

السفير العرشي في
تفسير آية الكرسي

مؤلف:

صدرالدين محمد بن غياث الدين دشتكي ثاني

تقيق:

عليرضا اصغرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه تصحیح

مؤلف

شیراز به مدت سه قرن، یعنی قرون هشتم، نهم و دهم، کانون اصلی حکمت اسلامی قبل از ملاصدرا بوده است. مهمترین جریان فکری فلسفی این دوران حرکتی است که در حوزه شیراز شروع شده و به اوج رسیده است. این جریان به تعبیر شهید مطهری، از فیلسوفانی چون قطب الدین شیرازی شروع می شود، سپس به دست نیمه فیلسوفان و نیمه متکلمانی چون قاضی عضد الدین ایجی و میر سید شریف می افتد و بعد دوباره در دست فیلسوفانی چون محقق دوانی، صدر الدین دشتکی و سپس غیاث الدین منصور قرار می گیرد، و سرانجام از دست اینان به دوره اصفهان و میرداماد و ملاصدرا می رسد.^۱

یکی از شاگردان ممتاز مکتب شیراز، صدر الدین محمد فرزند دوم غیاث الدین منصور دوم است. صدر الدین محمد، معروف به صدر الدین واعظ و صدر چهار است. صدر الدین محمد به لحاظ ذوق و استعدادی که داشت، بسیار مورد توجه غیاث الدین منصور یعنی پدرش قرار داشت.

قاضی نور الله درباره امیر صدر الدین محمد ثانی چنین گزارش می دهد:

حضرت میر را دو خلف ارجمند بود، یکی میر شرف الدین علی، که اکبر و أروع و أتقى بود، و دیگر میر صدر الدین محمد که اصغر و اذکی و افهم و افضل بود. بنابراین التفات حضرت میر به او بیشتر بود.^۲

۱. خردنامه صدرا، ش ۳، ص ۸۲؛ شرح مبسوط منظومه، ج ۱، ص ۲۷۶.

۲. مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۲۳۲.

او صاحب توبه نصح است که بر اثر تذکر پدر، از گناه شرب خمر که در جوانی مرتکب شده بود توبه سختی کرد و همین توبه و روی آوردن او به عبادت و ریاضت در کنار تعلیم و آموزش پدر، از او دانشمند بزرگ ساخت.

وی در نقل حدیث صاحب اجازه ممتازی است که سند آن از طریق پدر و اجدادش به زید بن علی بن الحسین علیه السلام و از آنجا به امام سجاد علیه السلام می رسد.

وی به پدرش بسیار احترام می گذاشت و در نوشته های خود از او به عظمت یاد می کرد و او را با القاب بزرگ می ستود چون: «أبی و شیخی وهو من أشاع غوامض العلوم والحکمة و نشر بحیث لقب أستاذ البشر و العقل الحادی عشر: امام الحکمة، ناصر الشریعة»^۱.

تألیفات

۱. شافع حشر در تفسیر سوره حشر.
۲. السفیر العرشى (رسالة حاضر).
۳. خمریة در تفسیر آیه خمر

رسالة حاضر

بحث محتوائی درباره این رساله مفصلّ مجال دیگری می طلبد. در اینجا به نحو بسیار مختصر به معرفی عناوین می پردازم.

مؤلف تفسیر خود بر آیه الكرسي را به دو جزء اول و ثانى تقسیم کرده، سپس هر جزء خود به چند حزب تقسیم شده است.

او جزء اول را اختصاص به علوم ادبى و عربى داده است. جزء اول به چهار حزب تقسیم شده است. در این احزاب به اشتقاق لغوی کلمات آیه الكرسي و نیز بررسی این آیه شریفه از نقطه نظر معانى و بیان پرداخته است.

در جزء دوم به طرح مباحث نقلی و عقلی مربوط به این آیه شریفه می پردازد. او احادیثی در باب فضیلت آیه الكرسي و نیز فضیلت کلمه توحید یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ می آورد. مؤلف در حزب سوم به اعراب آیه پرداخته است. و در حزب چهارم به مباحث معانى و

۱. روضات الجنات، ج ۷، صص ۱۸۱ - ۱۸۲.

بیان توجه کرده است. او می گوید: دو علم معانی و بیان اختصاص به قرآن کریم دارد همانگونه که زمخشری در کشاف مطرح کرده است.

جزء دوم کتاب اختصاص دارد به تفسیر و تبیین آیه شریفه از منظر علوم نقلی و عقلی. و این جزء در چهار حزب تنظیم شده است. حزب اول در احادیثی که به این آیه کریمه مربوط است. این احادیث به لحاظ محتوایی دسته بندی شده و تحت عنوان «النقل» آمده است. نقل اول: احادیثی که در فضیلت آیه الکرسی است.

نقل دوم: در احادیثی که ذیل آیه کریمه ﴿اللّٰه لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ﴾ آمده و فضیلت کلمه توحید را بیان می کند.

نقل سوم: مؤلف احادیثی را که مربوط است به ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ آورده است.

نقل چهارم: مؤلف به تفسیر حدیثی ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ تا آخر آیه الکرسی می پردازد.

در ادامه، مؤلف در حزب دوم به تبیین اسامی کلمه توحید و فضائل آن کلمه، و نیز به مراتب مردم در عقیده مندی به کلمه توحید پرداخته است. او این مباحث را در ضمن سه آیه به بحث گذاشته است.

در حزب سوم، اقوال اهل حق و کلمات بزرگان صوفیه را تحت چهار عنوان «الآیه» آورده است. او در آیه چهارم می گوید: ایمان محقق نمی شود مگر به قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. حزب چهارم که آخرین حزب در متعلقات آیه الکرسی است اختصاص به بحث اصول دین دارد. او در این حزب به مسائل ذیل می پردازد:

۱. علوم اصول دین اشرف علوم است.
۲. اثبات صانع تعالی موقوف است بر ابطال دور و تسلسل
۳. بیان ادله داله بر وحدانیت خدای سبحان. او بیست دلیل بر وحدانیت خدای تعالی در ضمن دو عدل بیان می کند. در عدل اول ده برهان عقلی و در عدل دوم ده برهان نقلی و سمعی اقامه کرده است.
۴. بیان صفات سلبی خداوند، و اینکه ذات اقدس باری جسم نیست و نیز منزّه از مکان و جهت می باشد.

۵. حقیقت و کنه خدای تعالی بر بشر معلوم نیست .
۶. خداوند محال است حال در ذات یا صفتی باشد ، و نیز ذات اقدس باری منزّه از اتحاد با شیء است .
۷. خداوند جوهر و عرض نیست .
۸. خداوند سبحان از سهو ، عبث و لغو و نیز انجام فعل قبیح منزّه است .
- مؤلف در ادامه در اصل چهارم به بیان صفات ثبوتی می پردازد .
- صدر الدین محمد در خاتمه حزب این مطلب را بیان می کند : معرفت تام پیدا کردن به ذات خداوند برای عقول خلق ممکن نیست .
- در پایان مؤلف خاتمه ای برای خاتمه قبلی ذکر می کند . در این خاتمه به معنای نبوت و حقیقت آن و نیز عصمت و اثبات آن و نیز حقیقت شفاعت می پردازد .
- لازم به یادآوری است در این رساله مؤلف به اقوال و کتابهایی اشاره کرده است که به دلیل مخطوط بودن یا چاپ سنگی در دسترس ما نبوده و ارجاع داده نشده است .

روش تصحیح

از این رساله چهار نسخه خطی به شرح ذیل موجود است :

- ۱- نسخه مجلس شوری ، شماره : ۴۸۷۵/۲ ، تاریخ کتابت : ۹۰۰ .
 - ۲- نسخه مجلس شوری ، شماره : ۱۲۰۰۱ ، تاریخ کتابت : ۹۶۱ .
 - ۳- نسخه کتابخانه مرعشی ، شماره : ۱۰۹۷۷ ، تاریخ کتابت : ۱۰۸۹ .
 - ۴- نسخه مدرسه عالی شهید مطهری ، شماره : ۵۱۷۳/۱ ، تاریخ کتابت : ۱۳۰۹ .
- در تصحیح این رساله از نسخه شوری ، به شماره ۱۲۰۰۱ استفاده شده و به بقیه نسخه ها در کنار نسخه اصل مراجعه کرده ام .

والسلام علی من اتبع الهدی
علیرضا اصغری

بسم الله الرحمن الرحيم [مقدمة المؤلف]

﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾، نبهنا عن سنة شبه الأوهام والخيالات، و أيقظنا عن رقدة نوم الأفهام بالجهالات، و وقفنا في التأسّي بهدى شرف من شرف كرسي النبوة و الرسالة، و أفضل من وطأ الوادي المقدس طوى في موطي العزّ والجلالة، فصعد بأقدام العلياء فوق السموات العلى، و عرّج على براق كالأبراق، و رفرغ وسع كرسيه الآفاق إلى عرش أو «أدنى»، انورنا بنور وجهك الكريم، إنك أنت نور السماوات والأرض، و أيدنا فيما اهتدينا بما اقتدينا إلى امام جلّي، و وصي عليّ، جعلت اطاعته كطاعته فرض العين و عين الفرض، أصل اللهم عليه و آله صلاة تليق به و تليق بكما له، مادام لله ما في السموات و الأرض، و يسعهما كرسيه بالطول والعرض.

و بعد، فإن عبد الله الغريب الفقير، أبانصر محمد بن منصور، و هو بصدر الثاني شهير، -

١. الاتخاذ من هذه الآية: ﴿ثم دنى فتدلى﴾ فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ (النجم ٥٣): ٧-٦.

٢. جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة حيث قال: و قرن طاعتكم بطاعته و ... فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، و من عصاكم فقد عصى الله و من أحبكم فقد أحب الله، و من أبغضكم فقد أبغض الله. أقول: قال تعالى: ﴿أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم﴾ (النساء ٥٩: ٤)، فأمر الله تعالى باطاعة أولى الأمر في عدل اطاعته و اطاعة رسوله. و من المعلوم أنه تعالى لا يأمر المؤمنين و لا سيما العلماء و الفضلاء و الصالحاء و الأتقياء باطاعة كل ذي أمر و حكم مهما كانوا، لأن فيهم الفساق و الظلمة و من يأمر بمعاصي الله و ينهى عن طاعته، فيجب عقلاً أن يكون المراد بـ «أولى الأمر» الذين أمر الله بطاعتهم الأئمة المعصومين من الزلل، المفطومين من الخلل الذين هم مثل النبي ﷺ، و مثل هذا لا يكون إلا من كان منصوباً من الله، العالم بالسرائر، و المطلع على الضمائر، و ليس ذلك متحققاً في غيرهم باتفاق العلماء من الشيعة، هذا مضافاً إلى ما ورد من النصوص على أن المراد من أولى الأمر الأئمة لا غيرهم.

قوله ﷺ: «فإني لكم مطيع»، إمّا بالبناء القلبي، و إمّا بالعمل مطلقاً، و إمّا في الجملة، و إمّا بقدر الوسع. الله تعالى هو الذي أمر بطاعتكم، و أوجب علينا متابعتكم و أن محبتهم محبة الله، و بغضهم بغضه تعالى، حيث إنهم مظاهر لأسمائه الحسنی و أنّهم معصومون من قبله تعالى. [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، ج ٥، ص ٥١٧].

رضي الله تعالى عنهم، وجعلهم على نور منير -، يقول: إن هذا أيها الأخ الصالح القدسي، ذرو من ذروة الكلام في تفسير «آية الكرسي»، التي أوصى بها النبي المطاع الكريم، عليه وآله التحية والتسليم، بالتوقير والتعظيم، ولقبها سيد آي القرآن العظيم، شحذب نحوه خطي مطي القصد والارادة، فإن فزت بالبغية فذاك وإلا فرب مفهوم لم يلق مراده، وليعلم قاطبة أهل الصياغة وأرباب الصناعة من ذوي البراعة، وأصحاب اليراعة، إني بعد معادي إلى معادي، غب التطواف في الأطراف وفراغي إلى مراغي، إثر اعباء اعياء، تقاليب مصاعيب الحط والترحال في أنحاء الأرجاء والأكناف، لمّا تبت إلى بلدي الذي ميّطت به عني التمايم وأول أرض مسّ جلدي ترابها، فاتخذت شيراز ذي الأعواز داراً ومدارسة الدوارس، التمس به مني بعض خلص الخلان، ذوي الوفاء بل الخلاصة الخالصة من خواص إخوان الصفا، ممن وجب على علي هممي أسعافه، وعزّ عليّ لسبق الصحبة إلحافه، وهو - عميد آله مع رسوا عامد فضلهم في مواطن المحامد، ورسوخ رواسي نبلهم في موآتد مجد الأماجد، في آونة من الأيآن وطائفة أن أكون سمح القريحة، ليين العريكة، سميحا في البديهة، في اجابة مقترحة لهذا الشأن، مع ما وقع مني في تحقيق طلبته من التسوييف والتعطيل، والتعلل والتعطيل، بالتأخير والتعطيل، والتمسك بكل كلال كالكل الكليل، والتشبث بغري كلّ علة كالعليل، حتى ضاقت على المستعفي الحيل، واتسعت مجال عتابه لما أمضى في امضاء ما مضى من ايماضه بعسى ولعلّ، فلم أجد غبّ القبول من الاجابة بدأ، لوثاقه ما بيننا من علاقة الوفاق حباً ووداً، مع أنه لم يكن ما كان مني إلا لمعرفتي قصوري عن هذا الشأن، وقلة ذات يدي من تلك البضائع التي بها المرء زان وشان، وليس نهوضي لأمثال هذه الأمور الأميرة، أو أمر الناس إياي بالقيام بأشبه تلك الخطوب الخطيرة، أو انتصابي لنصب الوية هذه المناصب الكبيرة، إلا لخلو الزمان عن الأعلام، و عفو الرباع من وجود الجياد الكرام، ولله درّ من قال:

خلت الديار فسدت غير مسودّ
ومن العناء تفرّدي بالسؤدد^١

فصدعت بما أمرت، وانتدبت لما أشرت، مثنيّا عنان العناية نحو ذلك المسري، مقدّما به على قدمي خوف وخطر مقدّمأرجلا ومؤخراً آخري، ممثلاً متمثلاً بقول القائل الفاضل:

١. البيت من عدة أبيات في معجم البلدان (بقيع الفرقد) ونسبها إلى عمرو بن النعمان البياضي، وفيه «و من العناء» بدلا «و من الشقاء». وقال ياقوت: وهذه الأبيات في الحماسة منسوبة إلى رجل من خنعم. معجم البلدان، ج ١، ص ٤٧٣.

كيف الوصول إلى سعاد و دونها قتل الجبال و دونهن حتوف الرجل حافية و مالي مركب
والكفّ صفر والطريق مخوف .

لكنتي اعتصمت بما أخبر به النبيّ الامام، غياث الأنام، صدر الكرام، عليه وآله السلام
والاكرام، حيث يقول: «إنّ الله يحبّ معالي الأمور و يبغض سفاسفها»^٢
فقويت قلبا بذلك النبأ الأعلي، و أقدمت بتقديم قوادم ذلك المملي، و هزّنتي أريحية
همّتي التي بين المجرة مجراها و مسراها، و في تيار بحار العلوّ مجريها و مُرساها، فإنّ
واهب العلم الذي هو بالأفق المبين،^٣ ما هو على الغيب بضنين،^٤ و إنّي و إن كنت إذ ذاك
في عشر عشرين، و لا أراني في هذه المكانة مكين، لكن بالفضل يعلم مراتب الرجال،
لا بتقادم الأزمنة و الآجال، فانظر إلى ما قال و لا تنظر إلى من قال، فإنّ هذا الكتاب يبلغك
إلى منتهي مني الأمناء الأفاضل، و يدلك إلى لبّ بغية الألباء الأماثل، فيا خير قول و يا
شرّ قائل .

ثمّ إنّي لما ختمته بختمه و تخميمه، ختمته بختام مسكي، و عنونته بعنوان صدق غير
إفكي، بأن صيرته هدية إلى كلّ مجبول على الاستقامة ذكيّ زكي، و جعلته تحفة عند كلّ
موصوف بعنصر انسي و روح رَوْحي ملكي و هو الولد الأعزّ الحفيّ المشكور، ولدي الأمير
غياث الدين منصور، و لقد شرفه الله تعالى بأشرف الأسماء و أهله لذلك، فإنّ الأسماء
تنزل من السماء،^٥ ما برح عيون الأولياء يكون به قريبا و آتاه الله الحكمة ﴿و من يؤت الحكمة﴾
فقد أوتى خيرا كثيرا ﴿البقرة (٢): ٢٦٩﴾، فلعمري أنّه لهو الأهل المؤهل له، و اسمه ينادي
بالاحسان لمن جهله، فأنا قد أمرنا بأن نوذّي إلى أهلها الأمانات،^٦ و أنّ الطيبات للطيبين
و الطيبون للطيبات،^٧ و هو الذي يسوغ لي أن أنشد فيه ما بعض الأحبة أنشدناه .

- ١ . السفساف : الأمر الحقير و الردي من كل شيء، و هو ضدّ المعالي و المكارم، و أصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، و
التراب إذا أثير . النهاية .
- ٢ . عوالي اللئالي، ج ١، ص ٦٧، ح ١١٧؛ مجمع الزوائد للهيتمي، ج ٨، ص ١٨٨ .
- ٣ . الاقتباس من هذه الآية: ﴿و هو بالأفق المبين﴾ (التكوير (٨١): ٢٣)
- ٤ . الاقتباس من هذه الآية: ﴿و ما هو على الغيب بضنين﴾ (التكوير (٨١): ٢٤)
- ٥ . تحريات في الأصول للخميني، ج ١، ص ٥٧ .
- ٦ . الانتاخذ من هذه الآية: ﴿إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الى أهلها﴾ (النساء (٤): ٥٨)
- ٧ . الانتاخذ من هذه الآية: ﴿الحبيثات للحبيثين و الحبيثون للحبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات أولئك مبرؤن مما يقولون
لهم مغفرة و رزق كريم﴾ (النور (٢٤): ٢٦)

فما راقني من لاقني بعد بعده
ولا لاق لي مذ نذ نذ لفضله
ولا شاقني من ساقني لوصاله
ولاذو خلال حاز مثل خلاله

وقيل: الابتداء بحول الله تعالى أحول وأصول، وغب الاستعانة منه في الفروع والأصول، أستعيذ به من شر شياطين الانس والجنّة، فأقول معتصما بالله تعالى وحده، مصلياً على من لانبى بعده، مسلماً على من قضى بين أمته بالحق وأنجز وعده وآله، وحملة سننه وأقواله، مسمى كتابي هذا بـ«سفير العرشى في تفسير آية الكرسي»، مورداً ما أردت إيراده في جزئين يتجزى كل منهما بأحزاب.

الجزء الاوّل

في متعلقات هذه الآية من العلوم الادبيّة والعربيّة وفيها أحزاب :

الحزب الاوّل

في المعنى المقصود من هذه الآية، والغرض منها، على حسب ما يقتضيه علم اللغة فيها آيات: آية،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم﴾ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴿

في قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو﴾

اعلم يا أخي أنّ كلمة ﴿الله﴾ يقع على أربعة معان، كل في معان :
الأوّل: المتفرد بالوجود الحقيقي .
الثاني: الجامع للصفات الالهية .
الثالث: المنعوت بنعوت الربوبية .
الرابع: المستحق للعبادة .

وهذا المعنى أحسن، والكل حسن، فمعنى الله هوالمعبود بالحق عزّ شأنه ولا يطلق إلا

عليه تعالى بخلاف الاله، فإنه في الأصل وضع فأوقع على المعبود و أطلق مطلقاً، محققاً كان أو مبطلاً، كما كانت يطلق في الجاهلية على ألهتهم، ثم غلب على المعبود حقاً، فصار من الأسماء الغالبة كما يطلق البيت الموضوع لعامة الدؤر على الكعبة شرفت .

وقال أصحاب اللغة: أصل «الله» إله، فحذفت الهمزة و عوض عنها الالف واللام للتعريف . و لهذا يقال عند النداء: يا الله^١ - بقطع الهمزة؛ لأنها كأنها صارت أصلاً بسبب التعويض و إن كانت أصلاً أو صلاً فصار ألاه، فأدغم لام التعريف في لام إله، و فخم فصار ﴿الله﴾ . و هو سنة مستحبة و هو أن يمال اللام إلى الضم مع اطلاقها من تحت اللسان .
و قيل: استحباب التفخيم إذا انفتح ما قبله .

و قيل: إذا انضم، و قيل: بل مطلقاً، و قيل: فيه نظر؛ لأن المستحسن بعد الكسرة الترفيق الذي هو ضد التفخيم .

وقال الزجاج: إنهم استحسنا التفخيم، و على ذلك كانت العرب كلهم، و اطبا قهم عليه دليل على أنهم ورثوه كابراً عن كابر .

و قيل: بل التفخيم بعد الكسرة مستحب في البعض، لا في الكل، ليندفع النظر الذي كان يرد على قولهم مطلقاً .

و أقول: هذا القول و إن يندفع به النظر لكنه كما تري فإن لفيه النظر .
و أما حذف ألفه، فلا ينبغي، و من فعل فقد لحن و إن كان الحاذف اللاحن مصلياً، فيفسد صلاته . و إن كان حالفاً فلا ينعقد به صريح اليمين . و أما لضرورة الشعر فقد جوزوه كما قال الشاعر:

ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال^٢
فأنك إن قلت: ألا لا بارك آله في سهيل، فقد أقمت مراسم الوزن، و إن لم تحذف الألف فمما لا ينبغي .

وقال المولي الفهامة، و الحبر البحر القمقامة، جار الله، رئيس الأفاضل، علامة الاسلام، محمود الزمخشري - رضي الله عنه -:

١ . أعني بقطعها عن حرف النداء و تظهرها عند التكلم، و قطع الهمزة دليل على أن حرف التعريف في «الله» صارت بمنزلة الأصلية بخلاف قولنا: يا الرجل؛ لأنك لا تقطع الهمزة فيه . «منه رحمه الله» .
٢ . أي كانت في الأصل همزة وصل . «منه رحمه الله» .
٣ . لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٧ .

هو اسم غير صفة، ألا تراك تصفه و لاتصف به، لاتقول: شيء إله، كما لاتقول: شيء رجل، و تقول: إله واحد صمد، كما تقول: رجل كريم خير. و أيضا فإن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه، فلوجعلتها كلها صفات، بقيت غير جارية على اسم موصوف بها و هو محال.^١

قلت: إنما عدل الامام^٢ العلامة في المثال عن لفظة «الله» المبحوث فيها، و أتى بلفظة «إله»؛ لأنه لو أتى في النظر بلفظة «الله»، فحينئذ لزمه أن يقول شيء الله، و ذلك و إن كان مثالا و هو يقول لاتقول، لكن حذر أن يقول، فيجترى بترك ما هو الواجب من رعاية الأدب مع الواجب تعالى. و اعترض عليه بأنه استدلل على كون الاله اسماً غير صفة لوجهين: أحدهما: أنك لاتقول: شيء إله و تقول: إله واحد. و هذا ممنوع، إذ معنى الاله المعبود بحق و لاخفاء في صحّة قولنا شيء معبود بحق.

و ثانيهما: أن جميع ما يطلق على الله تعالى من الأسماء صفات سوي الاله، فلوجعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها.

و كلتا المقدمتين أعني الملازمة و استحالة اللازم في حيز المنع. و أمّا الملازمة؛ فلأن الكلام في إله بدليل قوله: «لاتقول: شيء إله و تقول: إله واحد»، فيمكن أن يكون الكل صفات و الاسم الموصوف بها هو الله بل لفظ شيء، فإنه يطلق على كل موجود، فيجري عليه جميع صفات الباري.

و أمّا استحالة اللازم؛ فلأن وضع الألفاظ باختيار الواضع، فيجوز أن يضع لشيء الفاظ دالة على ما فيه من المعاني و لا يضع لذاته المخصوصة اسماً مخصوصاً.

نعم، يستحيل وجود الصفات بدون ذات موصوفة بها، و عدم الاسم الدال على الشيء لا يستلزم عدمه.

والجواب: أمّا عن الاعتراض على الوجه الأول من الاستدلال فظاهر، إذ هو - رحمه الله - لم يجعل الاله بمعنى المعبود و مرادفأله حتي يكون صفة، بل جعله اسماً يقع على المعبود، ثم غلبه على المعبود بحق.

هذا القدر الذي لا يقتضي الوصفية، يبين لك الفرق بين الاله و المعبود بحسب الدلالة و الاستعمال.

١. الكشاف، ج ١، ص ٣٨.

٢. اطلاق لفظة الامام عليه من جهة أنه امام في علم التفسير و الأدبيات. «حاشية نسخه مجلس شورى».

و أمّا عن الاعتراض على الوجه الثاني ، فهو أنّ مبني الكلام على أنّ الله هو الاله بحذف الهمزة والتعويض كما ذكرنا ، فإن كان الاله وصفاً كان «الله» أيضاً وصفاً ، وإن صار علماً كالحسين والعباس ، و حينئذ يلزم أن يكون جميع ما يُعدّ أسماء الله تعالى و يجري عليه أوصافاً ، و لا يكون له اسم يجري عليه تلك الأوصاف ، لظهور أنّ الشيء ليس من أسماء الله تعالى .

فهذا الكلام و إن حسبه قائله شيئاً لكنّه ليس بشيء ؛ لأنّه خروج عن قانون الوضع و استعمالات العرب و هو معنى الاستحالة التي أفاد الشيخ العلامة - رحمه الله - .
قال الجنزي :

إذا كان الله صفة ، و سائر أسمائه صفات ، لم يكن للباري تعالى اسم ، و لم تبق العرب شيئاً من الأشياء المعتبرة إلّا سمّته ، و لم تسمّ خالق الأشياء و مبدعها ، هذا محال .^١
قلت : لا يذهب عليك أنّ ما أفاد الأستاذ العلامة يدلّ على نفي الوصفية لاثبوت العلميّة ، إذ أسماء الأجناس أيضاً لذلك .

و قيل : «الله» اسم علم لذاته المخصوصة و ليس بوصف ؛ لأنّه لو كان لم يكن قول القائل ﴿لا إله إلّا الله﴾ توحيداً ، إذ معنى لا إله إلّا الله ، نفي جميع الآلهة و اثبات الالهية فيه تعالى .
فلو كان وصفاً لكان كلياً ، فلا يمنع نفس تصوّره الشركة ، فلا يحصل الغرض ، كما لا يحصل من قولنا : لا إله إلّا الرحمن ؛ لأنّ معنى الرحمن الذات الكامل في الرحمة البالغ أقصاها ، وهو من حيث المفهوم أعمّ من الله تعالى . هذا قول ذي القيل ، و للقوم عليه التعويل .

و قال المولي العالم ، ذوالفيض السماوي ، القاضي ناصرالحق والدين البيضاوي :
والحق أنّه وصف في أصله لكنّه لمّا غلب على الله بحيث لا يستعمل في غيره و صار كالعلم له مثل الثرياً والصعق أجري مجري العلم في اجراء الأوصاف عليه ، و امتناع الوصف به ، و عدم تطرّق احتمال الشركة اليه ؛ لأنّ ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر ، فلا يمكنه أن يدلّ عليه بلفظ .^٢
انتهى كلامه .

و أقول : في معنى كلامه أولاً : أنّه على ما قال يكون «الله» من الصفات الغالبة كالرحمن ؛

١ . الحاشية على الكشاف للشريف الجرجاني ، ص ٣٩ .

٢ . تفسير البيضاوي ، ج ١ ، ص ٣٣ .

لأنه على تقدير الوصفية لابد من اشتقاقه من أصل كما سنشير إليه بعد ذلك في مبحث الاشتقاق؛ ثم إن قوله: «لأن ذاته من حيث هو إلى آخره» دليل لقوله: «الذي سماه حقاً و صدره به»، و غرضه أن وضع اللفظ بازاء المعنى لا يكون إلّا بعد تصوّر المعنى حقيقة، ولا يمكن ولا يسوغ للبشر تعقل ذاته تعالى حقيقة، فلا يمكن له أن يدلّ عليه بلفظ، فاذن لا يكون علماً، بل يكون صفة. هذه غرضه من عبارته.

و أقول: في كلامه و مراده نظر من وجوه بل أنظار: أمّا أولاً؛ فلأنّ كلامه إنّما يستقيم إذا كانت اللغات كلّها اصطلاحية.

و أمّا إذا كانت توقيفية، و يكون الله تعالى هو الواضع، فلا يضره عدم تمكّن البشر من تعقل ذاته حقيقة، إذ الواضع تعالى يمكنه تعقل ذاته تعالى و وضع اللفظ بازائه، فيوقف عباده بعد.

والعجب كلّ العجب من القاضي، من أن مذهبه في الأسماء التوقف، و عدم الجزم بأنّها اصطلاحية أو توقيفية، كما نصّ به في المنهاج و سائر تصانيفه الأصولية والفروعية، فكيف يسوغ أو يجوز له الجزم ها هنا بأنّ الواضع هو البشر ولا يمكنه تعقل ذاته تعالى، فهو يتوقف في محل ليس له فيه مجال، و يجزم في مكان لا يسوغ لمثله إلّا التوقف مع ما يلزمه من المفسدة و المحال، و هو مع بشاعة هذا التناقض أداه بصورة الحق.

لا يقال: المقصود من وضع الاسم تعريف المسمّى، فلو وضع الله تعالى لذاته اسماً لكان المقصود منه إمّا أن يعرف نفسه ذاته المخصوصة، فذلك معلوم الفساد، أو يعرف نفسه لخلقه بذلك الاسم و ذلك أيضاً باطل؛ لأنّ خلقه لا يعرفون ذاته المخصوصة ليعلموا المطابقة بين الاسم والمسمّى.

لأننا نقول: لا يلزم حيثند معرفة الخلق ذاته، فإن معرفة الذات لازمة للواضع حين الوضع، و هي حاصلة أبداً على أكمل الوجوه و لا يلزم معرفتهم المطابقة بينهما، بل وضعه الله تعالى و ألهم عباده أنه علم، فعلموا علميته اجمالاً و إن لم يلاحظوا الوضع.

و أمّا فائدة الوضع والالهام، فالمعرفة بوجه و اجراء الصفات و دعاؤه باسم علم ذاته الذي هو الأولي لنا والأوفق تعظيماً في الثناء عليه و اختصاص الثناء به من غير شوب شركة وغيرها، و مثله كثيرة، فإننا نعلم بعض أسماء الأشياء ولا نعرفها قطّ إلّا بهذا الاسم فتأمل. و أمّا ثانياً؛ فلأننا لانسلم أن وضع اللفظ بازاء المعنى موقوف على تعقل المعنى حقيقة،

بل على تعقله مطلقاً ولو بوجه من الوجوه كما أشار إليه نفسه من قبل بقوله: «بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره» أي غير الحقيقي .

فعلى هذا يكفي في وضعه بازائه تعقله بوجه من الوجوه أو بصفة من الصفات ، فيجوز حينئذ أن يكون الواضع هوالبشر بعد تعقله ذاته ببعض الصفات أو جميعها .

ثم استدل القاضي على ما قال بما قال :

ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله تعالى: ﴿و هو الله في

السموات والأرض﴾ معنى صحيحاً^١.

انتهى كلامه .

قلت في شرح كلامه : إن اسم «الله» إذا لم يكن في الأصل وصفاً بل علماً يكون دالاً على شخص لا محالة فحينئذ يكون معنى الآية وهو الذات المشخص في السماء وفي الأرض ، إذ التشخص مأخوذ في تعريف العلم . فإن القوم فسروا التعيين الذي أخذ في وصفه بالتشخص ، فحينئذ يلزم أن يكون السماء والأرض ظرفاً و مكاناً لهذا المشخص كما تقول : «هو زيد في الدار» . و معلوم أن هذا المعنى ليس بصحيح ؛ لأنه تعالى منزّه عن المكان و المحل ، فيجب إذن أن يكون «الله» صفة في الأصل حتي يكون معناه و هوالمعبود في السموات و الأرض و هو معنى صحيح ؛ لأن كونه تعالى معبوداً و وصف من أوصافه تعالى . و أقول : فيه بحث من وجوه :

أما أولاً : فلم لا يجوز أن يكون علماً ضمّن معنى الوصف كما صرح به صاحب الكشاف - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : ﴿و هو الذي في السماء إله﴾ فقال :

ضمّن الاله معنى وصف فلذلك علّق به الظرف كما تقول لمن غلب عليه الكرم هو حاتم على تضمين معنى الجود ، فكأنك قلت : هو جواد^٢ .

و قال صاحب الكشاف أيضاً في هذه الآية أعني قوله : ﴿و هو الله في السموات وفي الأرض﴾ (الأنعام (٦) : ٣) «ضمّن معنى المعبود أو المالك»^٣ .

و أما ثانياً ؛ فلأن قوله : ﴿و هو الله في السموات وفي الأرض﴾ ليس كقولك : «هو زيد في الدار» ، ليكون السموات والأرض مكاناً له كما أن الدار مكان لزيد ، بل هو مثل قولك :

١ . نفس المصدر ، ص ٣٤ .

٢ . الكشاف ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ .

٣ . نفس المصدر .

«هو زيد في الدار وفي البستان»، وحينئذ إن ضُمَّنَّ فيه معنى وصفية فلا محذور، وإن كان علماً محضاً من غير تضمين، فيجوز أن يكون الغرض أن أهل السموات يسمون هذا المشخص بهذا الاسم كما أن أهل الأرض أيضاً يسمونه به. فمعنى ﴿هو الله في السموات والأرض﴾ أن الله علم لذاته تعالى مخصوص به في العلمية. وقوله: ﴿في السموات والأرض﴾ مما يؤيد ذلك و يصححه فتأمل تهتدي .

و أيضاً إن سلم لكن دليلاً يقتضي الوصفية الحالية، والمطلوب المقصود هي الوصفية الأصلية كما ادعى و شتان ما بينهما .

ثم أقول: إن ما ذكره القاضي، من أن الله اسم صفة لا علم هو مذهب المتكلمين و بعض حكماء الاسلاميين . و أما قدماء الحكماء فذهبوا إلى أنه تعالى لا اسم له أي لا علم له أصلاً و لا يمكن الإشارة إليه إلا إلى بعض صفاته تعالى .

و قيل عليهم: ^١ بما أشرنا إليه من أن الخلاف بيننا و بينكم في تعقل كنه ذاته و وضع الاسم لا يتوقف عليه . ثم إنهم ذكروا هاهنا أبحاثاً لا يسعها هذا المختصر فلنعرض عنها . و أما قول القاضي صار كالعلم فنقول في شرح كلامه: إن القوم ذهبوا إلى أن معنى العلم الشخصي لا بد أن يكون شخصاً مانعاً عن فرض الشركة . ولهذا قال القاضي إلى أن لفظ «الله» ليس علماً؛ لأن معناه ليس معلوماً للبشر على وجه شخصي مانع عن فرض الشركة على ما لو حنا إليه .

و قال حضرة مولائي و سيدي و جدي، و منشأ وجودي و جدي، ^٢ أبوالآباء و صدر أعظم العلماء و الحكماء، قدس الله سره و زاد فيضه و بره:

فيه بحث؛ إذ لو اعتبر في العلم أن يكون معناه شخصاً مانعاً عن فرض الشركة للزم أن يكون معاني الأعلام التي لا تتصور مسمياتها على وجه شخصي مانع عن فرض الشركة كأسماء الأنبياء والملوك السالفة وغيرهم مجهولة لنا، هذا خلف . ولزم أن من له ولد أو مملوك غائب عنه لا يقدر أن يسميه بعلم ما لم يتصوره على وجه جزئي مانع عن فرض الشركة، و من البين أنه ليس كذلك .

و بعض المحققين لم يعتبر في العلم ما ذكر و اعتبر فيه أن يكون موضوعاً لمعنى يختص

بشخص معين .

١ . صاحب القيل بعض المتأخرين، «منه» .

٢ . الجذ الثاني بمعنى السعادة و الاقبال .

و على هذا التحقيق يجوز أن يكون الله علماً ، فإنه موضوع للمعبود بالحقّ و هو مخصوص
بشخص معيّن أو للمتصف بجميع صفات الكمال و هو أيضاً كذلك . و حينئذ لا يرد عليه
ما كان يرد كما لا يخفى . انتهى كلامه - قدّس سرّه - .

و أمّا الامام الرازي - رحمه الله - فأيد قول الحكماء فقال في كتابه المصنّف في الكلام
والأصول المسمّي بـ«نهاية العقول» :

قال العارفون : الحقيقة البسيطة لا يمكن تعريفها بنفسها ولا بالأمر الداخلة ولا
بالصفات الخارجة عنها ، ولكن يمكن تعريفها بالاشارة العقلية أو الحسية .
أمّا العقلية ، مثل ما إذا أردنا تعريف ماهية الألم واللذّة لا يمكننا أن نزيد على الاشارة
إلى الحالة التي يجدها كلّ حيّ من نفسه .

و أمّا الحسية ، فمثل ما إذا أردنا تعريف ماهية السواد والبياض فليس لنا إلّا أن نشير
إلى هذه الألوان المخصوصة . لكنّ الاشارة إنّما تفيد تعريف المشار إليه لولم يكن
هناك شيئان يمكن توجيه الاشارة إلى كلّ واحد منهما و إلّا لم يكن مجرد الاشارة مفيداً
تميّز ذلك المشار إليه عن غيره . فلا جرم العارفون الذين بلغوا في الاستغراق في الله
تعالى إلى حيث زال عن عقلمهم و قلبهم و حسّهم الالتفات إلى ما عدا الله تعالى يكتفون
في التعبير عنه تعالى بلفظة «هو» ، فأما الذين يشاهدون معه موجوداً غيره و ذلك درجة
أصحاب النظر ، فإنّهم لا يكتفون في تعريفه بلفظة «هو» ، بل يحتاجون بذكر ما به يتميّز
تلك الهوية عن غيرها ، فلا جرم احتاجوا إلى أن يذكروا بعد لفظة «هو» اللفظة الدالة
على اللوازم التي بها يتميّز عند عقولنا هويته سبحانه عن هوية غيره تعالى ، و أظهر
تلك اللوازم أمران :

أحدهما : سلبي و هو استغناؤه عن كلّ ما عداه .

و ثانيهما : اضافي و هو احتياج كلّ ما عداه إليه تعالى .

واللفظة الدالة على مجموع هذين الأمرين بالمطابقة هو لفظة «الله» .

انتهى كلام الامام و ما أخبر عنه باننشائه البديع النظام .

و أقول : نعم ما سرده ، ولكن هذا الكلام كما لا يخفى تقرير مذاهب الصوفية تقليداً
مبنياً على رأيه في امتناع الاكتساب في التصورات .

و أمّا وجه دلالة لفظة «الله» على هذين المعنيين مطابقة فمما لم يذكر ، و كأنّه ببال أيضاً

١ . أعنى الامام على ما قال في تصانيفه . «منه» .

لم يخطر .

ثم أقول : من كلامه هذا يظهر علمية لفظة «الله» مع أنه كان بصدد اثبات ضدّ هذا المقصود، إذ تصرّحه بالوضع لدلالاتها مطابقة على المعنيين ينادي على ذلك فافهم .
وقال المولى الكبير والامام النحرير ، أعني السيّد الشريف العلامة الجرجاني - رضي الله عنه - :

الصحيح أن لفظة ﴿الله﴾ على تقدير كونها في الأصل صفة فقد انقلبت علماً مشعراً بصفات الكمال للاشتهار .^١

انتهي . و أقول : من كلامه يظهر أنه ذهب إلى العَلَمِيَّة . و أمّا التقدير الذي قدره فمن قبيل تسليم أمر يحكم المحاكم على خلافه ، و كلامه هاهنا محاكمة كما لا يخفى .
هذه خلاصة أقوال العلماء الأعلام في المرام أوردناها مع ما كان يتوجّه عليها من النقص والابرام و الهدم و الإحكام .

و أقول : ممّا يدلّ على أن هذا الاسم أعني «الله» اسم علم عليه تعالى أنه لا يطلق و ما أطلق على غيره تعالى بخلاف الإله ، فإنه كإسم الجنس يطلق على كلّ معبود عبد من الله و من دونه من حيث التسمية و الاشتقاق ، تعالى عن أن يكون معه إله آخر إلّا أن الكفّار لمّا اعتقدوا في هذه الشركاء أنّها مستحقّة للعبادة سموها آلهة ، فكأنّنا لمّا قلنا : «لا إله إلّا الله» نفينا صفة الإلهية عن كلّ من سمّي بهذا الإسم كذباً و بهتاناً من الأوثان و الأصنام و النيران و القمرين و النجوم و الحجر و البشر و الملائكة و العقول و القوي و غيرها و أنبتناها لله تعالى . و هذا مثل الحديث المأثور المرويّ عن ابن مسعود و جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي عنهما - أنّهما قالوا :

سمعنا يوم أحد هاتفاً يهتف و يقول : لا فتى إلّا عليّ و لا سيف إلّا ذو الفقار» .^٢

و لا يخفى أن قولنا هذا لا ينافي كون رائحة الوصفية فيها ليخالف كلام بعض العلماء هذا و سيجيء تتمّة كلام في المرام بعد هذا فتدبرّ ترشد .

[في أقسام «لا»]

و أمّا لفظة «لا» فيقع في كلام العرب على ثلاثة أوجه :

١ . شرح المواقف ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ؛ المواقف للابيجي ، ج ٣ ، ص ٣١٥ .

٢ . مصباح البلاغة (مستدرک نهج البلاغة) ، ج ٣ ، ص ٢١٨ .

الأول: أن تكون نافية . نحو : لا تفعل كذا .

والثاني : أنها تكون نافية . و هي على ثلاثة أقسام :

أولها : أن تكون مشابهة بـ«ليس» . أي تكون بمعناه ، وحينئذ يدخل على النكرة .
نحو : لارجل أفضل منك . و ثانيها : أن تكون لنفي الاستقبال . نحو : لا أفعل كذا . و ثالثها :
أن تكون لنفي الجنس . نحو : لارجل في الدار . و«لا» هاهنا أي في قوله تعالى : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ لنفي الجنس .

والثالث : أن تكون «لا» زائدة و هي تكون في مواضع أربعة :

الأول : بعد النفي . نحو : ما جاءني زيد و لاعمرو . و نحو قوله تعالى : ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ﴾ (النساء : ٤) : ١٣٧ .

والثاني : بعد «أن» المصدرية كقوله تعالى : ﴿ ما منعك ألا تسجد ﴾ (الأعراف : ٧) : ١٢ أي ما منعك أن تسجد ، أي عن السجود . و قوله تعالى : ﴿ لئن لم يعلم أهل الكتاب ﴾ (الحديد : ٥٧) : ٢٩ أي ليعلم ، و أصله لأن لا ، فأدغمت النون في اللام .

والثالث : قبل أقسم كقوله تعالى : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ (الواقعة : ٥٦) : ٧٥ أي أقسم .
والرابع : بين المضاف و المضاف اليه كما قال الشاعر :

«في بئر لاحور سري و ما شعر»^١

أي في بئر حور و هي جمع حائر بمعنى هالك . و هو شاذ .^٢ و أما لفظة «إلا» فهي حرف الاستثناء . و معنى الاستثناء اخراج الشيء من حكم دخل في ذلك الحكم غير ذلك الشيء .
نحو : «جاء القوم إلا زيدا» . فإنك عند قولك ذلك قد أخرجت زيدا من حكم المجيء الداخل فيه غير زيد و هو القوم .

و قد يجيء «إلا» بمعنى غير ، إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور . نحو قوله تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (الأنبياء : ٢١) : ٢٢ ، فإن «إلا» هاهنا بمعنى غير ، أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله للزم فسادهما ، إذ لو حمل على الاستثناء لم يحصل

١ . في بئر لاحور سري و ما شعر . بإفله ، حتى رأي الصبح جشر

أراد : حؤور أي رجوع ، المعنى أنه وقع في بئر هلكتة لا رجوع فيها . قال : يجيء «لا» بمعنى غير ، قال الله عز وجل : ﴿ وقفوههم إنهم مسؤولون ما لكم كيف لا تناصرون ﴾ (الصفات : ٣٧) : ٢٤-٢٥ المعنى ما لكم غير متناصرين . لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٦٥ .
٢ . زيادة «لا» بين المتضايقين شاذة و الأصل : في بئر حور ، فزبدت «لا» بينهما لفظاً و معنى ، أي سري في بئر هلاك و ما شعر بسقوطة فيها . خزانة الأدب ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ .

الغرض المقصود من الآية و هو التوحيد ، إذ حينئذ معناه «لو كان فيهما آلهة» مستثناة عنها «الله» أي مخرجة لزم فسادهما . فيقول الكافر حينئذ إنما لم يلزم الفساد لكون الله تعالى واحداً من الآلهة غير مخرج منها لالكون الاله واحداً ، فتعذر حمل «إلًا» على الاستثناء في هذه الآية لهذه ، فيجب أن يكون بمعنى غير ليحصل الغرض المقصود منها و هو التوحيد .

وقيل : قد يجيء أيضا بمعنى غير و إن لم يكن تابعة لجمع منكور غير محصور و هو ضعيف نادر . نحو قول الشاعر :

و كل أخ مفارقه أخوه
لعمر أبيك إلًا الفرقدان^١

أي غير الفرقدين .

فان قلت : لم لا يجوز أن يكون بمعنى الاستثناء .

قلت : لا يجوز ، إذ لو كان كذلك ، لكان ما بعده منصوباً على ما صرحوا به و أجمعوا عليه .

و أمّا «هو» ، فهو من جملة الضمائر المرفوعة المنفصلة للمفرد المذكر الغائب . والضمير

هذا هاهنا راجع إلى الله سبحانه و تعالى . و فيه ثلاثة لغات آخر :

إحداها : اسكان الواو . فيقال : «هو زيد» . والثانية : حذف الواو . فيقال : «ماه قائم» أي

ماهو قائم . و قد تري مثل ذلك في كلام العرب مثل قولهم : و بيناه كذا يعني بينا هو كذا .

والثالثة : تشديد الواو . فيقال : «هو فعل كذا» كما قال الشاعر :

و إن لسانى شهدة يشتفي بها
و هو على من صبّه الله علقم^٢

و اعلم أن الأصل في «هو» هو الهاء وحده ، فزيد «واو» ؛ لأن الإسم لا يكون على أقل

من حرفين ، ثم بعد ذلك تُصرف فيه بهذه اللغات الثلاثة كما هو دأب العرب على اختلاف

لغاتهم و ألسنتهم .

١ . الفرقدان : نجمان متلازمان منذ وجد . و قد أورد البغدادي أوجهاً أخرى في توجيه البيت . و هذا البيت جاء في شعرين لصابين : أحدهما : عمر و بن معد يكرب ، أنشده الجاحظ في البيان و التبيين له و كذا نسبه إليه المبرد في الكامل و صاحب جمهرة الأشعار . الثاني : حضرمي بن عامر الأسدي . قال الأمدى في المؤلف و المختلف : هو حضرمي بن عامر بن مجمع بن أسد و هو شاعر فارس سيّد و له في كتاب بني أسد أشعار و أخبار حسان . خزائن الأدب ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ .

٢ . لم يعترض البغدادي في الخزائن لنسبة هذا البيت ، و كذلك لم ينسبه أحد ممن استشهدوا به بأكثر من قول بعضهم أنه لشاعر من همدان ، و معروف أن هذه لغتهم ، و أورده صاحب المغني البيت شاهداً على حذف العائد المجرور بحرف من الصلة . على أن همدان تشلّد واو هو كما في البيت . خزائن الأدب ، ج ٥ ، ص ٢٦١ ؛ شرح الرضي على الكافية ، ج ٢ ، ص ٤٢ ؛ مغني اللبيب ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ .

[في أسرار «هو»]

و في لفظة «هو» أسرار عجيبة :

منها : أن العبد إذا قال «ما هو» فكأنه يقول : «ما للتراب و ربّ الأرباب» . و «ما» المناسبة بين المتولّد من النطفة والدم و بين الموصوف بالأزليّة والقدم ، فلهذا ينادي نداء الغائبين و يقول : «يا هو» . فقد حكم على أن كلّ ما سوي الله تعالى نفي محض ؛ لأنّه لو حصل للوجود شيئان لكان قوله «هو» صالحاً لهما جميعاً فلا يتعيّن النداء .

و منها : إذا قال «يا رحمن» ، فكأنه هو يتذكّر رحمته أو يطلبها . و إذا قال «يا كريم» فكرمها و كذلك سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى . و أمّا إذا قال «يا هو» ، فكأنه استغرق في بحر التوحيد و فنى عمّا سوى ذاته الوحيد .

و منها : أنه إذا قال «يا هو» فكأنه يقول : قد جلّ حضرتك أن أمدحك و أثني عليك بسلب نقائص المخلوقات عنك و هي صفات الجلال نحو : لاجسم و لاجوهر و لا عرض و لا في المحل ، أو باسناد كمالات الممكنات إليك تعالى و هي صفات الإكرام ككونه مرتباً للموجودات على الوجه الأكمل ، بل لا أمدحك و لا أثني عليك إلّا بهويتك من حيث هي ، فكأنّي أقول : أنت أنت ، إذ لا مدح أعلى من كونك أنت .

و منها : أن هذا النداء ينادي بأنّ المنادي هو البسيط المحض لا طريق إلى تصوّره إلّا بالأشياء العقلية .

و منها : أن العبد كأنه دُهِش و ذُهِل عن كلّ ما يوصف مالكة إلّا عن هذه الإشارة . و بهذا أشار الغزالي حيث قال : ﴿ لا إله إلّا الله ﴾ توحيد العوام ، ولا هو إلّا هو توحيد الخواص و ذلك أن قوله : «لا هو» معناه كلّ شيء هالك . و قوله : «إلّا هو» معناه إلّا وجهه له الحكم و إليه ترجعون .^١

و لما تكلمنا في شرح تشريح هذه الكلمة المباركة ،

فبقول : في معنى قوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلّا هو ﴾ أن المقصود منه حصر الالهية في الله تعالى . يعني أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير . فيجب علينا و على الناس أن نعبدوه و نوحّدوه و نسبّحوه و نشكروه لا غير . فأنّه ليس في الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود

١ . تفسير الرازي ، ج ١ ، ص ١٥١ .

و في كونه مبدأ لجميع الكائنات الممكنات . و ذلك هو المراد بقوله تعالى : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ ، إذ هو تعالى واحد من جميع الوجوه لا يجمعه أجزاء مقدارية كما للأجسام و لا يحصره أجزاء معنوية كما في البسائط النوعية و لأجزاء اعتبارية كما في البسائط الجنسية ؛ لأن كل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق أجزائه ، و المفتقر إلى غيره لا يكون واجب الوجود لذاته .
و إنما قلنا : ليس في الوجود ما يشاركه إلى آخره ؛ لأن وجوب الوجود يقتضي أن لا يكون الواجب لذاته مفتقراً في شيء أصلاً و لا يكون كذلك إلّا إذا كان في غاية الكمال و نهاية الجلال والجمال . و ظاهر أن كونه وحيداً عديم المثل والنظير من الكمالات بل هو نهايتها كما لا يخفي .

في قوله سبحانه : ﴿ الحي القيوم ﴾

قلت : فُسر ﴿الحي﴾ بذي الحياة و هو الفعل الدراك على ما قيل . و فيه ما فيه ، إذ غرضنا معناه المعروف له ، و تفسيره بذي الحياة موقوف على معرفة الحياة الموقوف على معرفة الحي .
و قال الجوهرى :

«الحياة» : ضد الموت و «الحي» : ضد الميت . و «المحيا» مفعول من الحياة . تقول :
محياتي و مماتي . [و الجمع المحايي]^١

واختلفت العلماء في معنى «الحياة» في شأنه تعالى و اطلاق اسم «الحي» عليه سبحانه . فذهبت الأشاعرة أكثرها و المعتزلة جميعها إلى أن «الحياة» صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى و لأجلها صح لذاته تعالى أن يعلم و يقدر . و كل ما يصح له تعالى فهو واجب لا يزول عنه تعالى لا امتناعه عن القوة و الامكان ، هذا كلامهم .

و تفسيره أن فينا مادة يكون العلم و القدرة فينا بحسب القوة و الامكان مادامت تلك المادة باقية ، فإذا زالت المادة زال العلم والقدرة بخلاف الباري سبحانه و تعالى ، فإن علمه و قدرته اللازمين^٢ لحياته بحسب ذاته لا بحسب المادة ، فلا يزول علمه و قدرته أبداً . و ذهب آخرون إلى أن معناها أنه لا يمتنع منه أن يعلم و يقدر . و أمّا في حقنا ، فالحياة هي عبارة عن اعتدال المزاج المخصوص بجنس الحيوان أو بنوع الانسان .

١ . الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٣ .

٢ . أي يلزم منهما الحياة لا بالعكس . «منه» .

وقال بعض: لا، بل هي القوة التابعة لتلك الاعتدال المعدلة لقبول الحس والحركة الارادية .

وقيل: هي قوة تتبع الاعتدال النوعي ويفيض عنها سائر القوي، وهذا المذهب ما أشرنا إليه آنفاً إشارة ما .

وإليه ذهب الامام الرازي فقال في المحصل ما محصله بل مفصله :
إن المراد من الحياة إن كان اعتدال المزاج أو قوة الحس والحركة فهو معقول . وإن كان أمراً ثالثاً فلا بد من تصويره واقامة الدليل عليه .

انتهى . و ذهب الشيخ الرئيس أبوعلی سینا - رحمه الله - إلى اختيار :
أن الحياة في حقنا هي قوة تتبع ذلك الاعتدال سواء كانت نفس قوة الحس والحركة أو مغايرة لها .

وقال المولي العلامة القاضي عضد الحق الايجي - رحمه الله - :
لا يتصور الحياة بشيء من هذه المعاني في حقه تعالى ، فقالوا إنما هي كونه يصح أن يعلم و يقدر ، وهذا ما أشرنا إليه أولاً وإليه ذهب أيضا الحكماء وأبوالحسين البصري المعتزلي كما ذكرنا آنفاً .

و أما الجمهور فقالوا : إنها صفة توجب صحة العلم والقدرة كما ذكرنا أيضا .^١
انتهي كلامه .

و أقول : قد بقي هاهنا بحث شريف لا بأس بايراده في هذا المكان وإن كان ذكره في الآية الآتية أولى و بها أليق و هو إن الذين قالوا إن الحياة في الحيوان صفة يقتضي الحس والحركة الارادية لا بد لهم أن يبينوا أنها مغايرة لها ليصح ذلك الاقتضاء ، فاستدلوا على مغايرتها لقوة الحس والحركة و لقوة التغذية الحيوانية بأن الحياة موجود في العضو المفلوج و العضو الزائل وإلا لتسارع إليه التعفن كما في الميت من غير حس و حركة في المفلوج و من غير اغتذاء في الزائل .

و اعترض : بأن عدم الحس والحركة و عدم الاغتذاء لا يدلان على عدم قوة الحس والحركة و عدم قوة التغذية لجواز أن يوجد القوة و لا يصدر عنه الأثر لمانع من جهة القابل .
و أجيب عنه : بأن ما يصدر عنه بالفعل أثر الحياة كحفظ العضو عن التعفن باق و ما

يصدر عنه بالفعل الحسّ والحركة و التغذية غير باق و الباقي غير الزائل .
و ردُّ بأنّه يجوز أن يمتنع قوة عن بعض آثارها دون بعض لخصوصية المانع بالنسبة إلى ذلك البعض .

هذا و قال جدِّي و سيدي صدرالعلماء والحكماء - قدس الله سره - في رسالته الحقائق المحمديّة و هي رسالته الشريفة المعنونة باثبات الواجب :

أقول : لا يشتهه على المتدرب في الصناعة أن القوي إنّما يعرف بآثارها لا بذواتها ، فإذا ثبت أن أثر قوة الحياة غير أثر قوة الحسّ والحركة و غير أثر قوة التغذية كانا قوتين سواء كان الذات واحدة و يصدر عنه أثران بشرطين مثلاً أو كثيرة .

قال بعض الحكماء : الجهة المعتبرة في كون الشيء حياً والحيشية التي بها و لأجلها يصدق الحكم على الشيء بأنه حيّ هو أن يكون الشيء درأكا فعلاً و إن لم يكن عالماً و فاعلاً لذاته بل بواسطة قوي و آلات و غيرها . و إذا كانت الجهة المعتبرة في كون الحيّ حياً ما ذكرناه و يستحيل أن يكون فاعلية فاعل و عالمية عالم يعادلان عالمية الأول الحق و فاعليته تعالى ، لم يعادله شيء آخر في معنى الحياة و حقيقته ، بل كلّ حياة غيرحياته بمنزلة أثر الشيء و رسمه .

قال بعض المحققين :^١

المستند في اثبات حياته تعالى هو أن العقلاء يصفونه تعالى بالطرف الأشرف من طرفي النقيض ، و لمّا وصفوه بالعلم والقدرة و وجدوا أنّ من^٢ لا حياة له ممتنع الاتصاف بهما و صفوه بالحياة لا سيّما و هي أشرف من الموت الذي يقابلها .^٣
و نعم ما قال واحداً من أهل بيت النبوة^٤ - عليه و عليهم السلام - :

هل سمّي عالماً و قادراً إلّا لأنّه وهب العلم للعلماء ، والقدرة للقادرين . و كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم . والباري تعالى واهب الحياة ، و مقدّر الموت ، و لعلّ النمل الصغار يتوهم أنّ لله تعالى زبانتين ، فأنهما كمالهما ، و يتصور أنّ عدمهما نقصان لمن لا يكونان له . هكذا حال العقلاء فيما

١ . القائل نصير المحققين - قدس سره - في رسالة مسألة العلم .

٢ . في المصدر : كلّ ما .

٣ . الحكمة المتعالية ، ج ٨ ، ص ٤١٩ .

٤ . هو الامام الذي هو بالحق ناطق ، أبو عبدالله جعفر الصديق الصادق - صلّي الله عليه - ، «منه» .

يصفون الله تعالى به فيما أحسب و إلى الله المفزع .^١ أو ممّا يعضد ذلك قوله تعالى :

﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ (الصفات (٣٧): ١٨٠)

انتهى ما أفاد .

و أقول : و الله لقد أجاد و قد أجمع المحققون على ما أشار إليه هذا الامام . والله تعالى منزّه عن أن يحوم حول تخوم كبرياته العقول والفهوم .

پاک تر ز آنکه غافلان گفتند

پاک از آنها که عاقلان گفتند

وحده لا شريك له گویان

كفر و دين هر دو در رهش پویان

ثم أعلم أنّ الحياة للحیّ القديم كنور الشمس للشمس ، فإنّها تنور بنورها كل من قابلها ، فكذلك الحیّ بذاته يحيي به كل من يراه . و لمّا كان لا يغيب عنه شيء في الأرض و لافي السماء ، فكل شيء حيّ حيّ بحياته .

و لهذا قال أهل الكشف والاشراق - قدسهم الله - :

لمّا كانت حياة الأشياء فيضا من حياة الحیّ المطلق عليها ، فالأعيان الثابتة حيّة في حال ثبوتها ، و لولا حياتهما ما سمعت قول ﴿كن﴾ بالكلام الذي يليق بجلاله . فلمّا ثبت سماعها و أجابتها لأمر الحقّ تحقّق حياتها ، و ما عثر على ذلك إلّا المحققون من الكمل ، فالعارف لا يزال في حياة طيّبة بهذا الشهود و هو أعظم نعيم أهل الكشف و ألدّ العيش عندهم ، و إن ظهر على ظواهرهم آثار الآلام العادية فلا ينافي ذلك طيب حياتهم و لذّة عيشهم ، فإن الآلام الجسمانيّة لا يقابل النعيم الروحانيّة بل يستهلك عند سطواتها لقوة غلبة المعنى على الصورة .

و أمّا المحجوبون إذا رأوا بلاء في وليّ عارف يحملون ذلك على أحوالهم الذين يجدونها من أنفسهم وقت نزول البلاء و حلول العناء من الضجر و الغمّ و الحزن . ولكن حكم البلاء في نفس ذلك الوليّ النفيس على خلاف ما يتوهّم هذا المحجوب الخسيس ، فإن صورته صورة البلاء و معناه عافية و نعمة ولكن لا يعقلها إلّا العالمون .^٢

و أمّا ﴿القيوم﴾ ، فهو فيعول من قام بالأمر إذا حفظه . و معناه الدائم القيام بتدبير الخلق و حفظه ، فهذه صفة فعلية .

و قيل : معناه الباقي الدائم فهي صفة نفسية .

١ . بحار الأنوار ، ج ٦٦ ، ص ٢٩٣ .

٢ . الفتوحات المكيّة ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ .

وقيل: بل معناه القائم بنفسه المقيم لغيره، فقد أخذ فيه الصفتان، فالقيام بالذات هو وجوب الوجود المستلزم لاستجماع جميع الكمالات والتبري عن سائر وجوه النقص والتقويم للغير يتضمّن جميع الصفات الفعلية.

قالوا ومن ثم قيل: إنه الاسم الأعظم، وبه أيضا ورد الخبر الأقوم من المخبر الأصدق الأعلم.

وإنما قلنا: فيعول ولم نقل فعول - بتشديد العين - كما يظهر في أول النظر، إذ لو كان كان قووماً؛ لأنه واوي ويجوز فيه «قيام وقيّم»، ونظيره في الوزن «الديور والديوم»، وهو على الإطلاق والعموم لا يصح إطلاقه إلّا على الله تعالى، فإن قوامه بذاته لا يتوقّف بوجه من الوجوه على غيره، وبه قوام كل شيء، إذ لا يتصور للأشياء وجود و دوام إلّا بوجوده وجوبه، وللعبد فيه مدخل بقدر استغنائه عما سواه تعالى وإمداده للناس و كأن مفهومه مركّب من نعوت الجلال و صفات الكمال في الأفعال.

وقال الحضرة الشيخ المولي الأولي العلامة، جلال الحق والملة والدين، محمّدين أسعد البكري الدواني - رحمه الله - في شرحه على هياكل النور للشيخ المقتول العارف الامام المقدّس الوحيد الشهاب النقباب بل لبّ اللباب - رضي الله عنه -:

قال الراغب يقال: قام كذا أي دام وقام بكذا أي حفظه، و﴿القيوم﴾، القائم الحافظ لكل شيء والمعطى له ما به قوامه.

ثم قال العلامة الدواني - رحمه الله -

أقول: الظاهر من العبارة أنّ القيام بمعنى الدوام، ثم فسّر بسبب التعديّة إلى الإدامة وهو الحفظ و حينئذ يتوجّه عليه أنّ المبالغة ليست من أسباب التعديّة، فأنّه إذا عرى «القيوم» عن أداة التعديّة لم يكن إلّا بالمعنى اللازم، فلا يصح تفسيره بالحافظ. ثم إنّ المبالغة في الحفظ كيف يفيد اعطاء ما به القيام ولعله من حيث أنّ الاستقلال بالحفظ إنّما يتحقّق بذلك؛ لأنّ الحفظ فرع التقوّم، فلو كان التقوّم بغيره لم يكن مستقلاً بالحفظ وعلى هذا لا يرد على تفسير الطهور بالطاهر لنفسه المطهر لغيره من أنّ الطهارة لازم، والمبالغة في اللازم لا يوجب التعدي، وذلك لأنّ المبالغة في اللازم ربّما يتضمّن معنى آخر متعلّياً، بل المعنى اللازم قد يتضمّن بنفسه ذلك كالقيام المتضمّن لتحريك الأعضاء.

١. بنفسه أصح عندي. «حاشيته نسخه».

انتهي كلامه .

وقال والدي الامام الاستاذ، استاذ البشر و العقل الحادي عشر، أكمل أهل النظر، غياث المستغيثين، و ناصر الشريعة و الدين - قدس الله سره و زاد بره و كرم وجهه - :

أقول: فيه نظر؛ أما أولاً؛ فلأن الذي أوجهه غير موجه و لا متوجه، و لم لا يجوز أن يكون القيوم بالمعنى المذكور غير مأخوذ من قام بالمعنى الذي مرّ بل بمعنى آخر مناسب متعدّد قد ترك استعماله فيه و نظائره في اللغة كثيرة، فكثيراً ما يكون المشتق معروفاً مشهوراً و المشتق منه متروكاً مهجوراً كيذر و يدع المأخوذ من وذر و ودع على رأي عند قوم و أصلاهما مهجوران . و لما كان كلام الراغب مسبوقاً لبيان المعاني المعلومة المتعارفة المتناولة لم يكن فيه تعرض إلى هذا .

و أما ثانياً؛ فلأن عدم الورد ممنوع و ما ذكره في بيانه من أن المبالغة في المعنى اللازم قد يتضمّن معنى آخر متعدّياً لا يقتضي أن يكون المبالغة في القائم من هذا القبيل، كيف لا و من البين أن المبالغة في القيام لا يوجب الإقامة، ثم إن أراد بتضمّن المبالغة في المعنى اللازم للمعنى المتعدّي توقّف المبالغة في اللازم عليه و استلزامها له كما يدلّ عليه قوله من حيث أن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقّق بذلك .

فغاية ما يقتضي ذلك أن يتوقّف المبالغة في المعنى اللازم على تحقّق معنى متعدّد و يستلزمه و لا يلزم منه أن يدخل المعنى المتعدّي في معناه حتى يعدّ من جملة معناه . و إن أراد به أن المبالغة في المعنى اللازم يدلّ بالتضمّن على معنى متعدّد فممنوع .

هذه حكاية افادة الأستاذ، استاذ البشر - قدس الله سره - .

و قال أهل الحق من المحققين :

و الحق أن صفة الحق تعالى بالقيومية و تسميته بالقيوم لقيامه على كل نفس بما كسبت .^١ و اعلم أن طائفة من أرباب الطريقة منعت السالك عن التخلّق بالقيومية و قالت: إنّها من خصائص الحق تعالى . و قالوا: لا ينبغي للبشر العبور حوله بل العثور عليه، ولكن عند ذوي الحقيقة من أصحاب الكشف و الاشراق هذه الصفة أحق بالتخلّق والاتصاف بها لشمول سريانها و قيام الحقائق الكونية و ظهور الأسماء الالهية بها .

و لما كانت القيومية من صفات الحي لذاته و نعوته استصحب القيوم الحي حيث كان

١ . أي بل يكون مأخوذاً من قام بمعنى آخر .

٢ . الفتوحات المكيّة، ج ٤، ص ٣٢٥ .

فاعرفه فإنه سرّ سرّي، و بالتدبّر والتعرّف حقيق حريّ و فهم الأذكياء إلى قبوله جريّ .
ثم إنه قد ثبت ممّا أشرنا إليه الحياة لكلّ شيء من سريان اسم الحيّ، فكما أنّ كلّ شيء
حيّ بالحياة المشار إليه أنفأ، فكذلك كلّ شيء قائم بسريان القيوميّة، و لولا هذا السريان
لما قام أعيان الممكنات لأمر القيوم الحقّ الحقيقي بقوله عزّ شأنه: ﴿و قوموا لله قانتين﴾
(البقرة: ٢٠٣: ٢٣٨) فسرت أحكام القيوميّة و آثارها في الحقائق المعنويّة و مراتب الشؤون الغيبية و
بسائط الأرواح النورية و تجليات الأسماء الالهية أولاً و في النفوس و الأنفاس الانسانية
الكمالية الجمعيّة الاحاطية ثانياً و في الحقائق الحروف الرقمية واللفظية والذهنية الدالة
على الحقائق المعنويّة ثالثاً، فلولا سريانها في حقائق العلمية المعنويّة ما خرجت الأعيان
الوجوديّة من مكان الثبوت، و لولا آثارها في الانعكاس ما ظهرت صور الحروف البسيطة، و
لولا حكم التأليف للحروف المشيرة الدالة لما كان للممكنات الوجوديّة ظهور .
هذا و قد بقي هنا أصل أصيل يتوقّف عليه كثير من النكات البديعة الفائضة عن تصار
الشريعة الواردة من المشاهد الرفيعة .

فنقول: إنّه يظهر ممّا أسلفنا أنفأ أنّ «القيوم» يطلق لمجموع اعتبارين:
أحدهما: أنّه لا يفتقر في قوامه إلى غيره .

و الثاني: أنّ غيره يفتقر في قوامه إليه، و هو بهذا الثاني يزيد على مفهوم الحيّ . و من
هذين الأصلين ينشعب جميع مسائل التوحيد والمعرفة:
فمنها: أنّ واجب الوجود تعالى شأنه واحد في ذاته و بجميع جهات الوحدة، إذ لو فرض
فيه تركّب بوجه من الوجوه افتقر في تحقّقه إلى وجود ذينك الجزئين، فيقدح في كونه قيوماً .
و منها: أنّه لا شريك له و إلّا اشتركا في الوجود و تباينا بالتعيين، فيكون كلّ منهما مركّباً
من جزئين فلا يكون قيوماً و لاحقاً، فإنّ كلّ مركّب مفتقر، و كلّ مفتقر ممكن .
و منها: أنّ لا يكون متحيّزاً؛ لأنّ كلّ متحيّز منقسم . و قد ثبت أنّه واحد بمعنى أنّه
غير منقسم .

و منها: أنّه تعالى ليس في جهة يشار إليها و إلّا لكان متحيّزاً .

و منها: أنّه ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض و لا يصحّ عليه الحركة و السكون و الانتقال
و الحالّيّة و المحليّة و غير ذلك لما مرّ .

و منها: أنّه تعالى عالم بجميع المعلومات، فانه لا معنى للعلم إلّا حضور حقيقة المعلوم

للعالم، و إذا كان حيّاً كان قيّوماً، فكان حقيقته حاضرة عند ذاته تعالى، و ذاته مقومٌ لغيره،
والعلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، فيكون عالماً بما سواه، إذ ماسواه معلول له تعالى .
و منها: أنّه قادر على كلّ المقدورات و إلّا لم يكن قيّوماً بمعنى كونه مقوماً لغيره .
و يُعلم منه استناد كلّ الممكنات إليه بواسطة أو غيرها . و يلزم منه القول بالقضاء و
القدر على ما هو المذهب الحق .

ثمّ لمّا بيّن أنّه حيّ قيوم أكّد ذلك بقوله تعالى: ﴿ لا تأخذه سنة و لا نوم ﴾، و لذلك لم
يورد عاطفاً بين الجملتين و لا بينهما و ما عقبهما بها .

فنقول و بالله التوفيق: «لا» الأولي لنفي الاستقبال، والثانية زائدة لتأكيد النفي، والأخذ
هذا هاهنا بمعنى الاعتراف أي لا يعتريه «سنة» و هو فتور يتقدم «النوم» و يسمّى نعاساً . قال
الشاعر:

وسنان أقصده النعاس فرنّقت^١ في عينه سنة، و ليس بنائم^٢
و «النوم» حال يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة
المتصاعدة بحيث يقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأساً . و معناه لا تأخذه نعاس فضلاً
عن أن يأخذه نوم .
و قال المولي العلم الأولي الأعلم، نظام الحق والدين، المنعوت بالعلامة النيسابوري -
قدّس الله سرّه -:

نفي الأخصّ أولاً ثمّ نفي الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي النوم أولاً ضمناً، ثمّ
ثانياً صريحاً ولو اقتصر على نفي الأخصّ لم يلزم منه نفي الأعم . والمعنى أنّه لا يضرّ
عن تدبير الخلق؛ لأنّ القيّم بأمر طفل مثلاً لو غفل عنه ساعةً اختلّ أمره و هو كما يقال
لمن غفل عن أمر أم أهمل و ضيّع أنّك لو سنان نائم .
و ممّا يدلّ على أنّ السهو والغفلة و النوم على الله تعالى محال، هو أنّ هذه الأشياء
إمّا أن يكون عبارات عن عدم العلم أو عن أضداد العلم . و على التقديرين فجواز
طريقتها عليه تعالى، يوجب زوال علمه تعالى، فلا يكون العلم حيثنّ مقتضي ذاته،
فيفتقر إلى فاعل، فواجب الوجود لذاته لا يكون واجبا بجميع صفاته، فلا يكون حيّاً ولا
قيّوماً هذا خلف .

١ . رنق النوم في عينيه : خالطها .

٢ . لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٤٩ .

و مما يؤيد ذلك ما روي عن رسول الله - صلوات الله عليه وآله - أن: «موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام ربنا، فأوحى الله اليهم أن يوقظوه ولا يتركوه ينام، ثم أعطاه قارورتين مملوئتين في كل يد واحدة وأمره بالاحتفاظ بهما، فكان يعني موسى يتحرز بجهدته إلى أن نام في آخر الأمر، فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتا». ^١ و كان هذا مثلاً في بيان أنه لو كان ينام لم يقدر على حفظ السماوات والأرضين. ^٢

وهذه الرواية إن صححت وجب أن ينسب هذا السؤال إلى جهال قوم موسى عليه السلام كطلب الرؤية حين قالوا: ﴿أرنا الله جهرة﴾ (النساء: ٤) (١٥٣) وغيرها، وإلا فكيف يجوز على نبي الله تجويز النوم علي ﴿الحى القيوم﴾، والتجويز شك، والشك في مثله كفر. و أقول: مخالفته للنص على تقدير ما قدر من مثله عجب مع أن النبي ﷺ يخبر أن موسى عليه السلام هو السائل وهو أعلم الأنبياء وهو ينسبه إلى جهال قومه وهم أجهل جهلة الأمم. والحديث ينادي على أن الامتحان من إيقاضه وإيتائه القارورتين وقع لموسى عليه السلام، فأخبرني عن الفائدة فيه في محل يكون السائل غيره.

و أما تصديقهم قول موسى عليه السلام فمما لا سبيل إليه، فإنهم لو كانوا يصدقونه فيما يقول لما قالوا: ﴿أرنا الله جهرة﴾ ولما قالوا: ﴿أنتخذنا هزوا﴾ (البقرة: ٢) (٦٧) إلى غير ذلك من أمثاله. و أما قوله: «كيف يجوز على نبي الله تجويز النوم على الحى القيوم» أعجب، و هل يظهر من السؤال تجويز النوم عليه تعالى مع أنه يمكن أن يكون للسؤال وجهاً آخر، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال و حقيقة المقال.

ثم لما بين وأظهر أنه واحد أحد لا شريك له ولا ضد ولا نظير وهو حي قيوم، و حاصل له تعالى ما لو حنا إليه من توابع ذلك و أكده بأنه لا يأخذه السنة والنوم، رتب عليه حكماً و هو قوله تعالى: ﴿له ما فى السموات و ما فى الأرض﴾؛ لأنه تعالى علة الكائنات و هي السماوات والأرض و ما فيهما.

و منه تقويم ماهياتها و افاضة كونها و وجودها، فيكون هو المالك و ذلك ملكا بل ملكا له و ﴿لله ملك السماوات والأرض﴾ (المائدة: ٥) (١٢٠)، فيتصرف في ملكه كيف شاء سبحانه ﴿توتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء﴾ (آل عمران: ٣) (٢٤)

١. تخريج الأحاديث والآثار، ج ١، ص ١٥٨.

٢. تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ٢، ص ١٤.

ثم نقول: إن اللام في «له» للتمليك. وإن اللام في كلام العرب تجيء على خمسة عشر وجهاً:

الأول: لام التمليك، نحو: المال لزيد. والثاني: لام التخصيص، نحو: الجلّ الفرس. والثالث: لام التعريف، نحو: الرجل خير من المرأة. والرابع: لام الأمر للغائب، نحو: ليضرب زيد. والخامس: لام الابتداء، نحو: لزيد قائم. والسادس: اللام في خبر إن نحو: إن زيداً لقائم ويسمى أيضاً لام الابتداء. والسابع: لام الجحود، نحو: ﴿وما كان الله ليعذبهم﴾ (الأنفال: ٨: ٣٣) وهي لام تأكيد للنفي الداخلة على «كان». والثامن: لام التعليل، نحو: ضربته للتأديب. والتاسع: لام «كي»، نحو: أسلمت لأدخل الجنة. وهي أيضاً للتعليل، والفرق بينهما أن لام «كي» لا يدخل إلا على المضارع ولام التعليل يدخل على غيره. والعاشر: لام جواب القسم، نحو: والله لأفعلن كذا. والحادي عشر: لام الموطئة للقسم وهي التي تدخل على الشرط بعد تقدم القسم لفظاً أو تقديراً لتؤذن بأن الجواب للقسم لا للشرط. أما تقدم القسم لفظاً نحو: والله لئن أكرمتني لأكرمك. وأما تقديراً نحو: لئن أعطيتني لأعطينك، تقديره: والله لئن هذا معنى توطئتها للقسم وليست هذه اللام لام جواب القسم؛ لأن لام الجواب إنما يأتي بعد تمام القسم، والشرط من تنمة القسم ولام الجواب في هذا المثال هي اللام في لأكرمك. والثاني عشر: لام جواب «لو»، نحو: لو كان لي ما لأحججت. والثالث عشر: لام جواب «لولا»، نحو: لو لا عليّ لهلك عمر. والرابع عشر: لام التعجب، نحو: يا له من مصيبة لو هلك. والخامس عشر: لام الاستغاثة، نحو: يا عليّ لعمر.

وقد أسلفنا أن اللام في قوله تعالى: ﴿له ما فى السماوات وما فى الأرض﴾ لام التمليك، أي السماوات والأرض وما فيهما لله تعالى. و مرجع الضمير في «له» هو الله سبحانه وتعالى. فان قلت: هو الله تعالى منزّه عن الذكورة والأنوثة فلم ترجع إليه تعالى ضمير المذكر. قلت: لا بد من شيء يشار به إليه، ولما كانت الذكورة أشرف اختاروا الضمير المعين لها تعظيماً وتشريفاً لاسمه تعالى مع أنه هو الموقّف على ذلك.

وأما لفظة «ما» في قوله تعالى: ﴿ما فى السماوات وما فى الأرض﴾ موصولة، والموصول اسم لا يتم إلا بصلة وعائد يعني لا يصير جزءاً تاماً للكلام من مسند أو مسند إليه إلا بصلة وعائد، وصلته إحدى الجملة الأربع أعني الاسمىة والفعلىة والظرفية والشرطية، والعائد

ضمير يكون في تلك الجملة راجع إلى الموصول ليربطها به .

و اعلم أن لفظة «ما» في كلام العرب تأتي أيضا على خمسة عشر وجها ، في سبعة منها يكون حرفاً و في ثمانية يكون اسماً . أما السبعة الحرفية :

فاحداها : «ما» الكافة و هي التي تكف العامل يعني تمنعه من العمل ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ (النساء ٤) : (١٧١) . و ثانيتهما : «ما» المدة ، نحو : أَحَبُّكَ مَا تَحْبِبُنِي أَي مَدَّةَ مَحَبَّتِكَ لِي . و ثالثتها : «ما» النافية ، نحو : مَا أَنْتَ بِسَفِيهِ . و رابعتها : «ما» المصدرية ، نحو : أَعْجَبَنِي مَا صَنَعْتَ أَي صَنَعَكَ . و خامستها : «ما» الجحدية ، نحو : ﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ (الأنفال ٨) : (٣٣) . و سادستها : «ما» التفخيمية ، نحو : أَحَبُّكَ حَبًّا مَّا . و نحو قول مولانا أمير المؤمنين عليؑ : « هُنَّ لِبَغِيضِكَ أَهْوَنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبِكَ يَوْمًا مَّا »^١ و سابعتها : «ما» الزائدة ، نحو : إِذَا مَا جِئْتَنِي أَكْرَمْتِكَ أَي إِذَا جِئْتَنِي أَكْرَمْتِكَ . و أما الثمانية الاسمية :

فاحداها : «ما» الشرطية ، نحو : مَا تَصْنَعُ أَصْنَعُ . و ثانيتهما : «ما» التعجبية ، نحو : مَا أَحْسَنَ زَيْدًا . و ثالثتها : «ما» الموصولة ، يعني أعجبنى ما في الدار أي الذي في الدار . و رابعتها : «ما» الاستفهامية ، نحو : مَا تَقْرَأُ أَنْتَ يَعْنِي أَي كِتَابَ تَقْرَأُ . و خامستها : «ما» التي بمعنى «من» ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ وَ مَا بَنَاهَا ﴾ (الشمس ٩١) : (٥) أَي وَ مِنْ بَنَاهَا . و سادستها : «ما» الموصوفة ، نحو قوله : ﴿ هَذَا مَالِدِي عْتِيدٌ ﴾ (ق ٥٠) : (٢٣) أَي هَذَا شَيْءٌ عْتِيدٌ لَدِي . و سابعتها : «ما» الصفة ، نحو : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَّا أَي ، أَي رَجُلٍ يَعْنِي كَامِلٍ فِي الرَّجُولِيَّةِ . و ثامنتها : «ما» التامة ، و هي التي لا يحتاج إلى صلة ولا إلى صفة ، و لهذا سميت تامة نحو قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَبَدَّوْا الصَّدَقَاتُ فَنِعْمًا هِيَ ﴾ أَي فَنِعْمَ شَيْئًا هِيَ أَي اِبْدَاءَ الصَّدَقَاتِ .

و أما «السموات» ، فهي جمع سماء و هي هاهنا المظلة و قديجيء بمعنى السحاب كقوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (الرعد ١٣) : (١٧) هذا ما قيل .

و أقول : إن يفسر السماء هاهنا بجهة السماء و هي العلو و الفوق كقوله تعالى : ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (ابراهيم ١٤) : (٢٤) أَي فِي جِهَةِ الْعُلُوِّ وَ الصُّعُودِ . و كقولنا : هذه جبل سماء في السماء أي كثيرة الارتفاع زائد طولها من جهة السماء ، و إنني أرى تفسيره بهذا

١ . في المصدر : أبغض بغضك .

٢ . نهج البلاغة ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، شرح : الشيخ محمد عبده .

الوجه أوجه .

و أما «الأرض» فهي المقلّة ، هذه التي نحن عليها . ومعنى قوله تعالى : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ، والمقصود منه أن جميع السماوات والأرض وما فيهما جوهرًا كان أو عرضاً هو لله تعالى خلقاً و ملكاً ، فهو خالقها و مالكها و المدبّر لها و المتصرّف فيها ، فيلزم من ذلك أن يكون حكمه جارياً في الكلّ ، و لا يكون لغيره في شيء من الأشياء حكم و لا تصرّف إلّا باذنه و أمره و هو المراد بقوله تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ .

فنقول : «من» هذه استفهاميّة و معناها ها هنا الانكار أي لا يشفع . و فيه ردّ على المشركين القائلين للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله .

و اعلم أن لفظة «من» لا يكون إلّا اسماً و هي على خمسة أوجه :

إحداها : الاستفهاميّة ، نحو : من أدّبك ، و هي التي وردت ها هنا .

و ثانيها : الشرطيّة ، نحو : من أكرمني أكرمته .

و ثالثها : الموصوفة ، و هي على ضربين : إمّا بمفرد كما قال الشاعر :

كفى بنا فضلاً على من غيرنا حبّ النبيّ محمّد إيانا

فـ«من» موصوفة و «غيرنا» صفتها أي على شخص أو انسان غيرنا .

و إمّا بجملة ، نحو قول الشاعر :

ربّ من أنضجت غيظاً صدره و قد تمنّى لي موتاً لم يطع

«من» موصوفة بالجملة و هي أنضجت غيظاً صدره . أي ربّ انسان أنضجت .

و رابعها : الموصولة ، نحو عرفت من في الدار أي الذي في الدار .

و خامسها : بمعنى «ما» ، نحو : قوله تعالى : ﴿فَمَنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ (النور ٢٤) : (٤٥) .

والفرق بين «ما» و «من» أن «ما» لما لا يعلم و «من» لما يعلم ، هذا هو الأصل . و قد يستعمل كلّ منهما في موضع الآخر كما أشرنا إليه . و إنّما قلنا : لما يعلم و لم نقل لما يعقل كما قالوا ليشمل الباري تعالى مع أن المثل ها هنا كلامه الكريم ، فأنّه يطلق عليه العالم دون العاقل .

و أمّا «ذا» فهو اسم الإشارة للمفرد المذكّر ، و «الذي» اسم موصول للمفرد المذكّر

أيضاً . و فيه أربعة لغات :

إحداها : الذي هو ها هنا . و ثانيها : اللّذ بحذف الياء . و ثالثها : اللّذ بسكون الدال . و

رابعها : اللّذي بتشديد الياء .

و أما الشفاعة مأخوذة من الشفع ؛ لأن الشفيع يرجع شفعا بالمشفوع له .
قيل : في وجه التسمية ما لا أشير اليها في كتب اللغة قطعاً و هو أن الشفع في الأصل ضدّ الوتر الذي هو الزوج ، فهو من الأسماء الواقعة على الضدين ، فالشفع هو الفرد .
والاطلاق الذي يقع بالعكس اصطلاح وقع فيما بين العرب و هو من قبيل اطلاق اسم الشيء على نقيضه كالجون و مثله على ما صرح به أئمة اللغة ، و أن القاهر والمقهور هما شخصان اثنان . و صاحب الشفاعة لمّا يدخل بينهما لانقاذ المقهور من عذاب الباطش يجعلهما بنفسه شفعا فهم يصيرون إذاً ثلاثة ، فهو الذي يصير القوم فرداً و شفعا فيسمي شفيعاً و هو فعيل بمعنى الفاعل أي الشافع . و يؤيد ذلك أن العرب يسمون الناقة التي يكون ولدأ معها و آخر في بطنها شافعا فافهم . و إن أطلق بالمعنى المشهور فهو أيضا صحيح على ما أشرنا إليه من أن الشفيع يرجع شفعا بالمشفوع له فتدبر . و قديجيء الشفيع بمعنى المشفوع أيضا .
و «عند» من أسماء الظرف و يستعمل في الزمان والمكان .

يقال : جنني عند الليل و أذهب عند الضحي . و يقال أيضا : كنت معه حتي بلغنا عند البلد و عند البستان . و معناه حضور الشيء و دنوه . و فيه ثلاثة لغات :
إحداها : عند بكسر العين . و ثانيها : عند بضم العين . و ثالثها : عند بفتحها .
و تدخل عليه من جملة حروف الجر لفظة «من» فقط . نحو : القرآن من عند الله . و لا يقال : إلى عندنا . و يكون اسماً لفعل الأمر ، نحو : عندك زيدا أي خذه . و يكون بمعنى الحكم ، نحو : عند الله كذا أي في حكمه . و كذلك قولك عند الشيعة كذا و عند الشافعي كذا أي في حكمه .

و «لدى» يكون بمعنى عند ، والفرق بينهما أن «عند» أعم منه . مثلاً تقول : عندي كذا يتناول ما كان في ملكك حضرك أو لم يحضرك . و كقولك : عندي مال من الابل أي إنني مالكها .
و يتناول أيضا ما حضرك و إن لم يكن ملكك . كقوله تعالى : ﴿ فلما رآه مستقرا عنده ﴾
(النمل ٢٧ : ٢٠) أي سرير بلقيس عند سليمان عليه السلام ، إذ أتى به إليه من عنده علم الكتاب ؛ لأن السرير حضره و لم يكن ملكه . و أمّا «لدى» لم يتناول إلّا ما حضرك ملكاً لك أولاً .
والهاء في «عنده» ضمير مجرور عائد إلى الله تعالى . و إلّا حرف الاستثناء و قد عرفت معناه . والاذن هو الاجازة . يقال : أذن له في الشيء إذناً . و يقال : إئذن لي على الأمير . قال الشاعر :

قلت لبوابٍ لديه دارها تتذّن فأنّي حمؤها و جارها^٢
أراد لتأذن و حذف اللام و كسر التاء جائز في الشعر على لغة من يقول أنت تعلم .
و أذن قد يجيء بمعنى علم . و منه قوله تعالى : ﴿ فَأذِنُوا بحرب من الله و رسوله ﴾ (البقرة
(٢) : ٢٧٩) . و يمكن أيضاً أن يكون المعنى هاهنا فيكون باذنه أي بعلمه .
و قديجيء أيضاً بمعنى استمع . يقال : أذن له إذناً أي استمع له . و يمكن أيضاً أن يفسر
الاذن هاهنا بهذا المعنى أي باستماعه الذي يكون بمعنى القبول ، فإن من لم يتقبل شيئاً
عن أحد لم يستمع لقوله . و منه قول الشاعر و هو قعنب بن أمّ صاحب :
إن تسمعوا ربية طاروبها فرحاً مني ، و ما سمعوا من صالح دفنوا
صمّ إذا سمعوا خيراً ذكرت به و إن ذكرت بشرّ عندهم أذنوا^٣
و مثله قوله ﷺ :^٤ « ما أذن الله لشيء كاذنه^٥ لنبي يتغني بالقرآن »^٦
و له معانٍ آخر لا تخلو عن مناسبة لهذا المقام ولكننا ذكرنا ما هو الأنسب الأولى .
و قوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلّا باذنه ﴾ بيان لجبروته و كبريائه . و معناه أنّ
أحدًا من الأنبياء و الأولياء و الملائكة المقربين لا يتمالك أن يشفع و يتكلم في حضرته يوم
القيامة إلّا إذا أذن الله له في الشفاعة^٧ والكلام . و مثله قوله تعالى : ﴿ لا يتكلمون إلّا من أذن

١ . كسر ما قبل الهمزة الساكنة يجيز قلبها ياء ، و لذلك يقع « تيدّن » و ليس ذلك بواجب ما لم يكن المسكور همزة أخرى نحو
إيمان و ايدّن ، مغني اللبيب ، ج ١ ، ص ٢٢٥ .
٢ . الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٣٥ .
٣ . لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٠ .
٤ . مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٢٧١ .
٥ . أذن كفرح : استمع للشيء معجباً به و الاذن كالفرح : الاستماع باعجاب و على ذلك فتضبط « كأذنه » بفتح الهمزة و الذال لا
بكسر الهمزة و سكون الذال . المجازات النبوية ، ص ٢٣٣ .
٦ . قال بعضهم : معنى يتغني بالقرآن : أي يذكر القرآن ، من قولهم : تغني فلان فلان إذا ذكره في شعره ، إما هجاء و إما مدحاً . فأما
الحديث الآخر و هو قوله - عليه الصلاة و السلام - : « ليس منّا من لم يتغن بالقرآن » . فليس المراد به هذا المعنى . و إنّما أراد - عليه
الصلاة و السلام - ليس منّا من لم يستغن بالقرآن عمّا سواه ، و تغني هاهنا بمعنى استغنى ، و هو تفعل من الاستغناء لا من
الغناء . و يؤكد ذلك الحديث الآخر و هو قوله - عليه الصلاة و السلام - : « من قرأ القرآن فرأى أن أحدًا أعطي أفضل ممّا أعطي
فقد عظم صغيراً و صغر عظيماً » . و لو كان المراد بالتغني في هذا الخبر ترجيع الصوت بالقرآن لكان من لم يقصد هذه الطريقة في
تلاوته ، و يعتمرها في صلاته ، داخلًا تحت الذم ، و مقارفاً للذنب ؛ لأنّه - عليه الصلاة و السلام - قال : ليس منّا من يتغن بالقرآن
[معاني الأخبار ، ص ٢٧٩] . فبان أنّ المراد به الاستغناء لا الغناء . [المجازات النبوية للشيخ الرضي ، ص ٢٣٥] .
٧ . لا ريب في أنّ الوصول الى الله تعالى و نيل روح الوجود من المنبع الحقيقي لا يمكن إلّا باتباع الأنبياء و الأولياء - صلوات
الله عليهم أجمعين - ، إذ العقل لا يهتدى اليه اهتداءً تطمئن به القلوب و يرتفع عن صاحبه الريب والشك ، و لا سبيل ←

له الرحمن ﴿النبا﴾ (٧٨): (٣٨).

ثم إنه لما يلزم من كون غيره تعالى غير متصرف في ملكه تعالى بوجه من الوجوه إلاً بأمره، كونه عالماً بجميع مملكته و رعاياه و إلاً لعجز عن تدبيرها و الاثابة لمحسنيها و العقاب لمسيئها و قبول الشفاعة من الشافعين، و كون علمه بذاته لا باعلام الغير، أشار إلى الأول في الفقرة الأولى و إلى الثاني في الثانية، فقال تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم﴾. اعلم أن «يعلم» من العلم بمعنى المعرفة. و لهذا لم يذكر له إلاً مفعول واحد كقولك: علمت الله أي عرفته. ثم اعلم أن العلم في عرف الأصوليين هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع.

و اعلم أن الاعتقاد إن لم يكن ثابتاً فهو التقليد، و إن كان ثابتاً و لم يكن مطابقاً للواقع فهو الجهل المركب - نعوذ بالله منه -، و إن لم يكن جازماً فإن تساوي طرفاه فهو الشك و إلاً فالراجح هو الظن و المرجوح هو الوهم. فاحترز بالثابت عن التقليد و بالجازم عن الظن و

→ للعقل في معرفة الحق إلاً بأن ينظر في الممكنات، و يستدل بها على موجودها و هو الحق تعالى، ثم على وحدته و وجوبه و علمه و قدرته. فأصحاب العقول كلها كالذين قال الله فيهم: ﴿أولئك ينادون من مكان بعيد﴾ (فصلت: ١٩): (٢٤): لأنهم يجعلون الحق بعيداً عن أنفسهم.

إذا علمت هذا من أن الوصول إلى الحقائق الواقعية الإلهية لا يمكن من طريق العقل، إذا لا يثبت به إلاً مفاهيم في الذهن، و إنها ليست وجدانية للروح و القلب الانساني، فاعلم أن نور الهداية و الوجود المعادي أي العائد منه تعالى إلى قلب أحد إنما تفيض منه تعالى على جوهر النبوة و هي الحقيقة المحمدية المسمى في البداية بالعقل الأول و القلم الأعلى و العقل القرآني عند وجودها الصوري التجردى النورى، هذا في ابتداء خلقته ﷺ، ثم في النهاية ظهرت هذه الحقيقة في محمد بن عبد الله و خاتم الأنبياء ﷺ عند ظهورها البشرى الجسماني، ثم في أقرب الأولياء إليه سلفاً أي في عالم النورانية و الخلق الأول المصاحب له في حقيقته و آثارها و خلقاً بحسب التابعية المطلقة الظاهرية، و هو الحقيقة العلوية المسماه بالبدية بالنفس الكلية الأولية و اللوح المحفوظ لما أفاده و كتبه القلم الأعلى بأمر الكتاب الحافظ للمعاني التفصيلية الفائضة عليه بتوسط الروح الأعظم المحمدي و هو العقل الفرقاني، كل ذلك عند وجودها التجردى النورى، و في النهاية ظهرت في علي بن أبي طالب ﷺ عند وجودها البشرى الجسماني، ثم في الأقرب فالأقرب من العقول و النفوس الكلية بعد العقل الأول و النفس الأولى الظاهرة في صور الأئمة الطاهرين المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين -.

إذا علمت هذا فاعلم أن حقيقة الشفاعة هو تحقق هذا النور الإلهي و إشراقه من الحضرة الإلهية أولاً و بالذات على جواهر الوسائط من الحقيقة المحمدية و العلوية التي كانت وسائط بينه تعالى و بين سائر الأرواح النازلين في مهوى البعد و النقصان فتنجبر به النقائص الحاصلة لهم من تضاعف الامكان أي من النقائص الحاصلة من ظهور أثار الامكان، فاشفعاء و المتوسطون بينه تعالى و بين الخلق الناقصين في سلسلة البدو و أول الأمر و الخلق هي الحقيقة المحمدية و العلوية المعبر عنها بالعقول الفعالة. فالشفاعة عبارة عن فيضان نور الحق من الأعلى الكاملة إلى الأسافل الناقصة. [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، ج ٥، ص ١١٠ - ١١٢].

الشك والوهم و بالمطابق عن الجهل .
و أمّا الحكماء فقالوا: «هو حصول صورة الشيء في العقل»^١
و أمّا المعرفة فقال القاضي الباقلاني: «هي علم تقدّمه غفلة». و قال الراغب: «هي ادراك الأثر بدون الذات» .

و قال بعض: هي ادراك البسيط دون المركّب . و لمكان هذه التعريفات لا يقال لله تعالى عارف و يقال: عالم .

و «ما» اسم موصول في الموضعين . و «بين أيديهم» بمعنى قدّامهم . يقال: بين يديّ كذا أي قدّامي ، و «الخلف» من الجهات الست التي هي قبل و بعد و فوق و تحت و يمين و يسار ، و معناه الوراء . و قد يكون الخلف بمعنى بعد كما يقال: جلس فلان خلف فلان أي بعده .
و قال عليه السلام:
و قال عليه السلام:

من قرأ آية الكرسي خلف كل صلاة قبض الله تعالى روحه بيده و لا يمنعه من دخول الجنة إلّا الموت .^٢

يعني دبر كل صلاة . و قد يكون خلاف بمعنى خلف كمال قري قوله تعالى: ﴿و إذا لا يلبثون خلفك﴾ (الاسراء: ١٧) : (٧٦) . و المعنى أنّه يعلم الله تعالى ما بين أيديهم أي ما قبلهم و يعلم ما خلفهم أي ما بعدهم .

و قيل: بالعكس؛ لأنك مستقبل المستقبل و مستدبر الماضي ، فمعنى «ما بين أيديهم» ما بعدهم؛ لأنّ ما بعدك فهو مستقبل و ما هو مستقبل فأنت مستقبل له .
فيصدق عليه أنّه قدّامك كالغد مثلاً . و معنى «ما خلفهم» ما قبلهم؛ لأنّ ما قبلك فهو ماض ، و ما هو ماض فأنت مستدبر له ، فيصدق عليه أنّه خلفك كالأمس مثلاً .
و قيل: ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ يعني أمور الدنيا ، ﴿وما خلفهم﴾ يعني أمور الآخرة و هذا قول مجاهد و عطاء و السدي .

و قيل: بالعكس بالاعتبار المذكور . و هذا قول الضحاك و الكلبي .
و قيل: ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ معناه يعلم ما يحسّونه ، ﴿وما خلفهم﴾ ما يعقلونه .
و قيل: ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ يعني ما يدركونه ، ﴿وما خلفهم﴾ و ما لا يدركونه .

١ . الحكمة المتعالية ، ج ٤ ، ص ٤٧٠ .

٢ . بحار الأنوار ، ج ٨٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٨ ، نقلاً عن جامع الأخبار .

وقال ابن عباس، رئيس المفسرين - رضي الله تعالى عنهما -:
﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ من السماء إلى الأرض، ﴿وما خلفهم﴾ يريد ما في السماوات .
وقيل: ما فعلوا من خير و شرّ وما يفعلونه بعد ذلك .
والكلّ حسن محتمل إلّا أنّ الأخير أنسب بهذا المكان نظراً إلى ما بين أيدي هذه الجملة
وما خلفها .

والغرض أنّه سبحانه و تعالى عالم بأحوال الشافع و المشفوع له في ما يتعلّق بالثواب
والعقاب واستحقاق المشفوع له لكلّ واحد منهما، إذ هو عالم بجميع المعلومات لا يخفي
عليه خافية و لا تُستّر عنه خافية، علمه محيط بجميع المجالي والصفات والأفعال والأسماء،
لا يعزب عن علمه شيء في الأرض و لا في السماء .

والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أنّ لهم من الطاعة ما يستحقّون به هذه المنزلة العظيمة
عند الله تعالى و هو مقام الشفاعة، و لا يعلمون أنّ الله قد يأذن لهم في الشفاعة قطعاً كما
أخبر عنه أفضل المرسلين و سيّد الأفضلين محمد ﷺ عند حثّه الناس على العمل و تحذيرهم
عن عذاب الله و الأمن عن مكروه و الاتكال على الرجا و الأمل، فقال:

أنا رسول الله و ما أعلم ما يفعل بي حتي نزل قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدّم من
ذنبيك و ما تأخّر﴾ (الفتح (٤٨): ٢)

و مثلها من الآيات محصل له الأمر من مكروه، فإنّهم لا يعرفون ما في نفسه من العلوم و
حقائق الأشياء .

﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلّا بما شاء﴾

فنتقول: «لا» للنفي، و الاحاطة بمعنى العلم .

وقيل: هي الاحاطة على جوانب الشيء و أطرافها . و يؤيّده أنّ القرآن دالّ على أنّ
بعض المقرّبين قد يطّلعون على بعض العلوم الغيبية بتعليمه تعالى إيّاهم حيث قال: ﴿عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلّا من ارتضى من رسول﴾ (الجن (٧٢): ٢٧-٢٦) و في قوله
تعالى: ﴿لا أعلم لنا إلّا ما علمتنا﴾ (البقرة (٢): ٣٢) إشارة ما إلى ذلك .

و أمّا قوله تعالى: ﴿والله محيط بالكافرين﴾ (البقرة (٢): ١٩)، فعند الأشاعرة حقيقة؛ لأنّ
المراد به إن كان الاهلاك فالله مهلكهم حقيقة و إن كان العلم فهو العالم بالحقيقة .

و أما عند المعتزلة فمجاز ، معناه أن الكافرين لا يفوتون الله تعالى كما لا يفوت المحاط به المحيط .

و أما الشيء في قوله تعالى : ﴿ بشيء ﴾ ، فهو أعمّ العامّ يطلق على الواجب والممكن . و سنشير إلى الحقيقة في الحزب الآتي إن شاء الله تعالى .

و قوله تعالى : ﴿ من علمه ﴾ بمعنى معلومه . و كثيراً ما يجيء المصدر بمعنى المفعول كالضرب والنسج بمعنى المضروب والمنسوج في قولهم : ضرب الأمير و نسج الأمير . و الحبّ بمعنى المحبوب كما كان يقال لزيد بن حارثة - رضي الله عنه - و هو دعى النبوة ﷺ حبّ رسول الله أي محبوبه . فإنه ﷺ كان يحبه و يحنو عليه - رضي الله تعالى عنه - .

والمعنى : لا يحيط الخلق بشيء من معلوماته تعالى إلّا بما شاء الله أن يعلموا منها . ثم إنّه تعالى لما بين أن له معلومات لا تحيط أفهام الخلق بها ، فإن محسوساتهم و معلوماتهم ليست إلّا السماوات والأرض ، فأراد أن يبيّن أن ملكه أوسع منها و له مخلوقات عنها أكبر و منها أكثر ، منها الكرسي المحيط بعرشه تعالى فقال :

﴿ وسع كرسية السموات والأرض ﴾

«وسع» من السعة . يقال : وسع فلان الشيء يسعه سعة إذا احتمله و أطاقه و أمكنه القيام به .

قال رسول الله ﷺ : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلّا اتباعي» أي لم يحتمل غير ذلك و لم يمكنه إلّا ذلك .

و يقال أيضا : لا يسعك هذا أي لا تطيقه و لا تحتمله .

و قال الجوهري : السعة : الجدة والطاقة .^١ و قال الله : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ (الطلاق (٦٥) : ٧) . و الهاء عوض عن الواو المسقطة عن أوله . و إنّما أسقطت الواو من مستقبله و من «وطأ يطأ و طأ» لتعديهما ؛ لأن «فعل يفعل» مما أعتلّ فاؤه لا يكون إلّا لازماً ، فلما جاء من بين اخواتهما متعدّين خولف بهما نظائرهما .

١ . تاج العروس ، ج ١ ، ص ٣٩٢ .

٢ . فتح الباري ، ج ١٣ ، ص ٤٣٧ .

٣ . الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٨ .

و أما «الكرسي» فهو في الاصطلاح ما يقعد عليه القاعد و لا يفضل منه من مقعده شيء بخلاف السرير ، فإنه ما يفضل منه شيء . و أصله لغة التركب والتليد .
و منه الكرسي - بالكسر - للأبوال و الأبعاد للخيل والحمير و الأبعاد لتليد بعضها على بعض .^١

والكراسة لورق الكتاب من القراطيس والجلود وغيرها لتركب بعض أوراقها على بعض . قال العلامة النيسابوري : «اطلاق الكرسي على ما يجلس عليه لتركب خشباته» .
و أقول : نعم ، بل لما بلغ الينا من أن العرب كانوا يتخذونه من اللباد أو الألواح أو غيرها مقطعة على قطع واحد و كانوا يلوطون بعضها ببعض يليدونها حتي يرتفع ، ثم يسمون ذلك الملبد المليد كرسيًا لتليد بعضها على بعض كما في الكراس للقرطاس ، و أن التركب الذي أدخله في معناه ، أخذه في وجه التسمية حق ولكن لالما قال بل لما قلنا ، فإنه تركب بهذا الوجه و لو كان كما زعم لقليل^٢ على كل مركب .

و مما يؤيد ذلك أن الله تعالى أطلق هذا الاسم على ذلك المسمي و هو كرسيه تعالى فافهم بعد التدبر ، فإنه من الأسرار الجلية على ما ذهب إليه المحققون . و يؤيده أيضا أنه منسوب إلى الكرسي و هو الجمع .

و للمفسرين في معناه هاهنا أقوال :^٣
فعن الحسن أنه

جسم لطيف يسع السماوات والأرض و هو نفس العرش ؛ لأن السرير قد يوصف بأنه عرش و بأنه كرسي ؛ لأن كل واحد منهما يصح التمكن عليه .
و قيل : إنه دون العرش و فوق السماء السابعة .

قال العلامة النيسابوري : «و قد وردت الأخبار الصحيحة بهذا و عن السدي أنه تحت الأرض» .

و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : «الكرسي موضع القدمين»^٤

١ . تفسير الرازي ، ج ٧ ، ص ١٢ .

٢ . أي أطلق لفظ الكرسي . «منه» .

٣ . تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان ، ج ٢ ، ص ١٥ ؛ الكشف ، ج ١ ، ص ٢٩٦ .

٤ . كنز العمال ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ جامع البيان لابن جرير الطبري ، ج ٣ ، ص ١٥ .

قال النّظام العلّام النيسابوري - رحمه الله - :

و ينبغي أن يحمل هذه الرواية إن صحّت على ما لا يفضي إلى التشبيه ككونه موضع قدم الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله تعالى .^١
وقيل : المراد بالكرسي أن السلطان والقدرة والملك له ، إذ الالهية لا تحصل إلّا بهذه الصفات . والعرب تسمي أصل كل شيء الكرس ، أو لأنّه تسمية للشيء باسم مكانه ، فإن الملك مكانه الكرسي .^٢
وقيل : المراد به العلم ؛ لأن موضع العالم الكرسي . و أيضا العلم هو الأمر المعتمد عليه و منه يقال : لهم كراسي الأرض كما يقال : لهم أوتاد الأرض .^٣
وقيل : المقصود منه بيان عظمة الله تعالى و كبريائه و تصويرها و لا كرسيّ ثمّ ولا تعود ولا قاعد .

و اختاره جمع من المحققين كالقفال و الزمخشري^٤ و من حذا حذوهم و تقريره : أنّه تعالى يخاطب الخلق في تقرير ذاته و صفاته بما اعتادوا في ملوكهم تصويراً و تمثيلاً و إلّا فكيف لأفهام الخلق الوقوف على حقيقة ذاته كما هي ، فمن ذلك أنّه تعالى جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون بيوت ملوكهم ، و أمر خلقه بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم ، و ذكر في الحجر الأسود أنّه يمين الله في أرضه ، ثمّ جعله مقبلاً للناس كما يقبّل أيدي الملوك ، و كذلك ما ذكر في القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء و وضع الموازين . و على هذا القياس أثبت لنفسه تعالى عرشاً فقال : ﴿الرحمن على العرش استوي﴾ (طه ٢٠ : ٥) و وصف عرشه فقال : ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش﴾ (الزمر ٣٩ : ٧٥) و قال : ﴿و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾ (الحاقة ٦٩ : ١٧) ، ثمّ أثبت لنفسه كرسيّاً .

و لمّا توافقنا أنّ المراد من الألفاظ الموهمة للتشبيه في الكعبة والطواف والحجر هو تعريف عظمة الله و كبريائه ، فكذا الألفاظ الواردة في العرش والكرسي .
هذه أقوال العلماء والأكابر و المحققين من المفسرين و سيجيء ذرو من الكلام في تحقيق معناه و المقصود منه في الحزب الرابع من هذا الجزء إن شاء الله تعالى وحده .

١ . نفس المصدر .

٢ . نفس المصدر .

٣ . التبيان ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ .

٤ . الكشف ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَدُّهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

قيل: «لا يؤده» لا يثقله و لا يشقّ عليه .

وسمعت والدي الامام الأستاذ، أستاذ البشر والعقل الحادي عشر - قدّس الله نفسه - و

قد سألته عن معنى هذه الكلمة فقال :

أي لا يصعب عليه و لا يضعفه حفظهما أي حفظه السماوات والأرض و مافيهما ، و لا يعجز سبحانه و تعالى عنه بل هو قادر على الاطلاق . و منه يظهر أن نفاذ أمره و حكمه في الكلّ على نعت واحد ، علوية كانت أو سفلية ، صغيرة أو كبيرة ، ثم يبين تعالى أنه مع كونه مقومًا للممكنات حافظًا للأرضيين و السماوات ، متعال عن المتحيّزات ، مقدّس عن المتمكّنات منزّه عن المتمزّئات فقال :

﴿و هو العليّ العظيم﴾

«العليّ» ، فعيل من العلوّ . و معناه البالغ في علوّ المرتبة إلى حيث لارتبة إلّا وهي منحطة

عنه .

و قيل : معناه هو الرفيع المتعالى عن الأنداد والأشباه و هو من أسماء الاضافة . و حظّ العبد من هذا الاسم أن يذلّ نفسه في طاعة الله تعالى و يبذل جهده في العلم و العمل حتي يفوق جنس الانس و معشر البشر في الفضائل والكمالات النفسانية و المراتب العلمية والعملية .

و «العظيم» ، أصله من عظم الشيء إذا كبر عظمة ، ثمّ أستعير لكلّ جسم كبير المقدار كبراً يملأ العين كالجمال و الأقهيين ، أو كبراً يمنع احاطة البصر بجميع أقطاره كالأرض و السماء ، ثمّ لكلّ شيء كبير القدر بالرتبة على هذا القياس ، فالعظيم المطلق البالغ إلى أقصى مراتب العظمة هو الذات الذي لا يتصوره عقل و لا يحيط بكنهه بصيرة و هو الله سبحانه و تعالى ؛ لأنّه يستحقّر بالنسبة إليه كلّ ما سواه . فبهذا التفسير يرجع حاصل هذا الاسم إلى التنزيه و التعالى عن احاطة العقول بكنهه ذاته . و حظّ العبد عن هذا الوصف أن يستحقّر نفسه و يذلّلها للاقبال على الله تعالى بالانقياد لأوامره و نواهيه و للاجتهد في اقتناص مرضيه .

و يقرب منها ما اختاره الامام النظمّ النيسابوري - رضي الله تعالى عنه - في هذين الاسمين : «أن المراد منهما علوّ الرتبة و عظمة الشرف لا الحيزّ و الجهة ، و كيف لا و هو مقيم للمكان و مُديم للزمان جلّ شأنه و علّ سلطانه» .

وقال المحققون: هو العليّ في شأنه لعلوه بذاته عمّا يليق بسمات الحدوث و صفات المحدثات .

واعلم أنّ العلوّ إمّا أن يكون بالمكان أو بالمكانة أو بهما جميعاً، فأعلى الموجودات بالمكانة والمكان من وجب له الوجود لنفسه استقلالاً لم يفتقر إلى غيره . وكان له العليّ صفة ذاتية، وكلّ ما سواه يفتقر إلى فيض جوده و يذعن لسطوة سلطانه و يلجأ إلى جناب عزّه، و من كان بهذه الصفة لا بدّ أن يكون له علوّ قدر و مكانة في قلوب العارفين، و كلّ من كان وجوده بغيره من أفراد أعيان مراتب الكون فهو مستو عنده لعلوّ تصرفات هذا العليّ في ما تحته، فكلّ ما سوي الحق عرش الرحمن لظهوره من حقائق سريان النفس الرحماني و قيامه به و إن لم يشعر بذلك .

و ممّن هذا السرّ انخفض من علا في الأرض أو أراد العلوّ لجهله بحقيقة العلوّ الذي هو رتبة لا يليق إلّا بجناب من تفرّد بالقدرة و البقاء و أحاط وجوده بكلّ الأشياء و أشمل لطائف جوده جميع ما في الأرض و السماء و لذلك قال جلّ جلاله و طال طوله و سلطانه : ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً﴾ (القصص (٢٨): ٨٣) فخاب حينئذ و خسر من أحبّ الجاه و طلب الرئاسة و العلوّ اللائق بحضرة الله، فإنّ العبد الملبس بصفة سيّده و المتردّي برداء كبرياء مولاه لا يس ثوب زور لا يقبله ذاته، و لهذا لا يعترف مخلوق بعلوّ مخلوق قطّ عند مشاهدة العين و لا يعظّم أحد في عين أحد إلّا المحبوب في نظر المحبّ .

و قالوا هو تعالى «العظيم» لعظم شأنه في قلوب العارفين . «والعظيم» هو الذي عجزت الأبصار عن ادراك سرادقات عزّه و كلّت الألسن عن وصف جلال قدره . و ظهور عظمة الحق تعالى في قلوب أهل الايمان إنّما هو بحسب معرفتهم بأثار الأسماء الالهية، فمن كان معرفته بصفات الحق أكمل كان سيطرة تجلّيات العظمة في باطنه أتمّ . و لذلك كان رسول الله ﷺ يقول : «أنا أعلمكم بالله و أخشاكم منه» و منه أخبر تعالى حيث قال : ﴿إنّما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر (٣٥): ٢٨) .

و صاحب الشهود إنّما يحصل له صولة العظمة من التجلّيات الجلالية من غير أن يخطر له شيء من تأثيرات الأسماء ولا من الأحكام الالهية بل بمجرد التجلّي يحصل العظمة في

نفس من يشاهده . و شهود هذه العظمة لا يحصل إلا لمن يكون الحق سمعه و بصره لا لمن شاهده بنفسه . و على هذا ما عبّد الله قطّ من حيث ما هو عليه . و إنما عبد من حيث ما هو مجعول في نفس العابد بحسب اعتقاده في الله . و لهذا السرّ أقام الحق تعالى عذر عباده بقوله تعالى : ﴿ و ما قدروا الله حقّ قدره ﴾ (الأنعام (٦) : ٩١) ، لا شتراك الكلّ في الجعل ، فلا شهود أعظم ممّا ارتبطت عليه أفئدة العارفين من العقائد الصحيحة الفائضة من بركات جوده تعالى . اللهم ارزقنا هذا الشهود و قنا عن موجبات الحرمان والجحود ولا تحرمنا من شفاعه من أذنت له في الشفاعه و بعثته للمقام المحمود ﴿ و السماء ذات البروج واليوم الموعود و شاهد و مشهود ﴾ (البروج (٨٥) : ٣-١) ، نجز الحزب الأوّل و يتلوه الحزب الثاني .

الحزب الثاني

في اشتقاق كلمات هذه الآية و أصولها و ما يتعلّق بها من علم الصرف

و يتقدّمها مقدّمة هي أنّ الاشتقاق ردّ لفظ إلى لفظ آخر اسماً كانا أو فعلاً ، مشترطاً فيه التغائر ليخرج اللفظ المشترك والموافقة في حروفه الأصليّة ليخرج مخرجاً مشتقاً من الانسلاخ و يدخل دخل مشتقاً من الدخول ، و إن لم يوافق في الواو الزائدة . و المناسبة في المعنى ليذهب وهم اشتقاق ذهب من الذهب و يخرج المعدول ، إذ المناسبة يقتضي المغايرة ، و لا مغايرة ثمة في المعنى . و لا بدّ من تغيير ما بحسب اللفظ والمعنى تحقيقاً أو تقديراً لتعميم التغيير اللفظي ، فلا ينتقص بنحو فلك مفرداً و جمعاً ، فإنّ ضمة المفرد ضمة بُرد و ضمة الجمع ضمة أسد .

و اعلم أنّ الاشتقاق على أقسام ؛ لأنّه إن اعتبر فيه الحروف الأصول مع الترتيب و موافقة المشتق الأصل في معناه بأن يكون فيه معنى الأصل وحده كالمقتل مصدراً من القتل أو مع زيادة فهو الاشتقاق الصغير ، و إلاّ فإن اعتبر الحروف الأصول مع عدم الترتيب فالكبير ، و إلاّ فإن اعتبر مناسبة الحروف في النوعيّة و المخرج مع عدم الموافقة في جميع الحروف الأصول فالأكبر ، و إلاّ فلا اشتقاق كما في الحبس والمنع . و لا بدّ في كلّ من الأخيرين في المناسبة بين المعنيين في الجملة لا الموافقة ، فهذه أقسام متباينة . و المتبادر هو الصغير و هو الذي عرفناه أنفاً .

١ . تعلية على معالم الأصول للقرظيني ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ .

فإذا استبان لك معنى الاشتقاق و حقيقته فالآن حان أيان أن نسط الكلام في هذا المطلب و نذكر أقوال العلماء المحققين فيه على اختلاف درجاتهم و تباين كلماتهم . و لما كان هذا المطلب والذي سبقه قريبان قرينان ، فحريّ بك أن لا تؤذيك ما ترى فيه من بشاعة تكرار ما و شناعة اشارة ما إلى بعض المقاصد المشتركة بين المطلبين بالايماض والايماء . فان هذه المباحث من جنس واحد و هي باعتبارات متنوع ، فانه هوالمشك ما كرّته يتضوع فبحوله و طوله أطيل و أحول و بتوفيقه و تصديقه أتكل .

فأقول : اعلم أنه كما تحيرت الأوهام والعقول في ذاته و صفاته لاحتجابها بأنوار العظمة والكبرياء و استتارها بزيادة اشراق أبراق جلال القدم و البقاء ، فكذا في اللفظ الدال عليه تعالى و هو لفظة ﴿الله﴾ ، فكأنه العكس إليه من تلك الأنوار أشعة بهرت أعين المستبصرين فاختلفوا أسرياني هو أو عربي ، اسم أو صفة ، مشتق و مم اشتقاقه و ما أصله أو غير مشتق ، علم أو غير علم ، عربي أو سرياني أو غيرها إلى غير ذلك من الاختلافات .

فعند أكثر المحققين أنه لا يشتق أصلاً بل هو اسم انفرد به الله تعالى كسائر أسماء الأعلام . و به ذهب أيضاً الشافعي و أبوحنيفة و محمد بن الحسن والحسين بن الفضل البجلي والقفال الشاشي و أبو سليمان الخطابي و أبو زيد البلخي و امام الحرمين و الغزالي و من الأدباء سيبويه على أحد قوليه والمبرد والمختار عند الخليل و متابعيه و الزجاج . و قال الغزالي : «و كل ما ذكر في اشتقاقه و تصريفه تعسف و تكلف» . و قال الامام الرازي : «الصواب ما قاله يعني الغزالي» .

و المختار عندي و أسلافي - رضي الله عنهم أجمعين - هذا القول لوجوه : الأول : أنه لو كان مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه . و حينئذ لا يكون قولنا : ﴿لا إله إلا الله﴾ موجباً للتوحيد المحض كما أشرنا إليه في الحزب الأول . فلا يدخل الكافر بقوله : ﴿لا إله إلا الله﴾ داخلاً في الاسلام كما لو قال : أشهد أن لا إله إلا الرحيم . و هذا خلاف اجماع الأمة و سنة صاحب العصمة ﷺ .

الثاني : قوله تعالى : ﴿هل تعلم له سمياً﴾^١ (مريم: ١٩) و ليس المراد به الصفة و إلا لزم خلاف الواقع ، فوجب أن يكون مراده تعالى اسم العلم و ما هو إلا لفظة ﴿الله﴾ . الثالث : الترتيب العقلي في قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ، أنه تعالى ذكر

١ . فيكون له سمياً . «منه» .

الذات أولاً ثم عقبه بالصفات نحو: محسن الفاضل السيد. ثم إننا نقول: في كل المواطن «الله الرحمن الرحيم القادر القاهر» ولانقول عكسه. وورد في كلامه تعالى أينما ورد وحيثما ورد ومهما ورد وكيفما ورد بهذا الأسلوب لاغير. فدل ذلك على أن «الله» اسم علم.

فان قلت: فأيش^١ تقول في قراءة من قرأ ﴿الى صراط الله العزيز الحميد الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض﴾ بخفض اسم «الله»، فان هذه تدل على أنها تكون كسائر صفاته تعالى وحيث يطل استدلالك.

قلت: هذه ليست لأجل الوصفية وهو تعالى ما جعله وصفاً بل هو للبيان، فوزانه وزان قولك «مررت بالعالم الفاضل الكامل زيد».

وقال جمهور المعتزلة وكثير من الأدباء: أنه من الأسماء المشتقة وهم مع اجماعهم على الاشتقاق اختلفوا أيضاً؛

فمنهم: من تلقى بالاشتقاق ولكن اعترف بعجزه عن معرفة ذلك اشارة إلى أنه غير ممكن للبشر.

ومنهم: من قال التعرف ممكن إلا أنه أمسك عن الطلب تورعاً وتعظيماً لاسمه سبحانه.

وأما الأكثرون منهم، فقد نصوا على محل الاشتقاق مع اختلافات فيه. واحتجوا بوجوه:

الأول: ما أشرنا إليه في الحزب الماضي وهو قوله جل طوله: ﴿وهو الله فى السماوات وفى الأرض﴾، فإنه لا يجوز أن يقال: هو زيد في البلد وإنما يقال: «هو العالم في البلد».

والجواب، ما ذكرنا ثمة ومجراه أن ذلك جار مجري قولك: هو زيد في البستان وفي البلد، أو هو زيد الذي لانظير له في البلد كما يقال لمن اشتهر بصفة مثلاً بالكرم مثل حاتم فتقول: هو حاتم في البدو والحضر، فإنه لا يفهم من هذا الاسم إلا الكرم.

الثاني: ما لو حنا إليه ثمة من أن الاسم الموضوع إنما يحتاج إليه في الشيء الذي يدرك بالحس ويتصور في الوهم حتى يشار بذلك الاسم الموضوع إلى ذاته المخصوصة. والباري تعالى يمتنع ادراكه بالحواس وتصوره في الأوهام، فيمتنع وضع اسم العلم له. وإنما الممكن في حقه سبحانه أن يذكر بالألفاظ الدالة على صفاته كقولنا: باري و صانع و خالق.

١. معناه: أي شيء.

والجواب : أن الناس لما علموا أن لهذا العالم صانعاً لم يبعد أن يضعوا له اسماً يشيرون به إلى ذاته المخصوصة ، هذا ما قالوا .
و أحسن من ذلك ما أشرنا إليه أنه تعالى هو الواضع ، ثم هو الموقّف ، فبطل حينئذ استدلالهم .

الثالث : أن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات ، فإذا قيل : يا زيد ، كان ذلك قائماً مقام يا أنت . و لما كان الاشارة إلى الله تعالى ممتنعة كان اسم العلم في حقه ممتنعاً أيضاً .
والجواب : أن وضع العلم لتعيين الذات المعيّنة و لاحاجة فيه إلى الاشارة الحسية .
و أيضاً إن أريد الاشارة في الخارج فمسلم ، ولكن لا ينفعهم . و أما اطلاق اسمها عليه فواقع لامتناع فيه و به ينطق القرآن و مناجاة الأنبياء و الأولياء عليهم السلام .

الرابع : المقصود من وضع اسم العلم أن يتميز ذلك المسمى عما يشاركه في نوعه أو جنسه . والحق تعالى منزّه عن أن يكون تحت نوع أو جنس ، فامتنع أن يوضع له اسم علم .
والجواب : أنه يتوقّف على حصول الشركة و كيف و قد أجمعوا أنه تحت نوع ولكن منحصر في فرد تعالى شأنه و عظم سلطانه .

الخامس : ما ذكرنا أن اسم العلم لا يوضع إلّا لما كان معلوماً . والبشر لا يعلمون من الله تعالى حقيقته المخصوصة ، فكان وضع اسم العلم له ممتنعاً .

والجواب : ما قلنا إنه لم لا يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى ، و ذاته المخصوصة معلومة له ، حاضرة عنده . سلّمنا أن البشر هو الواضع لكن أكثر حقائق الأشياء مجهولة للبشر كالروح والملك و أمثالها ، ولا يمنع ذلك من وضع الاسم لها فكذلك هاهنا .

و أما الذين نصّوا على الاشتقاق و عيّنوا محلّه فهم أيضاً مختلفون في ذلك . و كأن النزاع بين الفريقين لفظي ؛ لأنّ القائلين بالاشتقاق متفقون على أن الاله اسم جنس يقع على كلّ معبود بحقّ أو باطل ، ثمّ غلب على المعبود بحقّ كالنجم على الثرياّ والسنة لعام الجذب والبيت على الكعبة و الكتاب على كتاب سيبويه . فأما «الله» بحذف الهمزة ، فمختصّ بالمعبود الحقّ لم يطلق على غيره ، فالاله قبل حذف الهمزة و بعده علم لتلك الذات المعيّنة إلّا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره كاطلاق النجم على غير الثرياّ و بعده لم يطلق على أحد بعده أصلاً .

و أما غير «الله» من أسماء الله تعالى ، فمشتقة اتفاقاً بلا اختلاف عن أحد . و في اشتقاق

هذا الاسم الأعظم أقوال :

فأحد قولِي سيبويه ، أنه مشتق من «أله» - بفتح اللام و كسرهما معاً - ياله إلهة و ألوهة أي عبد عبادة و عبودة و عبودية . و منه قرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - و يذرك و إلهتك - بكسر الهمزة - أي عبادتك ، فالاله بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى المكتوب ، إذ هو المعبود بالحق و هو يعبد على الحقيقة بكل زمان و مكان و يُسجد بالاستحقاق بكل حال و شأن سواء عرفه العابد والساجد أو لا ، قصده أو لا ؛ لأنه تعالى قضي و أمر أن لا يعبدوا إلّا إياه و لا يسجدوا سواه .

و قال صاحب كتاب إعراب القرآن و صاحب التبيان و القاضي الباقلاني في تفسيره ما حاصله :

إن القائلين على أن أصل «الله» إله هم على قولين :

منهم من قال : حذفت الهمزة ابتداءً ، ثم عوض منها الألف و اللام ، فصار آلاه ، ثم أدغم اللام في اللام فصار الله . و هذا ما ذكرناه في صدر الكتاب .
و منهم من قال : أدخلت الألف و اللام تفضيلاً و تعظيماً ، فصار الآله ، فحذفت الهمزة على القياس بأن ألقيت حركتها على اللام الأولى ، ثم أدغمت اللام الأولى بعد تسكينها في الثانية ، فصار «الله» و لزم الادغام و الحذف للتفخيم و التعظيم .

قال السيد الشريف العلامة :

فيكون لزوم الحذف و التعويض بحرف التعريف مع وجوب الادغام من خواصّ هذا الاسم ليمتاز بها عن نظائره كإمتياز مسمّاه عن سائر الموجودات بما لا يوجد إلّا فيه .^١
قلت : أي المجموع من حيث هي و إلّا فلزوم الحذف ليس من خواصّ هذا الاسم ، إذ هو قياسي كما في أمثاله .

و قال بعض : اشتقاقه من ألّهت إلى فلان إلهاً أي سكنتُ إليه أو من ألّهتُ إليه إذا فزعتُ إليه و اعتمدتُ عليه ، فإنّ النفوس لا تسكن إلّا إليه و العقول لا تقف إلّا لديه ؛ لأنّ كماله لذاته لا لغيره ﴿ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب﴾ (الرعد ١٣: ٢٨) ، و الخلق يفرعون و يتضرعون إليه في حدوث الحوادث و حلول الغوائل و حصول الحوائج و هو يألههم أي يجيرهم و يؤمنهم ، فسمّي إلهاً كما يسمّي الرجل اماماً ، إذا أمّ الناس و أتموا به .

١ . الحاشية على الكشاف ، ص ٣٦ .

فهذا القول مشتمل على قولين: ذهب المبرّد إلى الأوّل و ذهب الشيخ الزاهد المشهور الحرث بن أسد المحاسبي و جماعة من العلماء و الأولياء إلى الثاني . و هو معنى قول الضحّاك بن مزاحم و ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - . فعلى هذا أصله أيضاً إله . و قال بعض : إنّه مشتق من «الوله» . تقول : «وله يوله ولهاً» . و أمّا «الوله» فقليل : ذهاب العقل لفقدان من يعزّ عليك^١ .

و قيل : هو التحير من شدّة الوجد سواء فيه الواصلون إلى ساحل بحر العرفان و الواقفون في ظلمات الجهل و تيه الخذلان . و ليس ذلك لمساواتهم حقيقة في المكانة و المكان بل بالنسبة إلى استغناء المحبوب الحقيقي و استعلاء الجبروت و السلطان . و قيل : «الوله» الطرب و هو خفة تصيب الرجل لسرور أو حزن .^٢ و تسميته بذلك لكون كلّ معبود و الهاً نحوه إمّا بالتسخير فقط كالجمادات و الحيوانات و إمّا بالتسخير و الإرادة معاً كالملائكة و البشر و الجن .

و من هاهنا قالت الحكماء : «إنّ الله محبوب للأشياء كلّها و عشقه الساري سار في جميع الموات و الأحياء» . و في هذا المذهب أقوال :

الأوّل : أنّ العباد يحبّونه فكان حينئذ الأوّلي أن يقال : مولوه إلّا أنّهم خالفوا به البناء ليكون اسم علم فقيل : إله كما للمكتوب كتاب و للمحسوب حساب .

والثاني : أنّه مأخوذ من وله الخالق في حقّ عباده ، فيرجع معناه إلى كونه رحيماً و دوداً براً . و احتج أصحاب هذا القول بوجوه :

منها : أنّه تعالى قال : ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة: ٥) : ٥٤ ، فثبت بهذا أنّه يكون محباً لعباده و كونهم محبين له . و الوله معناه هو المحبة ، فكان اشتقاق لفظ الاله من كلّ واحد من الوجهين جائزاً إلّا أنّ اشتقاقه من محبته تعالى لعباده أوّلي من اشتقاقه من محبتهم له تعالى ؛ لأنّ اشتقاق اسمه من صفته تعالى أوّلي من أفعال العباد ؛ لأنّ صفته أزليّة و محبتهم أمر محدث . و اشتقاق اسم «الله» القديم من صفته الأزليّة أوّلي من اشتقاقه من أفعالهم المحدثه .

والثالث : أنّ «الوله» عبارة عن المحبة الشديدة التي يلزمها طرب شديد عند الوجدان و الوصال و حزن شديد عند الفقدان و الانفصال ، فهو سبحانه مسمّى باسم «الله» ؛ لأنّ

١ . كتاب العين ، ج ٤ ، ص ٨٨ ؛ تفسير الثعلبي ، ج ١ ، ص ٩٧ .

٢ . معجم مقاييس اللغة ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ .

المؤمنين يحصل لهم غاية البهجة والفرح والسرور عند معرفته و طاعته و خدمته و يحصل لهم حزن شديد عند الحجاب و البعد و العصيان - نعوذ بالله منها - ، فعلى هذا أصله و لاه ، فقلبت الواو همزة لاستئصال الكسرة عليها استئصال الضمة في «وجوه» . فقليل : أجوه فكذا هاهنا كما قيل في «وعاء» ، إعاء و في و «شاح» ، إشاح هذا ما قيل .
و فيه نظر ؛ لأن جمع إله آلهة و لو كان أصله و لاه لكان جمعه أولهة ، كما يقال في «وعاء» ، أوعية ، إذ التكسير و التصغير يردان الأشياء إلى أصولها .
و قال بعض : إنه مشتق من آله في الشيء يأله إذا تحير فيه ، فالباري تعالى مسمي بهذا الاسم ؛ لأن العقول يتحير و القلوب ينصرع و الفطن تدهش في كنه ذاته و معرفة جماله و جلاله .

قد تحيرت فيك خذ بيدي
يا دليلاً لمن تحير فيكا^١
آخر :

تحير القلب في آثار قدرته
تحير الطرف في أنوار اللالي
فالعقل واقف بين مواقف على اثبات ذاته نظراً إلى وجود مصنوعاته ، و بين تكذيب نفسه لتعالیه عن ضبط وهمه و حسه فلم يبق إلّا أن يقرّ بالوجود و الكمال مع الاعتراف بالعجز عن ادراك كنه الجلال و الجمال فها هنا :

«العجز عن درك الادراك ادراك»^٢

و لنعم ما قيل مولانا أمير المؤمنين و امام المتقين ، الوصي الصفي ، سيدنا ابوالحسنين علي صلوات الله الرحمن عليهم :
«كلّ دون صفاته تحبير اللغات و ضلّ هناك تصارييف الصفات» ،^٣ إذ التفكر فيها يوجب الدهش و التحير و لذلك قالوا مأثوراً : «تفكروا في آلاء الله و لا تفكروا في الله» .^٤ فعلى هذا المذهب أصله أيضاً إله .

و قال بعض : إنه مشتق من «لاه يلوه و يليه لياهاً و ليهاً» ، إذا احتجت و تستر . فأصله

١ . شرح فصوص الحكم للقيصري ، ص ٣٤٧ .

٢ . في ديوان علي عليه السلام : «و العجز عن درك الادراك ادراك و البحث عن سرّ ذات السرّ إشراك . يهدي إليه الذي منه إليه هدي مستدركا و ولي الله مدركا» .

٣ . الكافي ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ١ .

٤ . مجمع الزوائد ، ج ١ ، ص ٨١ ؛ الجامع الصغير ، ج ١ ، ص ٥١٤ .

«لاه»، فأدخلت الألف و اللام عليه و أدغمت اللام في اللام و فحّمت اللام، فصار «الله». فعلى هذا القول لا يحتاج إلى حذف الهمزة منه كما قلنا .
قال الشاعر:

كلحفة من أبي رياح
يسمعها لاهه الكبار^١
أي الاله .

قال أهل الحق : إلى ذلك أشار بقوله تعالى : ﴿ لا تدرکه الأبصار و هو يدرك الأبصار ﴾ . قلت : يتعلّق بهذا القول نكتة بديعة فائضة من درجة رفيعة لا بأس بذكرها و إن لم يكن من حزبنا هذا و لكننا كنّا و نكون من حزبها : ﴿ فانّ حزب الله هم الغالبون ﴾ (المائدة: ٥) : ٥٦، و هي أنه يصحّ أن يقال : إنه تعالى محتجب و لا يصحّ أن يقال : إنه محجوب ؛ لأنّ الاحتجاب دليل على كمال القدرة ؛ لأنّه عبارة عن كونه تعالى قادراً على قهر العقول عن الوصول إلى كنه صمديّته، و على قهر الأبصار من الانتهاء إلى جلال حضرته مع غاية ظهوره و نهاية شروق نوره .

و أمّا المحجوب، فيدلّ على العجز ؛ لأنّه هو الذي صار مقهور الغير، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فافهم بعد التفكير و تلذّذ بها غبّ التدبّر .
و قال بعض : إنّه مشتق من «أله الفصيل بأمّه» إذا ولع بها، إذ العباد مولعون بالتضرّع إليه في البليّات و دعائه في الشدائد . قال تعالى : ﴿ و إذا مسّ الناس ضرّاً دعوا ربّهم منيبين إليه ﴾ (الروم: ٣٠) : ٣٣ . و هذا و إن كان شأن الناقصين، و أمّا الكاملون فيدعونه رغباً و رهباً في السرّ و العلانية و لكن كفانا وقوع ذلك لتسميته تعالى به .

و قال بعض : إنّه مشتق من «ألّهت بالمكان» إذا أقمت فيه . قال الشاعر :

ألّهنا بدار ما تبين رسومها
كأنّ بقاياها و شام على اليد^٢
فهو تعالى يستحقّ لهذا الاسم لدوام وجوده أزلاً و أبداً، فعلى هذا أيضاً أصله إلاه .
و قال بعض :

أصله الهاء اللّتي هي للكناية عن الغائب . و ذلك أنّهم أثبتوه موجوداً في نظر عقولهم، فأشاروا إليه بحرف الكناية، ثمّ زيدت فيه لام الملك، إذ قد علموا أنّه خالق الأشياء و

١ . خزائن الأدب، ج ٢، ص ٢٣٦ .

٢ . تفسير الثعلبي، ج ١، ص ٩٨ .

مالكها، فصار له، ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيماً و فخموه توكيداً لهذا المعنى
فصار بعد هذه التصرفات على صورة قولنا: ﴿الله﴾^١.

هذا ما نقله الخطّابي و كلام الرازي .

و قال بعض: أصل «الله» لاها بالسريانية، فعربّ بحذف الألف الأخيرة منه و ادخال
لام التعريف عليه.^٢

قلت: و قد بقي هاهنا اشارة لها طراوة و غضارة قد ورثتها من أسلافي الصلحاء الكرام و
هم أكابر أهل البيت - عليهم الصلوة والسلام - هي أنه من لطائف هذا الاسم الأعظم أعني
﴿الله﴾ أنك إذا لم تتلفظ بالهمزة منه بقي لله، ﴿و لله جنود السماوات والأرض﴾ (الفتح (٤٨)
:٤). و إن تركت من هذه البقية اللّام الأولى بقي البقية على صورة له ﴿له ما في السماوات و
ما في الأرض﴾. و إن تركت اللّام الثانية بقي الهاء المضمومة من هو ﴿الله لا إله إلا هو﴾، و
قوله تعالى أيضاً: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الاخلاص (١١٢): ٢). و أمّا الواو في «هو» فهي زائدة بدليل
سقوطها في التثنية والجمع هما هما و هم .

و أقول: إن نظرت ينكشف لك أسرار كثيرة بل سرّ واحد، إذ مآلها إليه أو هو ما أشار إليه
أهل الحق من أنه هو الموجود الحقيقي و ظهور سائر الموجودات فرع لوجوده تعالى و هو
باعتبار الاعتبار والتعيينات، فإذا تركت دفعة أو تدريجاً لم يبق إلا هو الموجود الواحد
الأحد كما ينادي عليه قوله: ﴿الله لا إله إلا هو﴾، و قوله: ﴿هو الله أحد﴾ و قوله: ﴿كلّ
شئ هالك إلا وجهه﴾ (القصص (٢٨): ٨٨) و إليه أشار العارف حيث قال:

چون ممکن گرد امکان برفشاند به جز واجب دگر چیزی نماند

و لهذا يعبر عنه أهل الحق بلفظة «هو» و يكتفون به عن ذكر سائر الأسماء والصفات و
يقولون: إن الهويّة سرّ الالهية و هو عبارة عن موجود أزليّ أبديّ متفرد بصفة الجلال والاکرام
و هذه أوّل كلمة دعي الله عباده اليها بقوله: «قل هو»، فتمّ بها الكلام، ثمّ قال: «الله» هو
الاسم الجامع الخاص الدال على الذات الواحديّة بجميع أجزاءه الحرفيّة و حقائقه الوضعيّة
و سرّ الهويّة فيه أنه لا يظهر إلا بعد تجرّده عن قيود أحكام الحروف المركبة لكمال تفرّده

١. تفسير القرطبي، ج ١، ص ١٠٣.

٢. تفسير البيضاوي، ج ١، ص ٣٧.

٣. مرجع ضمير هاء در إليه و مآلها، «واحد» است.

عن الأغيار و قوة تنزّهه عن حقائق الآثار .

و في كلّ هذه الآيات والاشارات أسرار سرّية و لطائف سرّية لانسمح باظهارها و اعلانها لعلو اعلامها و رفعة شأنها و ليست الرخصة أيضا جرت باتيانها، ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ (الأنعام: ١٢٥) ﴿فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ (الزمر: ٣٩: ٢٢) . هذا ما بحسب اللفظ .

و أمّا بحسب المعنى ، فإنك إذا دعوت الله بهذا الاسم الأعظم فكأنك دعوته بجميع الصفات و الأسماء بخلاف سائرهما ، فهذا صحّت كلمة الشهادة به فقط . و ممّا يتعلّق بهذا الحزب من كلام أرباب الحق و التحقيق و مذاق أصحاب الصدق و التصديق - صان الله أقدارهم و أعلى منارهم - أن لفظة «الله» مركب من خمسة أحرف لفظاً و ستة رقماً و هي اشارة إلى احاطة الذات المتعالية العوالم الخمسة المحسوسة والجهات الست المختلفة . و ﴿الحيّ﴾ ، نعت فاعل من الحياة . يقال : حيّ يحيي حياة فهو حيّ . و أصله حيّ كحذر و طمع ، فأدغمت الياء الأولى بعد تسكينها في الثانية عند اجتماعها و كلا اليائين أصل . و قيل : أصله الحيو على وزن فَعَلٍ بدليل الحيوان ، فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منها ساكن جعلتا ياءً مشدّدة . و زيف بأنّه عديم النظير ، فأنّه لم يوجد ما عينه ياء و لامه واو . قيل : عليه ما تقول في حيوان قالوا : «واو» حيوان مبدلة عن الياء و أصله حييان و هو لفيف مقرون من باب فعل يفعل . و يجوز الادغام في الفعل الماضي منه فيقال : حيّ حياً حيوا . و ﴿القيوم﴾ ، اشتقاقه من القيام ، من قام بالأمر إذا حفظه . و وزنه فيعول . و أصله قيوم كما مرّ . اجتمعت الواو والياء و سبقت إحداهما الأخرى بالسكون ، فقلّبت الواو ياء و أدغمت احدي اليائين في الأخرى و ضمّت فصار قيوماً .

و «تأخذ» ، فعل مضارع مشتق من الأخذ و هو مهموز الفاء من باب فَعَلٍ يفعل . و الأخذ أحد المصادر الثلاثية التي يجي أمرها بحذف الهمزة على خلاف القياس ، فيقال في أخذ و أكل و أمر ، خُذ و كُـل و مرّ .

و «الذي» ، أصله لذي و اللّام زائدة زيدت لتحسين اللفظ .

«يشفع» ، اشتقاقه من الشفاعة . يقال : «شفع يشفع» من باب «فعل يفعل» بفتح الفائين الواقعين في العين .

﴿يعلم﴾ ، فعل مضارع مشتق من «العلم» من باب «فعل يفعل» بكسر العين في الماضي

و كسرها في المضارع .

﴿يحيطون﴾، فعل مضارع مشتق من «الاحاطة» وهو أجوف واوي من باب الافعال ثلاثياً مزيداً فيه . يقال : «أحاط يحيط» وأصلها أحوط يحوط من الحوط وهو الحفظ ، فقلبت الواو في الماضي ألفاً لتحركها و كون ما قبلها في حكم المفتوح ، إذا الحاء في الأصل أعني الثلاثي المجرد مفتوحة ، و في المضارع نقلت كسرة الواو إلى الحاء لثقل الكسرة على الواو ، فصار يحوط ، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار يحيط كما قلبت واو ميزان و ميقات ياءً لأجل كسر ما قبلها ، إذ أصلهما موزان و موقات ، إذ هما مأخوذان من الوزن و الوقت . و «الشيء» في الأصل مصدر شاء . قال القاضي البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره :

الشيء يختص بالموجود؛ لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى الفاعل وهو الشائي تارة، و حينئذ يتناول الباري تعالى كما قال تعالى : ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل لله﴾ (الأنعام(٦): ١٩)

و قال أيضا :

﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ (القصص(٢٨): ٨٨)، إذ الأصل في الاستثناء الاتصال و هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه داخلاً فيه . و أطلق بمعنى المفعول و هو المشيء تارة أخرى أي المشيء وجوده . و ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة . و عليه قوله تعالى : ﴿اللَّهُ خالق كل شيء﴾ (الرعد(١٣): ١٦) و قوله : ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ (البقرة(٢): ٢٠) .^١

والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد و هو يعم الواجب والممكن أو ما يصح أن يعلم و يخبر عنه ، فيعم الممتنع أيضا لزمهم التخصيص ، أي تخصيص الشيء بالممكن في الموضوعين بدليل العقل يعني بالموضوعين ، قوله تعالى : ﴿اللَّهُ خالق كل شيء﴾ و قوله : ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ . و إنما لزمهم تخصيص الشيء بالممكن فيهما ؛ لأن القدرة والخلق لا يتعلقان بالواجب والممتنع . فافهم ، فإنه أصل لمبحث جليل بين العلماء والاشارة كفاية . «شاء» ، فعل ماض من المشيئة و هو أجوف يائي ، مهموز اللام من باب فعل يفعل بكسر العين و فتحها .

«وسع» ، فعل ماض مشتق من السعة . و هو معتل واوي من باب فعل - بالكسر - و يفعل

١ . تفسير البيضاوي ، ج ١ ، ص ٢٠٩ .

بالفتح للعين . و إنما حذفت من مستقبله و هو يسع الواو . و لم يقع بين ياء و كسرة ، إذ أصله يوسع ؛ لأنه في الأصل من باب يفعل بكسر العين فحذفت الواو ؛ لأنها واقعة بين ياء و كسرة فبقي يسع ، ثم نقل إلى باب يفعل بالفتح لأجل حرف الحلق ، إذ الانتقال من الكسرة إلى حرف الحلق ثقيل ، فقليل يسع بالفتح .

«يؤده» ، فعل مضارع مشتق من «الأود» و هو اتصال المشقة إلى أحد ، و جعل الشيء نصفين ، و ميل الشمس إلى الغروب في آخر النهار .

والمعنى هاهنا اتصال المشقة إلى أحد ، و هو أجوف و اوي مهموز الفاء من باب فعل يفعل بفتح العين وضمها في الماضي والغابر وأصله «يأود» أستثقلت الضمة على الواو ، فنقلت إلى ما قبلها و هي الهمزة فصار يؤود .

«العلی» ، فعيل بمعنى الفاعل من العلو و هو ناقص و اوي من باب «فعل يفعل» بفتح العين و ضمها في الماضي والغابر أيضا . يقال : علا يعلو علواً و علاء . و أصله عليو ، اجتمعت الواو و الياء و سبقت إحداهما الآخر بالسكون ، فقلبت ياء و أدغمت فصار علياً .

«العظيم» ، فعيل بمعنى الفاعل من العظمة من باب فعل يفعل بضم العينين . اللهم قنا عن ضم العينين وفتح عينانا ليصير العينين و هما العلم والعين لنا عياناً و نورهما للاستنارة بنور وجهك الكريم واحفظهما أن ينظرا بعين العلو و العظمة إلى سواك ﴿و لا يؤده حفظهما و هو العلي العظيم﴾ .

الحزب الثالث

في إعراب هذه الآية و ما يتعلق بها من علم النحو

في قوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو﴾

﴿الله﴾ ، رفع بالابتداء ، «لا» لنفي الجنس ، «إله» نكرة مفردة مبنية على الفتح ؛ لأنها اسم «لا» ، و خبر «لا» محذوف . تقديره لا إله موجود أو لا إله في الوجود أو يصح أن يوجد إلا الله . و «إلا» حرف الاستثناء و هو ضمير مرفوع منفصل راجع إلى الله تعالى في محلّ الرفع على أنه بدل من محل لا إله و هو الرفع ، إذ هو في الأصل مبتدأ و لا يجوز ابداله من لفظ «لا إله» سوي محلّه ؛ لأنه لو أبدل من لفظه لزم تقدير «لا» عاملة بعد إلا و هو غير جائز ؛ لأنّ عمل «لا» لأجل النفي و قد انتقض النفي بـ «إلا» .

والجملة أعني قوله : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ في محلّ الرفع ؛ لأنها خبر المتبداً أعني الله . والله أعلم .

واعلم أنّ هاهنا سؤال مشهور تقريره : أنه لا بدّ من تقدير خبر « لا » ، فإنّ كلّ تقديره « لا إله موجود إلّا لله » لا يفيد عدم امكان إله آخر ، وإن كان تقديره « لا إله ممكن إلّا الله » ، لا تدلّ على وجود المستثنى ، وكلاهما باطلان .

وقال جدّي و سيدي أب الآباء و صدر أعظم العلماء والحكماء في حاشيته على تفسير القاضي - رحمهما الله تعالى - فأفاد :

ولك أن تختار الأول كما هو الشايح في تقدير خبر « لا » و تمنع بطلان تاليه ، فإنّ عدم امكان إله آخر و إن كان ممّا يجب أن يعتقده لكن لا يجب أن يدلّ كلمة التوحيد على كلّ ما هو كذلك . فمن الجائز أن أكتفي فيها على الدلالة بأنّه ليس في الوجود إلّا الله و ليس لك أن تمنع احتياج « لا » إلى الخبر بناء على ما نقل ابن الحاجب عن بني تميم من أنّهم لا يثبتون خبر « لا » ؛ لأنّه غير متعمد عند المحققين . قال الأندلسي : لأدري من أين نقله و قاس .

انتهى ما أفاد - قدس سره - .

و أقول : تفصيل ما أجمل - رضي الله عنه - أنّ في جواز اثبات خبر « لا » لنفي الجنس بين النحاة خلاف . فعند أهل الحجاز يجوز اثبات الخبر لكنّ الحذف أكثر من الاثبات ، إذا كان الخبر عاماً كالوجود . والحاصل و غير ذلك و قد دلّت عليه قرينة لفظية أو معنوية مثال القرينة اللفظية « لا رجل » في جواب من يقول : هل في الدار من رجل . تقديره لا رجل في الدار . و في مثال القرينة المعنوية « لا إله إلّا الله » ، و « لا فتى إلّا عليّ و لا سيف إلّا ذو الفقار » ، قد حذف الخبر في الأمثلة الثلاثة و هو موجود والقرينة هاهنا معنوية ؛ لأنّ إلّا من حيث المعنى تدلّ عليه ، إذ الاستثناء من النفي اثبات ، فالأ تدلّ على اثبات الوجود وانحصاره في الله تعالى ، فعلم بهذه القرينة أنّ المراد من « لا إله » نفي الاله في الوجود .

و قد علمت من قولنا « إذا كان الخبر عاماً و دلّت عليه قرينة » أنّه إذا لم يكن عاماً أو كان و لم تدلّ عليه لم يجز حذفه . و أمّا عند بني تميم فلا يجوز اثبات خبر « لا » لنفي الجنس بل الحذف واجب عندهم فلا يجوزون لاغلام رجل ظريف بالرفع بل ظريفاً بالنصب على

١ . مناقب آل أبي طالب ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ؛ الفضائل لشاذان القميّ ، ص ٨٥ .

الوصفية . و يحملون أفضل في مثل «لارجل أفضل منك» على الصفة لـ «لارجل» حملاً على محله . فما أفاد من قوله : «و ليس لك أن تمنع» اشارة على رأي بني تميم .
هذا ثم نقل - رضي الله عنه - تأييداً لما أفاد عن الأندلسي أنه قال :
والحق أن بني تميم يحذفونه وجوباً ، إذا كان جواباً عن السؤال أو قامت قرينة دالة عليه . و إذا لم يتم فلا يجوز حذفه ، إذ لا دليل عليه بل بنو تميم إذن كأهل الحجاز في ايجاب الايتان به .

و اعلم أن عمل «لا» لنفي الجنس في نصب الاسم و رفع الخبر إنما هو لأجل مشابهتها لـ «إن» إما لأجل أن «إن» للاثبات و «لا» للنفي ، فحمل «لا» على «رن» حملاً على النقيض كما يحمل النظير على النظير و إنما حمل النقيض على النقيض لأجل المناسبة بينهما و هي أن النقيضين غالباً يتلازمان في الخطور بالبال بشهادة الوجدان ، و إما لأجل أن «إن» لتحقيق الاثبات و لا لتحقيق النفي ، فحمل «لا» على «إن» ؛ لأنهما نظيران من حيث التحقيق . والفرق بين «لا» التي لنفي الجنس و بين «لا» التي بمعنى ليس أن الأولى لنفي الجنس و الماهية ، والثانية لنفي واحد من الجنس . مثلاً إذا قيل : لارجل في الدار كان معناه أنه ليس في الدار هذا الجنس ، فاذا لا يجوز أن يكون فيها واحد أو اثنان أو أكثر . و إذا قيل : لارجل في الدار ، كان معناه نفي واحد من جنس الرجال ، فيجوز كون الاثنين أو الأكثر فيها . فانك إذا تدبرت فيها عرفت أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم مطلقاً بل إنما تفيده إذا كان النفي نفي الجنس ، فان «رجل» في لارجل في الدار نكرة واقعة بعد «لا» التي بمعنى ليس و لا يفيد العموم .

قوله تعالى : ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومُ﴾

مرفوعان على أنهما خبران آخران لقوله : ﴿الله﴾ ، أو بدلان من محل الجملة و هي «لا إله إلا هو» ، أو بدلان من ضمير المرفوع المنفصل أعني «هو» .
فان قلت : لو كان بدل الضمير لكان تقديره «الله لا إله إلا الحي القيوم» ، إذ المبدل في حكم الطرح فلا يكون إذاً في الجملة التي هي خبر الله عائد يرجع اليه ، فلا يجوز أن يكون بدلاً من الضمير .

قلت : لانسلم أن المبدل في حكم الطرح من جميع الوجوه و لو سلم فهو من باب اقامة المظهر مقام المضمّر ، إذ الحي القيوم ليس إلا الله تعالى .

و في ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومُ﴾ وجه رابع و إن كان فيه بعد و هو أن يكونا صفتين لقوله : ﴿الله﴾

تقديره الله الحي القيوم لا إله إلا هو .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكونا صفتين لـ«هو»

لأننا نقول : إن الضمير لا يوصف كما أنه يوصف به .

قوله تعالى : ﴿لاتأخذه سنة و لا نوم﴾

«لا» للنفي ، «تأخذ» فعل مضارع والهاء ضمير منصوب متصل في محلّ النصب على أنه مفعول «تأخذ» راجع إليّ «الله» تعالى . «سنة» رفع بفاعلية «تأخذ» . والواو حرف العطف تفيد الجمعيّة المطلقة من غير ترتيب و لا مهملة و «لا» الثانية زائدة لتأكيد النفي . «نوم» رفع بالعطف على سنة و يجوز أن يكون الجملة أعني ﴿لاتأخذه سنة و لا نوم﴾ بدلاً من الجملة الأولى أعني ﴿لا إله إلا هو﴾ ، أو خبراً بعد خبر لقوله : ﴿الله﴾ تقديره : الله لا تأخذه سنة و لا نوم . و كذلك كل جملة من الجمل التي وقعت بعدها بشرط خلوها عن حرف العطف .

قوله تعالى : ﴿له ما فى السماوات و ما فى الأرض﴾

«له» ، جار و مجرور ، و الضمير المجرور عائد إلى الله تعالى .

«ما» اسم موصول ، «فى السماوات» جار و مجرور متعلّقه محذوف و كذا متعلّق «له» تقديره : ثبت لله ما حصل فى السماوات . والجار والمجرور الثاني مع متعلّقه المحذوف صلة للموصول و العائد إلى الموصول الضمير المستكن فى الجار والمجرور المنتقل من الفعل المتعلّق إليه ، و الموصول مع الصلة فى محلّ الرفع على الابتداء و خبره الجار و المجرور الأوّل أعني «له» ، و فيه دليل على أن كلّاً من الظرف و الجار والمجرور مقدّر بجملة لا بمفرد و إلا لم يكن صلة للموصول ؛ لأنّ صلة الموصول تجب أن تكون جملة . و قوله : ﴿ما فى الأرض﴾ معطوف على قوله : ﴿ما فى السماوات﴾ ، و إعرابه كإعرابه تقديره : و ثبت له ما حصل و وجد فى الأرض .

قوله تعالى : ﴿من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه﴾

«من» ، استفهاميّة فى محلّ الرفع على الابتداء . «ذا» ، اسم الإشارة فى محلّ الرفع على أنه خبر المبتدأ الذى اسم موصول . «يشفع» ، فعل مضارع فاعله ضمير يرجع إلى الاسم الموصول ، و الجملة أعني يشفع مع فاعله صلة للموصول ، والموصول مع صلته فى محلّ الرفع على أنه صفة لاسم الإشارة و هو ذا . و «عند» ، نصب على الظرف متعلّق بـ«يشفع» ، فيكون ظرفاً لغواً ، و يجوز أن يكون متعلّقه محذوفاً ، فيكون مستقراً فى محلّ النصب على

الحال . و ذوالحال الضمير المستكن في «يشفع» ، تقديره : من ذا الذي يشفع هو حال كونه حاصلًا و كائنا عند الله . والهاء ضمير مجرور بالاضافة راجع إلى الله تعالى . «إِلَّا» ، حرف الاستثناء . «بأذنه» ، جار و مجرور ، و الهاء في محل الجر بالاضافة . والجار والمجرور أعني بأذنه متعلق بمحذوف . والمستثنى منه محذوف تقديره : لأحد يشفع عند الله ملتبساً بحال من الأحوال إلا حالة كونه ملتبساً باذن الله .

قوله تعالى : ﴿يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم﴾

«يعلم» ، فعل مضارع فاعله ضمير مستكن فيه راجع إلي «الله» تعالى . «ما» ، اسم موصول «بين» ، نصب على الظرف «أيدي» ، في تقدير الجر بالاضافة . «هم» ضمير مجرور متصل راجع إلى ما في السماوات والأرض ؛ لأن فيهم العقلاء فغلبوا ، أو لما دل عليه قوله من ذا من الملائكة والأنبياء و الصديقين والشهداء والصالحين . و «بين أيديهم» ، بمعنى قبلهم على ما مرّ في الحزب الأول . و متعلق الظرف محذوف . تقديره : ما حصل بين أيديهم . والظرف مع متعلقه المحذوف صلة للموصول ، و الموصول مع صلته في محلّ النصب لكونه مفعولاً لقوله : «يعلم» . و قوله : «و ما خلفهم» معطوف على قوله : «ما بين أيديهم» . و إعرابه كإعرابه و تقديره : و يعلم ما خلفهم و يعلم ها هنا من العلم بمعنى المعرفة لكونه متعدي إلى مفعول واحد لا مفعولين .

في قوله تعالى : ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾

«الواو» ، للعطف و «لا» للنفي . «يحيط» ، فعل مضارع . الواو فيه ضمير مرفوع متصل في محلّ الرفع لكونه فاعلاً له راجع إلى ما رجع إليه الضمير في «بين أيديهم» و «في خلفهم» . والنون فيه علامة الرفع ، إذ هو من جملة الأفعال الخمسة التي علامة رفعها ثبات النون و علامة نصبها و جزمها سقوط النون .

«بشيء» ، جار و مجرور متعلق بـ «يحيطون» ، فهو ظرف لغو لا محلّ له من الإعراب ؛ لأن «أحاط» يستعمل بالباء فيقال : أحاط به . و يجوز أن يكون مفعولاً لـ «يحيطون» . «من علمه» ، جار و مجرور . و «من» فيه للبيان لشيء و هو ظرف مستقرّ محلّه الجرّ على أنه صفة لشيء تقديره : بشيء كائن ذلك الشيء من علمه . والهاء ضمير مجرور بالاضافة راجع إلى الله تعالى .

و «العلم» ، بمعنى المعلوم . أي من معلومات الله . والجملة أعني : ﴿ولا يحيطون بشيء

من علمه ﴿معطوفة على قوله: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾. و «إلّا» حرف الاستثناء .
«بما شاء»، الباء حرف الجر، متعلّق بـ«يحيطون» مضمراً بعد إلّا . و «ما»، اسم موصول .
و«شاء»، فعل ماضٍ، فاعله ضمير راجع إلى الله تعالى . والجمله أعني شاء مع فاعله صلة
للموصول . والعائد محذوف والموصول مع صلته في محلّ الجر بالباء . و مفعول شاء
محذوف يدلّ عليه ما قبله و المستثني منه هاهنا أيضاً محذوف . تقديره : ولا يحيط أهل
السموات والأرض بشيء من معلومات الله في وقت من الاوقات إلّا في وقت شاء الله
تعالى في ذلك الوقت أن يحيطوا بما شاءه من معلوماته بتعليمه تعالى و توقيفه إياهم عليه .
في قوله تعالى : ﴿وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليّ

العظيم

«وسع»، فعل ماضٍ كما مضى . «كرسيه»، مفعول بفاعليته . و الهاء ضمير مجرور في
محلّ الجرّ بالاضافة، راجع إلى الله تعالى . «السموات»، منصوب بمفعوليّة وسع و علامة
نصبها كسرة التاء ؛ لأنها جمع المؤنث السالم و نصبه بالكسرة . و«الأرض»، منصوب ؛ لأنها
معطوف على السموات .

و قوله تعالى : ﴿ولا يؤده حفظهما﴾

«الواو»، للعطف . و«لا»، للنفي . «يؤد»، فعل مضارع . الهاء ضمير منصوب متصل راجع
إلى الله سبحانه في محلّ النصب بكونه مفعولاً ليؤد . «حفظهما»، رفع بفاعليته . و هما
ضمير مجرور متصل راجع إلى السموات والأرض . و هو من باب اضافة المصدر إلى
المفعول و ذكر الفاعل متروك . تقديره : ولا يؤد الله حفظه السموات والأرض .

﴿و هو العليّ العظيم﴾

«الواو»، للعطف . و قيل : يجوز أن يكون للحال . و«هو»، ضمير مرفوع منفصل راجع
إلى الله في محلّ الرفع بالابتداء . و«العليّ»، رفع بخبريته . «العظيم»، رفع لكونه خبراً بعد
خبر أو لكونه صفة للعليّ أو بدلاً منه .

الحزب الرابع

فيما يتعلّق بهذه الآية من علمي المعاني والبيان

و هما العلمين المختصين بالقرآن كما قال الزمخشري - رحمه الله - في الكشاف . و قد

أنشطني الآن نشاط الاعتقاد الجَمّ الذي لي مع هذا الامام الفاضل، البحر الزاخر أعني جار الله العلامة - أحسن الله اكرامه - أن أورد هذه المسائل لشدة خصوصية كانت له - رحمه الله - مع هذين العلمين على طرز الكشاف ذي اللطائف و الألفاظ تنسيطاً للنفس المرتاضة و تفريحاً اقتداءً به تقدساً لروحه و ترويحاً .

فان قلت : ما الفرق بين قوله : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ و بين قوله : ﴿لا إله إلا الله﴾ .
قلت : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أبلغ و أكد و أفيد من ﴿لا إله إلا الله﴾ من خمسة أوجه :
الأول : أن هذا الترتيب اللفظي مطابق للترتيب الخارجي ؛ لأن «الله» مقدّم على كل شيء في الواقع ، فقدّم ذكره في اللفظ ليتطابق الترتيب الخارجي الترتيب اللفظي .
الثاني : أنه قدّم لفظ «الله» لكون ذكره أهمّ ، إذ لا أهمّ عند المؤمن من ذكر اسم الله تعالى مطلقاً ؛ لأنه المقصود بالذات و ما سواه فمقصود بالعرض ، و الأهمّ مقدّم طبعاً ، فقدّم وضعاً ليتطابق الطبع الوضع .

الثالث : أن المسند في هذه التركيب جملة اسمية دالة على الدوام والثبات بخلاف المسند في ﴿لا إله إلا الله﴾ ، فإنه ليس بجملة بل هو مفرد .
الرابع : أنه قد ثبت في علم المعاني أن المسند إذا كان جملة يفيد تقوي الحكم بخلاف ما إذا كان مفرداً ، فيكون ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أكد و أبلغ .
الخامس : أن قوله : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ إشارة إلى شيئين كونه موجوداً أولاً و كونه واحداً ثانياً ؛ لأنّ الله إشارة إلى كونه موجوداً أي الله موجود و ﴿لا إله إلا هو﴾ إشارة إلى كونه واحداً ؛ بخلاف ﴿لا إله إلا الله﴾ ، فإنه لا يدلّ أولاً على كونه موجوداً بل يدلّ على كونه واحداً و بواسطة دلالة على كونه واحداً يدلّ على كونه موجوداً ، فـ ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أبلغ من هذا الوجه أيضاً .

و أيضاً في قوله : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ احتراز عن النفي في أوّل الكلام . يؤيّد ما نقل عن بعض أهل الحق والتحقيق أنه قال في أكثر أحوال الذكر «الله» و لم يقل : ﴿لا إله إلا الله﴾ .
فسئل عن ذلك فقال - رحمه الله - : «نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب» . فقوله : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أفيد من قوله : ﴿لا إله إلا الله﴾ ، بهذه الوجوه .

فان قلت : لم قدّم «السنة» على «النوم» و قياس المبالغة عكسه ، فان القياس في صورة النفي يقتضي الترفي من الأعلى إلى الأسفل كما يقال : زيد لا يملك ديناراً و لادرهماً . و

لا يقال: زيد لا يملك درهماً و لا ديناراً؛ لأن من عدم كونه مالكاً لدرهم يظهر أنه لا يملك ديناراً دون العكس؛ لأنه يلزم من نفي الجزء نفي الكل و لا يلزم العكس .

فالقياس هاهنا أن يقال: لا تأخذه نوم و لا سنة؛ لأنه يلزم من عدم أخذه السنة إياه عدم أخذ النوم إياه من دون العكس لما بيننا من أن السنة مقدّمة على النوم .

قلت: لعلماء البيان في الجواب عن هذا أقوال أربعة على ما سنتلوها عليك .
قيل: إنه إنّما قدّم السنة على النوم رعاية لترتيب الوجود الخارجي، إذ هي فيه متقدّمة عليه، إذ معناه اللغوي على ما أسلفنا هو فتور يتقدّم على النوم، فلهذا قدّمه ليتطابق الوجود اللفظي والوجود الخارجي .

وقيل: إنّما أخر قوله: ﴿ولا نوم﴾؛ لأنه لما قال: ﴿لا تأخذه سنة﴾. فربّما يتوهم أن السنة إنّما لا تأخذه لضعفها، فيجوز أن يأخذه النوم لقوّته فأزال هذا الوهم بقوله: ﴿ولا نوم﴾ .

قلت: لا يخفي عليك ما فيه إذ السنة كما علمت موقوف عليها للنوم فلا يتحقّق النوم إلّا بعد تحقّقه لتقدّمها عليه، فإنك إذا منعت السنة منعت النوم فافهم .

وقيل: معناه ﴿لا تأخذه سنة﴾ أي نعاس فضلاً عن أن يأخذه النوم و فيه ما فيه .
وقيل: إنه نفي الأخص أولاً ثمّ نفي الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزومه نفي النوم أولاً ضمناً ثمّ ثانياً صريحاً، و لو اقتصر على نفي الأخص لم يلزم منه نفي الأعم، إذ لا يلزم من نفي الانسان نفي الحيوان .

قلت: لا يذهب عليك أن هذا مبنيّ على أن النوم أعمّ من السنة ولا يستقيم ذلك إلّا أن يقال: إن السنة نوم خفيف، فيكون النوم جزءاً لها كالحيوان للانسان، فيعمّ النوم بهذا الوجه .

فان قلت: لا يلزم من قوله: ﴿له ما في السماوات والأرض﴾ أن تكون السماوات والأرض أيضاً له كما إذا قلت لزيد سيف في غمد لا يلزم منه أن يكون الغمد أيضاً له . و لهذا قالت الفقهاء في باب الاقرار: «الاقرار بالمظروف لا يستلزم الاقرار بالظرف»، اقلو قال المقرّ لزيد عليّ سيف في غمد لا يلزمه تسليم الغمد اليه، فكان ينبغي أن يقال: له السماوات والأرض و ما فيهما .

قلت: المراد بما في السماوات والأرض ما وجد فيهما سواء كان داخلاً في حقيقة السماوات والأرض، إذ يصدق على حقيقة السماوات والأرض أنّها موجودة فيهما أو خارجاً

عن حقيقتيهما متمكناً فيهما . فقوله تعالى : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أبلغ من قوله : له السماوات والأرض و ما فيهما ، من جهة الإيجاز و الاختصار .

فان قلت : لم جمعت السماوات و أفردت الأرض والحال أنّ الأرض أيضا سبع مثل السماوات لقوله تعالى : ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (الطلاق، ٦٥ : ١٢) ، و لم قدمت السماوات على الأرض في اللفظ .

قلت : أمّا جمع السماوات دون الأرض ؛ فلان طبقات السماوات مختلفة بالذات ، متفاوتة الآثار ، تدلّ عليها الارصاد التي ضبطت بها حركات الكواكب إلى الجهات المختلفة ، و بها علم أعداد الأفلاك و انحصارها في التسع بالنظر إلى السيارات و واحد منها للثوابت و التاسع هو المحدد للجهات بخلاف الأرض ؛ فانها و إن كانت متعددة أيضا لكنّها متّحدة بالحقيقة والذات ، إذ حقيقتها التراب .

و قال بعض : إنّما أفردت الأرض ؛ لأنّ الأرض في الأرض مصدر . والمصدر يقع على القليل والكثير . و أمّا تقديم السماوات على الأرض فلشرف السماوات باعتبار علوّ والنورية والأبوة و تقدّم وجودها .

فان قلت : لم رتبت أكثر الجمل في هذه الآية من غير حرف عطف ، فلم يعطف قوله : ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ على الجملة التي قبلها .

و أيضا لم يعطف الجمل الثالث التي بعدها أعني قوله تعالى : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و قوله تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ و قوله تعالى : ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ . و لم أدخل العاطف في قوله : ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ ، ثمّ ترك العاطف في قوله : ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ، ثمّ أدخل في قوله : ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ و في قوله : ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ .

قلت : إنّما ترك العاطف في قوله : ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ لكونه تأكيداً و بياناً لقوله : ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ، فانّ من أخذه نوم أو نعاس كان مأيوف الحياة قاصراً عن الحفظ والتدبير فكأنه قال : الحيّ القيوم كامل الحياة والقيومية ، فذكر هذه الجملة بعد قوله : ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ لفائدتين : إحداهما : نفي التشبيه . والثانية : تأكيد كونه حياً قيوماً . و كذلك الجمل الثالث التي بعدها كلّ واحدة منهما بيان و تأكيد لما قبلها و وجهها و إن كان ظاهراً على من له دربة ولكن لا بأس ببيانها .

أما قوله تعالى: ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾؛ فلأنه تقرير وتأكيد أيضا لقيوميته تعالى واحتجاج على تفرده في الألوهية لكونه دالاً على أنه مالك لجميع ما في السموات والأرض لا مالك سواه ولا رب غيره.

وَأما قوله: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه﴾؛ فلأنه بيان وتأكيد لكبرياء شأنه أيضا وتفرده في الألوهية لكونه دالاً على أن لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده. شفاعا واستكانة فضلاً أن يعاوقه ويمانه عناداً ومناصبة.

وَأما قوله: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾؛ فلأنه أيضا بيان وتقرير لقيوميته واحتجاج على تفرده في الألوهية وعلى كونه مالكا للخلائق كلهم لكونه دالاً على احاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضي منهم المستحق للشفاعة وغير المرتضي، فإذا كانت كل واحدة من هذه الجمل واردة على سبيل البيان والتقرير والتأكيد لما قبلها فلو أدخل العاطف بينهما لأجل العطف على ما قبلها لكان كما بلغني من ملح العرب أنهم يقولون لا تدخل بين العصا ولحائها. وهذا مثل بينهم يضرب لغريب يدخل بين نسيبين ويقولون أيضا لمثل لذلك كلب بين غزالين.

وإنما أدخل العاطف في قوله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾ وعطفه على ما قبله؛ لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام، إذ لا يعلم من قوله: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ كونه تعالى متفرداً بالعلم لجواز أن يكون غيره أيضاً عالماً به، فعطف عليه قوله: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾، ليفيد أنه متفرد بالعلم الذاتي وأن لا علم لغيره إلا بتعليمه إياه، فيكون الجملتان معاً أعني قوله: ﴿يعلم﴾ إلى آخره وقوله: ﴿ولا يحيطون﴾ إلى آخره مقررّتين لما قبلهما، دالتين على وحدانيته تعالى وكونه مستحقاً للألوهية.

وإنما ترك العاطف في قوله: ﴿وسع كرسیه السموات والأرض﴾؛ لأنه تأكيد لما قبله أيضا لكونه دالاً على سعة علمه تعالى وتعلقه بالمعلومات كلها بناء على ما فسّر بعض المفسرين الكرسي بالعلم كما سنفصله بعد ذلك أو لكونه دالاً على جلاله وعظمة قدره تعالى وسعة ملكه بناء على التفسيرات الأخر للكرسي على ما سنشرحها أيضا بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

وإنما أدخل العاطف على الجملتين الأخيرتين أعني قوله: ﴿ولا يؤده حفظهما﴾ وقوله: ﴿وهو العلي العظيم﴾، لكون المجموع أعني هاتين الجملتين مع ما قبلهما دالاً على

سعة ملكه و علمه و قدرته الباهرة و قوته العظمية بحيث لا يعتريه عجز و فتور ولا وهن و قصور و على تعاليه عن الأنداد و الأشباه و على عظمته بحيث يستحق بالنسبة إليه تعالى كل ما سواه، فلما كان المجموع مفيداً لهذه المعاني عطف بعضها على بعض بحرف الجمع و هو الواو يعني هو الله الجامع لهذه الصفات العظام التي لا توجد في غيره، فيكون المجموع تأكيداً لقيوميته و تقريراً لوحديته و كونه تعالى مستحقاً للالهية والمعبودية والمسجودية لا غير . هذا ما سنح لي والله تعالى أعلم بأسرار كلامه .

فان قلت: الضمير في قوله: ﴿ما بين أيديهم و ما خلفهم﴾ ، و في قوله: ﴿ولا يحيطون﴾ ضمير العقلاء المذكورين، فيألى أي شيء يرجع ولم يذكر قبله العقلاء والمذكرون . قلت: قد أومأنا إلى جواب هذا السؤال فيما مضى ايماً ما، و أما البسط والتحقيق فيه أن يقال: الجواب من وجهين:

الأول: أن الضمير راجع إلى ما في السماوات والأرض؛ لأن من جملة ما في السماوات والأرض العقلاء المذكورين من الملائكة و الثقلين، فغلب على غيرهم و أطلق الضمير الموضوع للمذكر العاقل على جميع ما فيهما؛ لأن العقلاء المذكورين أشرف من غيرهم، فغلب الأشرف على غير الأشرف و جعل الثاني تابعاً للأول . و باب التغليب كما تعرف باب واسع يجري في فنون كثيرة، منها: تغليب المذكر على المؤنث كما يقال: للشمس والقمر القمرين .

ومنها: تغليب الأكبر على الأصغر كمال يقال: للحسن والحسين - صلوات الله عليهما - الحسين .

ومنها: تغليب المخاطب على الغائب كما سيجيء مثاله . و مثل ذلك في القرآن واقع مثل قوله تعالى في حق مريم عليها السلام: ﴿و كانت من القانتين﴾ (التحریم ٦٦: ١٢) أي المطيعين لربها، فإن القياس أن يقال: و كانت من القانتات، فعُدَّت الأنثى من الذكور بحكم التغليب . و مثل قوله تعالى في خطاب قوم لوط عليهم السلام: ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾ (النمل ٢٧: ٥٥) بتاء الخطاب أي تجهلون عاقبة فعلكم و سوء جزائها أو بأنكم تفعلون فعلاً هو من أفعال الجهال والسفهاء الذين لا يميزون بين القبيح والحسن . والقياس أن يقال: يجهلون بياء الغيبة؛ لأنه صفة للقوم لكنه لما كان القوم في معنى الخطاب و هو أنتم غلب جانب أنتم على جانب قوم، أعني جانب الخطاب على جانب الغيبة، لكون الخطاب أشرف من الغيبة . و مثل

قولهم أبوان للأب والأم بحكم تغليب الذكر على الأنثى كما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿وكانت من القانتين﴾. ولا فرق بين المثاليين أن التغليب في الأول أعني «من القانتين» في الصفة وفي الثاني في الاسم.

و أما الوجه الثاني: من الجواب أن الضمير في قوله تعالى: ﴿بين أيديهم﴾ وقوله: ﴿خلفهم﴾ وقوله: ﴿يحيطون﴾ راجع إلى ما دل عليه قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده﴾ وهم الأنبياء والملائكة - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ -؛ لأنَّ مَنْ لَدُوِي الْعُقُولِ، فجمع الضمير حملاً على معنى مَنْ؛ لأنَّ معناه هاهنا جمع وإن كان لفظه مفرداً، فحينئذ لا يرد السؤال؛ لأنَّ المرجوع إليه الضمير وهم العقلاء المذكرون وقد سبق في الذكر.

فان قلت: ما معنى قوله تعالى: ﴿وسع كرسیه السماوات والأرض﴾ وما المراد بالكرسي. قلت: ذكر المولي العلامة جارالله الفهامة صاحب الكشاف - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ﴿وسع كرسیه السماوات والأرض﴾ أربعة أوجه: ١

الوجه الأول: معناه أن كرسیه لم يضيق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخيل فقط ولا كرسی ثمة ولا قعود ولا قاعد، فهو كقوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه﴾ (الزمر: ٣٩: ٦٧) من غير تصور قبضة وطى و يمن، وإنما هو تخيل لعظمة شأنه وتصوير تمثيل حسي. ألا تري إلى قوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ (التحریم: ٦٦: ١٢). أي ما عظموه حق عظمته.

و الوجه الثاني: أن الكرسي مجاز عن العلم أي وسع علمه أي تعلق علمه بالمعلومات كلها من الكليات والجزويات و سمي العلم كرسياً على سبيل المجاز تسمية له باسم مكان العالم الذي هو كرسیه. ومنه يقال للعلماء: كراسي الأرض كما يقال لهم: أوتاد الأرض. و أما جلوس العلماء على الكرسي فأمر قديم محقق مأثور و يقال: إن أول من سنَّ هذا هو أبو الحكماء، والد العلماء أغانا ثاديمون المسمي بـ «أوريا الأول» المقلَّب بـ «شيث ابن أبي البشر آدم» ثم تلاه في ذلك سيّد العلماء و أول الحكماء و مقدّم الأنبياء ادريس المثلث بالنعمة، ثم كان سقراط الحبّ و أفلاطون و ارسطاطاليس و سائر أنبياء الفلسفة و أكابر الحكماء - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَ سَلَّمَ - يجلسون هذا المجلس و لذلك سمي سقراطيس

المتأله البحاث - سلام الله عليه - سقراط الحبّ على ما صرح به أهل التاريخ، وحقّق الشيخ المولي المحقق العالم الكامل المكملّ شمس العلماء وقمرالحكماء محمود الشهرزوري - رضي الله عنه - في كتابه الموسوم بـ نزهة الأرواح وروضة الأفرح في تواريخ الحكماء . و كذلك من المتأخرين الشيخ الرئيس و أبونصر الفارابي المعلم الثاني والامام الرازي والمولي الامام المحقق الطوسي والمولي العلّامة الشيرازي - رحمهم الله تعالى - ، ثمّ الذي شاهدناه هو شيخنا و مولانا و سيّدنا و مقتفانا أعني والدي و والد العلماء ، امام الحكمة ، غياث النفوس ، أستاذ البشر والعقل الحادي عشر ، اكمل أهل النظر - قدّس الله سرّه و رضي عنه - و هو كان يجلس على كرسيّ الافاضة حين الدرس و الافادة و يستوي على عرش نصرة الشرع عند الحكم و الايالة و يجلس حوله التلامذة من كبار العلماء و أساطين الحكماء كالنجوم الحافين حول القمر المبدّر و رجوم الشعاع محيطين بقرص الشمس الشارق النير الأنور ، و لنعم ما قال في شأنه بعض أعيان تلامذته من أنصاره و أعوانه :

صفت او اگرز من پرسی جبرئیل است بر سر کرسی

والوجه الثالث : أن الكرسيّ مجاز عن الملك أي وسع ملكه السماوات والأرض و ما فيهنّ أي هو ملكها و مالکها لا يشدّ عن ملكوته و حكمه و تسخيره و تدبيره شيء .

و سمّي المُلک كرسيّاً على المجاز تسميةً له أيضا باسم مكان الملك الذي هو كرسيّه ، فالمراد بالكرسيّ أن السلطان والملك والقدرة له تعالى ، إذ الالهية لا تحصل إلّا بهذه الصفات . والوجه الرابع : أن الكرسي جسم بين يدي العرش محيطا بالسماوات السبع لقوله ﷺ :

ما السماوات السبع و الأرضون السبع مع الكرسي إلّا كحلقة في فلاة و فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة .^١

و لما كنّا ذكرنا قبل ذلك بعض الكلام في معناه و نقلنا كلمات كلمة أهل الكلام فلاحاجة إلى تكرارها والله أعلم بأسرار كلامه و حقيقة مراده و مرامه .

اللهم وسّع لنا طرق الاستفادة والتحقيق حتي يسع كرسيّ قلبنا حقائق السماوات والأرض و ما فيها على وجه هو بالاعتبار حقيق حتي تجلسنا في الدنيا على كرسيّ الافادة والتعليم ، و تجعلنا في العقبي ممن تأذن لشفيعنا ﷺ للتشفيع والتنعيم ، نبهنا عن سنة الغفلة و نوم الجهالة ، إنك أنت الرحمن الرحيم ، و صلوة منك على سيّد البشر والشفيع المشفّع في

١ . الكافي ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ١٤٣ ؛ التوحيد للصدوق ، ص ٢٧٦ ؛ شرح أصول الكافي ، ج ٣ ، ص ١٨٣ .

المحشر و آله ، صلوة تُلِيقُ بصفحة جماله ، و تَلِيقُ بفضله و كماله ، سلام على وصيّه المرتضي و صفيّه المرتجي ، سلام على أهل القربة و الزلفي ، سلام على المعتصمين بالعروة الوثقى ، نجز الجزء الأوّل .

الجزء الثاني من الكتاب

فيما يتعلّق بهذه الآية من العلوم النقلية والعقلية و فيها أربعة أحزاب :

الحزب الأوّل

في الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة مشتملة على أربعة نقول :

النقل الأوّل

في الأحاديث الواردة في فضيلة هذه الآية و هي عشرة :

الحديث الأوّل : عن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال :

قال رسول الله ﷺ : يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله عزّوجلّ معك أعظم .

قلت : الله و رسوله أعلم ، فقال : يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله عزّوجلّ

معك أعظم ؟ فقلت : ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ قال : فضرب في صدري و قال :

ليهنك العلم يا أبا المنذر .^١

فأقول في تفسير هذا الحديث : أبو المنذر كنية أبي بن كعب الصحابي و هو أبيّ بن كعب

بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار أصل قبيلة بني النجّار .

و النجّار لقب عليه و اسمه لات بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج و هو أبو الخزرج الأنصاري . و

كان أبيّ - رضي الله عنه - كاتباً للوحي و لقبه النبي ﷺ سيّد الأنصار .^٢ و فيه قال ﷺ

أقرأكم أبيّ يعني للقرآن . مات في سنة تسع عشر أو اثني و عشرين أو ثلاثين

على اختلاف الروايات .

١ . صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ؛ تحفة الأحوذى ، ج ٨ ، ص ١٥٢ .

٢ . قال ابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة أبيّ بن كعب (ج ١ ، ص ١٨٩) : قال عمر بن الخطاب في حقّه : هذا سيّد

المسلمين ، و مات في سنة ثلاثين . و قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : قال عمر بن الخطاب : سيّد المسلمين أبيّ بن كعب . و

قال الحاكم في المستدرک في كتاب معرفة الصحابة فمن ذكره مناقب أبيّ بن كعب ج ٣ ، ص ٣٠٢ : حدّثني محمد بن مظفر ، ثنا

أبو الجهم ، ثنا إبراهيم بن يعقوب قال : سمعت أبا مسهر يقول : أبيّ بن كعب سمّاه رسول الله ﷺ سيّد الأنصار ، فلم يمت حتى

قالوا : سيّد المسلمين . رك : الغدير ، ج ١ ، ص ١٨ ؛ مجمع الزوائد ، ج ٢ ، ص ٢٠٠

و قوله ﷺ: «أي» للاستفهام إذا أضيف إلى نكرة يكون سؤالاً عن تعيين ما أضيف إليه بما يميّزه عن أخواته الملتبس هو بها، فيحسن السؤال به إذا كان السائل معتقداً استحضار المخاطب له و لاخواته ليقدر على التمييز والتعيين، فلذلك وصف الآية بقوله ﷺ: «معك» لئلا يتشوش ذهنه و يتوهم أن المسؤول عنه لعله آية لم يلقنها الرسول ﷺ بعد، و لم يعلمها إياه و يريد بذلك تعليمه، ولاحتمال ارادة التعليم والارشاد إلى تعيين هذا المتصف بهذه الصفة لم يعين في الكرة الأولى و قال: «اللّه و رسوله أعلم»، مع مافيه من رعاية الأدب مع السائل و تعظيمه، ثم لما لم يعين الرسول ﷺ و كرّر السؤال علم أنه يريد بذلك استنطاقه بما استنطقه و استدلاله على فضله بما يدلّ عليه، فعين و قال: ﴿اللّه لا إله إلا هو الحيّ والقيوم﴾، يعني الآية التي هذه الجملة مستهلّها و مبدأها. و استدلّ أبي - رضي الله عنه - على ذلك بأن شرف الآيات بشرف مدلولاتها و رفعة قدرها و اشتغالها على الفوائد العظيمة والعوائد الخطيرة والمعاني الشريفة، ثم بحسن النظم و مزيد الفصاحة و اعجاز البيان.

ولاشك أن أعظم المدلولات ذات الله و صفاته و أشرف العلوم و أعلاها قدراً و أبقاها ذخراً هو العلم الالهي الباحث عن ذاته تعالى و صفاته، الثبوتية و السلبيّة و ما يدلّ عليها من صنائعه و أفعاله، و أن رجوع الخلق إليه و حسابهم عليه لا مردّ لحكمه و لا مانع من عذابه. و لا يخفي أن هذه الآية باعتبار معناها و ما استفاد من مدلولها و فحواها يشتمل على جملة ذلك مفصلاً أو مجملاً على طريقة التحقيق والتقرير لاعلى سبيل الدعوي و محض التقليد. و كفاك شاهداً بهذا هذا الذي تشاهد من تفسيرها الذي نحن بصددنا و هو هذا السفر العرشي الذي لا يطبق أحد إلا هو تأدية ثمنه الأرشى و يعجز عن أن يعجزه ذو القوة الهرشى و يضيق من أن يسعه هذا العالم الفرشي مع أنه قطرة من تيارها و غرقة من دماء أسرارها.

و أمّا من حيث اللفظ فأنت خبير أنه مع أن حقيقة البلاغة منها يقتني و ثمار الفصاحة عن دوح الفاظها يجتني وقع في مجاز البلاغة و حسن النظم والترتيب موقعاً ينمحق دونه بلاغة كلّ بليغ و يتتبع عند الاتيان بما يعارضه او يدانيه ألسنة فصاحة كلّ لسن فصيح. و لما قلنا بشره رسول الله ﷺ برسوخه في العلم و تيسره له، فقال: ليهنك العلم أي ليكن العلم هنيئاً لك، صدق.

الحديث الثاني: في الكشف عن مولانا أمير المؤمنين علمه أبي طالب - صلوات الرحمن

عليه - قال:

قال لي رسول الله ﷺ: ما قرئت آية الكرسي في دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة. يا عليّ علّمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما أنزلت آية أعظم منها.^١

أقول في تفسير الحديث: مولانا أمير المؤمنين و سيد الوصيين، أبو الحسن عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف - صلوات الله و سلامه عليه أعلى و أفضل و أشرف و أنبل من أن أصفه بوصف أو أعرفه بترجمة - و كيف أقدم على ذلك و لسان كلّ لسان لشأن علوّ شأنه كليل، و بيان كلّ مخرّج في علوم المعاني والبيان و إن برع على الأقران في ذلك المشهد عليل. و نعم قال الحافظ العارف الشيرازي:
زوصف ناتمام ما جمال يار مستغنى است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روى زيارا

و هو كما أخبر عنه أخو مطلب:

لكان الناس طراً سجّداله
وقوع الشك فيه أنه الله^٢

لو أن المرتضى أبدى محله
كفى في فضل مولانا عليّ

و قال أيضاً:

قسيم النار و الجنة
امام الانس و الجنة^٣

عليّ حبه جنة
وصي المصطفى حقاً

و إنّي و إن كنت على وصفه عاجزاً و إن كان كلامي معجزاً لكن «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». و أيضاً أدب التأليف يقتضي الإشارة عليه بترجمة ما،

فأقول: هو ابن عم رسول الله ﷺ كما أشرنا إلى نسبه، و محمد ﷺ ابن عبد الله بن عبدالمطلب و هو أخو رسول الله - صلّى الله عليهما حين كان النبي ﷺ يوّاخي بين المهاجرين و الأنصار صدرأ من هجرته إلى المدينة فما أخي بينه و بين أحد. فقال له: أخيت بين أصحابك و لم تؤاخ بيني و بين أحد. فقال ﷺ: والله ما أخرتك إلا لنفسي، أنت أخي

١. الكشاف، ج ١، ص ٣٨٦؛ تفسير النسفي، ج ١، ص ١٢٤.

٢. شرح احقاق الحق، ج ٣، ص ٣٤٥؛ قد صرح به المحدث الشهير المير محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي في كتابه المسمّى بـ «مناقب مرتضى» (ص ١٥ بمبئى مطبعة المحمدي)، ثم إنه قد نقل بيتاً آخر فى ذيلها و هو: و مات الشافعى و ليس يدري على ربه أم ربه الله.

٣. نواذر المعجزات لجريز الطبرى، ص ٣٩؛ مناقب آل أبى طالب، ج ٢، ص ١٠؛ ينابيع المودة، ج ١، ص ٢٥٤.

في الدنيا والآخرة .

فكان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - بعد ذلك كثيراً ما يقول : «أنا عبد الله و أخو رسول الله لا يقولها بعدي إلا كذاب»^١ . أو أفصح عن نفسه المقدسة في كثير من مفاخراته و مراجزاته في مناجزاته بالأخوة في الأشعار و الأراجير المنسوبة إليه كثيرة جداً .

منها : ما قال و كتب على سيفه :

أنا على صاحب الصمصامة
أخو رسول الله ذى العلامة
أنت أخي و معدن الكرامة
و من له من بعدي الامامة^٢

و منها : ما قال في خطبته :

«اللهم إني أستعديك^٣ على قريش قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن أمي^٤»
و أمثالها كثيرة لا يسعها هذا المختصر .

أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، فهو هاشمي من أبيه و أمه . تولد في جوف الكعبة و لم يتفق ذلك لأحد قبله و بعده . و يقال : هبط من أمه على الحجر الأسود ، إذ كان الحجر حينئذ موضوعاً في داخل الكعبة .

و يشير إلى هبوطه على عرش هذا الكرسي الشاعر الفرسى حيث يقول :

به دامن حجر الأسود است مولد او

چه گوهرست ندانم كه معدنش حجر است

و كان مولده في سنة ثلاثين من عام الفيل الموافق لسنة احدى عشر و تسعمائة الاسكندرية . و قدمضي حينئذ من ملك آبرويز ثمان سنين و بعث النبي ﷺ و هو ابن ستة سنة ، و قيل : سبع ، و قيل : احدى عشرة . و الاوّل أصح . و جلس على كرسي الحكم والخلافة و ارتقي إلى عرش امامة الشرع بأقدام العدل والرأفة في تاسع عشر ذي الحجة حجة خمس و ثلاثين في ظاهر الأمر . و استوصاه رسول الله ﷺ في حياته قبل وفاته بمدة . و هذا أيضا من

١ . الخصال للصدوق ، ص ٤٠٢ ، ح ١١٠

٢ . في المصدر : نبي .

٣ . الفصول المختارة ، ص ٢٨٩ ؛ مناقب آل أبي طالب ، ج ١ ، ص ٢١٩ .

٤ . في المصدر : أستعينك .

٥ . نهج البلاغه ، نامه ٣٦ .

خصائصه، إذ أوصياء الأنبياء على جميعهم السلام كانوا يستوصون عند موتهم لبعدهم وفاتهم و كان له نفاذ التصرفات في الأمور في حياة النبي - صلي الله عليهما وآلهما - حيث نص عليه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانيّ بعدي»^١ و قد مدحه الله تعالى في كلامه في أمكنة عديدة:

منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ﴾ (المائدة: ٥)؛ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢٠٧) الي غير ذلك.

و كان أفضل الناس بعد رسول الله «١- صلي الله عليهما - وهو المدعو بلسان نبيّه ب«سيد العرب». و ذلك مما روته عايشة فقالت:

جاء عليّ يوماً مقبلاً فقال ﷺ: هذا سيد العرب. قالت: فقلت ألسنت سيد العرب. قال: بل هو سيد العرب وأنا سيد ولد آدم.^٢

و هو أفضل الصحابة والآل بجميع المعاني لكثرة جهاده و عظم بلائه في الوقائع والمشاهد و مزيد أقدامه في نصره الدين. و الدلائل الساطعة و البراهين القاطعة على هذه العقيدة الثابتة أجلي من أن يخفي و أكثر من أن يحصي.

منها: ما روينا عن عائشة عن رسول الله ﷺ قُيِّلَ هذا من «أنه سيد العرب» و معلوم أنّ السيد أفضل من المسود و الصحابة جميعاً بعض من العرب و الأفضل من الكل أفضل من بعضه لا محالة، لا ينكرها إلا النوكى.

لا يقال: قد يكون المولي أفضل من سيده، فإن يوسف ﷺ أفضل من الذي اشتراه بمصر و هو مالك بن ذعر و لقمان أفضل من سيده و غيرهما.

لأننا نقول: ليست السيادة هنا بمعنى التملك، بل هي بمعنى التفضل فكما هو ﷺ سيد ولد آدم فهو أفضل منهم و ما ملكهم باليمين فكذا أمير المؤمنين ﷺ سيد العرب فهو أفضل منهم و ما ملكهم باليمين.

و منها: أنه سمّي أمير المؤمنين و الأمير أفضل من المأمور لقبح تقديم المفضول و لأنه للمأمور أن يطيع الأمير.

لا يقال: ثلاثة قبله أيضا سموا بهذا الاسم.

لأننا نقول: شتان ما بينهما، هذا سمّاه الله و سمّاه رسول الله ﷺ حيث قال: «سلموا

١. هذا الحديث مشهور متواتر، فمن قال: إنّ علياً ليس بسيد فقد كذب الرسول ﷺ، و تكذيبه كفر.

٢. الأمامي للصدوق، ص ٩٣؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٤٢، ص ٣٠٤؛ نفحات الأزهار لميلاني، ج ٥، ص ١٠٢.

على عليّ بأمرة المؤمنين^١ ولخبر الغدير وهؤلاء سمّوا أنفسهم بهذا الاسم أو سمّوهم الناس فأين هذا من ذلك .

ومنها: أنه لم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر، فإنه أول حرب امتحن بها المؤمنون لقلّة عددهم وكثرة عدوّهم، فقتل عليه السلام الوليد بن عتبة ثمّ شيبة، ثمّ ابن ربيعة ثمّ العاص بن سعيد بن العاص، ثمّ حنظلة بن أبي سفيان، ثمّ طعمة بن عدّي، ثمّ نوفل بن خويلد، ولم يزل يقاتل ويقتل حتى قتل وحده نصف المشركين وباقي المسلمين وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر. ومع ذلك كانت الراية في يده صلّي الله عليه .

وفي غزاة أحد الذي جمع له الرسول - صلّي الله عليهما - بين اللواء والراية وكان راية المشركين مع أشجعهم البطل المشهور وهو طلحة بن أبي طلحة الذي كان لشرفه بينهم وشجاعته يسمّى كبش الكثبية فقتله وبعده تسعة من أبطالهم الذي كانوا يأخذون الراية، فانهزم المشركين وأقبل المؤمنون إلى الغنائم حتى كان ما كان وأصاب النبي صلى الله عليه وآله ما أصاب فانهزم عنه الناس بأجمعهم إلّا عليّ عليه السلام كان يذب عن رسول الله - صلى الله عليهما - .

وفي يوم الأحزاب وقتله عمرو بن عبدود الذي كان يُقابل بألف فارس . وقال فيه النبي - صلى الله عليهما - : «الضربة عليّ عمرو وخير من عباد الثقلين»^٢ .

وكان الأصحاب كلّهم يقولون يومئذ لعمل عليّ عليه السلام : هذا خير من عمل جميع أصحاب محمد والمؤمنين إلى يوم القيامة . ولا معنى لكثرة الثواب الموجبة للفضل إلّا هذا . وفي غزاة خيبر وقال فيها - صلّي الله عليهما - : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، كراراً غير فرار»^٣ . وأما القصة من فتحه وقلعه الباب من القلعة فمما تواتر واشتهر .

وفي يوم حنين وفرار الناس جميعاً وثباته مع بني عبد المطلّب الرهط التسعة وقتله أبا خردل مع أربعين من المشركين المشاركين مع أبي خردل في الانتال والانتقار بقهر المقتدر الجبار بقوة عليّ وضبّة ذي الفقار . وغير ذلك من الوقائع التي مع كثرتها لا يسعها المختصر ، فمن أرادها فعليه بكتب الأخبار والآثار سيّما كشف الاربليّ ، ومنهاج الشيخ الطاهر المطهر بن المطهر الحلبيّ - رحمه الله - ، ودرّ بحر المناقب في فضل أبي طالب ، وكتاب

١. الكافي، ج ١، ص ٢٩٢، ح ١؛ الأمانى للصدوق، ص ٤٣٦ .

٢. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس، ص ٥١٩؛ شرح احقاق الحق، ج ٢، ص ١٠٤ .

٣. الكافي، ج ٨، ص ٣٥١، ح ٥٤٨؛ علل الشرايع للصدوق، ج ١، ص ١٦٢ .

اعلام الوري للطبرسي، و كتاب منتهي السؤل في مناقب آل الرسول، و غير ذلك. و قد جمع جد أبي و هو الامام السيد الشريف المغفور المبرور، سلطان العلماء و المفسرين، غياث الحق و اليقين منصور - قدس الله نفسه - في فضائل أمير المؤمنين و دلائل تقدمه و خلافته و أكثرية ثوابه و الحق أنه أتى فيه بكل معنى لطيف و لفظ شريف - رضوان الله عليه - و إنّي سميت ذلك الكتاب بكتاب الانتصار - رحم الله مؤلفه - و لقوله تعالى: ﴿و فضل الله المجاهدين على القاعدین درجة﴾ (النساء: ٤٠: ٩٥).

و هو أعلم الصحابة و أقواهم حدساً و لشدة ملازمته للرسول ﷺ. و قال فيه عند نزول قوله تعالى: ﴿تعيها أذن واعية﴾ (الحافة: ٦٩: ١٢)، اللهم اجعلها أذن عليّ، فقال: ما نسيت بعد ذلك شيئاً^١.

و رجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلظهم. و قال ﷺ: أفضاكم عليّ^٢. و لا يخفي أن القضاء يحتاج إلى جميع العلوم، فلذلك استند جميع العلماء إليه في جميع العلوم كالأصول الكلامية و الفقهية و التفسير و علم الصرف و النحو و علم التصوف و غيرها. و خرقة المشايخ تنتهي إليه. و ابن عباس رئيس المفسرين تلميذه و أبا الأسود دون النحو بتعليمه. و حديث الوسادة منه مشهور.

و ممّا يدلّ على عظم شأنه حديث العباءة في المباهلة و قوله تعالى: ﴿و أنفسنا و أنفسكم﴾ (آل عمران: ٣: ٦١). و لكثرة سخائه و ممّا يثبت ذلك سورة هل أتى و قوله تعالى: ﴿إنمّا﴾. و كان أزهّد الناس بعد رسول الله ﷺ لما تواتر عن اعراضه عن الدنيا و لذاتها مع اقتداره عليها و اتساع أبواب الدنيا إليه. و قد راودته عن نفسه فاستعصم و قال: «لما دخل بيت المال و رأي الذهب و الفضة مكدوسة.

يا دنيا اليك عني أبي تعرضت أم اليك، تشوقت، لاحان حينك هيهات غريّ غيري، لاحاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثاً لارجعة لي فيك، فعيشك قصير و خطرك يسير و أملك حقير»^٣.

و قال أيضاً: «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم»^٤.

١. مناقب آل أبي طالب، ج ٢، ص ٢٧٥؛ كشف الغمّة، ج ١، ص ٣٢٩؛ شرح المقاصد في علم الكلام، ج ٢، ص ٣٠٠.

٢. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ٣١٢؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ٣٠٠؛ مهناج الكرامة، ص ١٦١.

٣. نهج البلاغة، خطبة ٧٧؛ خصائص الأئمة، ص ٧١؛ روضة الوعظين، ص ٤٤١.

٤. نهج البلاغة، كلمات قصار ٢٣٦.

و كان ﷺ أخش الناس مأكلاً و ملبساً و لم يشبع من طعام قط و كان حشو و سادته و نعلاه ، و حمائل سيفه من ليف ، و يرقع قميصه بجلد تارة و بليف أخري و قل أن يأتدم ، فان فعل فبالملح أو الخل ، فان ترقي فبنات الأرض ، فان ترقي فبلبن و كان لا يأكل اللحم إلا قليلاً و يقول : « لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات » .^١

و كان أعبد الصحابة ، فانه روي أنه كان جبهته كثفنة البعير لطول السجود . و أحلمهم حتي ترك ابن ملجم - لعنه - الله في دياره و يزيده من عطائه مع علمه بحاله . و عفي عن مروان - لعنه الله - مع شدة مناصبته و عداوته له - صلي الله عليه - . و عفي عن سعيد بن العاص و كان أعدي عدوه ، و هذا المطلب غني عن البيان .
و أشرفهم خلقاً ؛ فان الشرافة مخصوص لمن كان من خلقه لا غير . و أطلقهم وجهاً حتي نسب الي الدعابة مع كمال هيئته و شدة سطوته و بأسه .

و أكرمهم خلقاً ، كما روي أن صعصعة بن صوحان العبدي قال :
كان فينا كأحدنا ، من لين جانب و شدة تواضع و سهولة قياد و كناً نهايه - مهابة الأسير المربوط للسياق الواقف على رأسه .^٢
و أكثرهم علماً^٣ و أقدمهم سلماً . و قال ﷺ : « أنا أول^٤ من صلي و أول من آمن بالله^٥ و رسوله و لا سبقني إلى الصلوة إلا نبي الله تعالى »^٦

- ١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ١ ، ص ٢٦ ؛ يتابع المؤدة ، ج ١ ، ص ٤٥٢ .
- ٢ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ١ ، ص ٢٥ ، كشف المراد ، ص ٤١٣ .
- ٣ . قال في المجمع : العلم اليقين (مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٧٦) الذي لا يدخله الاحتمال . هذا هو الأصل فيه لغة و شرعا و عرفا . و حينئذ معنى كونه عالماً أن انكشاف الأشياء حاصل له تعالى بذاته من ذاته قبل خلقها و بعد خلقها ، بل هذا العلم عين ذاته كما قال ﷺ : « و العلم ذاته و لا معلوم » [بحار الأنوار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨] فذاته علامة .
في الكافي باسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال : « الراسخون في العلم أمير المؤمنين و الأئمة من بعده عليهم السلام » [الكافي ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٣] و فيه باسناده عن جماعة سمعوا أبا عبد الله ﷺ يقول : إني لأعلم ما في السموات و ما في الأرض ، و أعلم ما في الجنة ، و أعلم ما في النار ، و أعلم ما كان و ما يكون . قال : ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال : علمت ذلك من كتاب الله تعالى ، إن الله تعالى يقول : ﴿ تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل (١٦) : ٨٩] [الكافي ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢] .
قد علم من هذه الأحاديث أن الحقائق القرآنية و واقعها في صدور الذين أذهب الله عنهم الرجس (الشك) ، فمن ذهب الشك عنهم يعلم أنه لا حجاب بينهم و بين الواقع من جميع المعارف الالهية و الأمور بأسرها ، حيث إن فيهم الروح الذي هو أعظم من جبرئيل و ميكائيل ، الذي هو عمود من نور ، و أنه به يرون ما دون العرش الي ما تحت الشرى ، فلا حجاب بينهم و بين الله تعالى و بين انكشاف الأمور . فظهر أن علمهم حضوري أي لأجل كونهم عند الله ، لا خفاء لهم في شيء و ليس هذا كسبياً من قول الرضا ﷺ : كل ذلك بلا طلب و لا اكتساب . [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ، ج ١ ، ص ٤٨٣] .
- ٤ . الخصال للصدوق ، ص ٢١٠ .
- ٥ . التوحيد للصدوق ، ص ٢٢٥ .
- ٦ . احقاق الحق (الأصل) ، ص ١٩٨ ؛ نيل الأوطار ، ج ٨ ، ص ١٧ ؛ الفصول المختارة ، ص ٢٦٣ ؛ الأمل للطوسي ، ص ٥٥٩ .

وقال أيضا بمشهد من الصحابة: «أنا الصديق الأكبر»^١
وأفصحهم لساناً ويشهد بذلك خطبه وأشعاره وكلماته التامة. وقيل: إن كلامهم
دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.^٢

وأشدّهم رأياً وأحرصهم على إقامة حدود الله وأحفظهم لكتاب الله تعالى. وكان يخبر
بالغيب مجاب الدعوة، مظهراً للعجائب، مظهراً للمعجزات والغرائب. ومحبه واجبة على
المؤمنين جميعاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (الشورى
(٤٢): ٢٣). وقوله ﷺ: «حبّ عليّ حسنة لا تضرّ معها سيئة وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة».^٣
وقال أيضاً: «لو اجتمع الناس على حبّ علي بن أبي طالب لما خلق الله النار»^٤ وهو صالح
المؤمنين ومولي من رسول الله مولاه من المسلمين بل النبيين وهو مساو للأنبياء الصالحين.
ومن المتواترات في شأنه خبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها. وامتاز عن غيره
بالكمالات البدنية والنفسانية والخارجية كما بيّنا بعضها. وهو زوج البتول ولحمه ودمه و
نفسه كما للرسول وهو وعليّ من نور واحد.

بودند يكي علي و احمد
در ديده أحولان دو آمد

١. الاحتجاج، ج ٢، ص ١٤٦؛ مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ٢٨٩؛ الحصال للصدوق، ص ٤٠٢؛ عيون أخبار الرضا ﷺ،
ج ١، ص ٩، ح ١٣.

٢. بحار الأنوار، ج ٤١، ص ١٤٦؛ الأمل للطوسي ﷺ، ٦٤٢؛ مناقب آل أبي طالب، ج ٣، ص ٣٥؛ ينابيع المودة
لدنوي القري، ج ١، ص ٢٧٣.

٣. عوالي اللئالي، ج ٤، ص ٨٦، ح ١٠٣؛ بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٣٠٤، ح ١١٨؛ ينابيع المودة، ج ١، ص ٣٧٥، ح ٦.

٤. في البحار عن كنز الفوائد، إلى أن قال: وروى أبو عبد الله الحسين بن جبیر في كتاب نخب المناقب لآل أبي طالب ﷺ حديثاً
مسنداً إلى الرضا ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحبّ أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحبّ علي بن أبي طالب ﷺ»
[بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٨٣].

وفيه عن الحسين بن جبیر، بإسناده إلى أبي جعفر الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحِمْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ (ال عمران (٣))
: (١١٢) قال: «حبل من الله كتاب الله، وحبل من الناس علي بن أبي طالب ﷺ» [بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٨٤، ح ٢].

فالمستفاد من هذه الأحاديث أنّ الله تعالى حيث أمر بموالاة النبيين ومحبتهم والاعتصام بهم، ونهى عن معاداتهم وبغضهم، فلا
محالة يكون الموالاة لهم موالاة له تعالى، والسرّ في ذلك كلّهُ أنّه لما جعل رضاهم رضا نفسه، فقد وصلهم بنفسه، فيكون ما
يتعلّق بهم ما يتعلّق به تعالى من تلك الأمور، وذلك أنّ النبي ﷺ والأئمة ﷺ لهم جهتان: جهة خلقية بشرية و جهة إلهية فما
يصل إليهم من الجهة البشرية فلا يصل إليه تعالى، وما يصل إليهم من الجهة الإلهية المعبر عنها في الدعاء بقوله: «لا فرق بينك
وبينهم إلّا أنّهم عبادك» فيصل إليه تعالى؛ لأنّهم ﷺ من هذه الجهة فانون عن أنفسهم و باقون ببقائه تعالى، ومن هذه الجهة
أنّهم وجه الله و عين الله. [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، ج ٤، ص ١٢٩ - ١٣٠].

٥. عوالي اللئالي، ج ٤، ص ٨٦، ح ١٠١؛ المناقب للخوارزمي، ص ٦٧؛ كشف الغمّة، ج ١، ص ٩٨.

و محاربوه كفرة، فإن حربه حربه .^١ و مخالفوه فسقة؛ لأنه هو مع الحق والحق معه يدور معه حيثما دار . وشيعته هم الفائزون والناجية من هو من حربه . و كان سنه ثلاثاً و ستين كما عاش أخوه سيّد المرسلين . و كانت شهادته بمسجد الكوفة بضربة ابن ملجم - أجمه الله بلجام من نار - وقت طلوع الفجر من يوم الثلاثاء والسابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة . فقال : «فزت و ربّ الكعبة» . فتوجه إلى موجّهات الجنان و رياض دارالسلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر على رغم كل كذاب أشر . و أنا أقول مخاطباً له ﷺ :

أحبّك حباً لو يفضّ يسيره على الناس مات الخلق من شدة الحبّ
و أعلم أنّي بعد ذاك مقصّر لأنك في أعلى المراتب من قلبي^٢

قوله : «واهتجرتها من الهجران» و هو التنحي و التباعد كما قال تعالى : ﴿ و اهجر وهن في المضاجع ﴾ (النساء: ٣٤) . و الشياطين جمع الشيطان و هو اسم الجنس .

و أمّا تخصيص الثلاثين بالشياطين و الأربعين بالسحرة و إن كان يمكن أن يقال فيه شيء ولكن الأولي أن يحال إلى علمه تعالى و رسوله و وليه، فالله و رسوله و وصيه أعلم .

الحديث الثالث : في الكشاف أيضا عن مولانا أمير المؤمنين أيضا ﷺ أنه قال :

سمعت نبيكم ﷺ على أعواد المنبر و هو يقول : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلّا الموت و لا يواظب عليه إلّا صديق أو عابد و من قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه و جاره و جار جاره و الأبيات حوله .^٣

أقول : الأعواد جمع العود و هو الخشب . و المنبر بضم الميم و فتحها معاً و هو إمّا اسم آلة أو اسم مكان من قولك نبرت الشيء أنبره نبراً، إذا رفعته، فعلى الآلة الارتفاع و الارتقاء و على الثاني مكان الارتفاع أو يُرفع عليه ذكر الله واسمه و يعلى به شعار الشرع و الاسلام . و كان لمنبر رسول الله ثلاثة مراقي و هو الآن موجود بالمدينة المكيّة في الروضة الرضيّة . و

١ . المراد من المحاربة معهم هو أن يشهر السيف لقتالهم ﷺ طاعة لأولياء الشيطان، و يدخل فيها من أطلق لسانه في سبهم و سبّ محبيهم حباً لأولياء الشيطان و بغضا لهم و لأولياء الرحمن، و من ردّ عليهم أو عارضهم فيما يحكمون به و يأمرون به و ما ينهون عنه، كل ذلك بعد ما تبين له هدايتهم ﷺ و بل يمكن أن يقال : دخول من أبغضهم بقلبه لرضا الطواغيت في المحاربة معهم . و في غاية المرام في حديث الأربعين ممّا رواه في أحاديث الغدير و هو حديث طويل و فيه : قال ﷺ : «معاشر الناس سيكون من بعدى أئمة يدعون الى النار، و يوم القيامة لا ينصرون، إن الله و أنا بريتان منهم، معاشر الناس إنهم و أنصارهم و أشياهم و أتباعهم في الدرك الأسفل من النار، لبئس مثوى المتكبرين» . غاية المرام، ص ٩٩ .

٢ . كشف الغمّة، ج ٢، ص ٧٠؛ تاريخ بغداد، ج ١١، ص ٣٥٠ .

٣ . تخريج الأحاديث و الآثار، ج ١، ص ١٦٠؛ الكشاف، ج ١، ص ٣٨٦ .

قال ﷺ: «ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة و منبري على الحوض»^١.
والدُّبْرُ والدُّبْرُ الظهر. قال تعالى: ﴿وَيُولَدُونَ الدُّبْرَ﴾ (القمر: ٥٤): ٤٥) والدُّبْرُ والدُّبْرُ خلاف
القبل، و دبر الأمر و دبره آخره. فدبر كلَّ صلوة أي عقبه و آخره فإن الدابر هو الخالف.
«المكتوبة»، أي المفروضة كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ (البقرة: ٢): ١٨٣) أي فرض.
«لم يمنعه من دخول الجنة إلَّا الموت»، يعني عدم الموت يعني تأخره، إذ هو الموقوف
عليه، فإن الدخول لا يتحقق إلَّا بعد تحققه، فكأنه هو المانع بعدم تحققه و حصول تأخره،
والمواظبة المتداومة.

والصديق فعيل للمبالغة من الصدق. و في الاصطلاح مرتبته أدني من مرتبة النبوة و
أعلى من مرتبة الشهادة العالية عن سائر المراتب.
والمضجع اسم المكان، مفعل من ضجع أي رقد أو اتكى، و أخذَه قصده والنهوض
له، صدق رسول الله و وصيّه - صلّي الله عليهما و سلّم -.

الحديث الرابع: في الكشف أيضا روي:

أن الصحابة تذكروا أفضل ما في القرآن، فقال لهم أمير المؤمنين عليّ - عليه الصلوة و
السلام -: «أين أنتم عن «آية الكرسي»»، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: يا عليّ سيّد البشر
آدم، و سيّد العرب محمّد و لافخر، و سيّد الفرس سلمان، و سيّد الروم صهيب، و
سيّد الحبشه بلال، و سيّد الجبال طور، و سيّد الأيام يوم الجمعة، و سيّد الكلام القرآن،
و سيّد القرآن البقره، و سيّد البقره آية الكرسي. يا عليّ، إن فيها لخمسين كلمة في كل
كلمة خمسون بركة.^٢

أقول: «أين أنتم عنه» أي لم غفلتم عنه. و فرس هم أولاد فارس بن فهلو ابن سام بن
نوح ﷺ، و يقال لهم أحرار الناس. و قال ﷺ: «إن الله اختار من خلقه صنفين فمن العرب
قريش و من العجم فارس».^٣

و قال أيضا: لو كان الاسلام^٤ على الثريا لنال رجال من فارس.^٥

١. بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ١٤٦، ح ١؛ فتح الباري، ج ٣، ص ٥٥.

٢. الكشف، ج ١، ص ٣٨٦؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ١٥٧.

٣. قرب الأسناد للحميري القمي، ص ١٠٩.

٤. في المصدر: الايمان

٥. صحيح مسلم، ج ٧، ص ١٩١؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ١١٧.

وقال أيضا في نزول قوله تعالى: ﴿ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد﴾ (الفتح (٤٨): ١٦)، هم أهل فارس.

وقال ﷺ لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ﴾ (المائدة (٥): ٥٤) و ضرب یدہ علی کتف سلمان - رضي الله عنه - هم قوم هذا.^١ و لَمَّا بعث الله عیسی بن مریم ﷺ و أرشد الخلق، بعث أهل فارس رسولا إليه یسترشدون منه و التمت منه ﷺ رجلا من خلفائه و أصحابه من الحواریین لهدایتهم و تهذیبهم و أخذ البیعة له منهم، فقال عیسی ﷺ و كتب فی جوابهم: أهل فارس مهذبون لاحاجة لهم إلى نبی. قلت: یعنی فی ذلك الوقت. و أكرم الرسول و رحب به و أرجعه و هم یسكنون وسط الأقالیم فی أرض موسومة بهم و قبة بلادهم بلدنا هذا الذي طوله من جزائر الخالدات فح و عرضه من خط الاستواء الط-لو- و هو من أخصب البلاد و أنعمها و أشرف الأمصار و أكرمها مصر جامع من العرفاء الصديقين والعلماء الصادقين والحكماء المتألهين، مدينة فيها ألف مزار من مزارات الشهداء والصالحين و ألف مدارس و صوامع و خوانق من مبتنيات أساطين العلم والحكمة و سلاطين كراسي الحكومة، ماءها زلال و ترابها سره غزال، حزنها سرور و حزنها طور و سهلها قصور و أهلها حور فيها مقصور عدوها مشبور و ظلومها الجهول محبور حیها على نور مسرور و میتها شهيد مغفور، العادل فيها مشكور و ظالم أهلها معزول مقهور و مخذول مهجور، و رئیسها و أميرها منصور. و بالجملة یصدق فیها ما قال تعالى: ﴿بلدة طيبة و رب غفور﴾ (سبا (٣٤): ١٥).

چو پاكان شیراز خاكي نهاد نديدم كه رحمت بر آن خاك باد

و أما سلمان^٢ - رضي الله عنه - فهو ابن بودخشان بن مور سلان ابن بهبودان بن فيروز بن شهرک بن زاب الملك و هو زوبن طهماسب بن كنجهو يزر بن هواسپ ابن أربدنچ بن روع بن مایسوبن نوذر ابن منوچهر بن مشخوريار بن أفريدون الملك أبوالملك ابن آبتين بن انقيان من آل جم الملك سيّد ابن طهمورث بن هوشهنگ ابن سيامك بن كيومرث الملك أول الملوك و أبوهم و هو الذي وضع قوانين الملك في أول الزمان بعد الطوفان و ذهبت الفرس بل عامة المجوس إلى أنه كان قبل الطوفان. و قيل: هو أبو البشر آدم ﷺ. والله أعلم.

١. التبيان، ج ٣، ص ٣٥٢؛ جامع البيان للطبري، ج ٥، ص ٤٣١؛ تاريخ بغداد، ج ٢، ص ٣٨.

٢. نفس الرحمن في فضائل سلمان، ص ٢٨.

وقال فيه عليه السلام: «سلمان منا أهل البيت»^١ وهو سابق فارس وهو مولي رسول الله صلى الله عليه وآله لقي الحواريين .

وقيل: بل لقي عيسى عليه السلام وأسلم بالمدينة بعد الهجرة في يوم نزل صلى الله عليه وآله المدينة المكيّة . و كان من المعمرين ، عاش ثلاث مائة و خمسين سنة و مات في سنة سبع و عشرين من الهجرة بالمدائن أميراً عليها في امارّة عثمان بن عفّان .

و فضائله ما لا يخفي و مناقبه أكثر من أن يحصي و مدائحه ما لا يسعها ذلك المملي . والروم هم أولاد لاود بن سام بن نوح . و بلادهم فيما بين آذربيجان و أرمينية و ديار بكر و العراق العربي و الشام و بلاد الافرنج و هم يصاقبون يونان لكن الآن توسّع ملكهم حتي فتحوا القسطنطينية و كثيراً من بلاد افرنج و سائر ديار مصر و الشام و النوبة و الحبشة و اليمن و الحجاز و اليثرب و جميع جزيرة العرب و عراق العرب و ديار بكر و ربيعة و من جانب المشرق إلى بلاد الهند ، فحدّهم من جانب آذربيجان و من جانب بلاد فارس ؛ لأنّهم غلبوا على بحر الهند و عمّان في هذه الأزمان ، فنهبوا أجرون و أخذوا بنادر البحر من يد الافرنج الكفرة الظلمة الجهلة المتسلّطة عليها و قهروهم فلاصقوا فارس . و نسأل الله أن يصفو جميع البلاد لحضرة ملكنا ، أنسب سلاطين الزمان و أعدل الملوك من لدن آدم إلى الآن المنتسب نسباً و نسبة إلى نبيّ الانس و الجان عليه السلام ما تعاقب الملوان .

و أمّا صهيب ، فهو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد بن عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خريمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصي بن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من ربيعة فهو من العرب . و إنّما نسبه بالروم ؛ لأنّه وقع أسيراً من بلاده إلى الروم و هو صحابي .

و أمّا حبشة ، فهم أولاد حبش بن حام ابن نوح عليه السلام ، و بلال صحابي و هو ابن رباح ، كان عبداً لأمية بن خلف ، ثمّ لأبي بكر ، ثمّ كان للنبي صلى الله عليه وآله و كان يؤذن له في مسجد المدينة و بعد وفات النبي صلى الله عليه وآله فارق المدينة و دخل الشام عند معاوية ليكرمه فأكرمه ، ثمّ مات بها في سنة عشرين من الهجرة .

و طور ، جبل في أرض مصر بين بحر القلزم المصري و بين أبله على شطّ الدجلة حيث يرجع بأوباته و عطفاته إلى حيث طوله أربع و خمسون درجة و تصويره أنّ على لسان البحر

١ . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ١ ، ص ٧٠ ؛ دلائل الامامة ، ص ١٤٠ .

الشرقي مدينة أبله و هي قرية أصحاب السبت الذين مسخوا قرده و خنازيراً و لسانه الغربي هو خليج يسمي القلزم مسمي باسم بليدة هناك تسمي القلزم، فقرية أبله شرقي القلزم و طور هو الذي بين القلزم و أبله و هو جنوبي القلزم و أبله على رأس الدجلة، فبين الطور و بين بر مصر بحر و هو اللسان الذي على طرف القلزم و كذلك بين طور و بين بحر الحجاز بحر و هو اللسان الذي على طرف أبله، فمن الطور إلى كل من البرين في البحر قريب . و أما في البر ففيه بعد، فالطور جهة الشمالية متصلة بالبر مكشوفة والبحر الذي هو عليه، هو البحر الأعظم المشهور بأسماء ثلاثة، فيقال له بحر عمان لوقوع عمان على شاطئه من جانب بر العرب، و يقال له بحر الهند لوقوعها على سطة من جانب الشرق، و يقال له بحر فارس لوقوعه على ساحله من جانب الغرب . و شرفه و سيادته لمكان موسي عليه السلام فيها، و تجلي الحق سبحانه له، فهو الذي جعله دكاء و خرّ موسي صعقاً - صلي الله عليه - .

و سيادة الجمعة لكونه عيد الاسلام و فيه الخطبة و الصلوة و الجماعة، و خلق فيها آدم عليه السلام، و فيه ساعة لا يرد فيها دعاء البتة و هي مستورة . و سرّ سرها أنّ العبد يتوجه في تمام اليوم إلى الطاعة و الدعوة و الذكر و التضرع لئلا الساعه لطفاً على العباد و حرصاً على اهدائهم لئلا فضل الساعه و زياده و نسأل الله أن يزيدنا من فضله .

و القرآن اسم كتاب الله تعالى المنزل على نبينا عليه السلام كما أنّ التوراة اسم للمنزل على موسي و الانجيل لعيسي و الزبور لداود - صلي الله عليهم أجمعين - .

و القرآن يهمز و لا يهمز، فمن همز و هو الأكثر، فوزنه فعلان مثل قربان من القرء و هو بمعنى الضم . و الجمع يقال قرئت الماء في الحوض أي اجتمع، فسمي به؛ لأنه اجتمع شيئاً فشيئاً .

و قيل : بل لأنه جمع فيه السور، و ضم بعضها إلى بعض . قال تعالى : ﴿إن علينا جمعه و قرأه﴾ (القيامة (٧٥): ١٧) أي تأليفه . و ضم بعضها إلى بعض . و قولك قرأت معناه جمعت بعض الحروف إلى بعض . و من لم يهمز و هو قراءة أهل مكة، فيقال : قرآن على وزن فُعال من قرئت الشيء بالشيء، إذ النون لام الكلمة سمي بذلك؛ لأنه قرن السور و ما فيها بعضها إلى بعض .

و قيل : بل هو اسم موضوع لكلام الله تعالى على فُعال من غير اشتقاق كالتوراة و الانجيل .

و أمّا سيادته لسائر كلام الله تعالى فلوجوه :
منها : أنّه معجز وغيره ليس بمعجز . ومنها : أنّه ناسخ للكلّ و لanasخ له . ومنها : أنّ
محمّداً أفضل الأنبياء ، فكتابه أفضل الكتب .

وقوله : البقرة يعني السورة التي يذكر فيها البقرة ، فصار هذه الكعبة اسماً لهذه السورة .
و أمّا سيادة آية الكرسي ، فلما أسلفنا من أنّ المذكور فيها أشرف و أعلى و أفصح من
المذكور في غيرها من الآيات و أيضاً لورود هذه الفضائل فيها .

الحديث الخامس : في تفسير الكشف الفارسي روي :

أنّ رسول الله ﷺ قال لعليّ عليه السلام : سيّد القرآن البقرة و سيّد البقرة ، آية الكرسي ، يا عليّ
إنّ فيها لخمسين كلمة في كلّ كلمة خمسون بركة . و قال مولانا أمير المؤمنين عليّ بن
أبي طالب عليه السلام : ما أرى رجلاً وُلد في الإسلام أو الذي عقله الإسلام يبيت أبداً حتّى
يقرأ هذه الآية : ﴿ اللهُ لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم ﴾ و لو يعلمون ماهي ، إنّما أعطيتها نبيكم
من كنز تحت العرش لم يُعطها أحد قبل نبيكم و ما بت ليلة قطّ حتّى أقرأها ثلاث
مرّات أقرأها في الركعتين بعد عشاء الآخرة و في وتري و حين آخذ مضجعي من
فراشي .^١

الحديث السادس : في كتاب تفسير القاضي العلامّة البيضاوي - رحمه الله -

قال رسول الله ﷺ : «إنّ أعظم آية في القرآن آية الكرسي ، من قرأها بعث الله ملكاً
يكتب من حسناته و يمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة» .^٢

الحديث السابع : فيه أيضاً ، قال رسول الله :

من خرج من بيته و قرأ آية الكرسي و كلّ الله عليه سبعين الف ملك يستغفرون لأجله و
يدعون له ، و إذا عاد إلى بيته و قرأ هذه الآية لم يعترضه فقر و لافاقة .

الحديث الثامن : في كتاب رياض المذكرين :

أنّه قال رسول الله ﷺ : «من كتب آية الكرسي بالزعفران على راحته اليسري باليمني
سبع مرّات ، كلّ ذلك يلحسها بسبعة لحسة لم ينس شيئاً أبداً .

أقول : الراحة الكف واللحس بالحاء المهملة اللعق باللسان .

الحديث التاسع : روي عن رسول الله ﷺ أنّه قال :

١ . الدر المنثور ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ؛ كنز العمال ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ؛ كتاب الدعاء للطبراني ، ص ١٠٨ .

٢ . تفسير البيضاوي ، ج ١ ، ص ٥٥٧ ؛ تفسير أبي السعود ، ج ١ ، ص ٢٤٩ .

من قرأ آية الكرسي دبر كل فريضة أعطاه الله ثواب الشهداء و يقبض الله تعالى روحه بنفسه تعالى .

الحديث العاشر: روي عن رسول الله ﷺ أنه قال :

من قرأ حم المؤمن إلى قوله: ﴿إليه المصير﴾ و آية الكرسي حين يصبح حفظَ بهما حتى يمسي . و من قرأهما حين يمسي حفظَ بهما حتى يصبح^١ .
أقول: «حفظ بهما» أي حفظ الله عن الآفات من قرأهما ببركتهما . اللهم اغفر لنا ببركتهما .
و نقل الشيخ العالم ، المحدث الثقة الرحلة ، شمس الدين محمد الحرزي - رحمه الله - في كتابه المعنون بـ *الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ﷺ* - حديثين: أحدهما عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه قال :
آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى .
و لعل هذا من تتمّة الحديث الأول الذي نقلناه من أبي - رضي الله عنه - أو نشأ منه .
و ثانيهما : عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أنه قال :
هي سيّدة آي القرآن لا تضعها على مال و لا ولد ، فيقربك الشيطان .
و قد مرّ مادلاً على معاني هذا .

النقل الثاني

في بعض الأحاديث المتعلقة لقوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو﴾ و ممّا جاء في فضيلة كلمة التوحيد و فيه أيضا عشرة أحاديث :
الحديث الأوّل: بلغ النينا و ذكر أيضا الامام الرازي - رحمه الله - في كتابه المعنون بـ «أسرار التنزيل»

أنّ المأمون لما انصرف من المرو الشهجان يريد العراق و اجتاز بنيسابور و كان معه امام المؤمنين و فخرالوصيين و قرّة عين النبيّين و قائد الغرّ المحجلين ، الوليّ المرتجي ، الأمير المرتضي ، الامام أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا - صلوات الله عليه - و قد دخل البلدة قبله ، فلما حصل في ربض البلدة قام إليه جمع من مشايخ نيسابور و ذوي الأقدار من علمائها و هو راكب ، فوقف لهم فقالوا : نسألك بحق قرابتك من رسول الله ﷺ أن تحدثنا بحديث ينفعنا ، فروي ﷺ عن أبيه عن جدّه عن أبائه - عليه و عليهم السلام

١. الدر المشور ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢ .

- عن النبي ﷺ عن جبرئيل عليه السلام عن الرب عزّ و علا أنّه تعالى قال: «لا إله إلّا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي».^١

الحديث الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -

قال: قال رسول الله ﷺ: يفتح الله أبواب الجنة وينادي منادي من تحت العرش أيتها الجنة وكلّ ما فيك من النعم لمن أنت، فشادي الجنة وكلّ ما فيها نحن لأهل «لا إله إلّا الله» ونشتاق الي أهل «لا إله إلّا الله» ولا نطلب إلّا أهل «لا إله إلّا الله» ولا يدخل علينا إلّا أهل «لا إله إلّا الله» ونحن محرمون على من لم يقل «لا إله إلّا الله» ولم يؤمن بـ «لا إله إلّا الله» وعند هذا يقول النار وكلّ ما فيها من العذاب لا يدخلني إلّا من أنكر «لا إله إلّا الله» ولا أطلب إلّا من كذب بـ «لا إله إلّا الله» وأنا حرام على من قال «لا إله إلّا الله» ولا أمّتي إلّا بمن جحد بـ «لا إله إلّا الله» وليس غيظي إلّا على من أنكر «لا إله إلّا الله». قال: فتجبيء رحمة الله وتقول: أنا أهل لمن قال «لا إله إلّا الله» و ناصر لمن قال «لا إله إلّا الله» ومحب لمن قال «لا إله إلّا الله» ومتفضّل على من قال «لا إله إلّا الله» وألجت الجنة لمن قال «لا إله إلّا الله» و حرمت النار على من قال «لا إله إلّا الله» واغفر كلّ ذنب لمن قال «لا إله إلّا الله» ولا أحجب مغفرة عمّن قال «لا إله إلّا الله» وما حصلت الرحمة إلّا لأهل «لا إله إلّا الله»، فلا تخلطوا قول «لا إله إلّا الله» إلّا بما يوافق «لا إله إلّا الله».^٢

الحديث الثالث: روي أنّه ﷺ قال:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحق الاسلام و حسابهم على الله تعالى.^٣

أقول: قوله ﷺ: «أمرت»، يعني أمرني الله تعالى كما أنّ الصحابة لو قالوا: أمرنا يعني أمرنا النبي ﷺ.

وقوله: «عصموا منّي دماءهم» أي حفظوا منّي بقولهم هذا و فعلهم ذاك.

وقوله: «إلّا بحق الاسلام»، يعني إذا فعلوا ذلك لا أقتلهم و لا أخذ ما لهم إلّا بحق الاسلام

١. تفسير الرازي، ج ٢٦، ص ٢٤٠؛ الأمل للصدوق، ص ٣٠٥.

٢. لم أعثر على هذا الحديث في الجوامع الروائية.

٣. صحيح البخاري، ج ١، ص ١١؛ صحيح مسلم، ج ١، ص ٣٩؛ سنن أبي داود، ج ١، ص ٥٩٤؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ٧٠، ح ٢٨٠.

يعني إلّا دم ما أباح الاسلام اهراق دمه كالقاتل عمداً بغير الحق والزاني المحصن و قاطع الطريق والسارق في الرابعة و مثلها، و إلّا مال من أباح الاسلام أخذ ماله من دية أو زكاة أو غيرها .
و قوله : «و حسابهم على الله» ، يعني أنا أحفظ و أراعي أحوالهم الظاهرة لا أترك أحداً أن يترك ما أمره الله به من فرائضه و لأدع أحداً أن يظلم أحداً .
و أمّا ما في عقائدهم و نيّاتهم فهو إلى الله ، و هذا معنى قوله ﷺ : «أنا أقضي بالظاهر والله يتولّى السرائر» .^١

الحديث الرابع : روي عن النبي ﷺ أنه قال :

من قال لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ،
في يوم مائة مرة كانت له عدلٌ عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة و مُحيت عنه مائة سيئة
و كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتي يمسي و لم يأت أحد بأفضل ممّا جاء به
إلّا رجل عمل أكثر منه .^٢

أقول : «عدل» أي مثل أي من أتى به فله مثل ثواب من اعتق عشر رقاب . و «حرزاً له» أي
حفظاً و منعاً له من الشيطان . و «عمل أكثر منه» يعني قرأ هذا الذكر أكثر من مائة .

الحديث الخامس : عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول
الله ﷺ : «أفضل الذكر لا إله إلّا الله ، و أفضل الدعاء الحمد لله» .^٣
أقول : أمّا أن «أفضل الذكر لا إله إلّا الله» ؛ فلأنّ في هذه الكلمة اثبات الألوهية والوحدانية
لله تعالى و نفيها عن غيره تعالى .

و أمّا أن «أفضل الدعاء الحمد لله» ؛ فلأنّ الدعاء عبارة عن أن يذكر العبد ربّه و يشني
عليه و يطلب منه شيئاً . و هذه كلّها موجود فيها ، فإنّ القائل الحمد لله فقد دعا اسمه و أثني
عليه و طلب منه الزيادة لقوله : ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ (ابراهيم ١٤ : ٧) ، و قوله تعالى :
﴿للذين أحسنوا الحسنى و زيادة﴾ (يونس ١٠ : ٢٦) .

الحديث السادس : روي عن رسول الله ﷺ

أنه قال موسى ﷺ يا ربّ علّمني شيئاً أذكرك به ، فقال : قل : ﴿لا إله إلّا الله﴾ ، لو أنّ

١ . صحيح البخارى ، ج ١ ، ص ١١ ؛ صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ سنن أبى داود ، ص ٥٩٤ ؛ عيون أخبار الرضا ﷺ ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٨٠ .

٢ . مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ .

٣ . المستدرک ، ج ١ ، ص ٤٩٨ ؛ السنن الكبرى ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ .

السموات السبع و عامرهنّ غيرى و الأرضين السبع وُضِعْنَ فِي كَفَّةٍ و ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فِي كَفَّةٍ لِمَالَتْ بِهِنَّ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^١.

أقول: العامر الساكن، و عامر المكان مَنْ به عمارته و صلاحه، يعني لو أنّ السموات غير ذكر الله و الأرضين غير ذكر الله وُزِنَ مَعَ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ لَرَجَحَتْ كَلِمَةَ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^٢. لا يقال: «العامر» فسّرتّه بالسّاكن فهو محال في حقّ الله، إذ هو لا مكان لا يسكن موضعاً. لأنّنا نقول: «العامر» هاهنا بمعنى المصلح كما ذكرنا و هو مصلح السموات و الأرضين أو حُذِفَ مِضَافٌ كَمَا فَسَّرْنَاهَا بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ حَيْثُ لَا اشْكَالَ.

الحديث السابع:

قال ﷺ: ما قال عبد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ مخلصاً قطّ إلّا فتحت له أبواب السماء حتى يُفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر^٣.

أقول: افضاه إلى العرش كناية عن سرعة قبوله و كثرة ثوابها. و قوله: «ما اجتنب الكبائر»، قيد لسرعة القبول و كمال الثواب لا أصل الثواب، فإنّه^٤ يحصل للقائل سواء اجتنب أم لم يجتنب، فإنّ السيئة لا يحبط الحسنه، بل الحسنات يذهبن السيئات. اشار به آيه ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: ١١) (١١٤).

الحديث الثامن: في تفسير الكشف الفارسي:

روي أنّ رسول الله ﷺ قال: إنّ أفضل ما أقول أنا والنبيون من قبلي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^٥.

الحديث التاسع: فيه أيضاً أنه روي عن رسول الله ﷺ أنه قال:

عليكم بـ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ و الاستغفار، فأكثروا منهما فإنّ أبلّس قال: أهلكت الناس بالذنوب و أهلكوني بـ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ و الاستغفار^٦.

الحديث العاشر: عن أبي ذرّ الصديق الغفاري - رضي الله عنه - أنه قال:

قال بي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرّ بشرّ الناس بأنّ من قال ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ دخل الجنة. قال

١. فتح الباري، ج ١١، ص ١٧٥؛ تفسير الرازي، ج ٢٢، ص ١١؛ أضواء البيان للشنقيطي، ج ٨، ص ٢١٧؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٦١، ص ١٣٨.

٢. فتح الباري، ج ١١، ص ١٧٥؛ كنز العمال، ج ١، ص ٤٤١، ح ١٩٠٧.

٣. الجامع الصغير، ج ٢، ص ٥٠٢، ح ٧٩٥٥؛ كنز العمال، ج ١، ص ٤٢٣، ح ١٨١٥.

٤. مرجع ضمير هاء در أنّه، الثواب است. «حاشيه نسخه مجلس»

٥. السنن الكبرى، ج ٤، ص ٢٨٤.

٦. مجمع الزوائد، ج ١٠، ص ٢٠٧؛ الجامع الصغير، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٥٥٨٦.

أبوذر: فقلت يا رسول الله: وإن زني وإن سرق، قال: وإن زني وإن سرق، قلت: وإن زني وإن سرق قال: على رغم أنف أبي ذر.^١

أقول: أبوذر- رضي الله عنه - هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن خرام بن غفار بن مليل. وقال بعض النسائيين غفار بن عبد بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من بني كنانة، وينسب إلى الفغار جدّه، أفيقال: غفاريّ وهو صاحب رسول الله ﷺ. وقال ﷺ فيه: «ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر»^٢

وكان ﷺ يحبه ويكرمه، وكان بالشام فشكاه معاوية إلى عثمان أنه يعظ الناس و ينهاهم عن اطاعة الظلمة و ركوب المخطورات الشايعة حينئذ بالشام، فأمره عثمان أن يحمله إلى المدينة على أحشن مركب، فحمله معاوية على قتب عار من خشب غير مواري على جمل مخشوش صعب، فبلغ بهذا العذاب والصعوبة إلى المدينة، فلما سلم على عثمان، قال له: أنت جنيدب - بالتصغير -، فقال: بل سماني رسول الله ﷺ جندياً فأنت أن تجعلني جنيدباً، فأما أنا فلا أغير اسماً سماني به حبيبي و مولائي ﷺ حتى ألقاه، فسأل عثمان عن أحشن قرية و أخرجها ماء و هواء و عيشاً و فقداناً للأنس، فقيل له: الربذة، قرية بقرب المدينة فنفاه عثمان طرداً إلى الربذة، فكان - رضي الله عنه - بها إلى أن قضى نحبه و لقي ربه في سنة اثني و ثلاثين الهجريه و قبره بها و هو ثالث ثلاثة في الاسلام قالوا إنه لما دني موته قال لابنته: يا بنيه اذبحي هذه الشاة و اطبخي فإذا أنا مت فسوي وجهي إلى الكعبة و اخرجي إلى هذه الكثيبة فانك ستري رفقة فادعوهم إلى الصلوة عليّ والي دفني، قالت: فلما حضرته الوفاة و مات صعدت النجدة فإذا أنا برفقة حاج قد ضلوا عن الطريق و وقعوا في هذه البرية، فإن الربذة ليست على الطريق ولا يبلغه أحد قال: فصحت بهم فجأوني فقلت: أيها المؤمنون إن أبا ذر صاحب رسول الله ﷺ: يقرأ عليكم السلام، فقال رجل يقدمهم والقوم معه و على رسول الله و على أبي ذر السلام و أين هو؟ قالت: أعظم الله أجركم بمصابه فإنه قد مات الان فاسقط الرجل نفسه عن فرسه و إذا هو عبد الله المسعود - رضي الله عنه - و

١. فتح الباري، ج ٣، ص ٨٨.

٢. تاريخ يعقوبي، ج ٢، ص ٥.

٣. علل الشرايع، ج ١، ص ١٧٦؛ معاني الأخبار، ص ١٧٨؛ شرح الأخبار للمغربى، ج ٢، ص ١٦٨.

معه مالك بن الحرث الأشتر النخعي المدحجي من أصحاب أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه - وقال صدق رسول الله ﷺ ' والله إنني لسمعته يقول لأبي ذرّ تعيش وحدك و تموت وحدك و تحشر وحدك و تدخل الجنة وحدك ، فقالت : إن أبي يأمركم أن تحصروا جنازته فقالوا : نعم و كرامة فغسلوها و كفنوها في ثوب كان أعطاه رسول الله ﷺ و صلّوا عليه و دفنوه هناك . قالت : فلما أرادوا النهوض قلت لهم : إنّ أبي ذرّ يقرأ عليكم السلام و يقول : لا تبرحوا حتي تأكلوا هذه الشاة المشويه ، فجلسوا و أكلوا فقاموا و ترحّموا عليه و حملوا ابنته إلى المدينة . قال : فأخذها أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - و خلطها بأهله و بناته و كان يكرمها و يحنون عليها .

و قد صحّ أنّ رسول الله ﷺ قال يوماً لأبي ذرّ : «يا أباذرّ إن أنا مت فإيش تفعل حتي تلقاني . قال : نفسي فداك لا أراني الله ذاك و إن كان فاعتكف في مسجدك هذا و أزور قبرك و روضتك المقدّسة و أعبد ربّي و أصلّ عليك حتي ألقاك . قال : فان مُنعتَ عن هذا قال : ألحق بمكة بيت ربي . قال : فان مُنعت عنها قال : ألحق بالشام بيت المقدّس . قال : فان نُهيت ، قال : اذن اخترط سيفي هذا و أضربه به حتي ألقاك . فقال ﷺ أو أخبرك بأحسن من ذاك قال : بلي . قال : تصبر و تسمع لهم و تطيع حتي تلقاني مظلوماً . فقال : أفعل ففعل .

و أورد سيّد الرضي المجتبي - رضي الله عنه - في نهج البلاغه و قد بلغني أيضاً أنّ أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - لقيه لما أرادوا اخراجه من المدينة إلى الربذة فقال : يا أباذرّ إنك غضبت لله فارح من غضيت له إنّ القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك فاترك في أيديهم ماخافوك عليه و اهرب منهم بما خفتهم عليه فما أحوجهم إلى ما منعهم و أغناك عما منعوك و ستعلم من الرابح غداً و الأكثر حسداً و لو أنّ السموات و الأرضين كانتا على عبد رتقاً ثم اتق الله لَجعل الله له منهما مخرجاً لا يونسك إلّا الحق ولا يوحشك إلّا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبّوك و لو افترصت منها لآمنوك .^٢

أقول : لا يخفي عليك بلاغة الكلام إلى حدّ لا يطيقه بشر من جزالة اللفظ و وجازته و حسن المعنى و لطافته ، نفسي فداه ، فإنّ كلامه دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق ،

١. الخصال للصدوق ، ص ١٨٢ ؛ بحار الأنوار ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٧ .

٢. جامع الأحاديث الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٤٧٥ .

والرتق ضدّ الفتق والغرض سدّ جميع أبواب النجاة على العبد .
وقوله ﷺ: «افتحصت من الفرصة» والباقي غنيّ عن الشرح وقوله: «على رغم أنف» فلان
يعني إنك لتبخل في كرم الله فتقول: وإن زني وإن سرق فكأنك تزعم إذا كان كذلك والله
أعلم .

النقل الثالث

في بعض الأحاديث المتعلقة بقوله تعالى: ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهي عشرة أحاديث أيضاً:
الحديث الأول: في كتاب الحجّة في بيان المحبّة للحافظ الاصفهاني عن ابن عبّاس
- رضي الله عنهما - قال:

كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و
إليك أنبت و بك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضلني أنت الحي الذي
لا يموت و الجنّ والانس يموتون .^١

الحديث الثاني: فيه أيضاً عن بعض الصحابة^٢ قال:

كنت جالساً مع النبي ﷺ في المسجد إذا دخل رجل فصلّي ركعتين، ثمّ قال: اللهم
إني أسئلك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت، المَنَّان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال
والإكرام، يا حيّ يا قيّوم، فقال ﷺ: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب و إذا
سئل بي أعطي .^٣

الحديث الثالث: في الكشف الفارسي عن أبي امامة الباهلي - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله:

إنّ اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث، البقرة و آل عمران و طه .

قلت: قالت العلماء: أراد رسول الله ﷺ بالاسم الأعظم هذين الاسمين يعني الحيّ القيّوم؛
لأنّهما مذكوران في هذه السور الثلاث معما يدلّ على ذلك من الأحاديث . قال تعالى في

١ . مسند أحمد، ج ١، ص ٣٠٢؛ صحيح مسلم، ج ٨، ص ٨٠؛ السنن الكبرى، ج ٤، ص ٣٩٩ .
٢ . راوى الحديث أنس بن مالك و إني كرهت ذكره؛ لأنّي لا أحبّه و هو مطعون عندنا و لذلك قلت: بعض الصحابة . بعض
علمائنا صرحوا بأنّ أقول الصحابة المطعنين في أمثال هذه الأمكته ممّا لا يخالف مذهبنا و لا يناقض أحاديث أئمتنا - صلى الله
عليهم أجمعين - و لا تكون في المناقب يُسمع و حديثهم يُنقل . «منه رحمه الله»
٣ . الصحية السجادية، دعاؤه ﷺ لقضاء الحوائج؛ مسند أحمد، ج ٣، ص ١٥٨؛ السنن الكبرى، ج ١، ص ٣٨٦، ح ١٢٢٣ .

البقرة: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وقال في آل عمران: ﴿الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^١
وقال في طه: ﴿وَعَنْتَ الْوَجْوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (طه: ٢٠): (١١١)

أقول: لا يذهب عليك أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الاسمان لا يكون في غيرها من السور، فإن في قوله: «لفي سور ثلاث» يفهم اختصاص ما والله تعالى أعلم.

ثم أقول: أعلم أن العلماء اختلفوا في الاسم الأعظم:
فقال بعض وهم الأقلون: ليس له وجود أصلاً.

وقال بعض وهم الأكثرون: والسواد الأعظم إنه موجود ولهم في تعيينه اختلافات،
فمنهم: من قال هو ذوالجلال والاكرام، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «أَلْظُوب» (يا ذا الجلال والاكرام)^٢

و رد بان الاسم الأعظم لا بد و أن يكون اسم ذاته تعالى و لا اقل من أن يدل إليها دلالة
مآ وإلّا فتخصيصه من بين سائر أسماء الصفات ترجيح بلا مرجح وهو قبيح لا يفعله الحكيم .
و لأن ذاته المقدسة أشرف الأشياء و أعظم، فلا بد و أن يكون اسمها أعظم الأسماء و
أكرم، و أن الجلال من الصفات السلبية والاكرام من الاضافية و من البين أن حقيقته
المخصوصة تغاير السلوب والاضافات .

و منهم من يقول: إنه «الحي القيوم» لما ذكرنا و لما قال ﷺ لأبي بن كعب: هنيئاً لك العلم .

و زيف بأن الحي هو الدراك الفعال و ليس في ذلك عظمة بل يشاركه تعالى في ذلك
الانسان بل سائر الحيوانات، و لأنه صفة فلا يكون اسماً لذاته المقدسة تعالى . و أما القيوم
فمعناه كونه قائماً بنفسه مقوماً لغيره، و الأول مفهوم سلبي و هو استغناؤه عن غيره والثاني
اضافي كما بينا .

و منهم من قال: إن أسماء الله تعالى كلها عظيمة لا ينبغي أن يتفاوت بينها . و رد بان
التفاوت بينها ظاهرة، أن بعض الأسماء من بعضها أشرف . و كلما كانت أشد اختصاصاً به
كانت أعظم، ثم إن اسم الذات لا محالة أشرف من اسم الصفة .
و منهم من يقول: إن الاسم الأعظم هو الله .

١ . المستدرک، ج ١، ص ٥٠٦؛ تفسير الثعلبي، ج ٢، ص ٢٣٠ .

٢ . بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٢٣٥؛ مسند أحمد، ج ٤، ص ١٧٧ .

قال العلامة النيسابوري - رُوِّحَ اللهُ رُوحَهُ - :

و هذا أقرب ؛ لأننا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم يجري مجرى اسم العَلَم في حقّه تعالى و إذا كان دالاً على ذاته المخصوصة ، و يؤيد ذلك ما روت أسماء بنت زيد أنّ رسول الله ﷺ قال : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾ (البقرة (٢) : ١٦٣) ، و فاتحة سورة آل عمران : ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ (آل عمران (٣) : ٢)

و عن بريدة أنّ رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول :

اللهم إني أسئلك بأنّي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد ، فقال : والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطي .^١

و لاشكّ أنّ اسم الله وافقوا ذلك . في الآيه و الحديث أصل و الصفات مرتبة عليه هذا .^٢ و اعلم أنّ الحق وافقوا ذلك و إنّي سألت والدي الأستاذ الامام ، أستاذ البشر و العقل الحادي عشر ، أكمل أهل النظر - قدس الله سرّه و زاد في رياض رضاه برّه - عن الاسم الأعظم غير مرّة فقال - رضي الله عنه - :

اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطي و إذا دعي به أجاب هو «هو» ، فإنهم ما أثبتوا يقيناً أنّ الله هو اسم الذات ، بل قال بعض إنّه صفة و مشتق ، و أمّا الذين قالوا علم أدمجوا فيه رائحة الوصفية و فيه بعدد دلالة على الجامعية لجمع صفات الكمال بل هو هو المشابه به تعالى في كثير من الأحوال و هو إشارة إلى الذات البحت من غير شائبة صفة و اعتبار ، و نحن أشرنا إلى بعض الأسرار فيه .

و لعمرى أنّ ما أفاد المولي ، فهو بالاعتبار أولي ، فلما اهتديت فسبح اسم ربك الأعلى .^٣

أقول : يؤيد ما أفاد - رضي الله عنه - الحديث المتلوّ عليك أنفا من قوله ﷺ : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾ (البقرة (٢) : ١٦٣) ، و فاتحة آل عمران : ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ ، و ظاهر عليك أنّ المكرّر فيهما قوله تعالى : ﴿هو﴾ لا اسم الله ، فإن اسم الله في الآية السابقة مفقود و ليس لك أن تقول : إله

١ . مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٣٤٩ ؛ السنن الكبرى ، ج ٤ ، ص ٣٩٥ .

٢ . تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان ، ج ١ ، ص ٦٦ .

٣ . اقتباس از آیه اول سوره الأعلى .

أصل الله، فأنهما متغايران و اعتبراً اسمان على ما أسلفنا بيانها و اختلاف المذاهب فيها .
و أيضاً الحديث السابق عليه أعني قوله : في السور الثلاث في الآيتين السابقتين اللتين
عُيِّنَتَا منها . و أمّا في الثالث فإيش الدليل على تخصيص هذه الآية من آيات السورة التي
في جميعها هذا الاسم .

فظهر لك أن الحق ما حقق المحقق المحقق - قدس الله تعالى سرّه - و أن القوم مع
اختلاف بينهم اجتمعوا على نقل أحاديث يكون لهم ، فكانت عليهم و هو يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم .

الحديث الرابع : في الكشف قال :

قال رسول الله ﷺ : إن موسى ﷺ سأل الملائكة أ ينام ربنا ، و كان هذا السؤال صادراً
من قومه ، فسأل موسى تبلياً لهم لا أن موسى غير عالم بأن الله تعالى لا ينام ؛ لأنّ
الأنبياء كلهم عالمون بالله تعالى و صفاته العليا ، فأوحى الله تعالى إليهم أن يوقظوه
ثلاثاً ولا يتركوه نيام ، ثم قال : خذ بيدك قارورتين مملوتين فأخذهما ، وألقي الله عليه
النعاس ، فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتا ، ثم أوحى إليه قل لهؤلاء إني أمسك
السموات والأرض بقدرتي ، فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا . و قد أومأنا إلى ما فيه .^١

الحديث الخامس : روي أن الصحابة قالوا :

قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات ، فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفظ
القسط و يرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل الليل ،
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه .^٢

أقول : قوله : « قام فينا » أي خطبنا و وعظنا و يعبر عنه بهذا القيام الذي للخطبة . و يقال
أيضا : قام خطيباً و إن لم يكن قائماً يعظ أو يخطب ، فإن الأكثر فيها القيام بخمس كلمات
أي متفوهاً بها ، فالجار و المجرور في محلّ النصب على الحال .

الحديث السادس : عن أبي رزين قال :

قال رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ، قال : كان في عماء ما فوقه هواء و ما
تحتّه هواء ، و خلق عرشه على الماء .^٣

أقول : العماء ممدود و مقصور و هو من العمي . والمراد به ما لا يقبله الأوهام و لا تدركه

١ .الكشاف ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ؛ تخريج الأحاديث والآثار ، ج ١ ، ص ١٥٨ .

٢ .صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛ الديباج على مسلم للسيوطي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ .

٣ .مسند أحمد ، ج ٤ ، ص ١٢ ؛ عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٧٩ .

الظن والأفهام، عبّر عن عدم المكان بما لا يدرك ولا يتوهم، وعن عدم ما يحويه ويحيط به بالهواء، فإنه يطلق ويراد به الخلاء الذي هو عدم الجسم ليكون أقرب إلى فهم السامع. قالوا: ويدلّ عليه أنّ السؤال كان عمّا قبل أن يخلق خلقه، فلو كان العماء والهواء أمرين موجودين لكانا مخلوقين، إذ ما سواه مخلوق له.

الحديث السابع: عن عبادة بن الصامت قال:

قال رسول الله ﷺ: «إنّ أولّ ما خلق الله القلم، فقال له أكتب فقال القلم: أيش أكتب، فقال: القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد.^١»

أقول: هاهنا سؤال وهو أنّه ورد في الحديث «أولّ ما خلق الله العقل»،^٢ وورد أيضاً «أولّ ما خلق الله نوري»،^٣ وورود أيضاً ما ذكرت، فكيف هذا التناقض.

والجواب عنه: إنّ المعلول الأوّل له ثلاثة اعتبارات، فبكلّ اعتبار منها تسمّى باسم، فالمناقشة لفظيّة والأحاديث الثلاثة صحيحة. و أولّ المخلوقات واحد له ثلاثة أسماء، هذا مجمله. ومفصله ما حقّق في موضعه.

وقال بعض: يعني أنّ أولّ ما خلق الله من جنس الأقلام كان ذلك القلم وكذا في نوري يعني أولّ ما خلق من الأنوار نوري. وقوله: «القدر»، منصوب بأنّه مفعول فعل مخدوف أي أكتب القدر.

قال بعض العلماء في معنى القدر: إنّ جميع ما كان وما يكون من الكليّات والجزئيات حاصل في علمه تعالى وهو يعلمه بعلمه القديم الأزليّ الأبديّ لا يزيد شيء في علمه ولا ينقص منه شيء؛ لأنّ الزيادة والنقصان من صفات المخلوقات وهو تعالى منزّه عن ذلك وأنّه أمر القلم بكتابة ذلك ممّا كان وما هو كائن إلى الأبد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق من السموات والأرض وما فيهما بخمسين الف سنة كما نصّ عليه الحديث، ثمّ يخلق الله كلّ شيء ويوجده في الوقت الذي قدر أن يخلق ذلك الشيء فيه من الجواهر والأعراض والأجسام والأفعال والأقوال. وهذا مبنيّ على أصول مذهب الأشاعرة وذلك رأيهم فيهما.

١. في المصدر: ما.

٢. سنن الترمذی، ج ٣، ص ٣١١، ح ٢٢٤٤؛ كنز العمال، ج ٦، ص ١٢٢، ح ١٥١١٧.

٣. عوالي اللئالی، ج ٤، ص ٩٩، ح ١٤١؛ الجواهر السنیة، ص ١٤٥.

٤. نفس المصدر، ح ١٤٠.

وقال بعض آخر: لا يصح أنه تعالى هو مقدر أفعال العباد وليس لهم فيها اختيار، فإن ذلك يبلغ إلى حدّ اللجاء، وحيث بطلت فائدة التكليف وفسدت الثواب والعقاب و ذلك مذهب أصحاب العدل والتوحيد المشهورون بالمعتزلة، و ذلك مبنى على أصولهم كما سنبينها فيما بعد .

وقال الشارح الجديد لكتاب التجريد وهو العلامة القوشجي - رحمه الله - :

إن كان المراد بالقضاء والقدر هو معنى الخلق كما قال الله تعالى: ﴿فَقَضَيْتُمْ لَكُمْ سُلُوكَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت (٤١): ١٠) أي خلقهن، وقال تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (فصلت (٤١): ١٠) أي خلقها، لزم المحال أي كون أفعال العباد مخلوقه تعالى وهو باطل عند القدرة، وإن كان المراد بها الإيجاب والالزام كما في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (الاسراء (١٧): ٢٠) وقوله: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ (الواقعه (٥٦): ٦٠)، فيكون الواجبات بالقضاء والقدر دون معنى البواقي، وإن كان المراد بها الاعلام والتبيين كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسَدَنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ (الاسراء (١٧): ٤) وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَمَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (النمل (٢٧): ٥٧) أي أعلمناها بذلك وكتبناها في اللوح المحفوظ . فعلى هذا جميع الأفعال بالقضاء والقدر .

وأقول: الحق ما بينه أمير المؤمنين و امام المتقين، مولانا امام الأوصياء، علي بن أبي طالب - صلوات الرحمن عليه - في حديث الأصبع و تفصيله :

أن الأصبع بن نباتة روي أن أمير المؤمنين - صلي الله عليه وآله - لما رجع من غزو صفين قام إليه شيخ، فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره، فقال **صلى الله عليه وآله**: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطأً ولا هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدره، فقال الشيخ: فعند الله أحسب عنائي، ما أري لي من الأجر شيئاً . فقال له: مه أيها الشيخ، عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، و لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ولا إليها مضطرين . فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا، فقال: و يحك لعلك ظننت قضاء لازماً وقدرأ حتماً، و لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، و لم يأت ملامة من الله تعالى لمذنب ولا محمداً المحسن، و لم يكن لمحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء بالذم من المحسن، فتلك مقالة عبدة

١ . حاشية نسخه: أعند .

الأوثان، و جنود الشياطين و شهود الزور، و أهل العمي عن الصواب و هم القدرية، و القدرية مجوس هذه الأمة، إن الله أمر تخييراً و نهى تحذيراً لم يُعص مغلوباً و لم يُطع مكرهاً و لم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً و لم يخلق السموات و الأرض و ما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: و ما القضاء اللذان ما سرنا إلّا بهما، فقال: هو الأمر من الله و الحكم، ثم تلا قوله تعالى: ﴿و قضى ربك ألا تعبدوا إلّا إياه﴾^١.

ثم أقول: هبطت إليّ من المحلّ أنّ ما ورد في الأحاديث والآيات من الحثّ على الإيمان بالقدر ليس معناه ما فهموه منه من أن أفعال العباد بقدره، بل الغرض من الإيمان الرضا به و تلقيه و عدم التلعثم^٢ فيه. و يويده ما ورد في الأحاديث بعد قوله: تومنوا بالقدر قوله: خيره و شره، حلوه و مره، و هذا وجه وجيه حسن فتدبر.

و اعلم أنّ هذا المعنى البديع و النكتة الحسنة التي لم أسبق إليها قطّ و هي كما تراها ما تراها و لا رأيته في كلام غيري و غير كلامي مع ما فيها من الحسن و اللطافة و النزول على القلب الصحيح، فيه لفوائد آخر منها عدم جحود بعض النصوص من الأحاديث والآيات في القدر الذي يلزمها من ينكره من المعتزلة و الشيعة و غيرهم و ما خفي عليك منها أكثر ممّا ظهر، فاني أحمدها اليك و الحمد لله على ذلك.

الحديث الثامن: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:

قال رسول الله ﷺ: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. قلت: إذا كان قدرته تعالى لا يتقاصر عن خلق هذا و ذلك مع عظمته أحد من حملة العرش و خدمة الكرسي، فكيف يكون عرشه و كرسيه»^٣.

الحديث التاسع: قال ﷺ:

خلق الله التربة يوم السبت، و خلق الجبال يوم الأحد، و خلق الأنهار و الأشجار يوم الاثنين، و خلق المكروه يوم الثلاثاء، و خلق النور يوم الأربعاء، و بثّ فيها الدواب يوم الخميس، و خلق آدم يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل^٤.

١. الأمل للشيخ المرتضى، ج ١، ص ١٠٤؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص ٣٢٦؛ نهج السعادة، ج ٢، ص ٣٠٤.
٢. التعلثم: التنظر. لعثم عنه أي نكل عنه. و تلعثت عن هذا الأمر أي نكلت عنه. كتاب العين، ج ٢، ص ٣٥٠.
٣. بحار الأنور، ج ٥٥، ص ١٨، ح ٢١؛ سنن أبي داود، ج ٢، ص ٤١٩، ح ٤٧٢٧.
٤. مسند أحمد، ج ٢، ص ٣٢٧؛ الجامع الصغير، ج ١، ص ٦٠٦، ح ٣٩٣٠.

الحديث العاشر: في كتاب الأماي للشيخ الفقيه الزاهد الحافظ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ - رحمة الله عليه - يرفعه باسناده إلى أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -

قال: كنت آخذاً بيد النبي ﷺ ونحن نتماشي جميعاً، فمازلنا ننظر إلى الشمس حتي غابت، فقلت: يا رسول الله أين تغيب. قال: في السماء، ثم تُرْفَع من سماء إلى سماء حتي تُرْفَع إلى السماء السابعة العليا حتي تكون تحت العرش، فتخرّ ساجدة، فتسجد معها الملائكة الموكلون بها، ثم تقول: يا رب من أين تأمرني أن أطلع، أمن مغربي أم من مطلعي، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمَسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (يس: ٣٦: ٣٨). قال: فيأتيها جبرئيل بحلّة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف، أو قصره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف و الربيع. قال: فتلبس تلك الحلّة كما يلبس أحدكم ثيابه، ثم ينطق بها في جو السماء، فتطلع من مطلعها. قال النبي ﷺ: فكأنني بها قد حبست مقدار ثلاث ليال، ثم لا تكسي ضوءاً، و تؤمر أن تطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (التكوير: ٨١: ١-٢) والقمر كذلك من مطلعته و مجراه في أفق السماء و مغربُه و ارتفاعه إلى السماء السابعة و يسجد تحت العرش، و جبرئيل يأتيه بالحلّة من نور الكرسي، فذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (يونس: ٥: ١)

النقل الرابع

في بعض الأحاديث المتعلقة بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ إلى آخر الآية و فيها خمسة أحاديث بعدد من قيل في شأنهم:

و لست أقبل في أطرابكم عُدلاً
آل العباءة لا أرضي بكم بدلاً
صلّى الله عليهم و هم شفعاء الأمة: ٢

١. الأماي للصدوق، ص ٥٤٩، ح ٧٣٢؛ تاريخ الطبري، ج ١، ص ٤٣؛ التوحيد للصدوق، ص ٢٨٠، ح ٧.

٢. إن الشفاعة هي التوسل بوسائل تكون هذه الوسائل حاكمة على الحكم الموجب للعقاب، أو رفع الثواب مثلاً بنحو لا يضاؤه، بل يكون حاكماً عليه بدون مضاده.

و بعبارة أخرى: أن الشفاعة التي هي التوسل بتلك الوسائل، توجب اخراج هذا العبد من موضوع كونه ممن يجب عقابه للمخالفة، و ادخاله تحت موضوع آخر، و هو أنه بلحاظ تلك الصفات يكون ممن ينبغي أن يعفى عنه أو يصفح عنه. و في الحقيقة أنه تعالى كما جعل الأحكام الأولية سبباً لأن تكون مخالفتها موجبة للعقاب، فكذلك أنه تعالى جعل أسباباً ناشئة من لطفه و رحمته، لظهور عفه و صفحه، فالمجرم و إن كان بلحاظ جرمه محكوماً بالعقاب، إلّا أنه بلحاظ استشفاعه، ←

الحديث الأول: روي أنه ﷺ قال:

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: «لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه أو نفسه.^١
أقول: قوله: «أو نفسه» شك من الراوي و على أي الروايتين فالمعنى واحد، إذ هما قد
عداً واحداً. قال المولي العلامة والحبر الفهامة والامام القمقامة، محمود بن عمر الزمخشري،
صاحب الكشاف - رضي الله عنه -:

النفس ذات الشيء و حقيقته يقال عندي كذا نفساً، ثم قيل للقلب نفس؛ لأن النفس
به ألا تري إلى قولهم المرء بأصغريه انتهى ما أفاد.^٢

و أقول في معنى كلامه - رحمه الله - : قوله للقلب نفس، اطلاق لاسم المسبب على
السبب و لذلك قال: لأن النفس به أي قوامها به يعني النفس تتقوم بالقلب. و أمّا أفاد
ناقلاً عن العرب أنهم قالوا المرء بأصغريه أقول: هذا بيان و تاييد لقوله: النفس به، والمراد
بالأصغرين القلب واللسان. قيل: سميّاً به لصغر حجمها. و قيل: لا، بل هذا تصغير تكبير
و تحقير و تعظيم، فيكون اذن من قبيل قول من قال: أنا جذيلها المحكك و عذيقها
المرجّب. هذا والجذيل تصغير الجذل و هو خشب يُغرّز على الجدار في معاطن الإبل
تحكّ نفسها به إذا جربت، و غرض القائل أن مرجع الكل إليه و هو يريد أن يبيّن سيادته
لقومه. والعذيق تصغير العذق و هو بالفتح النخلة و بالكسر الكباسة و هو من التمر بمنزلة
العنقود من العنب. والمراد هنا النخلة، و أصل الترجيب التعظيم، و يقال: فلان لمرجّب أي
معظم، و الترجيب الدعم أيضاً كانوا إذا مالت النخلة الكريمة رجّبوها أي دعموها لئلا
يسقط، و ذلك أيضاً مأخوذ من معنى الأصل، إذ هو نوع تعظيم. و قائل هذا القول الحباب
أن المنذر الأنصاري - رضي الله عنه -

قالها في يوم سقيفة بني ساعدة حين اختلف الأنصار في بيعة أبي بكر و قالت: منّا
أمير و منكم أمير.^٣

→ و بلحاظ تحقّق الشفاعة فيه، و بلحاظ تلك الصفات يكون مورداً للعفو و الصفح.

المستفاد من الأحاديث و هي كثيرة جداً مع ما فيها من التأكيد على ثبوتها و الإنكار و التشنيع على منكرها، أن الشفاعة للنبي ﷺ
و للأئمة عليهم السلام و للمؤمنين. نعم في المؤمنين الذين ارتضى لهم دينهم كما صرح به في الأخبار. [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة
الجامعة، ج ٤، ص ١٥١ - ١٥٢].

١. صحيح البخاري، ج ١، ص ٣٣؛ الجامع الصغير، ج ١، ص ١٥٥.

٢. الكشاف، ج ١، ص ١٧٤.

٣. الكافي، ج ٨، ص ٥٨، ح ١٩؛ الحاصل، ص ٣٧٣.

و غرضه بيان سيادته و أنه يستشفي برأيه كما يستشفي الابل بالاحتكاك بالجدل، و هذا التصغير تصغير تعظيم كما تقول فيمن تريد تعظيمه هو رُجُل أي رجل له شأن فافهم .
و اعلم أن شفاعة نبينا و جميع الأنبياء و الملائكة و الأوصياء و الأولياء - صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين - و شفاعة العصاة حق، لكنّها موقوفة بأمر الله تعالى و اذنه لقوله: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلّا باذنه﴾

و أمّا المعتزلة، فهم أنكروا الشفاعة؛ لأنّ العمل عندهم يوجب دخول الجنّة و العاصي إذا مات غير تائب يخلد عندهم في النار . فهم بالخلاء في رحمة الله، عاملهم الله بما ظنّوا فيه، فأنه تعالى قال: أنا عند ظنّ عبدي^١ بي .^٢

الحديث الثاني: روي و صح عنه أنه ﷺ قال: «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي» .^٣

أقول: اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة لقوله تعالى: ﴿عسى أن يعثك ربك مقاماً محموداً﴾ .

و اجتماع الأحاديث و اجماع المفسرين يدلّ على أن المقام المحمود هو الشفاعة، ثمّ اختلفوا، فقالت المعتزلة: إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، لا عفو خطايا العاصين . و أمّا صاحب الكبيرة فعذابها لا ينقطع .

و أجيب عنهم: بأنّها لو كانت طلب الزيادة للمؤمنين لكنّا شافعين للنبي ﷺ؛ لأننا نطلب زيادة المنافع له و هو مستحق للثواب، و التالي باطل؛ لأنّ الشفيع أعلى مرتبة من المشفوع له .
و الحق أنّ الشفاعة حق . و كرمه تعالى عام لا يشدّ عن رحمته^٤ أحد و هو الحنان المنان

١ . في الكافي: +المؤمن .

٢ . الكافي، ج ٢، ص ٧٢، ح ٣؛ وسائل الشيعة، ج ١٥، ح ٢٠٣٤٨ .

٣ . بحار الأنوار، ج ٨، ص ٣٠؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ١٣، ص ٤٦٣ .

٤ . حقيقة الرحمة المراد بها هنا هو حقيقة محمد و آله الطاهرين التي هي النور المحمدي الذي هو أوّل خلق الله، و الذي خلق منه أنوار الأئمة و الزهراء - سلام الله عليها - على ما بينته الأخبار المذكورة في محلّها .

قال أمير المؤمنين ﷺ: إنّ الرحمة التي اشتقها الله تعالى من اسمه بقوله: أنا الرحمن هي رحم محمد ﷺ و إنّ من اعظام الله إعظام محمد ﷺ، و إنّ من اعظام محمد إعظام رحم محمد ﷺ، و إنّ كلّ مؤمن و مؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد ﷺ، و إنّ اعظامهم من اعظام محمد ﷺ، فالويل لمن استخف بشيء من رحم محمد ﷺ، و طوبى لمن عظّم حرمة و أكرم رحمه و وصلها .
أقول: فالرحمن الذي هو الاسم له تعالى إنّما يتسمّى الله تعالى به، إذا تحققت الرحمة في الخارج، كما أنّه لا يقال لزيد: إنّّه قائم إلّا إذا تحققت منه القيام كما لا يخفى، كذلك لا يكون هو تعالى رحمن إلّا إذا تحققت حقيقته في الخارج، و هي حقيقة محمد و آله المعبر عنها بالرحم، فهم ﷺ الرحم (أي الرحمة) أو محلّها أو مظهرها، فهم ﷺ من هذه الجهات صفة أو اسم، و بها يعرف الله بهذه الصفة، فهو تعالى و إنّ كان مصدر الرحمة إلّا أنّ الصادر أي الرحمة بما هي صفة مخلوقة هي حقيقة محمد و آله الطاهرين . [الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، ج ٤، ص ١٥٨]

الذي بعباده أشفق من الوالدة بولده و من أمّ الأفراخ بفروخه على ما دلّ عليها الحديث .
فسبحانه ما أعظم سلطانه، و عمّ فضله و احسانه .

اي كرمت از ره بي منتى
داده اميد «سبقت رحمتى»^١
اگر در دهى يك صلاى كرم
عزازيل گويد نصيبى برم
الحديث الثالث: روي أنه قال عليه السلام :

أتاني آت من عند ربّي فخيّرني أن يدخل نصف أمّتي الجنّة و بين الشفاعة، فاخترت
الشفاعة و هي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً .^٢

أقول: خير في بينه و بينه يعني بين أن يدخل النصف الجنّة و نصفها الآخر يكون لهم
الحساب . و هو اختار الشفاعة ليدخل تمام أمّته الجنّة إلّا ما استثني عليه السلام .

الحديث الرابع: في الكشف الفارسي قال عليه السلام : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء و العلماء
و الشهداء» .^٣

و سمعت أنه عليه السلام قال: «شيفع العالم في سبعين من أقاربه و جيرانه» .^٤

الحديث الخامس: في الكشف الفارسي أيضا عن حفصة، زوجة النبي عليه السلام قالت:

دخل رسول الله عليه السلام ذات يوم، فقام يصلي، فدخل على أثره شبلاه و سبطاه الحسن
و الحسين - صلي الله عليهما -، فلما فرغ من صلاته، أجلس أحدهما على فخده اليميني
و الأخرى على اليسري و جعل يقبل هذا مرّة و هنا أخرى، إذ نظر فإذا قد سدّ ما بين
السماء و الأرض جبرئيل عليه السلام، فنزل و قال: الجبار يقرئك السلام و يقول: قد قضينا قضاء
و جعلناك فيه بالخيار، قضاء على هذين و أشار إلى السبطين - صلي الله عليهما - أن
أحدهما يقتل بالسيف عطشا و الثاني يقتل بالسم، فان شئت صرفته عنهما و لا شفاعة
لك يوم القيامة، و إن شئت أمضي ذلك عليهما و لك الشفاعة، فقال رسول الله عليه السلام: بل
أختار الشفاعة .

أقول: أنظر إلى هذا النفس الكامل، والشخص الكافل، فإنّه رضي بانظام ولديه، و
هما أحبّ الخلق اليه، رجاء لنجاة أمّته، و طلباً لخلاص شيعته .

١. الكافي، ج ١، ص ٤٤٣، ح ١٣؛ اقبال الأعمال، ج ٢، ص ٣٣٤ .

٢. سنن الترمذى، ج ٤، ص ٤٧، ح ٢٥٥٨ .

٣. سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٤٤٣، ح ٤٣١٣؛ الجامع الصغير، ج ٢، ص ٧٦١، ح ١٠٠١١ .

٤. سنن الترمذى، ج ٣، ص ١٠٦ .

امام الهدي خواجه بعث و نشر
به عصيان نماند كسي در گرو
چه نعت پسندیده گويم تورا
اللهم صل و سلم عليه و على من انتسب اليه .

شفيع الوري صدر ديوان حشر
كه دارد چنين سيدي پيش رو
عليك الصلاة اي نبي الوري

الحزب الثاني

في أسامي كلمة التوحيد أو في فضائلها و في مراتب الناس في قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ و لما كانت هذه المقاصد ثلاثة، فمبناها على ثلاثة آيات، في كل منها فوائد و روايات على ما سنفصلها .

الآية الاولى

في أسامي كلمة التوحيد و هي أربعة و عشرون اسماً
الاسم الأول لهذه الكلمة، «كلمة التوحيد». و إنما سميت بها؛ لأنها تدل على نفي
الشرك على الاطلاق؛ لأنه تعالى لما قال: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (النحل ١٦: ٢٢)، فربما يخطر
ببال أحد أن يقول: هب أن إلهنا واحد، فلعل إله غيرنا مغائر لالهننا، فهو تعالى أزال هذا الوهم
ببيان التوحيد المطلق، فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. و ذلك لأن قولنا: لارجل، يقتضي نفي
هذه المهية. و متى انتفت الماهية انتفت جميع أفرادها، إذ لو حصل فرد من أفراد تلك المهية
لحصلت تلك المهية؛ لأن كل فرد من أفراد المهية مشتمل على تلك المهية، فإذا وجدت
المهية فذلك يناقض نفي المهية، فثبت أن قولنا: «لارجل» مثلاً يفيد النفي العام الشامل
لجميع الأفراد، فإذا قيل بعد ذلك «إلّا زيد» مثلاً أفاد التوحيد التام الكامل .
ثم اعلم أن لهذه الكلمة ثمرتين :

الثمرّة الأولى: أن جوهر الانسان خلق في الأصل مشرفاً مكرماً لقوله تعالى: ﴿و لقد
كرمنا بني آدم﴾ (الأسراء ١٧: ٧٠). و إذا كان الأصل فيه كونه مكرماً كان كونه مطهراً على وفق
الأصل و كونه نجساً على خلاف الأصل، ثم إن الانسان متى أشرك صار نجساً لقوله
تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (التوبة ٩: ٢٨) و إذا كان الشرك يقتضي كون الانسان نجساً
مع أنه على خلاف الأصل، فكونه موحداً يقتضي كونه طاهراً؛ لأنه على وفق الأصل. و إذا

ثبت أن الموحد كامل في الطهارة والطيب^١ ووجب أن يكون من خواص الله تعالى ومقربيه لقوله تعالى: ﴿الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات﴾ (النور: ٢٤: ٢٤)

الثمرة الثانية: أن الموحد يستحق عفو الله وغفرانه؛ لأن الشرك سبب لخراب العالم بل العوالم العلوية والسفلية لقوله تعالى: ﴿تكاد السموات يتفطرن منه وينشق الأرض وتخراب الجبال هدأً إن دعوا للرحمن ولدا﴾ (مريم: ٩٠-٩١) فإذا كان الشرك سبباً لخراب العالم، وجب أن يكون التوحيد سبباً لعمرانها ضرورة كون الضدين مختلفين في الحكم. فإذا كان كذلك فبالأولى أن يكون سبباً لعمارة القلب الذي هو محل المعرفة والعلم ومنبع التوحيد، و لعمارة اللسان الذي هو ترجمة كلمة التوحيد ونشر فوائده العلم والمعرفة. ومن كان قلبه ولسانه معموراً من وحدانية الله ومعرفته وذكره والثناء عليه، فهو لامحالة مستحق لعفو الله وغفرانه. ولهذا قيل: «المرء بأصغريه» يعني القلب واللسان.

الاسم الثاني لهذه الكلمة، «كلمة الاخلاص»؛ لأن الاخلاص عبارة عن الفعل المصغري عن شوب الغيرية فيه. وهذه الكلمة إذا قالها المؤمن تكون هي مصفاة عن شوب الغير؛ لأن الأصل فيها عمل القلب وهو معرفة الله الانسان بقلبه، وهذه لما كانت حاصلة بالقلب

١. قوله ﷺ في الزيارة الجامعة: «و طهركم من الدنس، و أذهب عنكم الرجس أهل البيت و طهركم تطهيراً». الطهارة هي النقاوة والتنزه والتخليص والنظافة، وهذه أمور تحصل بسبب أمر عمّا يضادها، أي أن النقاوة والتنزه وغيرها ممّا ذكر تحصل بسبب كالماء أو التوبة أو الطاعة مثلاً عمّا يضادها من الأرجاس والأنجاس والخبائث والمعاصي وغيرها من المعاييب والنقائص الظاهرية والباطنية.

قوله ﷺ فيما يأتي: «و طهركم تطهيراً»، يشير الى أنه تعالى قد طهّرهم بالطهارة الكاملة، وحاصله: أن المرء من الطهارة الحاصلة لهم ﷺ هو الطهارة بتمام معانيها من الحاصلة في القلوب والأفعال والأعيان، أي الأبدان والثياب مثلاً، إلّا أن الأخير لم يكن مقصوداً من الكلام كما لا يخفى.

وحاصل الكلام: أنه تعالى لما خلقهم أنواراً من نور عظمته، ومنحهم الروح القدس، الذي لا يسهو ولا يغفل والذي به علموا الأشياء كما مرّ مراراً، فلا محالة هم ﷺ دائماً في حال التوجه والاخلاص والاقبال اليه تعالى، فلا تعرض لهم تلك النقائص الدنسية لا على عقولهم ولا على أرواحهم ونفوسهم وطبائعهم، بل ولا على موادهم وصورهم الخلقية كما حَقَّق في محلّه، كيف وهم أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ (الأنبياء: ٢٦-٢٧).

والحاصل: أنه تعالى طهّرهم من الذنوب والقبايح الموجبة لتلوّث القلب والروح والنفس، والحواس والجوارح، والجسد والأعراض، فهم ﷺ مطهرون من جميع ذلك من التلوّث، فهم ﷺ مطهرون من كلّ ما يحتمل، ويعرض من حدث، أو خبث باطنى أو سبخ أو نقص، أو ما لا ينبغى، أو غير كمال ما ينبغى ظاهراً أو باطنياً، صغيراً أو كبيراً، عن قصد أو نسيان أو غفلة أو سهو، أو تقصير أو قصور، أو عدم الرضا منه تعالى، أو لجهل أو لتردد أو لأجل الالتفات الى غير الحق، أو الشك أو الانتكار أو غير ذلك ممّا فيه شائبة الرداءة، فقد طهّرهم الله تعالى من جميع ذلك.

وأما ما يخرج عنهم ﷺ من المدفوعات فهي أيضاً ليست كما يخرج من سائر الناس، وفي الحديث: «ولا يرى له - أى للامام - بول ولا غائط؛ لأن الله عزّ وجلّ قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه» الخصال، ص ٥٢٨، ح ١؛ معانى الأخبار، ص ١٠٢.

[الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، ج ٣، ص ٤٨٤ - ٤٨٦]

٢. يعنى: المعرفة.

يستحيل أن يؤتي بها لغرض آخر سوي طاعة الله وحبّه، فهذه مهما طلبت طلبت لوجه الله لا لغرض آخر بخلاف سائر الطاعات البدنية، فإنها كما يؤتي بها لتعظيم الله تعالى فقد يؤتي بها لسائر الأغراض والفوائد العاجلة من الرياء والجاه والمدح، فلاجل أن هذه الكلمة في حق المؤمن مصفاة عن شوب الغير، إذ يستحيل أن يؤتي بها لغرض آخر كما أشرنا إليه، سميت كلمة الاخلاص. وإنما قلت: في حق المؤمن؛ لأن المنافق ربما يقول هذه الكلمة بلسانه و لا مواطاة ولا موافقة بينه وبين قلبه، فليست كلمته هذه كلمة الاخلاص و مع عدم خلوصه تفيده كلمته هذه سقوط المحاربة معه و حصن دمه و ماله و عرضه عن التلف و أمنه عليها للحديث السابق ذكره و هو ما قال ﷺ:

أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا: ﴿لا إله إلا الله﴾، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الاسلام والحساب على الله تعالى. و لقوله ﷺ: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولّي السرائر»^١.

فالمنافق حينئذ عند الله أخبث الكفرة لقوله ﷺ: «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار».

الاسم الثالث لهذه الكلمة، «كلمة الاحسان»، والدليل على صحّة هذه القرآن والخبر والعقل.

أمّا القرآن: فأيات، إحداهما: قوله تعالى، ﴿هل جزاء الاحسان إلا الاحسان﴾ (الرحمن: ٥٥): (٦٠). قال المفسرون: المراد بقوله: ﴿هل جزاء الاحسان﴾، هل جزاء الايمان والتوحيد و بقوله: ﴿إلا الاحسان﴾، إلا الجنة والمغفرة، فمعنى قوله تعالى: ﴿هل جزاء الاحسان إلا الاحسان﴾ هل جزاء من أتى بقول ﴿لا إله إلا الله﴾ خالصا مخلصا إلا أن أجعله في حمايتها و أدخله الجنة برحمتي. و ثانيها: قوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسنى و زيادة﴾ (يونس: ١٠: ٢٦) والمراد بقوله تعالى: «أحسنوا» هو قول ﴿لا إله إلا الله﴾ باتفاق أئمة التفسير. ولأنه إذا قال العبد ذلك و مات و لم يتفرّج لعمل آخر دخل الجنة.

و ثالثها: قوله تعالى: ﴿و من أحسن قولاً ممّن دعا الى الله و عمل صالحاً﴾ (فصلت: ٤١): (٣٣)، اتفقت المفسرون^٢ على أن هذه الآية نزلت في فضيلة الأذان، والأذان مشتمل على كلمة التوحيد، بل هي مطلعها والباقي تبعها، و هي الأصل والباقي فرعها.

١. كشف الخفاء، ج ١، ص ١٩٢، ج ٥٨٥؛ جامع الشتات للخواجوني، ص ١٦٤.

٢. تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٤٢٦؛ معاني القرآن للنحاس، ج ٦، ص ٢٦٧.

ورابعتها: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: ٣٩)، و لا شكّ أنّ أحسن الأقوال قول «لا إله إلا الله» كما اثبتناها غير مرة .

و خامستها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ١٦)، و العدل بشهادة أن لا إله إلا الله، و قد أسلفنا الكلام عليها في كلمة الاحسان . و قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : العدل . قال المحققون من أهل الحق : العدل، الاعراض عمّا سوى الله و الاحسان، الاقبال عليه و هي أي كلمة التوحيد مشتملة على هذين المطلبين .
و سادستها: قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لَأَنْفُسَكُمْ﴾ (الاسراء: ١٧)، و لا شكّ أنّ أوّل هذا الاحسان هو قول «لا إله إلا الله» .

و أمّا الخبر: فهو قوله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ﴾ أي للذين قالوا لا إله إلا الله الحسنى و هي الجنة، و الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم .^١
و أقول: هذا الحديث ممّا يجب تأويله إن صحّ لمخالفته النصّ الجليّ حيث يقول تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (الأنعام: ٦)، و تفصيل هذا الاجمال ممّا يؤدّي الي الكلال معما بسطنا الكلام فيه فيما يأتي في مبحث الرؤية في قسم العقليّات فتركناه لبشاعة التكرار . هذا مبنيّ على ظاهر لفظ الحديث مع أنّ النظر ليس بمعنى الرؤية . فأنه على ما ترى تقليب الحدقة للرؤية حصلت أم لا، فانك إذا نظرت لرؤية شيء فما رأيته إمّا لفقد شرط أو طروء مانع . لا يقال: إنك رأيته و أنت تعلم و تحكم بفقدان الشرائط في حقّ الله تعالى و قد أكثرنا القول هاهنا في غير هاهنا .

و أمّا الوجه، فمعلوم أنّه منفيّ من الله تعالى و هو منزّه عنه، و ما ورد في القرآن من ذلك فمأوّل بالوجود . قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي وجوده . فاذن معنى الحديث لا يفيد الرؤية قطّ . بلى يفيد حصول العلم التامّ اليقيني الذي يكون كالعين بوجوده تعالى أي به سبحانه، و معلوم أنّ ذلك ألدّ الأشياء و أكرم اللذات العقلية التي هي أفضل من الحسية التي ظنّها القاصرون شيئا و لعمرى أنّ ذلك زيادة بل أزيد من الحسنى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

و أمّا الدليل المعقول، الدالّ على أنّ قول «لا إله إلا الله» كلمة الاحسان، فهو أنّ معنى الاحسان جعل الشيء حسناً، و لا شكّ أنّ قائل ﴿لا إله إلا الله﴾ جعل قوله حسناً، و معلوم أنّ

١ . فتح البارى، ج ٨، ص ٢٦١؛ كنز العمال، ج ٢، ص ٤٣٢ .

الفعل كلما كان أشد حسنا كان فاعله أكثر احساناً، ولا شك أن أحسن الأذكار ذكر ﴿لا إله إلا الله﴾ وأحسن المعارف معرفة ﴿لا إله إلا الله﴾، فثبت أنها احسان بل لا شيء أحسن منه .
الاسم الرابع، لهذه الكلمة «دعوة الحق» . قال تعالى في سورة الرعد: ﴿له دعوة الحق﴾
(الرعد: ١٣: ١٤) . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : هي قول ﴿لا إله إلا الله﴾^١

الاسم الخامس لهذه الكلم، «كلمة العدل» . قال الله تعالى: ﴿الله يأمر بالعدل و
الاحسان﴾ (النحل: ١٦: ٧٦) والعدل مفسر بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد أسلفنا الكلام عليها
في كلمة الاحسان . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - :
العدل شهادة أن لا إله إلا الله والاحسان الاخلاص فيه .^٢

وقال بعض: العدل مع الناس والاحسان مع نفسك بالطاعة . وقال أهل الحق: العدل
مع الأعضاء بأن تربيها بالحلال، والاحسان مع القلب بأن تربيه بغذاء التوحيد و شراب
التمجيد .

الاسم السادس لهذه الكلمة، «الطيب من القول» . قوله تعالى: ﴿وهدوا إلى الطيب من
القول وهدوا إلى صراط الحميد﴾ . (الحج: ٢٢: ٢٤) قال المفسرون: هو قول ﴿لا إله إلا الله﴾ و
أي كلمة أظهر وأطيب منها .^٣ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (التوبة: ٩: ٢٨) ،
ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة وأكثر يزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة
واحدة . والألف واللام في لفظة «الطيب» للاستغراق، كأنه تعالى نبه أن لا لذيد ولا طيب
إلا هذا القول وذلك هو الحق؛ لأن طيب لذة المحسوسات بالنسبة إلى طيب لذة
المعقولات أعني الاستغراق في أنوار جلال الله وتوحيده عدم محض .

الاسم السابع لهذه الكلمة، «الكلمة الطيبة» . قال تعالى: ﴿ومثل كلمة طيبة كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء﴾ (ابراهيم: ١٤: ٢٤)

وقال جمهور المفسرين: «الكلمة الطيبة» قول ﴿لا إله إلا الله﴾^٤ وفي التسمية وجوه:
أولها: أنها طيبة أي طاهرة عن التشبيه والتعطيل .
وثانيها: أنها طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا والمسكن في الآخرة .

١ . كتاب الدعاء للطبراني، ص ٤٥، ح ١٥٨٠؛ كنز العمال، ج ٢، ص ٤٤٢، ح ٤٤٤٧ .

٢ . بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ١٨٨، ح ٦؛ تفسير الرازي، ج ٢٠، ص ١٠٠ .

٣ . تفسير القمي، ج ٢، ص ٨٣؛ بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٩٢، ح ٣٣ .

٤ . بحار الأنوار، ج ٣، ص ٦، ح ٥ .

أما الأول فلقوله تعالى: ﴿الطيبات للطيبين﴾. و أما الثاني فلقوله تعالى: ﴿و مساكن طيبة في جنات عدن﴾ (التوبة (٩): ٧)

و ثالثها: بمعنى أنها مقبولة لله تعالى صاعدة إليه و ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (فاطر (٣٥): ١٠). الاسم الثامن لهذه الكلمة، القول الثابت. قال تعالى: ﴿و ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ (ابراهيم (١٤): ٢٧). قال المفسرون: هو قول ﴿لا إله إلا الله﴾^١. و في التسمية وجوه:

منها: أنه تعالى واجب الثبوت، ثابت لذاته، ممتنع العدم لذاته، فالقول والاعتقاد يتبعان المقول والمعتقد، و المقول والمعتقد لما كان واجب الثبوت لذاته كان القول والاعتقاد كذلك. و منها: أن الذنب لا يؤثر فيه بل هو يؤثر في ازالته.

و منها: أن أصله ثابت محكم؛ لأنه تعالى أول من شهد هذه الشهادة بقوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ (آل عمران (٣): ١٨)، فشهادته الأصل والباقي تبع و فرع له، فاذا كان الأصل ثابتاً فالفرع يتبعه.

و منها: أن الشيء بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار و معها لا يعملان فيه. أما بيان الأول، فهو أن آل فرعون أغرقوا في الماء أولاً ثم نقلوا منها إلى النار لقوله تعالى: «أغرقوا فأدخلوا ناراً و عجل السامري أحرق بالنار ثم نسف في اليم نسفاً».

و أما بيان الثاني؛ فلأن إبراهيم و موسى - صلوات الله عليهما - لم يعملوا فيهما. أما في إبراهيم فلقوله: ﴿برداً و سلاماً على إبراهيم﴾ (الأنبياء (٢١): ٦٠) و أما في موسى فلقوله: ﴿فاذا خفت عليه فألقيه في اليم و لاتخافي و لاتحزني﴾ (القصص (٢٨): ٧)

الاسم التاسع لهذه الكلمة، «كلمة التقوى». قال تعالى: ﴿و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحق بها و أهلها﴾ (الفتح (٤٨): ٢٦) قال المفسرون: هي قول ﴿لا إله إلا الله﴾، إذ هي مقدمة التقوى و لا يتحقق إلا بها، أو لأنه واقية للبدن عن السيف و للمال عن الاستغناء و للذمة عن الجزية و للأولاد عن السبي، فان انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية له عن الكفر، و إن انضاف التوفيق إليه صارت واقية للجوارح عن المعاصي، فاذا تم ذلك كانت واقية عن النار. الاسم العاشر لهذه الكلمة، «الكلمة الباقية». والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وجعلها كلمة

١. تفسير السمعاني، ج ٣، ص ١١٥؛ تفسير الثعالبي، ج ٣، ص ٣٨١.
٢. الأمالي للصدوق، ص ٢٥٥؛ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ١٠٦.

باقية في عقبه ﴿الزخرف (٤٣): ٢٨﴾ قال كثير من المفسرين: إنها قول «لا إله إلا الله»،^١ ولدلالة مقدمة الآية عليه وهي قوله: ﴿و إذ قال ابراهيم لأبيه و قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني﴾ (الزخرف (٤٣): ٢٦) فمعنى قوله: «إنني براء»، نفي جميع الآلهة التي كانوا يعبدونها. وقوله: ﴿إلا الذي فطرني﴾، اثبات الإلهية لله تعالى، وليس معنى ﴿لا إله إلا الله﴾ إلا هذا. ثم بعد ذلك قال: ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾ (الزخرف (٤٣): ٢٨) أي جعل هذه الجملة التي هي مضمون تلك الكلمة كلمة باقية.^٢

و أيضا لأنه هو الباقي الأزلي الأبدي سرمدي و قد عرفت أن القول تابع للمقول .
الاسم الحادي عشر لهذه الكلمة، «كلمة الله العليا». قال تعالى: ﴿وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا﴾ (التوبة (٩): ٤٠) قال المفسرون: هي قول ﴿لا إله إلا الله﴾.^٣
و علو هذه الكلمة مما استغنى عن البيان، إذ هي تدخل القائل بها في دين هو أعلى الأديان.
قال تعالى: ﴿ليظهره على الدين كله﴾ (التوبة (٩): ٣٣).

الاسم الثاني عشر لهذه الكلمة، «المثل الأعلى». قال تعالى: ﴿ولله المثل الأعلى﴾ (النحل (١٦): ٦٠)

و قال المفسرون: هو قول ﴿لا إله إلا الله﴾.^٤

الاسم الثالث عشر لهذه الكلمة، «كلمة السواء». قال تعالى: ﴿إلى كلمة سواء بيننا﴾ (آل عمران (٣): ٦٤) قال المفسرون: «هي كلمة ﴿لا إله إلا الله﴾»، و يشرحه ما قال بعده ﴿أن لانعبد إلا الله﴾ و لانشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله﴾ (آل عمران (٣): ٦٤). و لا معنى لهذه الآية إلا ما هو المراد بقولنا ﴿لا إله إلا الله﴾.

الاسم الرابع عشر لهذه الكلمة، «كلمة النجاة» قال تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (النساء (٤): ٣٠)، فالآية صريحة بأن النجاة لا يتحقق إلا بها.
و قال أيضا: ﴿يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة﴾ (غافر (٤٠): ٤١)، قالوا: هي قول ﴿لا إله إلا

١. كتاب الدعاء للطبراني، ص ٤٤٦، ح ١٥٤١.

٢. در منابع حدیثی شیعه، الكلمة الباقية اینگونه تفسیر شده است: ... قال المفضل: فقلت له: يا بن رسول الله فأخبرني عن قوله الله عز وجل: ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾. قال: يعني بذلك الامامة جعلها الله في عقب الحسين الى يوم القيامة. الخصال للصدوق، ص ٣٠٤؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٢٠٧؛ كفاية الأثر للقمي، ص ٨٦.

٣. التبيان، ج ٥، ص ٣٧٣.

٤. التبيان، ج ٨، ص ٢٤٦؛ كتاب الدعاء للطبراني، ص ٤٦٦، ح ١٦٢٨.

الله ﴿ . والأحاديث الدالة على أنها سبب النجاة فكثيرة ، منها : ما رويناها قبل ذلك و ما لا روينا أكثر منها .

الاسم الخامس عشر لهذه الكلمة ، «العهد» قال تعالى : ﴿ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ﴾ (مريم : ١٩) : ٨٦ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : العهد هو قول أن لا إله إلا الله .^١ ويؤيد ما قالت أهل التفسير في قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ﴾ (البقرة : ٢) : ٤٠ «من أن المراد بالعهد الايمان ، إلى غير ذلك من وجوه الدلالة» .^٢

الاسم السادس عشر لهذه الكلمة ، «الاستقامة» قال تعالى : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ (فصلت : ٤١) : ٣٠ قال ابن مسعود : المراد من قوله : ﴿ استقاموا ﴾ هو قول ﴿ لا إله إلا الله ﴾ فقوله : ﴿ ربنا الله ﴾ اقرار بوجوده ، والاستقامة نفي الشريك عنه .^٣

الاسم السابع عشر لهذه الكلمة ، مقاليد السموات والأرض . قال تعالى : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ (الزمر : ٣٩) : ٦٣ قال ابن عباس : هو قول ﴿ لا إله إلا الله ﴾ .
قال الامام الرازي - رضي الله عنه - :

أقول : هذا عندي هو الحق ؛ لأن الوجود لو كان فيها الهين ليلزم الفساد لقوله : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (الأنبياء : ٢١) : ٢٢ ، فالشرك سبب لفساد العالم فضده الذي هو التوحيد سبب الانتظام ، فيصدق على كلمة التوحيد اطلاق اسم المقاليد ؛ لأنها سبب لانتظام الأبواب . و لأن أبواب السماء لا يفتح لإجابة الدعاء إلا بتقديم هذا القول و أبواب النار لا يغلَق إلا به ، فهو أعز المقاليد و أشرف المفاتيح .

الاسم الثامن عشر لهذه الكلمة ، «القول السديد» . قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سديداً ﴾ (الأحزاب : ٣٣) : ٧٠ قيل : هو قول ﴿ لا إله إلا الله ﴾ . و ذلك لأن السديد إن كان بمعنى اسم الفاعل كالأمير للأمر كان معناه مسدّد أبواب جهنم على قائله ، و إن كان بمعنى اسم المفعول فلأنه سدّ مسدود بين قائله و بين النار .

الاسم التاسع عشر لهذه الكلمة ، «البر» . قال تعالى : ﴿ ليس البر أن تولّوا وجوهكم ﴾ (البقرة : ٢) : ١٧٧ قيل : المشرق والمغرب ، ﴿ ولكن البر من آمن بالله ﴾ ، تقديره : لكن البر من آمن بالله . و هو أعني برّ قول ﴿ لا إله إلا الله ﴾ .

١ . تفسير القرطبي ، ج ١١ ، ص ١٥٤ .

٢ . تفسير الألوسي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ .

٣ . كتاب الدعاء للطبراني ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٩١ ، نقلاً عن أنس بن مالك .

الاسم العشرون لهذه الكلمة، «الدين الخالص». قال تعالى: ﴿أَلِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ﴾،
الدين هو الانقياد والخضوع. قال ﷺ: «يا من دانت له الرقاب»^١ أى خضعت، أى له الخضوع
والخشوع والانقياد لغيره. وإنما يكون ذلك إذا كان واحداً فى الهيئته، إذ لو كان له شريكا
لما كان الخضوع إليه خالصاً وهذا مدلول قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

الاسم الحادي والعشرون لهذه الكلمة، «صراط المستقيم». قال تعالى حكاية عن قول
المؤمنين: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الحمد (١): ٦)، و حكاية عن قول رسوله ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (الأنعام (٦): ١٥٣)، و مخاطبا لرسوله: ﴿وَإِن كُنْتُمْ لَتَهْتَدُوا إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾. و لاشك أن أول ما يهدي إلى هذا الصراط هو قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

الاسم الثانى والعشرون لهذه الكلمة، «كلمة الحق». قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾، والحق هاهنا مفسر بقول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أى
إلا من شهد بقول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

الاسم الثالث والعشرون لهذه الكلمة، «العروة الوثقى». قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾، يعنى فقد استمسك بقول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، إذ
لامعنى لهذه الكلمة إلا الايمان بالله والكفر بما سواه. والطاغوت اسم لمن عبد باطلاً
صنما كان أو نجما أو عنصراً أو انساناً أو جنّاً أو غير ذلك.

الاسم الرابع والعشرون لهذه الكلمة، «كلمة الصدق». قال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَ
صَدَّقَ بِهِ﴾ (الزمر (٣٩): ٣٢) أى الذي جاء بقول لا إله إلا الله وهو رسول الله ﷺ و صدق به اشارة إلى
صديق هذه الأمة، أول المؤمنين، وهو مولانا علي بن أبي طالب - صلوات الرحمن عليه -^٢.
و كان اختتام الكلام في هذا المرام باسمه ﴿العلیّ العظیم﴾ عليه الصلاة والسلام.
فأسئلك اللهم بحق هذا الاسم العظيم الذي شاركته فيه، و بحق مسمّاه، و بحق جميع
أسمائك الحسنی و آلائك العلیا أن صلّ علی محمد و آله و سلّم، و ثبتنا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا، واعدنا من شرّ شياطين الانس و الجنة، و لمّا أعطيتنا بلطفك مقاليد السموات
والأرض، فیسرّ لنا فتح الباب و أدخلنا بفضلک الجنة، إنک مفتّح الأبواب بمفاتيح الخيرات
و بتوفيقک ینختم الأحزاب والآیات.

١. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٥؛ تفسير الرازي، ج ٩، ص ٢٢٥.

٢. روضة الواعظين، ص ١٠٤.

الآية الثانية

في فضائل كلمة التوحيد و فوائدها

و إن كانت كثيرة إلّا أنا نذكر هاهنا سبعة :

الفضيلة الأولى : أن هذا الذكر لمّا كان أفضل الأذكار ، فالعدوّ والوليّ لمّا جاءتهم المحنة فزعاً والتجاء آ إلى هذه الكلمة . أمّا العدو ؛ فلأنّ فرعون لمّا قرّب من الغرق قال :
آمنت أنّه لا إله إلّا الذي آمنت به بنو اسرائيل ، فأنّه لا يجعل النار راحة و سلاماً كما في حقّ ابراهيم عليه السلام و الماء عذاباً كما في حقّه إلّا الذي آمنت به بنو اسرائيل .
و أمّا الوليّ كما في حقّ يونس عليه السلام ، إذ نادي في الظلمات أن ﴿ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ﴾ (الأنبياء: ٢١) : (٨٧) ، فإنك الذي تقدر على حفظ الانسان حياً في بطن الحوت و لا قدرة لغيرك عليه .

فان قيل : كلا الندائين واحد ، فلم قبل من يونس و لم يتقبل من فرعون .

قلت : يدلّ عليه وجوه :

الأوّل : إن فرعون نادي بها ابتداءً و كان لا يقول بها قبل ذلك ، بل ينادي بما يضده من قوله : ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ (النازعات: ٧٩) : (٢٤) . و كان يونس ينادي بها قبل ابتلائه ، و زمان الابتلاء أيضاً ﴿ فلولا أنّه كان من المسبّحين ﴾ (الصافات: ٣٧) : (١٤٣) ، فسبق المعرفة بها أنجى يونس والنكرة بها أهلك فرعوناً .

الثاني : أن يونس عليه السلام ذكرها مع الحضور و الشهود ، فقال : «إلّا أنت» ، و أمّا فرعون قالها مع الغيبة عن غير الحضور ، إذ قال : «إلّا الذي» ، فأحال الى الغير .

الثالث : إن فرعون إنّما قالها على سبيل التقليد لبني اسرائيل مع التكبر والنخوة ، و أمّا يونس إنّما ذكرها على سبيل الاستدلال والتحقيق بلسان العجز والانكسار والاعتراف ، فلا جرم صار مقبولاً منه عليه السلام لقوله : ﴿ آمن يجيب المضطرّ إذا دعاه ﴾ (النمل: ٢٧) : (٦٢) و أمّا في فرعون فصارت مردودة عليه لكونها بخلافه .

الرابع : أن الكافر ما ذكر هذه إلّا للنجاة من الغرق لا لاختصاص العبوديّة لقوله تعالى : ﴿ فلمّا أدركه الغرق قال آمنت ﴾ ، و أمّا في يونس فمعلوم أنّه ما كان يريد الخلاص من البلاء ، بل يريد رضاه أولاً و بالذات و إن يلزمه الخلاص ثانياً و بالعرض .

الفضيلة الثانية: أنه تعالى أمرك بطاعات و عبادات كثيرة من الصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، و هو تعالى لا يوافقك في شيء منها، بل يستحيل أن يكون ذلك، ثم أمرك أن تشهد بأن لا إله إلا الله و هو سبحانه و تعالى يوافقك فيها، ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾. و كفاك بهذه الموافقة شرفاً و فضيلة.

حكاية: روي

أن يوسف عليه السلام لما ملك مصر أراد أن يتخذ وزيراً لنفسه، فجاء جبرئيل عليه السلام و قال: إن الله يأمرك أن تتخذ فلاناً وزيراً لك، فنظر إليه يوسف، فرآه في غاية دناءة الحال و رثاثة الأحوال، فسأل جبرئيل عن السبب فقال: إن له عليك حق الشهادة؛ لأنه هو الذي شهد ﴿إن كان قميصه قد من قبل﴾ (يوسف: ١٢: ١٨)، فمن شهد لمخلوق فله الأجر و الوزارة في الدنيا، فما ظنك بمن شهد لله تعالى شهادة الحق.

نكتة: المؤمن وجد ببركة هذه الشهادة سبع تشريفات:

الأول: أبوة إبراهيم، لقوله تعالى: ﴿ملةً أبيضكم إبراهيم﴾ (الحج: ٢٢: ٧٨).

الثاني: أمومية أزواج النبي عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿و أزواجه أمهاتكم﴾.

الثالث: استغفار النبي عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿واستغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات﴾

(محمد: ٤٧: ١٩).

الرابع: استغفار الملائكة، لقوله تعالى: ﴿و يستغفرون للذين آمنوا﴾ (غافر: ٤٠: ٧).

الخامس: أخوة المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ (الحجرات: ٤٩: ١٠).

السادس: مشاركة الله تعالى في بعض أسمائه كالمؤمن و المهيمن.

السابع: شفاعة محمد عليه السلام قال عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبار من أمتي»^١.

رواية: قال أهل التاريخ:

إنه لما آل نوبة الملك إلى الأمير السديد أبي الحسن نصر ابن أحمد الساماني - رضي الله عنه - استعرض جيشه، فلما عرض عليه كان يسأل عن أسماء الرجال فيجيئونه، فسأل واحداً عن اسمه فسكت في جوابه؛ لأنه سمياً له، ففطن الأمير نصر بذلك و أعطاه خلعة جسيمة و رفاة مرتبة عظيمة، فاذا كان حال سمى الملك المجازي

١. الأمل للصدوق، ص ٥٦، ح ٤/١١.

ذلك، فما ظنك بمن هو سمّي الملك الحقيقي .

و يؤيد ذلك ما جاء في الخبر من أنه :

يؤتي بمذنب يوم القيامة اسمه محمد، فيقول الله تعالى له أما استحييت أن عصيتني و أنت سمّي حبيبي، فأنا أستحيي أن أعذبك و أنت سمى حبيبي، أدخل الجنة فقد عفوت عنك .

نظم :

كرم بين و لطف خداوندگار گنه بنده كردست و او شرمسار
الهي أنا عبّيدك و محمدك المذنب، فاعف عني بحق محمدك المعصوم عن
جميع الذنوب، و أنفعني بهذه المشاركة الاسمية التي لي مع من هو لك محبّ و محبوب، و
لكني بهذه البشارة لمبتشر، و ثغر الأمل منها لمبتسم .

إن آت ذنبا فما عهدي لمنتقص من النبي و لاجلي بمنصرم
فان لي منه ذمة بتسميتي محمداً و هو أولي الخلق بالذم

الفضيلة الثالثة : أن كل طاعة و عبادة فإنها يرفعها الملك . و أما هذه الكلمة الطيبة فإنها
تصعد بنفسه . قال تعالى : ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (فاطر (٣٥) : ١٠)، و بعد ذلك يقول تعالى :
﴿و العمل الصالح يرفعه﴾ . قال المفسرون : معناه يرفعه الملك .

الفضيلة الرابعة : أنه روي في الآثار أنه :

إذا قال العبد : ﴿لا إله إلا الله﴾ ، فإنه تعالى يعطيه من الثواب بعدد كل كافر و كافرة
على وجه الأرض .

و السبب في ذلك أنه لما قال هذه الكلمة فكأنه ردّ على كل كافر و كافرة في وجه
الأرض ممن تثبت لله تعالى ضدّاً أو شريكاً، فلا جرم يستحق الثواب بعددهم .

الفضيلة الخامسة : أن في زماننا هذا ما بقي لشيء من أصناف الطاعات فضل ؛ لأن الصلاة
و الصيام يشوبها الرياء و السمعة، و الصدقات يشوبها الحرام و لا اخلاص في شيء منها،
بخلاف كلمة «لا إله إلا الله» ؛ لأنه ذكر الله، و المؤمن لا يذكره إلا من صميم قلبه . و إلى ذلك
أشرنا إشارة ما في ما مضى من وجه تسميتها بكلمة الاخلاص .

الفضيلة السادسة : قال بعض العلماء و أورد الامام الرازي أيضا :

إن الحكمة في قوله تعالى : ﴿إذا الشمس كورت و إذا النجوم انكدرت﴾ (التكوير (٨١) : ٢٠١)،

أن يوم القيامة يتجلّى نور كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فيتمحَق في نورها نور الشمس والقمر؛ لأنّ نورهما من الأنوار المجازية العرضية و نور «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» نور ذات الواجب لذاته، والمجاز يبطل في مقابلة الحقيقة، فلا جرم يبطل كل نور في مقابلة هذا النور، بل يبطل كل وجود في مقابلة هذا الوجود.

وإليه اشارة بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.

الفضيلة السابعة: ما روي عن مولانا أمير المؤمنين و امام المتقين - صلي الله عليه - أنه:

قال: قال رسوله الله ﷺ: «إن فاتحة الكتاب و آية الكرسي، و ﴿شهد الله﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الاسلام﴾ و ﴿قل اللهم مالك الملك﴾ إلى قوله: ﴿بغير حساب﴾، معلقات بالعرش ليس بينهن و بين الله حجاب. يقول الله تعالى: بي حلفت لا يقرأن أحد من عبادي إلّا جعلت الجنة مشواه على ما كان فيه، و لأسكنته حظيرة القدس و لأنظرن إليه بعين الرحمة كل يوم سبعين مرة، و لقضيت له كل يوم سبعين حاجة، و أعدتُه من كل عدو و حاسد.^١

و روى أيضا عنه ﷺ أنه قال:

ما زلت أشفع إلى ربّي حتى أشفع فيمن قال ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، فيقول الله تعالى: هذه ليست لك يا محمد، إنّما هذه لى. و عزّتي و جلالى و رحمتى لأدع في النار أحدا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ والختم برحمة الله تعالى. و هذا دليل على أنه لمّا كان أوّل كلامنا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، فيكون آخره و ختمه رحمته و مغفرتة.^٢

الآية الثالثة

في مراتب الناس في قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

اعلم أن للناس في قولها، طبقات و مراتب:

المرتبة الأولى: و هي أدناها من قالها لحقن دمه كما إليه يشير حديث «أمرت». و هذه درجة يشترك فيها المخلصون والمنافقون، فقائلها و إن طلب بها الدنيا نالها و الأمن والسلامة فيها، و إن قصد الآخرة بها فقد أيد باحراز كلتا الحسنين قاطفا جني الجنتين.

١. معارج اليقين في أصول الدين للسبزواري، ص ١٢٥؛ الدر المنثور، ج ٢، ص ١٢.

٢. كتاب السنة لعمر بن أبي عاصم، ص ٣٨١.

المرتبة الثانية: الذين ضمّوا بقولهم باللسان اعتقادهم بالقلب على سبيل التقليد .
و اعلم أن الاعتقاد التقليدي لا يكون علما ، و ذلك لأنّ العقد ضدّ الانحلال و هو
الانشراح ، والعلم عبارة عن الانشراح ، ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام ﴾ (الزمر (٣٩) : ٢٢) ،
فثبت أنّ صاحب التقليد لا يكون عارفا و لا عالما ، و هل يكون مسلما فيه خلاف مشهور
بين الأئمة والعلماء - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - .

المرتبة الثالثة : هي مرتبة الذين يضمّون إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الاقناعية
المقوية لذلك الاعتقاد إلّا أنّ دلائلهم اقناعية ظنية لا يقينية حقيقية برهانية .
المرتبة الرابعة : الذين أكّدوا تلك العقائد بالدلائل القطعية والبراهين اليقينية إلّا أنّهم
ليسوا من أرباب المشاهدات والمكاشفات و لا من أرباب الاشراق و التجليّ و أصحاب
مطالعة الأنوار الالهية .

المرتبة الخامسة : الذين ضمّوا إلى الدلائل القطعية والبراهين اليقينية كونهم من أرباب
المشاهدات والمكاشفات و تجليّ نور الذات و مطالعة الأنوار الالهية .

و للعلماء في هذه المراتب تقسيمات و تحصيلات : أحسنها ما أفاد المولي الشيخ القطب
المحقّق الامام العلامة الالهي الاشرافي النوري الرباني السبحاني شيخ الاشراف - قدّس
سره - في قوادم كتاب حكمة الاشراف و شرحه المولي القطب العلامة الشيرازي - روح
روحه بما لا مزيد عليه - فان شئت ، فعليك بشرح الاشراف .

و اعلم أنّ الاقرار باللسان له درجة واحدة ، و أمّا الاعتقاد بالقلب فهذه درجات مختلفة
بحسب قوة الاعتقاد و ضعفه و دوامه و انقطاعه و كثرة الاعتقادات و قلتها ؛ فانّ المقلّد
ربّما يقلّد في مجرد أنّ الله واحد ، و ربّما يزيد عليه كونه مثلاً قادراً عالماً .

و اعلم أيضا أنّه كلّما كان وقوف الانسان على هذه المطالب أكثر كان تشويش أمر
التقليد عليه أكثر ؛ لأنّ القلب إذا حصل له شعور بهذه المطالب و وقوف على تلك المباحث
مال إلى العلم و كره التقليد فيعسر حينئذ عليه . و أمّا تقوية العقائد بالاقناعيات فالمراتب
فيها متفاوتة غير مضبوطة .

و أمّا الترفي من الاقناعيات إلى القطعيّات ، فالوا صلون إليه قليل جداً لتوقفها على
معرفة شرائط البراهين و طريق استعمالها في المطالب ، و ذلك الأمر في غاية العزّة . و أمّا
أصحاب المشاهدات والمكاشفات ، فنسبتهم في القلّة إلى ذى البراهين القطعية كنسبتهم

إلى عوام الخلق ذلك إذا كانوا كاملاً في طرفي البحث والذوق لامتفرداً في الكشف فقط بدون البحث، فإن فيها اختلاف، قيل: بأفضليتهم إذا تفرّدوا أيضاً. وقيل: بالمساواة مع ذي البراهين القطعية. وقيل: بالتنزل.

و أقول: الأفضلية أولى والقول بالمساواة أحوط.

ثم أعلم أنّ المكاشفات لانهاية لها؛ لأنّ المكاشفة عبارة عن سفر العقل في مقامات جلال الله و مدارج عظمته و منازل كبريائه و قدسه. و لمّا كانت لانهاية لهذه المقامات فكذلك لانهاية للسفر فيها.

فمما استبان لك بان أنّ الانسان إذا انكشفت له أسرار كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أقبل على الله و أخلص في عبادته و لم يلتفت إلى أحد سواه و لا يرجو و لا يخاف غيره و لا يري النفع والضرر إلا منه، فانقطع بكليته عمّن سواه و تبرأ من الشرك الباطن كما تبرأ من الشرك الظاهر. و كثيراً ما ترى في كلام الأستاذ الامام الوالد، والد الحكماء، أستاذ البشر، والعقل الحادي عشر، غوث الزمان، و قطب أهل العرفان و البرهان، الوجداني الرباني السبحاني - قدس الله سره و زاد في رياض رضاه برة -، و خصوصاً في خطب كتبه و تأليفاته القدسية المفخمة أنّه يفصح عن نفسه المقدسة بسمته المطهّرة فيقول:

العبد الأنس بمولاه، الأيس عمّا سواه، أشار به إلى بلوغه إلى هذه المرتبة و صعوده إلى تلك الدرجة من أنّه فني فيه عمّا سواه، و لكمال معرفته إيّاه أنس به و عبّر عنه بمولاه.

هذا. يقول مؤلّف هذه الرسالة: لمّا بلغت سلسلة الكلام إلى ذكر هؤلاء البررة الأعلام أعني أهل الحق و ذكر مقاماتهم و حالاتهم و مكاشفاتهم، هزّني اريحية المحبة و أدركتني سكرة النسبة إلى ذكر بعض كلماتهم و مكاشفاتهم. مصرع:

روى تو ديدم سخنم روى داد

فلنلحق بعضاً من كلامهم في كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، والختم بالصلوة على محمد و آله أجمعين.

الحزب الثالث

فيما حقّق أهل الحقّ في ما يتعلّق بكلمة الحقّ و كلمات أكابر الصوفية - صان الله أقدارهم - حيث كانوا و فيها آيات أربعة:

الآية الاولى

فيما ذكر أهل العرفان في تفسير كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ و تأويلها

أصل : و اعلم أن الذين نحن بصدد ذكرهم و ذكر كلماتهم التامات هم رؤساء الأمة و أمناء الأئمة و شهداء الله بين خليقته و خلفائه في بريته ، الأشياخ الأمناء السادة الأتقياء .

قوى بازوانند كوتاه دست بزگند و درويش و هشييار و مست
ثم أعلم أن كلماتهم متعال عن كثير من المدارك والأفهام و خصوصاً عند الظاهريين الذين يحذون حذو العوام فلا تحسبها سهلاً ، فإن كل ذي سمع كالسمع لا أري لسماعها أهلاً .

پیام اهل دل است این سخن كه سعدي گفت نه هر كه گوش كند معنی سخن داند
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :

لا إله يرجى فضله و يكفى عدله و يؤمن جوره و يوكل رزقه و يُترك أمره و يُسأل عفوه
و لا يحرم فضله إلا الله .

و قيل : في قوله تعالى : ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم﴾ ، الله يشهد في عوالم القدس و خطائر الجلال و سرادقات الصمديّة ، و الملائكة يشهدون بهذه الشهادة في السموات و أولوا العلم يشهدون بهذه الشهادة في الأرض .

و قال المولى الحادق و من هو بالحق ناطق ، امام المؤمنين ، أبي عبد الله الصادق عليه السلام :
و قد سئل عن هذه الآية ، إن الله شهد لنفسه بالفردانية و الصمديّة و الأحدىّة و الأبدية ، ثم خلق الخلق فشغلهم بعبارة هذه الكلمة و ذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق و شهادتهم له رسم و كيف يستوي الرسم مع الحق و من أين للتراب طاقة تجلي نور رب الأرباب .
و قال سعيد بن جبیر - رضي الله عنه - :

كان حول الكعبة ثلاث مائة و ستون صنماً ، فلما نزل قوله تعالى : ﴿شهد الله﴾ خرت الأصنام سجداً حول الكعبة .

حكاية : أسلم نصراني ببغداد أيام الشيخ الشبلي - رحمه الله عليه - ، فقال له الشبلي :
ما سبب اسلامك . قال : كنت في حال النصرانية أكرم دين النصرانية ، فببركة اكرامي له رزقت

١ . در شرح احقاق الحق ، ج ٢٨ ، ص ٤٢٩ چنین آمده است : في تفسير «شهد الله أنه لا إله إلا هو» ، رواه جماعة من الأعلام في كتبهم : فمنهم العلامة فخر الدين الرازي في كتابه «عجائب القرآن» ، ص ٤٣ ، ط بيروت ، سنة ١٤٠٤ قال : قال جعفر الصادق الى آخره .

دين الاسلام و هُديت إلى متابعة صدرالوري ، سيّد الأنام - عليه و آله الصلاة والسلام - .
فصاح الشبلي و قال : إذا كان من يكرم الدين الباطل فالله يرزقه الاسلام ، فمن يكرم
الدين الحق فكيف لا يرزقه الرحمة والمغفرة .

رواية :

يحكي أن رجلاً كان واقفاً بعرفات ، و كان في يده سبعة أحجار ، فقال : أيّتها الأحجار
السبعة . اشهدي أنني أشهد أن لا إله إلا الله و محمدٌ رسوله ، فنام الرجل فرآى في النوم
كأن القيامة قد قامت و حُوسب ذلك الرجل ، فوجب له النار ، فلما ساقوا به إلى باب
من أبواب جهنم جاءت حجر من تلك الأحجار السبعة فألقت نفسها على ذلك
الباب ، فاجتمعت ملائكة العذاب على رفعها ، فما قدروا فسيق إلى الباب الثاني فسداها
ثانيها إلى أن سدت عليه سبعة أبواب جهنم ، فسيق به إلى العرش ، فيقول الربّ تعالى :
عبيد أشهدت الأحجار فلم تُضع الأحجار شهادتك و أنا شاهد على شهادتك
بتوحيدي أدخلوه الجنة .

و قال بعض أهل الحق :

لا إله للرجلة و للرهبة إلا الله تعالى . و يصحّح هذا القول ما روي عن عمران بن الحصين
أنه قال :

قال رسول الله - صلوات الرحمن عليه و آله - لأبي الحصين : كم تعبد اليوم من
إله ، فقال : أعبد ستاً أو سبعة في الأرض و واحداً في السماء ، فقال ﷺ : فأيهم تعبد
لرغبتك و رهبتك ، فقال : الذي في السماء ، فقال ﷺ : فيكيفك إله السماء ، ثم قال ﷺ : يا
حصين لو أسلمت لعلمتكم كلمتين يشفعاك ، فأسلم حصين ثم قال : يا رسول الله
علمني هاتين الكلمتين . فقال ﷺ : قل : اللهم علمني رشدي و أعذني من شر نفسي .^١

حكاية : سأل رجل عن الشبلي - رحمه الله - فقال :

لم تقول دائماً «الله» و لا تقول «لا إله إلا الله» ، فقال : استحيي من ذكر كلمة النبي بحضرتة .
فقال الرجل : لا أقنع بهذا و أريد أعلى منه . فقال الشبلي - رحمه الله - : قال الله تعالى
لرسوله : ﴿ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ (الأنعام: ٦٠: ٩١) . فقام شاب من الحضار
فزعم زعقة ، فقال الشبلي : الله ، فزعم ثانياً ، فقال الشبلي : الله ، فزعم ثالثاً و مات الفتى ،
فاجتمعت أقرباءه إلى الشبلي و أخذوه بدمه و حملوه إلى الخليفة ، فلما دخلوا عليه و

١ . أسد الغابة ، ج ٢ ، ص ٢٥ .

ادّعوا قال الخليفة الشبلي ماتقول، فقال: روح حنّت ورنّت، فشمّت فصاحت فدُعيت فسمعت فعلمت فأجابت فما ذنبي، قال: فصاح الخليفة و قال: دعوه فخلّوا سبيله.

رواية: قال بعض أهل الحق:

حضرتُ مجلس يحيى بن مُعاد الرازي - رضي الله عنه - فقرأ قاري قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا﴾ (طه: ٢٠: ٢٤)، فبكى يحيى و قال: هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله، فكيف رحمتك بمن يقول: أنت الإله. هذا رفقك بمن يعاديك، فكيف رفقك بمن يحبك و يناديك، هذا لطفك بمن يقول: أنا الربّ، فكيف لمن يقول: أنا العبد و أنت الربّ، إلهي قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تهدم كفر خمسين سنة، فما تصنع بذنوب ساعة.

و لقد بلغني في كتب التاريخ و أفواه الرجال أنّ السلطان، صاحب قرآن العظيم الشأن، الأمير تيمور كوركان - أنار الله برهانه - لما غلب على الديار المصرية عند نهضته إلى بلاد الروم و أورثه الله تعالى ممالك الفراعنة و مكّنه من سلطان الجبابة من الاقبال و القياصره، فهجم في بعض ديار القبط على بنية من متبنيات ملوكهم و متنزهات دؤرهم و قصورهم، فصعد القصر الذي كان ينسب إلى العال الضال المسرف الغال فرعون الذي فرعونُه و كرهونه - لعنه الله - فسجد هناك و وضع جبينه على التراب قائلاً: الهي و ربّي إن عبدك الطاغي الجاهل فرعون عصاك و قال في هذا المنزل لعبادك: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ٧٩: ٢٤)، الهي و أنا عبدك العاصي الآمل تيمور يطيعك و يقول أيضا في هذا المكان: «سبحان ربّي الأعلى». قيل: فرآه بعد موته بعض الصالحين، فسأله ما فعل الله تعالى بك، فقال: أكرمني و رحمني و غفر لي بقولي هذه، ثم ادخلي الجنة بفضلته و كرمه.

سئل الشبلي - رحمه الله - عن أرجي آية في كتاب الله تعالى فقال:

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٨: ٣٨)، فإنّه أطلق للكافر دخول الجنة بذكر الكلمة مرة واحدة، فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره فكيف يمنعه من الجنة.

حكاية: روي

أنّ مولانا أمير المؤمنين، أبي الحسين، علي بن أبي طالب - صلوات الرحمن عليه -، كان له مؤذن يؤدّن له ويل. و كانت له جارية، فقالت الجارية مرة: يا مولاي، إنّ هذا المؤذن يؤذني، و كلّما رأي يقول لي: أنا أحبك، فقال - صلوات الله عليه - و أنت قولي له و أنا أيضا أحبك، فانظري ماذا يقول. فلما قالت الجارية ذلك، قال لها: فنصبر

حتى يحكم الله بيننا، فحكمت الجارية ذلك لمولاها و مولانا و مولى كل مؤمن و مؤمنة ﷺ فقال ﷺ: لما سكت و لم ير نفسه أهلاً للطلب، فنحن نسلّمها اليه، فدعاه فزوجها منه .

الهي، لما سكت المؤذن و لم يجعل نفسه أهلاً للطلب و حال الأمر إليك أكرمه عليّ - صلى الله عليه - فزوجها منه، الهي و أنت العليّ الأعلى و من عليّ أكرم و أعلى و نحن لانرى أنفسنا أهلاً لطلب رحمتك و كفواً لاخطاب كريمة جنتك، فلا تحرمنا فيض رحمتك و مغفرتك يا أكرم الأكرمين و أرحم الراحمين .

الآية الثانية

في الابحاث المتعلقة بكلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

و هي مشتملة على ستة بحوث :

البحث الأول: زعم بعض النجاة أنّ في كلمة الحق أعني كلمة «لا إله إلا الله» حذف و اضممار . و ذكروا وجهين :

الوجه الأول: أنّ التقدير لا إله لنا إلا الله .

والوجه الثاني: أنّ التقدير لا إله في الوجود إلا الله . هذا ما قالوا .

و اعلم أنّ هذا الكلام ليس بسديد من الوجهين :

أما الوجه الأول؛ فلأنّه لو كان التقدير لا إله لنا إلا الله لم يكن هذا الكلام مفيداً للتوحيد الحق، إذ يحتمل أن يقال: هب أنه لا إله لنا إلا الله، فلم قلتم أنه لا إله لجميع المحدثات و الممكنات إلا الله . و يدلّ عليه أنه تعالى لما قال: ﴿وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ فقاه بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، فأنه لما قال الأول بقي للسائل ما قلنا من أنه إذا كان إلهنا واحد فمن أين نحكم أنّ إله الكلّ واحد فلا إزالة هذا السؤال قال بعد لا إله إلا هو . و لو كان المراد من قوله لا إله إلا هو ما قلتم من أنّ تقديره لا إله لنا إلا هو لكان هذا تكراراً محضاً .

و يمكن أن يجاب عنه لم لا يجوز أن يكون مراد الموحّد بقوله: لنا، جميع الممكنات و المحدثات لا الانسان فقط، إذ هو أيضا من الممكنات، فحيث لا يرد الايراد المذكور . و إنّما قال الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بعد قوله: ﴿وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾؛ لأنّ المخاطب بهذا الخطاب هو الانسان، فيجب ذكره بعده تعميماً بعد التخصيص بخلاف ما نحن فيه، إذ

لاخطاب هاهنا .

و أما الوجه الثاني : و هو قولهم أن التقدير لإله في الوجود إلّا الله ، فنقول : و ما حملكم على التزام هذا الاضمار بل نقول : حمل الكلام على ظاهره أولى من هذا الاضمار ؛ لأننا لو التزمنا ذلك الاضمار كان معناه لإله في الوجود إلّا الله ، فكان نفياً لوجود الاله الآخر و لو أجرينا الكلام على ظاهره كان نفياً لماهية الاله الآخر . و معلوم أن نفي المهية أقوى في اثبات التوحيد من نفي الوجود ، فثبت أن إجراء الكلام على ظاهره أولى و لا حاجة إلى اضمار . فان قلت : نفي المهية غير معقول ، فانك إذا قلت السواد ليس بسواد كنت قد حكمت أن السواد انقلب إلى نقيضه ، و صيرورة الشيء عين نقيضه غير معقول . فأما إذا قلت السواد غير موجود كان كلاماً معقولاً فلذا أضمرنا فيها ما أضمرنا .

قلت : عدم معقوليته باطل ، فانك إذا قلت : السواد ليس بموجود ، فقد نفيت الوجود ، والوجود من حيث هو وجود مهية ، فاذا نفيت فقد نفيت المهية المسماة بالوجود ، و إذا كان كذلك كان نفي المهية أمراً معقولاً ، فحينئذ لم لا يجوز إجراء الكلام على ظاهره . فان قلت : إننا إذا قلنا السواد ليس بموجود ، فأننا نفينا المهية و لا الوجود أيضا . وإنما نفينا موصوفية المهية بالوجود ، فلا يلزم المحذور المذكور .

قلت : موصوفية المهية بالوجود هل هي أمر مغائر للوجود أم لا ، فان كانت مغائرة كان لذلك المغائر مهية ، فكان قولنا : السواد ليس بموجود نفياً لتلك المهية المسماة بالموصوفية ، و حينئذ يعود الكلام المذكور .

و أما إن قلنا : إن موصوفية المهية بالوجود ليست أمراً مغائراً للمهية والوجود امتنع توجيه النفي إليه ، و إذا امتنع ذلك بقي النفي متوجّهاً إما إلى المهية و إما إلى الوجود ، و حينئذ يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيها ، و إذا كان كذلك صح أن قولنا : لإله إلّا الله حق تمام من غير اضمار . هذا آخر ما قال الامام .

و أنا أقول : فيه نظر ، إذ لو لم يقدر لـ«لا» خبر لا يكون لإله كلاماً تاماً يصح السكوت عليه . و هل أضمرنا فيها إلّا لهذا .

فان قلت : إلّا الله خبر «لا» ؛ لأن الامام - رحمه الله - اختار أن إلّا في هذا الموضع بمعنى غير كما أشرنا إليه في أول الكتاب و سيجيء أيضاً في البحث الآتي ، فحينئذ يكون معناه لإله غير الله .

قلت: قد أسلفنا في أوّل الكتاب أنّ كون إلّا بمعنى غير مشروط بأن تكون إلّا تابعة لجمع منكور غير محصور. وهذا الشرط هاهنا مفقود. وإن لم يكن شرطاً فرضاً فهو بعد غير تمام؛ لأنّ إلّا بمعنى غير يكون صفة كما نصّوا عليه، فيكون غير الله صفة لا إله، لا خيراً، فلا يتمّ الكلام أيضاً إلّا بتقدير الخبر.

هذا على قواعد النحو، وأمّا إذا قلنا لا إله معناه انتفي الإله إلّا الله أي غير الله يكون كلاماً تاماً مفيداً ولا حاجة إلى الاضمار ويكون النفي نفي المهية كما ذكره الامام - رحمه الله -
البحث الثاني: قال بعض النحويين: «إلّا» في هذه الكلمة بمعنى «غير». والتقدير: لا إله غير الله وهو كقول الشاعر:

وكلّ أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلّا الفرقدان

المعنى: كلّ أخ غير الفرقدين، فأنه يفارقه أخوه. وكقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة

إلّا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: ٢١: ٢٢)، التقدير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا.

والذي يدلّ على صحّة ما قلناه أنا لو حملنا إلّا على الاستثناء لم يكن قولنا لا إله إلّا الله توحيداً محضاً؛ لأنّه يصير تقدير الكلام: لا إله يستثني عنهم الله، فيكون نفيّاً لآلهة يستثني عنهم الله، ولا يكون نفيّاً لآلهة لا يستثني عنهم الله، بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون اثباتاً لذلك وهو كفر. فثبت أنّه لو كانت كلمة إلّا محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا لا إله إلّا الله توحيداً محضاً. ولما أجمعت العقلاء ونصّ عليه سيّد الأنبياء وورد عليه كلام السماء أنّه يفيد التوحيد المحض، وجب حمل إلّا على معنى غير حتي يكون معنى الكلام لا إله غير الله.

البحث الثالث: من الناس من قال: إنّ تصوّر الاثبات متقدّم على تصوّر النفي بدليل أنّ الواحد ممّا يمكنه أن يتصوّر الاثبات وإن لم يخطر بباله معنى النفي والعدم ويمتنع عليه أن يتصوّر العدم والنفي إلّا ويتصوّر الاثبات قبله، وذلك لأنّ العدم المطلق غير معقول، إذ العدم لا يعقل إلّا إذا أضيف إلى أمر معيّن، فيقال: عدم الدار وعدم الغلام. فثبت أنّ تقدّم الاثبات أصل مقدّم وتصور النفي فرع مؤخّر، وإذا ثبت هذا فما السبب في جعل المؤخّر مقدّماً والمقدّم مؤخّراً.

والجواب: أنّ في تقديم النفي على الاثبات هاهنا أغراض:

الأوّل: أنّ نفي الربوبية عن غيره، ثمّ اثباتها له أكد في الاثبات من الاثبات له من غير

تقديم النفي عن غيره عليه ، كما أن قول القائل : ليس في البلد عالم غير فلان أكد في باب المدح من قولنا : فلان عالم البلد .

والثاني : أن للإنسان قلب واحد . والقلب الواحد لا يسعه الاشتغال بشيئين دفعة واحدة ، فإذا كان مشغولاً بأحد الشيئين يبقى محروماً عن الشيء الآخر . فقوله : لا إله إلا الله إشارة إلى اخراج كل ما سوي الله عن القلب حتي إذا صار القلب خالياً عن كل ما سوي الله ، ثم حضر فيه سلطان إله الله أشرق نوره اشراقاً تاماً و كمل استيلاءه عليه كما لا قوياً .

الثالث : أن النفي الحاصل من إله يجري مجري الطهارة والاثبات الحاصل من إله مجري الصلاة ، فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة فكذا يجب تقديم إله على إله الله أو يجري مجري تقديم الاستعاذة على القراءة .

و أيضاً من أراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أولاً تطهير البيت عن الأقدار . و يؤيده ما قال أهل الحق : النصف الأول من هذه الكلمة تنظيف والثاني جلاء الأنوار عن حضرة الجبار . قالوا : النصف الأول فناء و النصف الآخر بقاء .

قالوا : النصف الأول انفصال ، والثاني اتصال . الأول إشارة إلى قوله : ﴿ ففروا إلى الله ﴾ (الذاريات (٥١) : ٥٠) والثاني إشارة إلى قوله : ﴿ قل الله ﴾ (البقرة (٢) : ١٤٢) .

البحث الرابع : لقائل أن يقول : إن من عرف أن للعالم صانعا قادرا عالما موصوفا بجميع صفات الالهية من الصفات السلبية والثبوتية ، فقد عرف الله معرفة تامة ، ثم إن علمه بعدم الاله الثاني لا يزيده علماً بحقيقة ذات الاله و صفاته ؛ لأن عدم الاله الثاني ليس عبارة عن وجود الاله الأول و لاصفة من صفاته ، ثم إننا أجمعنا أن علمه بذات الاله و صفاته لا يكفي في تحقق النجاة بل ما لم يعلم عدم الاله الثاني لا يحصل العلم المعتبر في النجاة ، فما السبب في أن كانت معرفة ذات الله تعالى و صفاته غير كافية في تحقق النجاة بل كان العلم بعدم الاله الثاني معتبراً في تحقق النجاة .

والجواب : أن العبد على تقدير أن يكون للعالم إلهان لا يعلم أنه عبد لهذا أو ذاك أو لهما معاً ، فحينئذ لا يكون جازماً بكونه مشتغلاً بشكر مولاه و خالقه بل يجوز أن يكون عبادته لغير خالقه ، إذ لا يعلم أيهما خالقه ، و متي كان كذلك لم يكن جازماً في تلك العبودية والطاعة . و أما إذا عرف أنه لا إله إلا للعالم إله الواحد ، فحينئذ يكون جازماً مشتغلاً بعبودية مولاه تعالى ، فلهذا لم يحصل الفوز بالدرجات و نيل منال النجاة إلا بكلمة التوحيد المنبئة عن معرفته .

و أقول : قوله : «علمه بعدم الاله الثاني لا يزيده علماً بحقيقة ذات الاله الأول و صفاته ؛ لأنّ عدم الاله الثاني ليس عبارة عن وجود الاله الأول و لاصفة من صفاته» محل نظر ؛ إذ من صفاته السلبية أنّه لا شريك له و لا ضدّ و لا ندّ و لا شبه و لا كفو و لا إله غيره ، و من صفاته الثبوتية أنّه واحد أحد ، و كلّ ذلك يفتقر إلى أن يعلم أنّه لا إله غيره ، فحينئذ احتاج بمعرفة الغير و عدمه ليعلم أنّ للعالم إلهاً صانعاً قادراً موصوفاً بجميع الصفات المعتبرة ، فحينئذ الالهية من الصفات الثبوتية والسلبية كما جعلته مقدّمة كلامك ، فافهم .

البحث الخامس : أنّ المكلف إذا تمّم النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى ، ثمّ كما تمّم مات و لم يجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه لا إله إلّا الله ، فهاهنا لا شك أنّه يموت مؤمناً ؛ لأنّه أدّى ماوجب عليه و لم يجد مهلة التلقّف بهذه الكلمة ، فأما إذا تمّم النظر و الاستدلال في معرفة الله سبحانه و وجد من الوقت ما أمكن أن يقول فيه لا إله إلّا الله ، ثمّ إنّ لم يقل و مات ، فهذا الشخص هل مات مؤمناً أم لا ؟
من الناس من قال إنّ مات كافراً ؛ لأنّ صحّة الايمان متوقفة على التلقّف بهذه الكلمة عند القدرة عليه .

و من الناس من قال إنّ مؤمناً لأجل أنّه حصل له العرفان التام و فاسق لأجل أنّه كان مأموراً بذكر هذه الكلمة و ما ذكرها .

و الدليل على أنّه مؤمن قوله ﷺ : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان» ،^١ و هذا الشخص قلبه مملوء من الايمان ، فكيف لا يخرج من النار و إن كان يخرج منها فهو مؤمن ؛ لأنّ الكفّار هم المخلّدون فيها .

و أقول : يمكن أن نقول : إنّ الايمان الوارد في الحديث هو الايمان الحاصل في القلب المؤيد المقفي بالتلقّف بالكلمة لا تمام الاستدلال ، فانّ صاحبه لا يقال له مؤمن بل لا يؤمن حتي يتلقّف . و لهذا كان النبي ﷺ لا يحكم بايمان أبي طالب ،^٢ عمّه - رضي الله عنه - في

١ . نيل الأوطار للشوكاني ، ج ٨ ، ص ٥١ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٢١ .

٢ . قالوا : إنّ أبا طالب والد مولانا أمير المؤمنين ﷺ مات على الكفر و الجاهلية ، مع أنّه ﷺ آمن بكلّ لسان كما في بعض الروايات ، [بحار الأنوار ، ج ٣٥ ، ص ٧٨ ، باب من نسبه و أحوال والديه ، ح ١٦] و في رواية : «أسلم بلسان أهل الحبشة» . [نفس المصدر ، ح ١٨] و في رواية : «أسلم أبو طالب بحساب الجمل و عقد بيده ثلاثاً و ستين» [نفس المصدر ، ح ١٧] ، اى عقد البنصر و الخنصر و الوسطى و الابهام عليها ، و رفع السبابة و قال : أشهد أن لا إله إلّا الله و أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أو أنّ مراده من العقد المذكور إله واحد جواد ، فانّ عدده ثلاث و ستون .

و قيل للصادق ﷺ : إنهم يزعمون أنّ أبا طالب كان كافراً فقال : «كذبوا ، كيف يكون كافراً و هو يقول

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمداً

نبينا كموسى خط في أول الكتب

[مجلة آفاق نور ، شماره سوم ، تفسير سورة الاخلاص ، سيد محمد باقر بن سيد مرتضى طباطبائي يزدي حائري ، ص ٤١٣]

أول الأمر و هو وقتئذ كان يقول : إني أعلم أن ربك لحق و أن الآلهة غيره لباطل ، و أعلم أنه هو القادر و غيره من الآلهة عجزة . و هو لا يتلفظ بالكلمة حمية و عصبية ، فكان ﷺ لا يعده مؤمناً حتي قال بالكلمة في وقت الاحتضار ، فعده ﷺ مؤمناً و أمر ابنه ، أمير المؤمنين علياً - صلوات الله عليه - بغسله و تكفينه و تدفينه ، و إن لم يكن أبوطالب - رحمه الله - مؤمناً لما أمر ابنه ﷺ بغسله ، و لا يجوز للمؤمن أن يغسل كافراً .

والايمان الموصوف المقفى بالكلمة لا يتحقق في حق من أدرك الوقت بعد الاستدلال و ما تلفظ بها ، إذ أبوطالب أيضا أتم الاستدلال و كان يقر بوجود الحق و نفي غيره من الآلهة و رسالة ابن أخيه محمد ﷺ ، فافهم ترشد . فكيف لا وقد أجمع أهل النظر من المحققين أن الايمان هو الاعتقاد الجنان و الاقرار باللسان و العمل بالأركان ، و إن فقد أحدهما لا يكون مؤمناً و خصوصا الاقرار ، فإن الكلام لفي الفؤاد ، فهذا ما سنع لي حال الكتابة والله تعالى أعلم بحقيقة الحال و حقيقة المقال و صلي الله عليه محمد و آله أجمعين .

البحث السادس : من قال تطويل المدة في كلمة «لا» من قولنا : «لا إله إلا الله» مندوب إليه مستحسن ؛ لأن المكلف في زمان التمديد يستحضر في ذهنه جميع ماسوي الله من الأضداد و الأنداد و ينفيها ، ثم يعقب ذلك بقوله : إلا الله ، فيكون ذلك أقرب إلى الكمال و الاخلاص . و منهم من قال : بل ترك التمديد أولى ؛ لأنه ربما مات في زمان التلفظ بـ«لا» قبل الانتقال إلى إلا .

قال الامام العلامة الفخر الرازي - رضي الله عنه - :

والذي عندي أن المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ لينتقل بها من الكفر إلى الايمان فترك التمديد أولى حتي يحصل الانتقال من الكفر إلى الايمان بأسرع الوجوه ، و إن كان المتلفظ بها مؤمناً و إنما يذكرها للتجديد ، فالتמיד حتي يحصل في زمانه صورة الأضداد في الخاطر و ينفيها ثم يعقبها بقوله : إلا الله ، فيكون الاقرار بالالهية أصفي و أكمل .^١

و أقول : نعم ما حاكم فحكم به الامام و كيف لا يكون كلامه آخر الكلام و هو سيد أهل الكلام و لاحبر البحر النحرير المتبحر القمقام .

الآية الثالثة

في فضل المؤمنين الموحدين

فمن فضائلهم أن الله تعالى وعدهم عشر كرامات :

إحداها: المغفرة . قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (الأنفال ٨: ٣٨) ، و معنى قوله : « أن ينتهوا » أن قبلوا الايمان و تركوا الكفر .

و ثانيتهما : الأمن . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مَهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام ٦: ٨٢)

و ثالثتها : الهداية . قال تعالى : ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ﴾ (يونس ١٠: ٩)

و رابعتها : الزيادة . قال الله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ ﴾ (يونس ١٠: ٢٦) و خامستها : الفلاح . قال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة ٢: ٥) . و قال أيضا : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (المؤمنون ٢٣: ١٠)

و سادستها : الثبوت . قال تعالى : ﴿ يَثْبُتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ﴾ (ابراهيم ١٤: ٢٧)

و سابعتها : الشفاعة . قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (طه ٢٠: ١٠٩) ، يعني قول لا إله إلا الله كما روينا .

و ثامنتها : اصلاح الأعمال . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (الأحزاب ٣٣: ٧٠)

و تاسعتها : البشارة بالجنة . قال تعالى : ﴿ إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (فصلت ١٦: ٣٠)

و عاشرتها : سماع كلام الله والنظر إلى وجه الله تعالى . قال تعالى : ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ (يس ٣٦: ٥٨) و قال : ﴿ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ (القيامة ٧٥: ٢٢ - ٢٣)

و أقول : النظر إليه بمعنى العلم التام والوقوف الكامل و المعرفة الشاملة كما ينبغي ، فإنه كما أخبر عن نفسه ، نفسه فعّال لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار . و أخبر عنه الولي عليه السلام :

« لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن يراه القلوب بحقايق الايمان »^١ .

١ . التوحيد للصدوق ، ص ١٠٨ ، ح ٥ : الاحتجاج للطبرسي ، ج ١ ، ص ٣١٢ .

و على كلا الأحوال رؤيته ألدّ اللذات و أكمل السعادات . و من فضائلهم الله تعالى سميّ المؤمنين ثالث نفسه تعالى في عشرة مقامات : الأولى : في المراقبة . و يدلّ عليه قوله تعالى : ﴿اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون﴾ (التوبة(٩): ١٠٥) : هدّد الجاحدين برؤية المؤمنين كما هدّدهم برؤية رسوله و رؤية نفسه تعالى و فيه لطائف :

الأولى : قيل : روي

أنّ بعض الخلفاء خرج ليلاً لثلاً يقع في ملكه التظلمات و يقف على أسرار رعاياه في الظلمات ، فسمع امرأة تقول لابنته : يابنتاه قومي و امزجي الماء بالبن . قالت : أو ليس قد نهانا عنه أمير المؤمنين . قالت الأمّ : لا يرانا أمير المؤمنين . قالت : بلى ولكن يرانا ربّ العالمين . فلما سمع ذلك الحاكم هذا الكلام خطبها من الغد لابنه ، فولد منه من سميّ الرجل الصالح .

الثانية : حكي

أنّ امرأة شاطرة فاحشة كانت بمكة ، فقالت يوماً لأبرح حتى أفتنن طاوس ابن كيسان اليمانيّ التابعي الزاهد المشهور و كان رجلاً جميلاً نبيلاً صبيحاً فصيحاً ، فعرضت نفسها عليه حتى ظنّت أنّها تعجبه ، فقال لها طاؤس - رحمه الله - : احضري الليلة ، فجاء بها إلى المقام يعني مقام إبراهيم عليه السلام عند البيت و الناس مجتمعون ، فقال لها : اضطجعي هاهنا ، فقالت : سبحان الله ألا يرى الناس ، فقال طاؤس الجنّة - رحمه الله - : أوليس قد يرانا الله في كلّ موضع ، فتابت المرأة و زهدت .

الثالثة : قال أبو عبد الرحمن العتبيّ :

خرجت ليلة ، فاذا أنا بجارية مليحة فأردتها ، فقالت : ويلك ، أما لك زاجر من عقلك إن لم يكن ناه لك من الدين ، فقلت : إنّه لا يرانا إلّا الكواكب ، فقالت : و أين مكوكبها .

الرابعة : قال بعض العارفين :

من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة : الهيبة للعزیز الجبار و الحرمة للنبيّ المختار و الحياء من الأبرار الأخيار .

الثانية : في الولاية ، فانه تعالى جعل المؤمنين ثالث نفسه ، فقال : ﴿إنّما وليكم الله و

رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راعون﴾ (المائدة(٥): ٥٥) .

قلت : و إن أراد تعالى من قوله : «الذين آمنوا» مؤمناً واحداً منهم و هو أقدمهم و أوفرهم و أخلصهم و أتمهم ايماناً و يؤيده آخرا الآية من جملة هي خبر «إنّما» ، فانه يروى أنّ

أمير المؤمنين - صلى الله عليه - تصدق بخاتمه في الصلوة ، فنزل فيه الآية باجماع المفسرين .
فلما جعل واحداً منهم ثالث نفسه صحّ أنهم جعلوا ثالث نفسه .

الثالثة : في الموالاته ، فإنه تعالى جعلهم ثالث نفسه فيها . فقال : ﴿فإن الله هو مولاه و
جبرئيل و صالح المؤمنين﴾ (التحریم (٤٦) : ٤)

قلت : هذه الآية أيضا نزلت باجماع المفسرين في علي مولانا أمير المؤمنين - صلى الله
عليه - و الكلام فيها كما في الآية السابق عليها .

الرابعة : في الصلوات على محمد ﷺ ، جعل المؤمنين ثالث نفسه فيها فقال : ﴿إن الله
و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً﴾ (الأحزاب (٣٣) :
٥٦) . و هنا نكت :

الأولى : في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال ﷺ لأصحابه : هتوني هتوني ، فقالوا : هنيئا
لك يا رسول الله ، هذا حظك فما حظنا ، فنزل قوله تعالى : ﴿هو الذي يصلّي عليكم و
ملائكته﴾ (الأحزاب (٣٣) : ٤٣) و وعده أن من صلى عليه يصلي الله عليه عشر صلوات .

الثانية : الصلوات من الله رحمة و من الملائكة تسبيح و من المؤمنين دعاء و هي من
الله على ثلاثة أوجه : عام و خاص و خاص الخاص ، فالعام قوله تعالى : ﴿هو الذي يصلّي عليكم﴾
(الأحزاب (٣٣) : ٤٣) ، و الخاص قوله تعالى : ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة﴾ (البقرة
(٢) : ١٥٧) و خاص الخاص قوله تعالى : ﴿إن الله و ملائكته يصلون على النبي﴾ (الأحزاب
(٣٣) : ٥٦)

الثالثة : جاء في الحديث :

إن لله تعالى ملائكة بأيديهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب لا يكتبون شيئاً إلا
الصلوة عليّ و أهل بيتي .^٢

و السبب في الأمر بهذا أن نفس الانسان لضعفه لا يستعد لقبول الأنوار الآلهية ، فاذا
استحكمت العلاقة بين روحه و روح الأنبياء و الأوصياء الأصفياء المشار إلى الأول
بقوله : عليّ و الي الثاني بقوله : أهل بيتي ، فالأنوار الفائضة من عالم الغيب على أرواحهم
المقدّسه تنعكس على أرواحهم الضعيفة بسبب الصلاة عليهم ، فهم أهل الفيض ، فاذا

١ . ثواب الأعمال ، ص ١٥٦ ؛ تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ؛ التفسير الصافي ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ .

٢ . الخصال للصدوق ، ص ٣٩٣ .

بلغ فيضاً الى أرواحهم فيجيبون أيضاً بالفيض اللائق بهم ، فهذا سبب الحث على الصلاة عليهم و المبالغة في ذكر الثواب الراجع الى المصلّي كما أسلفنا .

هداية

اعلم أنّ الله تعالى جعل أهل بيت الرسول مساوياً للرسول - صلى الله عليهم - في خمسة أشياء :

الأول : في المحبة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ، قال لأهل البيت : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (الشورى (٤٢) : ٢٣) .
والثاني : في تحريم الصدقة قال ﷺ حُرِّمَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي . وقال أيضاً إنّما الصدقات أوساخ الناس ولا ينبغي لآل محمد أن يأكلوا منها .
والثالث : في الطهارة ، قال تعالى : ﴿ طَهِّرْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (طه (٢٠) : ١-٢) و قال لأهل بيته : ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب (٣٣) : ٣٣) .

والرابع : في السلام ، قال : « السلام عليك أيها النبي »^٢ و قال في أهل بيته : ﴿ سلام على آل يس ﴾ (الصفّات (٣٧) : ١٣)

والخامس : في الصلوات كما في التشهد فانه وجب فيه الصلوة على النبي وآله .
الخامسة : العزة ، قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المنافقون (٦٣) : ٨)
قال أهل الحق : لله العزة بالولاية لقوله تعالى : ﴿ إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ﴾ (الأعراف (٧) : ١٩٦) ، وللرسول العزة أيضاً بالولاية لقوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (الأحزاب (٧) : ٦) و لوصيه أيضاً لقوله : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ و للمؤمنين أيضاً بالولاية لقوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة (٩) : ٧١) و قال أيضاً لله عزة المعبودية لقوله تعالى : ﴿ وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ (العنكبوت (٢٩) : ٥٦) و للرسول عن المتبوعية بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (الأعراف (٧) : ١٥٨) و للمؤمن من عز العبودية لقوله تعالى : ﴿ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (الزمر

١ . الكافي ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢١ ؛ تحف العقول ، ص ٢٣٥ ؛ فتح الباري ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ .

٢ . المقنع للصدوق ، ص ٨٨ .

(٣٩:٥٣). و قال مولانا أميرالمومنين عليه السلام :

مَنْ أَرَادَ عِزًّا بِغَيْرِ عِزَّةٍ وَ هَيْبَةً بِغَيْرِ سُلْطَانٍ وَ غِنًى بِأَمَالٍ وَ بِلَانَسَبٍ فَلْيُخْرِجْ نَفْسَهُ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ .^١

السادسة : الطاعة فانه تعالى جعلهم ثالث نفسه فيه ، فقال : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ .

قلت : هذه الآية أيضاً نازلة في حق مولانا أميرالمؤمنين و الأئمة المعصومين من بعده - صلى الله عليهم - ، و أولى الأمر اشارة بهم .

لا يقال : الآية عامة في حق من يلي الأمر مطلقاً ؛

لأننا نقول : هو تعالى يوجب و يفرض هاهنا طاعة أولي الأمر و قال عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ،^٢ و من لم يجب عصمته من أولى الأمر فلا طاعة له ، إذ ما يؤمنك أن يأمر بمعصية و أنت تعلم أن أولى الأمر في الأغلب هم أمراء المعصية و خلفاء الجور ، بل غير المعصومين جاروا يقيناً ، فحينئذ يجب التخصيص إلى المعصومين .

و أيضاً يبطل التعميم تحقق الجور و الظلم في واحد منهم و أنت يا خصم - هداك الله - إن تمنع جور غير المعصومين لكن يلزمك القول بالجور في الواحد و لأقل من معاوية أو يزيد و سائر بني أمية ، فيكفيها هذا ، فصح أن المفروض طاعتهم في الآل إنما هم الذين فرض و ثبت عصمتهم .

و أيضاً لا يصح أن يلي أحد إلا بتنصيب النبي عليه السلام ، فانه هو الحاكم الحقيقي ، و العصمة و النص مختصان بالذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و هي أميرالمؤمنين و الأحد عشر من ولده المعصومين - صلى الله عليه و عليهم مادامت و قامت السماوات و الأرض - لما أسلفنا و نقول : النبي عليه السلام مشيراً إلى سبطه الحسين عليه السلام :

ابني هذا امام ابن امام ، أخو امام ، أبو أئمة تسعة تسعة قائمهم .^٣

و غيره من الآيات و الدلائل و الأحاديث و البراهين مما لا يسعها هذا المختصر . فكما أنه يجب طاعة الله و طاعة رسوله على الناس ، كذلك يجب طاعة أمراء المؤمنين و الأئمة

١ . في الصدر : بلا عشيرة .

٢ . الأمالى للطوسى ، ص ٥٢٤ ؛ الخصال ، ص ١٦٩ .

٣ . المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ؛ الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ .

٤ . الكافي ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛ الخصال للصدوق ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٨ .

المعصومين الذين هم الخلفاء الراشدون الذين قال ﷺ فيهم: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي». ^١ و قال أهل الحق :

بقاء الدنيا بسيف الأمرء و لسان العلماء ، فعليك بطاعتها إلا في معصية الله تعالى .
ثم أقول : وهل يسوغ للمؤمن المخلص الكامل الايمان المتقي أن يطيع يزيد أو أباه مثلاً و أمثالهما من بنى أمية و بعض فسقة بني العباس و يوجب على نفسه طاعته كما يوجب طاعة الله و رسوله . سلّمنا بفضلهم و حاشانا من ذلك ، فإن الكفرة ولّوا أمر الأمة مثل «چنگيز» و أولاده الكفرة و الفسقة الملحدة المعطّلة مثل ابن الصباح الحميرى و اتباعه الاسماعيلية المعطّلة الباطنية المردة ، فأنت تطيعهم فى كفرهم و الحادهم و صدّهم عن سبيل الله كما تطيع الله و رسوله ، هل تطيع أبها المدعى للايمان المدعو بالمؤمن يزيداً أو ابن زياد - لعنهما الله - فى قتل الحسين ﷺ و هو أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، أخو أمير المؤمنين ، أبو أمرء المؤمنين و هو ربحانة رسول الله - صلى الله عليهما - فى الدنيا و الآخرة ، و سيّد شباب أهل الجنة ، أو تطيعه فى هدم الكعبة بالأحجار الملوّث بالنجاسات من المجانيق ، أو فى تخريق المصحف و تغريقها فى الماء و تحريقها بالنار . و أنت بعد ذلك تدعى الايمان ، سبحان ربى هل هذا إلا بهتان عظيم .^٢

السابعة : المشاقّة جعلهم ثالث نفسه فقال تعالى : ﴿و من يشاقق الله و رسوله فإن الله سريع الحساب﴾ (الأفال (٨) : ١٣) . و قال فى المؤمنين : ﴿و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء (٤) : ١١٥) . قال أهل الحق :

إنّ لله تعالى ثلاثة بحور عظيمة من سخطه ، يهلك العبد فيها ما لم يكن له معتصم يتمسك به ، فجعل الله جبل التوحيد سبباً للنجاة من الكفر فقال : ﴿و من يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها﴾ (البقرة (٢) : ٢٥٦) ، و جعل القرآن سبباً للنجاة عن البدعة لقوله : ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾ (آل عمران (٣) : ١٠٣) ، و جعل الاجماع فى اتباع الامام المعصوم سبباً للنجاة عن الفتن لقوله تعالى : ﴿و يتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء (٤) : ١١٥) ، ثم قال : ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا﴾ (آل عمران (٣) : ١٠٣) .

سئل بعض أهل الحق عن القلب السليم فقال :

هو الذي دينه بلاشكّ و مذهبه بلاهوى و عمله بلا رياء و بدنه بلا خصم .

١ . فتح البارى ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ؛ عمدة القارى ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ .

٢ . الاتخاذ من هذه الآية : ﴿سبحانك هذا بهتان عظيم﴾ (النور (٢٤) : ١٤) .

الثامنة: الأذى، جعلهم ثالث نفسه و قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾، ثم يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، نهى عن إيذاء المؤمن كما نهى عن إيذاء نفسه و إيذاء رسوله، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا﴾ (البقرة: ٢٠٨). و قال أيضا: ﴿إِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان: ٢٥): ٦٣. و قال ﷺ:

المؤمنون قوم بررة و هم المتجاوبون المتبادلون . و المنافقون قوم فجرة و هم المتقاطعون المتدابرون .

و قال أيضا: إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمْتَفَحِّشَ^١،

و قال: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرَّفِيقَ^٢،

و قال: من آذى مؤمنا بغير حق فكأنما هدم مكة و البيت المعمور عشر مرآت، و كأنما

قتل ألف ألف ملك من المقربين^٣،

و قال تعالى لرسوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ٣٠: ١٥٩) إلى قوله تعالى:

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ٣٠: ١٥٩)، و قال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ

عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ٧: ١٩٩)، و قال: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ (الهمزة: ١٠٤: ١)، و قال: ﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ (القلم

: ٩٨-١٠٠-١٣).

التاسعة: الالتجاء، جعلهم فيها ثالث نفسه حيث قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة﴾ (التوبة: ٩: ١٦) و فيه نكتتان:

[النكتة الأولى: أنه تعالى مدح ابراهيم ﷺ حيث تبرأ من أبيه و شكى حاطب بن أبي

بلتعة حيث كاتب الكفار عند المام النبي ﷺ بمكة عام الفتح فقال: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ

عَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (الممتحنة: ٦٠: ١)، و قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ

يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (المجادلة: ٥٨: ٢٢)، و قال: ﴿مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

فَأَنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (المائدة: ٥: ٥٦)، فسمي من يتولي الله و رسوله حزب الله، ثم قال:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس: ١٠: ٦٢).

١. مسند الحميدي، ج ٢، ص ٤٨٩؛ بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٧٦، ح ٣٨.

٢. الكافي، ج ٢، ص ١٢٠، ح ١٤.

٣. عوالي اللئالي، ج ١، ص ٣٦١، ح ٤٠؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٣٥، ص ٣٩٢، ح ٣٩٥١.

والنكتة الثانية: قال بعض أهل الحق :

علامة الولي أربعة: لا يشكو من المصائب و لا يتخذ غير الله رباً. و يحتمل أذى خلقه و لا يكافئهم و يُداري عبادهم على تفاوت أخلاقهم .
و قال الشبلي -رحمة الله عليه -:

أحوال الأولياء ثلاث: ترك الاختيار و ترك الشكوي عند الاضطرار و الافتقار إلى الملك الجبار .

العاشرة: الشهادة على التوحيد، فإنه تعالى جعلهم فيها ثالث نفسه حيث قال: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولو العلم﴾ (آل عمران(٣): ١٨). و في الآية دلالة واضحة على عظم قدر العلماء و علو شأنهم من بين الأولياء . و في الآية أسولة: أولها: هو أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية، و من شهد لنفسه في الشاهد فشهادته لا تقبل .

والجواب: أن هذا في الظاهر شهادة و في المعنى اقرار . و اقرار المقر على نفسه مقبول . إنما قلنا: إنه اقرار؛ لأنه لما ادعى الوحدانية في الالهية فقد أقر بأن الخلق كلهم عبده . و رزق العبد على المولى لازم؛ فكأنه تعالى أقر على نفسه للخلق كلهم بالرزق و التربية و الحفاظ و النصرة . ألا ترى أنه قال: ﴿و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ (هود(١٢١): ٦) . و ثانيها: أنه تعالى نهى أن يمدحوا أنفسهم بقوله تعالى: ﴿و لا تزكوا أنفسكم﴾ (النجم (٥٣): ٣٢) ، ثم إنه مدح نفسه و أثنى عليه ، فما السبب فيه .

والجواب: عنه من وجوه:

[الوجه الأول]: أنه إن حصل للواحد من نوع فضيلة فذاك من فضل الله و كرمه ، فالمستحق للثناء هو الله حيث أعطى تلك الفضيلة ، فلا جرم يقبح من أن نثى على أنفسنا؛ لأن جميع مالنا من الفضائل عارية يمكن زوالها و تغييرها . و أمّا الحق تعالى ، فإنه قد حصل له صفات الكمال و نعوت الجلال لذاته بوجه تمتع زوالها و تغييرها عنه ، فهذا هو الفرق بيننا و بينه .
والوجه الثاني: أن ما فينا من الخصال الممدوحة لا ينفك عن أضدادها ، فإن علمنا مشوب بالجهل ، و قدرتنا بالعجز ، و ملكنا في صدد الهلاك و الزوال ، و بقاءنا عرضة للفناء ، و حياتنا طعمة للموت . و أمّا صفاته تعالى فإنها خالية عن أضدادها ، فعلمه بلا جهل ، و قدرته بلا عجز ، و ملكه بلا زوال ، و بقاءه بلا فناء ، و حياته بلا موت ، فظهر الفرق .

الوجه الثالث: أن العبد يقدم الدعوى على اظهار المعنى و في الحق بخلافه، فإنه خلق و أعطي الحياة و العقل و أنواع المنافع، و اظهار الدعوى بعد اقامة البرهان على المعنى مستحسن. و أما اظهارها قبل اقامة البرهان و ظهور المعنى قبيح، فلهذا نهانا عن مدح أنفسنا و تزكيتها.

الوجه الرابع: أن من أوله نطفه قدرة و آخره جيفة مذرة، و هو فيما بين ذلك حامل العذرة، لا يليق به أن يمدح نفسه. إنما يحسن المدح ممن هو الطيب الطاهر و هو الأول و الآخر و هو الباطن و الظاهر جل شأنه و عم سلطانه.

و ثالثها: لما شهد لنفسه بالوحدانية فأى حاجة مع حصول شهادته و هي الأصل إلى شهادة الملائكة و المؤمنين و هي الفرع كما بينا، يعني الأصلية و الفرعية فيما أسلفنا. **والجواب من وجهين: الأول:** روي أنه عليه السلام كان يمشي خلف جنازة، فقال واحد هذا الميت كان رجلاً صالحاً، فقال عليه السلام هذا واحد و قال الثاني والثالث كذلك، و كان عليه السلام يقول في كل نوبة هذا اثنان، هذا ثلاثة، فلما قال الرابع مثل ذلك قال عليه السلام وجبت، فقيل: يا رسول الله و ما الذي وجبت. قال: وجبت مغفرته في كرم الله تعالى، و ذلك لأن المؤمنين شهود الله على وحدانيته، فلولم يقبل شهادتهم هاهنا فصارت شهادتهم ثمّة غير مقبولة و هو حكيم لا يفعل ذلك.^١

فاذا عرفت هذا فنقول: إنّه تعالى لما جعل المؤمنين شهوداً لوحدانيته، فلو أظهر ذنبهم و معصيتهم يوم القيامة لصارت شهادتهم مردودة و ذلك لا يليق بالحكمة، فلما جعلهم في هذه الآية شهوداً على الوحدانية دل ذلك على أن الله تعالى لا يظهر ذنبهم و قبيح فعلهم يوم القيامة. الهي حقق رجاءنا بكرمك و فضلك يا حكيم و يا كريم و يا رحيم.

ثم إن توحيدته و وحدته لا يتوقف على شهادتنا بل يشرفنا تعالى و يكرمنا بتوقيفنا على هذه و توفيقنا في موافقتنا له فيها على وفق الحق و ارشادنا على نهج السداد لنبلغ المراد و هو أعلم بالرشاد. و الجواب من وجوه:

الأول: أن التكرار اشارة إلى أن الانسان يجب أن يكررها و يواظب عليها مدي عمره ليبلغ الكرامات و ينال الدرجات.

الثاني: أنه اشارة إلى أنه كما ذكرت هذه الكلمة في أول هذه الآية و آخرها كذلك يجب

١. سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٤٧٨؛ صحيح ابن حبان، ج ٧، ص ٢٩٣.

على المؤمن أن يجعلها أول عمره و آخره بل أول جميع الأمور و آخرها، و يؤيده الحديث المشهور أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فيكون له من الأجر كذا و كذا^١.
الثالث: أنه تعالى ذكر إحداها عن نفسه و الأخرى عن خلقه .

الآية الرابعة

في أن الإيمان لا يتحقق إلا بقول: ﴿ لا إله إلا الله ﴾

اعلم أن الإيمان لا بد له من أمرين :
أحدهما : وهو الأصل حصول المعرفة في القلب ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ (محمد (٤٧) : ١٩) .

وثانيهما : الإقرار بالتوحيد باللسان ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿قل هو الله أحد ﴾ (الأخلاق (١١٢) : ١) . و ذلك لأن قوله : ﴿قل ﴾ أمر للمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل على توحيده ، ثم تأكدت هذه الدلالة بالشريعة الشريفة المطهرة حيث قال ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» .

و السبب في أنه لا بد للمؤمن من التكلم بهذه الكلمة أن للإيمان أحكاماً بعضها يتعلق بالظاهر و بعضها بالباطن ، فما يتعلق بالباطن فهو أحكام الآخرة و هي متفرع على العلم الذي هو عمل الباطن ، و ما يتعلق بالظاهر فهي أحكام الدنيا و لا يمكن اقامتها إلا بالعلم بأنه مؤمن و لا معرفة إلا بالقول باللسان ، فصارت المعرفة ركناً أصلياً في حق الله تعالى و القول ركناً شرعياً في حق الخلق .

هذا ، و اعلم أن المحققين اختلفوا في كلمة الحق مع اتفاقهم عليها ، فقال بعضهم : الأولى أن يكون الذكر في الابتداء كلمة «لا إله إلا الله» و في الانتهاء الاقتصار على ذكر كلمة «الله» أولى . و منهم من قال : إنه يجب المواظبة في الابتداء و الانتهاء بتمام الكلمة ، و حجتهم أن القلب مشحون بغير الله ، فلا بد من كلمة النفي لنفي الأغيار ، فاذا صار خالياً فحينئذ يوضع سرير التوحيد و يجلس عليه سلطان المعرفة . و أما هؤلاء الذين يكتفون في النهايات بذكر كلمة «الله» فلهم وجوه من الحجج :

الحجة الأولى : ما أسلفنا من أن نفي العيب عن يستحيل عليه العيب عيب .

الثانية: من قال «لا إله إلا الله»، فلعله حين ذكر كلمة النفي لا يجد من المهلة ما يصل إلى الاثبات، فحينئذ يبقى في النفي غير منتقل إلى الاثبات وفي الجحود غير منتقل إلى الاقرار. و أقول: هذا الكلام كما ترى فيه ما فيه، و وجهه لا يخفي على الذكي النبيه.

الثالثة: هذه الكلمة مشعرة بتعظيم الحق بنفي الأغيار، و نفي الأغيار من باب الاشتغال بهم، و شغل القلب بالغير يمنع الاستغراق. و من قال الله فهو مشغول به، فأين بين المقامين. و أقول: فيه نظر، إذ المتكلم بكلمة النفي هاهنا يمنع شغل القلب بالغير و يطرده عن القلب لا يشتغل به، و هل فائدة النفي هنا إلا التطهير.

الرابعة: قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: ٦: ٩١)، فأمر رسوله بذكر الله و منعه من الخوض معهم في أباطيلهم و لعبهم، و القول بالشريك من الأباطيل فنفيه خوض في ذلك الكلام فكان الأولى الاقتصار على قولنا الله. و أقول: فيه نظر، و أنت تعرف أن نفي الشيء ليس هو الخوض فيه، بل هو تركه كما ينطق عليه قوله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ﴾ أي دعهم و أتركهم و اهجرهم، فانك إذا ذرت شيئاً و تركته فقد نفيته، فافهم.

الخامسة: أن نفي الشيء إنما يحتاج إليه عند حضور ذلك الشيء بالبال، و حصول شريك الباري تعالى بالبال لا يكون إلا عند نقصان الحالة. و أما الكاملون الذين لا يخطر ببالهم وجود الشريك امتنع أن يكلفوا لنفيه، إذ لا يخطر ببالهم إلا ذكر الله تعالى. و أقول: فيه نظر أيضاً، إذ لا حال أعلى من حاله تعالى و هو ينفي شريكه و يحتاج إلى هذه الشهادة كما بينا.

فان قلت: حال الرب و حال العبد متغايران و إنما شهد توفيقاً و تعليماً.

قلت: لا حالة أكمل من حالة أكمل البشر و الشفيع في المحشر ﷺ و هو واظب طول عمره على هذه الكلمة و أمرنا بها و أوصانا بملازمتها و عدم هجرانها. و أما الاقتصار بـ«الله» فغير مأثور منه ﷺ. و ما روي منه أحد غير أنه روي عنه عن بعض الشيوخ - رحمهم الله - و نحن و إن كنا نعتقد فيهم الخير أنا إلا لاندع ما أمرنا به بقولهم و خصوصاً مع ضعف الحجج و قلة الدلالة و فقد القواطع من البراهين. و لنعم ما قال الحكيم ارسطاطاليس العظيم - سلام الله عليه - حين عوتب على ترك موافقة أستاذ أستاذه، سقراطيس الحكيم المتأله - سلام الله عليه - في بعض المسائل فقال:

سقراط حبيب، و الحق حبيب و الحق أحق أن يتبع.

و أما ما قالوا أولاً أن نفي العيب عمّن يستحيل عليه العيب عيب، فكلام حسن إلا أنا أمرنا بخلافه .

و من العارفين من اختار السكوت عن الكلّ في النهاية متمسكاً بقوله ﷺ: «من عرف الله فقد كلّ لسانه»^١ و يروي

أنّ الجنيد - رحمه الله - كان يوماً في الكلام، فزق الشبلي - رحمه الله - وقال: الله، فقال الجنيد - رحمه الله - : الغيبة حرام . معناه أنك إن كنت غائباً فذكر الغائب غيبة، و إن كنت حاضراً فذكر الاسم في الحضرة سوء الأدب .

و قال الجنيد أيضاً - قدّس روحه - : «من قال «الله» من غير مشاهدة فهو مغتر» .
والدليل عليه قوله تعالى للمنافقين: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾، ثم قال: ﴿والله يشهد أن المنافقين لكاذبون﴾ (المنافقون ٦٣: ١)، كذبهم و إن كانت الكلمة صدقاً، لأنها لم يكن عن مشاهدة فهو شاهد زور .

أنت المولّه لي لا الذكر ولنهي
الذكر واسطة تحجبك عن نظري
حاشا لقلبي أن يعلق به ذكري
إذا توشّحه من خاطري فكري
قلت: معنى البيت الأوّل أنّ ولهي و تحيّرني ليس لأجل ذكري لك؛ لأنّ الذكر إنّما يكون في الغائب ولكن ولهني مشاهدة جلالك و عظمتك، ثمّ بيّن أنّ قلبي بعيد عن أن يتعلّق به غيرك من ذكري إياك و كيف يظنّ ذلك لي؛ لأنّ الذكر صفتي، فاذا علّق بقلبي أكون مشتغلاً لصفتي لا بك، لكنّ الشغل بك صيرني بحيث نسيت نفسي و صفتي .
و بيّن في البيت الثاني بعد تعلّق الذكر بالقلب بأنّ الذكر واسطة بين الذاكر و المذكور و هي تحجب المذكور عن نظر الذاكر؛ لأنّ الذكر استرواح في حالة الغيبة من ألم الفراق اللازم للفقدان و هو هاهنا محال .

قوله: «إذا توشّحه من خاطري فكري»، يعني الذكر يحجبك عنّي إذا لبس فكري الذكر من خاطري، يعني إذا اشتغل فكري بالذكر يصير قلبي متلبساً بلباس الذكر، فيحجب القلب عن المشاهدة فرفعت الواسطة و الحجاب لأراك و لا أرى غيرك .

و قال بعض الأكابر المحققين: «الذكر طرد الغفلة»،^٢ فاذا ارتفعت الغفلة فأنت ذاكر و إن كنت ساكتاً . قال الجنيد - قدّس الله روحه - :

١ . اللمعة البيضاء، ص ٤٤١؛ مشكاة الأنوار للطبرسي، ص ٣٠٦ .

٢ . تفسير السلمى، ج ٢، ص ١١٨ .

ذكرتك لا أني نسيتك لمحة وأيسرما في الذكر ذكر لسان^١

اللهم يا واهب الحياة، و مفيض الكمالات، أرزقنا سعادة لقائك و الانغماس في تأمل كبرياتك، لا يحجبنا بظلمات أغشية الجلال عن مطالعة الجمال، و مشاهدة شهود الكمال، صلّ على المصطفين من عبادك، و خصوصاً سيدهم و سيدنا سيد البشر و الشفيح المشفع يوم المحشر و آله و آل كل من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. نجز الحزب الثالث بعد الثاني، كما يتمّ المثالث عقيب المثاني، و يتلوه الحزب الرابع بالجدّ.

الحزب الرابع

من الكتاب و هي آخر الأحزاب في متعلقات آية الكرسي من علم الأصول و هو مشتمل على مقدّمة و خاتمة و أربعة أصول.

اعلم يا أخي أيّدك الله تعالى بروح منه، أن آية الكرسي مشتملة على أمّهات مسائل العلوم الالهية، فإنّ قوله تعالى: ﴿الله﴾ إشارة إلى وجوده تعالى و قوله: ﴿لا إله إلا هو﴾ وحدته و توحيده، و قول: ﴿الحى﴾ إشارة إلى اتصافه بالحياة، و قوله: ﴿القيوم﴾ إشارة إلى أنّه واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، و قوله: ﴿لا تأخذه سنة و لا نوم﴾ إشارة إلى أنّه منزّه عن الحيز و الحلول و التغيّر و الفتور لا يناسب الأشباح و لا يعتريه ما يعترى الأرواح، و قوله: ﴿ما فى السموات و ما فى الأرض﴾ إشارة إلى أنّ الله تعالى مالك الملك و الملكوت و مبدع الأصول و الفروع، و قوله: ﴿من ذا الذى يشفع﴾ الى قوله: «بإذنه» إشارة إلى أنّه ذوالبطش الشديد لا يشفع عنده إلّا من أذن له، و قوله: ﴿يعلم﴾ إشارة إلى علمه بالأشياء كلّها و جليّها و خفيّها، كليّها و جزئيّها، و قوله: ﴿لا يحيطون﴾ إشارة إلى استناد علم الغير الى علمه و استغنائه منه تعالى كما قال: ﴿لا علم لنا إلّا ما علمتنا﴾. و إذا كان الملائكة الذين هم معلّموا الأنبياء ﷺ لا علم لهم إلّا ما علمهم. و قوله: ﴿وسع كرسيه﴾ إشارة إلى أنّه تعالى واسع الملك و القدرة و العلم يسع ملكه ما سواه. و قوله: ﴿و لا يؤده﴾ إشارة إلى أنّه تعالى لا يثقله شاقّ و لا يشغله شأن عن شأن. و قوله: ﴿و هو العلىّ العظيم﴾ إشارة إلى أنّه متعال عمّا يدركه وهم عظيم، لا يحيط به فهم. و المراد منها علو المرتبة و سمو الشرف لا الحيز و الجهة. و كيف لا و هو مقيم

للمكان مديم للزمان كما قال وليّ الله و وصيّ النبيّ، أمير المؤمنين، أبو الحسن عليّ -
صلى الله عليه - : «هو أيّ الأيّن و كيف وكيف حين سئل عليه السلام عنه تعالى به «أين و كيف» .
و أمّا المقدّمة ففيها بحثان :

البحث الأوّل في أنّ علم الأصول أشرف العلوم

و يدلّ عليه وجوه :

الأوّل : فمن المعلوم أنّ شرف العلم بشرف المعلوم، فمهما كان المعلوم أشرف، كان العلم به أشرف . و لمّا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى و صفاته الجلالية و الجمالية و جب أن يكون العلم المتعلّق بمعرفته أشرف العلوم .

الثاني : أنّ العلم إمّا أن يكون دينياً أو غير ديني، و لا شك أنّ الأوّل أشرف من الآخر لعدم الحاجة و وثاقة الدلائل و دوام النفع .

و أمّا الدينيّ فأمّا أن يكون علم الأصول أو ماعده، و ما عده فصحّته موقوفة على صحّته ؛ لأنّ ما عده من الدينيات ثلاثة إمّا تفسير و إمّا حديث و إمّا فقه . و صحّة الثلاثة موقوفة على صحّته .

أمّا أولاً؛ فلأنّ المفسّر إنّما يبحث عن معاني كلام الله، و ذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلّم .

و أمّا ثانياً؛ فلأنّ المحدث إنّما يبحث عن كلام رسول الله، و ذلك فرع لثبوت نبوته .

و أمّا ثالثاً؛ فلأنّ الفقيه إنّما يبحث عن أحكام الله، و ذلك فرع لمعرفته و صدق رسوله، فالجميع موقوفة بعلم الأصول و هو غنيّ عنها، فيكون أشرف، إذ الغنيّ المحتاج إليه أشرف من المفتقر المحتاج .

الثالث : أنّ شرف الشيء قد يظهر بسبب حساسة ضده، فكلّما كان الضدّ أخس كان أشرف و أخس الأشياء ضدّ علم الأصول و هي الكفر و البدعة فهو أشرف .

الرابع : أنّ شرف العلم يكون تارة لشرف موضوعه و تارة لشدة الحاجة إليه و تارة لقوة براهينه و وثاقة دلائله و هو مستجمع لهذه الخصال الثلاثة .

أما شرف الموضوع فهو يبحث فيه عن ذات الله تعالى و صفاته فهي أشرف الأشياء .
و أما شدة الحاجة فظاهرة ؛ لأن مصالح الدين و الدنيا منوطة به ، و بينا أن جميع العلوم
الدينية محتاجة إليه .

الخامس : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ و التغيير و لا يختلف باختلاف الأمم و
النواحي بخلاف سائر الدينيات فهي أشرف .

السادس : أن الآيات الدالة على دلائل علم الأصول أشرف من الآيات المشتملة على
دلائل علم الفروع . إذ جاء في فضيلة « قل هو الله » و « شهد الله » و آية الكرسي و « آمن الرسول »
و خواتيم البقرة و نحوها ما لم يجيء في قوله : ﴿ ويسئلونك عن المحيض ﴾ (البقرة : ٢) : ٢٢٢ ،
﴿ وأحل الله البيع ﴾ (البقرة : ٢) : ٢٧٥ و مثل ذلك .

السابع : أن الانسان لا يكون من أهل النجاة و الدرجات إلا مع هذا العلم . و قد يكون
من أهل النجاة و إن لم يتعلم من الفقه و التفسير شيئا ، إذ الجاهل بالله و صفاته لا يكون
من أهل النجاة ، و الكافر الذي آمن بالله و رسوله و تعلم الأصول ثم استشهد قبل أن يتعلم
الفقه و التفسير فهو من أهل النجاة بدونها و له.....

الثامن : أن الآيات الواردة في الأحكام الفقهية أقل من ست مائة . و أما البواقي ففي بيان
التوحيد و الرد على عبدة الأوثان و المشركين بأصنافهم و اثبات النبوة و المعاد و القضاء و
القدر و هي علم الأصول . و أما الآيات الواردة في القصص فالمقصود منها إما التوحيد و
إما النبوة و هي من الأصول و ليس منها شيء من الفروع .

التاسع : أنه تعالى أمر بالنظر و التدبر و التفكير و ذم التقليد و ليس منبأ الأصول إلا
النظر و التدبر و التفكير و منبأ الفقه إلا التقليد .

العاشر : أنهم قالوا : إن أحسن العلوم و أشرفها ما ازدوج فيه العقل و النقل و اشتبك من
الحكمة و الشرع ، و ما هذا إلا علم الأصول . و لأن تقديم علم الأصول على علم الفروع
واجب ، فلهذا قال تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك ﴾ (محمد : ٤٧) : ١٩ قدّم
الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار .

البحث الثاني

في أنّ الله تعالى صدر القرآن بأولى الزهراوين و سنام الكلام

و صدرها بذكر الدلائل الدالة على اثبات الصانع و التوحيد و النبوة و المعاد التي هي من أمهات علم الأصول . و هذا من أبين الدلائل على الفضائل ، فإنه تعالى مدح المؤمنين من أول السورة إلى قوله : ﴿و أولئك هم المفلحون﴾ ، ثم ذم الكافرين في آيتين إلى قوله : ﴿عذاب عظيم﴾ ، ثم ذم المنافقين في ثلاثة عشرة آية : أولها : ﴿و من الناس﴾ إلى قوله : ﴿يا أيها الناس أعبدوا﴾ ، ثم لما مدح المؤمن و ذم الكافر و المنافق فكأنه قال : لا يستقيم هذا المدح و الذم إلا بتقديم الدلائل على اثبات الصانع و التوحيد و النبوة و المعاد . وليس الأصول إلا هذه الأربعة ، فيبينها تعالى بالدلائل القاطعة و البراهين الساطعة بأنواع الدلائل و هي خمسة :

منها : أنه استدلل على التوحيد بأنفسهم و أشار إليه بقوله : ﴿عبدوا ربكم الذي خلقكم﴾ (البقرة (٢): ٢٢) .

و ثانيها : بأبائهم و أجدادهم بقوله : ﴿والذين من قبلكم﴾ .

و ثالثها : بأحوال الأرض بقوله : ﴿جعل لكم الأرض فراشا﴾ .

و رابعها : بأحوال السماء بقوله : ﴿والسمااء بناء﴾ .

و خامسها : بالأحوال الحادثة بين السماء و الأرض بقوله : ﴿و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم﴾ (البقرة (٢): ٢٢) ، فإن السماء كالأب و الأرض كالأم ينزل قطر المطر من صلب السحاب إلى رحم الأرض ، فيتولد منه نبات النبات .

ولما ذكر هذه الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال : ﴿فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون﴾ (البقرة (٢): ٢٢) . و ذلك لأن هذه الدلائل يدل على وجود الصانع من وجه و على كونه واحداً من وجه ، فإنها من حيث أنها حدثت مع جواز عدم حدوثها و مع جواز حدوثها على خلاف ما حدثت يدل على وجود الصانع القادر ، و من حيث أنها حدثت لا على وجه الخلل و الفساد دلّت على وحدة الصانع كما قال تعالى : ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ ، فلهذا السبب ذكر بعد تلك الدلائل الخمسة ذينك المطلوبين أحدهما : اثبات الصانع و الثاني : توحيدَه ؛ لأن قوله : ﴿فلا تجعلوا لله أندادا﴾ مشتمل على اثبات الاله و اثبات وحدته .

و هاهنا لطيفة أخرى و هي أنّ الترتيب الحسن المفيد في التعليم أن يقع الابتداء فيه من الأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفي فالأخفي ، و هذه الدقيقة مرعية في هذه الآية ؛ لأنه تعالى استدلّ أولاً على أنفسهم ، فجعل استدلال كل عاقل بنفسه مقدماً على جميع الاستدلالات ؛ لأن الاطلاع بالنفس أتمّ من الاطلاع بالغير ، فيجد في نفسه أنه يكون تارة صحيحاً و تارة مريضاً و ملتزماً و متألماً و شاباً و شيخاً ، و الانتقال من بعض هذا إلى بعض ليس باختياره و لا اختيار أحد .

و أيضاً كثيراً ما يجتهد في طلب شيء و لا يجده البتة . و كثيراً ما يكون غافلاً عنه فيحصل ، و عند ذلك يعلم كل أحد عند نقض العزائم و فسخ الهمم أنه لا بدّ له من مدبر يكون تديره فوق تدبير البشر . و لهذا قال مولانا أمير المؤمنين و امام المتقين و سيّد الوصيين على ابن أبي طالب عليه السلام : «عرفت الله بنقض العزائم و فسخ الهمم» .

و أيضاً ربّما اجتهد العاقل الذكيّ في الطلب فلا يجد ، و الجاهل الغبيّ يتيسر له ذلك المطلوب على أيسر الوجوه بل يطمع في حقّه و يتصرف ما هو يستحقه دونه سبحانه إن هي إلا فتتك .

من الدليل على القضاء و كونه
بؤس اللبيب و طيب عيش الأحقق^١

و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا
و صير العالم التحرير زنديقاً
و لنعم ما قيل :

و سيد جواد ماله حمار
و لنعم ما قيل :

و فضل و عقل نلت أعلى المراتب
و لكنّما الأرزاق حظّ و قسمة
فيظهر لك أنّ هذه المطالب إنّما يحصل و يتيسر بناء على قسمة قسام لا يمكن منارعتة

١ . ديوان للشافعي ، ص ٣٦ ؛ أدب الدنيا و الدين ، ص ١٧٩ .

٢ . بحار الأنوار ، ج ٣٤ ، ص ٣٩٧ .

و مغالبته كما قال : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾ (الزخرف (٤٣) : ٣٢) . ولنعم ما قال سيدنا و جدنا ، سيد الثقلين ، مولانا و مولاي الخافقين ، ثاني السبطين و قرّة عين من دني فتدلّي فكان قاب قوسين ، الامام الحق أبي عبد الله الحسين - صلوات الله عليه و أخيه و أمّه و أبيه و جدّه و بنيه و شيعته و مواليه - :

و إن يكن الدنيا تعدّ نفيسة فدار ثواب الله أعلى و أنبل
و إن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ و الله بالسيف أفضل
و إن تكن الأرزاق قسما مقدراً فقلّة حرص المرء في الكسب أجمل
و إن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحر ييخل^١

و بالجملة ، لما كان اطلاع كلّ أحد على نفسه أشدّ من اطلاعه على أحوال غيره ، لاجرم قدّم هذا الدليل على سائر الدلائل الخمسة ، ثمّ تلاها بمرتبة أخرى و هي العلم بأحوال آبائهم و أهل بلدتهم ، ثمّ تلاها مرتبة ثالثة و هي علم الانسان بأحوال مسكنه و هي الأرض و هي أيضا متخالفة الأجزاء و الأبعاد و الأوضاع ، ثمّ تلاها رابعة و هي العلم بأحوال الأفلاك و هي أيضا متخالفة الأحوال في العلوّ و السفل و الصغر و العظم و السرعة و البطوء ، و اختلاف أحوال الكواكب المركوزة فيها ، ثمّ تلاها خامسة و هي الأحوال المتولّدة من السماء و الأرض و هي نزول القطر و احداثه النبات بحيث يخالف كلّ واحدة منها صاحبه في اللون و الشكل و الطعم و الطبع و الخاصية . فمنها ما يكون علفاً للحيوانات ، قوله : ﴿ أنا صبينا الماء صباً* ثم شققنا الأرض شقاً* فأنبتنا فيها حباً* و عنباً و قصباً* و زيتوناً و نخلاً* و حدائق غلباً* و فاكهة و آباء* متاعاً لكم و لأنعامكم ﴾ (عبس (٨٠) : ٣٢-٢٥) .

بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أوراق الورد وجدت أحد وجهيها في غاية الحمرة و الآخر في غاية الصفرة مع أنّها تكون في غاية الرقة و قلّة الثخانة ، و نحن نعلم أنّ نسبة تأثير الكواكب و حركات الأفلاك و الطبائع إلى كلّ واحد من وجهي تلك الورقة الرقيقة نسبة واحدة جداً ، فاختصاص هذا بالحمرة و ذاك بالصفرة لأبد أن يكون من قادر مرید مختار فاعل بالعلم و القدرة لا بالعلّة و الطبيعة ، فظهر أنّ له تعالى في ترتيب هذه الدلائل الخمسة و تقديم بعضها على بعض حكماً بالغة و أسراراً عجيبة مرعية ، فسبحان الأزلي الأبدي

الذي لانهاية لعمله و لا غاية لحكمته .

ثم إنه تعالى لما بين دلائل اثبات الصانع و وحدانيته أردف هذه المسألة بمسألة اقامة الدلالة على نبوة نبيه محمد ﷺ و هي قوله: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: ٢٣)، و ذلك لأن التحدي وقع بكل القرآن في قوله: ﴿لئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ (الاسراء: ١٧: ٨٨) .

فلما عجزوا عن معارضة الكل أتبعه بالتحدي عشر سور مثله ، قال: ﴿فأتوا بعشر سور مثله مفتريات﴾ ، فلما عجزوا أتبعه بالتحدي بسورة واحدة فقال: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ ، فلما عجزوا أتبعه بالتحدي بأية منه قال: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾ . فلما عجزوا عنه مع توفر الدواعي و كثرة الفصحاء البلغاء كثرة حصي البطحاء و رمال الدهناء بل نجوم السماء و أبوا إلا المقارعة بالسيوف لا المعارضة بالحروف و المقالوة بالأسنة لا المقابلة بالأسنة ، ظهر كونه معجزاً باهراً و برهاناً قاهراً .

ثم إنه تعالى أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد و هي قوله تعالى: ﴿و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ (البقرة: ٢٥)، فكأنه قال: إنما قدمنا مدح المؤمنين و ذم الكافرين و المنافقين ، فلو لم يكن معاد يجد المؤمن ثمرة ايمانه و المنافق و الكافر ثمرة اساءته و كفرانه لم يكن تلك لا نقا بحكمتي . و هذا هو المراد بقوله تعالى في سورة النجم: ﴿ليجزى الذين أساؤا بما عملوا و يجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾ (النجم: ٥٣: ٣١)، و قال في طه: ﴿و أقم الصلوة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى﴾ (طه: ٢٠: ١٤-١٥)، و قال أيضا: ﴿أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾ (ص: ٣٨: ٢٨)، و قال: ﴿هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون﴾ (الزمر: ٣٩: ٩)، و قال: ﴿هل يستوى الأعمى و البصير و لا الظلّ و الحرور و لا الظلمات و النور﴾ (فاطر: ٣٥: ١٩-٢١)، و قال أيضا: ﴿أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم﴾ (الملك: ٦٧: ٢٢) .

فظهر بما ذكرنا أنه تعالى لم يذكر في أول كتابه إلا دلائل اثبات الصانع و التوحيد و النبوة و المعاد و به يظهر شرف علم الأصول و تقدمه مرتبة و شرفاً كما قدم تعالى التوحيد على الاستغفار ، فقال: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك﴾ (محمد: ٤٧: ١٩) .

لا يقال : فلم قدّمت أنت في هذه الرسالة العلوم الفرعية على علم الأصول الشرعية و
أوردته عقيبها .

لأننا نقول : ما قدّمناها ، فهي مقدّمة للأصول و مقدّمة الشيء منه .
ثم إنه بينا أن أدب التعليم الأخذ من الأدنى إلى الأعلى و الترقّي من الأيسر إلى الأعمس ،
و تقدّمه عليها تقدّم بالشرف لا بالمكان ، فافهم و الله تعالى أعلم و أحكم . تمّت المقدّمة
و يتلوها :

الاصـل الاوّل

فيما يدلّ على اثبات العلم بالصانع تعالى و كونه موجوداً

اعلم أنّ الدليل الدالّ على اثبات العلم بالصانع و كونه موجوداً موقوف على ابطال
الدور و التسلسل .

أمّا بطلان الدور ؛ فلأنّ صريح العقل جازم على أنّ وجود المؤثّر متقدّم على وجود أثره ، إذ
العقل يحكم بديهية بأنّ الشيء ما لم يوجد لم يوجد الغير ، فلو أثر الشيء في مؤثّره الذي هو
سابق عليه لزم تقدّم الشيء بالوجود على ما تقدّم عليه بالوجود ، و يلزم هذا تقدّم وجود
الشيء على نفسه بمرتين و هو محال .
و أمّا بطلان التسلسل فلوجهين :

الأوّل : أنّ العلل لو تسلسلت إلى ما لا نهاية له فلنفرض جملتين احدي الجملتين من
معلول معيّن و الأخرى من المعلول الذي هو قبله . فالجملة الثانية تكون ناقصة عن الأولى
ضرورة و فرضنا أنّهما تسلسلتا إلى غير النهاية ، فان استغرقت الجملة الثانية الجملة الأولى
بواسطة التطبيق من الطرف المتناهي بأن يكون في مقابله كلّ فرد من الأولي فرد من الثانية
هكذا إلى غير النهاية ، يكون الناقص أعني الثانية مثل الزائد أعني الأولي و هو محال ، و إن
لم يستغرق الجملة الثانية الجملة الأولى بأن يوجد في الأوّل فرد لا يلزم من الثانية فرد في
مقابله يلزم انقطاع الجملة الثانية و الجملة الأولى يزيد عليها بمرتبة واحدة ، إذ المفروض
ذلك ، فيكون الجملة الأولى أيضا متناهية ؛ لأنّ الزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهياً
و قد فرضناهما غير متناهيين هذا خلف .

و الوجه الثاني : أنّه لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية فمجموع الممكنات المتسلسلة

محتاج إلى كل واحد منها ضرورة احتياج المجموع إلى كل واحد من أجزائه ، فيكون ممكنا محتاجاً إلى سبب لما ثبت من أن علة الاحتياج هي الامكان ، و ذلك السبب الذي يفترق إليه المجموع ليس نفس المجموع لاستحالة كون الشيء علة لنفسه و إلا لزم تقدمه عليه و هو محال ، و لا ما دخل في المجموع ؛ لأن العلة المستقلة في المجموع علة لكل واحد من آحاده ، و الداخلة في المجموع استحال أن يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون علة لنفسه و لا لعله ، فلا يكون علة لكل واحد من الآحاد ؛ لأن من جملة تلك الآحاد نفسه و عله ، فلا يكون علة مستقلة للمجموع ، فحينئذ يكون ذلك السبب أمراً خارجاً عن المجموع ، و الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكناً بل واجباً و هو المطلوب .

فاذا عرفت بطلان الدور و التسلسل فنقول : الدليل على وجود واجب الوجود من وجهين : أحدهما : الاستدلال بحدوث الذوات والصفات ، و الثاني : الاستدلال بإمكان الذوات و الصفات .

أما الأول : و هو الاستدلال بحدوث الذوات و الصفات فهو أنه لا شك في وجود حادث ، و كل حادث ممكن ، إذ لو لم يكن ممكناً لكان إما واجباً أو ممتنعاً ، لا جائز أن يكون واجباً ، إذ لو كان واجباً لم يكن معدوماً لاستحالة عدم الواجب . و لا جائز أن يكون ممتنعاً ، إذ لو كان ممتنعاً لم يكن موجوداً لاستحالة وجود الممتنع . فاذن ثبت أن كل حادث ممكن ، و كل ممكن فله سبب لما ثبت أن علة الاحتياج إلى السبب هو الامكان و ذلك السبب لا بد و أن يكون واجباً أو منتهياً إلى الواجب ، إذ لو كان ممكناً غير منتهياً إلى الواجب للزم الدور إن كان علة أو علة شيء من علة شيئاً من معلولاتهما و إلا يلزم التسلسل و ذلك باطل لاستحالة الدور و التسلسل على ما ذكرناه .

و أما الثاني : و هو الاستدلال بإمكان الذوات و الصفات على وجوده تعالى ، فهو أنه لا شك في وجود موجود ، فذلك الموجود إن كان واجباً فهو المطلوب . و إن كان ممكناً كان له سبب لما ثبت أن علة الاحتياج إلى السبب هو الامكان ، و ذلك السبب يلزم أن يكون واجباً إما ابتداءً أو بواسطة و إلا يلزم الدور أو التسلسل بالتقرير الذي ذكرناه في الوجه الأول و كلاهما باطلان .

الأصل الثاني

في الأدلة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى

اعلم أنه يمكن اثبات هذا المطلوب العسر جداً بالدلائل العقلية و الدلائل النقلية أيضاً و هي من المطالب التي صارت القلوب فيها صرعي، و العلماء الكبراء ضاقوا فيها ذرعاً، فعليك أولاً بالنظر و الاعتبار، ثم أنت و الاعتقاد أو الإنكار .

فان قلت : أنت قلت يمكن اثبات التوحيد بالدلائل النقلية أيضاً، و النقليات بجلها متوقفة على التوحيد، إذ هي موقوفة على اثبات المنقول عنه و هو النبي، و مبحث النبوة موقوف على الالهيات الموقوفة على التوحيد . فحينئذ يلزم الدور و هو محال .

قلت : صحة هذه الأدلة ليست متوقفة على التوحيد ليلزم الدور، بل هي متوقفة على صدق الرسول المتوقفة بثبوته بدلالة المعجزة عليه فلا دور .

و نحن نذكر من الأدلة العقلية و النقلية جميعاً عشرون دليلاً على وحدانية الله سبحانه و تعالى في عدلين :

العدل الأول : في العقليات

و هي عشرة براهين :

الأول : أننا لو فرضنا وجود إلهين فان حاول أحدهما تحريك جسم مثلاً و الآخر حاول تسكينه، فأمّا أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد كل واحد منهما أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر، و الأولان محالان؛ لأنه يلزم من الأول اجتماع التقيضين و من الثاني ارتفاعهما و كلاهما باطل . و أمّا الثالث و هو أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيلزم منه عجز الذي لم يحصل مراده، و العاجز لا يكون الهاً، فثبت أن الاله لا يكون إلا واحداً و هو الذي قصدنا بيانه، و هذا هو برهان التمانع و هي أقوى أدلة المتكلمين على ما في كتبهم، و المباحث في هذا الدليل كثيرة جداً لأننا لحقناه ها هنا .

الثاني : لو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع المقدورات و ذلك يُفضي إلى وقوع مقدور واحد بين قادرين مستقلين، و ذلك محال، فالقول بوجود الالهين محال .

بيان الملازمة : أنه إذا كان كل واحد منهما الهاً فينبغي أن يكون كل واحد منهما قادراً

صفة كمال بل صفة نقصان، فالموصوف به ناقص و الناقص لا يكون الهاً .
الخامس : أن يقال ما به امتاز أحدهما عن الآخر إما أن يكون معتبراً في تحقق الالهية أو لا يكون ، فان كان معتبراً فيه كان الخالي عنه لا يكون الهاً و إن لم يكن معتبراً في تحقق الالهية لم يكن الاتصاف به واجبا ، فيفتقر إلى المخصّص ، فالموصوف به مفتقر و محتاج و المحتاج لا يكون الهاً .

السادس : لو فرضنا الهين لكان لا بدّ و أن يكون كلّ واحد منهما بحيث يتمكّن العبد من التمييز بينهما لكنّ الامتياز في عقولنا لا يحصل إلاّ بالتباين في المكان أو الزمان أو الوجوب و الامكان ، و كلّ ذلك على الاله محال ، فيمتنع حصول الامتياز .

السابع : لو فرضنا الهين لكان أحدهما إما أن يكون كافياً في تدبير العالم و تخليقه أو لا يكون ، فان كان كافيا كان الثاني ضايعاً غير محتاج إليه و ذلك نقص و الناقص لا يكون الهاً ، و إن لم يكن كافياً فهو ناقص أيضا .

الثامن : العقل يقضي باحتياج الفعل إلى الفاعل ، و الفاعل الواحد كاف و ما وراء الواحد فليس عدد أولي من عدد ، فيفضي ذلك إلى وجود أعداد لانهاية لها و ذلك محال ، فالقول بوجود الالهين فصاعدا محال .

التاسع : لو فرضنا الهين لكان أحدهما إما أن يقدر على أن يخصّ نفسه بدليل يدلّ عليه على التعيين أو لا يقدر ، و الأوّل محال ؛ لأنّ دليل اثبات الصانع ليس إلاّ حدوث المحدثات و امكانها ، و ليس في الحدوث و الامكان ما يدلّ على تعيين أحدهما . و الثاني أيضا باطل ؛ لأنّه يفضي إلى كون كلّ واحد منهما عاجزاً عن تعريف نفسه على التعيين ، و العاجز لا يكون الهاً .

العاشر : لو فرضنا الهين لكان أحدهما إما أن يقدر على أن يستر شيئاً من أفعاله عن الآخر أو لا ، فان قدر لزم كون المستور عنه جاهلاً ، فلا يكون لجهله الها ، و إن لم يقدر لزم كونه عاجزاً فلا يكون الهاً لعجزه . عدلنا بفضلته تعالى و عدله عن العدل الأوّل و يتلوه :

العدل الثاني : في الأدلة السمعية

و هي أيضا عشرة كاملة :

الأوّل : قوله تعالى : ﴿ و الهكّم إله واحد لا إله إلاّ هو ﴾ .

الثاني : قوله تعالى : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ الله الصمد * لم يلد و لم يولد * و لم يكن له

كفواً أحد ﴿ (الإخلاص) (١١٢): ١-٤) .

الثالث : قوله تعالى : ﴿ لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد ﴾ (النحل) (١٦): (٥١) .

الرابع : قوله تعالى : ﴿ هو الأول و الآخر ﴾ (الحديد) (٥٧): (٣) ، و الأول هو الفرد السابق ، و لذلك لو قال أحد أول عبد اشتريته فهو حرّ و اشترى أولاً دفعة عبيد لم يُعتق واحد منهما ؛ لأن الأول يجب أن يكون فرداً و هذا ليس بفرد ، ثم لو اشترى بعد ذلك واحداً لم يُعتق أيضاً ، إذ الأول يجب أن يكون سابقاً ، و هذا ليس بسابق ، فثبت أن الأول هو الفرد السابق ، فلمّا وصف الله تعالى نفسه المقدّسة بكونه أولاً لزم أن يكون فرداً سابقاً ، فلا يكون له شريكاً .

الخامس : قوله تعالى : ﴿ و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (الأنعام) (٦): (٥٩) ، فإنّه يقتضي أن لا يعلم أحد سواه تلك المغيّبات بناء على الحصر المستفاد من تقديم الظرف أعني «عنده» ، فلو كان له شريك لكان عالماً بالمغيّبات و هو على خلاف هذا النص .

السادس : أنّه تعالى ذكر كلمة التوحيد مصرحاً بقوله : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ في ستة و ثلاثين موضعاً من كتابه تعالى . و كلّ ذلك يدلّ على الوحدانية اثنان في البقرة قوله : ﴿ و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ (البقرة) (٢): (١٦٣) ، و قوله : ﴿ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (آل عمران) (٣): (١-٢) ، الثاني : ﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (آل عمران) (٣): (٦) ، الثالث : ﴿ شهد الله أنّه لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم ﴾ (آل عمران) (٣): (١٨) ، الرابع : ﴿ قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (آل عمران) (٣): (١٨) . و واحد في النساء : ﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه و من أصدق من الله حديثاً ﴾ (النساء) (٤): (٨٧) . و اثنان في الأنعام ، الأول : ﴿ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كلّ شيء فاعبدوه ﴾ (الأنعام) (٦): (١٠٢) ، الثاني : ﴿ اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو و أعرض عن المشركين ﴾ (الأنعام) (٦): (١٠٦) . و واحد في الأعراف : ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملك السموات و الأرض لا إله إلا هو يحيى و يميت ﴾ (الأعراف) (٧): (١٥٨) . و اثنان في التوبة ، الأول : ﴿ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله و المسيح ابن مريم و ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون ﴾ (التوبة) (٩): (٣١) ، الثاني : ﴿ فان تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ﴾ (التوبة) (٩): (١٢٩) . و واحد في يونس : ﴿ و جاوزنا بينى اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل ﴾ (يونس) (١٠): (٩٠) . و واحد في هود ، قوله تعالى : ﴿ فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا

أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿هُود(١١): ١٤﴾. و واحد في الرعد و هو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ (الرعد(١٣): ٣٠). و واحد في النحل و هو قوله تعالى: ﴿أَنْ أَنْذَرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل(١٦): ٢).

و ثلاث في طه، الأول قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (طه(٢٠): ٨)، الثاني قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طه(٢٠): ١٤)، الثالث: ﴿إِنَّمَا الْهَكْمَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (طه(٢٠): ٩٨).

و اثنان في الأنبياء، أحدهما: ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء(٢١): ٢٥)، و ثانيهما: ﴿و ذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء(٢١): ٨٧). و واحد في المؤمنين: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (المؤمنون(٢٣): ١١٦).

و واحد في النمل: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (النمل(٢٧): ٢٦). و اثنان في القصص، الأول: ﴿و هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (القصص(٢٧): ٧٠)، و الثاني قوله تعالى: ﴿و لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص(٢٧): ٨٨). و واحد في فاطر و هو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر(٣٥): ٣).

و واحد في الصافات و هو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الصافات(٣٧): ٣٥). و واحد في الزمر و هو قوله: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (الزمر(٣٩): ٦). و ثلاثة في المؤمن، الأول: ﴿ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (غافر(٤٠): ٣)، الثاني: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (غافر(٤٠): ٦٢)، الثالث: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (غافر(٤٠): ٦٥).

و واحد في الدخان و هو قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ﴾ (الدخان(٤٤): ٨)، و في سورة محمد ﷺ واحد و هو قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ (محمد(٤٧): ١٩). و اثنان في الحشر، الأول: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرحيم ﴿الحشر (٥٩): ٢٢﴾، والثاني: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس﴾ ﴿الحشر (٥٩): ٢٣﴾. و واحد في المزمّل، و هو قوله تعالى: ﴿ربّ المشرق و المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً﴾ ﴿المزمّل (٧٣): ٩﴾.

فهذه مجموع ستّة و ثلاثين، و كلّها نصوص جليّة لا حاجة إلى بيانها. السابع: من الدلائل النقلية قوله تعالى: ﴿كلّ شيء هالك إلا وجهه﴾ ﴿القصص (٢٨): ٨٨﴾، حكم بهلاك كلّ ما سواه، و كلّ ما جاز عليه العدم بعد وجوده لا يكون قديماً؛ لأنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه، و كما لا يكون قديماً لا يكون إلهاً.

الثامن: قوله تعالى: ﴿إن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو و إن يمسسك بخير فهو على كلّ شيء قدير﴾ ﴿الأنعام (٦): ١٧﴾. و لو كان له شريكاً لكان ذلك الشريك قادراً على النفع و الضرّ، و هو نصّ على أن نافع و لاضرارّ غيره بقوله: ﴿و إن يمسسك﴾.

التاسع: قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ ﴿الأنبياء (٢١): ٢٢﴾. العاشر: قوله تعالى: ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ ﴿المؤمنون (٢٣): ٩١﴾، و قال في موضع آخر: ﴿إذا لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلاً﴾ ﴿الأسراء (١٧): ٤٢﴾.

و اعلم أنّه تعالى لمّا ذكر قوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ ﴿الأنبياء (٢١): ٢٢﴾ قال بعده: ﴿فسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون﴾ ﴿الأنبياء (٢١): ٢٢﴾ و فيه لطيفتان: أولاً: أنّه تعالى لمّا أقام الدلالة القاطعة على صحّة التوحيد قال بعده: ﴿فسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون﴾، و ذلك ينبّه على أن الاشتغال بالتسبيح إنّما ينفع بعد إقامة الدلائل على كونه تعالى منزهاً عن الشريك سبحانه و تعالى.

و ثانيتهما: أنّه تعالى لم يقل: فسبحان عمّا يصفون بل أضاف إليه ربّ العرش، و السبب فيه أن هذه المناظرة إنّما وقعت مع عبدة الأصنام إلا أن الدليل الذي ذكره الله تعالى أعني قوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾، يفيد الرد على كلّ من أثبت لله شريكاً، ثمّ إنّّه تعالى بعد أن ذكر هذا الدليل العامّ نبّه على نكتة خاصّة لعبدة الأصنام و هي أنّه كيف يجوز العاقل أن يجعل الجماد الذي لا يحسّ و لا يعقل شريكاً في الإلهية لخالق العرش العظيم و موجد السماوات والأرض و مالكها.

و أمّا قوله تعالى: ﴿لا يستل عمّا يفعل و هم يستلون﴾ ﴿الأنبياء (٢١): ٢٣﴾، فاعلم أن تعلّق هذه الآية بما قبلها أن عمدة من أثبت لله تعالى شريكاً ليست إلا طلب اللمية في أفعاله

تعالى، و ذلك لأنّ الثنويّة و المجوس هم الذين أثبتوا لله شريكاً عولوا في تقرير مذهبهم على أنّا نرى في العالم خيراً و شراً، و لذّة و ألماً، و صحّة و سقمًا، و حياة و موتاً، و غني و فقراً، و فرحاً و حزناً، و عدلاً و جوراً، و حسناً و سيئاً، و قد ثبت في العقول أنّ فاعل الخير خير و فاعل الشرّ شرير، و يستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيراً و شريراً معاً، فلا بدّ من فاعلين يكون أحدهما فاعلاً للخير و الثاني للشرّ. و يرجع حاصل هذه الشبهة إلى أنّ الفاعل القادر الحكيم لا يجوز أن يخصّ بعض عبده بالفقر و الألم و الموت و بعضها بصدّه، فيرجع حاصل الكلام إلى طلب اللميّة في أفعاله تعالى .

و الجواب الأصلي عن هذه الشبهة: أنّ أفعال الله تعالى لا يعلّل و له أن يفعل كلّ ما يشاء، فلما كان مدار شبهة المثبتين لشريك الله على طلب اللميّة في أفعاله لا جرم أنّه سبحانه و تعالى بعد أن ذكر الدليل الدالّ على التوحيد ذكر ما هو النكتة الأصليّة في الجواب عن شبهة القائل بالشريك؛ لأنّ الترتيب الحسن في المناظرة أن يقع الابتداء بذكر الدليل المثبت للمطلوب، ثمّ يذكر بعده ما هو الجواب المعتمد عن شبهة الخصم .

و لقائل أن يقول: فما الدلائل العقليّة على أنّه تعالى لا يسئل عمّا يفعل، و أنّه لا يجوز تعليل أفعاله و أحكامه برعاية المصالح و الأغراض .

فنقول في جوابه: إنّ الأمة أجمعت على اختلافهم و اتفقت على ذلك و استدلتّ به بوجوه:

أمّا الأشاعرة و هم المتسمّون^١ بأهل السنّة فقد استدلّوا عليه بوجوه:

الأوّل: أنّه لو كان كلّ شيء معللاً بعلّة لكانت عليّة تلك العلة معللة بعلّة أخرى، و لزم إمّا الدور و إمّا التسلسل و هما محالان، فلا بدّ في قطع السلسلة من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن العلة . و أولي الأشياء بذلك ذاته تعالى و صفاته، فكما أنّ ذاته تعالى منزّهة عن الافتقار إلى المبدع و المخصّص، فكذلك عليّته و جب أن تكون مقدّسة عن الافتقار إلى الموجب و المؤثر .

الثاني: فاعليّته لو كانت معللة بعلّة لكانت تلك العلة إمّا أن تكون واجبة أو ممكنة، فان كانت واجبة لزم من وجوبها و جوب كونه تعالى فاعلاً، و حينئذ يكون موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار، و إن كانت ممكنة كانت تلك العلة أيضاً فاعلاً له تعالى، فيفتقر كونه تعالى

١ . سمّوا بالأشاعرة؛ لأنّهم أصحاب أبي الحسن الأشعري و هم السواد الأعظم . «حاشية نسخه مجلس شوري» .

فاعلاً لها إلى علةٍ أخرى إلى أن يتسلسل .

الثالث : علة تلك الفاعلية إن كانت قديمة لزم كون الفاعلية قديماً ، فيلزم كون المفعول قديماً هذا خلف ، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علةٍ أخرى إلى أن يتسلسل .

الرابع : أن من فعل فعلاً لغرض فإما أن يكون قادراً على تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الوساطة و هي تلك الفعل أو لا يكون ، فإن كان الأول فيكون توسط تلك الوساطة عبثاً ، وإن لم يكن قادراً عليه كان عاجزاً ، و العبث و العجز على الله محال بخلاف الواحد منّا ، فإنهما علينا جائز ، فلا جرم صارت أفعالنا معللة بغرض .

الخامس : لو كان فعله تعالى معللاً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائداً إلى الله أو إلى العباد . و الأول محال ؛ لأنه تعالى منزّه عن النفع و الضر ، و إذا بطل هذا القسم تعيّن أن الغرض لا بدّ و أن يكون عائداً إلى العباد ، و لا غرض للعباد إلا حصول اللذات و عدم حصول الآلاء ، و الله تعالى قادر على تحصيلهما ابتداءً من غير شيء من الوسائط ، فاستحال أن يفعل شيئاً لأجل شيء . قلت : هذا الدليل كما ترى .

السادس : لو فعل فعلاً لغرض لكان وجود ذلك الغرض و عدمه بالنسبة إليه تعالى إما أن يكون على السوية أو لا يكون ، فإن كان على السوية استحال أن يكون غرضاً ، و إن لم يكن على السوية لزم كونه تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره و هو محال .

السابع : أن الموجود إما هو تعالى و إما من هو مملوكه و ملكه و من تصرف في ملكه لا يقال له لم فعلت هذا ، و الأقبح أن يكون المملوك هو السائل .

الثامن : من قال لغيره لم فعلت ذلك ، فهذا السؤال إنما يحتمل حيث يقدر السائل على منع المسئول عنه عن فعله و ذلك من العبد في حق الله محال . فهذا ما قالت الأشاعرة في هذا المطلب ملخصاً مخلصاً .

و أمّا المعتزلة و هم الملقّبون بأصحاب التوحيد و العدل ، و هم تبع و اصل بن عطاء ، سموا بذلك أي بالمعتزلة لا اعتزال و اصل عن مجلس الحسن البصري لقوله بالمنزلة بين المنزلتين في الفاسق أنه لا مؤمن و لا كافر و هم أمّة عظيمة فهم سلّموا أيضاً أنه لا يجوز أن يقال لله تعالى في فعله لم فعلت ، لكنهم بنوا الجواب عن شبهة الثنوية هذه على أصل آخر غير أنه لا يستل عمّا يفعل و هو أنه تعالى عالم بقبح القبيح و عالم بكونه غنياً عن فعل القبيح ، و هو حكيم ، و من كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح .

و إذا عرفنا ذلك عرفنا اجملاً أن كل ما يفعله تعالى فهو حكمة و صواب . و إذا كان كذلك لم يجز للعبد أن يقول له في فعله تعالى لم فعلت .
فالمعتزلة لهم ممّا أصلوا دليل و لتسليمهم أنه لا يسئل عمّا يفعل تجري الدلائل الثمانية المنقولة عن الأشاعرة عندهم أيضاً .

فظهر بما ذكرنا على اختلاف المذهبيين صدق قوله تعالى : ﴿ لا يسئل عمّا يفعل ﴾ (الأنبياء ٢١: ٢٣) ، فحيث سقطت شبهة الثنوية الداعية لهم على اثبات الشريك ، سبحانه و تعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً .

و اعلم أن مسألة التوحيد من عويصات المسائل مع ظهورها ، و العقلاء تشعبوا فيها شعبا و ذهبوا مذاهب ، و لكل شرف ، و المذاهب في الصفات ممّا لا سبيل الى حصرها ، فالحكماء جعلوا صفاته تعالى عين ذاته على ما سنشير اليها في محلّها ، و أمّا الصوفية و أصحاب الكشف و أرباب النور و العيان فهم يذهبون الى اتحاد الوجود و يقولون بأن ذاته تعالى هو الوجود البحت يعنى المعنى المصدرى الذى هو بالفارسية «هستى» و ليس شىء غيره فى الوجود . قال الجامى :

يا جلّى الظهور و الاشراف كيست جز تو در أنفس و آفاق

يعنى فى الكائنات غيرك شىء ، أنت شمس الضحى و غيرك و كل ما سواه من الكائنات فهى ضلال نوره و مظاهر تعيناته . و هذا مذهب تفرّدوا بابداعه و توحدوا باختراعه و بالغوا فى ترويج هذا القول نهاية المبالغة و قلّدهم بعض من استحسن طريقتهم و أطرى فى اثبات ذلك و أكثر فى تحقيقه و تصديقه من غير تصوّر الى أن أخرجه الى حدّ الافراط حتى أن الجامى لمّا رام التلبس بلباسهم و حاول ايقاد نبراسهم و تأسيس أساسهم .

الاصل الثالث : في صفاته السلبية و فيها بحوث

البحث الاول

في أنه تعالى ليس بجسم خلافاً للمشبهة و الكرامية ، فانهم يقولون بالتجسيم صريحاً قالت الحكماء : إن الواجب تعالى ليس بجسم ؛ لأن كل جسم فهو مركّب من أجزاء عقلية و هي الجنس و الفصل ، و وجودية و هي الهيولي و الصورة ، أو الجواهر الفردة على اختلاف الآراء ، و

مقدارية هي الأبعاد . و كل مركب محتاج إلى جزئه ، ولا شيء من المحتاج بواجب .
و أما المتكلمون فلهم و خصوصاً القدماء منهم في هذا التنزيه مسلك آخر و فيه وجوه :
الأول : أن كل جسم فهو مشاراليه ، و كل مشار إليه فهو منقسم ؛ لأن ما على يمينه مغائر
لما على يساره و بالعكس ، و كل منقسم مركب ، و كل مركب ممكن ، و الممكن لا يكون
واجباً قديماً أزلياً ، لكنّه تعالى واجب قديم أزلي ، فلا يكون ممكناً . والدليل على أنه تعالى
قديم أزلي أمران :

الأول : أنه ثبت بالبرهان أن ذاته تعالى غير قابل للعدم ؛ لأن كل ما كان قابلاً للعدم فهو
ممكن ، و كل ممكن فهو محتاج إلى مؤثر و مرجح للوجود على العدم ، و إذا لم يكن حقيقته
قابله للعدم فوجوده أزلي لا محالة . الثاني : أنه تعالى لو كان محدثاً لكان حدوثه مختصاً
بوقت معين مع أنه يجوز في العقل حدوثه قبل ذلك أو بعده ، و إذا كان كذلك فهو مفتقر
إلى محدث آخر ولزم التسلسل و هو محال ، فثبت أن الباري تعالى قديم أزلي فلا يجوز أن
يكون ممكناً ، و إذا لم يكن ممكناً لم يكن مركباً ، و إذا لم يكن مركباً لم يكن جسماً .

و الثاني : من الوجوه الدالة على أنه تعالى ليس بجسم أن حقيقة الجسم من حيث هي
تلك الحقيقة شيء واحد ، فلو كان الباري تعالى جسماً فهو من حيث أنه جسم مساو لسائر
الأجسام فهو إما أن يكون مخالفاً لها من اعتبار آخر أو لا يكون ، فان كان مخالفاً لها من
اعتبار آخر فهو مركب من جزئين : أحدهما مساو لسائر الأجسام ، و الآخر مخالف . و كل
مركب ممكن ، و كل ممكن محدث . و إن لم يكن مخالفاً لسائر الأجسام من اعتبار آخر
يلزم من حدوث سائر الأجسام و امكانها حدوث الباري تعالى و امكانه تعالى عن ذلك أو
من قدم الباري قدم الأجسام ، و كل ذلك باطل .

و الثالث : من الوجوه أن كل جسم متحيز بالضرورة ، و الواجب ليس كذلك لما يأتي .
الرابع : أن الباري تعالى لو كان جسماً فإما أن يتصف بسائر صفات الأجسام ، فحينئذ
يلزم اجتماع الضدين كالحركة و السكون و نحوهما ، و إما أن لا يتصف بشيء ، فيلزم انتفاء
بعض لوازم الجسم مع أن الضدين قديكونان بحيث يمتنع خلوهما عنهما ، و إما أن
يتصف ببعض دون البعض ، فيلزم احتياج الواجب في صفاته إن كان ذلك لمخصص
لاحتياجه إذا في الاتصاف إلى المخصص أو يلزم الترجيح بلا مرجح إن كان لا لمخصص .
الخامس : أنه تعالى لو كان جسماً كان متناهيًا بدليل تناهي الأبعاد ، فيكون مشكلاً ؛ لأن

الشكل عبارة عن هيئة احاطة النهائية بالجسم، وحينئذ إما أن يكون على جميع الأشكال و هو محال أو على البعض دون البعض إما لمخصّص، فيلزم الاحتياج أو لا لمخصّص، فيلزم الترجيح بلا مرجح .

لا يقال: هذا وارد في اتصاف الباري تعالى بصفاته دون أضدادها .
لأننا نقول: صفاته صفات كمال يتّصف بها لذاته، و أضدادها صفات نقص يتنزّه عنها لذاته بخلاف الأضداد المتواردة على الأجسام، فإنها قد يكون متساوية الأقدام .

البحث الثاني

أنه تعالى منزّه عن المكان و الجهة و الحيز

خلافاً للكرامية فإنهم قالوا: إنه تعالى مختصّ بجهة الفوق، ثم الهيا صمية فهم يقولون: أنه سبحانه مبائن للعالم ببعده لانهاية له، و العاندية يقولون: إنه تعالى مبائن للعالم ببعدهمتناه .
فقالت الحكماء: إنه تعالى ليس في مكان و جهة؛ لأن المكان اسم للسطح الباطن من الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من المحوي، أو للفراغ الذي يشغله الجسم . و الجهة اسم لمنتهي مأخذ الاشارة أو مقصد المتحرّك على اختلاف المذاهب، فحينئذ لا يكون إلا للجسم والجسماني، و الواجب تعالى، تعالى عن ذلك .
و أما المتكلمون فلهم فيه وجوه:

الأول: أن كل ما كان مختصاً بمكان و جهة و حيز فهو منقسم، و المنقسم لا يكون واجباً لذاته . والباري تعالى واجب الوجود لذاته، فوجب أن لا يكون مختصاً بمكان و جهة و حيز مثلاً .

أما بيان أن كل ما كان مختصاً بمكان فهو منقسم، فذلك لأنه يمكن أن يشار إليه بالحس أنه هنا أو هناك، فكلّ مشار إليه فأحد جوانبها غير الآخر، و كل ما كان كذلك فهو منقسم، فثبت أن كل مختص بمكان و جهة و حيز فهو منقسم .

و أما بيان أن كل منقسم لا يكون واجباً لذاته؛ فلأن كل منقسم فمجموعه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه، و كل ما كان كذلك فهو ممكن، فثبت أن كل ما كان منقسماً لا يكون واجباً لذاته، فيكون تعالى منزهاً عن الجهة و المكان والحيز .

الثاني: أن الباري تعالى لو كان مختصاً بمكان و حيز فهو إما أن يمكنه الخروج من ذلك المكان أو لا يمكنه، فان كان الثاني كان تعالى كالشخص المفلوج الزمن العاجز الذي لا

يمكنه الخروج من مكانه أو كالجماادات، وهذا محال في حقه تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وإن كان الأول، فيصح عليه الحركة. وقد ثبت في مسألة حدوث الأجسام أن كل ما صحّ عليه الحركة، فهو محدث، والقديم ليس بمحدث، فوجب أن لا يكون تعالى في حيز و جهة و مكان.

الثالث: أن الخصم يدعي أن الباري تعالى مختص بمكان في الجهة و الحيز؛

فنقول: هذا المكان الذي فيه تعالى إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، فإن كان معدوماً فهو نفي محض و كون الشيء في النفي المحض محال، وإن كان موجوداً فهو إما قديم أو محدث، فإن كان قديماً فذلك القديم إما أن يكون قائماً بذاته تعالى أو لا يكون، فإن كان قائماً بذاته فالجهة التي عبرتموها صفة قائمة بذات الباري سبحانه و تعالى و ليس لنا في هذه المسألة منازعة؛ لأننا سلمنا قيام الصفات القديمة بذات الباري سبحانه، وإن لم يكن قائماً بذاته، فالمكان و الحيز عبارة عن ذات قديم قائم بنفسه، فيكون الباري سبحانه و تعالى محتاجاً إليه. و هذا الكلام باطل باتفاق المسلمين. و أما إن كان محدثاً، فالباري سبحانه و تعالى في الأزل موجود بلا مكان، فيكون منزهاً في ماهيته عن المكان، و المنزه في حقيقته عن المكان يمتنع أن يصير مكانياً، و إلا لزم قلب الحقيقة و تغيير المهية و هو محال، فثبت أنه منزّه عن المكان.

الرابع: أنه تعالى لو كان في مكان لكان محتاجاً إليه ضرورة، و المحتاج إلى الغير ممكن، فيلزم إمكان الواجب تعالى و هو محال. و أيضاً لكان المكان مستغنياً عنه لإمكان الخلاء، و المستغنى عن الواجب يكون مستغنياً عما سواه بطريق الأولى، فيكون واجباً، و المفروض أن الواجب هو المتمكن لا المكان.

الخامس: لو كان الواجب تعالى في حيز و جهة، فإما أن يكون في جميع الأحياز و الجهات، فيلزم تداخل المتحيزات فيه و مخالطته تعالى لما لا ينبغي كالأصنام و القاذورات، و إما أن يكون في البعض، فإن كان لمخصّص لزم الاحتياج و إلا لزم الترجيح بلا مرجح، و هذا جميعاً باطل.

تنبيه

قلت: وها هنا ما يجب أن يتنبه له، فاعلم أن المخالفين في هذه المطالب أجروا الجسم مجري الموجود و هو خلاف للعرف و اللغة و مخالف لجميع ما اشتهر من الاصطلاحات لكن اطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه و بمعنى الذات و الحقيقة اصطلاح

شائع فيما بين الحكماء، فمن هاهنا يقع في كلام بعضهم اطلاق لفظ الجوهر على الواجب تعالى أم جعلوا هذا الاصطلاح مَهْرَباً و معاذاً و مثابة لهم، ففي كلام أبي عبد الله محمد بن كرام الغزنوي ثم النيسابوري و هو رأسهم و رئيسهم و إليه ينسبون، فيقال كرامية إن الله تعالى أحدي الذات، أحدي الجوهر .

و أقول: و مع هذا لا ينبغي أن يُجترأ على ذلك و لا على اطلاق الجسم عليه تعالى بمعنى الموجود. أما سمعاً؛ فلعدم توقيفه تعالى و اذن الشارع. و أما عقلاً؛ فلإبهامه لما عليه المجسمه من كونه جسماً بالمعنى المشهور و لما عليه النصارى من أنه جوهر واحد له ثلاثة أقانيم على ما سيجيء .

و أما القائلون بحقيقة الجسمية و الحيز و الجهة فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمها، و على آيات و أحاديث يشعر بها .

أما الأول: فكقولهم: كل موجود فهو إما جسم أو حال في جسم . والواجب يمتنع أن يكون حالاً في الجسم لا امتناع احتياجه، فتعين كونه جسماً . و كقولهم: كل موجود إما متحيزاً أو حال في المتحيز، و يتعين كونه متحيزاً لما مرّ كما مرّ . و كقولهم: الواجب إما متصل بالعالم أو منفصل عنه، و أيّاً ما كان، كان في جهة منه . و كقولهم: الواجب تعالى إما داخل في العالم فيكون متحيزاً أو خارج منه فيكون في جهة منه . و يدعون في صحة هذه المنفصلات و تمام انحصارها الضرورة .

و الجواب: المنع كيف وليس تركيبها عن الشيء و نقيضه أو المتساوى لنقيضه و أطبق أكثر العقلاء على خلافها و على أن الموجود إما جسم أو جسماني أو ليس بجسم، و كذا باقي التقسيمات المذكورة . و الجزم بالانحصار في القسمين إنما هو من الأحكام الكاذبة للوهم، و دعوى الضرورة مبنية على العناد و المكابرة أو على أن الوهميات كثيراً ما يشبه بالأوليات .

و أما الثاني: فكقوله تعالى: ﴿و جاء ربك﴾، ﴿و هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله﴾ (البقرة: ٢١٠)، ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (طه: ٢٠)، ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (فاطر: ١٠)، ﴿و يبقى وجه ربك﴾ (الرحمن: ٥٥)، ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (الفتح: ٤٨)، ﴿و لتصنع على عيني﴾ (طه: ٢٠)، ﴿خلقت بيدي﴾ (ص: ٣٨)، ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ (الزمر: ٣٩)، ﴿يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله﴾ (الزمر: ٣٩)، ﴿يخافون ربهم﴾

من فوقهم ﴿النحل (١٦): ٥٠﴾، إلى غير ذلك. و كقوله ﷺ للجارية الخرساء: أين الله فأشارت إلى السماء فلم ينكر عليها و حكم باسلامها. و كقوله: «إن الله تعالى نزل إلى السماء الدنيا»،^١ و كقوله: «إن الله خلق آدم على صورته»،^٢ «إن الجبار يضع قدمه في النار»،^٣ إنه يضحك إلى أوليائه حتي يبدو نواجده أن الصدقة يقع في كف الرحمن، إلى غير ذلك.

والجواب: أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية. و الأدلة العقلية و النقلية إذا تعارضتا فإما أن تصدقا معا و حينئذ يلزم تصديق النفي والاثبات أو تكذبا معا، فيلزم تكذيبهما و هما محالان، أو تكذب العقلية و تصدق النقلية و هو محال أيضا؛ لأن تصحيح الأدلة النقلية موقوف على صحة برهان العقل؛ لأنه مالم يثبت بالدلائل العقلية القاطعة وجود الصانع و صفاته و صدق الرسالة لم يتقرر صحة الدلائل النقلية، فلو أنا كذبنا العقليات لأجل تقرير الظواهر النقلية لكننا كذبنا الأصل بالفرع، و إذا بطل الأصل فالفرع حينئذ أولى بالبطلان، فيفضي ذلك إلى ابطال العقل و النقل جميعاً و هو محال. فلم يبق إلا القسم الرابع، و هو أن نصدق الدلائل العقلية و نأول ظواهر الآيات بأن مراد الله تعالى من ظواهرها ما يوافق هذه الأدلة العقلية و نقطع بأنها ليست على ظواهرها و نفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جزماً على الطريق الأسلم الموافق للوقف على «إلا الله» في قوله تعالى: ﴿و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون﴾ (آل عمران (٣): ٧). و نأول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير و شروح صحاح الأحاديث أو سلوكاً للطريق الأحكم الموافق للعطف في الآية بين «إلا الله» و الراسخون في العلم، فهذا مقامين: فلأول: قول أكابر السلف، والثاني: قول علماء الأصول.

فان قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز و الجهة فما بال الكتب السماوية و الأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا يحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك كما كررت الدلالة على وجود الصانع و وحدته و علمه و قدرته و حقيقة المعاد و حشر الأجساد في عدة مواضع و أكدّت غاية التأكيد مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد و التحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان و الآراء من التوجه إلى العلو عند

١. مسند أحمد، ج ٢، ص ٤٣٣.

٢. الكافي، ج ١، ص ١٣٤، ح ٤؛ عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ١١٠، ح ١٢.

٣. شرح المقاصد، ج ٢، ص ٦٧.

الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء .

و أجيّب : بأنّه لما كان التنزيه عن الجهة ممّا يقصر عنه عقول العامّة حتي يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم و الأقرب إلى اصلاحهم و الأليق بدعوتهم إلى الحقّ ما يكون ظاهراً في التشبيه ، و كون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عمّا هو من سمات الحدوث ، فإنّ اللائق بحال الحكيم أن : « يكلمّ الناس على قدر عقولهم »^١ .
و أمّا توجّه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنّه في السماء بل من جهة أنّ السماء قبلة الدعاء ، إذ من هذا الجانب يتوقع الخيرات و البركات ، و هبوط الأنوار و نزول الأمطار .

تفريع لا بدّ من تفرّعه

لما ثبت أنّ الواجب تعالى ليس بجسم ، ظهر أنّه لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة مثل الصورة و اللون و الطعم و الرائحة و اللذة و الألم و الفرح و الغمّ و الشهوة و الغضب و نحو ذلك ، إذ لا يعقل منها إلّا ما يخصّ الأجسام و إن كان البعض منها مختصاً بذوات الأنفس ؛ و لأنّ البعض منها تغيّرات و انفعالات و هي على الله تعالى محال . و أمّا الحكماء فإنهم أثبتوا اللذة العقلية ؛ لأنّ كمالاته أمور ملائمة هو تعالى مدرك لها ، فيتهجج بها . و اعترض عليهم أيضاً .

البحث الثالث

في أنّ ماهيته تعالى مخالفة لسائر المهيّات لذاتها

اعلم أنّ عند المحققين من المتقدمين و المتأخّرين ، و زعم كثير من المتكلّمين أنّ الذوات كلّها متساوية و امتياز بعضها عن البعض بصفات مخصوصة ، و امتياز ذات الله تعالى عن غيرها بالصفات الالهية و هي الوجوب و القدرة التامة و العلم الكامل .
و تحقيق هذا البحث أنّهم إن أرادوا بالذات الماهية فذلك واضح البطلان ؛ لأنّ ماهيته تعالى لو كانت مساوية لماهية الممكنات فاختصاصها بالصفات المخصوصة إن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجّح ، و إن كان لأمر فذلك الأمر إن كان منفصلاً يلزم أن يكون

١ . الكافي ، ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ١٥ ؛ تحف العقول ، ص ٣٧ .

وجوبه بالغير ، فيكون ممكناً بالذات ، وإن لم يكن منفصلاً يعود الكلام في اختصاصه و دار أو تسلسل . وإن أرادوا بالذات كل ما يعلم بالاستقلال كما صرحوا به في بعض كتبهم أن الذات كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال ، والصفة كل ما لا يمكن تصوّره إلاّ تابعاً ، فيصير النزاع لفظياً و هو أعلم .

البحث الرابع

في أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر

اتفقت الفلاسفة و المحققون من المتكلمين أن ماهيته تعالى غير معلومة للبشر . و خالفهم قوم من المتكلمين و قالوا : إننا نحكم على ذات الله تعالى بأحكام ، و الحكم مسبوق بتصور المحكوم عليه بالحقيقة و ذلك ضعيف ؛ لأن تصور المحكوم عليه لا يجب أن يكون بالحقيقة بل جاز أن يكون بوجه من الوجوه . و الحق أن ماهية الله و حقيقته غير معلومة للبشر ، إذ المعلوم من الله تعالى ليس إلا الصفات مثل الوجوب و الوجود ، و العلم و القدرة ، و السليبات مثل أنه تعالى ليس بجسم و لا مركّب و غير ذلك ، و معلوم أن ذلك لا يوجب العلم بكنهه حقيقته .

نكته : ولنعم ما قال بعض المحققين :

إن سألنا سائل عن الله تعالى ما هو؟ قلنا : إن أردت بما اسمه ، فالله الرحمن الرحيم ، و إن أردت بما صفته ، فسميع بصير متكلم ، و إن أردت بما فعله ، فخلق المخلوقات و وضع كل شيء موضعه ، و إن أردت بما ماهيته ، فهو متعال عن الجنس و المثال .^١
سبحانك ما أعظم سلطانك سافرت الأذكار في كنهك و أوغلت في المسير ، ثم رجعت عاجزة حزينة تقصيراً و قصوراً عن درك ما التمسست ، فنادت أن يا واجب الوجود و مفيض الخير و الوجود علمنا أن لا مذهب وراك و لاحول لغيرك .

ولله در الشيخ ، رئيس الحكماء ، أبي على سينا - قدس الله سره - :

اعتصام الوري بمغفرتك عجز الواصفون عن صفتك

تب علينا فأننا بشر ما عرفناك حق معرفتك

و أين الشيخ في معرض من عنده الأشياخ بمنزلة الأشباح الخالية عن الأرواح و الأئمة من العلماء الكبراء الفحول كالمجانين العارية عن حلال العقول .

١ . القائل هو الشيخ أبو منصور الماتريدي . «حاشية نسخه مجلس شوري» .

خرد به حضرت او همچو طفل در ابجد

هنر به خدمت او همچو بچه در کتاب

صلّى الله عليه وآله وسلم و هو مع ماله من الوحي و المشاهدة والعلم بالغيب و
المكاشفة يقول: «ما عرفناك» .

كجا ذره را تابش امکان بود

در اوجی که خورشید کرزان بود

مرا و تو این است جای درنگ

به جایی که رستم گریزد ز جنگ

البحث الخامس

في أنه تعالى منزّه عن أن يحلّ في شيء من الذوات و الصفات

و النصارى و بعض من مدعي الاسلام يجوزونها على ما سيجيء تفصيل مذاهبهم . و
الحجة على فساد مذهبهم من وجوه :

الأول : أن ذات الباري سبحانه و تعالى لو حلّ في شيء فذلك الحلّ إمّا على سبيل
الوجوب أو على سبيل الجواز ، فان كانت على سبيل الوجوب ، فيلزم إمّا من قدم ذاته قدم
ذلك المحلّ أو من حدوث ذلك المحلّ حدوث الباري سبحانه و تعالى ، و كلاهما محال .
و إن كان على سبيل الجواز فهو غنيّ في ذاته عن ذلك المحلّ ، و ما كان مستغنيا عن
المحلّ امتنع حلوله فيه و إلّا لزم وقوع التغيّر في ذاته تعالى و هو محال ، فثبت أن الباري
سبحانه و تعالى لا يحلّ في شيء البتّة .

الثاني : أن الحالّ في الشيء يفترق إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في مكان أو
عرض في جوهر أو صورة في مادة كما هو رأي الحكماء أو صفة في موصوف كصفات
المجردات ، والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب .

فان قلت : قد يكون حلول امتزاج كالماء في الورد و الدهن في اللبن .

قلت : ذلك من خواصّ الأجسام و مفضي إلى الأقسام و عائد إلى حلول الجسم في
المكان .

الثالث : أن الحلّ في الغير إن لم يكن صفة كمال و جب نفيه عنه تعالى ، و إن كان لزم
كون الواجب تعالى مستكملاً بالغير و هو باطل وفاقاً .

الرابع : أنه تعالى لو حلّ في شيء لزم تحيّزه ؛ لأنّ المعقول من الحلّ باتفاق العقلاء
هو حصول العرض في الحيّز تبعاً لحصول الجوهر . و أمّا صفات الباري تعالى فالفلاسفة

لا يقولون بها و المتكلمون لا يقولون بكونها أعراضاً ولا بكونها حالة في الذات بل قائمة بها
بمعنى الاختصاص الناعت .

الخامس : أنه تعالى لو حلّ في جسم على ما يزعم الخصم ، فأمّا أن يكون الحلول في
جميع أجزائه فيلزم الانقسام ، فإنّ الحال في جميع أجزاء المنقسم منقسم ضرورة ، وإمّا
في جزء منه ، فيكون تعالى أصغر الأشياء كالجزء الذي لا يتجزئ مثلاً ، وكلاهما باطل
بالضرورة و الاعتراف .

قلت : القول بالحلول يحكى عن النصارى في حق عيسى - صلى الله عليه - و عن بعض
الغلاة من الشيعة في حق الأئمة - صلوات الله عليهم أجمعين - ، و عن بعض المتصوفة
في حق كملهم - رضي الله عنهم - كما سنفصل الجميع في البحث الآتي في نفي الاتحاد .

البحث السادس

في أنه تعالى منزّه عن أن يتحد بشيء البتّة

خلافاً للنصاري أيضاً و بعض مدّعي الاسلام من الملاحدة - لعنهم الله - على حدّة و
أهل الاباحة الذين يدعون محبة الله تعالى كذباً و زوراً ، و هؤلاء الذين نكّني عنهم في
كتابنا هذا بالمتصوفة و القلندرية ، فهم قائلون بالاتحاد و يتمسكون بما نقل عن بعض أكابر
الصوفية و خصوصاً عن أبي يزيد البسطامي - قدس سره - أنه قال : سبحاني ما أعظم شأنني .
و ما روي عن الحسين بن منصور الحلاج أنه قال : أنا الحق . و من أنّ الصوفية كثيراً ما
ينشدون هذا البيت :

فتشابها و تشاكل الأمر
و كأنها قدح و لا خمر

رقّ الزجاج و رقّت الخمر
فكأنما خمر و لا قدح

و أيضاً :

نحن روحان حللنا بدنا

أنا من أهوى و من أهوى أنا

و اعلم أنّ أبا يزيد و الحسين و أكابر الصوفية بريئون عن هذا المذهب و الاعتقاد ، و
لهذه الكلمات تأويلات كثيرة كما في نصوص الانجيل الدالة على الاتحاد و الحلول .

و أمّا الدليل على فساد مذهبهم فمن وجهين :

الأول : هو أنّ الشئيين إذا اتحد أحدهما بالآخر ، فبعد حصول الاتحاد إمّا أن يكونا باقين
أو يكونا فانيين أو يكون أحدهما فانياً و الآخر باقياً ، فإن كانا باقين فهما اثنان لا واحد ، فلا

يحصل الاتحاد، وإن كانا فانيين و كان قد حصل هناك ثالث فلا يحصل الاتحاد أيضا، و إن فني أحدهما و بقي الآخر فالاتحاد أيضا محال؛ لأنّ الموجود لا يكون عين المعدوم . و اعلم أنّ هذا دليل قاطع و برهان ساطع و حجة قائمة انكارها لا يليق إلا بالنوكى و الحمق و الجهال .

والثاني: أنّ من الاتحاد يلزم كون الواجب ممكنا و الممكن واجبا و هو محال بالضرورة . قلت: كما قامت الدلالة على امتناع الحلول و الاتحاد على ذاته تعالى فكذا على صفاته تعالى، بل أولى لاستحالة انتقال الصفة عن الذات و الاحتمالات التي تذهب إليها أوهام المخالفين في هذا الأصل ثمانية: حلول ذات الواجب تعالى أو صفته في بدن الانسان أو روحه و كذا الاتحاد .

و أمّا المخالفون، فمنهم النصارى و منهم الممتمون إلى الاسلام . أمّا النصارى فقد ذهبوا إلى أنّ الله تعالى جوهر واحد له ثلاثة أقانيم هي الوجود و العلم و الحياة المعبر عنها عندهم بالأب و الابن و روح القدس على ما يقولون كلام النصارى، أمّا «أب»، أمّا «ابن»، و روحا قدشا «روح القدس». و يعنون بالجواهر القائم بنفسه و بالأقنوم الصفة، و جعل الواحد ثلاثة جهالة أو ميل إلى أنّ الصفات نفس الذات و اقتصارهم على العلم و الحياة دون القدرة و غيرها من الصفات جهالة أخرى، و كأنهم يجعلون القدرة راجعة إلى الحياة و السمع و البصر إلى العلم، ثم قالوا: إنّ الكلمة و هي أقنوم العلم اتحدت بجسد المسيح ﷺ و تدّرت بناسوته بطريق الامتزاج كالخمر بالماء عند الملكائية و بطريق الاشراق كما يشرق الشمس من كرة على بلور عند النسطورية، و بطريق الانقلاب لحماء و دمأ بحيث صار الاله تعالى هو المسيح ﷺ عند يعقوبية . يعقوبية و قالت المرقوسية: ظهر اللاهوت بالناسوت كما يظهر الملك في صورة البشر . و منهم من قال: تركّب اللاهوت و الناسوت كالنفس مع البدن .^١ و قيل: إنّ الكلمة قد يدخل الجسد، فيظهر عنه خوارق العادات و قد يفارقه فيحملة الآلام و الآفات إلى غير ذلك من الهذيانات .

و أمّا الممتمون إلى الاسلام فمنهم بعض غلاة الشيعة القائلون بأنّه لا يمتنع ظهور الروحاني بالجسماني كجبرئيل ﷺ في شأن دحية بن خليفة الكلبي و كبعض الجن و الشياطين في صورة الأناس، فلا يبعد أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين، و

١. الملل و النحل، ج ١، ص ٢٢٤؛ شرح المقاصد في علم الكلام، ج ٢، ص ٦٩ .

أولي الناس بذلك عليّ - صلى الله عليه - وأولاده المعصومون الذين هم خير البرية
المخصوصون بوفور العلم و الكمالات العلمية و العملية ، فلهذا كان يصدر عنهم في العلوم
و الأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية .
و قال عليّ - صلى الله عليه - :

والله ما قلعت باب خير بقوة جسديّة و لكن قلعته بقوة الهيّة رحمانية^١ .

و منهم بعض المتصوفة القائلون بأنّ السالك إذا أمعن في السلوك و خاض لجة
الوصول ، فربّما يحلّ الله تعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً ، فيه كالنار في الحديد
المحمّاة بحيث لا تمايز أو يتحدّ به بحيث لا اثنيّة و لا تغائر ، فصحّ أن يقول : هو أنا و أنا
هو . و حيثنذ يرتفع الأمر و النهي و يظهر من العجائب و الغرائب ما لا يتصور من البشر ، و
فساد الرأيين غنيّ عن البيان خصوصاً عند من عقله يتصف بصفة الكمال و الرجحان ، و
ظاهر أنّ كلامهم الطويل في ذلك خارج عن طريق العقل و الشرع ، و قد أسلفنا بطلانها
لكن من يضلّل الله فماله من هاد .

بيان

اعلم أنّ هاهنا مذهبان آخران يوهمان بالحلول و الاتحاد و ليسا منهما في شيء :
الأول : أنّ السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله و في الله يستغرق في بحر التوحيد و العرفان
بحيث يضمحلّ ذاته في ذاته و صفاته في صفاته و يغيب عن كلّ ما سواه و لا يري في
الوجود إلاّ الله ، و هذا الذي يسمّونه الفناء في التوحيد و إليه يشير الحديث الالهي :
إنّ العبد لا يزال يتقرّب اليّ بالنوافل حتي أحببته ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع
و بصره الذي به يبصر .

و حيثنذ ربّما يصدر عنه عبارات يشعر بالحلول و الاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك
الحال و تعذّر الكشف عنها بالمقال .

و إنّ قميصاً خيطه من نسج تسعة و عشرين حرفاً عن معاليه قاصر
و نحن على ساحل التمنيّ و شاطيء الأمل نغترف من بحر التوحيد بقدر الامكان و
نعترف بأنّ طريق الفناء في داماء التوحيد العيان دون البرهان .

١ . بحار الأنوار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٨ ، ح ٢ نقلًا عن الخرائج ؛ مستدرک سفينة البحار ، ج ٣ ، ص ١٠ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي
الحديد ، ج ٥ ، ص ٧ .

الثاني : أن الواجب تعالى هو الوجود المطلق و هو واحد لاكثره فيه أصلاً ، و إنما الكثرة في الاضافات و التعيينات التي هي بمنزلة الخيال و السراب .
كل ما في الكون و هم أو خيال أو عكوس أو نقوش أو ظلال
إذ الكل في الحقيقة واحد يتكرر على المظاهر لا بطريق المخالطة و يتكرر في البواطن لا بطريق الانقسام و لاحلول هاهنا و لا اتحاد لعدم الاثنيّة و الغيريّة .
أ أنت أم أنا هذا العين في العين حاشاي حاشاي عن اثبات الاثنين

ارشاد في افراد

اعلم أن أهل الحق - صان الله أقدارهم و قدس أسرارهم - يقولون :
إنّ الجميل إنّما يلتدّ من جماله إذا نظر في المرأة ، لهذا نزل الوجود المطلق من سماء الاطلاق و غيب الهويّة ، فتجلّي في مرايا التعيينات و مجالي التشخصات ، فرأى حسنه في المرايا المختلفة المتخالفة و ظهر في كلّ مرآة بصورة مناسبة لها . و إنّما ظهرت الكثرة بحسب تعدّد المظاهر .
صد هزار آئينه دارد شاهد مقصود من او به هر آئينه كارد جان در او پيدا شود
و جاء في الحديث القدسي : «يا بن آدم إنّني بحقّي لك محبّ ، فبحقّي عليك كن لي محباً»^١ .
سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود
و لمّا كان التعيين أمراً اعتبارياً و ظهوره بواسطة النور الساري في المراتب ، كان الجنيد - قدس الله روحه - لمّا سمع حديثه بِسْمِ اللَّهِ : «كان الله و لم يكن معه شيء» قال : و الآن أيضا كذلك .
و قال بعضهم : إنّ ما قال مندرج في الحديث أيضا ، و كان هاهنا ككان في قوله : ﴿كان الله عليمًا حكيمًا﴾ (النساء: ٤) : ١١ . و ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: ٤) : ٢٣ . والله أعلم بأنّ كان كان بهذا المعنى أو لم يكون .
و أمّا الظهورات المتنوّعة و التجليات المتكثّرة فليست في وحدة ذاته و كمال صفاته بقادحة .

و ما الوجه إلا واحد غير أنّه إذا أنت أعددت المرايا تعددًا

١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ١١ ، ص ٧٩ ؛ الفتوحات المكيّة ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ .

فإن ضوء الشمس لما أشرق على الأرض لا ينقسم و لا يتكثر في حد ذاته، فأما إذا أشرق على قوارير متخالفة ملونة بألوان مختلفة يظهر في كل بلون و هو في نفس الأمر منزّه عن اللون، و إن أشرق على القاذورات مثلاً و الخسائس فرضاً لا يكون ذلك له نقصاً و نقصاً كما أنه لا يزيد شرف إذا أشرق على الطاهرات و النفائس، و جميع الصور مظاهر نوره تعالى ذهنياً أو خارجياً، كاملاً أو ناقصاً. و جواز ذلك أي ظهوره في النواقص ماثور في الخبر، منقول في الأثر حيث قال عليه السلام:

إن الحق يتجلي يوم القيامة بصورة النقصان فينكرونها، ثم تتحول بصورة الكمال فيقبلونها. ^١

قال الشيخ محيي الدين المغربي الطائي الأندلسي - رحمه الله - في الفصّ الهودي من فصوصه:

إياك أن تتقيّد بعقد مخصوص و تكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه، فكن في نفسك هيولي سائر المعتقدات كلها، فإن الاله تبارك و تعالى أوسع و أعظم من أن يحضره عقد دون عقد، فانه يقول: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (البقرة: ٢: ١١٥)، ووجه الشيء حقيقته، فنبه بهذا قلوب العارفين لئلا يشغلهم العوارض في الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا، فانه لا يدري العبد في أي نفس يقبض فقد يقبض في وقت غفلة فلا يستوي مع من يقبض على حضور. ^٢

قال الحافظ العارف الشيرازي - رضي الله عنه -:

حكم مستورى و مستى همه بر خاتمت است

كس ندانست كه آخر به چه حالت برود

كروى آخر عمر از مى و معشوق بغير

حيف اوقات كه يكسر به بطالت برود

و أما هؤلاء الأكابر الأشياخ عن اعتقاد الحلول و الاتحاد منزّهون و له تعالى منزّهون. و أما ما يروى منهم من تجويز الرؤية، فمحمول على العلم اليقيني و الاعتقاد الثابت القلبي القطعي كما نص به الأمير، أمير كل أمير، و مولى كل صغير و كبير، أسد الله و سيفه و أخو رسول الله - صلى الله عليهما - حين سأله زعلب اليماني،

١. شرح فصوص الحكم للقيصري، ص ٥٩٦.

٢. نفس المصدر، ص ٧٤٥.

هل رأيت ربك؟ فقال: ما أنا أعبد رباً لم أراه. قال: وكيف رأيتك؟ قال: لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الايمان.^١

و مثل ذلك ما سأل الصديق أبوذر جندب بن جنادة الغفاري - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ: «هل رأيت ربك؟ فقال: نوراني أراه». أو قال المتكلمون: إن «نوراني» كلمتان يعني: نور أني أراه، أني بفتح الهمزة بمعنى من أين، كما قال تعالى: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (البقرة: ٢٣٣). وهم يقولون: إنّه تعالى منزّه بحسب ذاته تعالى عن التنزيه و التشبيه أيضاً، ولكن ربّما يوصف بهما في مراتب الأسماء و الصفات و يقولون لهؤلاء المتكلمين إنكم تنزهونه عن التشبيه ذاهلين عن أن التنزيه عن التشبيه تشبيهه بالمجردات. و قال الحضرة العلية الشريفة الشريفة العلامة - قدس الله نفسه السلامية - ناظر صوفي متكلماً فقال: المتكلم.

برئت عن إله يظهر في الكلب و السنور، فقال الصوفي: برئت عن إله لا يظهر فيهما، فحزم الحاضرون كفر أحدهما، فبلغ خبرهما إلى كامل كان في ذلك الزمان، فوجه كلامهما بأنّ غرض الأول أنّ الكلب و السنور في غاية الخسة و مخالطتهما و ملابستهما نقصان تام، فهو بريء عن الاله الناقص. و الثاني يقول: إنّه لا نقصان له في مخالطتهما كما بيّننا أنفاً من تمثيله بشروق الشمس على القاذورات و لا نقصان لها و عيب، و إن لم يظهر فيهما لكان فيضه ناقصاً، فهو أيضاً بريء عن الاله الناقص، فلم يلزم كفرهما جميعاً.

و قال المولى العلامة النيسابوري - رضي الله عنه - في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿و إذا سألك عبادى عني فاني قريب﴾ (البقرة: ٢١٨٦):

لاذرة من ذرات العالم إلا و نور الأنوار محيط بها، قاهر عليها، قريب منها، أقرب من وجودها إليها، لا بمجرد العلم فقط و لا بمعنى الصنع و الابداع، بل بضرب آخر لا يكشف المقال عنه غير الخيال مع أنّ التعبير عن بعض ذلك يوجب شناعة الجهال.^٣

رمزت إليه حذار الرقيب
وكتمان سرّ الحبيب حبيب
إذا ما تلاشت في نوره
يقول ادع عبدي فاني قريب

١. مسند أحمد، ج ٥، ص ١٧٥؛ فتح القدير للشوكاني، ج ٥، ص ١١١.
٢. الكافي، ج ١، ص ٩٨، ح ٦؛ الأمالي للصدوق، ص ٤٣٣.
٣. تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ١، ص ١٩٣.

نكتة بديعة

قد قرع سمعك غير مرة و علمت أن المأثور المشهور من جمهور أهل الاشراق و النور أعني الصوفيّة - رحمهم الله - أنهم يقولون : إن أسرار الحقيقة لا يمكن أن يقال ، و لهذا الكلام محملين :

أحدهما : أن ظاهرها لا يوافق الشريعة فلا يقال حذراً عن الجهال العارين عن علوم الباطن كما أشرنا اليه .

و ثانيهما : أن العبارة لا يفي بأدائه كما ينبغي ، و المنطق عاجز عن أن يقولها كما ينبغي ، و الكفر في قوله ﷺ ، : « افشاء سرّ الربوبية كفر »^١ يقابل الاسلام بالتقدير الأول و للاظهار بالثاني ، فإن الكفر هو الستر لغة يعني أن كل عبارة تجعلونها و تحررونها للاظهار و الافشاء فهي سبب الكفر و الاخفاء .

هذا فلما عجزنا عن بيانه بالعبارة اضطررنا على أن نعبر عنه بالرمز و الاشارة .
عبارتنا شتي و حسنك واحد و كل إلى ذاك الجمال يشير

البحث السابع

أنه تعالى منزّه عن التغير

قالت الأشاعرة : إنه تعالى منزّه عن التغير في ذاته و صفاته الحقيقية ، و كما أن ذاته تعالى قديم أزلي كذلك جميع صفاته الحقيقية قديم لا تقبل التغير أصلاً بوجه من الوجوه . و إنما قيّدت الصفات بالحقيقية ؛ لأن صفات الباري تعالى ينقسم إلى اضافات لا وجود لها في الأعيان كتعلق العلم و القدرة و الارادة و هي متغيرة متبدلة ، و إلى أمور حقيقية كنفس العلم و القدرة و الارادة و هي قديمة لا تتغير و لا تتبدل عندهم .

و الكراميون يجوزون تغير صفاته مطلقاً ، و البرهان الذي يحكم على مذهبهم بالبطلان هو أن تلك الصفة الحادثة في ذات الله تعالى إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون منها ، فان كانت فقبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة من صفات الكمال ، و الخالي عنها ناقص ، فيلزم أن يكون ذاته تعالى قبل حدوث تلك الصفة ناقصاً و هو عليه محال . و إن يكن فيمتنع قيامها بذاته تعالى ؛ لأن العقلاء أجمعوا على أن صفاته تعالى

١ . سير أعلام النبلاء . ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ .

لا بدّ و أن يكون من صفات الكمال ، فثبت أنّ التغيّر في ذاته تعالى و صفاته الحقيقية محال .
و اعترض : بأننا لانسلم أنّ الخلوّ عن صفة الكمال نقص ، و إنّما يكون كذلك لو لم يكن
حال الخلوّ متصفاً بكمال يكون زواله شرطاً لحدوث هذا الكمال ، و ذلك بأن يتصف دائماً
بنوع كمال يتعاقب أفراده من غير بداية و نهاية و يكون حصول كلّ لاحق مشروطاً بزوال
السابق على ما ذكره الحكماء في حركات الأفلاك ، و الخلوّ عن كلّ فرد يكون شرطاً لحصول
كمال بل لاستمرار كمالات غير متناهية فلا يكون ناقصاً .
و أجيب : بأنّ السند مدفوع بأنّه إذا كان كلّ فرد حادثاً كان النوع حادثاً ضرورة أنّه لا
يوجد إلّا في ضمن فرد ، و بأنّه في الأزال يكون خالياً عن كلّ فرد ضرورة امتناع الحادث ،
فيكون ناقصاً .

هذا ما عوّل عليه القوم من وجه الاستدلال و قد ضعفوه أيضاً . و أمّا بيان المذهب الحق
في صفاته تعالى فلا بدّ له من تقديم مقدّمة كاشفة عن مذاهب الطوائف في هذه المسألة
هي أنّه ذهب الأشاعرة إلى أنّ لله تعالى معاني قائمة بذاته هي القدرة و العلم و غيرها من
الصفات ، و تلك المعاني يقتضي القادريّة و العالميّة و الحيّة إلى غيرها من باقي الصفات ،
و يقولون هي زائدة على ذاته تعالى قديمة على ما مرّ . و ذهب أبوهاشم بن أبي علي الجبائي
من المعتزلة إلى اثبات أحوال غير معلومة لكن يعلم الذات عليها و تلك الأحوال هي
القادريّة و العالميّة و غيرها .

و جماعة من المعتزلة كجماعة الأشاعرة يثبتون لله تعالى صفاتاً زائدة على الذات هي
القدم و البقاء و الاستواء و العين و الوجه و اليد و الاصبع و الجنب و القدم و اليمين و
التكوين كما سيأتي تفصيلها . كما أنّ جماعة له باب الجماعة يقولون بقدّم صفات سبعة
أو ثمانية زائدة على ذاته تعالى و لذلك سمّوا صفاتيّة أيضاً .

و اعلم أنّ هذه المذاهب كلّها ضعيفة ؛ لأنّ وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه ؛
لأنّه يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته ، سواء جعلتها معنى أو حالاً أو صفة غيرها ؛
لأنّ وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كلّ شيء فلا يفتقر في كونه قادراً مثلاً إلى صفة
القدرة و لا في كونه عالماً إلى صفة العلم و لا غير ذلك من المعاني و الأحوال .

ثمّ اعلم أنّ القول بقدّم الصفات زائدة على ذاته يستلزم تعدّد القدماء و ما كفرت النصارى
إلّا لقولهم بقدّماء ثلاثة ، فكيف تجعلها سبعة أو ثمانية أو أكثر .

ولقد عوّلت الأشعريّون و أهل السنّة في جواب هذا القول^١ بأنّ الكفر اثبات ذوات قديمة اثبات ذات واحدة و صفات قدماء .

و أقول : نعم ما غفلوا عن فهم كلام النصارى فإنهم على ما نصّ عليه بشروح الأناجيل و الكتب الكلاميّة، و أطبق النصارى عليه لا يثبتون ذواتاً قدماء قطّ بل هم يثبتون صفاتاً ثلاثة و يسمونها بالأقانيم و يعنون به الصفات و هي أقنوم العلم و القدرة و الحياة . و الفرق أنّهم يقولون بصفات قدماء ثلاثة و هم بصفات قدماء سبعة أو ثمانية أو أكثر و لا فرق غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ثمّ اعلم أنّا قد نستدلّ على ثبوت مطلوبنا بوجهين آخرين غير استلزام تعدّد القدماء :

الأول : ما أشرنا إليه من أنّ عالميّته و قدريّته واجبة فلا يحتاج إلى الغير .

والثاني : أنّ صفته صفة كمال، فيلزم على تقدير قيام صفة زائدة به تعالى أن يكون هو ناقصاً لذاته مستكملاً لغيره الذي هو تلك الصفة و هو باطل اتفاقاً اجماعاً منّا و منكم . و ذلك ما لوحنا إليه أيضاً آنفاً .

و أمّا الحكماء فقد وافقونا أيضاً به في هذه المسألة مستدلاً بأنّه تعالى لو كان له صفة زائدة على ذاته لكان هو فاعلاً لتلك الصفة لاستناد جميع الممكنات إليه و قابلاً لها لقيامها بذاته تعالى، و قد برهنوا على أنّ الشئ الواحد لا يكون فاعلاً و قابلاً و هذا أصل مقرر، مشهور عندهم، ثابت لديهم، مثبت في كتبهم .

و قد يقدر بعض متكلمي الأشاعرة في دليلهم بما لا قوة له أصلاً .

تنبیه

الواجب تعالى متّصف بصفات الكمال لكنّ تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، و إن كانت مغايرة لها بالاعتبار و ذلك لا يضرنا، فافهم فإنّه أصل أصيل و الله سبحانه و تعالى أعلم .

البحث الثامن

في أنّه تعالى منزّه عن أن يكون موصوفاً بشيء من الألوان و الطعوم و الروائح أو متألّماً بالألم أو ملتذاً باللذائذ الحسيّة فإنّها تابعة لتغيّر المزاج، و المزاج لا يُعقل إلاّ في الجسم

١ . على ما في المواقف و غيره . «حاشيه نسخه مجلس شوری» .

المركَّب الذي هو قابل الزيادة والنقصان .
و أيضا لما كان التغيّر على الله سبحانه و تعالى محالا ، فالألم و اللذة و كذا اتصافه
بالألوان و الطعوم و الروائح عليه تعالى محال ؛ لأنه موجب للتغيّر . و أمّا اللذة العقلية فقد
جوّزها الحكماء فانهم قالوا من تصوّر في نفسه كما لا فرح به ، و لا شك أنّ كماله تعالى
أعظم الكمالات فلا بعد أن يكون متلذّذاً بكماله .

البحث التاسع

في أنّ الله تعالى ليس بعرض و ذلك واضح و لا جوهر خلافاً للنصارى

و اعلم أنّ الخلاف في هذه المسألة إمّا في اللفظ و إمّا في المعنى . أمّا الخلاف في
اللفظ أي في اطلاق هذا اللفظ عليه تعالى فهو أن يقال : إنّ جوهر بمعنى أن ذاته قائم
بنفسه لكنّه ليس بمتحيّز و ليس له مقدار و كميّة ، فهذا المعنى صواب لكن اطلاق هذا
اللفظ عليه تعالى خطأ لعدم التوقيف فيه ، و ما ورد عليه قطعاً في القرآن و الأحاديث و
أسماء الله تعالى توقيفية بمعنى أنّه تعالى يوقّف العبد إلى أسمائه أو بمعنى أنّها موقوفة إلى
الاذن الشرعيّ ، فما لم يرد له الاذن شرعاً ، فاطلاقه عليه تعالى باطل . و أمّا الخلاف في
المعنى فهو أن يقال : إنّ جوهر بمعنى أنّه متحيّز و له مقدار و كميّة فقد مضى بطلانه .

البحث العاشر

في أنّه سبحانه و تعالى منزّه عن السهو و العبث و اللغو ، و لا قبح في أفعاله تعالى والدليل
عليه قوله تعالى : ﴿ أفحسبتم أنّنا خلقناكم عبثاً و أنّكم اليّنا لا ترجعون فتعالى الله الملك
الحق ﴾ (المؤمنون ٢٣) : (١١٥ - ١١٦) ، معناه أنّه منزّه و متعال عن العبث و السفه و اللغو و الباطل .
والدليل على أن لا قبح في أفعاله تعالى ، أمّا عند المعتزلة العدلية و الامامية فظاهر لما
مرّ و يجيء أيضاً من قولهم بالعدل ، و أنّ جميع أفعال الله تعالى حكمة و صواب ليس فيها
ظلم و لا جور ، و لا كذب و لا عبث و لا فاحشة ، و الفواحش و القبائح و الكذب و الجهل
من أفعال العباد ، و الله تعالى منزّه عنها برئ منها .

و أمّا عند الأشاعرة و أهل السنّة فلا يجوزون أن يصدر الفواحش و القبائح منه تعالى
بل كلّها منسوبة عندهم إليه تعالى ؛ لأنه لا مؤثّر غيره و يقولون : إنّ أفعاله تعالى ليس جميعها
حكمة و صواب ، فقولهم في هذه المسألة هو أنّه سبحانه مالك على الاطلاق ، و كلّ من

كان كذلك فإنه إذا تصرف، تصرف في ملكه، و من تصرف في ملكه لا يكون فعله قبيحاً. و أقول: هذه المقدمة ممنوعة، فإن تصرف المتصرف في ملكه بالوجه القبيح قبيح ضرورة.

الاصـل الرابع

في الصفات الثبوتية التي يتوقف عليها أفعاله تعالى و هي أربعة: العلم و القدرة و الحياة و الارادة و فيه مباحث:

المحـبث الأول: في أنه قادر

و المراد من القادر هو الفاعل بالاختيار على معنى أنه إن شاء فعل و إن شاء ترك بحسب الدواعي المختلفة لا بالوجوب أي بالطبع و الخاصية كتأثير الشمس في حصول الضوء و النار في الحرارة.

و الدليل على أنه تعالى قادر هو أنه قد ثبت أن وجود العالم مفتقر إلى مؤثر، و ذلك المؤثر واجب الوجود لذاته.

فنقول: تأثير ذلك المؤثر في وجود العالم إما على سبيل الطبع و العلية أو على سبيل القصد و الاختيار. و الأول باطل من وجهين:

الأول: أن تأثير ذلك المؤثر في وجود العالم إن كان بالطبع و اليجاد يلزم إما قدم العالم أو حدوث الباري تعالى و كلاهما محال؛ لأن العلة الموجبة لا ينفك عن المعلول أصلاً و رأساً، فيكون تأثيره بالقصد و الاختيار.

الثاني: أن العلة لما كانت باقية على حالة واحدة لا يتطرق اليها التغيير البتة لزم أن يكون المعلول أيضاً باقياً على حالة واحدة.

و إذا ثبت هذا فنقول: لو كان تأثير الباري تعالى في ايجاد العالم بالطبع و الخاصية لزم من عدم جواز حصول التغيير في ذاته و صفاته عدم جواز حصول التغيير في العالم، و تغيير العالم محسوس لا ينكرها عاقل، فهو تعالى مؤثر على سبيل القصد و الاختيار. و في هذا البحث مسألتان:

المسألة الأولى

في أنه تعالى هل هو قادر على جميع المقدورات الممكنات أم لا .

فذهبت الأشاعرة إلى أنه قادر لما سيأتي و خالفتهم المعتزلة و الحكماء بأجمعهم و بعض آخر .

أما حجة الأشاعرة، هي أنه قد ثبت أنه تعالى قادر، و القادر لا بد له من مقدور، و صلاحية المقدورية لذلك الشيء معللة بالامكان؛ لأن ما وراء الامكان إما الوجوب أو الامتناع و كلاهما ينافيان المقدورية، فثبت أن علة المقدورية إنما هي الامكان، و الممكنات متساوية في الامكان، فيلزم تساوي جملة الممكنات في صحة المقدورية، فاذا كانت صلاحية المقدورية حاصلة في جملة الممكنات، فلو كان تعالى قادراً على البعض دون البعض لكان مفتقراً إلى المخصص المرجح و هو محال، فثبت المطلوب .

و لهم دليل آخر على هذا المطلوب و قد اخترع المولى العلامة الفهامة الصمصامة، عضد الحق و الدين، قاضي قضاة المسلمين، عبدالرحمن الشبانكارجي الايجي - رحمه الله - دليلاً حسناً و يرد على الكل إيرادات و لهم لها أجوبة لا يسعها هذا المختصر . و أما الحضرة المولوية المحققية الأستاذية أعني رئيس الحكماء و زعيم العلماء، خواجه نصير الحق و الحقيقة و الدين، العارف بالله و الداعي إلى الله، و ناصر شرع الله، محمد بن الحسين الطوسي - خصه الله برحمته القدوسي و نوره بأتم بهجة من فيوض لطفه القدوسي - فقد وافق في هذه المسألة الأشاعرة فقال في تجريده: «و عمومية العلة يستلزم عمومية الصفة» .^١ و اعترض عليه الشارح الجديد بما هو مذكور في شرحه و أورد ثمة استدلالاً آخر . و الحق أن الحق ما حقق المحقق .

و أما الفلاسفة فذهبوا إلى أنه تعالى قادر على شيء واحد بناء على ما أصلوه من أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد و لا يتعدد أثره .

و أما الثنوية فانهم قالوا نجد في العالم خيراً كثيراً و شراً كثيراً، و أن الواحد لا يكون خيراً شراً، فلكل منهما فاعل على حدة، فالأول النور و الثاني الظلمة .

و هذا مذهب المانوية، أصحاب ماني الزنديق، الظاهر في ملك قباد بن فيروز . و الديسانية من الثنوية و فساده ظاهر؛ لأن النور و الظلمة عرضان، فيلزم حينئذ قدم الجسم؛ لأن العرض

١ . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص ٣٩٦ (تحقيق الأملی).

يتبعه، و يلزم أيضا كون الاله محتاجاً إلى الجسم لاحتياج العرض اليه .
و المجوسيّ منهم ذهبوا إلى أنّ فاعل الخير هو يزدان يعنونه تعالى به و فاعل الشرّ هو
أهرمن يعني الشيطان؛ لأنّ الله تعالى خير محض، و فاعل الشرّ لا بدّ و أن يكون بخلافه
شريراً، إذ هما متضادان .

و الجواب عنهم بوجهين متقاربين :

أحدهما : ما ذكر الشارح الجديد للتجريد و هو منع قولهم الواحد لا يكون خيراً شريراً
اللهم إلا أن يراد بالخير من يغلب خيره على شرّه و بالشرير من يغلب شرّه على خيره كما
ينبيء عنه ظاهر اللغة، فلا يجتمعان حيثنذ في واحد لكنّه غير ما لزم ممّا ذكروا .

و ثانيهما : ما ذكره الشيخ الامام العلامة، مجتهد الدين، جمال العالمين، مرشد العالمين،
الحسين بن يوسف بن المطهرّ الحلّي - أولاه الله تعالى بلطفه الخفي، برحمه الجليّ - و
هو أول شراح التجريد و من هو للحضرة المصنفيّة المولويّة النصيريّة نعم التلميذ - رضي الله
تعالى عنهما - من أن المراد من الخير و الشرير إن كان من فعلهما، فلم لا يجوز اسنادهما
إلى شيء واحد . و أيضا الخير و الشر ليسا ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيراً
بالقياس إلى شيء و شراً بالقياس إلى آخر، و حيثنذ يصحّ اسنادهما إلى ذات واحدة .

و قال النظام المعتزلي ذاهباً إلى أن الله تعالى لا يقدر على القبيح؛ لأنّه يدلّ على الجهل
أو الحاجة و هما محالان على الله تعالى ممتنعان، مخالفاً لمذاهب العلماء كافة من أهل
الاعتزال و الأشعريين و غيرهما و هم يقولون أنا بيننا نسبة عموم قدرته إلى الممكنات، و
القبيح من جملة الممكنات، فيكون مندرجاً تحت قدرته .

و الجواب عن شبهة النظام : أن الامتناع هنا بالنظر الي الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤثر
في الامكان الأصليّ .

و ذهب البلخي الي أن الله تعالى لا يقدر علي مثل مقدور العبد؛ لأنّه إمّا طاعة أو سفة،
و هما عليه تعالى محال .

و ذهب أبوعلي و ابنه أبوهاشم الجبائيان المعتزليان الي أن الله تعالى لا يقدر علي غير
مقدور العبد و إلّا لزم اجتماع العدم و الوجود علي تقدير إن يريد الله تعالى احداثه و العبد
عدمه . و هذه المقالات باطلة عاطلة آتلة الي الاقالات؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة
بالمقدور إنّما هو الامكان، إذ مع الوجوب و الامتناع لا تعلّق، و الامكان سار في الجميع،

فثبت الحكم و هو صحّة التعلّق، و الي هذا أشار الامام الاستاذ النصير المحقق الطوسي - رحمه الله تعالى - بقوله: «و عموميّة العلة - أي الامكان - يستلزم عموميّة الصفة يعني القدرة علي كل مقدور» .

المسألة الثانية

أن أفعال العباد هل هي واقعة بقدرة الله تعالى مخلوقة له تعالى أم لا

فذهبت المعتزلة و الشيعة الي أن خالق فعل العبد هو العبد . و أمّا الأشاعرة و أهل السنّة فذهبوا الي الأول و دليلهم من وجهين :

أحدهما : و هو عمدة أدلتهم أن العبد لو كان خالقاً لأفعال نفسه لزم أن يكون عالمًا بتفاصيل أفعاله لقوله تعالى : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ (الملك(٦٧): ١٤) ، لكنّه غير عالم بتفاصيل أفعاله ، فلا يكون خالقاً لأفعال نفسه .

و ثانيهما : لو كان فعل العبد خلقه و جب أن يكون وجود ذلك الفعل موقوفاً علي ارادته ، لكنّه غير موقوف ، فهو غير خالق له . و الدليل عليه هو أن أحداً لا يريد الكفر مثلاً ، و أن مراد جملة العقلاء أن يكونوا مؤمنين موحّدين معتقدين للاعتقاد الحقّ ذاهبين الي النهج الأصحّ الأحقّ ، و إذا لم يرد العبد الكفر و حصل ثبت أنه ما كان خالقاً لفعل نفسه بل هو تخليق الله تعالى .

و أمّا المعتزلة ، فيحكمون بأنّ فاعلون و يدعون في ذلك البدئية و الضرورة و هم مع هذا الاتفاق مختلفون ، فقال بعضهم : إن العلم بذلك بديهي ضروري ، و هذا مذهب أبي الحسين البصري ، و وافقه الامامية من الشيعة - رضي الله عنهم - و هو المذهب الحقّ الذي نصّ عليه المحقق الطوسي - رحمه الله - في تجريده فقال : «والضرورة قاضية باستناد أفعالنا اليها»^١ .

و أقول : ظاهر علي العقلاء أن منكر ذلك من الجهلاء الجهلاء .

و قال آخرون : بل العلم به استدلالّي ، فالجهميّة منهم و هم أصحاب جهنم بن صفوان قالوا : إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العبد و اضافتها اليه علي سبيل المجاز ، فإذا قيل فلان صليّ أو صام كان ذلك بمنزلة قولنا : طال و سمن .

و الضراريّة منهم و هم أصحاب ضرار بن عمر و النجار و حفص الفرد و أبوالحسن و هو الشيخ الأشعري ذهبوا الي أن الله تعالى هو المحدث لها و العبد مكتسب و لم يجعل

١ . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، ص ٢٢٤ .

لقدرته أثراً في الفعل بل القدرة و المقدور واقعان بقدرة الله تعالى و هذا الاقران هو الكسب .
و فسر القاضي أبو بكر الباقلاني الكسب : «بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى و كونه
طاعة أو معصية صفتان واقعتان بقدرة العبد»^١ .

و قال الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني الأشعري بأن الفعل واقع بمجموع القدرتين^٢ .
قلت : أما دعوي الضرورة التي لجاءنا بها في مذهبنا هاهنا من أننا نعلم بالضرورة الفرق
بين حركة الحيوان اختياراً و بين حركة الهابط . و منشأ الفرق هو اقران القدرة في أحد الفعلين
و عدمه في الآخر .

و أما رد كلمات المخالفين الذين ذكرنا مذاهبهم فمذكور في المطولات ، لانرى هاهنا
محللاً لا يراده ، فأنك لما هديت الى الطريق القويم و أرشدت الى الصراط المستقيم فلا
عليك أن تتبّع كلام البطلة المبطلين بالابطال أو هجرتهم ملازماً للدرب الاثلي الى مصر
الكمال معما أشرنا الي فسادها و ما فيها من الوهي و الاضمحلال .

المبحث الثاني

في أنه سبحانه و تعالى عالم

اعلم أن جميع العقلاء من المتكلمين و الحكماء أجمعوا الى أنه تعالى عالم . و إنما
نفاه شذمة من قدماء الفلاسفة لأيعبأ بهم .

و المشهور من استدلال المتكلمين وجهان :

[الوجه الأول] : أن أفعاله تعالى محكمة متقنة ، و كل من كان فعله محكماً متقناً فهو

عالم ، فيلزم أن يكون صانع العالم عالماً .

أما الكبرى فبالضرورة و ينبّه عليه أن من رأى خطوطاً مليحة أو سمع الفاظاً فصيحة
ينبئ عن معان دقيقة و أغراض صحيحة علم قطعاً أن فاعلها عالم ، إذ قد تقرّر في بداية
العقول و صرايح الأذهان أن الخط إذا كان حسناً مليحاً فالكاتب عالم بصنع الخط و الكتابة ،
إذا لم يُعقل وجود هذا القدر بدون العلم فكيف يعقل خلق هذه العجائب و الغرائب في عالمي
الأرواح و الأجساد ، و في الآفاق و الأنفس بدون العلم .

و أما الصغرى ، فلما ثبت أنه تعالى خالق للأفلاك و العناصر بما فيها من الأعراض و

١ . نفس المصدر .

٢ . نفس المصدر .

الجواهر وأنواع المعادن والنبات وأصناف الحيوانات علي اتساق وانتظام و اتقان وإحكام ، فكل من له عقل سليم و طبع مستقيم فاذا نظر في هذه العجائب من المصنوعات والغرائب من المخلوقات التي يُحار فيه العقول والأفهام ولا يفي بثبت تفاصيلها الدفاتر والأقلام علي ما يشهد بذلك علم الهيئة و علم التشريح و علم النجوم و علم الآثار العلوية والسفلية وكائنات الجو و علم المعادن و علم النبات و دقائق علم الفلاحة و علم الحيوان بأصنافها و خصوصاً المظهر الجامع الكامل و الخليفة الساطع الفاضل ثم ما فيه من كلاطرفي النفس و قواها و أرواحها و البدن و كفيّتها و كمّيّتها و حالتها و صفاتها و تصرفاتها و علومها الي كمالها و ما فيه من الدقائق التشريحية و الخواص الطبيعية و ترقياتها السيرية و حركاتها الارادية و الطبيعية و القسرية و علم الفراسة ، الذي هو مخصوص بالأنبياء و الأوصياء ، ثم بعض الأصفياء ، هذا جميعاً و غيرها مع أنّ الانسان لم يؤت من العلم إلا قليلاً بعد أن آتاه الحكمة ﴿و من يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً﴾ (البقرة ٢: ٢٦٩) ، و مع أنّه لم يجد في دنياه الي الكنه سبيلا ، فكيف إذا ارتقي الي الروحانيات من الجسمانيات و الي السماويات من الأرضيات بل الي ما يقوله الحكماء من المجردات ، فعلم يقيناً و تحقّق تحقيقاً لا ظنياً أنّ الإحكام و الاتقان لا يكون إلا ذلك ، و ﴿إن في خلق السماوات والأرض و اختلاف الليل والنهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الأرض لآيات لقوم يعقلون﴾ .

فان قلت : إن أردت الانتظام و الاحكام من كل وجه بمعنى أنّ هذه الآثار مرتبة ترتيباً لاخلل فيه أصلاً ، و ملائمة للمنافع و المصالح المطلوبة منها بحيث لا يتصور ما هو أرفق منه و أصلح ، فظاهر أنّها ليست كذلك بل الدنيا طافحة بالشور و الآفات ، و إن أريد في الجملة و من بعض الوجوه ، فلا ينفعمكم إذاً . و أيضاً قد أسند جمع من العقلاء و الحكماء عجائب خلقة الحيوان و تكون تفاصيل الأعضاء الي قوة عديمة الشعور سمّوها المصورة ، فكيف يصحّ دعوي كون الكبرى ضرورية .

قلت : المراد اشتمال الأفعال و الآثار علي لطائف الصنع و بدائع الترتيب و حسن الملائمة للمنافع و المطابقة للمصالح علي وجه الكمال ، و إن اشتمل بالفرض علي نوع من الخلل و جاز أن يكون فوقه ما هو أكمل ، و العلم بأنّ مثل ذلك لم يصدر إلا عن العالم

ضروري سيمًا إذا تكرر و تكثر، و خفاء الضروري علي بعض العقلاء جائز . و أمّا ما ارتضوا ذلك البعض من العقلاء فهو برهان قاطع و دليل واقع علي كمال عقلهم ، بل علي أنهم من العقلاء ؛ لأنّ من تصوّر المصوِّرة عرف مصوِّرها و تصوّر أنّه لا يتصوّر تصوير هذه الصور عن قوّة لا شعور لها و لا بقاء و لا عقل يتصوّر ، و لا يصوّر هذا إلاّ من يتصوّر أنّه يتسيّر الي الحقّ و هو عنه يتصوّر . و من تصوّر صورة الشيء و معناه بأنّ هذا التصوير ليس إلاّ عن حكيم عالم مريد قدير . مصرع :

«هر كه بيند جان من داند كه اينها كار كيست» .

و الوجه الثاني : من استدلال المتكلّمين أنّه تعالى قادر أي فاعل بالقصد و الاختيار لما مرّ . و لا يتصوّر ذلك إلاّ مع العلم بالمقصود .

فان قلت : قد يصدر عن الحيوانات العُجم بالقصد و الاختيار أفعال متقنة محكمة في ترتيب مساكنها و تدبير منازلها و أمر معاشها كما للنحل و العنكبوت و كثير من الوحوش و الطيور مع أنّها ليست من أولي العلم .

قلت : لو سلّم أن يوجد هذه الآثار من هذه الحيوانات ، فلم لا يجوز أن يكون فيها من العلم قدر ما يهتدي الي ذلك بأن يخلقها الله تعالى عاملة بذلك أو يلهمها ذلك العلم حين هذا الفعل ، و كلّ عاقل يعلم أنّه كذلك .

و اعلم أنّ المحققين من المتكلّمين ذهبوا الي أنّ في هذا الاستدلال طريق القدرة و الاختيار أوكد و أوثق و أتمّ من طريق الإحكام و الاتقان ؛ لأنّ عليها سؤالاً صعباً تقريره : لم لا يجوز أن يوجد الباري تعالى موجوداً يستند اليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة و يكون له العلم و القدرة . و هذا السؤال مدفوع بأنّ إيجاد مثل ذلك الموجود إيجاد العلم و القدرة فيه ، فيكون أيضاً فعلاً محكماً بل هذا أحكم ، فيكون فاعله عالماً بل أعلم .

و قد يستدلّ علي كونه عالماً ببعض السمعيات و لا دور أيضاً لما أسلفنا أنّ ذلك موقوف علي صدق الرسل الثابت بدلالة المعجزة عليه .

و أمّا الحكماء فقد أثبتوا العلم بوجهين و لهم في اثباته مسلكين :

[المسلك] الأول : أنّه تعالى مجرد بمعنى أنّه ليس جسماً و لا جسمانياً كما أثبت و ثبت في التنزيهات ، و كلّ مجرد فهو عاقل لجميع الكليات لما ثبت أنّ التجرد يستلزم التعقل . المسلك الثاني : أنّه تعالى يعقل ذاته ، و إذا عقل ذاته عقل ماعده .

أما الأول؛ فلأنّ التعقّل حضور المهيبة المجردة عن العلائق المادية للشيء المجرد القائم بذاته وهو حاصل في شأنه؛ لأنّ ذاته مجردة غير غائبة عن ذاته، فيكون عالماً بذاته. و أما الثاني؛ فلأنّّه تعالى مبدأ لجميع ما سواه إمّا بواسطة أو بدونها. والعلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، فيكون عالماً بذاته وجميع معلوماته. هذا، و أما ما فيهما من النكت والاعتراضات والنقوض والايرادات، فكثيرة سفيرة في كتبهم وكتب المتكلمين. و لما لم يكن ذلك من مقصدنا هذا أهملنا ذكرها ها هنا.

واعلم أنّ في هذا البحث مسائل مهمة مبنية على مذهب الأشاعرة.

المسألة الأولى: أنّه تعالى إذا ثبت علمه مطلقاً فهل هو عالم بكلّ المعلومات أم لا، و الحقّ أنّه تعالى عالم علي جميع المعلومات من الكليات و الجزئيات، و الموجودات و المعدومات، و الغائبات و الحاضرات، و المتغيّرات و الثابتات. و علمه تعالى غير متناهية بمعنى أنّه لا ينقطع و لا يصير بحيث لا يتعلّق بالمعلوم و محيط بما هو غير متناه كالأعداد و الأشكال و نعيم الجنان و عذاب النيران و جميع الموجودات من الممكنات و الممتنعات إمّا سمعاً فلقوله تعالى: ﴿والله بكلّ شيء عليم﴾ (البقرة: ٢)؛ ٢٣١، و قوله: ﴿عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة﴾ (سبأ: ٣٤)؛ ٣، و يعلم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور﴾ (غافر: ٤٠)؛ ١٧، ﴿و يعلم ما يسرون و ما يعلنون﴾ (البقرة: ٢)؛ ٧٧، الي غير ذلك من الآيات الناصّة و النصوص العامة و الخاصة، و إمّا عقلاً؛ فلأنّّه تعالى عن ذلك لو كان عالماً بالبعض دون البعض لكانت عالميته بذلك البعض دون غيره بتخصيص مخصّص يجعله ذلك المخصّص عالماً بذلك البعض، و كلّ من كان كذلك فهو غير صالح للالهية للافتقار المنافي لها لما مرّ، فثبت بذلك أنّه تعالى عالم بجملّة المعلومات الغير المتناهية. و هذا الذي ينبغي لك أن تعتقده في علم الله تعالى إن كنت تريد الحق و تطلبه.

فائدة مبنية على قاعدة منبئة عن عائدة

اعلم أنّه لما كانت المفارقات عاقلة لجميع الموجودات الكلية و الجزئية على النحو الموجودة هي عليه مع أزمانها و الله سبحانه و تعالى الذى هو الأول الموجد لكلّ، يعقل المفارقات بأعيانها الموجودة مع ما فيها من الصور لا بصور زائدة على وجوداتها، بل بنفس وجوداتها لزم علمه تعالى بالكليات و الجزئيات مع أوقاتها المعينة و تغيّراتها و جميع أحوالها ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء وما تسقطه من ورقة إلّا يعلمها و لا حبة

في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين* .

و كيف والجميع لوازم ذاته والعلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم .
وما قيل : إنّ علمه بالجزئيات ليس إلّا على وجه كليّ ، يناقض العقول بصدور المعلول
الأوّل عنه عن عقله له ؛ لأنّه واحد جزئيّ فافادته يتوقّف على ادراك المبدأ كونه جزئياً من
حيث هو جزئيّ حتى يتشخّص ، وكذا افادة العقل الأوّل للعقل الثاني و الفلك الأوّل و
هكذا الى أن ينتهي الى جميع الجزئيات و أيضاً علم الأوّل بوحدانيّته جزئي . وأما التغيّر
الذي أوردوه في علمه بالجزئيات الزمانيّة فغير لازم لعلمه أزلاً بكلّ حال لكلّ حادث
حادث ، في كلّ جزء يختصّ بها من اجزاء الزمان مستمراً فلا تغيّر ، فالمحصول بناء
على تلك الأصول أنّ علمه بالأشياء حضوره لها أو عدم غيبته عنها .

المسألة الثانية : قالت الأشاعرة : علمه تعالى علم قديم أزليّ ليس بمحدث ؛ لأنّه لو كان
محدثاً لكان المؤثّر في حصول ذلك العلم إمّا هو أو غيره . و القسمان باطلان ، فبطل كون
علمه محدثاً .

أما بيان الأوّل ؛ فلأنّه محتاج في حدوث ذلك العلم الي علم آخر و لزم التسلسل . و أما
الثاني ؛ فلأنّ الكلام في حدوث ذلك الغير كالكلام في حدوث علمه ، و ذلك الغير محتاج
الي غير آخر و يفضي الي التسلسل و هو محال ، فوجب أن يكون علمه قديماً أزليّاً .
و اعلم أن فساد هذا القول و بطلان ذلك الاعتقاد أمر ثابت ، فانه يستدعي القول بتعدّد
القدماء و ذلك محال ممتنع خلف بين البطلان كما مرّ البرهان عليه .

المسألة الثالثة : أنّه تعالى عالم بعلم واحد بجملة المعلومات الغير المتناهية ، و الدليل
عليه هو أنّه لو كان عالماً بعلمين لكان المعلوم لكلّ واحد من العلمين إمّا جملة المعلومات
أو بعضها ، فان كان الأوّل فهذان العلمان يكونان متساويين في المهية و يكون كلّ واحد
منهما مثل الآخر من جميع الوجوه ، فلا يكونان اثنان بل يكون واحداً . و إن كان الثاني ،
فالمعلوم بالعلم الواحد منهما متناه ، فالمعلوم بالعلمين يكونان أيضاً متناهياً ضرورة تناهي
ضعف المتناهي ، فيلزم حينئذ أن يكون معلومات الله تعالى جميعها متناهية و هو
باطل . فثبت أنّه تعالى بالعلم الواحد عالم بجميع المعلومات الغير المتناهية .

و أما شبه المخالفين على هذه المقاصد لمّا كانت ضعيفة بيّنة البطلان فما أردناها . و أما
تفصيل مذاهبهم المتخالفة المختلفة فلا فائدة في ايرادها ، قل الله و ذرهم في خوضهم يلعبون .

المبحث الثالث

في أنه سبحانه و تعالى مرید

اعلم أنه اتفق الحكماء و المتكلمون و جميع الفرق على اطلاق القول بأنه مرید، و شاع ذلك في كلام الله تعالى و كلام الأنبياء، و دلّ عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلاً بالاختيار؛ لأنّ معناه كما بيّنا القصد و الارادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، فكأنّ المختار ينظر الى الطرفين و يميل الى أحدهما و المرید ينظر الى الطرف الذي يريد، لكن كثر الخلاف في معنى ارادته، فعند الأشاعرة صفة قديمة زائدة على الذات، قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية عندهم؛ لأنهم يقولون بأنّ الصفات الحقيقية قديمة زائدة على الذات قائمة به. و لقولهم هذا بتعدّد القدماء و هي الصفات سمّوا صفاتيّة.

و عند جبائية صفة زائدة قائمة لا بمحلّ.

و عند الكرامية صفة حادثة قائمة بالذات.

و عند ضرار نفس الذات، و عند النجار و تبعه النجارية صفة سلبية هي كون الفاعل ليس بمكره و لا ساه.

و عند الفلاسفة العلم بالنظام الأكمل. و عند الكعبي ارادته لفعله نفى العلم به و لفعل غير الأمر به.

و عند المحققين من المعتزلة و عليه التعويل هي العلم بما في الفعل من المصلحة. و الدليل على اثبات الصفة مطلقاً أنّ أفعال الصانع تعالى بعضها متقدّم و بعضها متأخّر، و بعضها ضدّ الآخر، و تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض و في بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات الى الكلّ لأبدّ و أن يكون لصفة مخصّصة شأنها التخصيص لا امتناع التخصيص بلا مخصّص و امتناع احتياج الواجب في فاعليته الى أمر منفصل عنه، و تلك الصفة المخصّصة هي المسمّاة بالارادة و هو معنى واضح عند العقل مغائر للعلم و القدرة و سائر الصفات، شأنه التخصيص و الترجيح لأحد طرفي المقدور من الفعل و الترك على الآخر، و ينبّه على مغايرتها للقدرة أنّ نسبة القدرة الى الطرفين على السواء بخلافها كما لمحنا اليه آنفاً، و على مغايرتها للعلم أنّ مطلق العلم نسبته الى الكلّ على السواء، و العلم بما فيه من المصلحة، أو بأنّه سيوجد في وقت كذا،

سابق على الارادة و العلم بوقوعه ، تابع للوقوع المتأخر عنها ، انتهى .
و فيه نظر ، إذ قد لا يسلم الخصم سبق العلم بأنه يوجد في وقت كذا على ارادته ذلك
و لا تأخر علمه بوقوعه حالاً عن ارادته الوقوع حالاً .

و ما يقال من أن العلم تابع للوقوع ، فمعناه أنه يُعلم الشيء كما يقع ، و أن المعلوم هو
الأصل في التطابق ؛ لأنه مثال و صورة له لا بمعنى تأخره عنه في الخارج البتة .
و الحق أن مغايرة الحالة التي نحن بصدد اثباتها أعنى الارادة للعلم و القدرة و سائر
الصفات ضرورية . و أمّا قَدَمُها و زيادتها على الذات كما زعمت الأشاعرة فمما لا سبيل
الى ثبوته و تحقّقه ، والله سبحانه و تعالى أعلم و أحكم ، و من النصوص ما ينهه على ثبوت
الارادة كقوله تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ﴾ . و هاهنا مسألتان : الأولى :
ذهبت الأشاعرة الى أنه تعالى يريد بارادة قديمة أزلية . و قالت الكرامية : إن ارادة الله حادثة
قائمة بذاته تعالى ، و كلا المذهبين ظاهر الفساد .

أمّا اولاً ؛ فلأنه يوجب تعدّد القدماء و هو خلف باطل يوجب الكفر . و أمّا ثانياً ، ففساده
لما مرّ من استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى ، و لأنّ صدور الحادث عن الواجب لا يكون
إلّا بالاختيار ، فيتوقف على الارادة ، فيلزم الدور أو التسلسل ، فحيث تدعى أن الارادة صفة
ليست بقديمة و لا حادثة لا في محل بل هو نفس الداعي .

المسألة الثانية : ذهبت الأشاعرة الى أنّ الله يريد جملة الكائنات من الكفر و الايمان ، و
الطاعة و العصيان ، و الخير و الشرّ ، و النفع و الضرّ ، و أنّ كلّ ما أراد فهو كائن ، و أنّ كلّ
كائن فهو مراد له تعالى ، و إن لم يكن مرضياً و لا مأموراً به ، بل منهيّاً ، و المعول عليه عندهم
في الاستدلال على هذا الحكم أنّ أفعال العباد مخلوقة له تعالى و هو فاعلها . و ثبت أنّ
كلّ ما خلق تعالى فهو مراده و ما خلقه إلّا غبّ الارادة ، و الذي دعاهم الى ادعاء هذى
الدعوى فهو بعض النصوص الخفية من الأحاديث المروية من غير الدلالة الجلية و أنّه
تواتر من السلف أنّهم كانوا يقولون ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن .

و أمّا فتننا الناجية الموحدة العدلية اللّهم كما جعلتهم في الله لا يخافون من لائم لومته
العدلية ، فلا تحرمّ عليهم ملاد رحمتك البذلية غير محرومين عن ملاحظة جمالك
بالمحرومية العزلية ، قالوا بخلافهم ذهاباً الى أنّه تعالى يريد من الكفّار و العصاة الايمان و
الطاعة و لا يقع مراده ، و هل أنزل الكتب و أرسل الرسل إلّا لأن يُردعون من الكفر و المعاصي
و يمتنعون عنها بارشادهم عليه السلام .

و هذا يدلّ على أنّ أفعال العباد لو كانت مخلوقة له تعالى إمّا أمرهم و تكليفهم بما لا يطاقون و هو ظلم و على الله محال ﴿لا يكلف الله نفساً إلّا وسعها﴾، و إمّا كون البعثة عبثاً و حاشا من ذلك .

و أمّا بطلان الثواب و العقاب و ذلك ظاهر الفساد و استغفر الله منه ، بل يقع منهم الكفر و المعاصي و هو تعالى لا يريد لها و كذا جميع ما يقع في العالم من الشرور و القبائح التي لا نرضى نحن بأن تنسب فعلها اليها فضلاً عن الحقّ المقدّس المطهّر الطاهر - عمّ سلطانه و عظم شأنه - فانّهم يعني أصحابنا قالوا: إنّهُ تعالى يريد الطاعات من المؤمن و الكافر سواء وقعت أم لا . و استدّلوا عليه بوجهين :

الأول: أنّه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدّم الاشارة اليه ، فان فعل القبيح فلزم قبحه تعالى عن ذلك ؛ لأنّ فاعل القبيح قبيح و كذا ارادة القبيح قبيحة أيضاً ، كما أنّ ترك الحسن قبيح و كذا ارادته .

الثاني: ما ملحنا اليه أنّه تعالى أمر بالطاعات و نهى عن المعاصي ، إمّا يأمر لما يريده لا ما يكرهه و ينهى عمّا يكرهه لا عمّا يريده ، فلو كانت الطاعة عن الكافر مكروهة لله تعالى لَمَا أمره به و لو كانت المعصية مرادة لله كما نهاه عنها ، وكان الكافر مطيعاً بكفره و عدم ايمانه ؛ لأنّه فعل ما أرادهُ الله تعالى منه و هو المعصية و امتنع عمّا يكرهه و ذلك باطل قطعاً و شرعاً .

و أمّا حجج الخصم في ابطال مذهبنا فثلاثة :

الحجّة الأولى: قالوا الله تعالى فاعل لكلّ موجود و منها القبائح ، فيكون القبائح اذن مستندة اليه بارادته .

و الجواب أنّ بعض الأفعال مستندة اليها على ما مرّ .

الحجّة الثانية: أنّ الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة و الكافر أراد المعصية ، و كان الواقع مراد الكافر لزم أنّ يكون تعالى مغلوباً ، إذ من يقع مراده من المرادين هو الغالب . و الجواب أنّ هذا غير لازم ؛ لأنّ الله تعالى إمّا يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار و هو إمّا يتحقّق بارادة المكلّف و لو أراد الله ايقاع الطاعة من المكلّف مطلقاً سواء كانت عن اختيار أو اجبار لوقعت لا محالة .

و أيضاً أنتم تذهبون الي أنّ الأفعال مطلقاً خلق الله ، فكيف يتحقّق هذه الصورة أعني ارادة الكافر المعصية خلافاً لما أراد تعالى من الطاعة ، إذ ارادته هذه أيضاً من أفعاله المخلوقة

لله تعالى عندكم .

الحجّة الثالثة: قالوا كلّ ما علم الله تعالى وقوعه وجب و ما علم عدمه امتنع ، فاذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال وقوعها منه و إلّا لكان مريدا لما امتنع وجوده . **والجواب:** أنّ العلم تابع لا يؤثّر في امكان الفعل كما أشرنا اليه اشارة ما .

المبحث الرابع

في أنّه حيّ

قد علم بالضرورة من دين محمد ﷺ و ثبت في الكتاب و السنّة بحيث لا يمكن انكاره و لا تأويله أنّه تعالى حيّ ، و انعقد اجماع الأمة بل اجتماع سائر الأمم من أهل الايمان و الملل و الأهواء و النحل بل جميع العقلاء على ذلك . و قد يستدلّ عليه أيضا بأنّه عالم قادر مريد لما مرّ ، و كلّ من كان كذلك فهو حيّ ضرورة ، إذ من المعلوم بالبديهة أنّ الميت لا يكون عالما قادرا مريدا . و النصوص الدالة على ذلك أكثر من أن يحصى و أبين من أن يخفى منها هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها إمّا جليا فهو قوله تعالى : ﴿ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ ، و إمّا خفيا فهو قوله تعالى : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ الى آخره لما بيّنا أنّ الفرض أنّه إن نام أو أخذه السنّة فلا يقدر على حفظ السموات و الأرض ؛ لأنّ النوم و السنّة يلزمهما السكون و الغفلة و الذهول ، و معلوم أنّ السبب في الموت أقوى و أتمّ و نفيه عنه تعالى أولى و أهمّ .

القسم الثاني

من الصفات الثبوتية هو الذي لا يتوقّف عليه أفعاله

و فيه أبحاث :

المبحث الأوّل

[وفي أنّه تعالى سميع بصير]

قد علم أيضا من الدين و ثبت بالكتاب و السنّة و الاجماع أنّ البارئ تعالى سميع بصير فلا حاجة الى استدلال .

و قد يستدلّ على السمع و البصر بأنّ كلّ حيّ يصحّ كونه سميعاً بصيراً ، و كلّ ما يصحّ للواجب من الكلمات يثبت بالفعل لبرائته عن أن يكون له ذلك بالقوّة و الامكان . و قد يستدلّ أيضا عليهما و على الحياة بأنّ الكلّ صفات كمال قطعاً ، و الخلوّ عن

صفة الكمال في حق من يصح اتصافه بها نقص وهو على الله تعالى محال . وهذا التقرير لا يحتاج الى بيان أن الممات و الصمم و العمى أضداد للحياة و السمع و البصر . و إذا صار حياً فقد اتصف به إذا لم يقم به الآفات . ثم إذا سبرنا صفات الحي لم نجد ما يصح قبوله للسمع و البصر سوى كونه حياً و لزم القضاء بمثل ذلك في حق الباري تعالى . و أوضح من هذا ما أشار اليه البحر اللجة و الحبر الحجة من أنه لا خفاء في أن المتصف بهذه الصفات أكمل ممن لا يتصف بها ، فلو لم يتصف الباري تعالى بها لزم أن يكون الانسان بل غيره من الحيوانات أكمل منه تعالى عن ذلك و ذلك باطل قطعاً .

و لا يرد عليه النقص بمثل الماشى و الحسن الوجه و غير ذلك ؛ لأن استحالتها في حق الباري تعالى مما يعلم قطعاً بخلاف السمع و البصر .

واعلم أن الفرض من تكثير الوجوه في الاستدلال في أمثال هذه المقامات زيادة التوفيق و التحقيق ، فإن الأذهان متفاوتة في القبول و الازعان . و إنما يلزم للبعض منها الاطمينان ببعض الوجوه دون البعض أو باجتماع الكل أو عدة منها مع ما في كل واحد من مجال المناقشة .

تفصيل في تنبيه

قد سمعت بل أبصرت و أدركت ما أسلفنا أن جميع العقلاء اتفقوا على أنه مدرك و اختلفوا في معناه ، فقال أبوالحسين البصرى المعتزلى أن معناه علمه تعالى بالمسموعات و المبصرات . و أثبت الأشاعرة و بعض المعتزلة صفة زائدة على العلم .

واعلم أن السمع و البصر في حقتنا إنما يكون بالآلات جسمانية كذا غيرهما من الادراكات . و هذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بدليل العقل ، فهو إما أن يرجع الى ما ذهب اليه أبوالحسين ، و إما الى صفة زائدة على العلم غير مفتقرة الى الآلات في حق الحق تعالى .

البحث الثاني

في أنه سبحانه و تعالى متكلم

تواترت النقول بذلك عن الأنبياء و هم ﷺ أجمعوا على ذلك و اتفقوا ، و إذا كان اجماع أمة مثبتاً لأمر فكيف باجماعهم . و قد ثبت صدقهم بطريق دلالة المعجزات لا بطريق التكلم ، فيلزم الدور .

و قد يستدل على ذلك بدليل عقلي على قياس ما مر في السمع و البصر من أن عدم

التكلم ممن يصح اتصافه بالكلام أعنى الحى العالم القادر نقص و اتصاف بأضداد الكلام و هو على الله سبحانه و تعالى محال .

و إن نوقش فى كونه نقصا سيما إذا كان مع قدرة على الكلام كما فى السكوت فلا خفاء فى أن المتكلم أكمل من غيره و يمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق . و بالجملة لا خلاف لأهل الملل و المذاهب فى أنه تعالى متكلم .

و أما الخلاف فى معنى كلامه و فى قدمه وحدثه ، فذهبت الأشاعرة أن كلامه ليس من جنس الأصوات و الحروف بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت و الآفة كما فى الخرسى و الطفولة و هو تعالى بها أمرناه مخبر و غيرهما يدل عليها بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة ، فاذا عبر عنها بالعبرية فتورا و بالسريانية فانجيل و بالعربية المبينة فقرآن ، و الاختلاف على العبارات دون المسمى كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة متعددة و لغات مختلفة و غرضهم أنه قائم بذاته معنى غير العلم و الإرادة و غيرهما من الصفات يدل عليها العبارات و هو الكلام النفسى و هو عندهم معنى واحد ليس بأمر و لا نهى و لا خبر و لا غير ذلك من أساليب الكلام . و لهم على ذلك دلائل و براهين منها عقلية و منها نقلية .

أما النقلية ، فهى قوله تعالى : ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ، فالله تعالى مميّز الخلق عن الأمر ، فيلزم أن يكون غيره ، و الأمر كلام ، إذ هو نوع منه .

و أما العقلية فهى أنه لو كان متكلمًا بكلام محدث فذلك الكلام إما أن يكون قائمًا بذاته أو ذات غيره ، فبالأول يلزم أن يكون ذاته تعالى محلًا للحوادث و هو محال و إن كان قائمًا بذات غيره ، فهو أيضا محال ؛ لأنه لو جاز أن يكون متكلمًا بكلام غير قائم بذاته ، فلم لا يجوز أن يكون جاهلا بجهل غير قائم بذاته و هو محال ، فحيث ثبت أن كلامه أولى .

و استدلوا أيضا على من الحروف و الأصوات أن القائل إذا قال الحمد لله فى الزمان الذى اشتغل بذكر الالف لا يمكنه الاشتغال بذكر اللام ، و إذا اشتغل بذكر اللام فالألف قد انقضت و كل آت ، و منقضى لا يكون قديماً . و قد ثبت قدمه ، فيكون منزهاً عن الحروف و الأصوات .

و استدلوا أيضا على أنه معنى قائم بذاته معبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة و هو معنى الكلام النفسى بمجرد أن العقل لا يأبى عن قبول ذلك . و دليلهم القاطع و برهانهم القاهر على ذلك المذكور فى سائر كتبهم هذا .

إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
و استدلوأ أيضاً على أنّ كلامه تعالى مغائر لعلمه و ارادته بأنّ كلامه قد يخالف علمه و
ارادته تعالى . و أمّا الأول ؛ فلأنّه أمر أبالهب بالايمن مع علمه تعالى بأنّه لا يؤمن ، فلو كان
كلامه غير علمه لا تمتنع ذلك . و أمّا الثاني ؛ فلأنّه أمر أبالهب أيضاً بالايمن ولم يرده لعلمه
بأنّه لا يؤمن و امتناع ارادته لما يخالف علمه ؛ لأنّه لو أراد و جب وقوعه ، و إذا و جب وقوعه
كان علمه بأنّه لا يؤمن جهلاً و هو عليه تعالى محال .

هذه استدلالاتهم على مقاصدهم التي ذكرناها . و خالفهم في ذلك جميع الفرق ، و
خصوصاً أهل الحق ، و قالوا : إنّه لا معنى للكلام إلّا المنتظم من الحروف المسموعة الدالّة
على المعاني المقصودة ، و أنّ الكلام النفسى غير معقول على ما سيجىء .

فقال الحنابلة و الحشوية : إنّ تلك الأصوات و الحروف مع تواليها و ترتب بعضها
على البعض و كفى الحرف الثاني من كلّ كلمة مسبوقة بالحرف المتقدم عليه كانت ثابتة في
الأزل ، قائمة بذات الله تعالى ، و أنّ المسموع من أصوات القراء و المرثى من أسطر الكتاب
نفس كلام الله تعالى و تقديس القديم ، و كفى شاهداً على جهلهم و عصبيتهم ما نقل
عنهم أنّ الجلدة و العلاف و حبل الحماثل و الوتد الذي يعلّق به جميعاً أزلية قديمة ، و عن
بعضهم أنّ الجسم الذي كتب به القرآن ، فانظم حروفاً و رقوماً هو بعينه كلام الله تعالى .
قيل عليهم : إنّ الكاغذ مثلاً إذا أخذناه من صانعه الذي يخلقه من السوق قبل أن نجزم
أنّا نكتب عليه القرآن أم غيره هل هو قديم أم حادث . قالوا : هو حادث إذن فاذا كتبت عليه
كلام الله تعالى فهو يصير قديماً بعدها كان حادثاً .

و أمّا الكرامية فلمّا رأوا أنّ بعض الشرّ أهون من بعض ، و أنّ مخالفة الضرورة أشنع من
مخالفة الدليل ذهبوا الى أنّ المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى
و أنّه قول الله لا كلامه ، و إنّما كلامه قدرته على التكلّم و هو قديم ، و قوله حادث لا محدث .
و فرقوا بينهما بأنّ كلّ ما له ابتداء إن كان قائماً بالذات فهو حادث بالقدرة غير حادث ، و
إن كان مبايناً للذات فهو محدث بقوله تعالى : ﴿كن﴾ لا بالقدرة .

و أمّا المعتزلة ، فلما قطعوا بأنّه المنتظم من الحروف و أنّه حادث ، والحادث لا يقوم
بذات الله سبحانه و تعالى ذهبوا الى أنّ معنى كونه متكلماً أنّه خلق الكلام في بعض
الأجسام . واحترز بعض المتشرعين المتزهدين منهم عن اطلاق لفظ الخلق و المخلوق

عليه لما فيه من ايهام الخلق بمعنى الافتراء و جوزه الجمهور، ثم المختار عندهم و هو مذهب أبي هاشم و المتأخرين من أصحابنا أنه من جنس الأصوات و الحروف و لا يحتمل البقاء و أنّ المكتوب في المصحف ليس قرآنا و إنما القرآن ما قرأه القارى و خلقه البارى من الأصوات المنقطعة و الحروف المنتظمة .

و محصل الكلام أنه انتظم من المقدمات القطعية و المشهورة قياسا ينتج أحدهما : قدم كلام الله تعالى و هو أنه من صفات الله تعالى ، و صفاته قديمة ، فكلامه قديم . و الثانى : حدوثة و هو أنه من جنس الأصوات ، يعنى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة فى الوجود ، و كل ما هو كذلك فهو حادث ، فكلامه حادث ، فاضطر القوم الى القدح فى أحد القياسين . و منع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقيقة النقيضين ، فمنعت الأشاعرة كونه من جنس الأصوات و الحروف . و منعت الحشوية كون المنتظم من الحروف حادثا و الكرامية كون كل صفة قديمة . و المعتزلة منعوا كونه من صفاته قائمة بذاته بل هو من خلقه خلقها الله تعالى فى غيره كجبرئيل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه و آله ، فمعنى كونه تعالى متكلما أنه خلق الكلام فى بعض الأجسام و هو حادث كما أشرنا اليه مرارا .

و اعلم أنه لا عبرة و لا اعتبار بكلام الحنابلة و الحشوية و الكرامية لظهور فسادها على كل أحد ، فبقى النزاع بيننا و بين الأشاعرة ، و هذا النزاع بالتحقيق عائد الى اثبات الكلام النفسى و نفيه ، و أنّ القرآن هو أو هذا ، المؤلف من الحرف الذى هو الكلام الحسى و إلا فلا نزاع لهم فى حدوث الكلام الحسى و لا لنا فى قدم النفسى لو ثبت عندنا ، فإننا نقول : إنه غير معقول .

و احتجت أصحابنا بوجوه :

الأول : أنه معلوم بالضرورة من دين نبينا محمد صلى الله عليه و آله حتى للعوام و الصبيان أنّ القرآن هو هذا الكلام المؤلف المنتظم من الحروف المسموعة المفتوح بالتحميد ، المختتم بالاستعاذة ، و عليه انعقد اجماع السلف و أكثر الخلف .

الثانى : أنّ ما اشتهر و ثبت بالنص و الاجماع من خواص القرآن إنما يصدق على هذا المؤلف الحادث لا المعنى القديم ، و الخواص أنّ القرآن ذكر لقوله تعالى : ﴿ و هذا ذكر مبارك ﴾ (الأنبياء ٢١) : ٥٠ ، و قوله : ﴿ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ﴾ (القلم ٦٨) : ٥١ عربى لقوله تعالى : ﴿ و هذا لسان عربى مبین ﴾ (النحل ١٦) : ١٠٣ ، و قوله تعالى : ﴿ قرآنا عربيا ﴾ . و العربى هو اللفظ

الاشتراك اللغات في المعنى، منزل علي النبي ﷺ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (يوسف (١٢) :٢) و للاجماع . و لاخفاء في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى بخلاف اللفظ، مقروء بالألسن بالاجماع و الضرورة، مسموع بالأذان لقوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾، و لقوله: ﴿وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاَعْيَةٌ﴾ (الحاقة (٦٩): ١٢)، و قوله: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (التوبة (٩): ٦)، مكتوب في المصاحف للاجماع .

فان قيل : المكتوب فيها هو الصور و الأشكال لا اللفظ و المعنى .

قلنا : بل اللفظ، إذ الكتابة تصوير اللفظ بحروف هجائية . نعم، المثبت فيها هو الصور مقرون بالتحدي لقوله: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ (البقرة (٢): ٢٣)، و لكونه معجزة اجماعاً، مفصل بالآيات و السور لقوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ﴾ (هود (١١): ١)، قابل للنسخ، فيكون حادثاً؛ لأنه إما رفع أو انتهاء و لا يتصوران في القديم للاجماع المنعقد بين العقلاء بأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه و ارد على عقيب ارادة التكوين لقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس (٣٦): ٨٢)، و قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل (١٦): ٤٠)، إذ معناه «ذا أردنا شيئاً قلنا له كن فيكون» . فقوله: ﴿كُنْ﴾ أمر و هو قسم من كلامه تعالى، متأخر عن الارادة الواقعة في الاستقبال لكونه جزءاً له .

الثالث: أن كلام الله تعالى لو كان أزلياً لزم الكذب في أخباره تعالى؛ لأن الأخبار بطريق المضى كثير في كلام الله تعالى مثل: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (طه (٢٠): ١٢٠)، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ (الحديد (٥٧): ٢٦) و غير ذلك، و صدقه يقتضي سبق وقوع النسبة، و لا يتصور السبق علي الأزل، فيتعين الكذب و هو علي الله تعالى محال لما سيجيء غب هذا المبحث .

الرابع: أن كلامه تعالى يشتمل علي أمر و نهى و إخبار و استخبار و نداء و غير ذلك من أساليب الكلام، فلو كان أزلياً لزم الأمر بلا مأمور، و النهي بلا منهي و الاخبار بلا سامع، و النداء و الاستخبار بلا مخاطب، و كل ذلك سفه و عبث لا يجوز نسبتها الي الحكيم، مفيض الفهم و خالق العقل، تعالى شأنه و تقدس .

الخامس: أن الأمر لو كان أزلياً لكان أبدياً و لكان التكليف باقياً أبداً حتي في دار الجزاء؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه .

السادس: أن الكلام لو كان أزلياً لاستمر أزلاً و أبداً؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وحيثئذ لما اختص مكالمة موسى ﷺ بالطور بل استمر أزلاً و أبداً، و اللوازم في هذين الوجهين باطل اجماعاً .

والسابع : و هو البرهان الالزامي عليهم الذي لامحيص لهم عن جوابه هو أن القديم يستوي نسبته الي جميع ما يصحّ تعلّقه به كما أذعنتم به في العلم و القدرة، فحينئذ يتعلّق الأمر و النهي بكلّ فعل حتي يكون المأمور منهيّاً و المنهيّ مأموراً، و هذا اللازم باطل قطعاً . و أمّا أنّه الزاميّ عليهم ؛ لأنّهم لا يقولون بالحسن و القبح لذات الفعل ليمتنع صحّة تعلّق الأمر بما يتعلّق به النهي و صحّة تعلّق النهي بما يتعلّق به الأمر .
و قد أقرّ العلّامة التفتازاني - رحمه الله - في شرح المقاصد : «بأنّه الزاميّ» و ما أجاب عنه .

و أمّا مولانا الامام العلّامة المحقّق النصير الطوسي - قدسه الله تعالى - فوافقنا في تجريد عقائده و استدلاله على أنّه تعالى متكلم : «بأنّ قدرته تعالى عامّة شاملة لجميع الممكنات ، و خلق الحروف و الأصوات الدالّة علي المعاني ممكن ، فيصحّ اتصافه تعالى بالتكلم بمعنى خلق الحروف الدالّة علي المعاني . و لا شكّ أنّ عدم التكلم ممّن يصحّ عليه نقص و اتصاف بأضداد الكلام و هو على الله تعالى محال» كما بيّنا قبل هذا .

واعلم أنّ القاضي العلّامة ، عضد الحق والدين ، الايجي و هو صاحب المواقف كلام في توجيه كلام الأشعري في النفسي بحيث يوافق مذهبنا و هو حسن ، و نسبه العلّامة السيّد الشريف الشارح للمواقف - قدس سره - الى المتكلم العالم ، محمد الشهرستاني ، و ردّه الفاضل القوشجي في شرحه علي التجريد ، فمن أراد فلينظر ثمة . و لمّا كان من الكتب المتعارفة عند كلّ أحد ، الموجودة بأيدي الطلاب فباتيانه ماركبت سهوب الأسهاب و ما مددت لثبته أطناب الإطناب .

خاتمة المبحث

اعلم أنّ الأمة اجتمعت على أنّ كلامه تعالى واجب الصدق ، ممتنع الكذب مطلقاً إلاّ أنّ بعض الناس منّا يقولون : إنّ الخلف في الوعيد صفة مدح و إنّّه جائز عليه تعالى بأنّه يوعدّ تهديداً و تحذيراً بمعنى أنّ من فعل هذا المنهيّ عنه فهو تستحقّ لهذا النوع من العذاب إلاّ أنّ كرمه يقتضي أن يعفو و يصفح لمن يشاء . قال تعالى : ﴿يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء﴾ (آل عمران: ٣) ، و قال تعالى : ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً﴾ (الزمر: ٣٩) : ٥٣ . و هل للعفو و المغفرة معنى غير خلف الوعيد ، و هل الشفاعة غير التماس ذلك .

و إنني أقول: بكفر من لا يذهب هذا المذهب لبلوغه الى حدّ القنوط الذي أجمعوا على كفر المتصف به و مذهبي هذا لا غير ، عامل الله تعالى مع كلنا بمقتضي مذهبنا . فظهر أنّ هذا ليس بكذب كما زعمت الأشاعرة و بعض المعتزلة بل هو يعفو و يغفر بعد ثبوت وعيده ، فإنّ من أوعدك بأن يقتلك إذا شتمته فانك إذا فعلت ذلك فاحضرك و أحضر السيف و النطع و هو ملك قاهر قادر على امضاء هذا ، فعند ذلك عفي عنك و وهبك فلا يقال : إنه كذب في وعيده بل صدق و وقع منه كرم و رحمة أخرى و هو تعالى أعظم من جميع الملوك و أقدر على تحقيق وعيده و هو أهل التقوى و أهل المغفرة .

والدليل علي وجوب صدقه فمن وجوه ، فنحن نذكر أربعة منهما اثنان للأشاعرة :
الأول : قالوا : إنّ الكذب نقص ، و النقص عليه محال اجماعاً ، و أيضاً فيلزم أن نكون نحن وقت صدقنا أكمل منه و هو محال .

الثاني : و هو المعولّ عليه عندهم لبرائته عن المناقشات اجماع الأنبياء - صلّي الله عليهم - على ذلك . و قد ثبت صدقهم بدلالة المعجزات من غير توقّف على ثبوت كلام الله تعالى فضلاً عن صدقه و لإجماع العلماء - رضي الله عنهم - على ذلك ، فلا حاجة الى حجة .
و منها اثنان للمعتزلة :

الأول : أنّ الكذب في الكلام الذي هو بمنزلة الأفعال دون الصفات قبيح ، و هو لا يفعل القبيح بناء علي ما أصلنا من أنّ العقل هو الحاكم بحسن الشيء و قبحه .
و الثاني : أنّه ينافي مصلحة العالم ؛ لأنّه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه تعالى ارتفع الوثوق عن إخباره بالثواب و العقاب و سائر ما أخبر به من أحوال الآخرة و الدنيا و في ذلك فوات مصالح لا يحصي ، و الأصلح واجب عليه تعالى عندنا ، فلا يجوز اخلاله به .

بسط مقال لكشف حال

ثم أعلم أنّ الحكم بصدق كلامه تعالى و كونه واجب الصدق ممتنع الكذب لا يتم البتّه إلّا علي قواعد أصحاب العدل من المعتزلة و الامامية ؛ لأنّهم أحالوا صدور القبيح عنه تعالى من حيث إنّه حكيم مختار ، و صدور القبح و القبيح عن مثله محال ينافي الحكمة و الاختيار كما مرّ ، و لا يذهب عليك أنّ مذهب الأشاعرة و السنية ، لا يتمشى على هذا قطّ لوجهين :
[الوجه] الأول : أنّهم أسندوا جميع القبائح الي الله تعالى و قالوا : لا مؤثر في الوجود من

القبائح بأسرها وغيرها إلا الله تعالى . و معلوم أن من يفعل أنواع الشرك و الظلم و الجور و العدوان و أقسام المعاصي و القبائح التي تراها من البشر و الشياطين كيف يمتنع أن يكذب في كلامه و هل الكذب إلا واحداً منها أو قطرة من هذه البحار أو شرراً من شرار تلك النار ، فحينئذ تعذر لهم اثبات صدقه تعالى تعذراً .

الوجه الثاني : أنا إذا سلمنا أنه يصح لهم أن يستدلوا على هذا المطلب إلا أنهم يثبتون له تعالى الكلام النفسي و هو عندهم بغير الحروف و الأصوات و لا طريق لهم قط إلى اثبات كونه تعالى صادقاً في الحروف و الأصوات و ليس الغرض هنا إلا هو فافهم .

البحث الثالث

في أنه سبحانه كما هو قديم أزلي فهو باق سرمدي

و الدليل على الأول أعني أزليته تعالى أنه ثبت بالبرهان أن ذاته تعالى غير قابل للعدم ؛ لأن كل ما يقبل العدم فهو ممكن . و كل ممكن فهو محتاج الي مؤثر و مرجح للوجود على العدم . و الاحتياج عليه تعالى محال ، فاذا لم تكن حقيقته قابلة للعدم فوجوده قديم أزلي لا محالة . و [الدليل] علي الثاني أنه تعالى ثبت قدمه ، و ما ثبت قدمه امتنع عدمه . و لماً امتنع عدمه ثبت أبديته تعالى و هو الباقي و إن مدي الزمان و توالي ، ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم و اليه ترجعون ﴾ (القصص (٢٨) : ٨٨) .

البحث الرابع

في أنه تعالى مرئي بالانظار و الابصار أم لا و هل يصح أن يراه أحد أم لا

اعلم أن هذا مبحث عميق عظيم من أمهات المباحث و المسائل الاعتقادية و هو معترك عقول الفحول و مصرع أفهام الأعلام ، فذهبت الأشاعرة أنه تعالى يصح أن يكون مرئياً و هذه الصحة من لوازم ذاته .

و أما المعتزلة ، فذهبت الي استحالة رؤيته تعالى ، و لكل من الطرفين دلائل عقلية و نقلية ، لا يليق ذكر الجميع مع ما عليها و لها و فيها من الاشكالات و النكات و المعائب في هذا المختصر ، فإن ذلك يليق بالمطولات . و أما نحن فتذكرها هنا من كل من الفريقين دليلين : أما الأشاعرة فالعقلية قالوا : إننا نري الجواهر و الأعراض و صحة رؤيتهما حكم مشترك بينهما ، و الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة ، و ما به الاشتراك بين الجواهر و الأعراض

إمّا الوجود وإمّا الحدوث . و لا يجوز أن يكون تلك العلة المشتركة الحدوث ؛ لأنّ الحدوث عبارة عن مجموع الوجود و العدم أي مسبوقية الوجود بالعدم ، و العدم لا يصلح أن يكون علة و لاجزأ للعلّة ، فيكون إذا علة صحّة الرؤية هي الوجود ، و الباري موجود ، فيصح رؤيته تعالى و هذا الاستدلال مردود بوجوه يندفع أكثر مقدماتها و مقدمات سائر الدلائل التي لم نذكرها بعد و المتشبهت ما دلّ عليه كلام أعلام مذهبكم سيّما إمام الحرمين من أنّ المراد بالعلية هاهنا ما يصلح أن يكون متعلّقا بالرؤية لا المؤثر في الصّحة على ما فهمه الأكثرون ، فإنّ الصّحة معناها الامكان و هو أمر اعتباري لا يفتقر الي علة موجودة بل يكفي الحدوث الذي هو أيضا اعتباري و ما لا تحقّق له في الأعيان لا يصلح أن يكون متعلّقا للرؤية ضرورة . و اعترض عليهم أيضا بمنع اشتراك الوجود بين الواجب و غيره بل وجود كل شيء عين حقيقته و لاخفاء في أنّ حقيقة الواجب تعالى لا يماثل حقيقة الممكن بل حقيقة الممكنات لاتماثل ، فإنّ حقيقة الانسان غير حقيقة الفرس .

و اعترض عليهم أيضا أنّه يلزم علي ما ذكرتم صحّة رؤية كل موجود حتي الأصوات و الطعوم و الروايح و الاعتقادات و القدرة و الارادة و أنواع الارادكات و غير ذلك من الموجودات و هو ضروري البطلان .

و أمّا النقليّة : فقالوا : إنّ موسى عليه السلام سأل الرؤية حيث قال : ﴿أزني أنظر اليك﴾ (الأعراف (٧): ١٤٣) ، و لو كانت ممتنعة لكان سؤاله عليه السلام جهلاً إن لم يكن عالماً باستحالتها أو عبثاً إن كان عالماً بها و كلاهما علي الأنبياء محال .

والجواب : ما أخبر به تعالى حيث أجاب موسى فقال : ﴿لن تراني﴾ (الأعراف (٧): ١٤٣) ، و لو كانت ممكنة لأجابه إليها و هو نبيّه و حبيبه و خيرته ، فلمّا لم يجز له فالأولى أن لا يجوز لغيره . و أيضا قالوا : إنّ تعالى علّقها باستقرار الجبل و هو ممكن ، و المعلّق على الممكن ممكن .

و الجواب : إنّ عدم الاستقرار يقرّر أنّه لا يكون ، و التعليق على الشيء في مثل هذا المكان و إن كان ممكناً يدلّ على عدم الجواز عند من يفهم الكلام و السلام . و أيضا استقرار الجبل حال كونه متحرّكاً محال ؛ لأنّه ما وقعت الرؤية اجماعاً و تحرّكت الجبل و جعله دكّاء و خرّ موسى صعقا ، فكانت الملائكة تمرّون عليه و يقولون يابن

١ . الاتخاذ من هذه الآية : ﴿فلما تجلّى ربّه للجبل جعله دكّاء و خرّ موسى صعقا﴾ (الأعراف (٧): ١٤٣)

الحَيْض ما للتراب و ربّ الأرباب يعني لا يمكن له رؤيته .

و أمّا المعتزلة فالعقلية ، أن الرؤية علي ما أجمع عليه العقلاء إمّا باتصال شعاع العين بالمرئي و إمّا بانطباع الشبح المرئي في حدقة الرائي علي اختلاف المذهبين و كلاهما في حقّ الباري تعالي ظاهر الامتناع ، فيمتنع رؤيته .

و أيضا أن الحاسة إذا كانت سليمة و كان المرئي حاضراً و كانت الشرائط المعتبرة حاصلة و هي أن لا يحصل القرب القريب و البعد البعيد و ارتفع الحجاب و كان المرئي مقابلاً أو في حكم المقابل ، فإنه يجب حصول الرؤية و إلا لجاز أن يكون بحضرتنا بوقات أو طبول جبالا شاهقة و نحن لانسمعها و لا نراها و هذه سفسطة بل قرمطة لا يجوزها من له أدنى شعور .

و إذا ثبت هذا فنقول : القرب القريب و البعد البعيد و الحجاب و المقابلة في حقّه تعالي ممتنع ، فلو صحّت رؤيته تعالي كان المقتضي لحصول تلك الرؤية سلامة الحاسة و كون المرئي بحيث يصحّ رؤيته ، و هذان المعنيان حاصلان في وقت سأل موسى ﷺ الرؤية علي ما سيجيء ، فوجب أن يحصل رؤيته و حيث لم يحصل علمنا أن رؤيته تعالي ممتنعة في نفسها . و اعلم أن هذا البحث متعلّق بسؤال رؤية موسى ﷺ و هو من المباحث النقلية التي تجيء غب هذا لكننا رأينا هذا الدليل عقلياً أصولياً قدمناه على النقلية على ماترى .

و أمّا النقلية فهي قوله تعالي : ﴿ لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير ﴾ (الأنعام: ٦) : ١٠٣ .

و وجه الاستدلال أن الادراك بالبصر عبارة عن الرؤية بدليل أن قول القائل : أدركته ببصري ، و قوله : ما رأيته ، متناقضان ، ثم إن قوله تعالي : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ يقتضي أن لا يراه شيء من الأبصار في شيء من الأحوال بدليل صحّة الاستثناء .

و أيضا هو تعالي ذكر الآية في معرض المدح ، و كل ما كان عدمه مدحاً و لم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصاً و مثله قوله : ﴿ لا تأخذه سنة و لا نوم ﴾ ، و قوله : ﴿ لم يلد و لم يولد ﴾ (الإخلاص: ١١٢) : ٣ ، فيكون الرؤية في حقّه تعالي نقصاً . و إنّما قيّدنا بما لا يكون من باب الفعل ؛ لأنّه تعالي تمدّح بنفي الظلم عن نفسه في قوله : ﴿ و ما ربك بظلام للعبيد ﴾ (فصلت: ٤١) : ٤٦ ، و غير ذلك من النصوص و هو تعالي قادر على الظلم عندنا لعموم قدرته .

و اعلم أن دلائلنا العقلية و النقلية كثيرة لا يحصى ، و دلائل المخالفين فعقلياتهم ممنوعة مقدوحة كما لا يخفي ، و نقلياتهم فهي متعارضة للعقل ، فيجب حملها و تأويلها الى ما هو الأحوط و الأولى .

البحث الخامس

[نفى صفات الاستواء واليد والوجه والعين عن الله تعالى]

اعلم أنّ الأشعري أثبت صفاتاً آخر غير ما ثبتت وأثبتناها وهي الاستواء واليد والوجه والعين للظواهر الواردة بذكرها نحو قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (طه: ٢٠) ٥:، وقوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (الفتح: ٤٨: ١٠)، وقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ (القصص: ٢٨: ٨٨)، وقوله: ﴿بأعيننا﴾ (هود: ١١: ٣٧). وأما غيره من فرق المتكلمين فأولوها وقالوا: المراد بالاستواء الاستيلاء، وباليد القدرة، وبالوجه الوجود، وبالعين الحفظ والحق أنّ المناقشة لفظية والأولى في أمثال هذا الإيمان بها لورود النصّ ومجيء النبي ﷺ بها والردّ إلى الله تعالى في المعاني والأغراض، و علمه فوق علم كل ذي علم وهو العليم الحكيم. قال الله تعالى: ﴿و فوق كل ذي علم عليم﴾ (يوسف: ١٢: ٧٦)، وهو تعالى فوق الكل. قال المولي المحقق البلخي في المشنوي:

دست بر بالای دستت ای فتی
در فن و در علم تا ذات خدا

خاتمة الحزب

التي وعدنا بها في أول تقسيم الحزب الرابع ففي بيان أنّ عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه ذات الله سبحانه وتعالى
اتفق أهل الحق الذين هم أئمة الشريعة ومشايخ الطريقة وفحول الحقيقة أنّ معرفة كنه ذات الله تعالى لا تحصل بالعقول. ومن ذلك ما سئل عن مولانا أمير المؤمنين ﷺ: «أنّه أين ربنا وكيف هو، فقال: هو أين الأين وكيف وكيف». ^١
وقال الامام الحاذق، جعفر الصديق الصادق - صلوات الرحمن عليه -:
العقل آلة أعطيت لاقامة العبودية لا لادراك الربوبية، فمن استعمل ما أعطي لاقامة العبودية في ادراك الربوبية فاتته العبودية ولم تدرك الربوبية. ^٢
قال أيضا - صلوات الله عليه -:

١. الكافي، ج ١، ص ٧٨، ح ٣.

٢. علاقة الاثبات والتفويض، ص ٣٣، نقلا عن الحجّة في بيان الحجّة.

كلّ ما قدرت في وهمك أنّه هو فاعلم أنّه تعالى بخلافه .

وقال المولى الحجّة ناصر الأمّة، زين الاسلام، الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري - رضوان الله تعالى عليه - في كتاب الرسالة في باب التوحيد عن يوسف بن الحسين الرازي الملامتي - قدس سره - أنّه قال :

سمعت ذالنون المصري - قدس روحه - وقد سئل عن التوحيد فقال : هو أن تعلم أنّ قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلّة كلّ شيء صنعه تعالى ولا علّة لصنعه، ومهما تصوّر في نفسك شيئاً فالله تعالى بخلافه .^١
وهذا يقرب ممّا أمر به الصادق - صلي الله عليه -، والغرض أنّه لا يتمكّن العقل والنفس من الإشارة الي حقيقة معلومة بأنّ حقيقة الاله هي هذه الحقيقة . وقال أيضاً - قدس الله نفسه - : «أعرف الأشياء^٢ بالله أشدّهم تحييراً فيه»^٣
ويروي عن الشيخ المجمع علي زهده وعلمه ومعرفته، سهل بن عبدالله التستري - قدس الله روحه - أنّه سئل عن ذات الله تعالى، فقال :

ذات الله موصوفة بالعلم، غير مدركة بالاحاطة وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه .^٤
وقال بعض أهل الحق : إنّ غاية المعرفة الدهشة والحيرة . وقال يوسف بن الحسين - رحمه الله - : من وقع في بحار التوحيد فلا يزداد علي ممرّ الأيام إلاّ ظمأً .
وقيل للشبلي - رحمه الله - :

أخبرنا عن توحيد مجرد بلسان حق مفرد، فقال : من أشار اليه فهو ثنويّ ومن كيفه فهو وثنيّ ومن نطق فيه فهو غافل ومن سكت عنه فهو جاهل ومن وهم أنّه واصل فليس له حاصل، ومن ظنّ أنّه قريب فهو بعيد، ومن توهم أنّه واجد فهو فاقد، وكلّ ما ميّزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتمّ معانيكم فهو مصروف مردود اليكم، محدث مصنوع مثلكم .

وقال أيضاً : «ما شمّ روائح التوحيد من تصوّر أنّ ما عنده هو التوحيد» .^٥

١ . الرسالة القشيريّة، باب التوحيد، ص ٥٨٢ .

٢ . في المصدر : الناس .

٣ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١١، ص ٧٣ .

٤ . الرسالة القشيريّة، باب التوحيد، ص ٥٨٥ .

٥ . الرسالة القشيريّة، باب التوحيد، ص ٥٨٧ .

و قال ابن عطاء - رحمه الله - : «العقل خلق الاله للعبودية لا للاشراف على الربوبية» .
و قال بعض أهل الحق : العقل يحول حول الكون ، فاذا نظر الى المكون ذاب .
و اعلم أن قوله تعالى : ﴿و ما قدروا الله حق قدره﴾ (الأنعام ٦: ٩١) ، يعني ما عرفوا الله
حق معرفته . و قال أيضا في سورة طه : ﴿يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون به
علما﴾ (طه ٢٠: ١١٠) . و لا نروح الي بعيد ، فانظر الي الآية التي نحن الآن نفسره و نقول فيه
و هو يقول : ﴿و لا يحيطون بشيء من علمه﴾ ، فاذا كان البشر لا يحيط بشيء من علمه ، و
العلم صفة له و مثله عندنا و مع ذلك لا نحيط بشيء منه ، فكيف بذاته تعالى المقدسة
المغائرة لذواتنا المتعالية عن عقولنا و ادراكاتنا .

و اعلم أن ما نقلنا هو بعض أقوال الأكابر في هذا الادعاء و ادعائهم على ذلك ، و لا
يخفى أن العمدة في جميع المقاصد هي الأدلة العقلية ، فالآن حان لنا أن نشير الي بعض
البراهين القواطع العقلية في مطلبنا هذا ، و أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه ذاته تعالى
و هذه الأدلة من وجوه :

[الوجه الأول : أن الله سبحانه و تعالى غير متناه في الذات و الصفات ، و العقل متناه
فيهما . و المتناهي لا سبيل له الي غير المتناهي . و هذه النكتة هي أصل الاستدلال ، و نحن
حينئذ نشرحها .

فنقول : ذلك لأن كل ما يستحضره العقل استحضاراً علي سبيل التفصيل من مقادير
الأزمنة ، فذلك متناه ، مثلاً نفرض قبل هذا الوقت ألف سنة ، و نفرض بحسب كل
لمحة من هذه المدة ألف سنة أخرى و هكذا الي أقصى ما يقدر الوهم و الخيال على
استحضاره ، ثم إذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناه ، له أول ، و الله تعالى إنما كان قديماً
أزلياً ؛ لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة التي أحاط العقل و الخيال بها ، فثبت أن كل مقدار
يصل العقل و الخيال اليه ، فالحق تعالى ليس قديماً باعتبار أنه كان موجوداً في ذلك الوقت
بل باعتبار أنه كان موجوداً فيما قبل ذلك الوقت ، فاذن لا سبيل للعقل البتة الي معرفة القدم
و الأزلية ؛ لأن زمانه قبل ما يصل اليه العقل و إن كان يضع خطوه عند أقصى طرفه ، فاذا
عرفت ذلك في كونه قديماً أزلياً ، فاعرف مثله في كونه دائماً أبدياً ، فاذن لا سبيل للعقل
البتة الي معرفة أزليته تعالى و أبديته تعالى على سبيل التفصيل ، فان كل ما يسير العقل اليه
فأزليته و أبديته خارجتان عن التصور .

و أيضا إذا قلنا إنه موجود ليس بجوهر و لا عرض و لا حال و لا محل، فهذا لا يقتضي معرفة ذات الحق تعالى؛ لأننا أردنا بقولنا: موجود ما يناقض عدم، و هذا المفهوم المناقض للعدم أمر يصدق علي جميع الموجودات، و حقيقة الحق تعالى لا توجد في شيء سواه، فالعلم بكونه موجوداً ليس علماً بحقيقته المخصوصة. و أما العلم بكونه ليس بجوهر و لا عرض، فكذا ليس علماً بحقيقته المخصوصة لعدمه هذه الأشياء، و حقيقته تعالى حقيقة ثابتة متحققّة، و السلب لا يكون نفس الثبوت، فيمتنع أن يكون حقيقته هي نفس أنها ليست بجوهر و لا بعرض، فثبت بمجموع ما ذكر أنه لا سبيل للعقول الى معرفة حقيقته تعالى .

و ممّا ذكرناه يحقّق أنّ العقلاء اتفقوا علي أنّ كلّ صفة شاهدها الحس و أدركها العقل في المكوّنات فلو وصف الحقّ بها صار جهلاً، فاذن لا طريق له الى معرفة الحقّ إلّا بنفي كلّ ما عرفه . و لهذا اتفق أهل الحقّ علي أنّ أحسن كلمة قيل في التوحيد و أتمّها و أشملها و أعمّها و أكملها و أهمّها و أجملها و مجملها بل مفصلها ما قاله سيّد الموحدين، و إمام الأئمّة الوصيين، و قائد الغرّ المحجلين، أسد الله الغالب، و سيف الله الشاهر، مولانا وجدنا أمير المؤمنين أبي الحسين، علي بن أبي طالب - صلوات الله و سلامه عليه و آله - و هو .

أنّ التوحيد أن لا تتوهّمه و العدل أن لا تتهمه و المعرفة أن تعرف أنّ كلّ ما تصوّر في فهمك فالله تعالى بخلافه .^١

و إنّي سمعت حضرة شيخي و سيّدي و مولائي و مخدومي و مقتفائي، قرّة عين العارفين و عين الانسان بل انسان عين الأعيان من الكمّل الواصلين، سيّد الكلّ في الكلّ، و هادي الطرائق و السبل أعني والدي و أستاذي - قدّس الله تعالى سرّه - في أيان التحصيل و التعليم يقول :

لما قال الأمير و أمير المؤمنين - صلّى الله عليه - : إنّ كلّ ما تصوّر في فهمك فهو بخلافه، فلو تصوّر في وهمك من ذلك الخلاف شيء، فالله بخلافه أيضا، ثمّ لو تصوّر في هذه المرتبة الثانية أيضا أمر آخر لزمه نفيه، فلم يبق حينئذ للعقل في طريق معرفة الحقّ إلّا أن ينفي كلّ ما وقع في خاطره، ثمّ إذا وقع من هذا النفي شيء في ذهنه اشتغل بنفيه أيضا و هكذا في النفي الثالث و الرابع الي غير النهاية، فلو نفي العبد أبد الآباد و دهر الدهرين لكان مشغولاً بنفي شغل القلب عن هذه الواردات و ازالة هذه التصوّرات، و إذا كان الأمر كذلك بقي الحق تعالى منزهاً عن لواحق فكره و اشارات

١ . أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمى، ص ٣١٨ .

عقله و علائق ضميره و فكره و ذكره . و لهذا قال رسول الله ﷺ : «إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار و إن الملاء الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم»^١ .
اسلام ز اقصای فرنگ آوردن آئینه چین زی سوی زنگ آوردن
از باده رخ شیخ به رنگ آوردن بتوان نتوان تو را به چنگ آوردن

الوجه الثاني : من الوجوه الدالة علي أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه ذاته تعالى هو أن الانسان عاجز عن معرفة نفسه ، فإنه إن قيل : إن نفسه هذه الهيكل المشاهد فهو باطل من وجهين :

الأول : أن الانسان قد يعرف ذاته حال ما يكون غافلاً عن جميع أعضائه الظاهرة و الباطنة ، و المعلوم مغائر لما ليس بمعلوم .

الثاني : أن ذاته من أول عمره الى آخره شيء واحد باق و أجزاء بدنه غير باقية بل هي متحللة فانية ، و الباقي مغائر للفاني ، فثبت أنه ليس عبارة عن هذا الهيكل المحسوس ، ثم بعد هذا يحتمل أن يقال : إنه جسم في داخل هذا الهيكل إما في القلب فقط أو في الدماغ فقط أو يكون سارياً في كل البدن ، ثم ذلك الجسم من جنس الأجسام التي تولد البدن عنها أو هو جسم مخالف لهذه الأجسام في الماهية و الحقيقة . و يحتمل أيضا يقال : إنه ليس بمتحيز و لا حال في المتحيز ، بل هو مدبر لهذا البدن على ما يقوله الفلاسفة .

و اعلم أن هذه الاحتمالات ما حدثت في هذا الزمان بل بقيت من زمن أبي البشر ﷺ الى الآن . و ما زالت الشكوك و الشبهات بعد ، و لا شك أن أعرف المعارف لي الشيء المشار اليه بقولي : «أنا» ، فاذا كان حالي في معرفة أظهر الأشياء كذلك فكيف يكون حالي في معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائق العقول و روابط الخيالات .

و تحقيق الكلام في المرام أن العقل كالشمع ، و لا شك أن كل ما كان أقرب من الشمع كان ضوءه أكثر مما هو أبعد عنه . و أقرب الأشياء الى الشيء نفسه ، و إذا كان نور العقل في الصفاء الى حيث لم يصبر به ذاته مضيئاً ، فحضرة الجلال مع أن بعدها عن العقل بغير نهاية ، فكيف تصير مضيئاً به . قال السنائي :

ای شده در شناس خود عاجز کی شناسی خدای را هرگز
چون تو در علم خود زیون باشی عارف کردگار چون باشی

١ . تحف العقول ، ص ٢٤٥ ؛ الرواشح السماوية ، ص ٤١ ؛ بحار الأنوار ، ج ٦٦ ، ص ٢٩١ .

و اعلم أنه كما وقعت الشبهات المذكورة في معرفة النفس فقد وقعت أيضا في معرفة حقيقة الزمان و المكان، و تحيّر العقلاء في أن القوة الباصرة كيف تبصر، و هل الابصار بخروج الشعاع الي المرئيّ أو بحصول الشبح في العين أو بحالة مغايرة لهما، و كذا الأمر في البحث عن القوة السامعة والذائقة و اللامسة، و تحيّرُوا أيضا في الحواس الباطنة و حقيقة التخيلات، فإن هذه الصورة المتخيّلة إن لم يكن لها وجود أصلاً، فكيف حصل فيها التميّز و التعيين، و إن كان لها وجود، فهي قائمة بأنفسها أو محلّها شيء مجرد أو محلّها جسم، و الكلّ محال ممتنع كما بيّن في مواضعه .

ولمّا كانت معرفة الخلق بهذه الأمور الظاهرة الجليّة التي هي في أنفسهم بلغت في الصعوبة الى هذا الحدّ، فما ظنّك بمعرفتهم لمن تقدّس عن مناسبات العقول و الأفكار و تنزّه عن مشابهات الخيالات و الأنظار، ليس كمثله شيء و لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار .

الوجه الثالث: قد ثبت في العلوم الحقيقيّة و المعارف التحقيقيّة أن الله سبحانه و تعالى هو النور المطلق و هو نور الأنوار، و كما إذا وضع السراج في مقابلة قرص الشمس انطفئ و لم يظهر له أثر البتّة، فكذلك إذا وُضع ضوء العقل في مقابلة شارق نور جلال الله المتعال فني و اضمحلّ و تلاشى . و لذلك قالت أشياخ أهل الحقّ أنّ العقل يدور على المكونات، فاذا وصل الي حضرة مكوّن الأكوان ذاب كما يذوب الثلج في مقابلة اشراق الشمس . جامي :

سبحان من تحيّر في ذاته سواه فهم و خرد به كنهه كمالش نبرده راه
از ما قياس ساحت قدسش بود صانك موري كند مساحت گردون زقعر چاه

سبحانه ما أعظم شأنه و أبهر برهانه، هو الشاهد في العين و لا يشاهده العين .

و اعلم أن القطرة إذا وقعت في البحر اضمحلّت، و الشعلة إذا وقعت في مقابلة قرص الشمس فنت و بطلت و انطفئت و نسبة القطرة الي البحر و الشعلة الي الشمس أكثر و أعظم من نسبة نور العقل الي نور الجلال، بل أنت مهما سعيت في اظهار المناسبة بين النورين رأيتهك أبعد عمّا أردت و عقلك هاهنا في العقال و عين سعيك هذا محض الضلال .

نهاية أقدام العقول عقال و أكثر سعي العالمين ضلال^١

إذ القطرة متناهية و البحر متناه، و نسبة المتناهي ينتهي الي المتناهي، و كذلك الشعلة و الشمس فيبينهما نسبة . فأما نور العقل فهو في وادي القلّة و القصور و التناهي، و نور

١. اضمواء البيان، ج ٧، ص ٢٩٦؛ الوافي بالوفيات، ج ٤، ص ١٨١ .

جلال الله في غاية العظمة و الكمال و عدم التناهي ، فلما اضمحلت القطرة في البحر مع
تناهيهما و كمال المناسبة بينهما و كذلك الشعلة في الشمس ، فكيف يعقل بقاء ضوء العقل
في حضور نور جلال الله و شروق شمس كبريائه و شهود حضرة كماله و بقاءه .
بينش ما و ذات او شعله نار و نور شمس

دانش ما و علم او بحر محيط و پای بط
الوجه الرابع : أن نسبة نور العقل الى منبع أعظم الأنوار الروحانية كنسبة نور البصر الى
منبع الأنوار الجسمانية ، و كما أن الشمس بالنسبة الى نور البصر أظهر الأشياء من وجهه و
أخفاها من وجه آخر ، فكذلك منبع الأنوار الروحانية بالنسبة الى نور البصيرة أظهر الأشياء
من وجهه و أخفاها من وجه آخر .

نورش از شدت ظهور خفی است وز لطافت ز دیده ها مخفی است

محجوبة عن كل مقلدة عارف و هي التي سفرت و لم تتبرقع
الوجه الخامس : أن العقل أضعف من العاقل ؛ لأن العقل صفة و العاقل موصوف . و
معلوم أن الصفة أضعف من الموصوف ، فاذا عجز العاقل عن المعرفة فكون العقل في غاية
الضعف أولي . مثنوی :

عقل در شرحش چو خر در گل بماند شرح عشق و عاشقی هم عشق خواند
هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عقل آیم خجل باشم از آن
الوجه السادس : من أمكنه ادراك شيء بتمامه و كماله ، فله قدرة بوجه ما عليه . و قدرة
المحدث ممزوجة بالعجز متناهية . والحق سبحانه واجب الوجود لا يُغلب ، قاهر لا
يُقهَر ، فالمحدث الموصوف بالقصور و التناهي كيف يمكنه معرفة القديم الذي لانهاية
له ، و لهذا نودي من وراء قباب العزّ و خباب القدس ما للتراب و ربّ الأرباب .
بپایمت که ببینم کدام زهره و یارا

روم که بی تو نشینم کدام صبر و جلادت
الوجه السابع : أن العقل لا يتصرف إلا فيما يكون في مكان أو زمان ؛ لأن كل ما أدركه
فإنه يدركه إما في الماضي أو في المستقبل أو في الحال . و كل ذلك بحسب الزمان . و كل

١ . من القصيدة العينية المشهورة للشيخ ابن سينا . البداية و النهاية ، ج ١٢ ، ص ٥٣ ؛ الوافي بالوفيات ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ .

ما يتصوره فإنه يتصوره إما هاهنا أو هناك . و كل ذلك بحسب المكان .
و إذا قلت : الحق بخلاف هذه الأشياء و هذا نهاية معرفتك ، فمعرفة في هذه المعرفة
ليس إلا نفي ما عرفته و تصورته ، فالحاصل فيه نفي غير الحق ، و نفي غير الحق لا يكون
هو نفس وجدان الحق ، فكمال معرفتك أنك لا تعرفه سبحانه و تعالى عن أن يكون جنبه
شريعة لكل وارد ، و أن يعرف شيئاً من معرفة توحيده إلا واحد بعد واحد .

ذات او سوى عارف و عالم
برتر از ما و كيف و از هل و لم
هيچ دل را به كنه او ره نيست
عقل و جان از كمالش آگه نيست
پاك از آنها كه غافلان گفتند
پاكتر ز آنكه عاقلان گفتند

الوجه الثامن : اشتهر عند الناس بل يُروى مأثوراً إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذوهه ، فما
لم يكن الانسان أعلم من غيره لا يمكنه أن يعرف مقداره . ألا ترى أنك سُئلت عن التمييز
بين اثنين من العلماء أو العرفاء ، فتقول ذلك يعرف من يكون أفضل منهما ؛ لأنه لا بد أن
يعرف مقدار معلومات هذا و مقدار معلومات ذلك و مقدار مابه ازداد أحدهما علي الآخر .
و هذا لا يتيسر إلا لمن كان أعلم من كل واحد منهما . و إذا كان لا يتيسر للناقص أن يحيط
بمن هو أكمل منه في العرف و في الشاهد ، فكيف يتيسر للعقول الناقصة الاحاطة بجلال
من جلاله و كماله غيرمتناه .

سبحان خالقي كه صفاتش ز كبريا
بر خاك عجز می فکند عقل انبياء
گر صد هزار سال همه خلق کائنات
فکرت کنند در صفت عزت خدا
آخر به عجز معترف آیند کای إله
دانسته شد كه هيچ ندانسته ايم ما
الوجه التاسع : العقل كالأنثى و الفكر كالذكر ، فإذا حصل الازدواج بينهما تولدت
المعرفة . ولا شك أن الولد يكون على قدر قوة الأبوين ، و العقل ناقص ، فكيف لا و هو
عاجز عن معرفة نفسه ، و الفكر ناقص ، إذ لا يمكنه أن يصون نفسه عن الغلط . و إذا كان
الأبوان في غاية النقصان ، فكيف يعقل أن يكون الولد في غاية الكمال ، فامتنع تولد مثل
هذه المعرفة علي غاية شرفها من هذين الأبوين الناقصين .

از نيست چگونه هستی آيد
نور از ظلمت عجب كه زايد
الوجه العاشر : إذا أدرك العقل شيئاً وقف عند مدركه وانتهى اليه ، و كل مدرك هذا
شأنه فهو متناه . و الحق سبحانه و تعالى لا نهاية له . و هذ يوجب أن مدركات العقل ليست

من الحقّ تعالى في شيء ، بل كانت شيئاً غير الحقّ وإن تصوّر العقل أنّه أدركه أو تعقل من البالغين اليه مدركه .

وهم بسی رفت و ضمیرش نیافت
دیده بسی جست و نظیرش نیافت
عقل در آمد که طلب کردم
ترک ادب بود ادب کردم
الوجه الحادي عشر: قال عليه السلام: «قلوب المؤمنين بين اصبعين من أصابع الرحمن ، يقبلها كيف يشاء» ، وهذا عبارة عن كون العبد محدوداً مقهوراً مغلوباً متناهيماً و ما كان كذلك فهو المحاط و المقلّب المحيط ، فكيف احاطة المحاط للمحيط و من أين يمكنه أن يتمكّن من معرفة مكانته و مكانه بوجه من الوجوه .

كس ندانست که منزلگه معشوق کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می آید
الوجه الثاني عشر: أخبر الله تعالى عن ضعف البشر حيث قال: ﴿وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾ (الحج (۲۲): ۷۳) ، فمن بلغ عجزه الى حيث لا يقوى على مقاومة الذباب ، فكيف يمكنه الوصول الى كنه صمدية رب الأرباب ، و مسبب الأسباب ، و مفيض العقل و خالق الألباب .
ای ز خیال ما برون در تو خیال کی رسد

با صفت تو عقل را لاف کمال کی رسد
الوجه الثالث عشر: اعلم أن من أسمائه تعالى الجبّار و هو مأخوذ من قول العرب: نخلة جبّارة إذا لم تصل اليها الأيدي ، فهو جبّار ؛ لأنّ الأفهام و العقول لاتصل الى صمديته ، فلعباده في الدنيا عرفان وجوده و في الآخرة طلب جوده . و أمّا حقيقة الصمدية فمنزّهة عن الاحاطة و الادراك .^۲

بشر ماوراء کمالش نیافت

بصر منتهای جلالش نیافت

أولو الأبصار رادر هر دو دیده

ز لا تدركه ميل غم كشيده

جلال قدرش از اوصاف بیش است

همو طالب همو مطلوب خویش است

۱. علل الشرايع، ج ۲، ص ۶۰۴، ح ۷۵؛ الأملی للمرتضى، ج ۲، ص ۲؛ نبیل الأوطار، ج ۵، ص ۱۵۷ .

۲. المواقف، ج ۳، ص ۳۰۷ .

الوجه الرابع عشر: قال تعالى في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: ﴿و لا يحيطون بشيء من علمه﴾ أي من معلوماته، فاذا لا يحيط العبد بمعلوماته تعالى فكيف بذاته تقدّس وتوالي. وقد حجب دونه أستار وفي الأستار أسرار محجوبة عن الأغيار، فسبحان من عزيز ضلّت العقول في بحار عظمته مع أنّه سبّاحها، و حارت الأبواب في بيداء اليقين دون ادراك عزّته مع أنّها سيّاحها، و كلّت الألسن عن وصف جلاله و مدح جماله و نعت كماله مع أنّها الطلّق الذلّق المنطق المنطلق لبيان نعت كل شيء و في افصاحها فصّاحها، و كلّ أغرق في نعتّه أصبح منسوباً الي العي، إذا تبين الرشد من الغي.

با حدوث سمات و نقص جهات كي توان گفت وصف ذات و صفات
او از آن برتر است و عالی تر كه به و صفش نطق ز نند بشر

الوجه الخامس عشر: أنت خير بأنّه لا شكّ أنّ كلّ من كان انقطاع نظره عمّا سوي الحقّ أكمل و كان استغراق قلبه في معرفة الله أتمّ، كان معرفته أكمل. و لا شكّ أنّ أفصل البشر في هذا الشأن هو سيّدنا و سيّد الكلّ، محمد ﷺ و هو ليلة المعراج بلغ الغاية القصوي في هذا الباب و تسنّم الذروة الأعلى من محامل العلي في تلك الخباب، فكانت اذن معرفته أكمل المعارف و أفيض عليه من بحار اليقين أبحر الدوارف. ثمّ إنّ ﷺ مع ذلك الرتبة و ما حصل له من مقدار «قاب قوسين أو أدني» من القربة اعترف بعدم معرفة كنه ذاته؛ لأنه قال: «ما عرفناك حقّ معرفتك»،^١ و قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علي نفسك»،^٢ فاذا كان هو مع كمال القرب والمشافهة والمشابهة و نهاية الوصول و المشاهدة لم يعرف كنه حقيقته و أقرّ بالعجز، فأين منه أنا أو أنت.

در آن اوج از چو من گردي چه خيزد كه ابر آنجا رسد آبش بريزد

به جایی که رستم گریزد ز چنگ مرا و ترا نیست جای درنگ
سبحانه سبحانه، ما طال طول و أبهر برهانه، ذاته ذات فياضة لا ممكنة و لا متحيّزة و لا متصلة و لا منفصلة، مبرأة عن الأيآن و الأين، منزّهة أن يدركه عين انسان عین الأعيان بالعين، معرأة عن الوصل و البين، له الحمد و الثناء و الجود و البقاء و منه المنح و

١. عوالي اللئالي، ج ٤، ص ١٣٢، ح ٢٢٧.

٢. مسند أحمد، ج ١، ص ٩٦؛ عوالي اللئالي، ج ٤، ص ١١٤، ح ١٧٦.

العطاء، وهو يكشف الغطاء عن أبصار من هو من عباده أهدي من القطاء، و﴿ذلك فضل
اللّٰهُ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ (المائدة: ٥) : ٥٤، و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فسبحان
الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون﴾ (يس: ٣٦) : ٢٨ - ٨٣ .

زهى عزت كه چندان بي نياز يست

كه چندين عقل و جان آنجا به باز يست

زهى هيبت كه گر يك ذره خورشيد

بتابد گم شود در سايه جاويد

زهى ملكت كه گر عالم نبودى

سر موئى ز ملكش كم نبودى

زهى رحمت كه گر يك ذره ابليس

بيابد گوى بربايد ز ادريس

نفدت مشيته و جلّ جلاله

و علا عن الأضداد و النظراء

و في هذا المشهد نكات بديعة، و كلمات رفيعة، مهبطه رفيعة، و صعدها على قلوب
العارفين سريعة، التقطناها من كلام الامام، و سيما فخر الاسلام، الرازي الزاري على
مخالفي شريعة سيد الأنام، عليه و آله و ورثته الصلوة و السلام، ختمت بها هذه الأحزاب
التي هي من حزب الله، ﴿فانّ حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: ٥) : ٥٦، لتكون مختوماً ﴿ختامه
مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ (المطففين: ٨٣) : ٢٦ :

أولها: إنّ الرجل إذا كان في مفازة عظيمة و اشتدّ الحرّ و لم يكن هناك ماءً أصلاً اشتدّ
لا محالة عطشه و غلبه خوف فقدان، فيألى أيّ جهة نظر ظنّه ماءً و رآه شراباً و هو كما
أخبر به هو تعالى: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً﴾ (النور: ٢٤)
: ٣٩، فكلّك العقول البشريّة و الأرواح الانسانية وقعت في بيداء كبرياء الله تعالى و عظمة
الأنوار و تعاكست الأشعة و غلبت حرارات الاشتياق الى الوصول الى حضرته تعالى، فكلمّا
نظر العقل البشري الي جانب ظنّه ماء العرفان، فالمعطّلة نظروا الي جانب التنزيه و المشبهه
الي جانب الاثبات. و كلّ من الفرق الباطلة الي جانب، و كلّ ظنّوا أنّ ماء العرفان في هذه

الجهة التي نظروا اليها . ثم إن كل واحد منهم توجه الى مقصده و سار الى مطلبه ، فوصلوا الى مطالبهم يوم القيامة ، فلم يجدوا هناك من ما طلبوه شيئاً . كما قال تعالى : ﴿ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴾ (الفرقان ٢٥ : ٢٣) . ثم إن الأقوياء من الأنبياء والأولياء لمّا عرفوا عظمة المفازة و عجز البشرية و حيرة العقل تبرأوا عن أنفسهم و استغاثوا بارشاده و هدايته ، فقال ابراهيم الخليل - صلوات الرحمن عليه و آله - : ﴿ رب هب لي ملكاً و ألقني بالصالحين ﴾ (الشعراء ٢٦ : ٨٣) . و قال يوسف الصديق - صلى الله عليه - : ﴿ توفني مسلماً و ألقني بالصالحين ﴾ (يوسف ١٢ : ١٠) . و قال موسى الكليم - صلى الله عليه - : ﴿ رب أشرح لي صدري و يسر لي أمري ﴾ (طه ٢٠ : ٢٥) . و قال سليمان الذي هو نعم العبد - صلى الله عليه - : ﴿ و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ (النمل ٢٧ : ١٩) . و قال عيسى بن مريم المسيح ، روح الله - صلى الله عليه - : ﴿ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك ﴾ (المائدة ٥ : ١١٦) . و قال سيدنا و سيدهم ، محمد حبيب الله و رسوله و صفيّه ﷺ : «أرنا الأشياء كما هي»^١ .

و ثانيها : الصبي ينظر في المرأة ، فيرى فيها صورة ، فيشتاق الى أن يقرب من تلك الصورة ، فكلمًا يقرب من تلك الصورة يراها تقرب منه ، فأنه إذا رأى ذلك اشتد طمعه في أخذها ، فيمد يده اليها ليأخذها ، فيرى حينئذ حجاباً من حديد بينه و بينها ، و عند ذلك القرب الأقرب يخفى الصورة منه ، فهكذا القوة العقلية ينظر في مرآة من عرف نفسه ، فيلوح له تجلي أنوار عرف ربّه ، فكلمًا كان نظر العين الى هذه المرآة أشد كان ذلك التجلي أعظم ، فيشتاق العبد الى الوصول الى كنه الصمدية ، فيمد يد الطلب ، فيرى بين نفسه و بين المقصود سداً من الأزلية و القدم و الاستغناء ، فيبقى وراء هذا السد عاجزاً مسكيناً و بسبب مد يد التصرف يزول ذلك التجلي محتجباً بسرادات الكبرياء و العظمة و الجلال و الجبروت . و لهذا قصرت عزائم المقربين و وهنت أجنحة الكروبيين عند بلوغهم الى منازلهم و مقاماتهم حتى لم يقدرُوا أن يتجاوزوا عن المقام الذي قدر المقدر القادر القاهر - جل سلطانه - لهم . و كفاك شاهداً مشهد عجز القوي المطاع المكين جبرئيل الأمين - عليه أفضل صلوة المصلين - عن أن يحوم تخوم حمى أو أدنى عند بلوغه الى السدرة المنتهى ، فترك المرافقة و اختار المفارقة خوفاً علي نفسه ، و حذراً عن الترفي الى سرادات عزّه و قدسه .

١ . عصمة الأنبياء لفخر الرازي ، ص ٤٦ .

چنان گرم در تیه قربت براند
بدو گفت سالار بیت الحرام
بگفتا فراتر مجالم نماند
اگر یک سر موی برتر پرم
که در سدره جبریل از او باز ماند
که ای حامل وحی برتر خرام
بماندم که نیروی بالم نماند
فروغ تجلی بسوزد پرم

و ثالثها: حکي أنه: كان رجل يحمل حملاً من القوارير، و كان يذهب لأجل التجارة الى بلد، فلما وصل الي باب ذلك البلد وضع ذلك الحمل، ثم قال: إني إذا دخلت هذه البلدة أبيع هذه القوارير و أشتري بأثمانها الغنم، ثم يحصل من نتاجها مال عظيم، فاشترى الخيل و الجمال، فيحصل من نتاجهما مال عظيم، فاشترى به آلات المملكة، فاذا حصل الملك أتزوج بابنة الملك الفلاني و يحصل لي منها أبناء، ثم أحضر الأدباء و العلماء لتعليمه و تأديبه. و على هذا ففي اثناء ذلك ضرب يده علي الحمل، فسقط و انكسر الكل. و هذا مثال لأكثر توهمات الخلق، فان كل أحد يظن أن ما معه من العلوم و الأعمال يكون وسيلة الي وجدان ملك الجنة و الرضوان و الوصول الي عتبة حضرة العزة الرحيم الرحمن، فاذا ضرب ملك الموت يده علي قارورة بدنه و انكسرت ضاعت تلك الخيالات و زالت تلك الأوهام و الأفكار المموهات و بقي المسكين على تراب الحرمان في باب مدائن الحق و الايقان لا سبيل له الي دخولها و لا رأس مال يقويه على حلولها، و هو حينئذ الفقير الغريب المحروم المهجور * و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور * (النور: ٢٤: ٤٠). أعاذنا الله و إياكم أن نكون من هذا القبيل و هو حسبنا و نعم الوكيل. و يهدي من يشاء الي سواد السبيل. و أورد الشيخ الفيلسوف الحكيم، الكامل الفاضل، المحقق العارف، شمس الدين الشهرزوري، الصوفي الحكيم الاشرافي، المتأله الروحاني الرباني - رحمه الله - في كتابه المعنون بنزهة الأرواح و روضة الأفراح في تواريخ الحكماء في ترجمة الامام الفخر الرازي - رحمه الله - حال ذكر ولده و خليفته، أبي بكر بن الفخر - رضي عنهما - فقال:

يُروى أن بعض أصحابه دخل عليه يوماً، فوجده باكياً حزيناً، فسأله عن سبب الحزن و الضجرة، فقال: كنت أعتقد في بعض المسائل منذ مدة اعتقاداً و أزعمت أن ذلك هو الصواب و أن ما عداه خطأ حتي وقع اليّ كلام لبعض المحصلين، فرأيت أن اعتقادي كان باطلاً في هذه المدة و أنا أظنه صحيحاً ثابتاً جازماً مطابقاً للواقع معما ليس ما يؤمنني أن يكون جميع علمي و عقائدي بهذه الصفة.

انتهى كلام ابن الرازي - رضي عنهما - . ثم يقول الشهرزوري - رضي الله عنه -

أقول: كلّ تحصيل يكون بمجرد البحث و الجدال من غير سلوك قدسيّ و تجرّد ذوق، فهذا حكمه و لا يمكن معه حصول اليقين، و الطمأنينته للنفس إنّما يكون للكشف و الذوق. فعليك يا أخي بمسارعة الاخلاص الي ذلك السبيل.

و الي هذا أشار الامام الرازي - رضي الله تعالى عنه - حيث يفيد و يقول:

نهاية أقدام العقول عقال و أكثر غاية سعي العالمين ضلال
و أرواحنا في غفلة من جسمنا و حاصل دنيانا أذى و وبال
و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل و قالوا^١

و كم من جبال قد علا شرفاتها^٢ رجال فزالوا و الجبال جبال

و قال أيضا بالفارسيّة:

هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز معلوم شد که هیچ معلوم نشد
و قال العلامة الدواني - أدركه الله بلطفه الرباني -:

اندر ره معرفت بسی تاخته ام در محفل عارفان پر افراخته ام
چون پرده ز پیش خود برانداخته ام بشناخته ام که هیچ نشناخته ام

هذه أقوال الفحول الخواص الأعلام، فكيف ظنك بالأنزال الطغام، الذين هم لقصور ذرعهم و وهي أصلهم و فرعهم، يحذون حذو العوام، و شبههم الحقّ تعالى بالحمير و الأنعام، بل هم أضلّ و أغوي كما نصّ به الكلام، لابل سهوت و أين العوام و الخواص من الناس في معرض - من هم أفضل من الملائكة المقربين، صلى الله عليهم ربهم الي يوم الدين و في مشهد يقول امام الائمة الفحول و منبع علوم الفروع، أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، أخو الرسول و زوج البتول - صلى الله عليهم -:

العجز عن درك الادراك ادراك و البحث عن سرّ ذات السرّ اشراك
و يا ليت شعري من سلّم نظره و فكره من الفساد، فيصل الي المطلوب غير ضالّ في

١. وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٢٥٠؛ في النسخة: مسرعين و زالوا.

٢. في النسخة: شرفاتها.

طلبه، بالغاً الى مطلبه، فأعقرَ خدي بين يديه مكتحلاً بذرور نعاله، و أبوس مواقع قدميه
مسفيداً من فواضل افضاله . و لعمرى :
لقد طُفَّت في تلك المعاهد كلها
فلم أر إلّا واضعاً كفّ حائر
و سيرت طرفي بين تلك المعالم
علي ذقن أو قارعاً سنّ نادماً
اللهم أنت واجب الوجود، و ولي الهداية و الجود، فتحقيق أملنا قبل اتمام عملنا و المام
أجلنا عليك هين سهل، و أنت لها أهل .

خاتمة الكتاب

[في أحوال النبوات و مباحث الرسائل خصوصاً عمّن خُتم به الرسالة]

قدحان لنا الآن عند بلوغنا الى ختم هذه الرسالة، أن نبحت بعض البحث عن أحوال
النبوات و مباحث الرسائل خصوصاً عمّن خُتم به الرسالة، و بدء عنه أمّهات الفضائل من
الحكمة و العدالة و العفة و البسالة، نظراً الى أمرين و اعلاناً لحقيقة سرّين، و مزجاً لمزج
البحرين، لأكون جامعاً بين الحسنين، قاطفاً جني الجنتين، فإنّه قد جرت العادة باتلاء مباحث
النبوات غبّ الالهيات و اتيان فوائد هذا الشأن الأحلي بعد الايتاء بقواعد العلم الأعلى .
و أيضاً هذه المباحث لها نوع تعلق بما أمرت به من تفسير آية الكرسي، فإنّ من كلماتها
الشفاعة التي تتوقّف تحقّقها علي صحّة النبوة و البعثة و خصوصاً لمن أوتي له الشفاعة في
المحشر، يعني سيّدنا و سيّد البشر، و الشفعاء من عترته، و الخلفاء من أئمّته بين أمّته، أهدى
هدايا التحايا في كلّ آن الي رفيع حضرته، و منيع سدّته، و شريف روضته، و منيف قبّته، و
أحوّلها معما كسبت من فضله و بركته، الي حضرات قدس ذريّته، و إخوته من الأنبياء و
الأوصياء الذين يحشرون في ظلّ رايته، و يهدون شيعته بهدايته، لما يدلّ عليه معجز بيانه و
عبارته، و أفصح عنه بفصيح منطقته و صحيح حديثه و افادته، و صريح نصّه و كلمته، حيث
قال: «آدم و من دونه تحت لوائي و لا فخر»، أصلى الله عليه و عليهم ما انفجر الفجر، و ثبت
الأجر . و هذه الخاتمة لها مقدّمة تقدّمها في معنى النبوة و حقيقته، و يلونها ختمات ثلاث :
أولّها: في تحقيق النبوة و ثبوت نبوّته لما فيها من عناد ذوي الابعاد من خارجي ملّته و
يتضمّن عموم دعوته و شمول بعثته .

١. وفيات الأعيان، ج ٢، ص ١٦١؛ الملل و النحل، ج ١، ص ١٧٣ .

٢. بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٤٠٢ .

وثانيها: في معنى العصمة و ثبوت عصمته لما فيها من الخلاف بين أمته .
و ثالثها: في حقيقة الشفاعة و تحقّق شفاعته لما فيها من توقّف كلمات هذه الآية على أنّها في ذمّته .

ثمّ تتلوها خاتمة خاتمة لختميته، ثمّ تكون خاتمة الكلّ، وهي خاتمة الكتاب، و هو الموقّق للصواب في كلّ باب .

فالمقدمة و فيها فضّ الختام، فصّ الكلام . و فيها ثلاثة قواعد :
أوله : في معنى النبوة و حقيقته .

الثاني : في الفرق بين النبوة و الرسالة اللتين كانتا ثابتتين لحضرته .
والثالث : في علو منصب النبوة و عظم مرتبته .

القادم الأوّل

[في معنى النبوة و حقيقته]

اعلم أنّ النبيّ هو الانسان المأمور من السماء باصلاح أحوال الناس في معاشهم و معادهم، العالم بكيفية ذلك، المستغني في علومه و أمره عن واسطة البشر، المقترنة دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة مطابقة للدعوى . و أمّا النبوة، فهي قوة نفسانية وراء القوة العقلية يدرك بها من أحوال الغيب ما لا يدركه العقل كما لا تدرك قوة التمييز ما تدركه القوة العقلية و كما لا تدرك قوة الاحساس ما تدركه قوة التمييز .

و بيان ذلك أنّ الانسان خلق في أوّل فطرته خالياً عن جميع العلوم لاخبرة له بشيء من المدركات غير شعوره بنفسه، و خلّق فيه الحواس الظاهرة التي هي اللمس و الشمّ و الذوق و السمع و البصر ليحصل بها أولاً أنواعاً من العلوم . و إليه الاشارة بقوله تعالى : ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفتدة لعلكم تشكرون﴾ (النمل: ١٦) : ٧٨، فيدرك بلمسه أجناساً من الموجودات كالحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و اللين و الخشونة و غيرها، و يدرك بكلّ واحدة منها أجناساً أخرى الطعوم و الروائح و الأصوات و الألوان، و كلّ واحدة من هذه الحواس قاصرة عن ادراك مدركات الحس الآخر و اخواته، بل مدركات كلّ كالمعدومة في حقّ باقيها كالألوان عند اللمس و الأصوات عند العين و حاسة الشم، ثمّ إذا تجاوز عن عالم المحسوسات خلّق فيه التمييز و هو طور آخر من أطوار وجوده يدرك فيه ما لا يوجد عند الحس الظاهر و ذلك يكون عند

ما له من السنّ سبع سنين، ثمّ بعد ذلك يترقّي الى طور آخر وهو العقل، فيدرك به بعض الواجبات و الممكنات و الممتنعات و أموراً أخرى لا يوجد في طوريه الأولين و إليه الاشارة بقوله تعالى: ﴿و قد خلقكم أطواراً﴾ (نوح(٧١):١٤).

واعلم أيضاً أنّ لهذه الأطوار مراتب متفاوتات و مدارج متراقيات الى أن يبلغ الأشدّ و ينال البلوغ الكامل و يجد العقل المتين و هذا عند الأربعين .

و إذا تقرّر هذا فنقول: إنّ النبوة طور آخر وراء العقل يفتح فيه عين بل حسّ أخري يبصر بها الغيب و ما سيكون في المستقبل و ما قد كان في الماضي و أموراً أخرى، العقل معزول عنها كعزل قوّة التمييز عن مدركات العقل و عزل قوي الاحساس عن مدركات التمييز . و لهذا تجد بعض العقلاء يأبى مدركات النبوة و يستبعدوها و ما ذاك إلاّ أنّه طور لم يبلغه و لم يوجد في حقّه، فظنّ أنّه غير موجود في نفس الأمر كما أنّ الأكمه لولم يعلم بالسماع و التواتر الألوان و الأضواء و حكي له ذلك ابتداء لما كان يعترف بها مع أنّك مع رؤيتك لها لا تقدر أن تحكيها لها بل تعجز، فهذه القوّة النفسانية التي وصفناها هي النبوة، و لها خواصّ ثلاث: أوّلها: أن يكون صاحبها له خاصية في قوّة النفس و جوهرها بحيث يؤثر في مادّة العالم في نفوس أخري بازالة صورة و ايجاد غيرها و تبديل عرض بآخر .

و ثانيها: القوّة النظرية بأن يصفوا نفسه صفاء عظيماً بحيث يكون قوي الادراك، شديد الاستعداد لقبول العلوم من مفيضها و واهبها، فيكشف له المعقولات و يدركها في زمان قصير من غير تعلّم من أبناء نوعه .

و ثالثها: أن يكون بحيث يطّلع علي المغيبيات في حالتي النوم و اليقظة اطلاقاً يلزمه اليقين، ولا يشكّ فيه بوجه و لا يخالطه في الحكم بصحة وقوع ما أدركه ظنّ أو وهم و لو كان ادراكه له في النوم بل يتيقّن وقوع ذلك كلّه بخلاف حال غيره في مناماته الصادقة، فأنّه لا يتيقّن وقوع ما رآه .

قال الفيلسوف الحكيم الذي لم يسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوآر، في الحكماء و ذوي الأنظار، أولي الأيدي و الأبصار، رئيس الحكماء، الشيخ أبوعلي بن سينا، - قدس الله سره - و هو المتفطنّ بحقائق الأشياء، المتبطنّ حاقّ معرفتها في آخر الهيآت الشفاء، عند ذكره الأخلاق الحميدة التي يجب أن يحصلها الانسان في كماله و هو ختم الالهيات، فأفاد:

و رؤس هذه الفضائل عفة و حكمة و شجاعة، و مجموعها العدالة و هي خارجة عن

الفضيلة النظرية و من اجتمعت له مع الحكمة النظرية، فقد سعد. و من فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد يصير رباً انسانياً و كاد تحلّ عبادته بعد الله تعالى و هو سلطان العالم الأرضي و خليفة الله فيه .

فهذا هو حال النبوة . و الأنبياء ﷺ متفاوتون في هذا المقام كما قال تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ (البقرة: ٢) : (٢٥٣).

مسألة: قوله تعالى : ﴿ و ما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ (سبأ: ٣٤) : (٢٨) و قوله ﷺ : « بعثت الي الأسود و الأحمر » و خطاب الله مع سائر الأمم و حتّهُ الأعلى و دعوتهم إياهم جميعاً بعد ثبوت نبوته تدلّ علي عموم دعوته و شمول بعثته كما لا يخفى .

القادم الثاني

[في الفرق بين النبوة و الرسالة اللتين كانتا ثابتين لحضرته]

اعلم أن من هذا حاله و منصبه إما أن يكون له هذه القوة بحيث يقوي علي تكميل نفسه و لا يبالي أن يكون أهل العالم علي الحق أو الباطل ، أو يكون بحيث يقوي علي تكميل غيره من بني نوعه إما جمعاً مخصوصاً و إما عامّة ، بل يكون مأموراً علي ذلك من الله تعالى ، مضطراً أن يصدع بما يؤمر و أن يبلغ رسالات ربه و ينصح للأمة و إن لم يفعل جميع ذلك ، فكأنه ما بلغ رسالة منه و علي الله أن يعصمه من الناس ؛ لأنه ما أتى أحد بالرسالة إلا عودي أو أودي .

فالأول هو النبي و الثاني هو الرسول و هم مع هذه التفاوت متساويون في المرتبة أي منصب النبوة أو الرسالة مع اختلاف أحوالهم و أعمالهم ، و علي هذا أشار تعالى حيث قال : ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ (البقرة: ٢) : (٢٨٥) .

و اعلم أن نبينا ﷺ حاز جميع هذه المراتب و ختمها ، فهو خاتم لمراتب النبوة ، إذ بلغت فيه الكمال و الزمان ما أتى و لا يأتي بمثله في فضله و كماله و علو منصبه و حاله انسان قط . قال الله تعالى : ﴿ ولكن رسول الله و خاتم النبيين ﴾ (الأحزاب: ٣٣) : (٤٠) . و هو مع ما بيننا من علو شأنه يقوله : « لا تفضلوني علي يونس بن متى ، فإن معراجي علي السماء و معراجي الي الأرض »^٢ ٣

١ . دعائم الاسلام للنعمان المغربي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ .

٢ . قصص الأنبياء للثعلبي ، ص ٤٠٦ .

٣ . في المصدر : الماء .

إذ ليس لله جهة كما بينّا، فلا يتصور إليه القرب و البعد . و المعراج عبارة عن القرب الخاص ، بل ليس بقرب بل يعبر عنه . مثنوية :

كفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا
آن من بر فوق و آن او نشیب قرب حق بیرون بود از هر حسیب

القادم الثالث

[في علو منصب النبوة و عظم مرتبته]

إذا عرفت أيها المنصف حقيقة النبوة و معنى النبي و عظم شأنها و ارتفاع مكانها، و فكرت فيما قلناه و اطلعت على سرّ قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٤)، ظهر لك ظهوراً بيّناً أن محل هذه النبوة و الرسالات يجب أن يكون منزهاً عن جميع المعائب و المساوي معصوماً عن الزلات و المعاصي في كل الأحوال، ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن عقول البشرية قاصرة عن تعقل ذات الحق تعالى و لا سبيل له الي الصراط السوي إلا بشمول أُلطف الهادي تعالى و ارشاد اللطيف الخبير .

و لما كانت نفسه بسبب كدورات التعلقات محجوبة عن حضرة القدس ، فلا بد في هذه الوسطة من نفس كامل في جميع قواه النظرية و العملية ، متخلقة بالفضائل النفسانية و البدنية و الخارجية متخلية عن الرذائل الرديّة الهولانية بتوسطه في هذا البين يكون لشدة شبهه بالملا الأعلى مستفيضاً من جهة روحانيته و للمناسبة البشرية و المشابهة النوعية مفيضاً عن جهة انسانيته .

و أيضاً الانسان مدني بالطبع ، يحب الاجتماع و الائتلاف ليصحّ تعيشه ؛ لأن الانسان الواحد لا يطيق أن يتمكّن من تقديم أسباب تعيشه من المأكولات و المشروبات لبدل ما يتحلل لحفظ المهجة و ابقاء الحياة ، و الملبوسات لتقيه من الحرّ و البرد و يتزوّج بها و يستر عواره ، و المنكوحات ليولد مثله لئلا ينقطع النوع ، فيختل النظام ، و لكل ذلك لوازم و قوادم كثيرة حتي أنه قيل : إذا كان ألف صنف من الصناعات يسوغ لانسان أن يسيع خبزاً و أن يستمري رغيفاً أو يشبع منه مرة .

و قس على هذا البواقي من صناعات لانهاية لها ، فحيثذ احتاج الى الاجتماع ، فاذا اجتمع فلا بد لهم من مكان مستجمع لمنازلهم و مساكن يعيشوا فيها تكون حصناً لهم عن الأعداء من أبناء نوعهم و أبناء جنسهم و هذه هي المدينة ، فاذا تمدّنوا للتعاون حتى يشتغل كل أحد

بشغل من الضروريات قدر كفايته و زائداً عليها ليؤثر بني نوعه عوضاً عن فاضل شغله الذي تحتاج اليه ، فينتظم الأمور و يسهل تعيش الجمهور ، فاذا تمدنوا و الانسان متخالفة الأحوال و الأعمال و فيه الخير و الشرير أكثر منه ، و فيهم الغني و الفقير ، فحينئذ يكثر الافراط و التفریط ، و الحق و التغليط و يكثر حينئذ فيهم التخليط ، و أكثر الناس جهلة نوكي ، غفلة حمقى ، يكون الشرّ عندهم أهون من الخير ، فلا جرم ينبغي لهم قاعدة عادلة لا يحكم إلا بالحق و الخير ، و لا ينطق إلا عن نفس الأمر و به يأمن المظلوم من الظالم و ينتظم المناظم ، يكون فيها رغبة و رهبة ، فينتهون عن الشرّ لما فيها من الوعيد و التوعيد ، و يؤثرون الخير طلباً لما ثبت فيها من أجواد المواعيد . و هذه القاعدة هي التي نسميها الشرايع و تقول لها الفلاسفة النواميس .

ثم هذه القاعدة لا بد لها من صاحب قاهر و ذي سيف شاهر ، يمضي أحكامها و يتولي نظامها ، يتتصف على وفقه للمظلوم من الظالم ، و يرتدع من خوفه عن كل شرّ و إثم كل شرير آثم . يضع بسيفه بكل كل الجبارين و يكسر بسطوة سوطه نواجم قرون الفراعنة الطاغين ، إذ الغالب على البشر الشرّ ، و كلهم مجبولون بايصال الظلم و الضرّ ، و أيضاً يكون هو مقتن تلك القوانين و شارع ذلك الشرع المتين . و ينبغي أن يكون معصوماً عن الزيف و الزلل منزهاً عن الغلط و القصور في كلا طرفي العلم و العمل ليحصل شرعه على وفق الحقّ و مقتضي نفس الأمر ليأمن الناس عن غلظه و خطائه و يسوغ لهم الاعتماد على حكمه و قضائه . و أيضاً لا بد لكل جمعية من رئيس قاهر يلمّ الشعث و يرمّ الرث و يجبر الكسر و يجمع النثر و يواسي الكلم و يرتق الفتق و يحفظ هذه الشريعة عن التحريف و التخريب . و ما هذا إلا النبي المبعوث من عند مبدأ الكلّ ، إذ صلاحية هذا المنصب و المكان و متممها التي هي العصمة عن كل خطأ و مين و عصيان من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله ، فحينئذ يكون هذا التنصيب و التعيين منه تعالي ، و إليه الاشارة بقوله :
﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ .

فظهر أن أشرف الأمور و أكرمها عند الجمهور هو القيام بالنبوة و الاستيلاء على نفوس بني نوعه و الاستعلاء عليها بهذه القوة و صرف الناس إلي الحقّ من الباطل و صدّهم رغبة و رهبة عن المساوي و الرذائل و توجيههم نحو الكمالات و الفضائل و مخاطبة الخلائق عن جانب

حضرة الخالق وانقاذ بني نوعه إن انقاد عن أنواع المضارّ والمتاعب والمضالّ والمزالق .
ولا يخفي أن هذا أشرف المناصب وأرفع المواهب وأقصى المصاعد وأعلي المراتب ،
وكفاك شاهداً بهذا أن الله خاطب نبينا وقال : «لولاك لما خلقت الأفلاك»

الختم الأوّل

في تحقيق نبوة الأنبياء واثبات نبوة محمد سيّد الأنبياء ﷺ

اعلم أن الحنفاء أجمعوا علي أن البعثة حقّ ، والنبوة ، محقّقة ، و خالفهم في ذلك فرق
ضالّة علي ما سنتلوها عليك .

الطائفة الأولى : من منكري البعثة هم الذين يقولون المقصود من بعثة الأنبياء هو التكليف ،
لكنّ القول بالتكليف باطل ، فالقول ببعثه الأنبياء باطل .

الطائفة الثانية : يقولون التكليف جائز إلا أن العقل كاف في معرفة التكليف ؛ لأنّ كلّ ما
رأيناه حسناً فعلناه ، وكلّ ما كان قبيحاً تركناه ، وكلّ ما لا يمكننا أن نعرف حسنه و قبحه فإن
كُنّا مضطّرين أو محتاجين إليه ، اكتفينا بالقدر الدافع للضرورة والحاجة ، وإن لم يكن بنا
إليه حاجة استغنيا عنه تحرّراً عن الخطر .

الطائفة الثالثة : الذين يقولون البعثة جائزة في العقول إلا أن الذي يمكن أن يجعل دليلاً
علي كون الشخص رسولاً من عند الله ليس إلا المعجزات ، وهذه المعجزات لا دلالة له
فيها ألبتة علي الرسالة فلا جرم بطل القول ببعثة الأنبياء لفقدان ما يدلّ عليها .

الطائفة الرابعة : يقولون لو أمكن حصول خوارق العادات لأمكن الاستدلال بها علي
صدق مدّعي الرسالة إلا أن انخراق العادات محال ، فلا يحصل ما يدلّ علي صدقهم .

الطائفة الخامسة : يقولون كأنما شاهدنا شيئاً من هذه المعجزات ولا طريق لنا إلى العلم
بأنها حصلت وقت دعواهم غير أن الناس يخبرون عن ذلك إلا أن الخبر لا يفيد العلم ،
أقصى ما في الباب إفادة الظنّ إلا أن الظنّ غير معتبر في هذا الباب .

الطائفة السادسة : جمع من المتصوّفة يقولون : الاشتغال بغير الله حجاب عن معرفته ،
والأنبياء يدعون الخلق إلى الطاعات والتكاليف ، فهم يُشغلون الخلق بغير الله عنه و
يمنعونهم عن السعي في معرفته فوجب أن لا يكون ذلك حقّ .

الطائفة السابعة : الذين يقولون نرى هذه الشرائع مشتتة علي أشياء لا فائدة لها ، فإنّ

الصلاة والصوم والحجّ أفعال لا منفعة منها للمعبود وهي مضار ومتاعب في حق العباد، فكان عبثاً بل سفهاً، وذلك لا يليق بأحكام الحاكمين، فوجب أن لا يكون من عند الله .
الطائفة الثامنة: الذين يسلّمون أصل النبوة إلّا أنّهم ينازعون في نبوة نبيّنا ﷺ وهم اليهود والنصارى .

واعلم أنا إذا برهنا علي صحة نبوة محمد ﷺ فقد برهنا علي صحة أصل النبوة، وإذا أثبتنا أصل النبوة، إذا فصاروا أي كل هذه الفرق الضالة محجوجين ملجمين ملقمين الحجر فيبته الذي كفر . وإذا عرفت مذهب هؤلاء فنقول :

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، رسول الله حقاً ﷺ، وبرهانه الأوّل أن نقول: كل ما أتى به من الأقوال والأفعال فهو أقوال الأنبياء وأحوالهم، فوجب أن يكون نبياً حقاً وتقريره أن نقول:

الإنسان إما أن يكون ناقصاً وهو أدنى الدرجات وهم العوام، وإما أن يكون كاملاً ولا يقدر على التكميل وهم الأولياء وهم في الدرجة المتوسطة، سواءً أن يكون كاملاً في ذاته ويقدر على تكميل غيره فهم الأنبياء وهم في الدرجة العالية . ثم إن هذا الكمال والتكميل إنّما يعتبر في القوة النظرية وفي القوة العملية، ورئيس الكمالات المعتبرة في القوة العملية طاعة الله تعالى وفي القوة النظرية معرفته تعالى، وكل من كان درجاته في كمالات هاتين المرتبتين أعلى كان درجات نبوته أكمل .

وإذا عرفت هذا فنقول: عند مقدم محمد ﷺ كان العالم مملوياً من الكفر والفسق، أما اليهود فكانوا في المذاهب الباطلة في التشبيه والافتراء على الأنبياء، وفي تحريف كلام الله تعالى وعصيان أحكامه قد بلغوا الغاية، وأما النصارى فقد كانوا في القول بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد قد بلغوا الغاية، وأما المجوس فقد كانوا في القول بإثبات الإلهين ووقوع المحاربة بينهما وفي تحليل نكاح الأمّهات والبنات قد بلغوا الغاية، وأما العرب فقد كانوا في عبادة الأصنام والشرك بالله وفي النهب والغارة والقتل بغير الحق قد بلغوا الغاية، وكانت الدنيا مملوءة من هذه الأباطيل طافحة بالشرور والأضاليل، فلما ابتعث الله محمداً ﷺ وقام بدعوة الحق المبين وأقام عمود الدين المتين وإرشاد الخلق إلى ربهم انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور، وبطلت هذه الكفريات وزالت تلك الجهالات في معظم بلاد العالم وخصوصاً في وسط المعمورة،

وانطلقت الألسنة بتوحيد الله تعالى، واستنارت العقول بمعرفة الله، ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب المولى بقدر الإمكان. وإذا كان لا معنى للنبوة إلا تكميل الناقلين في قوتهم النظرية والعملية فرأينا أنه حصل هذا الأثر بسبب مقدم سيد البشر أكمل وأكثر مما ظهر بسبب مقدم غيره من الأنبياء كموسى وعيسى - عليه وعليهما السلام - فمن ذلك علمنا أنه سيد الأنبياء وقدوة الأصفياء.

واعلم أن هذه الطريقة تجري مجرى برهان إلم، لأننا بحثنا عن معنى النبوة، فعلمنا أن النبي هو شخص بلغ في الكمال في قوته النظرية والعملية إلى حيث يقدر على معالجة الناقلين في هاتين القوتين، وعلمنا أن محمداً ﷺ كان أكمل البشر في هذا المعنى، فوجب كونه أفضل الأنبياء وبرهان إلم أقوى البراهين النظرية عند النظر كما لا يخفى على أن أصاب إصابة الأنظار.

البرهان الثاني: أن محمداً ﷺ ادعى النبوة، وذلك معلوم بالتواتر. والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة عليه والدليل على ذلك من وجوه:

الأول: أنه ظهر القرآن عليه والقرآن كتاب شريف بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم، فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية الباطن وعلم أحوال القرون الماضية وهب أن بعضهم نازع في كونه بالغاً في الكمال إلى حد الإعجاز إلا أنه لا نزاع في كونه كتاباً شريفاً عالياً كثير الفوائد كثير العلوم فصيحاً في الألفاظ، ثم أنه ﷺ نشأ في مكة وكانت خالية من العلماء والأفاضل وعن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية وأنه ﷺ كان يسافر من هذه البلدة إلا مرتين في مدة قليلة، ثم إنه كان يواظب على القراءة والاستفادة البتة وانقضي من عمره أربعين سنة على هذه الصفة، ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه وذلك معجزة قاصرة؛ لأن ظهور هذا الكتاب عن مثل هذا الإنسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالى ووحيه وإلهامه، والعلم به ضروري وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: ٢٣) أي من مثل محمداً ﷺ في عدم القراءة والمطالعة والاستفادة من العلماء، وهذا وجه قوي وبرهان باهر.

الوجه الثاني: هو أن محمداً ﷺ تحدّي العالمين بالقرآن، فهذا القرآن إما أن يكون قد بلغ الإعجاز كما نذهب إليه أو ما كان كذلك كما زعمتم، فإن كان الأول فقد حصل المقصود،

وإن كان الثاني وأنه ما بلغ حد الإعجاز فحينئذ كانت معارضته ممكنة سهلة ومع القدرة علي المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة يكون تركها من خوارق العادات، فيكون معجزاً، فثبت ظهور المعجزة على كلا التقديرين .

الوجه الثالث : أنه نقل عنه معجزات كثيرة وكل واحد منها وإن كان خبر الآحاد إلا أنه لا بد أن يصح بعضها ؛ لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذباً، فثبت بهذه الوجوه الثلاثة ظهور المعجزة عليه .

وأما المقام الثالث وهو أن كل من كان كذلك يجب أن يكون نبياً، والدليل عليه أن الملك العظيم إذا حضر في المحفل العظيم فقام واحد وقال : يا أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم ثم يقول : أيها الملك إن كنت صادقاً في دعوى رسالتي لك فخالف عادتك وقم من سريرك ، فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرف الحاضرون بالضرورة صدق هذا المدعى في ذلك المدعى ، فكذا هنا . وهذا الطريق يجري مجرى برهان الإن ، فإننا نستدل بحصول المعجزات على كونه نبياً وهو الاستدلال بأثر من آثار الشيء على وجوده .

البرهان الثالث : لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة من بنى جنسه وبمعارضته ومفاوضته يجريان بينهما يفرغ كل لصاحبه في مهم لو تولأها بنفسه لآزدهم علي الواحد كثيرا، وحينئذ تعسرت المعيشة ، فوجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متعين لاستحقاق الطاعة الثواب لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه ، ويجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير ، فوجب عليهم معرفة المجازي والشارع والسبب الحافظ لتلك المعرفة ، وفرضت عليهم العبادات المذكورة للمعبود وكررت عليهم لئلا يذهلوا ويستبدوا علي ذلك ويستمرروا ، ثم زيد لمستعملها بعد النفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الآخرة ، ثم زيد للعارفين من مستعملها منفعة منها أعلى وأولى فيها يولون وجوههم شطره عما سواه ، فانظر إلى الحكمة ثم الرحمة والنعمة تلحظ جناباً تبهرك عجائبه ثم أقم واستقم ، وأنت إن أحطت خبراً بالبراهين الثلاثة عرفت أن البرهان الأول يبنى علي طريقة الحكمة والثاني علي طريقة الموعظة والثالث علي طريقة المجادلة كما قال تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (النحل: ١٦) : (١٢٥) .

تنوير

واعلم أن الحظّ الأوفر والقسط الأكثر من نعيم الدارين ورفقة المنارين مخصوص بالأنبياء - صلى الله عليهم - ولنبينا ﷺ الحظّ الموعود والمقام المحمود، وذلك أنّه لمّا غشيت الأنوار الأزليّة والمنايح الإلهيّة أخذت بمجامع قلبه واحتوت عليه احتواء قطعت ما بينه وبين الإنس من الانس فاستوحش من الخلق حتّى أن العرب كانت تقول :

عشق محمد ربّه فلبس إحرام العبودية وتوجّه إلى كعبة الوصال ورمي ما سوى الله بالتجافي والاستيصال واختار لنفسه متعبداً في غار حراء، فأقبلت عليه جنود الجود ووفود نعم المعبود، فصارت روحه القدسيّة تطير في أوج الاستيناس لابساً جلايب الاستغناء بربه خالعاً من الركون إلى ما سواه لباس الإفلاس، فانبسطت أنوار قلبه علي قلوب الأمة والأصحاب وانقطعت من البواطن وأبرأ الشك الارتباب، كل ذلك ببركة هذا التبتل والانقطاع وترك المألوف والمعهود والتبرّي من الإنس بالجنس التقرب إلى الله بحبس النفس كما ثبت في الخبر أنّ أول ما بدأ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنّث فيه الليالي ذوات العدد ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد مثلها حتّى فأجأه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فيه فقال له : اقرأ فقال : ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتّى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال : مثل الأول، فقال ﷺ كما قال حتّى الرابعة فقال الملك حينئذ : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق﴾ إلى قوله : ﴿ما لم يعلم﴾ (العلق (٩٦): ١-٥)، فرجع ﷺ ترجف بوادره حتّى دخل على خديجة فقال : زملوني، زملوني، فزملوه حتّى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة : ما لي وأخبرها الخبر . وقال : قد خشيت على عقلي، فقالت : كلّاً أبشر فولله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكلّ وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين علي نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة حتّى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزي وكان ابن عم لها، فهي خديجة بنت خويلد بن أسد وكان امراً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الانجيل بالعربي وكان شيخاً كبيراً قد عمى فقالت له : يا عم اسمع من ابن

١ . عن محمد بن كعب و عائشة ؛ أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة . و كان يرى الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح ثم حُبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ، فسمع نداء : يا محمد ، فغشى عليه . مناقب آل أبي طالب ، ج ١ ، ص ٤٢ .

أخيك فقال ورقة: يا بن أخي ما ترى فأخبره رسول الله الخبير فقال له: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى عليه السلام يا ليتني منها جذعاً أكون حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم، قال ورقة: نعم، لم يأت أحد بمثل ما أتيت به قط إلا عودي وأوذي، فإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا^١.

فهكذا يكون مبادئ النبوات ومفتتح أبواب السعادات وطلوع شمس الإقبال من مطالع الجود الأزلي ترد وفودها موهبة محضه غير معللة بالاكْتساب ولا يتسور إليها لمجاوله الأسباب.

فلما كملت لرسول الله أدوات الدعوة الهادية أطلق لسان الإنذار في بساط الأرض من بساط الحجاز ونصب راية الافتخار والإعزاز وبسط بساط الشريعة بأنوار الكتاب، فأصبحت رباع الإسلام معمورة وأطلال الكفر مجهولة منكورة، فتقررت قوانين الدين ولبست ملابس الكمال فأُنزلت: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ (المائدة: ٥)، فالحمد لله علي إكمال الدين وإتمام النعمة، وهداية الأمة، وانقشاع ظلم الظلم والغمة، فصار اليوم الذي نزلت فيها أكرم الأعياد، وأفضل الميعاد، وهو يوم عيد الغدير.

وهو يوم نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف من حجة الوداع عام العشرة من أعوام تأريخ الهجرة غدير خم، وهو موضع بقرب المدينة واقع بينها، ومكة بالجحفة فنزل عليه الآية: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾ (المائدة: ٥)، فنزل صلى الله عليه وسلم كما نقلوا على غير ماء وكلاء وهو موضع ليس يصلح للنزول وكان ما أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه ووعدده وهدده ربه إن لم يفعل نصه بنصب مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم وإقامته مقامه إماماً للناس بعده وهدى، فراجع صلى الله عليه وسلم ربه تعالى لما كان يعلم من القوم من آبائهم عن ذلك وطمعهم فيها ويفهم منهم ضغائن لعلي عليه السلام فقال: رب إني حديث عهد بالجاهلية،^٢ فنزل عليه أنها عزيمة لا رخصة فيها ونزل ما نزل من الوعيد والتهديد اللازم لاهمال النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر من الله بابلاغه وإفشائه ويدل علي ما قلنا أنه قال: ﴿بلغ ما أنزل﴾، فيدل ذلك علي أنه أمر واحد لا علي ما ذهب إليه بعض أن الغرض ابلاغ

١. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٢٢٧

٢. مناقب الامام أمير المؤمنين عليه السلام، ج ١، ص ١٧١.

جميع القرآن والشرائع، فإنه ﷺ فعل ذلك وبلغ جميع ذلك قبل هذا الزمان بل هذه آخر الآيات المنزلة عليه وأجمعوا علي أنه ما نزل إليه بعد ذلك شيء قط، وليس الغرض بلاغ هذه الآية فقط البتة، ثم ختمها بأنه ﴿يعصمك من الناس﴾ وهذا ينادي على المقصود، إذ لا خوف من أحد في إبلاغ أوامر الشرع ولا ملاحظة إلّا في مثل ذلك الأمر كما أسلفنا. ولهذا نزل ﷺ بهذا المكان وجمع أقتاب الإبل والرحال وجمع حوله الرجال وصعد عليها ودعا علياً ﷺ ورقاه معه إلى ذروة الأقتاب، فقام عن يمينه ثم حمد الله وأثنى عليه ونعي نفسه إلى قومه ووعظهم ووصأهم فقال:

إني دعيت ويوشك أن أجيب وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي .
ثم نادي بأعلى صوته ألسنت أولي بكم من أنفسكم قالوا: بلى فقال: أخذاً بيد علي - صلى الله عليهما - رافعاً إياه فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاء وعاد من عاداه، ثم ﷺ نزل وصل الظهر وضرب خيمة وأمر علياً أن يدخله ويجلس في صدر الخيمة بأزاء خيمة الرسول - صلى الله عليهما - ثم أمر المسلمين يدخلوا عليه فوجاً فوجاً، فيهنوه بالإمامة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس كلهم ذلك، ثم أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين معه أن يدخلنّ عليه ويسلمنّ عليه بإمرة المؤمنين ففعلن، وكان ممن أطنب في تهنئته بذلك المقام عمر بن الخطاب وكان من جملة ما قاله قوله له ﷺ: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولي كل مؤمن ومؤمنة. ^٢ وأنشأ حسان بن ثابت الأنصاري يقول:

يناديهم يوم الغدير نبيهم
بخم وأسمع بالرسول منادياً
إلى أن يقول:

فقال له قم يا علي فإنني
فمن كنت مولاه فهذا وليه
هناك دعا اللهم وال وليه
وكن للذي عادي علياً معادياً

فقال ﷺ يا حسّان لازلت مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. ^٣ ولم يبرح رسول الله

١. الكافي، ج ١، ص ٢٩٢، ح ١.

٢. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص ١٢٢.

٣. الفصول المختارة للشيخ المرتضى، ص ٢٩.

ﷺ من هذا المكان حتّى نزل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (المائدة(٥): ٣)، فقال ﷺ: الحمد لله علي كمال الدين وتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي والولاية لعليّ من بعدي، فرحل ﷺ قافلاً إلى المدينة وكان ذلك في ذي الحجة، فقدم المدينة وعاش فيها ذي الحجة و تمام محرم وصفر حتّى توفّي في ربيع الأول.

فهذا اختصار ما جري يوم الغدير وكان هذا اليوم أيضاً يوم الجمعة، فعمّرت في هذا العيد السعيد المساجد ونصبت المنابر وانطلق السنة العباد بذكر الله والثناء عليه ودارت قلم فتوي العلماء بالتوقيعات الشرعية وارتفع علم التقوي لكشف الأسرار الحقيقية وسارت ركبان الإيمان في الأقاليم والبلدان وخفضت راية الشرك والضلال وانطمست عيون قدرة الجهال، وذلك كما تري شأن رفيع وقدر منيع لا يسعه لغيره، فمن أطاعه فهو مبشّر بجنات تجري من تحتها الأنهار، ومن عصاه وخالفه فأنهار من شفا جرف هار إلى لظي النار. نظم:

هر كه خاك پای عرش آراش تاج سر نساخت

دست برگرد تا دستار ببند سر نیافت

و آنکه تخم حاجتي برکشت امیدي فکند

بي درودش هیچ ندرود و ز کشته بر نیافت

صلّى الله عليه وآله كلّما ذكره الذاكرون، وكلّما سهى عن ذكره الغافلون.

الختم الثاني

في عصمته ﷺ وثبوته لسائر الانبياء ﷺ

حدّ العصمة عند الحكماء ملكة نفسانية يمنع المتّصف بها عن المساوي والمعاصي مع قدرته عليها ويتوقّف هذه الملكة علي العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات؛ لأنّ العفة متي حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاوة وبما في الطاعة من السعادة صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس، فيصير ملكة. وعند الأشاعرة هي القدرة وعدم القدرة علي المعصية، وعند الإمامية الاثنا عشرية من الشيعة والمعتزلة لطف يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية لانتفاء

١. اقبال الأعمال، ج ٢، ص ٢٤٨؛ بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٣٨٩، ح ١٢.

داعيه ووجود صارفه مع قدرته عليها، فوقع المعصية منه ممكن بالنظر إلى قدرته وممتنع بالنظر إلى عدم الداعي ووجود الصارف .

وإنما قلنا: مع قدرته؛ لأنه لو لم يكن قادراً عليها لما استحق المدح والثواب على عصمته؛ لأنه حينئذ لا اختيار له فيها، والمدح والثواب إنما يكونان على ترك ما يتمكن من فعله أو فعل ما يتمكن من تركه، لكنه يستحق المدح والثواب بعصمته إجماعاً، فيكون قادراً عليها، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (الاسراء: ١٧): ٢٢ ومثلها، والنفي مع عدم القدرة عبث تعالى الله عنه علواً كبيراً .

بيان

[في ثبوت العصمة للأنبياء ﷺ]

وإذا عرفت معنى العصمة فنقول:

قد اختلفت الأمة في ثبوتها للأنبياء ﷺ، فقالت الخوارج: يجوز عليهم جميع المعاصي قبل النبوة وبعدها، وهم أيضاً اعتقدوا أن كل معصية كفر، فيلزمهم حينئذ تجويز الكفر على الأنبياء ﷺ .

وقال بعض: يجوز عليهم الكفر تقيّة عند الخوف من القتل، بل أوجبوه صوناً للنفس عن الهلاك؛ لأن إلقاء النفس بالتهلكة حرام بنص الآية .

ومنع هذا القول بأنه لو جاز لكان أولى الأوقات وقت إظهار الدعوة؛ لأن الخلق في هذا الوقت يكونون منكرين له يريدون هلاكه وليس له قوة مقاومتهم، ولا شك أن جواز إظهار الكفر وقت الدعوة يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية، وذلك باطل بالاتفاق، وحينئذ يجوز أن يكون مخفياً لشيء يجب عليه إظهاره، ولأن الخوف الشديد كان حاصلاً لحضرة إبراهيم و حضرة موسى ﷺ وأوان نمرود بن كنعان وفرعون بن مصعب وكذا غيرهما من الأنبياء زمان دعوتهم مع طاغيتهم ولم يمتنعوا من إظهار الدين، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ (الأحزاب: ٣٣): ٣٩ .

وقالت الحشوية وأصحاب الحديث وهم أصحاب الشافعي والحنابلة:

يجوز عليهم الإقدام على الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وزعم أصحاب أبي حنيفة أن رسول الله ﷺ حاشاه كان كافراً قبل البعث نعوذ بالله من مثل هذا الاعتقاد، وأنا

استغفر الله تعالى من أكتابه وثبته هذا مع أنني ناقل في معرض الردّ. ودليلهم قوله تعالى :
﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ (الضحى (٩٣): ٧).

والجواب عنه من وجوه :

الأول : أن المراد «ووجدك ضالاً» عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعة أي كنت غافلاً
عنهما فهذاك إليهما ، ونظيره ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ (الشورى (٤٢): ٥٢) يعني
هذه المسائل والشرائع والعلوم التي علّمه الله تعالى بعد البعثة ، فكأنه من عليه بالنبوة ، وقوله
تعالى : ﴿وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾ (يوسف (١٢): ٣) ، فمعنى الضلال علي هذا التقدير
هو الذهاب عن العلم مثل قوله تعالى : ﴿إن تضلّ إحداهما فتذكر إحداها الأخرى﴾ (البقرة
(٢): ٢٨٢).

الثاني : أن المعنى «وجدك» متحيراً لا تهتدي وجوه معاشك فهذاك الله إليها ، ومعلوم
أن الرجل إذا لم يهتدي إلى معاشه يقولون : إنه ضال لا يدري من أين يكتسب . قال ﷺ :
«نصرت بالرعب وجعل رزقي في ظل رمحي» ،^١ يعني الجهاد هنا الله تعالى .

الثالث : أن المعنى «ووجدك ضالاً» في شعاب مكة فهذاك إلى جدك عبد المطلب -
رحمه الله - ؛ لأنه روي أنه قبل اليفاع لما كان طفلاً ضلّ مرة في شعاب مكة فرأه أبو جهل
فأخذه وردّه إلى جدّه ، فمنّ الله عليه ، إذ ردّه على جدّه وحبّبه - رحمه الله - على يد عدوّه -
لعنه الله - .

الرابع : ما روي

أنه ﷺ لما خرج مع عمّه أبي طالب - رحمه الله - في قافلة ميسرة^٢ - غلام خديجة - فيينا
هو راكب ذات ليلة ظلماء إذ جاءه ابليس اللعين فأخذ بزمام ناقته وعدل به عن
الطريق ، فجاءه جبرئيل ﷺ فنفخ نفخة في وجه ابليس وقع منها إلى الحبشة ، فردّه
جبرئيل إلى القافلة ، فمنّ الله عليه بذلك .^٣

الخامس : أن المراد «ووجدك ضالاً» بين مكة والمدينة عند الهجرة لا تدري أين تذهب ،
فهذاك إلى دار الهجرة وسلّمك من أعدائك ، ومعلوم أن فئات الطريق يقال له : الضالّ واسم
له إلّا هذا يعبر عنه به حقيقة ولغة ويطلق على فئات الدين مجازاً ، فإن إطلاق الطريق و

١ . مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٥٠ .

٢ . وكان لخديجة غلام ، اسمه مسيرة . الهداية الكبرى ، ص ٥١ .

٣ . بحار الأنوار ، ج ١٦ ، ص ١٣٨ ؛ مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٣٨٤ .

الصراط إلى الدين والإيمان مجازاً كما لا يخفي .

لا يقال : هذه السورة مكّية وهي متقدّمة على الهجرة إلى المدينة .
لأننا نقول : إن أخبار الله تعالى لما كانت متحقّقة الوقوع كان المستقبل منها في قوة الماضي ،
والمعنى أنه سيجدك كقوله تعالى : ﴿ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة﴾ ، وقوله : ﴿فضرب
بينهم بسور﴾ (الحديد ٥٧ : ١٣) ، وقوله : ﴿ونضع الموازين﴾ (الأنبياء ٢١ : ٤٧) وأمثال ذلك في
القرآن كثيرة جداً . وأما غير ذلك من الآيات التي جعلوها لظواهرها قاذحة في العصمة ، فكُلّها
مجابة مأوّلّة لا يسعها هذا المختصر . بلي إن وجدت في العمر مهلة وانتهزت من الأيام
فرصة لصنفت فيها كتاباً برأسه في هذا المطلب ، لكن هذه الآية من أوضح حججهم وأقوم
دلائلهم وأقوي متشبههم فلما أولت علي ما تري فلا عبرة للبوّاق . وأيضاً أنا لما أثبتنا العصمة
فيتهافت أدلتهم لما أسلفنا أن العقليّات والنقليّات لما تعارضتا لا سبيل إلى أن يذّر العقل
ويتشبّث بالنقل .

ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المسخفة من الأنبياء قبل النبوة وفي حالها
وجوزت في الحاليين ووقوع ما لا يسخف من الصغائر ، ثم اختلفوا فمنهم من جوز على
النبي الإقدام على المعصية الصغيرة علي سبيل العمد ، ومنهم من منع ذلك وقال : لأنهم
لا يقدمون على الذنوب الذي تعلمونها ذنباً وإنما يقدمون عليها علي سبيل التأويل كآدم عليه السلام
فإنه إنما أقدم علي تناول من الشجرة بعد النهي بالتأويل ففهم من قوله تعالى : ﴿ولا تقربا
هذه الشجرة﴾ (البقرة ٢ : ٣٥) الشخص وكان المراد النوع ، وكلمة هذا كما تكون إشارة إلى
الشخص تكون إشارة إلى النوع كقوله عليه السلام : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .

واعلم أن صاحب هذا القول أراد تنزيهه عن معصية ، فنسب إليه معصيتين أكل الشجرة
والغلط في التأويل مع أن ظاهر النصّ والأحاديث ومتون كتب الأخبار والتواريخ عندنا وعند
غيرها من أهل الكتاب وغيرهم حاكمة بضدّ هذا منادية علي خلاف ما ذهب إليه هذا الذاهب
الذّهاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

ومنهم من قال : إن ذنوبهم لا يكون إلّا على سبيل السهو والغفلة ، وهم مؤاخذون عليها
بخلاف أمهم لقوة معرفة الأنبياء وعلو مرتبتهم ، والصغير منهم كبير والخطأ القليل منهم كثير .
وقالت الأشاعرة : لا يجوز عليهم الكبائر مطلقاً أي عمداً وسهواً ، ويجوز وقوع الصغائر
منهم سهواً أو عمداً هذا في حال النبوة ، وأما قبلها فيجوز عليهم جميع المعاصي عمداً وسهواً

ما خلا الكفر .

وقالت الإمامية الاثنا عشرية : الأنبياء عليهم السلام معصومون من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ، عمداً وخطأً ، وتأويلاً وسهواً ونسياناً قبل النبوة وبعدها من أول العمر إلى آخره .
واعلم أن هذا لهو الحق والقول الصدق والصراط السوي وهذا هو الذي يليق بمنصب النبوة التي ذكرناها وشرحنا طرفاً من عظم شأنها وعلو مكانها والدليل عليه من وجوه :
الأول : أن يقال : إن النبي معصوم من أول العمر إلى آخره لا يصدر منه شيء من الذنوب لا كبيرة ولا صغيرة قبل البعثة وبعدها ، أما صدق السالبة قبل البعثة فلعدم الموضوع ، إذ قبل البعثة لا شرع فلا ذنب عند الخصم فلا عصيان ، فيكون معصوماً . وأما صدقها بعد البعثة فلما نقيم البرهان عليه ونحن الآن بصدده والخصم موافق فيه أيضاً . واعلم أن هذا الدليل إلزامي .
فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون ذلك النبي قبل النبوة متعبداً بشرع من تقدمه وحيث يتحقق وجود الذنب فيحصل العصيان بارتكابه فينبغي العصمة .

قلت : نحن نورد النقض بنبي لا يكون متعبداً بشرع من تقدمه كنبينا عليه السلام علي المذهب الحق أو بآدم عليه السلام من غير خلاف ، إذ قبل الوحي إليه لا شرع أصلاً ، فيصدق ما ذكرناه . وإذا ثبت ما قلناه بالنسبة إلى نبي واحد ثبت بالنسبة إلى الجميع لعدم القائل بالفرق .
الثاني : لو لم يكن النبي معصوماً من أول عمره إلى آخره لما يثبت النبوة لأحد من البشر قط ، واللازم باطل فالملزوم مثله . بيان الملازمة فلأنه لو كان غير معصوم لجاز صدور الذنب عنه ، وكل مذنب ظالم لنفسه أو لغيره أو لهما ، فيكون ظالماً في الجملة ، والظالم لا يكون نبياً لقوله تعالى : ﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ ، فلا يصل النبوة إلى أحد ، فيلزم عدم ثبوت النبوة لأحد من البشر . وأما بطلان اللازم فعقلاً وإجماعاً فيبطل الملزوم وهو كون النبي غير معصوم من أول العمر إلى آخره ، فيكون معصوماً من أول العمر إلى آخره ، وهو المطلوب .
فإن قلت : المراد بالعهد الذي لا يصل إليه الظالم وهو عهد الإمامة لدلالة صدر الآية عليه حيث قال تعالى خطاباً لإبراهيم عليه السلام : ﴿ إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ (البقرة (٢): ١٢٤) ، فالكلام في عهد الإمامة لا عهد النبوة فلا يتم الاستدلال .

قلت : المراد بالإمام من له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا مطلقاً ، والنبي كذلك ، فيكون إماماً . وأيضاً العهد الذي ناله إبراهيم عليه السلام هو عهد النبوة ، فإنه جعله نبياً لإماماً يعني

خليفة، ثم وإن سلّم أن المراد ذلك فحيثُذ عهد النبوةِ أولي بأن لا يناله الظالمون؛ لأنّ عهد الإمامة أقلّ درجة من عهد النبوة.

الثالث: الأنبياء معصومون من أول أعمارهم إلى آخره؛ لأنهم مخلصون، وكلّ مخلص معصوم مطلقاً.

أمّا الصغرى فلقوله تعالى في حق إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم الصلاة والسلام - : ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ﴾ (ص (٣٨): ٤٦)، وقوله تعالى في حق يوسف عليه السلام : ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف (١٢): ٢٤).

وأما الكبرى؛ فلأنّ كلّ مخلص لا يخلو إمّا أن يصدر منه معصية في وقت ما من الأوقات أو لا، فإن لم يصدر كان معصوماً، وإن صدر لم يكن مستثنى من إغواء الشيطان وإضلاله، وقد استثنى حيث قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ (ص (٣٨): ٨٢)، وهذا خلف.

وأيضاً إليه أشار تعالى حيث يقول مخاطباً لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (الاسراء (١٧): ٦٥). والمعلوم أنّ العباد ليست بعامّ، فالغرض منها المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام، إذ هم أولى الناس بذلك، فيجب عصمة الأنبياء مطلقاً وخصوصاً من ذكرنا منهم، وحيثُذ يجب عصمة الجميع لعدم القائل بالفرق وهو المطلوب.

الرابع: لو صدرت المعصية من الأنبياء لوجب أن يكونوا موعودين بأن لهم نار جهنم لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ (الجن (٧٢): ٢٣) ولكنوا ملعونين لقوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود (١١): ١٨)، واللازم بقسميه باطل باجماع الأمة، فالملزوم مثله.

الخامس: لو كانوا غير معصومين لكانوا من حزب الشيطان، والتالي باطلان فالمقدم مثله.

أمّا بيان الملازمة؛ فلأنّهم لو كانوا غير معصومين جاز صدور الذنوب والمعاصي منهم، وإذ صدر عنهم ذلك صدق عليهم أنّهم من حزب الشيطان؛ لأنّ حزبه هو الذي يفعل ما أرادته وأمر به.

وأما بطلان التالي؛ فلأنّهم حيثُذ يكونوا خاسرين لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المجادلة (٥٨): ١٩) وذلك باطل إجماعاً، ولأنّ المؤمنين هم حزب الله بنصّ

الآية ﴿أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ (المجادلة (٥٨): ٢٢) فيلزم أن يكون نبياً من حزب الشيطان وأمتة من حزب الله هذا خلف، فيبطل المقدم وهو كونهم غير معصومين، فيكونوا معصومين وهو المطلوب .

السادس: لو لم يكن نبينا ﷺ معصوماً لجاز أن يأمرنا بفعل الحرام وترك الواجب، وحيث لا يخلو إما أن نكون مأمورين بمتابعته وطاعته مطلقاً أو لا، والقسمان باطلان .
أما الأول؛ فلأن كل واحد من ترك الواجب وفعل الحرام قبيح، والأمر بالقبيح قبيح لا يجوز على الحكيم تعالى .

وأما الثاني؛ فلأنه مناف لقوله تعالى: «وأتبعوه وأطيعوا الرسول، فإنها مطلقاً، فإذا بطل القسمان بطل ملزومها الذي هو التالي، فيبطل المقدم وهو كونه ﷺ غير معصوم، فيكون معصوماً، فإذا ثبت عصمته ثبت عصمتهم كلهم - صلى الله عليه وعليهم وسلم - لعدم القائل بالفرق .
السابع: لو كان النبي غير معصوم لوجب علينا فعل المفسدة وترك المصلحة الواجب، واللازم باطل، فالملزوم مثله .

أما بيان الملازمة؛ فلأنه يجب علينا فعل ما أمرنا به والانتفاء عما نهانا عنه لقوله تعالى: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (الحشر (٥٩): ٧)، فبتقدير عدم العصمة يجوز عليه أن يوجب علينا ما هو محرم وأن يحرم ما هو واجب، ويجب علينا اتباعه في ذلك لما بيناه، والحرام مفسدة والواجب مصلحة واجبة، فيلزم ما قلناه .

وأما بطلان اللازم، فإنه يلزم حينئذ أن يكون الله تعالى قد أمرنا بفعل القبيح وترك الواجب؛ لأن كل واحد من وجوب فعل المفسدة ووجوب ترك المصلحة الواجبة قبيح، وقد أمرنا الرسول بذلك علي تقدير عدم العصمة كما قلناه، وأمر الرسول أمره تعالى بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾، وقوله تعالى: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (النساء (٤): ٨٠)، فيكون الله تعالى حينئذ قد أمرنا بالقبيح، والأمر بالقبيح قبيح بل أقبح، فيلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلاً للقبيح وهو محال عليه تعالى لما ينافي الإلهيات، فيبطل اللازم حينئذ، فالملزوم مثله فيكون معصوماً وهو المراد .

الثامن: لو كان الأنبياء غير معصومين لوجب زجرهم وإيذاءهم، والتالي باطل فالمقدم مثله .

١ . اشاره به آية: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ (الأعراف (٧): ١٥٨) . و نيز به آية: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ (النساء (٤): ٥٩) .

أما بيان الملازمة؛ فلأنهم إذا كانوا غير معصومين جاز صدور الذنب عنهم وحيث يجب زجرهم والإنكار عليهم؛ لأنّ الدلائل والنصوص الدالّة علي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامّة. وأما بطلان التالي؛ فلأنّ زجر الأنبياء وإيذاءهم غير جائز لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (الأحزاب: ٣٣) (٥٧):، فيبطل حيثنذ المقدم وهو كونهم غير معصومين، فثبت عصمتهم وذلك ما أردنا ثبوته. التاسع: النبيّ يجب أن يكون معصوماً من السهو والنسيان؛ لأنّه لو جاز عليه فعل المعصية سهواً لوجب علينا فعل المعصية عمداً، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة؛ فلأنّنا مأمورين باتّباعه لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾، والأمر للوجوب، فيجب علينا حيثنذ فعل ما يفعله والتأسي به، فيلزم حيثنذ وجوب فعل المعصية علينا عمداً. وأما بطلان اللّازم فلمنافاته للغرض من البعثة.

العاشر: أنّه لو جاز عليه السهو لجاز أن يسهو عن أداء ما أمر بأدائه، وذلك باطل لاستلزامه الاخلال بالغرض من البعثة وذلك ليس بجائز لما مرّ.

الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿سَنَقْرُوكَ فَمَا تَنسِي﴾ (الأعلى: ٨٧) (٦): فأتي بـ«لا» الإخباريّة الناهية وإلّا لوجب أن يقول: فلا تنس بالجزم، وحيثنذ يكون قد أخبر عنه بأنّه لا يقع منه، فوجب أن لا يقع منه؛ لأنّ خبره تعالى صدق لما مرّ، وإذا لم يقع منه لم يقع من جميع الأنبياء مطلقاً لعدم القائل بالفرق.

الثاني عشر: هو دليل ينسب إلى حضرة السلطان العظيم الشّان، الساطع البرهان، ناصر الإيمان، ماحي الكفر والكفران، مولى آل محمّد وناصرهم، ملك ملوك العرب والعجم، أوفق السلاطين من لدن حضرة آدم، السلطان العادل بن السلطان بالبازل بن السلطان القاهر القائل السلطان الجايئو خدا بنده محمّد بهادر خان شعر:

و أولجيتو آرغون أبوه
أباقا بن هلاكو ابن تولو
هو ابن الشاه چنكيز خان قيل
تحير في شهامته العقول

وهو - قدس الله روحه - استدلل بقوله ﷺ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»^١ وجه الدلالة أنّه ﷺ أثبت النبوة لنفسه المقدّسة قبل وجود آدم ﷺ ولا يمكن حملة علي الحقيقة لعدم وجوده قبل وجود آدم ﷺ فتعين حملة علي المجاز، وحيثنذ يجب حملة علي أقرب المجازات

١. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ١٨٣؛ عوالي اللئالي، ج ٤، ص ١٢١، ح ٢٠٠.

إلى الحقيقة كما تقرر في موضعه، وأقربها إلى الحقيقة هو أتصافه من حين وجوده بجميع ما يمكن أن يتصف به من خواص النبوة وشرائطها وقت النبوة، ومن جملة تلك الخواص والشرائط عصمته ﷺ، فيجب أن يكون معصوماً من أول العمر إلى آخره. وأما ما ثبت بالتواتر فما دام له محمل غير المعصية فحمله عليه مراعاة لعلو شأنهم وارتفاع مكانهم وعملاً بقوله تعالى: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ وتحرزاً عن مفسد ومخطورات بل مقادح ومطاعن ومحذورات عددناها أولي وما لم نجد عنه محيصاً وجب حمله علي ترك الأولي للأدلة الدالة عليها كما سردناها آنفاً، ولدلائل أخري كأنها لا تحصى. وأما إطلاق المعصية علي ما ليس بمعصية فمن قبيل ما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأما الجواب التفصيلي فقد أسلفنا أن لا يسعه هذا المختصر.

مقطع

وكما عرفت أن النبي واجب العصمة فنقول:

وكذا الإمام يجب أن يكون معصوماً، وهذا مما ذهبت الامامية والاسماعيلية إليه وخالفها الفرق. والدليل علي ثبوت ذلك من وجوه:

الأول: أن الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز خطأ الرعية، فلو كان هذا المقتضي ثابتاً في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ، فيكون هو الإمام الأصلي الحقيقي.

الثاني: أن الإمام حافظ للشرع، فيجب أن يكون معصوماً. أما المقدمة الأولى؛ فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة أيضاً ولا إجماع الأمة؛ لأن كل واحد منهم علي تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك. وأما القياس فالقول به باطل كما بين في علم الأصول فبقي الإمام لحفظ الشرع ولم يبق له إلا هو، فلو جاز الخطأ عليهم فلم يبق الوثوق بما تعبدنا الله تعالى وكلفناه وذلك مناقض للغرض من التكليف.

الثالث: أنه لو جاز الخطأ عليه لوجب الإنكار عليه حين وقوعه منه، وذلك يضاد أمر الطاعة له لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ (النساء: ٥٩).

الرابع: أنه لو وقعت منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوام؛ لأن عقله أسد

ومعرفته بالله تعالى بشوابه وعقابه أكثر وأشدّ، ولو وقعت منه المعصية لكان أقلّ حالاً من رعيته؛ لأنّ الذنب عمّن معرفته أكثر وعلمه بالثواب والعقاب أوفر، أشنع وأقبح، فيكون الرعية أفضل منه؛ لأنّ ثوابه عنهم أقلّ وخطأه أكثر، ولا تعنون أيّها المخالفون من الأفضل إلّا الأكثر ثواباً، وذلك اللازم باطل قطعاً ضرورة، ولقبح تقديم المفضول على الفاضل.

الخامس: أنّ تحقّق إمامته موقوفة على ثبوت العصمة له، إذ المذنب ظالم لنفسه أو لغيره أو لهما جميعاً، والظالم لا ينال عهد الإمامة لقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدى الظالمين﴾ (البقرة: ١٢٤: ٢) والنصّ هذا وارد في شأن الإمامة ظاهراً.

وأيضاً الظالم كافر لقوله تعالى: ﴿والظالمون هم الكافرون﴾، فيلزم حينئذ أن يكون الكافر أمراً على المؤمن بل المؤمنين جميعاً وهم يكونون مأمورين بطاعته مأجورين بإطاعته وذلك باطل قطعاً عندنا وعند الخصم عقلاً وسمعاً، فتعيّن المقصود.

وأيضاً يجب أن يكون من أمر بشيء مأموراً بضدّها من الله تعالى، وذلك بطلان قطعاً. بيان الملازمة قوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وهذا الوجه الخامس لي ومن خصائصي، ما تراه في كلام غيري وغير كلامي إليه سبيلاً، وهو كما تراه لا يخلو عن قوام ونظام إذا ارتضيته حجةً ودليلاً، وعين الرضا عن كلّ عيب صار كليلاً.

تنبيه

اعلم أنّ جميع ما أوردنا من الأدلّة في عصمة الأنبياء ولا أقلّ من أكثرها فهي بعينها جارية في الإمامة، إذ هي رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا نيابة عن النبي، والذي ينوب أحداً لا بدّ وأن يكون ساداً مسدّه، وهذا يقتضي المثليّة والكفويّة، والدليل عليه قوله ﷺ لمولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي»، أيّ الفرق بيني وبينك هو أنّ الوحي ينزل عليّ ولا يوحى إليك، وليس فقدان هذا فيك عن نقص وقصور منك بل لأنّه سبق القول وقطع الحكم بأن لا نبيّ بعدي وأنا خاتم النبيّين، فأنت سيّد الوصيّين ومساوي الأنبياء والمرسلين.

١. در قرآن به اینصورت وارد شده است: ﴿والكافرون هم الظالمون﴾ (البقرة: ٢٥٤: ٢).

٢. المحاسن، ج ١، ص ٢٤٦؛ الكافي، ج ٢، ص ٣٧٢؛ دعواتم الاسلام للمغربى، ج ١، ص ٣٥٠.

٣. الكافي، ج ٨، ص ١٠٧، ح ٨٠؛ الأمالى للصدوق، ص ١٥٦.

نصّ

[أولاد عليّ بن أبي طالب معصومون كذلك]

كما سبق القول في عليّ فكذا في أولاده الأئمة المعصومين المنصوصين عليهم من كلّ سابق إلى إلى لاحق، وكلّهم مساوٍ للآخر؛ لأنّ كلّ أحد من الآتي ينوب عن السابق وهم أيضاً أئمة للدين. ولما ثبت الأمر في إمام فقد ثبت في الكلّ، إذ لا قائل بالفرق. قال عليه السلام لسبطه وقرة عينه الحسين بن عليّ عليه السلام: «ابني هذا إمام أخو إمام ابن إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم». ^١ وقال: «عدد الأئمة من ذريّتي كعدد نقباء بني إسرائيل» ^٢ وقال: «لا يزال الدين قائماً حتّى يكون فيهم اثني عشر خليفة كلّهم من قريش» ^٣ فلزم من ذلك أن لا يخلو الأرض من معصوم قطّ؛ لأنّ وجوده لطف وهو واجب على الله تعالى كما ثبت في موضعه.

فصّ: [في تعريف اللطف]

اعلم أنّ اللطف حال للمكلف يكون معها إلى الطاعة و الاجتناب عن المعصية أقرب بشرط أن لا ينتهي إلى حدّ الإلجاء.

الختم الثالث: في تحقّق شفاعته عليه السلام

اتفقت العلماء عليّ ثبوت الشفاعة للنبي عليه السلام ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿عسى أن يعثبك ربك مقاماً محموداً﴾ (الاسراء: ١٧)، وهذا المقام المحمود مفسّر بالشفاعة بإجماع المفسّرين. واختلفوا بعدد، فقالت الوعيدية: إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب، وإنّما لزمهم ذلك؛ لأنّهم هم الذين يقولون بتحقّق جميع ما صدق عليه الوعيد من كتابه ولا يجوزون العفو والتكفير ويحكمون بخلود العاصي في النار، لا غفر الله لهم وعاملهم بما طنّوا به تعالى فإنّهم البخلاء في رحمة الله الوسيعة التي وسعت كلّ شيء. وذهبت التفضيلية إلى أنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحقّ،

١. الكافي، ج ١، ص ٥٣٣، ح ١٥؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٥٦، ح ١٧.

٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٥٣، ح ١٠؛ كمال الدين وتمام النعمة، ص ٦٨.

٣. الخصال للصدوق، ص ٤٧١؛ الغيبة للطوسي، ص ١٢٩، ح ٩٣.

وورد علي وفقه النص من رسول الله ﷺ أنه قال: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». وهذا هو الذي يجب التعويل عليه، فإنّ الاتقياء والمقربون الذين يدخلون الجنة جزاء لأعمالهم وكفاء لأحوالهم ما يصنعون بالشفاعة بل الشفاعة للذين مضت أعمالهم بما سؤد صحيفة أعمالهم وهم مؤمنون ولمغفرة الله وشفاعة رسول الله ﷺ موقنون، اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحق محمد وآله المعصومين ﷺ.

وأجيب عن الوعيدية رداً لكلامهم أنّ الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكننا شافعين للنبي ﷺ، لأننا نطلب زيادة المنافع له في الدنيا والآخرة، بل نحن مأمورون بأن نصلي عليه ونسلموا تسليماً، ولا معنى للصلوة والسلام إلا زيادة المنافع وهو مستحق للثواب، والتالي باطل؛ لأنّ الشفيع يجب أن يكون أعلي مرتبة من المشفوع له.

فاحتجّت المخالف بأنّه تعالى قال: ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾ (غافر: ٤٠) (١٨)، فإنه تعالى نفي قبول الشفاعة في حقّ الظالمين، فلا تكون الشفاعة ثابتة في حق العصاة. والجواب: أنّه تعالى نفي الشفيع المطاع لا الشفيع المجاب. ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام.

وأيضاً قال: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلاّ باذنه﴾ ومعلوم أنّ الشفيع المطاع غير الشفيع باذن المشفوع، فإنّ الأوّل كالآمر والثاني كالمأمور وبينهما فرق بعيد، والأوّل لا يتحقّق في حقّ الحقّ تعالى.

واحتجّت أيضاً بقوله تعالى: ﴿وما للظالمين من أنصار﴾ (البقرة: ٢٧٠)، ولو شفّع في الفاسق لكان ناصراً له. وبقوله تعالى: ﴿ولا ينفعها شفاعة﴾ و﴿يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا ينفعهم شفاعة الشافعين﴾ (المدثر: ٧٤: ٤٨). والجواب: عن هذه الآيات كلّها أنّها مختصّة بالكفار.

وأيضاً احتجّوا بقوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى﴾ (الأنبياء: ٢١)، نفي شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله، و الفاسق غير مرضي له.

والجواب: أنّه لا نسلم أنّ الفاسق غير مرضي بل هو مرضي له في ايمانه لدلالة القواطع عليه. منها: ﴿قل يا عبّادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً﴾ (الزمر: ٣٩: ٥٣). وقوله ﷺ: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». وذلك حديث مشهور لا يقدح في صحته أحد. وقوله تعالى: ﴿وإنّ ربك لذو مغفرة للناس

علي ظلمهم ﴿١﴾ . وقوله ﷺ في أثناء حديث طويل :

إذا كان يوم القيامة آخر ساجداً بين يدي فيقول لي يا محمد ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تُشقق ، فأقول : يا ربّ أمّتي أمّتي ، فيقول لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان فاخرجه فانطلق ، و أخرجه ، ثم أسجد ثانية و ثالثة ، فاذا كانت الرابعة قلت يا ربّ أتأذن لي فيمن قال : ﴿ لا إله إلا الله ﴾ ، فيقول الربّ تعالي : و عزّتي و جلالتي لأخرجنّ منها كلّ من قال : ﴿ لا إله إلا الله ﴾ .^١

و ذكر الشيخ الصالح المحقّق بهاء الدين علي بن عيسي بن أبي الفتح الاربلي ، صاحب كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة عن الامام الرضا ﷺ عن أبيه عن آبائه ﷺ عن رسول الله ﷺ :

من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ، و من لم يؤمن بشفاعتي فلا أنال الله شفاعتي ، ثم قال : إنّ شفاعتي لأهل الكبار من أمّتي ، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل .^٢ صدق رسول الله و أولاده و هو و هم سادة الصادقين ﷺ .

و أمّا ما استدللّ به الخصم من قوله تعالي : ﴿ أفمن حقتّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ﴾ (الزمر (٣٩) : ١٩) ، علي أنّ من حقتّ عليه كلمة العذاب فلا شفاعّة في حقّه . فالجواب : أنّا نقول به أيضا : فإنّ من حقتّ عليه كلمة العذاب لمن قطع بعذابه أبداً و هو الكافر الخارج عن غرضنا هذا كما لا يخفي فافهم .

ثمّ نقول : إنّ آيات الوعد دالّة علي الرحمة و آيات الوعيد علي الغضب ، و الرحمة أقوى و أسبق لقوله تعالي : «سبقت رحمتي غضبي»^٣ و هذا حديث قدسي . فتأويل آيات الوعيد أولى من تأويل آيات الوعد ، إذا صارتا متعارضتان . ثمّ إنّ الأئمّة أجمعت علي أنّ عذاب العصاة غير مخلّد ، فهذه و أمثالها ممّا ثبت و أثبت في الكتب الكلاميّة و الأصوليّة المطوّلة تدلّ علي ثبوت الشفاعّة ، و أنّ سيّد البشر هو الشفيّع المشفّع في المحشر - صلى الله عليه و آله - صلوة تليق بكماله ، اللهمّ إنّنا نعتقد أنّك أرحم الراحمين و أنّ نبيك شفيّع المذنبين . ﴿ ربّنا ظلمنا أنفسنا و إنّ لم تغفر لنا و ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين ﴾ (الأعراف (٧))

١ . مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ؛ تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل للباقلاني ، ص ٤١٧ .

٢ . كشف الغمّة ، ج ٣ ، ص ٧٩ ؛ الأمل للصدوق ، ص ٥٦ ، ح ١١/٤ .

٣ . الكافي ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٣ .

٢٣:، اللهم لا حرمنا عن شفاعته يوم الدين و اغفر لنا و لأبائنا و لاخواننا المومنين .

خاتمة الكتاب : في ختميته ﷺ

فنقول : محمد رسول الله ﷺ، خاتم الأنبياء . و الدليل علي هذا بالمعقول و المنقول .
أما المعقول ؛ فلأن النبوة به كملت و تمت و لا زيادة بعد التمام ، فإن ما أتى به النبي ﷺ
من الكتاب و السنن مشتمل علي جميع ما يحتاج اليه في أمر الدنيا و العقبى من الحكمة
النظرية و العملية سياسة و طاعة علي أحسن الوجوه و عدلها و أقربها من العقل بوجه لا
مزيد عليه ، فيصلح ما أتى به ﷺ لكل من الأمم في جميع الأزمنة و القرون و يغني عن
أصول و ضوابط أخرى ؛ لأن ما استحسنة العقول و تلقية الطباع السليمة بالقبول و مع ذلك
واف بالغرض و كاف في المطلوب يكون مغنياً عما سواه و ملغياً لما عداه بخلاف سائر
الشرايع و الأديان ، فإنها في طرفي الافراط و التفريط و البعد من العقل كتكاح الأمهات و
البنات المتنفرة عنها طباع السباع و حيوانات العجم للمجوس و ثقب أذن العبد و استخدام
أهل ملتهم في النصارى و تحليل المحرمات و الافتراء علي الأنبياء في اليهود و غير ذلك
مما لا يسعها هذا المختصر مما هي شائعة في شرايعهم .

فان قلت : سلمنا أن ما ذكرتهم من بلوغ شرع نبياً ﷺ غاية الكمال ، و هذا يدل علي أنه
لا يكون بعده رسول آخر ينسخ شرعه ، فلم لا يجوز أن يكون بعده نبي آخر كما كان بعد
موسى و عيسى ﷺ و لا يكن رسولاً .

قلت : إن النبي إنما يأتي لبيان قول الرسول السابق و نبينا ﷺ بين كلامه و مهّد قواعد
شرعه أحسن تمهيد و ضبط ضوابط بحيث يستخرج منها الأحكام و هو ترك فينا ما إن
تمسكنا به لم نضل بعده أبداً و هو الثقلين كتاب الله و عترته ﷺ ، فإنهم مقررّوا دينه و
ممهدّوا قوانينه و هم بيننا بمنزلة أنبياء بني اسرائيل فيهم .

و أيضا علماء أمته أذكى و أعقل و أفطن من علماء سائر الأمم . و أمته خير أمة أخرجت
للناس يأمرن بالمعروف و ينهون عن المنكر ، فيكفي علماء أمته لبيان شريعته المطهرة و
لهذا قال ﷺ : «علماء أمّتي كأنبياء بني اسرائيل» .^١

و أما المنقول : فقوله تعالى : ﴿ و لكن رسول الله و خاتم النبيين ﴾ (الأحزاب (٣٣) : ٤٠) ، و

١ . عوالى اللئالى ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٦٧٩ ؛ بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٦ .

هذا نص صريح في ختم النبوة ﷺ و حجة قاهرة قوية بعد ثبوت نبوته ﷺ غير قابل للتأويل و التخصيص . و قال ﷺ : « لا نبي بعدي » .

و العقل و النقل إذا دلت علي شيء و تعاضدت ، فيجب القطع عليه من غير شوب شك و ارتياب . و الاعتراضات علي هذه الآية مدخولة مجابة . و استدالات الخصم علي خلافه ضعيفة مقدوحة فلا عبرة بها و لا حاجة لنا في ذكرها .

خاتمة الكلّ و هي ختم الكتاب

يقول الغريب مؤلف هذه الرسالة ، و مرصّف تلك المقالة ، المزبور رسمه في صدر الكلام ، المشير الي نفسه باسمه المشعر الي شخصه في قادمة الاقوام ، عصمه الله عن زلل الأقدام ، و زلة الأقدام و الأرقام ، و وقاه عن شرّ شرار الأرقام ، و طعن كلّ طاغي طغام ، و بلّغه الي مبلغ البلوغ الحقيقي بيمن خدمة يمين مخدومه و هو البلاغ البليغ الحقيقي ، هذا ما وعدتك أيها الأخ الصديق ، و الرفيق الشفيق ، من ثبت بعض الكلام القدسي ، في تفسير آية الكرسي ، سيّد آي الفرقان ، و سنام آيات القرآن ، المفروض توقيره ، و المندوب تذكيره ، و العظيم تفسيره ، و المحرّم تحقيره ، خالصة لله من دون الناس ، غير مشوبة لأمل المشوبة بالسمة و الريا للرئاسة و الاسترّاس ، و التنافس بنفائس طيب الأنفاس ، و إن كان في ذلك فليتنافس المتنافسون ، مصنونة عن رعونة مظنونة عند سخونة السوق و شروق النبراس ، إذا رقّ براعة البراعة علي القرطاس ، أو بلغ في بلاغة الإنفاس الي حدّ بلغ عدّ ورقه الي الثمان في أثمان ثمان الأوراق و الكرّاس ، ﴿ن و القلم و ما يسطرون﴾ (القلم (٦٨): ١) ، و قد جفّ القلم ، و خفّ الرقم عنها في يوم كان غرة عزّة الأيام . و تميمة عقد الأعمار و الأعوام ، و كان وقت انفساح الأمر ، و انشراح الصدر ، روائع الآمال بروامع الاقبال ، محضرة خضله ، و صفائح وجوه المرادات بفرائح وجود الارادات ، محمرة جملة ، جيوب القلوب بهبوب جنوب الأفرح ، و صبوب صيوب طيوب الانشراح رياً معطرة ، و حلّمات شميم النفس يتنفّس نسيم الأنس و استنشاق تسنيم رياض القدس رواً معبرة و هي لبّت داعية الطرب فانقشعت عنها ضبايات الكرب . شعر :

بشراى فقد أنجز الاقبال ما وعدا و كوكب العزّ في أفق العلى قد صعدا
فالحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات الي النور ، و ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور﴾ (فاطر (٣٥): ٣٤) . و أمّا هذه الغرر من الفقر ، و الحُلل من الدرر ، التي

تراها سفينة من النفائس شحينة، بل مدينة من حسان الملاح مكينة، بحراً مملوياً من شرائف
الجواهر الزواهر، و نحرأ محشواً من عقود حمائل عقائل الأطياب الطواهر، رايقات الفاظه
أرق من مروقات الرحيق، و فايقات معانيه أعطر من المسك الفتيق و العنبر السحيق

راق لفظاً فليل سحر حلال راق معنى فليل خمر حرام
فسلكت في عقد العقد، و سبكت لضرب النقد، في أيان أبان عن العلوم اشتعال
نارها، و بان للبيان انخفاض أنوارها، مرض عنصر الفضائل حين حان كساد سوقها و خوي
تيمها، و مر مذاقة المعارف كأولها في خواتيمها .

خلت الديار فلا فاضل يهتدي من نور فضله و لا طالب يهتدي
فصارت الجاهل الصاغر لجهل الأقصي و الأكاير محمولة على الأعناق، محمية في
حدائق الأحداق، و أصبحت العالم الفاخر، لنقص مزاده، و نقض مراده، و ضيق فواده، و
رفض مفاده، مطرقاً مطروقا بمطرقة الاملاق، طريقاً في طريق الذلّ و الافراق . و لنعم ما أخبر
عنه الفاضل العصار، ذلك الوحيد الذي لا يسمع بمثله الأسماع و لن يسمع بكفوه الأعصار :

درين دور خرد فرسای خونخوار كه جهل از وی عزیزست و هنر خوار
خلایق روی گردان از معارف چو طفلان گشته مفتون بر زخارف
أفاضل در مضایق گشته مسجون غذایشان چون جنین آماده از خون
اگر سبحان بود در ژنده یا دلوق نسنجندش به وزن باقلی خلق
وگر باشد خری بر پشت آستر کنندش جمله با عیسی برابر

و أنا و الحالة هذه يؤس لبؤس الدهر و عبوسه، صبور علي ما أري من بأسه و بؤسه،
مطبقا أجفاني علي ما به جفاني من مضض القذي، مطيقاً لما عراني إذا رمني زمني بالأذى،
لابساً فيها جلدة النمر، آرتاً نارها تأريث المتذمر، عاضاً في معاناتها علي جذم التصبر،
غائصاً في غاص داماء الدماء و الثبر، طاوياً كشحي بالطوي، كابحاً عنان عنائتي عن
الطوى، مجافياً جنبي عن الضجعة، جافياً علي نفسي باقناعه قناع القناعة بالبلغة و
البلعة، أرى تراثي نهياً، يخضمه العدو لا رغباً و لا رهباً، كافاً كفي مصفراً إياه عن صفرائي و
بيضائي . شعر :

بيضاء خبزي و خضراء البقول لها بيضاء من قرص شمس و من غضراء خضراء
فكيف أذكر في خبزي و في آدمي بيضاء شيراز أو شيراز بيضاء

أما تراني و مشيي مشي ذي عوج
طورا يعثرني جلود ذي جلد
كلي التراب هينا و اشربي لهبا
فخبر آدم لا يؤتيك مشبعة
أما تراني و قرني قرن شعشاء
طورا يشعثنني أشواك شجرا
يا نفس عند مجاعات و اظماء
و ماء حواء لا يجدي لاروائي
فصرت في خلال هذا الاختلال، و حلول ذلك الانحلال طورا طائرا الي طور تمنّي
لذة الأمنية، و طورا طائرا بي فطور طروء راحة المنية، و لعمرى كأنه عناني في عنائي عمرو
بن اطنابه، حين مدّ علي قباب البراعة و خيام البلاغة عراه و أطنابه، بقوله و هو يقول:

أبت لي عفتي و أبي بلائي
و إجمامي على المكروه نفسي
و قولي كلما جشأت و جاشت
و أخذني الحمد بالثمن الريح
و ضربي هامة البطل المشيح
مكانك تحمدي أو تستريحي

و لأمر ما تراني متقعق الشنّ مع صغر السنّ، دقيق الرقبة قبل حلول العشر الدقّاق،
نحيف الآراب، ضعيف السلامي و الأعصاب، كلّها كالصائم دقّاق، متحلّل القوي متخلّف
العهود، كليل العين نوره خفت عن الشروق و الوقود، نحيل الصوت جهوره، خفتت عن
النظم و السرور، و أنا أحول فيما بين عقدين الي ثلاثة عقود، و مع هذا قد ابتليت ببون كلّ
حبيب عزيز ودود، و ألجيت الي فرعون كلّ فرعون و نمرود شعر:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم
و بقيت في خلف كأنّ وجوههم
و هم الكرام السادة الأشراف
خبز الشعير إذا علاه جفاف
صفا صفة الدهر عن صفوة إخوان الصفا، و وافي ملكة العدم من يوفّي ذمة الوفاء، غال
باخوان الصفا غول .

درد تنهايي گريبان گیر من شد تار بود
و ذلك لأنّي مذ حلّ شبابي التميمة، رزيت بأعظم المصيبة، و بليت بأجل الرزية، و
ما هي إلّا مصاب حضرة شيخي و سيدي و سندي و مولائي و مقتفائي و استاذي، و من
كان في الشدائد و المعاضل معادي و معاذي، و مثابتي الذي كان في كلّ كريهة ملاذي،
أعني مخدومي و والدي والد العلماء، إمام أئمة الحكماء، أستاذ البشر و العقل الحادي
عشر، أكمل أهل النظر، أعرف أرباب البصيرة و البصر، ذو النسب المنفوس، و الحسب القدموس،
ناصر الشريعة، غياث النفوس، قدّس الله نفسه و كرم وجهه، فواها لما لحقت به ندبة و

عويلاً، فصرت عند صدمتها الأولى من الذين ضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً، فواحسرتا ظهري
انقصم، وحبلي انقصم، و جسمي انقسم، و وجهي انثلم، و صبري انعدم، و أيم الله لقد
حُق لي أن أقول ما قال أمير المؤمنين عليّ حين توفّي النبي ﷺ:

نفسي علي زفرتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات
لاخير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن يطول حياتي
و أن أرثيه بما رثى به الشيخ العلامة جار الله محمود الزمخشري، - رحمه الله - شيخه
و أستاذه أبا مضر الضبي - رضي الله عنه - و هو يقول:

و قائلة ما هذه الدرر التي تجيء بها عيناك سمطين سمطين
فقلت هي الدر التي قد حشي بها بومضر أذني تساقط من عيني
ثم تلاه قبل اندمال الكلوم و أنّي يندمل و انفصال الغموم، ذوي العموم و متي ينفصل
هائلة أخي و سندي - رحمه الله - ثمّ تتعابت بي المتاعب و البلايا، و تواتت لي المصائب
و الرزايا في مدة اتصلت كعُوب أيامها، و تقاربت و تقارنت فرائد نظامها، من فقد الأحبة و
فوت الأعزّة، و كأنّهم كانوا علي ميعاد، فبقيت بعدهم في خلف جلف و قلوب غُلف و
رَب معطلّ و دار مبدّل و نفس كليل و جسم عليل و روح مليل، و حزن طويل، و نحيب و
عويل، و أنا إذ ذاك أري .

مدارس آيات خلت من تلاوة و منزل وحي مقفر العرصات
و أمّا سواها من المشاقّ و المتاعب، و الوقائع و النوائب التي كأنّها لا تحصي و لا
تعدّ، و التظلمات الداهية و التعديّات الهائلة التي لا تحدّ، فأنا فيها حينئذ كما قيل:

كريشة بمحبّ الريح ساقطة لا يستقرّ عليّ حال من القلق
لكني سهلتها في جنب ما مضى و تدرّعت ولها بالصبر والرضا بمرّ الفضا
ولست ممّن يشكو نوب الأيام، و لكنّ الكلام يجرّ الكلام، فأنّه لا بدّ - للمصدور أن
ينفث و للمحرور أن يتنفّس، فلهذا تراني في الملامّ مطرقاً، و عن الملامّ معرضاً، و عند التكلّم
بالملامّ مسكّتا، و لا تري عندي من البشر حصّة و من الطلاقة قسطاً و عن الندبة مسكّة، و
الي الله تعالى المشتكى، فأنما أشكو بثّي و حزني اليه، و هو الأمل في نيل المبتغي، هو
حسبي فتوكلت عليه .

لا تيأسنّ من ربّك إنني ضمّين بأنّ الله سوف بدليل

ألم تر أن الشمس بعد كسوفها لها صفحة تغشى العيون صقيل
فالآن لما وكّلت أمري اليه وهو نعم النصير والوكيل، وبلغت سلسلة الكلام الى من
هو لمن توكل عليه مخلصاً بالخير ضميين كفيل، ضمان قدر للحسنة الواحدة بعشر حسنة،
و وعد الانتصاف بالحق لعباده عن ظالمهم لدى العرصات . حرّي بنا أن نمسك عن الكلام
في المرام ليكون باسمه العظيم، تعالى شأنه الكريم، النهاية كما تبركنا به في قادمة البداية .
فاتحه وخاتمة اين كلام اسم تو و ذكر تو شد و السلام
فانه لقد صحّ عن سيّدنا رسول الله ﷺ أنه قال و صدق: «إذا بلغ الكلام الى الله
فأمسكوا»^١ .
قد جفّ عنها مداد مؤلّفها و مالکها، فبلغ الى نهاية مسالكها في تأريخ ينبي عنه اسم
هذا الكتاب بحساب الجمل و هو سفير العرشى (٩٦١) .

١. الوافي بالوفيات، ج٤، ص٧٩؛ شرح احقاق الحق، ج٢٨، ص٣٧٠ .