

هو اعليهم

قوله من اعلىهم في العارفين
الجزء الاول من

نور ملكوت القرب

من قسام

انوار الملكوت

تأليف سماحة العلامة الرامل

آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الظهري

أفاض الله علينا من بركات نفسه القدرية

تقريباً
حسن ابراهيم

دار المحجة البيضاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هو العليم

أنوار الملكوت :

نور ملكوت القرآن

نور ملكوت المسجد

نور ملكوت الصلاة

نور ملكوت الصيام

نور ملكوت الدعاء

الفهرست

فهرس مطالب و موضوعات
نور ملكوت القرآن
المجزء الأول

الصفحات	المطالب
٣	المقدمة البحث الاول :
	القرآن هو الدليل إلى الدين و النظام الأقوم الصفحة ٧ إلى الصفحة ٦٩
	يشمل المطالب التالية :
٩	القرآن كتاب هداية و بشارة و انذار
١١	خطبة «نهج البلاعة» في وصف القرآن كريم
١٣	جزاء السب السب فقط او العفو عنه
١٥	حكم القصاص في القرآن حكم حيوي
١٧	بحث في القصاص والدية والعفو
١٩	حكم التوراة و الانجيل في القصاص يطابق حكم القرآن
٢٠	انتقاد ول ديورانت لقانون الانجيل لعدم فرض القصاص

نور ملكوت القرآن (١)

الصفحات

المطالب

- ٢٢ تطبيق حكم القصاص ، يمنع ارتكاب الجريمة في المجتمع
- ٢٤ الرد على الاطباء الذين ترددوا في قطع يد السارق
- ٢٧ شروط اجراء حكم قطع يد السارق
- ٣٠ مناظرة شعريّة بين المعرّي و علم الهدى في قطع يد السارق
- ٣٢ في مفهوم و لطائف آية: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ.
- ٣٤ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
- ٣٦ تفسير آية : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ
- ٤١ استثناء خطب الزهراء و زينب و فاطمة بنت الحسين بين الرجال
- ٤٩ خطب الزهراء و زينب في المدينة و الكوفة و الشام دفاع عن حق المسلمين
- ٥٠ مفهوم آية : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
- ٥٣ معنى : صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ
- ٥٧ مواجهة مع بعض المتطاولين الذين يعبر عنهم القرآن بالملا
- القرآن يتكشف في آية : وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ لِدْفَعِ بَالْتِي
- ٦٠ هِيَ أَحْسَنُ
- ٦٣ معنى شفاعة القرآن في الدنيا ، و ظهورها في الآخرة
- ٦٥ مقام الامام و الولاية هما تحقق الوجود الخارجى للقرآن
- ٦٧ عفو السجّاد عن الشيخ الشامى الذى شتم أسرى آل محمد

البحث الثانى :

القرآن هو الهادى إلى سبل السلام و المخرج من الظلمات إلى النور

الصفحة ٧٣ إلى الصفحة ٢٠٣

يشمل المطالب التالية :

- ٧٣ تفسير آية : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
- ٧٦ في معنى نور القرآن

- ٧٩ النور مقابل الظلمه كلاعلم مقابل الجهل و الإبصار مقابل العمى
- ٨٠ خطب من نهج البلاغة عبّر فيها عن القرآن بالنور
- ٨٢ معنى الكتاب المبين والإمام المبين و مرور أبي ذر بوادى النمل
- ٨٤ الآيات الدالّة على أنّ القرآن واضح بيّن بلا إبهام
- ٨٦ علاقة القرآن بالإنسان الكامل و الإنسان الكامل بالقرآن
- ٨٨ عينيّة نفس الإمام الملكوتيّة مع حقيقة القرآن
- ٩٠ حركة المؤمنين بتلاوة القرآن مع النبيّ في العروخ المتعاليى للأسماء الإلهيّة
- ٩٣ الطواغيت يريدون قرآناً وفق هوى أنفسهم
- ٩٧ كان نزول آيات القرآن للمؤمنين بهجة وسروراً
- ٩٨ القرآن هداية وإرشاد من يخشى الله
- ١٠١ معنى السلام و تفسير آية : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَ سُبُلَ السَّلَامِ
- ١٠٥ الآيات القرآنيّة الداعية إلى سبل السلام
- ١٠٦ مقارنة تعاليم القرآن بالتمدّن الأجوف للشرق والغرب الناشئ من الكفر
- ١١١ لطائف ونكات ظريفة في تفسير آية :... وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
- ١١٤ قصة بائق خوأل قد كشف له حجاب الملكوت لبرّه بأّمّه
- ١١٩ برّ الأمّ بسقيها ليلاً وكشف الحجاب الملكوتيّ
- ١٢٣ الآيات الدالّة على أنّ من يرى العرآن يراه حقّاً وأنّ من لا يرى الحقّ، أعمى
- ١٢٤ قصّة بيعة نساء مكّة، مع شرط عدم قتل أولادهنّ
- ١٢٧ حرمة قتل النفس ومنها حرمة إسقاط الجنين في الإسلام
- ١٣٠ الانتحار قتل للنفس وهو محرّم في الإسلام
- ١٣٤ عرب الجاهليّة يئدون البنات خوف العار والأولاد والبنات خوف الفقر
- ١٣٦ دية الولد والبنات، ومقدار دية الجنين حسب مراتب الحمل
- ١٣٩ حرمة إسقاط الجنين ووجوب الدية والكفّارة عند التعمّد
- ١٤١ قانون الدول الكافرة يقرّ الإسقاط ، والإسلام يجرّمه وإن كان من نطفة الزنا

نور ملكوت القرآن (١)

الصفحات

المطالب

- ١٤٤ مفاسد العزل واستعمال أدوية منع الحيض و منع الحمل
- ١٤٨ كثرة فوائد حمل النساء، وبثرة أضرار ترى الإنجاب
- ١٥٢ إغلاق أنابيب رحم المرأة محرّم وإن كان برضاها ورضى زوجها
- ١٥٦ حثّ الإسلام على الزواج بالنساء الولودات دون الجميلات
- ١٥٩ آيات قرآنيّة أخرى الداعية إلى سبل السلام
- ١٦١ الطلاق هو طريق العلاج عند عدم توافق الحكّمين
- ١٦٢ دعوة العآن للصلح وتحذيره من جميع مساوئ الأخلاق
- ١٦٣ جميع آيات القرآن تدعو إلى سبل السلام
- ١٦٦ الظلامه ناشئة من الشرك و الثنويّة ، ونور التوحيد واحد
- ١٦٩ أفراد عميان يتلون القرآن بموهبة الهية
- ١٧٥ الروايات الواردة عن الامام العسكري في نور القرآن و صيام شعبان
- ١٧٧ انبعث نور القرآن من صحابة رسول الله الأربعة وإضاءة الصحراء
- ١٧٩ كلام العلامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه في تفسير الصراط المستقيم
- ١٨٣ لاشرك و لا ظلم و لا ضلال في الصراط المستقيم
- ١٨٥ الصراط المستقيم واحد مختصّ بالله؛ والسبل كثيرة وتنسب للغير
- ١٨٨ تمثيل المعارف الإلهيّة في الأفهام المختلفة بالصراط المستقيم والسبل إلى الله
- ١٨٩ صفات اصراط المستقيم وخصوصيّاته
- ١٩٣ معنى المجاهدة في الله وفي سبيل الله
- ١٩٤ مزيّة الشريعة الإسلاميّة بعلوّ معارفها لابتكرة أحكامها
- ١٩٥ تفسير آية : مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ
- ١٩٨ خطبة سيّد الشهداء عليه السلام صبح عاشوراء
- ١٩٩ مواظب سيّد الشهداء عليه السلام وإنكار أهل الكوفة

أحكام القرآن هو مطابقة للحقّ و خالدة أبد الدهر

الصفحة ٢٠٧ إلى الصفحة ٣٠١

يشمل المطالب التالية :

- ٢٠٩ في معنى القرآن و الفرقان
- ٢١١ القرآن مجد و عظمة و متانة و وضوح
- ٢١٢ كيفية نزول وحي القرآن بواسطة الله و الروح و الملائكة
- ٢١٣ كيفية الوحي بواسطة الله و جبرائيل و السفارة الكرام البررة
- ٢٢٠ ابيات ابن الفارض في السفر الى حق اليقين
- ٢٢١ اشعار ابن الفارض في كشف التوحيد الذاتي
- ٢٢٥ اشعار ابن الفارض في الصحو بعد المحو، اى الاحاطة الكلية بجميع العوالم
- ٢٣٢ وقوع امور عجيبة من نفوس اولياء الله باذن الله
- ٢٣٧ انطواء الربوبية المطلقة في العبودية المطلقة
- ٢٣٩ تمثل جبرائيل امين الوحي الالهى بصورة دحية الكلبي
- ٢٤٢ رواية ابن قولويه في ان الله قد ترائى لنبيه في احسن صورة
- ٢٤٥ الجمع بين روايات التنزيه الخالص و روايات لقاء الله
- ٢٤٩ الروايات الواردة في تجلى الله في صور مختلفة
- ٢٥٢ معنى ان الله خلق الانسان على صورته عند المحققين
- ٢٥٧ آيات القرآن تنهى بشدة عن اتباع الظن ، و العمل بلا عمل
- ٢٦٠ عجز الاكتشافات العلمية و الفلسفة عن الطعن باصالة القرآن و حقانيته
- ٢٦٣ احكام الاسلام على اساس الفطرة ، المنحرفين عنه في خسر
- ٢٦٧ طريق التكامل هو الايمان بالله و الخشية من الرجوع اليه
- ٢٦٩ تعاليم القرآن هي الصراط المستقيم ، و هي قائمة على نهج العقل و الفطرة
- ٢٧١ معنى ظهر القرآن و بطنه ، وحدّه و مطلعّه ، و جريانه مجرى الشمس و القمر

نور ملكوت القرآن (١)

الصفحات

المطالب

-
٢٧٢	سبب قراءة قصص القرآن هو وجود اشباهها في نفوس الناس جميعاً
٢٧٤	قصص القرآن الخاصة عبرة لجميع الناس
٢٧٦	لنفس الانسانية قابلية التكيّف مع اى نوع من انواع التعليم و التربية
٢٨٢	خطاب القرآن ليهود زمان النبي لمؤاخذتهم بعمل اسلافهم
٢٨٦	جمود الوهابيين و الاخباريين على المعنى الظاهري حرمهم من حقيقة القرآن
٢٩٠	نفى اميرالمؤمنين عليه السلام ان يكون لديه شىء من الوحي
٢٩٢	حديث علل الشرايع فى ان علياً عليه السلام قسيم الجنة و النار
٢٩٧	استمهال الامام الحسين القوم ليلة عاشوراء للصلاة و التلاوة و الدعاء
٢٩٩	ابيات سيد الشهداء عليه السلام ليلة عاشوراء و حال زينب عليها السلام

المقدِّمة

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

و بعد ، تمثّل مطالب هذا الكتاب خلاصة و ثمرة لما ألقيته بعد فريضة العصر من شهر رمضان المبارك سنة ألف و ثلاثمئة و تسعين هجريّة في مسجد القائم في طهران بين جمع من أخلاء الروح و إخوة الإيمان . و لأنّ الكلام قد دار بين خمسة مطالب ، هى : أهميّة القرآن الكريم ، أهميّة الصلاة ، الصيام و آداب المسجد ، و أهميّة الدعاء و شروطه ، فقد أدرجت هذه المطالب في كتاب باسم « أنوار الملكوت » يضمّ : « نور ملكوت القرآن » ، « نور ملكوت المسجد » ، « نور ملكوت الصلاة » ، « نور ملكوت الصيام » ، و « نور ملكوت الدعاء » .

تضمّنت طريقة البحث تفسير آيات القرآن الكريم و الروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين صلوات الله و سلامه عليهم في هذه المسائل مع شرح و جيز .

و كان من الألفاظ الخاصّة للحضرة الأحديّة أن وُقِّتُ في ذلك الشهر المبارك من إعداد الآيات و الروايات التي كانت مدار البحث ، و كتابة شروح أساسيّة مختصرة لتلك الأبحاث ، لتكون تذكرة لى عند مراجعتها فيها بعد ،

لذا فلم يحلّ طبعها بتلك الصورة من نقص ، كما أنّ أشغالي العلميّة قد منعتني طيلة هذه المدّة من مراجعتها و إعادة كتابتها .
 ولله الحمد و له المنة ، فقد حالفني التوفيق لمراجعتها مرّةً أخرى و إعادة كتابتها و تقديمها و تقديمها بشكل مناسب للأصدقاء والأحبة و أهل الفكر .
 و كما هو معلوم فإنّ إعادة كتابتها بعد مضيّ ثمان عشرة سنة سيضفي عليها زيادات كثيرة منبثقة عن إعجاز القرآن و إجاباته على المسائل المستحدثة ؛
 و أسأل الباري المتّان توفيق العلم و العمل لنفسى و لجميع الناظرين و المطالعين و شيعة مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه السّلام .

رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .^١

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .^٢

١٤ شوال المكرّم ١٤٠٨ هـ . البلدة الطيّبة للمشهد المقدّس الرضويّ

على ثاويها آلاف التحيّة و الإكرام ، و الصلاة و السلام .

عبد الفقيه : السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ

١- الآية ٤ ، من السورة ٦٠ : المتجنّة .

٢- الآية ١٢٧ ، من السورة ٢ : البقرة .

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ

الْقُرْآنُ هُوَ الدَّلِيلُ إِلَى الدِّينِ وَالنَّظَامِ الْأَقْوَمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

قال الله الحكيم في كتابه الكريم :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا* وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ١

لو تأملنا في مفهوم الآية الكريمة فسنحصل على ثلاثة مطالب :

الاول : أن القرآن الكريم كتاب يهدي المجتمع البشري ويرشده
لامتن وأتقن الاديان والاساليب والمذاهب والمسالك وأرسخها، وهو
معنى يستحق التأمل والدقة لاهميته البالغة ، إذ منذ زمن أبى البشر آدم وإلى
يومنا هذا فما جاء به الانبياء وما نطقوا به عن الله الحى القيوم كان
لإرشاد البشر وهدايتهم ، وكذا الكتب المنزلة إليهم كانت من أجل الدعوة
إلى التوحيد ، وبيان الحقائق وإرشاد الناس إلى منزل السعادة و تجاوز
العقبات المهلكة و تحذيرهم من الأمراض الروحيّة والخلقيّة ، وكذا ما جاء

١- الايتان ٩ إلى ١٠، من السورة ١٧: الإسراء .

به الحكماء الإلهيون الحقيقيون الذين مجّدهم الإسلام كلقمان الحكيم وسقراط وأفلاطون وآخرين غيرهم، وما بحثه هؤلاء وما سطره من كتب أو أسسوه من مدارس فكريّته ، وما قدّموا للعالم الاءنسانى من تلامذة مقتدرين ، وكذلك ما يقوم به العلماء والمفكّرون المتألّهون وغير المتألّهين اليوم سعياً لتحقيق سعادة المجتمعات ، وما وضعوه من العلوم المستقلّة باسم علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة ودراسة الأسس الاخلاقيّة و الأسلوب الواقعىّ السليم لسعادة البشر والحياة فى ظلّ الهدوء والطمأنينة والسلام والاستمتاع بجميع مواهب الاءنسانيّة ، وكذا ما اكتنّظت به الجامعات والكليّات من البحوث والدراسات الدقيقة .

وكلّ ما جاء بعد ذلك نتيجة التكامل العلمىّ والبحث والتحقيق وتأليف الكتب وتقديم فلاسفة جدد للعالم ، والجلوس على الطاولات المستديرة ، أو البيضاويّة أو مستطيلة أو مسدّسة ، والصعود إلى الفضاء وتسخير كواكب المريخ والزهرة وعطارد سعياً لتخطيط أفضل برنامج للسعادة والرقىّ ، ومع سعة المجال ورحبه ، وشمول النظرة إلى الأديان السماويّة والوضعيّة، فالقرآن - نعم ، هذا القرآن الذى نضعه فى جيوبنا ونقرأ فيه - هو الأقوم والأكثر سداداً وأصالةً ، والأكثر جدارة فى قبولاً كهاد للمجتمع البشرى إلى الصلاح العام والسعادة المطلقة والحياة النظيفة المفعمّة بالفائدة والعيش الرغيد.

و هذا المطلب مهمّ جداً ، لأنّ هذه الآيّة - التى تُذاع اليوم من إذاعات الدول الإسلاميّة والكافرة - تُظهِرُ علناً أنّ برنامج القرآن هو الأفضل ، وأنّ طريقة هديه وإرشاده هى أكثر من كلّ الطرق سداداً و إنّ سكّان المعمورة على اختلاف ألوانهم ومناطقهم ومعايشهم لو اجتمعوا وبحثوا فى آداب وتقاليد وأهداف وعقيدة ونهج الحياة وأسلوب العيش والاستفادة من أرقى

الطرق والمذاهب التي وضعوها نصب أعينهم ثم قارنوها مع أحكام القرآن من الكسب والتجارة والنكاح والعبادة والصلاة والصيام والحجّ والجهاد والقوانين التوحيدية والبيانات العرفانية والمواعظ الاخلاقية والتعاليم العملية لرأوا بأمر أعينهم أنّ الإسلام هو الأفضل بكثير والأرفع والإسمى والأرقى ، لأنه يوصل البشر إلى تكاملهم الإنساني بأقصر طريق ، ويخطو في توظيف قوى الإنسان وطاقاته بأسس حكيمة راسخة .

الثاني : أنه يبشّر المؤمنين والمعتقدين بالحضرة الإلهية والمعترفين بالرسالة والمقرّين بالولاية بأنّ الخالق المَنَّان قد كتب لهم الأجر والثواب الجزيل جزاء جهدهم المتواصل وسعيهم الجادّ وجهدهم في العمل والسلوك للوصول إلى النجاح والنجاة والخلاص من هواجس النفس ونيل الدرجات العالية والمقامات السامية . فالقرآن إذًا ، هو : كتاب بشارة وأمل وسرور و توفيق .

الثالث : أنه يُحذّر منكرى الخالق والرسالة والولاية ، وبالتالي منكرى الآخرة ويوم الثواب والعقاب ، ويخوّفهم من العذاب الأليم العسير جزاء كفرهم وعقاب عدم إيمانهم . لذا يُعدّ القرآن كتاب تحذير وإنذار وتنبيه وإيقاظ .

فالقرآن كتاب أمل وبشارة ، و كتاب إنذار وتخويف، في نفس الوقت الذي يُعدّ برنامجاً لحركة الإنسان ، بل هو أقوم البرامج وصولاً إلى أصدق الأديان وأصحّ المناهج والتطلّعات .

ونجد هذه المطالب الثلاثة أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، كما في صدر سورة النمل : طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقْتُونَ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ .^١

و في سورة الكهف ، حيث يقول : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ و عَوْجًا * قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَّا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا^٢ * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبْنِ آدَمَ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.^٣

والفرآن ملىء بالآيات المبشّرة للمؤمنين والمنذرة والمخوِّفة للكافرين باعتباره أكمل كتاب وأفضل وأوضح ، طريق للتربية والتكامل مُلحقاً بجناحي الخوف والرجاء . لذا نرى أنّ الذين مثّلوا وجسّدوا الأمل والرجاء المحض كعيسى ابن مريم ، أو الذين مثّلوا الخوف المحض كيحيى ابن زكريّا ، على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام ، لم يمتلكوا درجة ومقام وشمول وجامعيّة رسول الله ، الذى تمثّل وتجسّد فيه كلا الرجاء والخوف ، فلهذا كان طلاب هذه المدين أوسع وأشمل وأكمل .

وقد اعتبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام - بهذا النظر - شخص الفقيه منحصرأ بالشخص الذى يجمع هاتين الصفتين معاً ، كما جاء فى « نهج البلاغة » : وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ !^٤

١ - الآيات ١ إلى ٤ ، من السورة ٢٧ : النمل .

٢ - كاليهود الذين يدعون عزيز ابنأ لله والنصارى الذين يدعون عيسى ابنأ لله والمشرّكين الذين يسمّون الملائكة بنات الله .

٣ - الآيات ١ إلى ٥ ، من السورة ١٨ : الكهف .

٤ - « نهج البلاغة » الحكمة رقم ٩٠ ، وفى طبعة مصر بتعليق محمّد عبده : ج ٢ ،

وكذلك فقد عَدَّ فِي « نهج البلاغة » القرآنَ ربيعاً لقلوب الفقهاء فقال عليه السلام : وَرَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ . لذا فمن الجليّ أنّ كتاباً كهذا من شأنه أن يجلو ويصقل قلوب الفقهاء الحقيقيين والعارفين بالله الجامعين لصفتي الرجاء والخوف، ويحيى قلوبهم ويملؤها بالطراوة والبهجة . كهبوب نسائم الربيع على الورد .

وقد ورد هذا التعبير ضمن خطبة بدأت بعنوان يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَمَعَاصِي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَاحْتِلَافِ التَّيْنَانِ فِي الْبَحَارِ الْعَامِرَاتِ، وبعد بيانٍ وافٍ في الموعظة والأمر بالتقوى ومدح بلاسلام، والثناء على عظمة و جلال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يصل إلى وصف القرآن : الكتاب النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيقول :

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًا لَا تُظْفَأُ مَصَابِيحُهُ ؛ وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ ؛ وَبَحْرًا لَا يَدْرِكُ قَعْرُهُ ؛ وَمِنْهَا جَا لَا يَضِلُّ نَهْجُهُ ؛^١ وَشِعَاعًا لَا يُظْلَمُ ضَوْؤُهُ ؛ وَفِرْقَانًا لَا يَخْمَدُ بَرَهَائِهِ ؛ وَتَيِّبَانًا لَا تُهْدَمُ أَرْكَائُهُ ؛ وَشِفَاءً لَا تُخْشَى أَسْفَامُهُ ؛ وَعِزًّا لَا تُهْزَمُ أَنْصَارُهُ ؛ وَحَقًّا لَا تُخْذَلُ أَعْوَانُهُ .

فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمَانِ وَبَحْبُوحَتُهُ ، وَيَتَابِعُ الْعِلْمِ وَبَحُورُهُ، وَرِيَاضُ الْعَدْلِ وَغَدْرَائِهِ، وَأَثَافِي الْإِسْلَامِ وَبَيِّنَاتِهِ، وَأَوْدِيَةِ الْحَقِّ وَغِيَطَائِهِ . وَبَحْرٌ لَا يَنْزِفُهُ الْمُسْتَنْزِفُونَ ، وَعَيُّونٌ لَا يُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ ، وَمَنَاهِلٌ لَا يَغِيضُهَا الْوَارِدُونَ ، وَمَنَارِلٌ لَا يَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ ، وَأَعْلَامٌ لَا يَغْمَى عَنْهَا

١ - وردت في نسخة محمد عبده بلفظ يُضِلُّ وَيُظْلِمُ بصيغة المعلوم من باب الافعال، ولكن نظراً لورودها في نسخة الملائق فتح الله الكاشي، ص ٣٣٦، بصيغة المجهول، بصيغة المجهول، وهو الأنسب من حيث المعنى، فقد أخذ بذلك في هذا الكتاب.

السَّائِرُونَ، وَأَكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ .

جَعَلَهُ اللَّهُ رِيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ ، وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ ، وَمَحَاجًّا
لِطَّرِيقِ الصُّلَحَاءِ ، وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ ، وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ ، وَحَبْلًا
وَثِيقًا عُرْوَتُهُ ، وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذُرْوَتُهُ ، وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ ، وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ ،
وَهُدًى لِمَنْ اتَّكَمَ بِهِ ، وَعُذْرًا لِمَنْ اتَّحَلَّهُ ، وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وَشَاهِدًا
لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ ، وَفَلْجًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ ، وَحَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ ، وَمَطِيَّةً لِمَنْ
أَعْمَلَهُ ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّسَ ، وَجَنَّةً لِمَنْ اسْتَلَامَ ، وَعِلْمًا لِمَنْ وَعَى ، وَحَدِيثًا
لِمَنْ رَوَى ، وَحُكْمًا لِمَنْ قَضَى .^١

نعم ، إنَّ البرنامج القرآنيَّ خير برنامج للوصول إلى أفضل الأديان
والانظمة وأمثلها، ولا بدَّ لإثبات هذا المدعى أن نأخذ قوانين
وأساليب وآداب وعادات وأخلاق المجتمعات سواءً في ذلك المجتمعات
القديمة أو الحديثة ، و الأمم المتحضرة أو المتوحشة، وما جاء به أصحاب
المذاهب الإلهية وأصحاب المذاهب المادية والطبيعية كلاً على انفراد ، ثمَّ
نقارن ذلك القانون والبرنامج الخاصَّ بموضوع معيَّن مع ما جاء في القرآن
الكريم ، لتتضح ميزة الحكم القرآنيِّ وسموه وتفوقه في ذلك الموضوع .

وعلى سبيل المثال ، لو صدر من أحد الرعايا في عصر معيَّن - حتى
لو كان من الرعاع السوقة - جسارة ووقاحة تجاه السلطان ذلك العصور حاكمه
المطلق ، كأن يسبه ويشتمه ويلعنه، فسيحكم عليه حسب القوانين
المتداولة بعقاب خاصٍّ من حبس وتعذيب ونفى وجلد وقتل . أمَّا الإسلام
فيقول : المسلمون سواسية كَأَسنان المشط ، لافضل للحاكم على المحكوم ،

١- «نهج البلاغة» الخطبة ١٩٦، وفي طبعة مصر بتعليق محمد عبده، ج ١، ص ٤١٢

ولا للراعى على الرعيّة، ولا للسلطان على من انضوى تحت سلطانه؛ فلو صفع أحدًا ما الحاكم فللحاكم أن يقتصّ منه صفةً بصفة لا أكثر، وله كذلك أن يعفو عن ذنبه ويتجاوز عن إساءته، فذاك أولى وأجمل .

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۗ^١

ولقد شاهدنا في زمن الحكم الإسلاميّ العادل أنّ الأمر كان بهذه الكيفيّة حقاً، وأنّ هذا الحكم القرآنيّ الرفيع كان يُطبّق على الشريف والوضيع، والغنيّ والفقير، والحاكم والمحكوم على حدّ سواء فحبذا بهذا المنهاج .

ورد في « نهج البلاغة » أنّ أحد الخوارج سبّ أمير المؤمنين عليه السلام فوثب أصحاب الإمام ليقتلوه، فمنعهم ويبنّ أنّ جزاءه سبّ بسبّه أو عفو وإغضاء عن ذنبه.

يقول السيّد الرضويّ جامع « نهج البلاغة » وَرَوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ، فَمَرَّتْ بِهِمْ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَرَهَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحٌ، وَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ هَبَابِهَا. فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْيَلَامِسْ أَهْلَهُ. فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامِرَةٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ:

قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِرًا مَا أَفْقَهَهُ! فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ .

فَقَالَ: رُوَيْدًا؛ إِنَّمَا سَبُّ سَبِّ، أَوْ عَفْوٌ عَن ذَنْبٍ .^٢

ونلاحظ في هذا المورد أنّ الإمام عليه السلام كان في زمن خلافته

١ - الآية ١٢٦، من السورة ١٦: النحل .

٢ - « نهج البلاغة » ج ٢، ص ٢٣٥، الحكمة رقم ٤٢٠، طبعة مصر بتعليق محمد عبده .

وفي أوج قدرته الظاهريّة ، لكنّه لم يتخطّ حين سبّه رجلٌ خارجيٌّ القانونَ القرآنيّ قيد شعرة، وأوضح أنّ جزاءه السبّ بالمثل لاغير، ثمّ جعل العفو في المرتبة العليا والفضلى.

فقد أجرى عليه السلام نفس هذا الحكم القرآنيّ فى الواقعة التى انهال بها ابن ملجم المرادى بالسيف على مفرق رأسه الشريف و التى حُتّمت باستشهاده، إذ يقول عليه السلام : فى وصيّته بعد إصابته :

أنا بالأمس صاحبكم، واليوم عبّرة لكم، وغداً مفارقكم، إن أبقَ فأنا ولىّ دمي، وإن أفنّ فالفناء ميعادى، وإن أعف فالعفو لىّ قرّبة، وهوّ لكم حسنة، فاعفوا ألاّ تحبّون أن يعفّر الله لكم. ١

و يقول : يا بنى عبد المطلب ! لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً، تقولون قتل أمير المؤمنين . ألا لا تقتلن إلاّ قتلى ! انظروا إذا أنا ميتٌ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربةً بضربة؛ ولا يمثّل بالرجل . فأبى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ٢

١ - «نهج البلاغة» مقطع من الرسالة رقم ٢٣، وفى طبعة مصر بتعليقة محمّد عبده، ج ٢، ص ٢١.

٢ - «نهج البلاغة» مقطع من الرسالة رقم ٤٧، وهى وصيّته عليه السلام، وفى طبعة مصر بتعليق محمّد عبده، ج ٢، ص ٧٧ و ٧٨. ورواه فى «بحار الانوار» ج ٩، ص ٦٦٣، الطبعة القديمة (الكمباني) بنفس هذه العبارة نقلاً عن «نهج البلاغة» ونقله فى ص ٦٦٠ عن «المناقب» للخوارزميّ.

يقول الطبرىّ فى تاريخه المطبوع بتحقيق وتعليق أبى الفضل إبراهيم فى ج ٥، ص ١٤٨: وقد كان علىّ نهيّ الحسن عن المثلة؛ وقال : يا بنى عبد المطلب ! لا ألفيتكم تخوضون فى دماء المسلمين تقولون : قتل أمير المؤمنين؛ قتل أمير المؤمنين ! ألا لا يقتلن إلاّ قتلى . انظر يا حسن ! إذا أنا متُّ من ضربته هذه ، فاضربه ضربةً بضربة ! ولا يمثّل

وهذا من أرقى وأسمى القوانين القرآنيّة و أسماها ، لانه يعطى لولىّ الدم حقّ القصاص بالمثل لا غير ، ثمّ يضع العفو أمام أنظاره ويرغبه فيه، ولو قدّر لامير المؤمنين عليه السلام أن يشفى ويعافى من ضربته لعفى كما قال، إذ العفو خير؛ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ^١؛ وحين يكون العفو المنبثق عن أفضل الصفات النفسية والكمالات الروحية أفضل لعموم المسلمين، فمن المسلم أن يكون لأمير المؤمنين عليه السلام - وهو السابق إلى الإيمان - أفضل

بالرجل فأبى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: إياكم والمثلة ولو أتها بالكلب العقور .

وذكر ابن الأثير نفس هذا الحديث في «الكامل» ج ٣، ص ٣٩١ .

١ - يقول المستشار عبد الحليم الجندى - وهو من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - في كتاب «الإمام جعفر الصادق» ص ٤٥ و ٤٦ :

لقد طعنه عبد الرحمن بن ملجم في السابع عشر من رمضان سنة ٤٠ ، باتفاق بينه وبين زميلين من الخوارج، أن يقتلوا علياً [عليه السلام] ومعاوية وعمراً . فأصيب معاوية في عجزه . ولم يصب عمرو إذ لم يخرج للصلاة وأنا ب نائباً عنه فقتل .

أمر معاوية بالرجل فقتل . وأمر عمرو برجله فقتل . لكن أمير المؤمنين [عليه السلام] أمر باستبقاء قاتله قاتلاً وهو الطعين المشرف- : إنه إذا عاش فهو ولىّ دمه . وإذا مات فأنه ينهى عن المثلة . ليعلم الناس الدين، كمثل ما علم العالم جميعه قوانين الحرب والسلام في حروبه ، في الجمل سنة ٣٥ ، وصقّين سنة ٣٦ ، والنهروان سنة ٣٧ . فتداولتها المذاهب الاربعة لتقدمها هديّة من فقه الإسلام للقوانين المعاصرة .

ومات أمير المؤمنين [عليه السلام] بعد يومين عن ٦٥ أو ٦٣ عاماً ، وأربعة أعوام وتسعة أشهر يوم واحد في خلافة كلّها معارك .

ولما مات [عليه السلام] لم يوجد بخزائنه إلاّ ستمائة درهم استبقاها ليشترى بها خادماً . بل - وكما لخص حياته سفيان الثوري - : «ما بنى لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤتى بمجوحته في جراب » . الحبوة : الحراج .

وكما يقول محمد بن كعب القرظي : «سمعت على بن أبي طالب يقول : لقد رأيتني وأنا أربط الحجر على بطني من الجوع وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار» .

وأولى. لكن العفو كان بيد الإمام الحسن المجتبي ولى دم أبيه بعد رحيله ، ولو اقتضت الظروف لعمل هو أيضا وفق رغبة أبيه و تبعاً للأولوية القرآنية لعفى، لكن أوضاع ذلك الوقت ، من خروج الخوارج، وشق معاوية وأعوانه عصا الطاعة على أمير المؤمنين ، كانت ستجعل عفو وصى الأب عن جان خطر كابن ملجم ، محمولا على وهن قدرته وضعف حكومته، لذا فقد رجح الإمام الحسن عليه السلام القصاص ، وطبقا لوصية أبيه، فقد أنزل به ضربة واحدة فقط.

إن القصاص الذى يطبق فى الجرائم المتعمدة ، من قتل القاتل مقابل القتل، وقطع يد الضارب مقابل قطع اليد ، وقطع اللسان باللسان، وفقاً العين بالعين يعد من أرقى القوانين القرآنية .

إذ أولاً : يأخذ للمجنى عليه الفطرى و العقلى والشرعى ، بعد ارتكاب الجناية العمدية ، و تهديد حياته الاءنسانية وسلامته ، وسلب نعمة عمره أو كمال أعضائه ، إذ يقابل الجانى بالمثل ، أى يطبق بحقه المجنى بنفس ما قام به ضد المجنى عليه .

و ثانيا : القصاص مانع للجريمة ، فلو علم الناس أنهم سيجزون بمثل ما ارتكبوه عمدا ، أى أن القاتل سيقتل، والصافع سيفقع، ومن كسر عظم شخص فسيكسر منه نفس العظم، ومن صلم أذن شخص فإن أذنه ستصلم ، عندها سوف لن يجروُ أحد على بالإقدام على الجريمة .

لكن حكم القصاص إن لم يقر كقانون ، واكتفى بجعل عقاب الجريمة الحبس أو التباعد أو الدية ، سيفتح ذلك الطريق للناس بارتكاب الجريمة وإنزال الأذى بأعدائهم قتلا أو ضربا، وخاصة الطبقات الغنية المرفهة التى تمتلك المال الكثير والتى لا يضيرها دفع الدية . و بهذه الحال ، سيذهب دم المظلوم هدرا ، و سيحل من جراء ذلك التفكك فى الحياة الاجتماعية

وأسسها .

لذا فقد ورد في القرآن الكريم بهذا الخصوص :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .^١

وقد وردت هذه الآية المباركة بعد آية تحدثت هي أيضاً عن

القصص ، تقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بِعَدْوِيٍّ فَلَهُ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ .^٢

علماً أنّ حكم القصص والثناء على العفو الواردين في القرآن

الكريم ، هما بعينهما حكم القصص والعفو اللذان نزلا في شريعة موسى
في التوراة ثمّ في شريعة عيسى في الإنجيل على نبينا وآله وعليهما الصلاة
والسلام ، ثمّ أحكما وأقرا في القرآن الكريم .

أمّا في التوراة ، فيقول الله سبحانه :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ* وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

١ - الآية ١٧٩ ، من السورة ٢ : البقرة .

٢ - الآية ١٧٨ ، من السورة ٢ : البقرة .

الله فأولئك هم الظالمون.^١

ما نراه في هذه في الآيتين حكم القصاص حق للمجنى عليه ، والعفو - الذى هو أمر مقبول - قد وضع في اختياره . وقد ورد هذا المطلب بعينه في التوراة المتداولة حالياً ، حيث جاء في الإصحاح الحادى والعشرين من سفر الخروج من التوراة أنه:

(١٢) من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا .

(١٣) ولكن الذى لم يتعمد ، بل أوقع الله في يده ، فأنأ أجعل له مكانا

يهرب إليه.

(٢٣) وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس ، وعينا بعين ، وسنا بسن ،

ويدا بيد ، ورجلا برجل ، وكيا بكى ، وجرحا بجرح ، ورضا برض .^٢

وجاء في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر اللاويين أنه :

وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل ، ومن أمات بهيمة فإنه يعوض عنها

نفسا بنفس ، وإذا أحدث إنسان في قرينه عيبا ، فكما فعل كذلك يفعل به ،

كسر بكسر ، وعين بعين ، وسن بسن ، كما أحدث عيبا في الانسان كذلك

يحدث فيه .^٣

وأما في الإنجيل فلأن الله عزوجل بعد الآيات السابقة يقول :

وقفينا على آثاءهم بعبسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من

التورية وعاتينه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورية

وهدى وموعظة للمتقين* وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

١ - الآيتان ٤٤ و٤٥ ، من السورة ٥ : المائدة .

٢ - طبقا لنقل العلامة الطباطبائى رضوان الله عليه في «الميزان» ج ٥ ، ص ٣٩١

و ٣٩٢ عن التوراة باللغة العربية المطبوعة في كمروج سنة ١٩٣٥ م .

لم يحكم بما أنزل الله فأولاً نعلمهم الفاسقون.^١
ونرى في هذه الآية أن الله سبحانه جعل عيسى مصدقاً للتوراة وجعل كتابه الإنجيل أيضاً مصدقاً لها ، ويلاحظ أن جملة مصدقاً لما بين يديه من التوراة التي تكررت للمرة الثانية لم تكن تأكيداً، بل أفادت تصديق الإنجيل للتوراة إضافة إلى تصديق المسيح لها .

لذا ، فكتاب الإنجيل تابع لشريعة كتاب التوراة ، ولم يأت حكم في التوراة إلا وقد أمضاه الإنجيل ودعا الناس إليه ، عدا بعض محررات التوراة التي أحلها المسيح ، كما نطق الحق بلسانه :
ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم .^٢

وبناء على هذا ، فحكم القصص والعفو من وجهة نظر السيد المسيح وتعاليم الإنجيل هو نفسه عند موسى وكتاب شريعته : التوراة .

وأما في القرآن الكريم ، فلأن الله سبحانه يقول بعد هذه الآية :
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لئيبلوكم فى مآئاتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون* وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس

١ - الآيتان ٤٦ و٤٧، من السورة ٥ : المائدة .

٢ - الآية ٥٠ : من السورة ٣ آل عمران . ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون .

لفدسقون .^١

وما بحثناه هنا في حكم القصاص والعفو ، طبقا لدلالة هذه الآيات المباركة، فإن شرائع النبي محمد والمسيح وموسى عليهم الصلاة والسلام تتطابق وتتفق بشأنه، وأن ما يشاهد في الإنجيل المتداول حاليا أن « إذا صفحك أحد على خدك الأيمن فأدر له الايسر ، وإذا أرادوا انتزاع عباةتك فهب لهم معها ثوبك » !

إما أن تكون عبارات مختلقة نسبت للمسيح عليه السلام ، أو أنه عليه السلام أراد أن يمدح العفو والمسامحة ويثنى عليهما، وأن يؤكد على أعمال صفة الاءغضاء وكرم الاخلاق، وأن يثير في الناس بشكل مبالغ فيه مشاعر العفو والمسامحة بعد فرض قانون القصاص وصورته بين الناس في حكم المسلم ، وإلا فإن إجبار الناس على هذا الأسلوب من العفو سيؤدي لا إلى تعطيل قانون القصاص وعدم اهتمام بأمر العفو فحسب ، بل ستصل رغبة المسيحيين في الانتقام وإذلال الآخرين بقسوة وعدوانيتهم وتعطشهم لسفك الدماء إلى الحد الذي برزت نماذجه في الحروب الصليبية وفي الحروب العالميتين ، حيث سودت فظائعهم وقسوتهم و عنفهم صفحات تأريخ المسيحية .

يقول ول ديورانت : لم يدع الاءسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان ، فمن اعتدى' عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى' عليكم ،^٢

١ - الآيتان ٤٨ و٤٩ ، من السورة ٥ : المائدة .

٢ - ذيل الآية ١٩٤ ، من السورة ٢ : البقرة .

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمت' قصاص فمن اعتدى' عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى' عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين .

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ،^١ تلك أخلاق تليق بالرجال ، شبيهة بما جاء في العهد القديم ، فهي تؤكد فضائل الرجولة كما تؤكد المسيحية فضائل الانوثة ، وليس في التأريخ دين غير دين الإسلام يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء، ولم يفلح في هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها الاءسلام .

ويستشمن من تعبير ديورانت بأنوثة أخلاقية تعاليم الإنجيل رائحة انتقاده لها ، وعزى ذلك إلى الضعف والقوى الانفعالية ، على العكس من الإسلام الذى تكون قوانينه ناشئة من القوة والموقف الراسخ ، وقوى الفعل .

إن عدم تطبيق الحدود وفقدان قانون القصاص عند أتباع الكنيسة في شريعة الإنجيل الفعلية قد أدى إلى شيوع الفحشاء والمنكرات والعلاقات المنحرفة بينهم أكثر من شيوعها بين اليهود و الأمم الأخرى ؛ ولقد كشف شاعر ظريف عن معنى عميق في هذا الشأن وفي أمثاله بأبيات أنشدها بأسلوب الملحة والطريقة ، قال :

كشيشى را شنيدم در كليسا

سخن مى گفتم از احكام عيسى

كسى تان گر زند سيلى به رخسار

مياشوييد بر وى هيچ ، زهار^٢

١ - الآيتان ٤٠ و ٤١، من السورة ٤٢ : الشورى .

وجزأوا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره وعلى الله إنه ولا يحب الظالمين .

٢ - للشاعر المحترم أحمد الاشرى ، يقول ما ترجمته :

«سمعت في الكنيسة قسيسا يتحدث عن تعاليم عيسى عليه السلام .

أن إذا صفحك أحد على وجهك فلا تنزعج منه أبدا .» .

اگر بر راست زد چپ پیش دارید
وگر چپ ، راست را نزدیکش آرید
زجا برخاست ماهی عنبرین موی
گشود از یکدگر لعل سخنگوی
که بهر سیلی این حکم مبین است ؟

ویادربوسه هم حکم این چنین است؟^١

أجل ، فتماسك المجتمع الإنساني ، وقوام الحضارة البشرية ، والوصول إلى معارج الحياة إنما هو في فرض حكم القصاص الذي يردع الناس خوفا وحذرا عن ارتكاب الجريمة ، مما يؤدي إلى امتناع تحقق هذا الحكم عمليا في الخارج ، أما إذا ما ارتكبت جريمة ما ، ووجد لهذا الحكم مصداق يجعله يتحقق فعلا ، فإن حكم القصاص سيمنح - على أية حال - المجتمع حياة وقدرة ويهبه عزة واستقلالا سهل المنال .

وأهم من هذا كله فالقصاص يدعو إلى ترك الجريمة ، مما يؤدي إلى عدم تحققه في الخارج ، أي أن هذا الحكم في عموميته وشموله سيؤدي إلى انتفاء تحقق مصاديق له في الامور الجزئية ، ويمتلك كل واحد من الاحكام الجزائية فائدة في عدم تحقق الجريمة في المجتمع فينتج عنه عدم تحقق ذلك الحكم الجزائي نفسه.

فالإسلام الذي قال : يجب قطع يد السارق ، إنما قال لمنع السرقة و حفظ الأيادي من القطع ، وإذا لم نشاهد في المجتمع الإسلامي يدا

١- يقول : وإذا ما صفعك على الحد الايمن فأدر الايسر ، أو الايسر فأدر الايمن .

انهض إذ ذاك بدر بشعر كالعنبر ، واقترب عن شفاه كالعقيق الاحمر .

وقال : أختص حكمكم بصفع الحدود ؟ أم يجري كذاك على تقبيلها؟».

مقطوعة ، فلا ينبغي أن نقول إن حكم قطع يد السارق منسوخ لا يجري تطبيقه ، بل يجب القول : إن إجراء الحكم وتطبيقه بالشكل الكامل والدقة المتناهية قد وأد السرقة في مهدها فانتفت ، فتعذر وجود يد مقطوعة لاحد .

وحين قال الإسلام : بإمكان ولى دم المقتول أن يقتص من القاتل فيقتله ، كان ذلك من أجل أن ينتفى القتل وينعدم وجود قاتل كى يقتل قصاصا ، ولم يقل الإسلام ذلك لكى يستمر حدوث القتل ويعدم القتل قصاصا ، فهذا الحكم هو الطريق الأفضل والحل الأمثل لتجنب القتل .

ونستنتج من ذلك : سخافة وبطلان تساؤل البعض : أى جدوى تعود من قطع يد السارق غير إضافة رجل أجذم إلى المجتمع ؟ لقد قتل القاتل أحد أفراد المجتمع وألحق بالمجتمع خسارة بهذه الجسامة ، فإذا ما قتلنا القاتل نكون قد أعدمنا فردا آخر من المجتمع وخسرنا فى النتيجة فردين من أفراداه .

نحن لا نقول هنا : إن قطع يد الساق أمام مرأى الناس سيجعل الآخرين يرتدعون ، بل نقول : إذا ما تقرر قطع يد السارق فإن أحدا لن يقدم على السرقة ، ولذا فإن العلاج الوحيد لمنع ارتكاب السرقة و حالة القلق والاضطراب فى الاجتماع ، وطمأنة هواجس الامهات النائمات فى ظلمة الليل البهيم عند أطفالهن الرضع ، أنما يمكن فى تجسيد هذا الحكم عمليا ، وإلا فالتوقيف والسجن والغرامة والنفسى لاتفى بالغرض ، لأن السجون والحال هذه سوف لن تمنع من السرقة ، بل ستكون بؤرا لإعداد اللصوص .

فعلى أساس إجراء حكم القصاص بالنسبة للقاتل ، سوف لن يكون هناك مقتول لينال القاتل قصاصه ، و عليه فسوف لن نفقد الفرد الاول ولا الفرد الثانى ، بل سيعيش الاثنان سالمين عمرا طويلا يتمتعان بمواهب

الحياة ، وأما في حالة عدم إجراء حكم القصاص ، فسيحدث القتل الاوّل بكل تأكيد ، وسيرتكب هذا القاتل المتجرى أعمال قتل عديدة أخرى ، كما أكدته التجربة - مضافا إلى ذلك فإن عدم القصاص من قاتل سيشجع بقية أفراد المجتمع على ارتكاب القتل .

فعدم القصاص من القاتل - الذى يمثل فردا واحدا - سيجعلنا نشاهد قتل عدة من الأفراد، وبدلا من فرد واحد فإن الكثيرين سيموتون ويرحلون عن عالم الوجود بلا ذنب أو جرم .

هنا ، تتجلى عبارة القرآن الكريم المدهشة العميقة متألّثة أن :

ولكم فى القصاص حيوّة يا أُولى الألباب لعلكم تتقون .^١

(أى : يا أُولى الألباب ! يا من تخوضون فى عالم العلم والمعرفة ! إنكم قد سقتم المجتمع نحو الحياة الواقعية ولمستم حقيقة العيش و الحياة فى ظل إجراء حكم القصاص ؛ و إن الغاية من جعل هذا الحكم لأجل إبعادكم عن القتل و عدم تلويث أياديكم بالجرّيمة ، و لحفظ و صيانة أفراد مجتمعكم من التعرض لجرائم قتل العمد) .

زارنى ذات يوم فى البيت مجموعة من أطباء مستشفى القائم فى مدينة مشهد المقدسة ، حيث قضى هذا الحقيّر مدة هناك للعلاج نشأت فيها بيننا علاقات تعارف ومودة ، وخلال المباحثة قال أحدهم : لقد جاءوا يوما بسارق إلى المستشفى ليقطعوا يده ، فقلنا إننا ارتدينا لباس الطبابة الأبيض لعلاج الاصابع المقطوعة فنخيطها ونصلها بيدها التى قطعت منها لا أن نعد إلى أصابع سالمة فنقطعها ونفصلها بالمبضع والسكين ؛ ثم تساءل :
أكان كلامنا صائبا أم لا ؟

١ - الآية ١٧٩ ، من السورة ٢ : البقرة .

فأجبت : لقد كان خاطئاً بالتأكيد ، إن قولكم هذا هو مغالطة وكلام شاعري ينبع من أوهام و تخيلات واهية ولا يرتكز على أساس من البرهان والتعقل .

وقد دهش الجميع لقولى -وكانوا بحدود خمسة عشر طبيبياً- بينهم عدة جراحين ورئيس ونائب رئيس المستشفى وتأهبوا للدفاع عن مقولتهم .

فقلت : أسألكم أولاً ، ألا تقطعون إصبعاً أو أصابعاً سالمة بأى وجه من الوجوه ؟ فلو أصيبت - مثلاً- أصابع مريض ما بالمجدرى أو بالتعفن والتلف أفلاتقطعونها ؟ أو لم يحتتم واجبكم الطبي قطعها في هذه الحالة ؟! قالوا : عند إصابة الاصابع بأى مرض معد يؤدي إلى انتشار العدوى وسريانها إلى باقى الأعضاء ويهدد حياة المريض وسلامته ، فتستلزم الحالة هنا قطع الاصابع واستئصالها .

فقلت : الجواب هو ما تفضلتم به ، والشرع الإسلامى يقطع أصابع السارق لأصابع الشخص الأمين ، وإن لم تقطع أصابع السارق فإن مرض السرقة سيسرى إلى أيدي وأكتاف وجميع بدن المجتمع ، وسيؤدى إلى مرض وفساد المجتمع بأسره ، وسيجعل السرقة تبدو أمراً هيناً سهلاً . ومضافاً إلى إعداد السارقين ، فإنه سيهدد راحة وأمن الرجال والنساء بكل وقاحة ويعرض أموالهم ومكاسبهم وثمره أتعابهم للسلب والمصادر سرا .

فهو أولاً يمثل تضييعاً وهدراً بلا داع لرصيد عمر الافراد بالقهر والاعتداء ، وهو ثانياً سيدعهم يتجرعون الحسرة و يعيشون حالة اليأس بدلا من الحياة المعتدلة التى كانوا يعيشوها كعريسين قد أثنا حديثها غرفة وفرشاهما وشرعا حياتهما الجديدة . وهو ثالثاً يسلب راحة البال والنوم الرغيد والأمن أفراد المجتمع . ورابعاً فإن السارق الذى كان ينبغى أن

يكون فرداً مؤمناً ملتزماً قد آل مصيره إلى شخص جانٍ مجرم ، فصار عضواً فاسداً زائداً ، وبدلاً من مساهمته في خدمة المجتمع قد تحول إلى عالةٍ عليه ، فهو يتلف ثرواتهم غصباً وعدواناً ، ويلوٲ نفسه ويسقطها من حدِّ الإنسانيَّة إلى مستوى البهيمة والسبعيَّة التي لاتنقسه إلاّ الافتراس ولاتعرف إلاّ النهب والإتلاف .

أفلا تعدّ هذه المفاسد بحكم الجدرى الذى تقتضى الوقاية منه إلى الإسراع فى قطع الأصابع للحدّ من عدم انتشار الوباء ؟
إنّ واجب الطيب والجراح قطع الجزء الفاسد والجرح المهلك ، واستئصال غدّد المخّ والغدد السرطانيَّة ، فإذا كانت أصابع السارق فى نظر الشارع الحكيم بمثابة الغدّة الملكة ، فعلى كلّ طيب ملتزم أن يسارع لاستئصالها إبقاءً على كيان المجتمع من التلف .

ومن وجهة نظر فلسفة وحكمة تشريع قطع يد السارق يقول الله الحكيم فى القرآن الكريم :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً ۗ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .^٢

أى أنّ هذه العقوبة المعينة إنّما كانت لاتعاضه واعتباره ، فإذا ندم السارق وتاب من جرمه ، فإنّ الربّ العطوف سيتجاوز عن ذنبه يوم القيامة

١ - وقد بيّنت فى هذه الكلمة فائدة حدِّ السارق ، أى قطع يده ، لائها جاءت بلفظ «نكالاً من الله» ونكال اسم للشىء الذى يُجعل لاعتبار الآخرين ، من مادة نكل ينكل بفلانٍ من باب نصر ينصر أى صنع به صنيعاً يُحذّر غيره إذا رآه .

٢ - الآيتان ٣٨ و٣٩ ، من السورة ٥ : المائدة .

ويتعمده بعفوه، والله غفور رحيم .

أما من جهة خصوصيات وشروط إجراء هذا الحد ، فيجب العلم أن هذا الحكم لا يجرى على كل سرقة ، وبأى صفة وكيفية ، بل إن قطع يد السارق إنما يتم عند استيفاء اثني عشرة شرط مجتمعن :

الاول : أن يكون السارق قد وصل سن البلوغ ، فلو سرق الصبي غيرالبالغ لايجد ، بل يكتفى المحاكم الشرعى بتعزيره .
الثاني : أن يكون السارق عاقلا ، فإن سرق المجنون في حال جنونه ، فلاحد عليه .

الثالث : الاختيار، فلا تقطع يد من أجبرعلى السرقة .

الرابع : أن يكون قد سرق من حرز، أى إذا دخل موضعا مقفلا محرزا ، فلو سرق شخص من صحراء وجادة وحمام ومسجد ونظيرها من الاماكن التى يطرقتها الناس بغير إذن فلايقطع يده .

الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلا أو ينقب جدار بيت ، فإن كسرشخص آخر القفل فسرق السارق المال فلا تقطع يد السارق .

السادس : أن يكون السارق في معرض شبهة الملكية والمأذونية في التصرف ، فلو توهم أن المال الفلانى ملكه ، أو أن له الإذن في التصرف به ، أو حصل للحاكم الظن بذلك فلاحد عليه .

السابع : أن لا يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يعادله ، فلو نقص عن ذلك ، فلا تقطع يده .

وربع الدينار بالقيمة الحالية - حيث إن (سكة آزادى)^١ تعادل ستة

١ - (سكة آزادى) هى السكة الذهبية المتداولة فى الجمهورية الاسلامية فى إيران.

عشر^١ ألف تومانا - يبلغ ألفى تومان ، إذ إن صاحب « الجواهر » في كتاب الزكاة من كتابه « الجواهر » قد ادعى الإجماع على أن الدينار الواحد ذهباً يزن مثقالاً شرعياً واحداً - انتهى^٢ .

ومعلوم لدينا أن المثقال الصيرفي المتداول في أسواقنا أثقل من المثقال الشرعي بمقدار الثلث ، أي :

أن المثقال الصيرفي يعادل $(1 + \frac{1}{3})$ المثقال الشرعي ، والمثقال الشرعي $\frac{3}{4}$ المثقال الصيرفي .

وباعتبار أن المثقال الصيرفي وزنه ٢٤ حمصة ، فيصبح وزن المثقال الشرعي ١٨ حمصة (من الذهب المسكوك) .

١ - القيمة خاصة بزمان الكتابة. (م)

٢ - قال في « الجواهر » : الدينار الواحد ذهباً يزن مثقالاً شرعياً واحداً ، لكن الدرهم لا يزن مثقالاً ، بل يزن سبعة أعشار المثال الشرعي .

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أواسط حب الشعير في العظم والصغر والرزانة والحفة ، لذا فالدرهم ثمان وأربعون حبة شعير ، والمثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة .

لان : $48 \times \frac{10}{7} = \frac{480}{7} = 68 \frac{4}{7}$ أي ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة .

والبعض القائل إن الدرهم نصف المثقال وخمس المثقال ؛ وهو سواء ،

لان $\frac{1}{2} + \frac{7}{10}$ المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، لان : ١ درهم = $\frac{7}{10}$ مثقال س ١ مثقال .

$$\frac{3}{7} = \frac{10}{7} = \frac{10 \times 1 \times 1}{7} = \text{س}$$

وفي زكاة الذهب ، فإن المثقال الشرعي هو المعتبر ، أي أن النصاب يجب أن يصل عشرين مثقالاً شرعياً ، وفي زكاة الفضة فإن الدرهم الشرعي هو المعتبر ، أي أن النصاب يجب أن يصل مائتي درهم شرعي ، أي ما يعادل ١٤٠ مثقالاً شرعياً ، لان $200 \times \frac{7}{10} = 140$ ولان المثقال الصيرفي يساوي $\frac{1}{3}$ مثقالاً شرعياً ، والمثقال الشرعي $\frac{3}{4}$ المثقال الصيرفي ، لذا فإن نصاب الذهب يعادل ١٥ مثقالاً صيرفياً ونصاب الفضة يعادل ١٠٥ مثقالاً صيرفياً .

ومن جهة أخرى فقد عيّنا^١ الوزن الدقيق لـ (سكّة آزادی) ٣٦/٢٥ حمّصة، أى مثقالاً ونصف المثقال وربع حمّصة صيرفي، وعلى هذا فإنّ وزن «سكّة آزادی» واحدة يعادل مثقالين وربع حمّصة شرعيّ.

«سكّة آزادی» واحدة = $\frac{2}{25}$ مثقالاً شرعيّاً .

وباعتبار المثقال الشرعيّ يزن ١٨ حمّصة ، لذا فإنّ:

«سكّة آزادی» واحدة = $2 \times 18 + \frac{0}{25}$ حمّصة أى ٣٦ حمّصة تقريباً .

وزن المثقال الشرعيّ = $\frac{\text{«سكّة آزادی»}}{2} = \frac{36}{2} = 18$ حمّصة تقريباً .

قيمة المثقال الشرعيّ $\frac{16000}{2} = 8000$ تومان .

قيمة ربع المثقال الشرعيّ (أى ربع دينار) = $\frac{8000}{4} = 2000$ تومان .

وعلى هذا الحساب فلو سرق السارق ما قيمته أقل من هذا المقدار ، فلا يُحدّد .

الثامن : أن تكون السرقة سرّاً ، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه ، فلا يُقطع يده .

التاسع : أن لا تكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لا يُجرى في هذه الحالة .

العاشر : أن لا تكون السرقة ، سرقة عبدٍ من مال مولاه ، إذ لا تقطع يد العبد في هذه الحالة .

الحادى عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً على طلب الغريم أى صاحب المال المسروق ، فلو عفى صاحب المال ولم يُرجع السارق للحاكم لا يُقام عليه الحدّ .

١ - عيّن أحد الأصدقاء من ذوى الخبرة الوزن الدقيق لـ (سكّة آزادی) ما يُعادل ٣٦/٢٥ حمّصة . أى مثقالاً ونصف المثقال وربع حمّصة ؛ ووزن نصف «سكّة آزادی» واحداً وعشرين حمّصة ، ووزن ربعها $\frac{10}{4}$ حمّصة .

الثاني عشر : أن لا تكون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه . هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، لذا فإن قطع يد السارق إنما يتحقق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعي ، أى المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلا فلحاكم لا يُقيم الحدّ على السارق .

أمّا حكم القطع فعبارة عن قطع أصابع اليد اليمنى فقط : المختصر والبنصر والوسطى والمسبحة (السبابة) ، وتترك راحة اليد والإبهام .
جاء في « روضات الجنّات » في شرح حال وترجمة أبي العلاء المعرّيّ أنّه كان يأتي من الشام إلى بغداد للحضور في مجلس علم الهدى السيّد المرتضى ، فاعترض يوماً على السيّد المرتضى رضوان الله عليه وأنشأ يقول بمقتضى إلحاده شعراً :

يَدُ بِخَمْسِ مَبِينٍ عَسَجِدٍ وَوَدَيْتُ مَا بِالْهَذَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَأَجَابَهُ السَّيِّدُ الْمَرْتَضَى بِهَذَا الْبَيْتِ:
عِزُّ الْأَمَاتَةِ أَغْلَاهَا ، وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الْحَيَاتَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي^١
وفي رواية:

حَرَّاسَةُ الدَّمِّ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا

حَرَّاسَةُ الْمَالِ فَانظُرْ حِكْمَةَ الْبَارِي

١-أورد هذه القصّة السيّد نعمّة الله الجزائريّ في كتاب «زُهر الربيع» ص ٣٨٢ ، طبعة انتشارات ناصر خسرو، وذكر أنّ البيت * هناك مظلومةٌ غالت بقيمتها للشافعيّ؛ ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ الفترة ما بين الشافعيّ والسَّيِّدِ الْمَرْتَضَى تتجاوز القرن، فقد عاصر الشافعيّ هارون الرشيد والإمام الكاظم عليه السلام ، بينما عاش علم الهدى بعد اختتام زمن الغيبة الصغرى .

وأجابه رجل آخر من أهل المجلس بقوله :

هُنَاكَ مَظْلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيَمَتِهَا

وَهَا هُنَا ظَلَمَتْ هَاءَتْ عَلَى الْبَارِي

وقال رجل آخر : لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً كَانَتْ ثَمِينَةً ؛ فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ .

ونظم آخر هذا المعنى بقوله:

خِيَانَتُهَا أَهَانَتْهَا وَكَانَتْ ثَمِينًا عِنْدَمَا كَانَتْ أَمِينًا^١

وعلى هذا البيان فإن القوانين الجزائية ترادف القوانين العبادية والاجتماعية والمدنية في ضرورتها ووجوبها للمجتمع ، وواجب الطبيب أن لا يتخلف عن مسؤوليته في إجراء كلا القانونين ، إذ إنّهما أشبه بجناح طائر لا يمكنه التحليق إلاّ بهما سوياً ، وسيعجز هذا الطائر عن الطيران بجناح واحد ويصبح غنيمَةً باردة للصيد وملهأَةً لأطفال الحارة، وستبدل حياته موتاً وتفوقه وسعاده شقاءً وذلاًّ ومسكنة^٢ .

١- «روضات الجنّات» ج ١، ص ٢٧١ ، وهذه القصّة مذكورة أيضاً في «نامة دانشوران ناصري» (=رسالة الحكماء الناصرية) ج ٢، ص ٢١١ ، بالفارسيّة .

وترجع الإجابات التي أُجيب بها على اعتراض أبي العلاء بهذا البيان إلى أمور ثلاثة يمكن اعتبار كلّ منها بصورة منفصلة سبباً لقطع يد السارق ، الأول : قيمة الامانة وغلاؤها وحقارة الخيانة وتفاهتها .

الثاني : ردع الظلم ومقاومة الاعتداء ، فليلد المظلومة قدر وشأن يُنتصف من ظالمها ، أمّا اليد الظالمة فجزاؤها القطع .

الثالث : من أجل إقرار قانون حفظ وحراسة دماء الناس وأموالهم فإنّ من قطع يد شخص وأراق دمه فعليه أن يدفع نصف الدية الكاملة إن كان غير عامد، وكذا الأمر إن كان عامداً ورضى صاحب اليد المقطوعة بأخذ الدية وأسقط حقّه في القصاص ، أمّا إذا سرق شخص فيجب قطع يده .

٢ - يجب العلم أنّ قطع أصابع السارق يحدث عند تحقّق جميع الشروط التي

ومن هنا فقد عبّر القرآن الكريم عن القصص بكلمة ما أعجبها من كلمة تأخذ بالالباب: الحياة.

وقد قال الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس الله سره الشريف في تفسير هذه الآية المباركة القرآنية: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^١، إشارة إلى حكمة التشريع، ودفع ما ربما يتوهم من تشريع العفو والدية، وبيان المزية والمصلحة التي في العفو، وهو نشر الرحمة وإيثار الرأفة، أن العفو أقرب إلى مصلحة الناس، وحاصله أن العفو ولو كان فيه ما فيه من التخفيف والرحمة، لكن المصلحة العامة قائمة بالقصاص، فإن الحياة لا يضمنها إلا القصاص دون العفو والدية ولا إلى شيء مما عداهما وكل من كان ذالبا لا يحكم إلا بذلك، وقوله: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أي القتل، وهو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص.

وقال أيضاً: وقد ذكروا أن الجملة، أعنى قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ - الآية، على اختصارها وإيجازها وقلة حروفها وسلاسة لفظها وصفاء تركيبها من أبلغ آيات القرآن في بيانها وأسمائها في بلاغتها، فهي جامعة بين قوة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه ورقّة الدلالة وظهور المدلول. وقد كان للبلغاء قبلها كلمات في القتل والقصاص يعجبون ببلاغتها وجزالة أسلوبها ونظمها، كقولهم: قَتَلُ الْبَعْضِ إِحْيَاءٌ لِلْجَمِيعِ. وقولهم: أَكْثَرُوا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ. وأعجب من الجميع عندهم قولهم:

ذُكِرَتْ، أَمَا عِنْدَ انْتِفَاءِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يِعَاقِبُ السَّارِقَ بِالتَّعْزِيرِ، أَى بِالْمَجْلِدِ وَالسَّجَنِ، وَبشكَلِ كَلِّى فَكَلَّمَا امْتَنَعَ إِجْرَاءَ الْحَدِّ لِخُلِّلٍ فِي شُرُوطِ إِقَامَتِهِ وَكَانَ الْجُرْمُ بِدُونِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ثَابِتاً عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَعْزِّرُ ذَلِكَ الْجَانِي.

٢ - الآية ١٧٩، من السورة ٢: البقرة.

الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ ، غير أن الآية فاقت الجميع ونفت الكل : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ، فالآية أقل حروفاً وأسهل في التلفظ وفيها تعريف القصاص وتكثير الحياة ليدل على أن النتيجة أوسع من القصاص وأعظم ، وهي مشتملة على بيان النتيجة وعلى بيان حقيقة المصلحة وهي الحياة ، وتتضمن إيصال معنى حقيقة غاية وفائدة القصاص ، فالقصاص هو المؤدى إلى الحياة دون القتل ، فإن من القتل ما يقع عدواناً ليس يؤدى إلى الحياة ، وهي مشتملة على أشياء أخر غير القتل تؤدى إلى الحياة ، وهي القصاص في غير القتل ، وهي مشتملة على معنى زائد آخر ، وهو معنى المتابعة التي تدل عليه كلمة القصاص بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل ، وهي مع ذلك متضمنة للحث والترغيب ، فإنها تدل على حياة مذخورة للناس مغفول عنها يملكونها فعليهم أن يأخذوا بها ، نظير ما تقول : لك في مكان كذا، أو عند فلان مال و ثروة ، وهي مع ذلك تشير إلى أن القائل لا يريد بقوله هذا إلا حفظ منافعهم ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال : وَلَكُمْ ، فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل عليه هذه الآية ، وربما ذكر بعضهم وجوهاً أخرى يعثر عليها المراجع ، غير أن الآية كلما زدت فيها تدبراً زادتك في تجلياتها بجمالها وغلبتك بحور نورها. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .^١

أجل ، فقد كان الكلام بشأن القصاص وانتصاف الحق ، حيث اعتبر القرآن الكريم العفو والسماح أسلوباً مرضياً وشيمةً حسنة حمدها وحث عليها ، واعتبر - في الوقت نفسه - حق الانتقام مقابل المعتدى على حياة الإنسان أو ماله أو شرفه وكرامته وعرضه حقاً طبيعياً مسلماً ، وقد عبر بلفظ

١ - «الميزان في تفسير القرآن» ج ١، ص ٤٣٣ و ٤٣٤ ، وهذه الآية هي الآية ٤٠ ، من

السورة ٩ : التوبة .

الشهيد عمّن يُقتل في طريق الدفاع عن حقوقه وإحقاقها واستعادتها .

روى السيوطي في « الجامع الصغير » بسند حسن ، عن سعيد بن زيد ، عن كتاب « مسند أحمد بن حنبل » ، و « صحيح البخاري » و « صحيح مسلم » ، و « صحيح الترمذي » ، و « صحيح ابن حبان » ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، ^١ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ^٢

روى الكليني في « الكافي » في باب قتل اللصّ بسنده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يُقاتل عن ماله فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ - الحديث . ^٣

وروى الكليني أيضاً في باب مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ بسنده المتصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ^٤

وروى بهذا الإسناد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . ثم قال : يا أبا مريم ! هل تدري ما دون مظلمته ؟

١ - ونقل هذه الفقرة في « سفينة البحار » مادة شهد ، ج ١ ، ص ٧٢٠ ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، نقلاً عن « البحار » للمجلسي ج ٤ ، ص ١٤٣ ، طبعة الكمباني القديمة .

٢ - « الجامع الصغير » ج ٢ ، ص ١٧٨ ، الطبعة الرابعة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،

مصر .

٣ - « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، طبعة المطبعة الحيدريّة .

٤ - « فروع الكافي » ج ٥ ، الحديث الأول .

قلت: جعلت فداك . الرجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك .

فقال: يَا أَبَا مَرِيْمٍ ! إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانُ الْحَقِّ .^١

وروى السيوطي أيضاً في « الجامع الصغير » عن سنن النسائي؛ وعن ضياء ، عن سويدبن مقرن بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .^٢

(يا أبا مريم ! الفقيه من عرف مواضع القتال - في أمثال هذه الموارد -

ثم يتعرض لها . لذا ، ينبغي ترك التعرض في بعض الموارد .)

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد أهدر الاسلام دم من كان بصدد الاعتداء على أموال الناس ، أو بصدد الفجور بأعراضهم ، وقد أعفى في حكمه صاحب البيت الذي يتصدى للسارق دفاعاً عن ماله أو عرضه فيقتله في صراعهما ، إذ إن دم هذا المعتدى مهدور لاقيمة له .

وقد روى الكليني بسنده المتصل ، عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال :

اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ؛ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .^٣

(اعلم : أن من دخل بيوت الآخرين للسرقة أو الفجور ، فقد أهدر

١ - «فروع الكافي» ج ٥ ، الحديث الثاني .

٢ - «الجامع الصغير» ج ٢ ، ص ١٧٨ . وأورد القاضى القضاعى فى كتابه «شرح فارسى شهاب الأخبار» بالفارسيّة ، ص ١٤٥ ، فى الكلمات القصار لحاتم الانبياء صلى الله عليه وآله ، المطبوع مع تقديم وتصحيح وتعليق السيّد جلال الدين الحسينى الأرقوى المحدّث ، وجمع فيه ٧٩٤ كلمة من كلمات النبى ؛ وأورد تحت رقم ٢٧٨ : وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَتَحْتَ رَقْم ٢٨٠ : وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .

٣ - «فروع الكافي» ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، كتاب الديات ، باب من لا دية له ، الرواية ١٦ .

دمه . و في هذه الصورة فليس على صاحب البيت من شيء في قتله لذلك الرجل ، و لا تشغل ذمته في قصاص أو دية أو ما شابه ذلك .)

ومن هذه الطريق أجاز القرآن الكريم للمظلوم قول السوء وبيان عيوب وسيئات الظالم ، ورخص له أن يصرخ جاهراً بسيئات الظالم في ظلمه الذي ألحقه به ، وأن يحط من شأنه وكرامته أمام المجتمع ، وهذا في الواقع المقام الاكبر الذي أقره القرآن الكريم للمظلوم لدفع ظلم الظالم ، حيث أقر القرآن الكريم أن :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا * إِنْ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا .^١

قال العلامة الطباطبائي قدس الله سره الشريف في تفسير هذه الآية : يُستفاد من الجملة البعدية التي ترغّب في العفو عن السوء أن قوله إِلَّا مَنْ ظَلِمَ استثناء منقطع ، إذ يُستفاد من المستثنى منه أن الله سبحانه لا يحب من المظلوم وغير المظلوم الجهر بالسوء من القول للظالم ولغير الظالم ، وبشكل كلي فلا ينبغي الجهر بالسوء من الجميع ، ويستفاد من هذه الجملة عدم المحبوبة ، ولأن استثناءً قد ورد عليها فإن كان مفاده استثناءً متصلاً فإنه يفيد محبوبة الجهر بالسوء من المظلوم فيمن ظلمه ، وباعتبار أن في الآية التي تلتها قد ورد امتداح ومحبوبة العفو . الإغضاء عن كل سوء ، فيعلم أن الاستثناء كان منفصلاً ، ومفاده الجواز وعدم الحرمة لا المحبوبة والاستحباب أو الوجوب . وعلى هذا فالجهر بالسوء غير محبوب على الدوام إِلَّا مَنْ ظَلِمَ فلا بأس به .

١ - الآيتان ١٤٨ و ١٤٩ ، من السورة ٤ : النساء .

ويُستدلُّ من القرائن المقاميّة أن المراد بالجهر بالسوء من القول : أولاً أن يكون في خصوص الظلم الذي ألحقه الظالم بالمظلوم لا مطلق كلِّ مساوى الظالم . وثانياً أن هذا الجهر بالسوء يجب أن يكون للدفاع ومنع الظلم لا مطلق الجهر بالسوء وإظهار المساوى والعيوب .^١

ورأينا في زماننا أنموذجاً بارزاً لهذا الجهر بالسوء من القول وبيان وتعديد مساوى وعيوب الظالم ، والذي حكى وجسّد علناً نداء المظلوم وصرخته أمام عدوان الظالم .

تلك هى قصّة النساء المؤمنات اللاتي هرعن في حجابهنّ ووقارهنّ إلى الشوارع عند سقوط وانهيار حكم العائلة البهلويّة الجائرة التي لم تتأبّ وتتورّع عن إلحاق مختلف أنواع الظلم والجناية والخيانة بأرواح وأموال ومقدّرات وأعراض الشعب المسلم ، ومن بين ذلك إلغاؤه حجاب النساء المسلمات وفرضه ونشره السفور والفحشاء والرذيلة والاعمال المنافية للعفّة والشرف على الشعب المسلم بالقوّة والعنف .

فلقد جاءوا بعدة من النساء العاريات المتهتكات من اللواتي عشن في الغرب فبهنّ به وشُغفن ، وقدّموهن - بنواياهم وأفكارهم الفاسدة القذرة - باسم أنموذج التحضّر ومثال التحرّر ، ووضعوا تحت تصرّفهنّ زمام الإعلام في المدارس ، ووسائل الإعلام وميزانيّة المائيّة والاقواف ، وقدّموهنّ على أنّهنّ نساء إيران الأصيلات المتحرّرات ، وحاولوا عرض إيران على أنّها خالية من الحياء والعصمة والعفّة ، خاوية من العلم والادب والفنّ والدين والاخلاق ، وأنّ النساء المؤمنات المتديّئات المتعلّمات المحجّبات

١ - «الميزان في تفسير القرآن» ج ٥ ، ص ١٢٩ ؛ مختصر كلام العلامة في تفسير هذه

لا يُمثّلن إلاّ أقلّيّة لا مكان لها إلاّ قعر البيوت ومجالس العزاء وبعض المحلّات الفقيرة المستضعفة والبعيدة عن الرقيّ والتحضّر، وأنّ العلم والأدب والثقافة والتحضّر مختصّ بأولئك لا يقاسمهنّ فيه غيرهنّ!

ولقد حبسوا أنفاس الناس في صدورهم بالإرعاب والإرهاب وتشديد السياسة الغريّبة المتسلّطة، بحيث إنّ أحداً لم يكن ليجرؤ أن يتفوّه بكلمة؛ ولم يكن لنساء إيران المسلمات اللاتي ربّين في حجورهنّ لألف سنة، ويتعهدن حالياً بنفس النهج والأسلوب - الشجعان والعلماء والرجال الناجحين المثمّرين، لم يكنّ يمتلكن مطلقاً حقّ الكلام والمناقشة والدفاع عن حقوقهنّ الأوّليّة المسلّمة، وكانت تلك الزمرة المتهتكة قد أمسكت زمام الأمور لدرجة التي جعلت المدارس منحصرة بين أيديهنّ بالشكل الذي كان يسوق جميع بنات وحفيدات تلكم النساء الأصيلات قهراً إلى الجانب الآخر ويربيهنّ ويُنشئهنّ على أساس المدنيّة الغريّبة والثقافة الاستعمارية الكافرة.

لقد كان هذا ظلماً، وكان عدم السماح للنساء المسلمات بالدفاع عن حقوقهنّ ظلماً آخر يُضاف إليه، فقد كان عليهنّ أن يتحملنّ هذه المظالم وأنّ يُحرمنَ الحقّ في التحدّث والكلام والدفاع عن الحقوق، وهكذا فقد تدفّقت النساء المسلمات إلى الشوارع والازقّة في ثورة الناس والنهضة الشاملة ضدّ الحكومة الجائرة، وأعلننّ بالصرخات والاصوات الجهوريّة الغاضبة مساوئ الحكومة البهلويّة، وأزحن الستار عن الظلم الذي تجرّ عنه غصصاً طيلة السنين الخمسين الماضية، وأعلننّ بصفوفهنّ مُلائهنّ السوداء وحجابهنّ الوقور أنّ الغالبية الساحقة لنا، وأنّ الدين والإيمان والحياة

والعفة والعلم والادب والتحمل والصبر في تنظيم أمور البيت وتربية النسل المسلم من شأننا .

إن الإسلام لا يرتضى صرخات النساء ، ولا يسيغ جهرهنّ بالسوء من القول ، ولا يقرّ لهن الخروج من البيت وتشكيل التظاهرات والتجمّعات ، والهتاف بالشعارات ، فهي تمثّل في نظر الإسلام أعمال إساءة لطائفة النساء .

لكنّ التظاهر والهتاف بالشعارات في حالة الدفاع عن حقوقهنّ ، أو لاستعادة حقوقهنّ المهدورة ، ولرفع المظالم التي لحقت بهنّ فهو مصداق حقيقىّ لـ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ، وتصبح الصراخات الهدارة المدوية مقبولة وأمرًا جائزاً يقرّه الإسلام ويؤمضيه .

وبشكل عامّ ، فإنّ هذه الآية المباركة هي الدليل القرآنىّ الأفاضل على جواز التمردّ والانتفاض على الحكومة الظالمة الجائرة من قبل الرجال والنساء برفع الشعارات وبالصرخات القويّة التي تكسر شوكة ظلم الظالمين وتردّ فساد المفسدين ؛ لأنّ الجهر كما يقول الراغب الاصفهانيّ في مادة (جَهْرًا) يُقال لظهور الشيء بإفراط حاسّة البصر أو حاسّة السمع ، أمّا البصر فنحو: رَأَيْتُهُ جَهَارًا ، قال الله تعالى : لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً .^١ و: أَرَبْنَا اللَّهَ جَهْرَةً ؛^٢ إلى أن يقول : وأمّا السمع فمنه قوله تعالى : سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ .^٣

١- مقطع من الآية ٥٥ ، من السورة ٢: البقرة : وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً .

٢ - مقطع من الآية ١٥٣ ، من السورة ٤: النساء : فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرَبْنَا اللَّهَ جَهْرَةً .

٣ - مقطع من الآية ١٠ ، من السورة ١٣ : الرعد : سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ

لذا فإنَّ أيَّ تظاهر وهتاف بشعار لدفع ظلم الظالم وعدَّ تجاوزاته ومظالمه يمتلك أساساً وأصلاً قرآنيّاً .

وهنا ينبغي العلم أنَّ زينة النساء بالحجاب والعفة وإدارة شؤون البيت والإنجاب وعدم رفع الصوت عند الأجنبيّ ، ولكن الجهر بالسوء من قبلهنّ مع أنّه يندرج تحت عنوان السوء والقبح إلاّ أنّه قد استثنى بشكل خاصّ وارتفع عنه عنوان القبح والسوء إن تعلق ببيان مساوى الظالم .

أى أنّ للمرأة الحقّ - بشكل استثنائيّ وبمعنويّ ثانويّ - أن ترفع صوتها مقابل الرجال بشتّم الظالم جهراً للظلم الذى ألحقه بها ، لا أن يكون لها الحقّ فى كلّ وقت ومكان ، وفى مختلف الظروف فى المشاركة فى المسيرات وإلقاء الخطب والسير مع الرجال كتفّاً لكتف ، فهذا العمل يُخالف الإسلام ويتناقض مع بُنية المرأة وكيانها الخلقىّ والفظرىّ ويتعارض مع مصالحها ومنافعها .

فإعلاء صوت المرأة - فى الظروف العادية - من خلال التحدّث مع الرجال ، وإلقاء الخطب ومشاركتها فى مجالس الرجال ومحافلهم ، أو فى الحفلات المختلطة ، خلاف النصوص الصريحة الواردة فى الإسلام .^١

ويجب علينا الدقّة والانتباه كى لا نخطو فى طريق تقدّمنا وتكاملنا الإسلامىّ خطوات - لاسمح الله - تعيدنا إلى الوراثة وتسوقنا القهقرىّ إلى الجاهليّة، وبدلاً من أن نقتطف معطيات الحياة الإسلاميّة الجميلة ونمارها

جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأُتَيْلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ . انظر: «المفردات فى غريب القرآن» ص ١١٠، طبعة مطبعة مصطفى البانى .

١- للتوسّع فى هذا المطلب يُراجع كتاب «رسالة بديعة فى تفسير آية : «الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض» الذى كتبه المؤلّف بالعربيّة وترجم كذلك إلى الفارسيّة.

الحلوة اليانعة ، ونستريح في ظلّ شجرتها الغزيرة الثمر، بدلاً من ذلك تظهر فينا - لاقدّر الله- أعمال وأساليب الكفر والآداب الجاهليّة والبربريّة والغربيّة تلك باسم الإسلام وباسم القائدة الرشيدة الشجاعة ، والمرأة المتفرّدة في عالم البشريّة ، واللبوة الشجاعة في ساحات الجهاد مع الكفر والإلحاد، أي زينب الكبرى سلام الله عليها ، وندفع نساءنا في الظروف العاديّة للمشاركة في مجالس الرجال للتربية والتعليم ، أو للتفسير والتأريخ ، أو للموعظة والخطابة ثمّ نقول : أيّ مانع في هذا ؟ لقد ذهبت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى المسجد وألقت خطبتها أمام الرجال ، وخطبت أيضاً ابنتها زينب في شوارع الكوفة أمام جمع من الرجال المحتشدين ، ثمّ خطبت في الشام في مجلس يزيد أمام الرجال وتكلّمت وحاورت، وكذا الأمر في حفيدتها المكرّمة فاطمة بنت الحسين التي خطبت في الكوفة .^١

١ - اعلم أنّ أصحاب المقاتل نقلوا لموكب سببايا سيّد الشهداء عليه السلام ثلاث خطب ، واحدة لزينب سلام الله عليها ، وأخرى لفاطمة الصغرى ، وثالثة لأمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ، ويُعلم من هذا القول وجود ابنتين لسيّد الشهداء عليه السلام في القافلة باسم فاطمة ، الأولى فاطمة الملقّبة بالكبرى وقد زوجّها الإمام الحسين عليه السلام للحسن المثنيّ ابن الإمام الحسن عليه السلام ، والأخرى فاطمة الملقّبة بالصغرى التي زوجّها الإمام عليه السلام للقاسم بن الحسن .

وما ورد من أحد العلماء من قوله (إنّ الإمام الحسين عليه السلام كان لديه ابنة واحدة باسم فاطمة زوجّها للحسن المثنيّ ، ولم يكن له فاطمة أخرى ليزوجّها للقاسم) فإنّه لم يكن كاملاً ، إذ إنّ لقب الصغرى لفاطمة دليل وقرينة على تعدّد اسم فاطمة في ولد الحسين ، إلّا إذا قيل إنّ لقب الصغرى يمكن أن يكون مقابل فاطمة الكبرى إحدى بنات أمير المؤمنين عليه السلام والتي كانت أكبر عمراً وكانت موجودة في القافلة ، فلُقبت هاتان الاسيرتان بالكبرى والصغرى تمييزاً بينهما .

وهو خطأ فادح وخبطٌ لا يُعذر يرد على أذهاننا ، ونوع من المغالطة

وهذا الاحتمال مع كونه ممكناً لكن الاحتمال الأول أقوى منه ، لأن المتعارف أن الكبرى والصغرى كان لولا من الالتقاب ، وثانياً لهما حكم الاسم والعلم في أهل بيت واحد ودار واحدة، ولأن سيّد الشهداء عليه السلام كان يحبّ أمّه حباً جمّاً فقد أطلق اسمها مكرراً على بناته، كما كان يحبّ والده عليّاً عليه السلام فسمّى أولاده مكرراً باسمه، فدعى الابن الأكبر على الأكبر ودعى السجّاد عليه السلام الذي كان أصغر منه بعليّ الأصغر (روى في «نفس المهموم» ص ٢٨٠، عن «المناقب» عن يحيى بن حسن أن يزيد قال لعليّ بن الحسين عليه السلام : واعجباً لا بيك ؟ سمى عليّاً وعليّاً.

فقال «إن أبي أحبّ أباه فسمّى باسمه مراراً»، ولذا فقد كانت ابنتان من بناته عليه السلام تُسمّيان بفاطمة : الكبرى والصغرى ، وفاطمة الصغرى هذه لا تُقابل فاطمة الكبرى بنت أمير المؤمنين ، إذ يؤتى بلقب الكبرى والصغرى للتمييز وعدم الخلط في دار واحدة ، أمّا إذا كان الأمر في دارين فلا خلط ، والتسمية هكذا ليست متداولة .

وأمّا على الأكبر وعلى الأصغر ، فما يستخلص من التواريخ أن سنّ على الأكبر قد تجاوز الخامسة والعشرين ، فقد ولد في خلافة عثمان ، وكان له زوجة وولّد ، والقرائن على كونه أكبر من الإمام السجّاد عليه السلام كثيرة ، فقد ذكر الشيخ المحقّق ابن إدريس في كتاب «السرائر» في باب الزيارات ، في آخر كتاب الحجّ ، ونقل المرحوم المحدّث القمّي كلامه في «نفس المهموم» ص ١٩٢ و ١٩٣ ، وأيّده في ردّه بمجملات قارعة شديدة على قول الشيخ المفيد إن أول قتييل يوم عاشوراء كان على الأصغر ، وقد نقل ترجمتها المرحوم آية الله الشيخ أبو الحسن الشعراني رضوان الله عليه في كتاب «دمع السجوم» ص ١٦٣ إلى ١٦٥ مع إضافات عليها .

أمّا سنّ الإمام زين العابدين عليه السلام في يوم عاشوراء فكان ثلاثاً وعشرين سنة، وأمّا الطفل الرضيع للحسين عليه السلام والذي استشهد بالسهم ، فإنّ الحقيير لم ير ذكره باسم «على» * في كتب المقاتل ، بل ورد ذكره فقط بعنوان طفل رضيع . نعم ، كان لسيد الشهداء عليه السلام طفل له أربع سنوات واسمه عبد الله و أمّه أمّ إسحاق بنت طلحة ، وقد استشهد في كربلاء .

* - كان ما ذكر وفقاً للنظر البدويّ ، ثمّ اتّضح فيما بعد أن بعض المقاتل سمّت ذلك الطفل عليّاً ؛ ومن جملةها : «روضة الشهداء» للملّا حسين الكاشفيّ ، ص ٣٤٣ ، طبعة

أساسها تسلط هوى النفس والأفكار الشيطانية التي تحتل مكان البرهان في فنّ المخاطبة .

ألا يقول أحد لأصحاب الهراء هؤلاء ، الذين يدعون فهم الإسلام ودركه إنّ خطابة المرأة وحديثها لو كان جائزاً في الظروف العادية فلم لمُتحدثت ابنة رسول الله الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها في حياة أبيها رسول الله في المسجد ولو لمرةً واحدة ؟

لم لم تعقد مجلساً للدرس في المسجد أو في غير المسجد ؟
ولماذا لم تبيّن للأصحاب - رجالاً ونساءً - تفسير القرآن وسيرة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ؟
لم لم يُعهد عنها ، أو عن غيرها من نساء المدينة حديث واحد بين الرجال ؟

ولماذا لم يشاهد عنهنّ أو عن نساء مكّة أو نساء الكوفة والبصرة مجلس درس واحد للموعظة والحديث والتفسير ؟

تبصّر أيّها العزيز ولا تُخدع ، فلقد كان من المطالب التي اتضحت عند بحثنا وبياننا حول الآية القرآنية لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ . إنّ خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد كانت فقط للدفاع

المكتبة الإسلامية ، سنة ١٣٤١ هـ ؛ «كشف الغمّة» تبعاً لنقل «نفس المهموم» ص ٣٣٨ ؛ هامش «مقتل الحسين عليه السلام» للمقرّم ، نقلاً عن «المناقب» لابن شهر آشوب و«الإقبال» للسيد ؛ «المناقب» لابن شهر آشوب ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، الطبعة الحروفية ، انتشارات علامة ، قم ؛ «مقتل الحسين» للخوارزمي ، ج ٢ ص ٣٢ ، طبعة مطبعة الزهراء ، النجف ، سنة ١٣٦٧ هـ ؛ «تاريخ ابن أعمش الكوفي» ص ٣٨٤ ، الطبعة الحجرية ؛ «منتخب التواريخ» ص ٢٧٥ . كما ذكره باسم عليّ أو عبد الله ، السيد هبة الله الشهرستانيّ في «نهضة الحسين» ص ١٠٠ ، طبعة مطبعة مهر ، قم .

عن حقها إثر الظلم الذي لحقها من الجهاز المدعى لخلافة أبيها رسول الله ، ولقد جهرت بصرختها وأثارت الضجة والجلبة في المسجد على الظالم ، وأدانت أبابكر وعمر وفضحتهما يجعلنا - بعد مرور أربعة عشر قرناً - حين نقرأ كلمات خطبتها في كتب المخالفين أيضاً ، تُثنى على قدرها وعظمتها ومثانة منطقتها وبرهانها القويم .

ولقد كان عملها عملاً قرآنيّاً ، منبثقاً من أساس قرآنيّ ، هو أنّ لكلّ أحد الحقّ - رجلاً كان أم امرأة - حين يلحقه ظلم أن يتصدّى لظالمه ويعدّد جهاراً سيئات وقبائح ظلمه الذي ألحقه به ، ولقد فعلت هذا ، وخطبت خطبتها جهاراً ، وأثبتت دعواها ثم رجعت إلى بيتها ولم يُسمع منها بعد ذلك خطبة أو يُعهد عنها أنّها جهرت بصوتها بين الرجال .

فكيف يمكن لاحد أن يتجرأ على القول إنّ هذا العمل الاستثنائيّ لسيدة نساء العالمين دليل على جواز تحدّث النساء في محافل الرجال في الظروف العادية غير الاستثنائية ؟

وأما بالنسبة إلى ابنتها فخر نساء العالم : زينب التي خطبت وتحدّثت في الكوفة في محمل الاسر بلهجة شديدة ، طليقة اللسان ، وعدّدت مظالم حكومة بني أمية وذلّ وحقارة وصغار أهل الكوفة ، فقد كان من الواجب عليها أن تتكلّم وتخطب وتذيع مساوىء بني أمية على رؤوس الأشهاد وتثبت حقّ أخيها الرشيد وإمامها بالحقّ وتوصله إلى أسماع العالم ، وهذا حقّ قد أعطاه إياه القرآن ، ورسالة قد كلّفت بها من قبل أخيها في هذا السفر الخطير المهول .^١

١ - ونجد - مع كلّ هذه الأمور - أنّ زينباً قد وبّخت يزيداً في خطبتها المعروفة بعبارات : قَدْ هَتَكَتْ سُورَهُنَّ وَأَبْدَيْتْ وَجُوهَهُنَّ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ .

ثم يُراد مقايسة هذا الموقع الخطير العظيم وهذا الدفاع عن الحقّ وفضح العائلة الأمويّة المعادية للدين والإنسانيّة والظلم الذي ارتكبهه بذلك الأسلوب الفظيع المفعج في صحراء كربلاء، يُراد مقارنته يسة مع حديث وكلام الجنس النسويّ اللطيف في مجالس الحفلات بصوتهن الرقيق ولحنهنّ المليح الذي يختطف الافئدة!!

أبدأً أبدأً ! فهذا قياسٌ مع الفارق ، لكنّه ليس بفارقٍ واحد، بل بألف فارق .

لقد كان عمل زينب سلام الله عليها عملاً استثنائياً ، عندما تكلمت في الكوفة وفي الشام في مجلس يزيد بسليط القول ، إذ لم يُعهد ولم يُعرف عنها قبل ذلك ولا بعده كلام وحديث بين الرجال ، إذ كيف يكون لها ذلك وهي ربيبة أسد الرجال وابنة معدن العفّة والحياء !

كيف يكون لها ذلك وقد ارتضعت من ثدى الزهرا الطاهر وكبرت في حجرها ! لقد كان لزينب الكبرى حين حطّت الرحال في صحراء كربلاء خمساً وخمسين سنة ، كانت تصغر سيّد الشهداء عليه السلام بسنتين - وباعتبار وفاتها في شهر رجب لسنة اثنتين وستين بعد واقعة عاشوراء بسنة ونصف ، فقد عاشت ما يقارب عمر أخيها الحسين عليه السلام .^١

وقد عاشت سلام الله عليها هذا العمر المديد في المدينة لم يرها أحد من الرجال ، ولم يعهد عنها أنّها شاركت في مجالس الرجال أو تحدّثت بينهم أو تكلمت في بيان التفسير والحديث في مجالس ضمّت الرجال والنساء ، مع كونها عاملة أهل البيت ، فقد قال لها السجّاد عليه السلام :

١ - في موسوعة آل النبيّ عليه السلام كتاب «السيدة زينب» ص ٧٥٦ ، تقول: ماتت السيدة زينب عشية يوم الاحد لأربع عشرة مضيّن من رجب عام ٦٢ هـ على أرجح الاقوال .

يَا عَمَّتَاهُ! أَنْتِ بِحَمْدِ اللّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٍ وَفَهْمَةٌ غَيْرُ مُفَهِّمَةٍ .^١

١ - هذا القول للإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن أزاحت زينب سلام الله عليها الستار في خطبتها المفصلة عن قبائح بنى أمية ونقض أهل الكوفة ميثاقهم وعهدهم حتى وصلت في خطبتها إلى أن أشدت هذه الابيات :

ماذا تقولون إذ قال النبي لكم	ماذا صنعتم وأتتم آخر الأمم
بأهل بيتي وأولادي و تكرمتي	منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم
ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم	أن تُخلفوني بسوءٍ في ذوى رحم
إئسى لاخش عليكم أن يحلّ بكم	مثل العذاب الذى أودى على لرم

فقال على بن الحسين عليه السلام : يا عَمَّتَاهُ اسكتي ! ففى الباقي من الماضى اعتبار؛ وأنتِ بحمد الله عالمة غير معلّمة وفهمة غير مفهّمة ، إنّ البكاء والحنين لايردان من قد أباده الدهر. فسكتت ، ثم نزل عليه السلام وضرب فسطاطه وأنزل نساءه ودخل الغسطاط . («نفس المهموم» ص ٢٤٧ و ٢٤٨) .

وروى المرحوم المحدّث القمى هذه الأبيات الأربعة فى «نفس المهموم» عن زينب سلام الله عليها فى خطبة الكوفة ، وذكر مصدرها «الاحتجاج» للشيخ أبى منصور الطبرسى .
وقد نسب الشيخ المفيد فى «الإرشاد» ص ٢٧٠ ، الطبعة الحجرية ، الأبيات الثلاثة الأولى إلى أمّ لقمان بنت عقيل فى المدينة فقال :

فخرجت أمّ لقمان بنت عقيل بن أبى طالب رحمة الله عليهم حين سمعت نعى الحسين عليه السلام حاسرةً ومعها أخواتها أمّ هانى وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل بن أبى طالب ، تبكى قتلاها بالطفّ وهى تقول : «ماذا تقولون إن قال النبي لكم » - إلى آخر الأبيات الثلاثة .

وروى المحدّث القمى رواية المفيد هذه فى «منتهى الأمال» ج ١ ، ص ٣٠٢ . وقال الطبرى فى تأريخه ج ٥ ، ص ٤٦٦ و ٤٦٧ ، الطبعة الثانية ، دار المعارف مصر، وكذلك ابن الأثير فى «الكامل» ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، الطبعة الأولى ، وفى الطبعة الثانية ، بيروت سنة ١٣٨٥ هـ ، ج ٤ ، ص ٨٨ و ٨٩ ، قال : حين نعى بشير الإمام الحسين عليه السلام فى المدينة صاحت نساء بنى هاشم ، وخرجت ابنة عقيل بن أبى طالب ومعها نساؤها حاسرةً تلوى ثوبها وهى تقول (الأبيات الثلاثة) .

أمّا ابن كثير فى « البداية والنهاية » ج ٨ ، ص ١٩٧ و ١٩٨ فقد روى عن هشام عن

لقد كان لزينب سلام الله عليها مجالس معروفة لتعليم نساء المدينة القرآن والحديث والتفسير والأخلاق ، فإن كانت خطبتها حال الأسر في الكوفة والشام دليلاً على جواز مطلق الكلام والموعظة والخطابة ، فلم لم يقع لها نظيرٌ ومثيل واحد في تلك المدينة الكبيرة التي كانت آنذاك مركز العلم ، ولو لمرة واحدة ؟ وكذا الأمر بالنسبة لخطبة فاطمة بنت الحسين في الكوفة أمام الآلاف بعد خطبة عمّتها زينب .

ويبدو أن اكتشاف جواز تحدّث النساء في محافل الرجال من قبل هؤلاء السادة المتخصّصين بعلوم الإسلام قد جاء متأخراً بعض الشيء ، ولو كان أكثر إسرعاً في مجيئه لأورد النساء في محافل الرجال ومجالسهم ولا نقذ الرجال من هذه المحروميّة !

قيل إنّ رجلاً ذهب في سفر ، فلمّا عاد وجد زوجته على فراش المرض ووجد أمّه قد توفّيت ، ونتيجة المواصلة والمضاجعة تحسّن حال الزوجة ، فكان يتأسّف ويتحسّر قائلاً : وصلت متأخراً وإلاّ لكنت شفيّة والدتي أيضاً .

أبي مخنف : ثمّ حملهم (أسرى أهل البيت) إلى المدينة ، فلمّا دخلوها خرجت امرأة من بني عبدالمطلب ناشرة شعرها واضعة كُمّها على رأسها تتلقّاهم وهي تبكي وتقول...الايات الثلاثة .

وقد روى أبو مخنف عن سليمان بن أبي راشد ، عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود أنّ بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر ، وهكذا حكى الزبير بن بكار أنّ زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب هي التي قالت ذلك حين دخل آل الحسين المدينة النبويّة . وروى أبو بكر الأنباري بإسناده أنّ زينب بنت علي بن أبي طالب من فاطمة - وهي زوج عبدالله بن جعفر وأمّ ابنه - رفعت سجف خباثها يوم كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الايات ، فالله أعلم .

ترسم نرسى به كعبه أى أعرابى

كين ره كه تو مىروى به تركستان است^١

وبغض النظر عن كل هذا فإنّ مخاصمة واحتجاج وخطبة سيّدة نساء العالمين وابنتها زينب الكبرى عليهما صلوات الله في مسجد النبيّ وفي الكوفة والشام لم تكن بسبب تضييع وإهدار حقّهما الشخصيّ كى تغضّا عنه الطرف وتقدما العفو لسجايا الأخلاق ومحاسن الصفات الإنسانيّة .

كانت تلكم الخطب على أساس المصلحة العامّة وإيقاظ أذهان المجتمع وأفكاره في ذلك الجيل وفي الأجيال التي تليه وليبان أنّ خيانة قد ارتكبت في حقّ نظام الإسلام بعد رحيل رسول الله ، في المدينة وفي سقيفة بني ساعدة ، محلّ انتخاب الخليفة ، وعارضت بشكل صريح القرآن وسنة رسول الله ونهجه ، وحاربت كلّ جهود ومساعى النبيّ في حياته .

أمّا في كربلا ، فإنّ نظام بنى أميّة العدوانيّ الظالم قد مرّر شفرة سيفه على إمام الزمان وأولاده وأرحامه وأصحابه بجرم المنادة بالحقّ ، ثمّ ساق أهله سبايا في الصحارى ، وفوق ذلك فقد دعوا سيّد الشهداء عليه السلام بالخارجيّ المتمرّد المتطاوّل على أوامر الحكومة المركزيّة ، وباهوا وتفاخروا بإغارتهم عليه وعلى عياله .

لقد افتقد العفو هنا معناه ، بل كان للسكوت حكم الإقرار والإمضاء والرضى بتلك الجرائم ، فالسكوت مقابل الظلم والتجاوزات بمثابة الحكم بصحّتها وإعطاء الصورة الحسنّة لعملهم القبيح .

كان الواجب هنا هو الصراخ والاعتراض وتعداد الجنایات ، ولقد

١- يقول : «أخشى أن لا تصل إلى الكعبة إيّها الاعرابيّ ، فطريقك الذي تسلكه يؤدّى

إلى موطن الأتراك».

تحرّكت العقيلة ، ليس فقط في الشوارع والازقة ، وإثماً من كربلاء إلى الكوفة ، ومن الكوفة إلى الشام ، ومن الشام إلى المدينة ، ثمّ لم تهدأ في المدينة ولم يقرّها قرار ، فقد كانت تجمع النساء حولها كل يوم وتعدّد الوقائع والايام واحدة بأدقّ تفاصيلها إلى الحدّ الذي لم يكذب يرّ على واقعة كربلاء زمن طويل حتّى أرسل حاكم المدينة أن : يجب أن ترحل زينب عن المدينة وإلاّ هدمنا سقوف بيوت ولد عليّ وعياله علي رؤوسهم .^١

١- ذكرت الدكتورة عائشة (بنت الشاطي) في كتاب «السيدة زينب بطلة كربلاء» ص ٧٥٣ إلى ٧٥٦ من مجموعة موسوعة آل النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه: أرادت السيدة زينب أن تقضى ما أبقت لها الايام من عمر في جوار جدّها الرسول ، لكنّ بنى أمية كرهوا ذلك المقام . وكانت تقصّ على نساء المدينة واقعة كربلاء وتصف مجزرة الطفّ الفطيمة ، وكان بيانها مؤثراً للحدّ الذي كان يلهب الحزن على الشهداء ويؤلّب الناس على الطغاة حتّى كاد الامر يفسد على بنى أمية ، فكتب واليهم بالمدينة عمرو بن سعيد الاشدق إلى يزيد أن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر وأنها فضيحة عاقلة لبيبة ، وقد عزمتم هي ومن معها على القيام للاخذ بشأ الحسين ، فأمره يزيد أن يفرّق البقية الباقية من آل البيت في الاقطار والامصار ، وطلب الوالى إلى السيدة زينب أن تخرج من المدينة فقيم حيث تشاء ، قالت غاضبة مُستثارة: قد علم الله ما صار إلينا فوالله لن نخرج وإن أربقت دماؤنا ، لكنّ نساء بنى هاشم خشين عليها من غضب الطاغى يزيد وسطوته فالتفتن حولها يرغبنها بلطيف القول وإظهار المواساة بالخروج .

فعمزت على الرحيل إلى مصر ، ووردت أرض النيل عند طلوع هلال شهر شعبان لسنة ٦١ حتّى نزلت عند قرية قرب بلييس فاستقبلها هناك مسلمة بن مخلد الانصارى أمير مصر مع جماعة من أعيان مصر وعلمائها ، ومضى بها مسلمة إلى داره فأقامت بها قرابة عام لم تُرّ خلاها إلاّ عابدة مُتبتلة حتّى رحلت عن الدنيا ليلة الخامس عشر من شهر رجب عام ٦٢ هـ على أرجح الاقوال ، ودُفنت في دار مسلمة ، وبقي قبرها مزاراً مباركاً يفد إليه المسلمون من كلّ فجّ عميق .

أجل ، فهذا مصداق للعمل بالقرآن ووسيلة لبيان أصالة وخلود تعاليمه ، فحين تقتضى الأمور عدم العفو والمسامحة يتوجّب على الإنسان التصدّي للمعتدى بكلّ ما أُوتى من قوّة ، بقبضته بأسنانه وأظفاره ، وبالصراخ والنواح وإثارة الجلبّة ، فعليه أن يفعل ذلك .

أمّا حين يكون الضرر والخسارة شخصياً لا يتعلّق بمصلحة أو مفسدة عامّة فإنّ السكوت في هذه الحالة لن يؤثّر في إقرار الظلم والظالم ، بل إنّ الجهر بالجناية لن يكون له تأثير إلاّ الحطّ من سمعة الإنسان وكرامته ويكون مدعاة لنشوب الخلافات والنزاعات الشخصية والعائليّة ، ولذلك فالعفو أولى من جهر الإنسان بالسوء بالقول في أمثال هذه الأمور ، عصمةً للسان من التلوّث بالسوء ، وحفظاً لنفسه الشريفة من الاضطراب والجدال والنزاع بلاطائل ، وحينذاك ستستقرّ حلاوة العفو والمسامحة في أعماق النفس ، ويجد صاحبها ينعمها وحلاوتها وطراوتها كما لو كانت تلك الطراوة والحلاوة معه يتلذّذ بها على الدوام .

وقد واجه هذا الحقيّر موارد كثيرة كانت مصداقاً لهذه الآية المباركة ، كنتُ في بعضها بصدد الدفاع والجهر بالقول ، وقدمتُ في البعض الآخر العفو بتوفيق الله ومثّه ، وأعرض لإخواني الأعزّاء في ختام هذا البحث موردين من الموارد التي آثرتُ فيها العفو وتذوّقت ثمرته .

المورد أوّل : كانت علاقة والدى بي حميمة ، وكان يمتدحني أمام الجميع ، ثمّ جعلني وصيّيه ووهبني كذلك مكتبته أيّام حياته ، وكنتُ آنذاك في الخامسة والعشرين من العمر ، حيث أنهيت دراستي وإقامتي في الحوزة العلميّة في قم وعزمتُ على التشرّف بالذهاب للنجف الأشرف لمواصلة الدرس والتحصيل حين التحق والدى برحمة الحقّ الابديّة ، فأجبر هذا

الحقير للبت في طهران مؤقتاً لتصفية الأمور وتنفيذ الوصية بنية السفر بعد إتمام ذلك.

ولقد تدخل الشيطان في هذه الظرف وشئت الأمور المتسقة وأهدر مساعي لتنفيذ الوصية ، وأوجد ثغرات يصعب سدّها وعراقيل يصعب اجتيازها ، وكان السباق مع كل خطوة تُخطى للإصلاح والتوفيق ، يسدّ الطريق ويُحبط الجهود ويجعل حركاتي وسكناتي ونواياي في معرض الاتهام وسوء الظنّ ، إلى الحدّ الذي عجزتُ بعد إقامة سنة في طهران عن تنظيم الأمور، واضطرتُّ من ثمّ لغضّ النظر عن سهم الإرث فشددتُ الرحال مع الوالدة المكرّمة إلى النجف الاشرف .

وكانت المعارضة والمواجهة مع هذا الحقير شديدة عنيفة إلى الحدّ الذي جعل مسألة توديعي للمعارضين عند عزمي على السفر أمراً لم أستطع تقبّله وتحمله .

وبعد أن مرّت سنتان أو ثلاث على هذا الأمر ، سمعتُ عند موسم الحجّ أنّ أحد هؤلاء المعارضين ، وكان رجلاً مستأً يعدّ من جهة العمر بمثابة أبي ، قد جاء إلى النجف الاشرف بنية السفر بعد ذلك إلى بيت الله الحرام . ولم يُطق وجداني أن أمتنع من رؤية هذا الرجل المحترم المسافر إلى الله ، مع أنّ لقاءه ورؤيته كانا بالنسبة لي يبعثان على الألم والأذى . لكنّي ذهبتُ مع ذلك لرؤيته ورفقائه ، وكانوا قد حلّوا في الفنادق المحيطة بالمرقد المطهّر قرب مدرسة آية الله العظمى البروجردي ، وسلّمتُ عليه وعانقته ورحبتُ به ، فقال إنّهم جاءوا لعدة أيام لزيارة العتبات المقدّسة على أن يسافروا بعدها جواً من بغداد إلى جدّة ، فأظهرتُ السرور وهنّأته ، ثمّ ودّعته بعد حوالي نصف الساعة وعدتُ إلى المنزل .

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم التالي ، حيث تصل حرارة أجواء النجف إلى أوجها ، طُرق باب المنزل ! وكان الطارق هو ذلك الرجل المسنّ المحترم المعارض ، قد جاء بمفرده ليردّ زيارتي له بالأمس ، فسلمتُ عليه ورحبتُ به وأدخلته المنزل ، فقال إنّه يريد أن يودّع والدتي أيضاً ، فأخبرته أن لا مانع من ذلك (كانت الوالدة في هذا النزاع بسبب قربها وعلاقتها بالحقير مورداً للاتهام وسوء الظنّ) .

جاء ووقف مقابل الوالدة وسلّم وقال : عزمتُ على الذهاب إلى بيت الله ، فسأحميني .

ردّت الوالدة : لن أعفو عنك أبداً .

قال : يجب أن تسأحميني .

فردّت : هذا مُحال .

فقال : أقسم بالله لئن لم ترضِ عني فسأعود إلى طهران أترك الحجّ . فتدخّلتُ قائلاً : أيّها السيّد ! لقد سأحميتك والدتي وستسأحمك ، فاطمئنّ فسأرضيها عنك ، وستوفّق إن شاء الله في سفرك وتعود مقضىّ المرام . فودّعنا وخرج .

ثمّ ذهبتُ صباح اليوم التالي لرؤيته في الفندق ، حيث كان من المقرر أن يسافر مع رفقائه ذلك الصباح بالسيّارة إلى مدينة الكاظميّة ، وكان الجوّ حاراً ، وكان جالساً مع رفقائه في باحة الفندق على أرائك صُفّت بمحاذاة الجدار وقد حزموا حقائبهم .

قالوا : سنسافر بعد نصف ساعة . وجعلنا نتجادب أطراف الحديث كأننا لم يسبق أن تنازعنا وترافعنا ! وحين وضع رفقاؤه في السفر جميع أمتعتهم في السيّارة وتحركوا لأخذ أمتعتهم التفتَ هذا السيّد من على

الأريكة إلى قائلًا :

أيها السيّد محمّد الحسين ! سُئِلَ المعصوم عن تفسير هذه الآية حُذِرِ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ^١ .
فقال المعصوم : ثلاثة أشياء: صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ! وَأَعْظُ مَنْ حَرَمَكَ! وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ^٢ .

١- الآية ١٩٩، من السورة ٧: الاعراف .

٢- أصل هذه الرواية في «الأمالي» للشيخ الطوسي، ج ٢، ص ٢٥٨، طبعة النجف، حيث روى بسنده المتصل عن أحمد بن عيسى العلوي قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام: إنّه ليعرض لي صاحب الحاجة فبادر إلى قضائها مخافة أن يستغنى عنها صاحبها، ألا وإن مكارم الدنيا والآخرة في ثلاثة أحرف من كتاب الله عزّ وجلّ: حُذِرِ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وتفسيره: أن تصل مَنْ قطعك؛ وتعفو عَمَّنْ ظلمك؛ وتُعطي مَنْ حرّمك .

وقد جاء في «مكارم الأخلاق» للشيخ الطبرسي، ص ٢٤١، الطبعة الحجرية، ضمن وصايا الرسول الأكرم لأئمة المؤمنين عليهما الصلاة والسلام:

يَا عَلِيُّ! ثَلَاثَةٌ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: أَنْ تُعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَحُلْمَ عَمَّنْ جَهَلَ عَلَيْكَ .

وروى الكليني في «أصول الكافي» ج ٢، ص ٢١٤، بإسناده المتصل عن الدلّهات مولى الإمام الرضا عليه السلام، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَسُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَسُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ . فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكَيْفَ سِرِّهِ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ . وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ فَقَالَ: «حُذِرِ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ . وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَاءِ .

وأورد الصدوق هذه الرواية في «عيون أخبار الرضا» ص ١٦٧، الطبعة الحجرية، وفي ذيلها: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَاءِ» .

و جاء في «مجمع البحرين» في مادة كَرَمَ: ومكارم الاخلاق التي حُصِّصَ للنبي

أيها السيّد محمد الحسين! انتظر منك أن تعاملني طبقاً لتفسير هذه

صلى الله عليه وآله بها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة.

وفي الحديث: «امْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْذَرُوا اللَّهَ تَعَالَى؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِيهَا، ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ الْعَشْرَةَ السَّالِفَةَ .

وفيه - وقد سئل عن مكارم الاخلاق - فقال: الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ، وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ، وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ - انتهى .

ويقول الزمخشري في «الكشاف» ج ١، ص ٣٦٤، في تفسير آية «خذ العفو»:

العفو «ضدّ الجهد؛ أي خُذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم، وتسهّل من غير كلفة، ولا تداقهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشقّ عليهم حتّى لا ينفروا؛ كقوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: يَسْرُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. قال:

حُذِيَ الْعَفْوُ مِثْلِي تَسْتَدِيرِي مَوَدَّتِي وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ

وقيل: حُذِ الْفَضْلُ وَمَا تَسَهَّلَ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ . وذلك قبل نزول آية الزكاة، فلمّا نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً .

و العرف: المعروف والجميل من الافعال .

«وأعرض عن الجاهلين»: ولا تكافى السفهاء بمثل سفههم، ولا تمارهم، واحلم عنهم، وأغض على ما يسوؤك منهم .

وقيل: لمّا نزلت الآية سأل جبرئيل فقال: لا أدري حتّى أسأل، ثمّ رجع فقال: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ .

وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام بمكارم الاخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق منها - انتهى .

وقد نقل هذا المطلب أيضاً عن «الكشاف» المقدّس الأردبيليّ في آيات الأحكام .

وقد نقل ابن أبي الحديد في آخر «شرح نهج البلاغة» ألف كلمة من المواعظ والحكم من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام القصار؛ وجاء في الكلمة ١٢٢:

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَدَبٌ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِقَوْلِهِ: «حُذِرِ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (الآية ١٩٩، من السورة ٧: الاعراف) فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَادَبَ، قَالَ: «وَأَيْتُكَ

الآية .

انقلب حالي ، ولم أستطع مغالبة دموعي فانهمرت ، وقلتُ : لم يكن ما حصل بالمهمّ ، فكن مطمئناً أن لا شيء بيننا يحتاج لمثل هذا الاعتذار، فأنا ابنك وخادمك . ثمّ تعانقنا هناك ، وركبوا سيّارتهم ورحلوا .

ذهبتُ على الفور للتشرفّ بالحرم المطهرّ، وأديت مراسم الزيارة نيابةً عنه وصليّت ركعتي الزيارة ، ثمّ دعوتُ : أيّها الإله الرحيم الذي يؤلّف بين القلوب ، عبدك هذا لا يجد في قلبه ضغناً على هذا الرجل ، ولقد عفوتُ عن كلّ ما مضى ، ولقد أتاك قاصداً إليك وزائراً حرمك ، فاعفُ عنه واقرن سفره بالخير والرحمة .

ولقد كانت حلاوة تلك الصلاة والدعاء والعمى عند حرم أمير المؤمنين عليه السلام ذكرى لا تُنسى .

أمّا المورد الثاني : فقد كان الحقيير بعد العودة من النجف الاشرف وعملاً بالتكليف الإلهي يقيم صلاة الجماعة مع بيان الاحكام والمعارف الإلهية وتفسير القرآن الكريم والموعظة والدروس العلميّة في أحد مساجد طهران ، وقد سعت ما أمكنني لتربية الناس بشكل قويم لأمتٍ فيه ولاعوج ولا تزوير، بلا تفكير في مصلحة أو مراعاة لأحد ، وقد جهدت في بيان ما أراه في الأصول الدينيّة بما كان وصل إليه الفكر ضمن حدود دائرة عملي، واعتبرت التعامل مع الناس له حكم السفارة الإلهية أو كالنبوة في نطاق حدودي ، إذ ينبغي أن تُلتزم بدقّة حدود الشرع والدين

لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمٌ» (الآية ٤، من السورة ٦٨ : القلم) فَلَمَّا اسْتَحْكَمَ لَهُ مِنْ رَسُولِهِ مَا أَحَبَّ ، قَالَ : «وَمَا آتَابَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَبَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا» (مقطع من الآية ٧ ، من السورة ٥٩ : الحشر)

والحقّ والحقيقة والواقعيّة ولا يمكن التعدّي عليها ولو قيد شعرة .
 وكنتُ أتدخّل في جميع أمور المسجد بشكل مباشر وأستشير
 المصلّين وأهل المحلّة في مسألة إدارة أمور المسجد وأستأنس بوجهات
 نظرهم ، لكنّ القرار النهائي بيدي ، إذ مع التبصّر والتفكّه بأمر الدين
 والتخصّص في هذا الفنّ ، فلم أكن لأقدر أن أبعد عن نظري المستقلّ مسألة
 زمام أمر المسجد في مسألة دعوة الوعّاظ والمدّاحين الذين كان ينبغي أن
 يكونوا معروفين عندي وأن تتمّ دعوتهم بعد موافقتي، وكذا مسألة نصب
 مكبّرات الصوت بأصواتها المرتفعة في الشوارع وتسبب الاذى للناس،
 وإذاعة صوت الاذان من جهاز التسجيل أو من المذياع ، وتشكيل المجالس
 المتعدّدة لقراءة الفاتحة وأخذ وجوه المال من الناس عن هذا الطريق ، وكذا
 فسح المجال واسعاً لمن يستخدم العمامة للاستجداء وإهدار الكرامة
 والسمعة ، ومسألة الفوضى في المسجد وتحويله إلى مركز للتجمّع أو محلّ
 لترددّ الناس اللاّأباليين ، ثمّ إقامة مجالس العزاء المتعلّقة برجال المملكة
 والبلاط، وأخيراً عشرات ، بل مئات من أمثال هذه المسائل التي كُنا
 نواجهها كلّ يوم .

ولم أكن لأوافق على أن أترك هذه المسائل بأيدي أفراد غير جديرين
 لكونهم أقوياء المحلّة ووجهاءها الاثرياء المتنفّذين لتسيير أمور المسجد
 وتوجيهها حسب وجهة نظرهم، وأن يحولّوا إمام الجماعة مع امتلاكه
 المقام العلميّ إلى تابع ومطيع لهم ، ويسعون بالسلام والصلوات واحتلال
 واجهة المجالس ، وبالذّعوة إلى حفلات الضيافة ، وقراءة خطب العقيد في
 حفلات الزواج والترددّ على مجالس الفاتحة ، وتشجيع واتباع الجنائز بما
 لايرضى الله ، بهذا وغيره يسعون إلى جعل إمام الجماعة مورد هزئهم

وسخريتهم وإلى إصابته بمرض تقليد العوامّ وانسياق لهم .
 وتُقل عن أحد أئمّة الجماعة في محلّتنا قوله : إن أصحاب السوق
 يريدون أن يمسكوا بشعيرات لحية إمام جماعتهم ، كلُّ يمسك بشعرةٍ منها
 ويجرّ باتجاه غايته وهدفه .

فجهدتُ خلال مدّة طويلة - دامت أربعاً وعشرين سنة من بعد عودتي من
 النجف الأشرف إلى زمان الهجرة لأرض القدس الرضوىّ عليه السلام - ما
 أمكنني لجعل هذا المسجد بوضع يُرضى الله سبحانه ، هادئاً بعيداً عن
 الرياء ، وإلى تحويله إلى محلّ للتفسير والموعظة والأخلاق والمعارف
 الإلهية .

ولله الحمد فقد تحقّق ما كنت أتطلّع إليه ، فقد طبّقت تعاليم الدين
 وبرامجه في هذا المسجد أفضل بكثير من مساجد أخرى يُشار إليها
 بالبنان .

ولم يكن مستبعداً أنّ سلوكاً ومنهجاً كهذا سيكون له مخالفون
 يسعون إلى المعاكسة ، وبالطبع فإنّ نظام الحكم الجائر لم يكن ليسيخ هذا
 النهج ، بل كان العكس هو المتوقّع منه . ولم يكن بالسهل لهم أن يتدخّلوا
 بصورة مباشرة في أمور المسجد ، فسعوا إلى تحقيق أهدافهم عن طريق
 هؤلاء المعارضين الموجودين في هيئة إدارة المسجد باعتبارهم من أهل
 المحلّة ، لذا فقد كُتبا دوماً في محنة ونزاع معهم ، محنة وصراع ساحق
 ومُرهبق ، يُنهك ويُتعب ويهدّد ، وكان أمامي في تلك المرحلة ثلاثة
 خيارات :

الاول : ترك الحقّ والصدق ومسايرة الوضع ومماشاة رغبات أولئك
 المعارضين ممّا يستلزم بيع الدين بالدنيا واستبدال الواقعيّة بالأُمور

الاعتبارية الموهومة .

الثاني : ترك العمل والتنحّي جانباً ، وهذا يستتبع إيداع المسجد بيدي أفراد يريدون إدارة أمور الدين طبق رضا الشيطان وهواه .
الثالث : العضّ على الجراح والصبر على المشكلات وتحمل المشاقّ ، بل ما لا يُطاق .

ولقد اختار الله لنا الأمر الثالث ، ولله الحمد وله الشكر فما خسرنا كان من ديانا ، حيث ضاعت سلامة المزاج ، وسُلب الهدوء وراحة البال ، لكنّ القلب كان عامراً بالإيمان والقناعة بصواب طريق الثبات وعدم الاستسلام لرغبات أولئك ، وكان الباري هو المعين ، والمرشد والدليل ، وهو واهب القوة ومانح الشجاعة والجرأة .

وحصل في أحد مراحل المنازعات والمناوشات النفسية بين هذا الحقيير وأحد أهل المحلّة أن حدثت مواجهة بيننا في أمر كان لا يُرضى الله عزّ وجلّ ، ولم تكن مواجهة علنية ونزاعاً ظاهراً ، بل بقيت في إطار المواجهة الباطنية والنفسية .

وقد عمد ذلك الشخص إلى طباعة صفحة كبيرة يخاطبني فيها بجملات يكرّر فيها حضرة آية الله ، حضرة آية الله ، ويعدّد سيئاتي حسب نظره ، ويذكرني وأبي بالسوء ، ولم يتورّع عن نسبة كلّ قبيح وسييء إلىّ ، وخلاصة الأمر أنّ رسالته قد حوت - عدا شتم الأمّ والأخت - كلّ ما يمكن تصوّره ، حتّى أنّه كتب يقول :

إنّكم تريدون بهذه الاعمال منعى من التدخّل في أمور المسجد وهذا محال ، وسأبقى لأحملك شأن أبيك إلى مقرّك الاخير ذاك وأدفنك فيه ، ثمّ أعود لاقف مكاني وأستمرّ في أعمالى ، ثمّ وقّع بيده أسفل الرسالة

ووضعها في مظروف وأرسلها إليّ .

كانت ليلةً شتائيةً ، وكنتُ في غرفة الاستقبال وقد اتخذت كرسيّاً^١ ، ففتحتُ الرسالة وقرأتها فلم أصدّق عيني لأول وهلة ، فما الذى تعنيه هذه الكلمات؟! هذا الرجل الذى كان ينعنى دوماً ليقبّل يدي . ولم أكن بالطبع لأدعه ولاغيره ليفعل ذلك ، لماذا إذن أصبح هكذا ؟ أكان هذا نفاقاً ؟ أو هل يمكن للنفاق أن يصل بحيث يعدّوا محاسن ومحامد كذائبة كاذبة للشخص في الظاهر، ثم يكشفون في الباطن عن السيئات والسرائر هكذا ؟

لقد قرأتُ الرسالة على كلِّ حال مرّات ومرّات ورأيتُ في طيّاتها أحقاداً بدريّةً وحبيريّةً ، ثمّ عزمتُ أن أصور منها نسخاً فأرسل بعضها للأصدقاء من أهل المحلّة والمعارف الذين كانوا يصرون على ذهابي إلى المسجد وأن أضع الرسالة نفسها جنب الباب الداخلى للمسجد عند باحته ، ثمّ أعمد يوم الجمعة لذلك الأسبوع حيث تقام مجالس الموعظة قبل الظهر في المسجد وتنتهى عند صلاة الظهر، إلى إلقاء خطبة في الجمع الحاضر، أذكر فيها شيئاً من الاتعاب والمعاناة التى تحمّلتها خلال هذه الفترة الطويلة لإعمار المسجد معنوياً ، والتي يعلم بها الجميع ، ثمّ أشرح مفاد الرسالة وليحصل ما حصل ، سواء أجبره عملى على التنحّى أم على الخروج من طهران أم أى احتمالٍ آخر ، إذ إنّ الشبان الغيارى والذين تربّوا بالتربية الإسلامية وجميع المحبّين لن يتحمّلوا مثل هذه الاعمال .

لقد كان هؤلاء البسطاء المساكين حسنى الطويّة إلى درجة خيّل إليهم

١- تُطلق هذه التسمية على تخت أو مقعد يُتخذ في الشتاء فيوضع أسفله موقد للفحم أو وسيلة تدفئة أخرى ، ثمّ يُلقى فوقه لحاف أو غطاء سميك ويُجلس إلى جانبه للتدفئة . (م)

معها أن هذه الاحترامات والتجليلات والتكريمات والاستفسارات والوقوف على أهبة الاستعداد ، وإبداء الموافقات كانت تتبع من الصدق والصفاء ، غافلين عن أنها كانت دكّاناً للارتزاق مقابل الدكاكين الأخرى ، وفتحاً لصيد الدين والعقل ومكارم الاخلاق وشرف الإنسانية .

وبقيت تلك الليلة في السُّهاد ، لم تذق عينيَّ من النوم إلا قليلاً ، وفتحت القرآن مرّة أو مرّتين فكانت آيات تتحدّث عن موسى عليه السلام وأذى فرعون وأتباعه ، والدعوة للصبر والاستقامة والثبات .

ما إن بزغت الشمس وانتشر الضياء حتّى برق خاطرٌ في قلبي جعلني أتنحّى عمّا عزمت عليه في كشف محتويات الرسالة أمام الناس ؛ وحاكيت نفسي :

أَنْ مَا سَأَنْفَذَهُ سَيَحْطُمُ الطَّرْفَ الْآخِرَ وَيَسْتَأْصِلُهُ بِلَاشِكِّ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ فِيهِ رِضَا ؟ وَهَلْ سَيَعْقِبُ كِمَالِي الْمَعْنَوِيَّ أَمْ لَنْ عَاقِبْتَهُ السَّقُوطُ وَالْإِنْخِطَاطُ ؟
استخرت الله وفتحت القرآن ، وإذا بي أمام آية ؛ ويا لها من آية !
حيث كانت :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ لَأْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .^١

قلت : سبحان الله، هذا هو إعجاز القرآن ، وهذا هو القرآن الخالد والأقوم، إن الله سبحانه يقول : لا تفكّر بالانتقام ، لا تجزى السيئة بالسيئة، فإنّ طريق تعليم النفوس وتربيتها هو الصبر والتحمّل أمام الصعاب

١- الآيات ٣٤ إلى ٣٦، من السورة ٤١: فصلت .

والمشاقق واستماع الكلام الفارغ وغير المستساغ . إن واجبك ليس الانتقام بل الصبر، ثم المقابلة بحسن الخلق ، وغلبة الطرف الآخر وقهره بالأخلاق وبتناسى قبائحه والإغضاء عن إساءاته ، وكأن هذه الآية العجيبة كانت توحى معنىً جديداً وتستبطن مفهوماً بديعاً بكرأ ، وكأني لم أقرأ هذه الآية قبل اليوم ولم استوعب معناها .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد كنت أنظر إلى الناس جميعاً على حدٍ سواء بعين التربية والهداية ، وأعتبر واجبي تكليفاً إلهياً وفرعاً شبيهاً بالنبوة في مجالى المحدود ومحلّ دائرة إرشادي وتبليغي، وكنتُ أعتبر نفسى لحدّ الآن مسؤولاً ملتزماً لأمر الله بأن الجميع يجب أن يُربّوا ويُندروا ، وأن يعتبر الجميع كلماتي ونصائحي ومواعظي نابعة من قول الله ، عليهم أن يعملوا لتطبيقها . فما الذى حدث كى يخرج هذا الرجل الآن ويتخلّى عن تلك المسؤولية والالتزام ؟

ألم يكن من الأفضل أن يبقى هذا الرجل منضوياً في هذا الصف وأن يبقى الجميع - حسنهم وسيئهم - يؤدّون أعمالهم ووظائفهم، عسى أن تشملنا رحمة الله جميعاً ؟

عجباً ! فهذا هو الأسلوب الأفضل والطريقة المثلى والقانون الأعلى والحكم الإنسانى الارتفاع والاسمى .

كانت هذه الآية كالماء اللذيذ القراح المنهمر ، فأخذ النار الملتهبة في الأعماق، وبدد مشاعر الحقد والطمع والعجب واستحسان الرأى الشخصى وطلب الجاه والمقام التى تتجلّى بغطاء مزيف من أحاسيس حبّ الاستقلال وعزّة النفس . وكانت هذه الآية أشبه بمشروط جراح حاذق يضعه فوق الدّمّل فيخرج القيح والأفذار ويستأصلها .

أمسكتُ بالهاتف في تلك اللحظة واتصلت به ، وسلّمتُ عليه وسألتهُ
 إن كان باقياً في المنزل فأنا راغب أن أذهب إليه وأكون في خدمته .
 قال : كلاً كلاً أيّها السيّد ! سأحضر في خدمتك على الفور .
 فقلتُ : سآتي أنا ، فأنا جاهز للخروج .
 فأجاب : وأنا الآخر جاهز بملابس الخروج قرب الباب ، فقد أردتُ
 المجيء لأكون في خدمتكم .

وخلاصة الأمر ، لم تمرّ سوى دقائق معدودة حتّى جاء ، ففتحتُ الباب
 وتعانقنا وبكىنا ، ثمّ دخلنا الغرفة فجلس تحت الكرسيّ ولم نتحدّث بشأن
 ما كان بيننا ولو جملة واحدة ، كلّ ما حصل أثنى ناولته رسالته وقلت: خُذ
 هذه ، فكأنك لم تكتب وكأني لم أقرأ ، فأخذ الرسالة ووضعها بجانبه
 وذرف الدموع لبعض الوقت ، ثمّ ودّعني وذهب .

لقد أردتُ من ذكر هذه القضية والتي سبقها الاستشهاد بأنّ تعاليم
 القرآن خالدة أبدية ، لها حكم الدواء الذي يشفى فوراً ويُنجى المريض من
 عناء الألم والوجع ، لا يرتوى الإنسان من شرابه الشافي مهما عبّ منه، بل
 يزداد إليه لهفة ورغبة ، وستحصل نفسه على سكينتها وتجده روحه
 حلاوتها ، ولأنّ هاتين القضيتين قد وقعتا فعلاً لهذا الحقيّر، وتذوّقتُ
 حلاوتها وتحسّستُ شفاءها العاجل ، فقد أحببت ذكرها للقراء المحترمين
 ليروا كيف أنّ هذه التعليمات والقوانين تمثّل الأسلوب الامثل والنهج
 الافضل :

الأوّل : خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

الثاني : لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ لِدْفَعِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
 الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وِعدَاوةٌ كَأَنَّهُ وِلىٌّ حَمِيمٌ.

كما أنّ جميع آيات القرآن الكريم على هذا النحو ، فلا انحصار لهذه الصفة والمزية في آية أو آيتين ، فإذا ما طبّقنا القرآن ونهجنأ نهجه في ممارساتنا اليوميّة وفي برنامجنا العمليّ فسنرى - كما شاهدنا في النهج الذي ذكرناه - كيف أنّ كلّ آيةٍ منه هواءٌ لعلّة ومسكنٌ لألم ومحنة ، ومهدىّ لاضطراب قلب ، تسكن القلوب وتشفى الأرواح والنفس في ضوء تعاليمها وشعاع هديّتها .

وعرفنا هنا معنى شفاعة القرآن حين يُقال للقرآن شافع وشفيع ، فالشفع بمعنى الزوج مقابل الوتر بمعنى الواحد والفرد ، فحين يعجز المرء عن أداء عمل ما بمفرده فإنّه يلجأ عادةً لطلب مساعدٍ ومُعِين ، ويدعى هذا المعين والمساعد بالشافع والشفيع ، أى أنّه عند اقترانه بذلك الامر فإنّ الإنسان يأخذ منه القوّة ويمكّنه بفضل معونته وانضمامه أن يُنجز ذلك العمل .

إنّ الإنسان بعقله وطبيعته وإرادته وحسّه واختياره قاصر بمفرده عن طيّ طريقه إلى الله ، وسيضلُّ وبيته فلا يهتدى ، وسينهكه التعب والنصب ، وستذلّه وتقهره المشاكل الماديّة والمعنويّة . القرآن هو الذي يأتي فيضاعف قدرة الإنسان وقوّته ، ويمدّه بالعون في سيره ليطوى طريقه ؛ تماماً كما تعجز القاطرة عن سحب القطار فيُستعان بقاطرة أخرى تُقرن بها ، فهذه القاطرة الثانية تُدعى شفيعاً ، أى أنّها القرين والمساعد في سحب القطار ، وكالعجلة التي يعجز الفرس عن سحبها فيُقرن به آخر يُشفع به فيسحبانها سوياً ، وكالعامل الذي ينوء بحمل عمود حديديّ ثقيل فيستعين بشفيع وشافع يُعينه على حمله .

إنّ آيات القرآن التي تمتلك جميعاً خاصيّة الدلالة والهداية والدواء

والنور والشفاء والغذاء المعنوي ، تدخل في كل مرحلة من مراحل الحياة فتأخذ بيد الإنسان العاجز المتهالك وتعينه على إنجاز عمله والوصول به إلى مقصده وغايته .

وهذه الشفاعة في الدنيا تظهر نفسها في اليوم الآخرة، وفي ذلك الموقف فإن القرآن يشفع بعنوان الشفيع ويُعين هناك من اعتاد الاستعانة به في الدنيا فيعبر به مراحل الظلمات وجهنم .

روى الكليني في « الكافي » ؛ ومحمد بن مسعود العياشي في تفسيره، كلاً بسنده عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن آباءه عليهم السلام قال :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ فِي دَارِ هُدًى ؛^١ وَأَنْتُمْ عَلَى ظَهْرٍ سَفَرٍ ؛ وَالسَّيْرُ بِكُمْ سَرِيعٌ ، وَقَدَرُ أَيَّتُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَقْرَبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ ، فَأَعِدُّوا الْجِهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ !

قَالَ : فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا دَارُ الْهُدَى ؟
 فَقَالَ : دَارُ بِلَاحٍ وَأَنْقِطَاعٍ . فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمْ الْفِتْنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وَمَاحِلٌ مُصَدِّقٌ . وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ . وَهُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ ، وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ ، وَهُوَ الْفَضْلُ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ . لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ . فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ . ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ . لَهُ تَحُومٌ وَعَلَى تَحُومِهِ تَحُومٌ . لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ . فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ .

١- الهدنة المصالحة والمعاهدة على ترك القتال بين المسلمين والكفار أو بين جيشين

إلى هنا نهاية رواية العياشى في تفسيره، وأضاف لها في «الكافي»

هذه التتمة :

فَلْيَجُلْ جَالٌ بَصْرَهُ ، وَلْيَبْلُغِ الصِّفَةَ نَظْرَهُ ، يَنْجُ مِنْ عَطْبٍ ، وَيَخْلُصُ مِنْ نَشَبٍ ، فَإِنَّ الْفِكْرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَتِيرُ فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ .

فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخْلِصِ وَقِلَّةِ التَّرْبُصِ .^١

إنَّ الولاية هي أعلى مقام ، والإمام هو الذى : عُجِنَ القرآن وامتزج بتمامه مع نفسه الشريفة ، وانطبقت عليه كل الآيات بتمام معانيها ومفاهيمها ولمسها ومسها من باء «سَمِ اللّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» إلى سين مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ، الإمام في حقيقة وجوده هو القرآن الخارجى ، وواقعيته تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليلٌ وتمجيدٌ للحقِّ تعالى .

يقول أبو الفداء ابن كثير الدمشقى في تأريخه : ومما قرأه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى عن مقتل الحسين عليه السلام عن بعض المتقدمين هذه الايات :

١- مقدّمة «تفسير الصافي» ص ٤، المقدّمة الأولى ، الطبعة القديمة (الرحلى) ، وص ٩ من طبعة الأوسيت الحديثة (الوزيرى) ؛ وكذا في «الكافي» ج ٢ ، ص ٥٩٨ و ٥٩٩ ؛ وكذا في كتاب الروضة من «بحار الانوار» عن «نوادير الراوندى» عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ، راجع «بحار الأنوار» ج ١٧ ، ص ٤٠ الطبعة القديمة (الكباني) ، وج ٧٧ ، ص ١٣٤ و ١٣٥ من الطبعة الحديثة ؛ وفي «نوادير الراوندى» ص ٢١ و ٢٢ .

وأورد في نسخة الراوندى و «بحار الانوار» الذى نقل عنه : ويأتیان بكلّ وعدٍ ووعيدٍ؛ وكذلك أورد : فقام المقداد بن الأسود فقال : يا رسول الله ! فما تأمرنا بالعمل؟ فقال: إنّها دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء . وأورد أيضاً : له نجومٌ وعلى نجومه نجوم ، وأورد أيضاً : لمن عرف التّصِفَةَ فليرع رجل بصره ، وليبلغ التّصِفَةَ نظره . وأورد كذلك: والنور يُحسن التّخْلِصَ ويقلّ التّربُّصَ .

جَأَوْوا بِرَأْسِكَ يَا بِنْتُ مُحَمَّدٍ
وَكَأْتَمًا بِكَ يَا بِنْتُ مُحَمَّدٍ
قَتَلُوكَ عَطْشَانًا وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا
وَيَكْبُرُونَ بَأْنَ قَتَلْتِ وَإِنَّمَا

مُتَزَمِّلاً بِدِمَائِهِ تَزْمِيلاً
قَتَلُوا جَهَاراً عَامِدِينَ رَسُولاً
فِي قَتْلِكَ الْقُرْآنَ وَالتَّزْيِلاً
قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ^١

فقتل الإمام يمثل قتلاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلاً للقرآن، إذ إن الإمام هو القرآن الحي الناطق.

لقد كان الإمام السجّاد عليه السلام تجسيمياً وتمثيلاً حياً للقرآن، لكنهم أسروه وجلسوا أمامه القرآن!

يقول السيّد بن طاووس: وسار القوم برأس الحسين ونسائه والأسرى من رجاله، فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر - وكان من جملتهم - فقالت له: لى إليك حاجة. فقال: ما حاجتك؟

قالت: إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة وتقدّم إليهم أن يُخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحّونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. فأمر في جواب سؤالها أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغياً منه وكفراً، وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يُقام السبي.^٢

ويروى الشيخ الصدوق في «الامالى» عن حاجب ابن زياد في حديث

١- «البداية والنهاية» ج ٨، ص ١٩٨. وقال المرحوم المحدث القمى في «نفس المهموم» ص ٢٧١: روى أن بعض فضلاء التابعين لما شاهد رأس الحسين عليه السلام بالشام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه، فلما وجدوه بعد إذ فقدوه سألوه عن سبب ذلك فقال: ألا ترون ما نزل بنا؟ وأنشأ يقول هذه الايات.

٢- «نفس المهموم» ص ٢٧١.

مفصّل إلى أن يقول : فأقيموا (الاسرى) على درج المسجد حيث يُقام السبايا وفيهم عليُّ بنُ الحسينِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو يومئذٍ فتىٌّ شابٌّ، فأتاهم شيخٌ من أشياخ الشام فقال لهم : الحمدُ لله الذي قتلَكُم وأهلكَكُم وقطعَ قُرُونَ الْفِئْتَةِ! فلم يألوا عن شتمهم .

فلما انقضى كلامه قال له عليُّ بنُ الحسينِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أما قرأتَ كتابَ الله عزَّ وجلَّ؟ قال : نعم .

قال : أما قرأتَ هذه الآية : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ؟^١

قال : بلى .

قال : فَتَحْنُ أَوْلِيَّكَ ، ثُمَّ قَالَ : أما قرأتَ : وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ؟^٢

قال : بلى .

قال : فَتَحْنُ هُمْ ، قال : فهل قرأتَ هذه الآية : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .^٣

قال : بلى .

قال : فَتَحْنُ هُمْ ؛ فرفع الشاميّ يده إلى السماء ثم قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ - ثلاث مرّات، اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ قَتَلَةِ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا شَعَرْتُ بِهَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ .^٤

١- الآية ٢٣، من السورة ٤٢ : الشورى .

٢- الآية ٢٦، من السورة ١٧ : الاعساء .

٣- الآية ٣٣، من السورة ٣٣ : الاحزاب .

٤- روى في «نفس المهموم» ص ٢٧٣ و ٢٧٤، وفي «منتهى الآمال» ج ١ ، ص ٣٠٧

و ٣٠٨ هذه القصّة عن القطب الراوندىّ عن المنهال بن عمرو ؛ وفي نهايتها أنّ الرجل

قال السيد ابن طاووس : ثم وضع (يزيد) رأس الحسين عليه السلام بين يديه وأجلس النساء خلفه لئلا ينظرن إليه ، فرآه على بن الحسين عليه السلام فلم يأكل بعد ذلك أبداً من رأس غنم أو غير ذلك ، وأما زينب فإنها لما رآته أهوت إلى جيبها فشقتة ، ثم نادت بصوت حزين يفرع القلوب :

يَا حُسَيْنَا! يَا حَبِيبَ رَسُولِ اللَّهِ! يَا بِنَّ مَكَّةَ وَمِنَى! يَا بِنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ! يَا بِنَّ بِنْتِ الْمُصْطَفَى!

قال الراوى : فأبكت والله كل من كان في المجلس ويزيد عليه لعائن الله ساكت . ثم جعلت امرأة من بنى هاشم كانت في دار يزيد لعنه الله تندب على الحسين عليه السلام وتنادى :

يَا حُسَيْنَا! يَا سَيِّدَ أَهْلِ بَيْتَاهُ! يَا بِنَّ مُحَمَّدَاهُ! يَا رَبِّيعَ الْأَرَامِلِ وَالْيَتَامَى! يَا قَتِيلَ أَوْلَادِ الْأَدْعِيَاءِ!

قال الراوى : فأبكت كل من سمعها .

وَمِمَّا يُزِيلُ الْقَلْبَ عَنْ مُسْتَقَرِّهَا

وَيَثْرُكُ زَنْدَ الْعَيْظِ فِي الصَّدْرِ وَأَرِيَا

وَقُوفُ بَنَاتِ الْوَحَى عِنْدَ طَلِيقِهَا

بِحَالِ بِهَا يُشْجِنُ حَتَّى الْأَعَادِيَا

ثم دعا يزيد عليه اللعنة بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين عليه السلام ، وكان عنده أبو برزة الاسلمى فقال له :

يا يزيد ! ارفع قضيبك فوالله لطلال ما رأيت رسول الله يقبل ثناياه .^١

الشامى قال للسجّاد عليه السلام: هل لى توبة؟ فقال له: نعم ؛ فقال: أنا تائب . فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل .

١- «نفس المهموم» ص ٢٨٠ .

وقال ابن الجوزيّ في كتابه «الرّدُّ عَلَى الْمُتَعَصِّبِ الْعَنِيدِ» :

ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد، وإثما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب على ثنية الحسين عليه السلام وإغارته على المدينة، أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج؟ ولّيس في الشرع أنّهم يُدفنون؟ أمّا قوله أن أسبيهم فأمرٌ لا يقنع لفاعله ومعتقده باللعنة، ولو أنّه احترم الرأس حين وصوله وصلّى عليه ولم يتركه في الطست ولم يضربه بقضيب ما الذي كان يضرّه وقد حصل مقصوده من القتل؟ ولكن أحقاد جاهليّة، ودليلها ما تقدّم من إنشاده :

لَيْثَ أَشْيَاخِي بِيَدْرِ شَهْدُوا جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقَعِ الْأَسَلِ^١

قال سبط ابن الجوزيّ: قال جدّي: ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين عليه السلام وتسليطه عمر بن سعد على قتله والشمر، وحمل الرؤوس إليه، وإثما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثناياه، وحمل آل رسول الله سبايا على أقتاب الجمال، وعزمه على أن يدفع فاطمة بنت الحسين إلى الرجل الذي طلبها كأمة، وإنشاده أبيات ابن الزبيرى: * لَيْثَ أَشْيَاخِي بِيَدْرِ شَهْدُوا * .

١- «نفس المهموم»، ص ٢٧٥ .

الْبَحْثُ الثَّانِي

الْقُرْآنُ هُوَ الْهَادِي إِلَى سُبُلِ السَّلَامِ وَالْمُخْرَجُ
مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَالْمُؤَدِّي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

وتفسير آية

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

قال الله الحكيم في كتابه الكريم :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .^١

وقد كان مطلع الآية الأولى : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ .

قال آية الله العلامة الطباطبائي مدّ ظلّه العالی في تفسير هاتين
الآيتين : قوله تعالى : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . ظاهر قوله : قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ كَوْنُ هَذَا الْجَائِ قَائِمًا بِهِ تَعَالَى نَحْوَ قِيَامِ كَقِيَامِ الْبَيَانِ أَوْ
الْكَلَامِ بِالْمُبِينِ وَالْمُتَكَلِّمِ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ كَوْنَ الْمَرَادِ بِالنُّورِ هُوَ الْقُرْآنُ ؛ وَعَلَى
هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ ، وَالْمَرَادُ بِالنُّورِ
وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ جَمِيعًا الْقُرْآنَ .

١-الآيتان ١٥ و ١٦، من السورة ٥ : المائدة .

وقد سَمَّى الله تعالى القرآن نوراً في موارد من كلامه ، كقوله تعالى :
وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ،^١ وقوله : فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرَ الَّذِي
اُنزَلْنَا ،^٢ وقوله : وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا .^٣

ومن المحتمل أن يكون المراد بالنور النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم
على ما أفاده صدر الكلام في الآية قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا ؛ وقد عدّه الله تعالى
نوراً في قوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيَا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .^٤

قوله تعالى : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ، أى أن الله يهدى بسببه ، ومعلوم أن هذا
السبب من الأسباب الظاهريّة ، فحقيقة الهداية قائمة به تعالى ، وهو الذى
يسخّر إمّا رسوله أو قرآنه لأمر الهداية .

ومعنى السلام ، والسلامة هو التخلص من كلّ شقاء يختلّ به أمر سعادة
الحياة فى دنيا أو آخرة ، فأمر الهداية الإلهية يدور مدار اتباع رضوان الله ،
وقد قال تعالى : لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ،^٥ وقال : إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .^٦ ويتوقّف بالآخرة على اجتناب سبيل الظلم والانحراف فى
سلك الظالمين ، وقد نفى الله سبحانه عنهم هدايته وأيسهم من نيل هذه
الكرامة الإلهية بقوله : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .^٧

١- الآية ١٥٧، من السورة ٧: الاعراف .

٢- الآية ٨، من السورة ٦٤: التغابن .

٣ - الآية ١٧٤، من السورة ٤ : النساء .

٤ - الآيتان ٤٥ و٤٦، من السورة ٣٣: الاحزاب .

٥ - الآية ٧، من السورة ٣٩: الزمر .

٦- الآية ٩٦، من السورة ٩: التوبة .

٧ - الآية ٥ ، من السورة ٦٢ : الجمعة .

فَالآيَةُ ؛ أَعْنَى قَوْلِهِ : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَسُبُلَ السَّلَامِ ؛
تَجْرِي مَجْرَى قَوْلِهِ : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ .^١

قوله تعالى : وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ، فِي جَمِيعِ الظُّلُمَاتِ
وَإِفْرَادِ النُّورِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَفَرُّقَ
وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِحَسَبِ الْمَقَامَاتِ وَالْمَوَاقِفِ ، بِخِلَافِ طَرِيقِ الْبَاطِلِ ؛
وَإِلْخِرَاجِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِهِ تَعَالَى كُنِيَ أَوْ كِتَابٌ
فَمَعْنَى إِذْنِهِ تَعَالَى فِيهِ إِجَازَتُهُ وَرِضَاؤُهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ،^٢ فَقَيَّدَ إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لِيُخْرِجَ بِذَلِكَ عَنِ الْاِسْتِقْلَالِ فِي السَّبَبِيَّةِ ، فَإِنَّ
السَّبَبَ الْحَقِيقِيَّ لِذَلِكَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ؛ وَقَالَ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ
أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^٣ فَلَمْ يَقَيِّدْهُ بِالْإِذْنِ لِأَشْتِمَالِ أَمْرِ
«أَخْرِجْ» عَلَى مَعْنَى الْإِذْنِ ، وَإِذَا نُسِبَ الْإِذْنُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَمَعْنَى إِخْرَاجِهِمْ
بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ ، أَيْ بَعْلَمَهُ يَخْرِجُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى النَّاسَ ، وَقَدْ جَاءَ الْإِذْنُ بِمَعْنَى
الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ، يُقَالُ أَدْنُ بِهِ أَيْ عَلِمَ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَادْنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،^٤ أَيْ إِعْلَامَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْآيَةُ :
فَقُلْ عَادَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ،^٥

١ - الآية ٨٢ ، من السورة ٦ : الانعام .

٢ - الآية ١ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

٣ - الآية ٥ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

٤ - الآية ٣ ، من السورة ٩ : التوبة .

٥ - الآية ١٠٩ ، من السورة ٢١ : الانبياء .

وقوله : وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ، ^١ إلى غيرها من الآيات .
 وقد جرى بالسُّبُل بصيغة الجمع كما جرى بالصراط بصيغة المفرد ،
 لأنَّ سُبُل السلام إلى الله مختلفة وكثيرة ، أمَّا الصراط المستقيم الذى يُنسب
 إليه تعالى فهو طريقٌ له الهيمنة على جميع تلك السبل ، فكلُّ سبيلٍ إلى الله
 يتَّحد مع الصراط المستقيم بمقدار خلوصه . ^٢
 لقد وصف الله تعالى القرآن فى الآية التى أوردناها مطلع الكلام
 بصفتين ، الأولى أنه نور ، والثانية أنه كتابٌ مبين ، ويبيِّن له آثاراً ثلاثة :

الأول : الهداية إلى سُبُل السلام .

الثانى : الإخراج من عالم الظلمات إلى النور بإذن الله .

والثالث : الإرشاد إلى الصراط المستقيم والطريق الحق .

وستحدِّث بحول الله وقوَّته بما يسعه فكرنا فى هاتين الصفتين وهذه
 الآثار الثلاثة :

أمَّا أنَّ القرآن نور ، فلانَّ آياته جاءت من عالم النور ، ولم تقصر أو
 تعجز أبداً عن تشخيص أمراض البشر وطريقة علاجها الناجع ، فكلُّ ما
 يقوله يُبينه لتكامل أفراد البشر إثمًا هو محض العلم والبصيرة والوصول
 إلى النتيجة والهدف ، لا الجهل والشقاء والوصول الاحتمالى .

النور فى اللغة هو الظَّاهِرُ فى نَفْسِهِ وَالْمُظْهَرُ لِعَيْرِهِ ، فالشمس مثلاً
 نور ، لأنَّها ظاهرة بنفسها ومظهرة للأشياء بإشراقها وضياؤها ، وهى
 لا تحتاج إلى مُظْهَر تكتسب من خلال إنارتها قابليَّة الظهور والتجلَّى ، فهى
 مضيئة مشرقة بنفسها ، ولها نور وإشراق لا ينفك عنها تُضئ به

١- الآية ٢٧، من السورة ٢٢: الحج .

٢- خلاصة كلام العلامة المفصل فى تفسير «الميزان» ج ٥ ، ص ٢٦٣ إلى ٢٦٥ .

الموجودات الواقعة في معرض إشعاعه .

يَبْدَ لَنْ غَيْرِ الشَّمْسِ ، كَالْقَمَرِ وَالنَّجُومِ ، وَالْأَرْضِ وَمَا أَقْلَتْ ، مِنْ صَحَارَى وَجِبَالٍ وَمَحِيطَاتٍ بِمَحْتَوِيَّاتِهَا ، مُظْلَمٌ دَاكِنٌ ، وَلَوْ مَضَى عَلَيْهَا مَلَائِينَ السَّنِينَ وَلَمْ يَصِلْهَا نُورُ الشَّمْسِ فَسَتَبْقَى غَارِقَةً فِي الظُّلَامِ الدَّامِسِ الْمُحْضِ بِلَا ظَهْوَرٍ وَلَا تَجَلٍّ .

وبإشعاع النور يرى الإنسان الأشياء ، لا يخفى عليه منها شيء ، لكنّه يرى النور نفسه بلا حاجة إلى مُظْهِرٍ له أو دليل عليه ، إذ النور نفسه مُظْهِرٌ لنفسه دليل عليها ، على العكس من الظُّلْمَةِ التي ذاتها عبارة عن الإبهام والجهل ذاتياً ، مضافاً إلى منعها رؤية الموجودات الماثلة فيها القابعة تحت أفقها .

القرآن نُورٌ ، لأنّه دليل على نفسه و معرفّ لها ، فلا يمكن لأى كتاب أو قائل غير القرآن أن يُعرّف القرآن كما يليق به أو يبيّن واقعه وحقيقته ، لأنّ جميع الكتب والقائلين إنّما يعرفونه وفق أفق فكرهم ومستوى إدراكهم الذي يتضاءل ويقصر حين يُقاس بعلوم القرآن وفكره ، اللهمّ إذا وصلوا إلى مقام الطهارة المطلقة ونظروا إليه من نافذة القرآن ومن منبع نزوله ، إذ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ،^١ وهو مقام يختصّ بأولياء الله المقربّين ، أمّا غيرهم من العالم أجمع فإنّ علومهم تعدّ مقابل القرآن محدودة قاصرة مقرونة بالإبهام والجهل .

وعلى هذا ، فإنّ أى إبهام يرد بخصوصه ينبغى اللجوء في رفعه إلى القرآن نفسه والاستنارة بنوره وضيائه ، فهو كتاب واضح وموضّح ، وكتاب نور وإشعاع ، وكتاب ظهور وإظهار ، كما أنّ لدينا الكثير من الاخبار التي

١- الآية ٧٩، من السورة ٥٦ : الواقعة .

تشير إلى أنه إذا عُرض عليكم حديث متنا فلم تبيّنوا صحته من سقمه فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه .

والآن وبعد أن تبيّن معنى ومفهوم النور ، وحقيقة أن القرآن نور ، فنذكر الآيات التى وردت فى القرآن وعبرت عنه بالنور ، كآية : فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .^١

وهذه الفقرة تتمّة آية مطلعها : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ وَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

فإنّ المراد من النور الذى أنزل معه ؛ أى مع رسول الله ؛ هو القرآن الكريم .

وكالآية المباركة : فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِى اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .^٢

والآية المباركة : قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا .^٣

وبالطبع فإنّ النور الذى هو حقيقة القرآن مطلق عامّ وشامل ينطوى على كلّ نور ، لذا فقد جاء بألف ولام الجنس فى بعض الآيات : وَالنُّوْرِ الَّذِى

١- الآية ١٥٧ ، من السورة ٧: الاعراف .

٢ - الآية ١ ، من السورة ٦٤: التغابن .

٣ - الآية ١٧٤ ، من السورة ٤: النساء .

أَنْزَلْنَا ؛ وَأَتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ ، أَمَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، فَرِغِمَ كَوْنُهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ أَيْضًا ؛ فَقَدْ عَبَّرَ عَنْ نُورِهَا بِلَفْظِ النُّكْرَةِ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْآيَةِ ٤٤ ، مِنَ السُّورَةِ ٥ : الْمَائِدَةِ : إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ ٤٦ مِنْ نَفْسِ السُّورَةِ : وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَأَثَارِهِمْ بَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَعَاطَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ .

ويلاحظ في هاتين الآيتين ورود فيه هدى ونور وهو تعبير يُغاير تعبير فيه الهدى والنور الذى يفيد الاستغراق والعمومية .

إن فضل النور وميزته على الظلمة ، أى العلم على الجهل ، يعد من الأوليات والمسلمات لوضوحه ، لذا عد القرآن تساويهما من الأمور بديهية البطلان ، ويبن على نحو الاستفهام الاستنكارى :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تُسْتَوَى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ .^١
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظُّلُّ
وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ
وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ * إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ .^٢

فيكون الفارق - وفق هذا المقياس - بين المؤمنين المعتقدين بالقرآن ، المقتدين فى أمورهم بنهجه ، المقتفين خطاه فى معاملاتهم ، وبين المعرضين عنه والمخالفين لنهجه ، كالفرق بين البصير والاعمى ، والعالم والجاهل ، والحى والميت ، والسميع والمدرك ومن هو راقد فى القبور .

١- الآية ١٦ ، من السورة ١٣ : الرعد : قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تُسْتَوَى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

٢- الآيات ١٩ إلى ٢٣ ، من السورة ٣٥ : فاطر .

فالمجموعة الأولى تتمتع بجميع مظاهر الحياة ، والثانية في حكم الاموات ، حيث لا روح لهم ولا بصر ولا سمع ولا علم ولا إدراك .
هذا هو البيان والمنطق القرآنى فى التعريف بهذا الكتاب السماوى ،
وهذه المائدة الإلهية المعنوية والروحية التى تمنح عالم البشرية الإشراق والنور ، وتخرجه من الجهل والظلمة المطبقة المطلقة إلى العلم والنور المطلق .

وقد عبّر مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه أفضل صلوات المصلين فى عدة موارد عن القرآن الكريم بلفظ النور ، فمرة يقول :
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَرْسَلَهُ بِالذِّينِ الْمَشْهُورِ ، وَالْعِلْمِ الْمَأْتُورِ ، وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ ، وَالنُّورِ السَّاطِعِ ، وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ ، وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ .^١

وأخرى يقول : أفيضوا فى ذكر الله فإنه أحسن الذكر ؛ وأرغبوا فيما وعد المتقين فإن وعده أصدق الوعد ، وأقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى ، وأستنبوا بسنته فإنها أهدى السنن !
وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب ،
وأستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص !

فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند الله أوم .^٢

١ - «نهج البلاغة» الخطبة ٢، طبعة مصر بتعليق الشيخ محمد عبده، ج ١، ص ٢٨.

٢ - «نهج البلاغة» الخطبة ١٠٨، طبعة مصر، بتعليق الشيخ محمد عبده، ج ١،

حيث يصرّح الإتمام في هذه الخطبة أن : **وَأَسْتَشْفُوا بِنُورِهِ .**
ومرّة يقول :

وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ ؛ وَالنُّورُ الْمُبِينُ ؛ وَالشِّفَاءُ
التَّافِعُ وَالرِّىُّ التَّافِعُ ، وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ ؛ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ .
لَا يَعُوجُ فَيُقَامُ ؛ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا تُخْلِقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِّ وَوَلُوجُ
السَّمْعِ . مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ؛ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ .^١

وفي موضع يقول : **أَرْسَلَهُ عَلَيَّ حِينَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ؛ وَطَوَّلَ**
هَجْعَةً مِنَ الْأُمَمِ ؛ وَأَنْتِقَاضِ مِنَ الْمُبْرَمِ . فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ؛
وَالنُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ . ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ . وَلَكِنْ أَخْبِرْكُمْ
عَنْهُ . أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي ؛ وَالْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي ، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ ؛ وَنَظْمَ
مَا بَيْنَكُمْ .^٢

كان ما تقدّم بحثاً عن النور ومعناه ونورانية القرآن الكريم طبقاً لما
ورد في الآيات القرآنية و« نهج البلاغة » .

أمّا الصفة الثانية التي نعت القرآن الكريم نفسه بها في الآية التي تقدّم
بجتها فكانت صفة كتاب مبین، أى كتاب واضح جلىّ، باعتبار أن مادّة أبان
يبين إبانة تستعمل متعديةً ، نحو أبان الشئ إذا أظهره وأوضحه ، أو لازمةً
نحو أبان الشئ إذا ظهر واتضح ، لذا فإن اسم الفاعل مبین باعتبار مجيئه صفةً
للكتاب وعدم أخذه مفعولاً فإنّه يعطى معنى اللازم ، فكتاب مبین ، أى
كتاب ظاهر بين جلىّ .

وقد وردت لفظة الكتاب المبين كثيراً في القرآن الكريم ، مثل :

١ - «نهج البلاغة» ج ١، ص ٢٨٤، الخطبة ١٥٤.

٢ - «نهج البلاغة» ج ١، ص ٢٨٨ و ٢٨٩، الخطبة ١٥٦.

الرَّتْلِكَ عَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ .^١ وَ تِلْكَ عَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ،^٢
كما ورد القسم به ، مثل : حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ .^٣

وكان المقصود بالكتاب المبين هو هذا القرآن اللفظي ، أو القرآن المكتوب المتلو ، أو حقيقته التي كانت في عالم أعلى وأسمى يحكى عنها هذا القرآن اللفظي في مقام النزول ، كما قال : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .^٤

ومعلوم أن حقيقة الموجودات ليست بوجودها العيني في القرآن اللفظي ، بل في عالم واسع ومحيط يعبر عنه بعالم اللوح المحفوظ أو أم الكتاب ، فأصل الكتاب المبين هو ذلك العالم ، وآياته هي القرآن الحاكي بآياته عن ذلك العالم ، وهكذا فقد عبر عنه بإمام مبين باعتبار تحقق وجوده النفسى : إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ،^٥ والمراد من إمام مبين حقيقة النفس الملكوتية لمقام الولاية التي أحصى فيها كل شيء .

وعلى هذا فإن القرآن الكريم سيكون وجوده اللفظي والكتبي ، والكتاب المبين وجوده العيني والخارجي ، والإمام المبين وجوده النفسى الذى له العلم والإحاطة بكل الموجودات والهيمنة على وجودها وحياتها .
روى عن الشيخ الطوسى في كتاب « مصابيح الانوار » عن أبي ذر

١ - الآية ١ ، من السورة ١٢ : يوسف .

٢ - الآية ٢ ، من السورة ٢٦ : الشعراء ، والآية ٢ ، من السورة ٢٨ : القصص .

٣ - الآيتان ١ و ٢ ، من السورة ٤٣ : الزخرف ، والآية ٢ ، من السورة ٤٤ : الدخان .

٤ - الآية ٥٩ ، من السورة ٦ : الانعام .

٥ - الآية ١٢ ، من السورة ٣٦ : يس .

الغفارى قال : كُنْتُ سَائِرًا فِي أَعْرَاضِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ مَرَرْنَا بِوَادٍ وَتَمَلُّهُ كَالسَّيْلِ سَارٍ. فَذَهَلْتُ مِمَّا آيْتُ ، فَقُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ مُحْصِيهِ !

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ ! وَلَكِنْ قُلْ : جَلَّ بَارِيهِ ! فَوَ الَّذِي صَوَّرَكَ إِنِّي أَحْصِي عَدَدَهُمْ وَأَعْلَمُ الذِّكْرَ مِنْهُمْ وَالْأُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .^١

وروى عن عمار بن ياسر أنه قال : كُنْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ؛ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ مَمْلُوءٍ تَمْلًا . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! تَرَى يَكُونُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَعْلَمُ كَمَّ عَدَدَ هَذَا التَّمَلِّ ؟!

قَالَ : نَعَمْ يَا عَمَّارُ ! أَنَا أَعْرِفُ رَجُلًا يَعْلَمُ كَمَّ عَدَدَهُ ؟ وَكَمْ فِيهِ ذَكَرٌ ؟ وَكَمْ فِيهِ مِنْ أُنْثَى ؟!

فَقُلْتُ : مَنْ ذَلِكَ يَا مَوْلَايَ الرَّجُلُ ؟!

فَقَالَ : يَا عَمَّارُ ! مَا قَرَأْتَ سُورَةَ يَس : «وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» ؟!

فَقُلْتُ : بَلَى يَا مَوْلَايَ !

قَالَ : أَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ !^٢

وروى عن الشيخ الصدوق ابن بابويه القمى ، بسنده المتصل ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام ، قال : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ » قَامَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ مِنْ مَجْلِسَيْهِمَا فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هُوَ التَّوْرَةُ ؟

٢٠١- «تفسير البرهان» سورة يس ، ج ٢ ، ص ٨٨٦ ، الطبعة الحجرية .

قَالَ : لَا .

قَالَ : هُوَ الْإِنْجِيلُ ؟ قَالَ : لَا .

قَالَ : فَهُوَ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : لَا .

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : هُوَ هَذَا ! إِنَّهُ الْإِمَامُ الَّذِي أَحْصَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ .^١

وقد ورد في « تفسير على بن إبراهيم » في تفسير هذه الآية أن الإمام المبين هو الكتاب المبين ، وهو محكم . وروى عن ابن عباس ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال :

أَنَا وَاللَّهِ الْإِمَامُ الْمُبِينُ ؛ أُبَيِّنُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ ؛ وَرَثَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ .^٢

أما جهة تسمية القرآن بالكتاب المبين والواضح ، فلخلوه من الالتواء والاعوجاج في الفهم ، والإيهام في المعنى ، وتعقيد المطالب وتعسر تحصيلها ودركها ؛ فهو كتاب بيّن واضح سهل المونة خالٍ من الالغاز في التعبير، والعى والالتواء في البيان ، وهو أسلوب في الكلام بديع لا يتعب القارى ولا تزيده القراءة إلا نشاطاً ، ولا تزيده كثرة الأخذ من ماء معينه ونبع حياته الزلال إلا ارتواءً .

وذكرت بهذه الحقيقة العديد من آيات القرآن الكريم ، منها :

١ - «تفسير البرهان» سورة يس ، ج ٢ ، ص ٨٨٦ ، الطبعة الحجرية ؛ و «تفسير الصافي» ج ٢ ، ص ٤٠٥ ؛ و «تفسير نور الثقلين» ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، وقد روى التفسيران الاخيران عن كتاب «معاني الاخبار» للشيخ الصدوق .

٢ - «تفسير الصافي» ج ٢ ، ص ٤٠٥ ؛ و «تفسير نور الثقلين» ج ٤ ، ص ٣٧٩ .

أَفَعِيرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَرَبِّينَ .^١

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ .

كِتَابٌ فَصَّلْتُمْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .^٣

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا .^٤
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ .^٥

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ .^٦

وقد عبر في « نهج البلاغة » عن كتاب الله بالكتاب الناطق ، أي المبين
المستبين ، البيان والتبيان ، لا يحتاج في إحكامه وإتقانه إلى مفسر ومبين .

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِيًّا بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائِمٍ ، لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا
هَالِكٌ .^٧

وقال عليه السلام بشأن تحكيم الحكيمين في وقعة صفين: إِنَّا لَمْ نُحَكِّمْ

١ - الآية ١١٤ ، من السورة ٦: الأنعام .

٢ - الآية ٥٢ ، من السورة ٧: الأعراف .

٣ - الآية ٣ ، من السورة ٤١: فصلت .

٤ - الآية ١ ، من السورة ١٨: الكهف .

٥ - الآية ١٠٣ ، من السورة ١٦: النحل .

٦ - الآية ٩٩ ، من السورة ٢: البقرة .

٧ - « نهج البلاغة » ج ١ ، ص ٣١٦ ، الخطبة ١٦٧ ، طبعة مصر بتعليق الشيخ محمد

الرِّجَالِ ؛ وَإِثْمًا حَكَمْنَا الْقُرْآنَ . وَهَذَا الْقُرْآنُ إِثْمًا هُوَ حَطُّ مَسْتُورٍ بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ . لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ ؛ وَلَا يَدُّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ . وَإِثْمًا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ .^١

والمراد بقوله (لا ينطق بلسان) ، كما أوضح عليه السلام ، هو هذه الخطوط المستورة المحفوظة بين الدفتين التى ينبغى أن يكون هناك من يعرفها ويبيّننها ؛ كما قال عليه السلام : ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ وَلَكِنْ أُخْبِرْكُمْ عَنْهُ .^٢

و خلاصة ما ذكر أن القرآن المقروء والمكتوب إنما هو الصوت الخارج من الحنجرة ، والمداد المنشور على صفحات الورق ، بيد أن حقيقة القرآن تتمثل فى ذلك الإنسان المرتقى فى مدارج سلوك الطريق الإلهى ، الواصل حيث ينهل من منبع نزول القرآن ، والواقف والمهيمن على حقائقه وأسراره ومعارفه وأحكامه وقصصه . وهو مقام رفيع ومرتبة سامية لا تنال ذروتها الشامخة يدُّ نائل ، إلا أصحاب مقام الولاية الكليّة الإلهيّة ، جعلنا الله فداهم وورزقنا من بحور علومهم ، آمين ، بمحمد وآله الطاهرين ؛ وهو الإمام المبين ، والكتاب المبين ، الحاوى لكتاب التكوين فى اللوح المحفوظ ؛ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ * فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ .^٣

وقد شرح الشيخ محمود الشبستري ؛ فى آياته ؛ كتاب التكوين هذا ، المخطوط بيد الحقّ تعالى ، فقال :

به نزد آنکه جانش در تجلّی است

همه عالم کتاب حقّ تعالی است

١ - «نهج البلاغة» ج ١ ، ص ٢٤٠ ، طبعة مصر .

٢ - «نهج البلاغة» ج ١ ، ص ٢٨٨ ، الخطبة ١٥٦ ، طبعة مصر .

٣ - الآيتان ٢١ و ٢٢ ، من السورة ٨٥ : البروج .

عَرَضَ إعراب وجوهر چون حروف است
مراتب همچو آیات وقوف است
ازو هر عالمی چون سوره‌ای خاصّ
یکی زان فاتحه ، دیگر چو إخلاص
نخستین آیتش ، عقل کُل آمد
که در وی همچو بَاء بسْمِیل آمد
دوم نفس کل ، آمد آیت نور
که چون مصباح شد در غایت نور
سیم آیت درو شد عرش رحمن
چهارم آیه الكرسي همی خوان
پس از وی جرم‌های آسمانی است
که در وی سورة سَبْعُ الْمَثَانِي است^۱

۱ - «گلشن راز» ص ۲۰ و ۱۹ الطبعة الحجرية .

يقول : «أنّ العالم كلّهُ عند العارف الذي صار مجلّى للصفات والاسماء الإلهية إنّما هو كتاب للحقّ تعالى .

مَثَلُ جوهر العالم حروف الكتاب ، التكوينيّ ، وعَرَضُهُ إعرابها ، ومراتبه علائم الوقف

فيه .

وكان كلّ عالم فيه يشبه سورة خاصّة ، فواحد منها شاكل الفاتحة ومائل الآخر سورة

الإخلاص .

وقد كانت آية الكتاب الأولى العقل الكلّيّ الذي حلّ فيه كباء بسم الله .

والآية الثانية النفس الكلّية التي صارت آيةً من النور متألّفة كالمصباح .

وكانت الثالثة عرش الرحمن ، أمّا الرابعة فاعلم أنّها آية الكرسي .

ومن بعده الاجرام السماوية التي كانت فيه كسورة السبع المثاني .

نظر كن باز در جرم عناصر

که هر يك آيتى هستند باهر

پس از عنصر بود جرم سه مولود

که نتوان کردن اين آيات معدود

به آخر گشت نازل نفس انسان

که بر ناس آمد آخر ختم قرآن^١

وقال مولى الموالى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فى الاشعار

المنسوبة له :

دَوَاؤُكَ فِيكَ وَمَا تَشْعُرُ	وَدَاءُكَ مِنْكَ وَمَا تُبْصِرُ
وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ	وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ
وَأنتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي	بِأَحْرَفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ
فَلَا حَاجَةَ لَكَ فِي خَارِجٍ	يُخَبِّرُ عَنْكَ بِمَا سَطَّرُ ^٢

وقد كشف أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الحقيقة فى مواضع

عديدة من « نهج البلاغة » ؛ فمرّة يقول :

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا ؛ وَأَشْتَعَلُوا بِأَجْلِهَا إِذَا اشْتَعَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا . فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا

١- يقول : ثمّ انظر إلى أجرام العناصر - وهى الماء والنار والهواء والتراب إن لحظتها كان كلُّ منها دليلاً ظاهراً باهراً .

ثمّ يأتي بعد العناصر جرم المواليد الثلاثة - وهى النبات والجماد والحيوان وهذه الآيات لا يمكن لاحد عدّها وحصرها .

ثمّ نزلت أخيراً النفس الإنسانية فكان ختم القرآن بالناس . (بسورة الناس ولفظ الناس) . «

٢- « الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام » قافية الراء ، صفحاته غير مرقّمة .

أَنْ يُمَيِّتَهُمْ؛ وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنََّّهُ سَيَتْرُكُهُمْ؛ وَرَأَوْا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا؛ وَدَرَكُهُمْ لَهَا فَوْتًا. أَعْدَاءُ مَا سَأَلَمَ النَّاسُ؛ وَسِلْمُ مَا عَادَى النَّاسَ! بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ؛ وَبِهِ عَلِمُوا؛ وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا. لَا يَرُونَ مَرْجُوًّا فَوْقَ مَا يَرْجُونَ؛ وَلَا مَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخَافُونَ.^١

وفي مسألة تحكيم الحكيمين في صفيين يقول:

وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَعَى. مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحَبْتُهُ. وذلك في خطبة طويلة خطبها على جيش الخوارج حين أصرّوا على إنكار تحكيم الحكيمين، يصل فيها إلى القول:

أَلَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِيلَةً وَغِيْلَةً، وَمَكْرًا وَخَدِيْعَةً: إِخْوَانَنَا وَأَهْلُ دَعْوَتِنَا اسْتَقَالُوا وَاسْتَرَاخُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ، وَالتَّنْفِيسُ عَنْهُمْ؟
فَقُلْتُ لَكُمْ: هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ، وَبَاطِنُهُ عُدْوَانٌ. وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَآخِرُهُ نَدَامَةٌ. فَاقْبِمُوا عَلَيَّ شَأْنَكُمْ وَأَلْزَمُوا طَرِيقَتَكُمْ، وَعَضُّوا عَلَيَّ الْجِهَادِ بِنَوَاجِدِكُمْ. وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيَّ نَاعِقٍ نَعَقَ! إِنْ أُجِيبَ أَضَلَّ، وَإِنْ تُرِكَ ذَلَّ.

وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفِعْلَةُ، وَقَدَرَأَيْتُكُمْ أُعْطِيتُمُوهَا. وَاللَّهِ لَئِنْ أَيْتَهَا مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ فَرِيضَتُهَا؛ وَلَا حَمَلَنِي اللَّهُ ذَنْبَهَا.

وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَعَى، مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحَبْتُهُ الْخَطْبَةَ.^٢

إلى هنا، نرى أن الإمام يعتبر نفسه مع كتاب الله لا ينفك عنه لا يفارقه

١- «نهج البلاغة» ج ٢، ص ٢٣٧، الحكمة ٤٣٢، طبعة مصر.

٢- «نهج البلاغة» ج ١، ص ٢٣٦، الخطبة ١٢٠، طبعة مصر. بتعليق محمد عبده.

في أي مرحلة من مراحل النفسية ، وأن حقيقة هذه المقالة ولبها هي إحاطته النفسية للكتاب الإلهي .

وفي الآية المبحوثة : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ؛ إذا ما اعتبرنا المراد بالنور هو القرآن ، واعتبرنا الكتاب المبين عطفاً تفسيريّاً له ، أو إذا أخذنا بالاحتمال الآخر الذي ذكره بقرينة الآية السابقة عليها ، فإن المراد بالنور هو رسول الله ، والكتاب المبين هو أيضاً عطف تفسيري عليه ؛ ففي كلا الحالتين لا يمكن إرجاع الضمير المفرد في به في التعبير يَهْدِي بِهِ إلى النور أو الكتاب ، إذ لا بد من إرجاعه إلى جامع ذلك ، أي المفهوم الجائي المستخرج من كلمة قَدْ جَاءَكُمْ ، كأن نقول : أَعْطِيَتْ زَيْدًا الْقَلَمَ وَالْقُرْطَاسَ لِيَكْتُبَ بِهِ ، أي ليكتب بما أعطيته ، أي الجامع بين القلم والقرطاس .

وفي الاحتمال الثاني ، حيث المراد من النور رسول الله ، فينبغي أن يكون المراد من كِتَابٍ مُبِينٍ عطفاً تفسيريّاً أيضاً ، أي لَنْ رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الْإِلَهِيُّ ، ويكون الباري المتعال قد عبّر هنا عن شخص رسول الله بعنوان كِتَابٍ مُبِينٍ .

أمّا إذا كان المراد من النور رسول الله والمراد من الكتاب القرآن الكريم فهذا خلاف الظاهر ، مع أننا لن نواجه عندئذٍ مشكلةً من جهة إرجاع ضمير به إلى الجامع .

أجل ، كان هذا بحثاً عن الصفة الثانية التي ذكرت للقرآن الكريم في الآية الشريفة السالفة .

أمّا الآثار الثلاثة التي ذكرت له فهي وُلَاً : الهداية الإلهية للناس بواسطة القرآن إلى سبل السلام والنجاة : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَ سُبُلَ السَّلَامِ . فالله سبحانه وتعالى يهدي الناس بوسيلة القرآن وسببه إلى

سبل النجاة ، وكانت الباء في يَهْدِي بِهِ لِلآلَةِ ؛ أى أنه يهدى بسببِ وآلَةٍ هى القرآن ، كما في كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ .

ومعلوم أن جميع الأسباب تحت إرادة ومشية الحق تعالى مسبب الاسباب ، فالقرآن إنما هو وسيلة للهداية الإلهية ، وسيلة لا استقلال لها في العمل ، بل هى محكومة تابعة لامر الحق تعالى . وهذه الهداية الإلهية إلى سبل السلام - كما في هذه الفقرة من الآية - تنحصر في الأفراد الفائزين برضا الله التابعين سبل نيل رضوانه وقبوله ، لا أن تعم هدايته الناس بلا قيد أو شرط .

أى أن القرآن ليس كتاب هداية لمن لا يسعى في تحصيل رضا الله ويسلك طريق القرية إليه ، وهى نكتة في غاية الاهمية ، وحاصلها أن القرآن لا يسوق الناس قهراً واضطراً إلى سبيل الهداية ، بل إنه يهدى ويرشد ويوصل إلى الغاية من كان بصدد تهذيب نفسه وتزكيتها .

لن جميع الأنبياء والمرسلين وكل الكتب السماوية المنزلة لم يكونوا ليسعوا إلى تغيير ماهيات الناس وسوقهم للانقياد بالإكراه والإجبار ، ولو حصل ذلك لفقد التكليف معناه ، ولما كان للجنة والنار ، والمملك والشيطان ، والنفس المطمئنة الملهمة والنفس الأمارة ، والسعادة والشقاء أى معنى ومفهوم .

فالإنسان - إذاً - يمتلك إختياراً فطرياً متأصلاً في سجيته ، معجوناً في جبلته ، ينشأ منه طريق السعادة والشقاء ، فيصبح به شكوراً أو كفوراً :

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .^١

وأعجب من ذلك ! أن القرآن الكريم لا تنعدم فيه خاصية الشفاء

١- الآية ٣ ، من السورة ٧٦ : الإنسان .

والرحمة فحسب - حين يتعلّق الأمر بالظالمين بل إنّه يتحوّل إلى كتاب خسران و ضرر ، وسيزيد فى تمردهم وجرأتهم على العصيان ، وسيسوقهم سريعاً - لهذا إلى جهنّم زمراً :

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا .^١

الم * ذَلِكِ الْكِتَابُ لَأَرْبَبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ .^٢

تتمثّل أهميّة هذا المطلب فى كيفية كون القرآن كتاب - الذى أرسل إلى جميع أفراد البشريّة إلى قيام الساعة - سبباً للرحمة لقوم وللنقمة لآخرين ؟!

و يتّضح هذا المعنى بالإمعان فى الآيات القرآنيّة التى وصفت القرآن وعرفته ، ذلك لأنّه ليس كتاباً مجازياً أو كتاب ترف وطقوس ومراسم يسعى على أساس الخيال ليقبل الناس من شتى الاصناف والطبقات بأى شكل وعنوان ، وأن يمضى أعمالهم وبقربها ، بل هو الفرقان الذى يفصل بين الحقّ والباطل : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ .^٣

وهو الفاصل والمفرّق بين سبيل السعادة وطريق الشقاء ، وبين النور والظلمة ، وهو الحادّ بين الحقيقة والمجاز ، والواقع والاعتبار : إنّه و لَقَوْلُ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ .^٤

١ - الآية ٨٢، من السورة ١٧: الإسراء .

٢ - الآيتان ١ و ٢، من السورة ٢: البقرة .

٣ - الآية ١٨٥، من السورة ٢: البقرة .

٤ - الآيتان ١٣ و ١٤، من السورة ٨٦: الطارق .

وغليه ، فهو الميّن الصريح للصرّاط المستقيم ، ولسبيل الإنسانيّة الحقّة ، ولانتهاج طريق التوحيد ، وللخروج من تسلّط هوى النفس ، وهو الغذاء الروحي للمّذين يتلقّون تلك المطالب بانسراح صدر ويقفون سبيلها ، يمنحهم القوّة والقدرة على الدوام ليلبغوا غايتهم في السعادة المطلقة .

أمّا المعرضون عن قبول أحكام القرآن ومعارفه وتعاليمه ، الخاضعون لهوى أنفسهم والمعرضون عنه ، فإنّ شقاءهم وتعاستهم نتيجة هذا الإعراض ستتّضح وتظهر ، ومكنونات أنفسهم ستبدو للعيان أوضح وأجلى ، وإصرارهم على الظلم والاستكبار والتجرّي سيزداد ، ممّا يعقبهم زيادة في الخسران . لقد شاءوا بمحض إرادتهم عدم متابعة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والإيمان به ، وأبوا أن يهاجروا من أنفسهم إلى دار الإسلام والتوحيد ، وأن يردوا فضاء المعرفة الواسع الفسيح :

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكَلَّمَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا .^١

فمن أين يتأتّى لأولئك الذين ظلّوا حبيسي أسوار المال والجاه والهوى والشهوة والغرور والأمور التافهة الأخرى منكبين لا يقلعون ، لكى ينساقوا لمتابعة رسول الله حين كان يتلو القرآن مشيراً إلى فضاء فسيح ولطيف من حدود الإنسانيّة والارتباط بالله والفناء في ذاته وهو مستغرق في ذلك العالم ؟!

لذا ، يقبعون المادّة و تقبعون في سجنها الضيق المظلم .

لقد كان النبي الأكرم يخلّق في الفضاء الأقدس ، تعرج به آيات القرآن

١ - الآيتان ٤٥ و ٤٦ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

إلى عالم الاسماء والصفات الإلهية اللامتناهى ، وتحلّق به همته المتعالية بعيداً فى أعلى أجواء المعرفة والصفاء والنور ؛ فكيف سيمكن لهذا المسكين الحبيس فى بئر الهوى والهوس ، المتخبّط فى شرك الأباطيل والشيطنة ، أو لتلك الذبابة قصيرة النظر ، قصيرة الطيران ، سريعة الأذى والتعب ، أن تحلّق إلى ذلك المكان الفسيح أو ترقى لتلك الذروة المنبوعة ، أو تنال تلك القمة الرفيعة ؟!

وهذا هو الحجاب الصلب ، والسدّ الحديديّ بين العامل بالقرآن وتاركة ، الذى سيوجد فيحجب شاء المرء أم أبى .

فالْمُؤْمِن دوماً فى عروج ارتقاء ، ومَن لا يؤمن بالآخرة ، ممّن لا يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا ، ويفهم العيش واللذة فى الإطار الضيق لأسوار الهوى والمادة وسراديها المظلمة ، فهو فى حال سقوط وتردّ أبدى :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ .^١

إن هؤلاء ينجسرون دوماً صفاتهم الإيجابية ، ويغيرون الثروات والنعم الإلهية من العمر والحياة والعقل والقدرة ، ويستبدلون بلذات متغيرة فانية ، فهم فى حال هبوط دائمىّ فى درك النفس ونار جهنّم وعذاب المجيم .

فأى حجابٍ أشدّ من هذا ؟ وأى سدّ وحاجز أقوى وأكثر إحكاماً ؟

إنهم يخافون كلمة الله أكبرّ وعبارة لا إله إلاّ الله فيهربون منها ، لأنهم يكرهون أن يصف النبيّ ربّه بالوحدانية ، وكلّما ورد فى القرآن التوحيد فوصف الخالق به ، وبالتفرد فى الذات والصفة والفعل ، وقيل إنّ كلّ الأمر والنهى ، والحكم والطاعة كلّها لله وحده ، ولّوا على أديبارهم نفوراً من كلمات الحقّ الصاعدة هذه. وذلك لأنهم قد اتخذوا أرباباً من دون الله من أب وأمّ وشريك

١ - الآية ٧، من السورة ٣٠: الروم .

ورفيق ، وزوجة وابن ، وحاكم ومحكوم ، وراع ورعيّة ، وثروة وتجارة وزراعة ، وحرفة وصنعة ، و ... كل هذه آهتهم وأربابهم ، فكيف سيتأتى لهم أن يعرضوا صفحاً عن آهتهم هؤلاء ، وأن يسدلوا عليهم ستار النسيان ، ليؤمنوا بكل وجودهم بالله الواحد القهار؟!

كيف يمكنهم تجاهل نوازعهم النفسية ، وطموحاتهم اللا مشروعة ، وآمالهم المتعارضة مع الإنسانية ، الهادمة صرحها والمستأصلة جذورها ، لكى يصبحوا تابعين طيِّعين يعملون طبقاً لتعاليم القرآن الكريم بالعدل والقسط في المجالات الفردية والاجتماعية ؟

لكل هذا ، لم يكن هؤلاء ليقبلوا تعاليم الإسلام القائمة على أساس الوحدة التي لا تتساقق مع الحياة الشيطانية ، ولا تنسجم والقصور القائمة في دنيا الخيال والوهم وعشق المجاز .

فالقرآن كتاب حقّ ، يدعوهم إلى الحقّ ، وهم يصرون على الباطل ، بل يقولون جهاراً: بدّل قرآنك هذا ، أيّها النبيّ ، أو ائتنا بغيره ينسجم وهوى أنفسنا ، ويقرنا على تجاوزاتنا ، ويتركنا أحراراً مطلقى العنان في تحقيق رغباتنا .

أنت بقرآنٍ يقيم زناً لوجهائنا وكبرائنا ويميّزهم ، ولا يجعل الغنى والفقير في المعاملة على حدّ سواء .

أنت بقرآنٍ يجعل الناس يهون سجداً على أعتاب قصورنا ، يديم هيمنتنا وتسلطنا على رقاب الضعفاء .

أنت بقرآنٍ لا يدعوننا إلى الصلاة والتضرّع ، ولا يأمرنا بالصوم والحجّ والجهاد ، ولا يسألنا الإنفاق والإيثار وبذل الاموال ، بل يرخى لنا العنان في ركوب الشهوات ، والاعتداء على أعراض الناس ونواميسهم ، واغتصاب حقّ ذوى الحقوق ، وسلب أتعاب الضعفاء والمساكين ، وفي معاقرة الخمر

والكذب والقمار والرشوة .

وباختصار ، فإننا نريد أن تأتينا بقرآن يكفل رغباتنا النفسية ، ويُشبع نوازعنا في الإسراف والتبذير ، لا أن يحدِّ ويقيد تبعيتنا لاهوائنا النفسية ، أو يضع الحواجز الرادعة أمام ما ينتابنا من نوازع وهواجس .

وَإِذَا تُلِّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا سَاءُ مُكْرِمُونَ ﴿١﴾ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ وَمِنْ تَلْقَائِي أَنفُسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبُ كُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٢ .

١- نورد هنا مطلباً نقله عن الشيخ محمد عبده المرحوم الشيخ محمود أبو رية العالم المصرى المنصف المتبصر فى كتابه النفيس : «أضواء على السنة المحمدية» ص ٤٠٥ و ٤٠٦ ، الطبعة الثالثة ، حيث يقول :

وقال الأستاذ محمد عبده رضى الله عنه : إن المسلمين ليس لهم إمام فى هذا العصر غير القرآن ، وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن .
وقال رحمه الله : لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم ما دامت هذه الكتب فيها (يعنى الكتب التى تدرّس فى الأزهر وأمثالها) ولن تقوم إلا بالروح التى كانت فى القرن الأول وهو «القرآن» وكل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين العمل والعلم .

وقال رحمه الله فى تفسير سورة الفاتحة : إذا وزّنا ما فى أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها وُلًّا فيه ، يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالّين ، وأما إذا أدخلنا ما فى أدمغتنا فى القرآن وحشرناها فيه وُلًّا ، فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال ، لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدرى ما هو الموزون من الموزون به أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين ، لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذى يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه المخذلون ، وتاه فيه الضالّون - انتهى .

١- الآيتان ١٥ و ١٦ : من السورة ١٠ : يونس .

قُلْ لَهُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ : إن القرآن كتاب التوحيد الذى جاء ليجتاز بكم مرحلة البهيمة إلى أفق الإنسانية المشرق الوضاء ، وهو كتاب أرسله الله ، لم يكن من صنع يدي أو من بنات أفكارى ، لم آت به من عند نفسى أو أنشأه وفق رغبتى كى أغير فيه برأى وذوقى ، بل لى قلبى كالمراة مقابل أنوار الحق تعالى ، يوحى إليه ما يشاء ، ولو عن لى مخالفة ، مهما صغرت ، لسنى فى ذلك العذاب الإليم . ودليلى الواضح على صدق دعواى هذه عيشى فيكم أربعين سنة أعاشركم وتعاشرونى ، لم تعهدوا عنى طيلتها جملة من كلام كهذا . فاعلموا ، إذن ، أن القرآن ليس من كلامى ، بل هو وحى الله الذى نزل وأمرت بتلاوته عليكم وتبليغه لكم .

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ *
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ *
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ
بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ و
لَتَذْكُرَةَ لِلْمُتَّقِينَ .^١

والخلاصة فقد ظل عدّة لا يُقلعون عن متابعة هوى النفس الامارة ، ولا ينقادون للآيات القرآنية الكريمة ، لتسلط الغرائز الشيطانية والملكات ، الموروث منها والمكتسب بالتربية ، وهولاء وأمثالهم لا يزيدهم عرض القرآن عليهم إلا إصراراً على الجحود والإنكار مما يتمّ الحجّة عليهم ويعقبهم شقاء وخسراناً ، وهو معنى زيادة الخسران ولا يزيد الظالمين إلا خساراً .

بيد أن عدّة أخرى امتلكت الروح الطاهرة النزيهة ، والغرائز الرحمانية ، والملكات الحسنة الموروثة ، والتربية الصالحة ، فسمت فوق

١ - الآيات ٣٨ إلى ٤٨ ، من السورة ٦٩ : الحاقة .

كلَّ إِيَّتَابَتَا وَشَخْصِيَّاتَا فَقَادَتَهَا فِي طَرِيقِ الْحَقِّ ، مُسَلِّمَةً مُنْقَادَةً لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قِرَائِنِهِ الْكَرِيمِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتْرَكَ الْآيَاتِ الْإِلَهِيَّةِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ دَوْمًا بِصَمَاتِهَا الْإِيْجَابِيَّةِ ، فَيَقْوَى بِهَا الْإِيْمَانُ وَتَسْعَدُ بِهَا الْأَرْوَاحُ ؛ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الشِّفَاءِ وَالرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُعْتَقِدِينَ بِالْقُرْآنِ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .^١

ولهذا فقد كان المؤمنون يتساءلون بينهم في حياة رسول الله حين تنزل عليهم آية : ما مدى تأثيرها عليكم ؟ وكم زادت من إيمانكم ؟
وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ .^٢
لنَّ مِثْلَ الْقُرْآنِ كَالشَّمْسِ السَّاطِعَةِ الْمُتَالِقَةِ ، تَشْرُقُ فَتَمَلَأُ الْفِضَاءَ نُورًا وَحَرَارَةً ، وَيَصِلُ نُورُهَا وَحَرَارَتُهَا الْأَرْضَ فَيَغْتَرِفُ مِنْهَا كُلُّ مَوْجُودٍ مَا يَقْوَىٰ بِهِ ذَاتَهُ وَطِينَتَهُ .

وحيث تحزم الشمس أمتعته وترحل عن نصف الكرة الأرضية ، مخفية وراء الأفق ، فلن يتضوع عندئذٍ عبير الأزهار ، كما لن تفوح الروائح الكريهة الخبيثة للنجاسات والاقذار المتعفنة . أمَّا حين تعود الشمس فتطلع ، وتلامس بنورها ودفئها الزهور الغافية ، فستتفتح البراعم في حدائق الورد وتعطرَّ الهواء بعبقها ، وسيمرَّ النسيم اللطيف لحدائق الورد تلك على مشام الأرواح فيمنحها حياةً جديدةً .

١ - الآية ٢، من السورة ٨: الانفال .

٢ - الآيتان ١٢٤ و ١٢٥، من السورة ٩: التوبة .

وستصل أشعة الشمس - من جانب آخر إلى المزلبة فتفوح
النجاسات بروائحها هي الأخرى ، وتملا فضاء المزابيل ومستنقعات المياه
القدرية بالرائحة الحادة العفنة .

إذاً ، لم يكن الذنب ذنب الشمس ، إذ الإشعاع والتوهج من لوازمها ،
والإشراق ومنح الدفء والحرارة من آثارها وصفاتها ، بل يكمن الذنب في
الذات الخبيثة لهذه الموجودات التي انطوت على المواد المتعفنة .

فلو لم تشرق الشمس ، ولم تصل الحرارة والدفء ، لما كان هناك أثر
لايّ موجود ، وسيكون الكلّ عندئذٍ بمنزلةٍ سواء ، فلا امتياز للورد على
الاقذار ، ولا اختلاف بين روضة الازهار وأتُون الحمّام !

إنّ المطر الربيعيّ الملىء بالخصب والبركة ينهمر من السماء فتخضّر
له كلّ البذور في الارض ، بذور الثمار الحلوة اللذيذة وبذور الحنظل المرّ ؛
وليس في طبع المطر انتخاب القبح والرداءة ، والمرارة والرائحة السيئة
للنباتات والاوراد والثمار والبذور ، فهو يصبّ رحمته سواءً دفعة واحدة
على أرض الله الواسعة ، فتنمو هنا وردة ويطلع هناك علف وحشائش ،
وتكبر في جهةٍ شجرة خضراء يانعة وتشتدّ في أخرى أشواك المغيلان
المؤذية ؛ وتستفيد من لطافته البلابل وطيور الكنارى في ناحية ، وتستفيد
منه الافاعي والعقارب والزنابير اللاسعة في ناحية أخرى .

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

درباغ لاله رويد و درشوره زارخس^١

١ - «گلستان سعدی» ، وترجمة الشعر هي : «أنّ المطر الذي يتفق الكلّ في لطافة طبعه قد أنبت في
الحقائق أزهار الزنبق ، وأخرج في الارض السبخة الحشائش والاشواك» .
وقد ورد البيت في مجموعة «كليات سعدی» الطبعة الحجرية ، ذات الصفحات

إنّ الأوراد العطرة والثمار الحلوة تتبدّل في فم النحلة إلى العسل ، في حين تتحوّل في فم الافعى إلى سمّ زعاف قاتل ؛ والغذاء الصحيح يُهضم في معدة إنسانٍ معافى فيصير سكرّاً في الدم يمثّل مادّة حيويّة ، لكنّه يستحيل نفسه في بدن مريض بالحصبة إلى مادّة سامّة قاتلة .

وعلى هذا القياس فإنّ ما يصل من القرآن هو محض الرحمة ؛ فتبدّل بركته وعافيته ونور هدايته في نفس المؤمن إلى انشراح وسعة وتجردّ ونور ، وتستحيل في نفس الكافر المعاند إلى أهواء ضالّة وأفهام وآراء زائغة .

لقد قسّم القرآن حين نزوله البشر إلى صنفين : أصحاب اليمين (السعداء) ، وأصحاب الشمال (الاشقياء التعساء) ، مؤمن وكافر ، من أصحاب الجنّة ومن أتباع الجحيم ، موحد ومشرك ، عادل وفاسق ، مُتّق ومنحرف ؛ تشخّص هؤلاء وتميّزوا على إثر إبلاغ القرآن ، وهذا هو معنى فصل القرآن وفرقانه الذى لا يبقى مجالاً لاحد ليدعى ادّعاءً فارغاً ، أو أن يضع المنحرفون والمتجاسرون أنفسهم في مصاف أولياء الله ويعتبرون أنفسهم على أنّهم النخبة والصفوة في العالم .

نقرأ في مطلع سورة البقرة :

الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

غير المرقّمة بخطّ على أكبر النفرشىّ ، شعبان المعظّم ، سنة ١٢٦٠ هـ ؛ وفي «گلستان سعدى»
ضمن مجموعة «كليات سعدى» ص ٢٠ ، طبعة فروغى ، والبيت الذى يسبقه هو :

شمشير نيك از آهن بد چون كند كسى ناكس به تربيت نشود اى حكيم كس
يقول : «أيمكن لاحد أن يصوغ من الحديد الردىء سيفاً ممتازاً ؟ فالامر كذلك - أيها
الحكيم بالنسبة إلى الشخص الوضع ، إذ لا يُصبح بالتربية فاضلاً» .

أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .^١

ومن هنا نرى أنه قد دعى القرآن بكتاب هداية المتقين ودلائلهم إلى

الغاية :

طه * مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ .^٢

فَذَكِّرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ .^٣

وَذَكِّرْهُ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ .^٤

فَذَكِّرْهُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ .^٥

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ .^٦

كان هذا بحثاً عن تفسير عبارة يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، وقد أصبح واضحاً أن الهداية القرآنية تختص بأصحاب هذا المعنى ، أى أولئك الذين هم فى صدد كسب رضا الخالق الحقّ جلّ وعزّ .

واعلم ! لَنْ هداية القرآن لهذه المجموعة إنما هى إلى سُبُلِ السَّلام والنَّجاة : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَ سُبُلَ السَّلَامِ . وعلينا أن نعرف ما معنى السَّلام ؟ وسبيل السَّلام ؟ وكيف يهديننا القرآن لتلك السبل ؟

من الواضح أن السبل التى تربط أفراد البشر بالله تعالى ليست من جنس الطرق والسبل الطبيعيّة والطبيعيّة الموجودة فى الخارج ، بل هى سُبُل

١ - الآيات ١ إلى ٥ ، من السورة ٢: البقرة .

٢- الآيات ١ إلى ٣، من السورة ٢٠: طه .

٣- الآيتان ٢١ و ٢٢، من السورة ٨٨: الغاشية .

٤ - الآية ٥٥ ، من السورة ٥١: الذاريات .

٥ - الآية ٤٥ ، من السورة ٥٠: ق .

٦ - الآية ٦٠ ، من السورة ٣٠: الروم .

نفسية وروحية ؛ فكل شخص له في أعماقه ونفسه سبيل إلى الله ، وهذه السبل كثيرة تتعين وتتشخص تبعاً لظفرة الإنسان وجبلته وخلقته وإرادته واختياره التي يمارس بها أعماله ، فكما تختلف الابدان والاجسام الطبيعية للناس بعضها عن البعض الآخر ، فإن نفوسهم هي الأخرى مختلفة متباينة ، وكما نعجز أن نجد في العالم كله من عصر آدم إل؟ يوم القيامة فردين متماثلين متطابقين في البناء الجسمي ، من شكل وشمائل ووجه ووزن ومقاييس وسائر الجهات الطبيعية ، فسنعجز أيضاً أن نجد فردين يتماثلان ويتطابقان في جوانب الاخلاق والصفات والغرائز والملكات من جميع جوانبها .

لذا فإن النفوس تختلف بعضها عن البعض الآخر ، لأن اختلاف الاخلاق والصفات ، بل وتباين الاجساد والابدان ، إنما ينشأ من اختلاف النفوس ، وبعبارة أخرى فإن لكل شخص شاكلة وخصوصيات صيغت تبعاً لها نفسه ومثاله وذهنه وبدنه ، وأوجب هذا الامر - من ثم اختلاف النفوس فيما بينها .

وقد علمنا أن السبيل إلى الله ينبغي طيه من قبل النفس ، فتوجب أن تكون الطرق والسبل إلى الله بعدد نفوس الخلائق أى أن كل فرد من أفراد البشرية من آدم إلى الخاتم ، من الخاتم إلى يوم القيامة له إلى الله سبيل يختص به ، لا يشركه فيه غيره .

وإلى هذا أشارت الرواية التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : الطُّرُقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ .^١
لكن هذه الطرق تكوينية ، أى أنها طرق وضعت وأقرت على أساس

١ - «جامع الاسرار» للسيد حيدر الآملى ، ص ٨ و ٩٥ و ١٢١ .

الفطرة والخلقة ؛ ولأنّ النفوس كانت في حالة من الإبهام والبساطة ، وعليها أن تطوى طريق الله بالتربية والتزكية ، أى أنّ عليها من الناحية التشريعية أن تهذب هذه الطرق النفسية وتصلها بالمجاهدة والرياضة ، وأن تخطو خطوات في طريق تكاملها الفعليّ ، وتصل من مرحلة القابلية والاستعداد إلى مرحلة ومقام الفعلية ، لذا فإنّ ما يؤثّر على مسيرة تربيتها وتكاملها له عنوان السلام .

وقد كان عليهم أن يتحاشوا الصفات التي تضرّهم في الدنيا والآخرة وتحشروهم في دائرة الاضطراب والقلق النفسىّ ، ليدخلوا في السلام والسلامة ، ويستفيدوا من نفوسهم على النحو الاحسن ، ويبقوا مصونين من أذى وسوسة شياطين الجنّ والإنس ، ويصلوا إلى حيث منزل الامن والأمان والراحة والاستقرار .

سبيل السلام هو طريق تقويم الغرائز والصفات الإنسانية وتصحيحها وهو الطريق الوسط بين طريقى الإفراط والتفريط .

سبيل السلام : تحكيم القوى الفطرية والعقلية وتغليبهما على القوى الواهمة والقوة الشهوية والقوة الغضبية .

سبيل السلام : السيطرة على النفس الامارة وتطويعها وكبح جماحها ، ثمّ استخدامها في متابعة الاوامر الحقة الصحيحة النابعة من التدبّر والتفكير وسيطرة العقل والإدراك .

سبيل السلام : طريق الوحدة والورود في عالم الانوار ، والخروج من الكثرة والاعتبار والاهام .

سبيل السلام : هو الخروج من النفس وآثارها ، والورود في حرم العزّ الكبريائيّ ، وحریم الامن والامان الإلهيّ .

سبيل السلام : طريق العبور من النزاعات والمحن والضربات القارعة

المدمّرة التي تواجه كل فرد ، والدخول في عالم السلام الذى هو اسم من الاسماء الكليّة الإلهيّة .

سبيل السلام : طريق الدخول والفناء في صفة واسم السلام الذى هو من الاسماء الجمالية للحضرة الاحديّة .

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .^١

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات باسم السلام ، وعدّ هذا الاسم من الاسماء المحسنى .

وورد في الدعاء : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ ، حِينَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلَامِ الدُّعَاءُ .^٢

نعم ، إن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، والدعاء بالسلام إنّما هو طلب ورجاء منه أن : يا إلهي أدخلني - أو مخاطبي بالسلام في عالم السلام الذى هو اسمك .

وكما أنّ لكل من الاسماء الإلهيّة عالم خاص وآثار وعلائم ومميزات خاصّة به ، فإن اسم السلام له أيضاً أثره وخاصيّته ، وهى السلامة من جميع

١ - الآيات ٢٢ إلى ٢٤ ، من السورة ٥٩ : الحشر .

٢ - فقرة من دعاء ورد بعد زيارة الإمام صاحب الزمان أرواحناه فداه في السرداب المطهر ، رواه المجلسي رضوان الله عليه في كتاب «مزار البحار» ج ٢٢ ، ص ٢٥٧ ، طبعة الكمباني عن السيّد بن طاووس أعلى الله مقامه .

الجهات والنجاة من وساوس شياطين الجنّ والإنس والابالسة المغوين المضلّين الذين يثيرون القلق والاضطراب ويجعلون الأفق يبدو مكفهراً مظلماً؛ والدخول في السلامة والنجاة المحضة، ونيل راحة البال وهدوء خاطر ونيل مقام الاطمئنان والوصول إلى السكينة الإلهية التي هي لازمة التوحيد ومعرفة الله ولا تنفك عنه .

ولأننا بحثنا هذه المسألة في موضوع معرفة المعاد^١، فلا نطيل، ونعرض هنا لنماذج من آيات القرآن التي يقود العمل بها إلى السلام والسلامة ويستتبع ورود عالم السلام، أو في الحقيقة دخول سبيل السلام، كمثالٍ لتعريف سبل السلام :

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا * وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلأَوْبَيْنِ غَفُورًا .^٢

فهو يشير في هذه الآيات إلى سبيل من سبل السلام، وهو احترام الابوين وإكرامهما في سنّ الكهولة، وفوق ذلك في سنّ الهرم حين يبدأ التهالك والضعف بالهجوم على بدنيهما إثر الشيخوخة والهيمنة التدريجية لجيوش الموت وعساكره، وربما سيصدر منهما في تلك السنّ - بلا قصد الكلام

١ - «معاد شناسی» (= معرفة المعاد) من سلسلة علوم ومعارف الإسلام، ج ١٠،

المجلس ٦٩ .

٢ - الآيات ٢٢ إلى ٢٥، من السورة ١٧: الإسراء .

الحسن والعبارات غير الجميلة المسيّبة عن الإرهاق وعدم تحمّل المشاكل والمزعجات من الأمور .

ويصدر القرآن هنا تعاليمه فيأمر الولد أن يبرّ والديه ويعاملهما بغاية الاحترام والادب ، وببذل المساعي الجميلة في تأمين حوائجهما ، وبخفض جناح الذلّ والخضوع ، بلا إكراه أو إجبار ، ولا لحسابات مصلحة أو من باب الاحتياط ، بل لمحض الصدق والإخلاص ، وعين الرحمة والرأفة ، بل إنّ عليه - مضافاً إلى تحمّل المشاق من أجلهما - أن يدعو لهما بطلب الرحمة والمغفرة من الله تعالى .

ونلاحظ أنّ الإسلام قد اعتبر برّهما الذى يقترن بمجاهدة النفس ورياضتها ، من أهمّ تعاليمه التى جعلها جزءاً من الوظائف العلمية للإنسان .

إنّ الإنسان يتحمّل المشاق منهما فيطهر من هوى النفس ، ويصبر على ما يكره منهما فيجزي الأجر الجزيل ، ويكتسب سعة الروح والصدر ، ويرضى والديه فيدعوان له بالخير؛ وسيصبح هذا المجتمع العائليّ الصغير من الأبوين والأولاد مركزاً للمحبّة والإخلاص ، فالابن يبرّ والديه ويسعى فى خدمتهما ، وهما المحبّان اللذان يلهجان له بالدعاء ، حتّى تذوى حياتهما وتنطوى شيئاً فشيئاً فيودعان الثرى باعزاز واحترام ودعاء لهما بالغفران ، ثمّ تمضى الحياة فيصبح الأبناء أنفسهم آباءً وأمّهات ، ثمّ يضعفون ويهرمون فيعاملهم أبناؤهم بما عاملوا به والديهم .

بكاشتنند و بخوردیم و کاریم و خورند

چونیک بنگری همه برزیگران یکدگریم^١

لكنّ الثقافة الضالة والحضارة الغربيّة والشرقيّة لا تقيم و زناً للإنسان

١ - يقول : « زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون ، فلو أمعنت النظر متّاً لبعضه مزارع » .

ولا تعترف له بشخصية ولا أصالة ، بل هو في نظرها ليس إلا وسيلةً من وسائل العمل ، وأداة للحصول على المقاصد المادية والموارد الاقتصادية .^١

١- يقول أحمد أمين المصري في كتابه «يوم الإسلام» ص ١٧٠ إلى ١٧٣ :

نعم لَنَ هناك فروقاً اجتماعية كبيرة بين العالم الأورويّ والعالم الإسلاميّ ، فالعالم الأورويّ يبني حياته على العلم والنتائج العلمية والاستقلال والحرية والابتكار ونحو ذلك ، والعالم الإسلاميّ ينظّم حياته على أساس الاتكال والخمول والاعتقاد الذي ساء في القضاء والقدر ويطره جداً سماع قصص تروى عن غنى افتقر أو فقير اغتنى . وشيخ استولى ونحو ذلك . ونحن لا نريد أن يحذو المسلمون حذو الأورويين في كلّ شيء بل نريد أن يحذو حذو الأورويين في العلوم والصناعات مجذافيرها من غير قيد ولا شرط ولكن يحتفظون بروحانيتهم ونظرتهم إلى العالم نظرة غير النظرة الأوروية . فالأورويّ ينظر إلى الطبيعة كأنها عدو يكافحه ليفشى سرّه ، ولكن النظرة الإسلامية تنظر للطبيعة على أنّها صديق وأنّها من نتاج الربّ الذي أنتجه .

والأورويين يضعون الله كما توضع الصورة الجميلة على الرف لا دخل لها فيما يحدث حولها ، والمسلمون يرون الله في كلّ شيء ، في الأمور الدنيوية والدنيوية معاً ، فإذا باعوا أو اشتروا أو أجروا أو رهنوا راقبوا الله ، حتّى في أصغر الاعمال كالاستياك والاعتسال ، وعندهم لَنَ النيّة الصادقة أقوم من العمل نفسه وفي حديث رسولهم صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : إنّما الاعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى . وفرق بين رجلين يعملان عملاً واحداً أحدهما نوى الخير فيما يعمل والآخر لم ينو شيئاً أو نوى الشرّ . فهم يسرون في حياتهم الدنيوية متأثرين بالدين وليس الدين مقصوداً على العبادات . وهذا ما ينقص الغرب ، فإنّ وجب على المسلمين أن يقلّدوا الغربيين في العلم والصناعات تقليداً تاماً ويسايروهم ويجروا معهم وجب أن يحفظوا بنظرتهم الدنيوية إل؟ الحياة وهى النظرة التى يتميّزون بها عن الغربيين ، ولكن موضع السوء لَنَ كثيراً من المسلمين وخاصّة المنتورين منهم يريدون أن يقلّدوهم تقليداً تاماً في كلّ شيء حتّى في نظرتهم إلى الطبيعة ونظرتهم إلى الحياة . ويدعوهم إلى ذلك خطأ كبير وقعوا فيه وهو ما عندهم من مركب النقص إذ ظنّوا أنّ الغربيين متى فاقوهم في العلم وجب أن يقلّدوهم في كلّ شيء ، وفاتهم أنّ المهارة في ناحية لا تقتضى المهارة في النواحي الأخرى ولَنَ روحانيتهم ونظرتهم إلى العالم خير من نظرة الأورويين ، ولا يمكن أن يفوقوا من غفلتهم إلا إذا اعتقدوا أنّ روحانيتهم خير للعالم كلّه

فالأبوان يمتلكان المقام والمنزلة في المجتمع مادام في إمكانهما العمل ودرّ المنافع الماديّة ، لكنهما حين يعجزان عن العمل أو قضاء أعمالهما الخاصّة بنفسيهما للمرض أو لضعف الشيخوخة وفتورها ، يصبحان في نظر المجتمع والقانون ، وحتّى في عرف الناس ، عاليتين لا قيمة لهما ولا أهميّة ولا اعتبار ، فيعمد أولادهما إلى التعاقد مع

وأثمهم إذا كانوا انحطّوا في العلم والصناعة فقد سموا بالفطرة الروحانيّة ، وأثمهم إذا وجب أن يقلّدوا في العلم وجب أن يقلّدهم الأوروبيّون في النظرة الروحانيّة وليس الأوروبيّون متسامين في كلّ شىء . ومن المؤسف أنّهم حذوا حذو الأوروبيّين في تعليمهم ونمط تربيّتهم ، فأسسوا المدارس المدنيّة على النمط الأوروبيّ ولم يشدّ عن ذلك إلاّ الازهر ، وقد قال أبو العلاء المعرّيّ :

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين و آخر دين لا عقل له

فالمدارس المدنيّة محرومة من التربية الدينيّة والادبيّة . نعم يسوغ لنا أن نقلّدهم تمام التقليد في العلوم ومعامل التجارب ونحو ذلك فقط ولكن لا نقلّدهم في الناحية الادبيّة ، فهم يدرسون التاريخ على أنّ أوروبا سيّدة العالم ، وعلى أنّ رجّلها الابيض هو المسؤول عن الاسود والاصفر ، وأنّ الله خلق العالم قسمين : قسماً أوروبياً سامياً وقسماً غيراً أوروبياً منحطاً ، ومن أجل ذلك يؤرّخون أوروبا كأنّها المركز وما حولها نقط على المحيط ، وإذا جاءوا للتاريخ الإسلاميّ اقتضبوه أو حرّفوه ، فوجب على المسلمين أن يفرّقوا بين ما هو علميّ يقلّد وما هو أدبيّ لا يقلّد . وهذه المدارس لا تأبه بالدين إلاّ شكلياً ولذلك يجهلون أصول الدين كلّ الجهل ويتبعون الأوروبيّين في منهجهم كلّ الاتباع ، ورأس هذه الحركة الجامعة المصريّة التي تقود المدارس الثانويّة والابتدائيّة ، وليسوا يسألون في كلّ أمر عرض ماذا رأى الإسلام ؟ ولكن يسألون ماذا يرى الأوروبيّون ؟ كأنّ الله اصطفى الأوروبيّين وحدهم وجعل غيرهم ذبلاً لهم .

وإن كان في كلّ من الشرق والغرب عيوب ففيه أيضاً محامد ؛ فالغرب أصحّ رأساً وأعظم علماً وأصبر على الشدائد وعلى البحث العلميّ ، وله مهارته في الذكاء وله اليد المفكّرة ، والشرق له سماحة صدر وله روحانيّة يعترف بها حتّى الاقدمون ؛ فقد قال فندلبند عند كلامه على الإسكندرّيّة إنّّه قد التقت فيها ماديّة الغرب بروحانيّة الشرق .

المستشفيات الخاصة فيبيعون - مقدماً أعينهما وكليتيهما ، فيعمد إليها عند نزوعها واحتضارهما فتنزع العيون من أحداقها بالسكين ، وتُبقر البطون فيستأصل القلب والكلى ، ويمثّل بالبدن ويمزق تمزيقاً ، ثم يتركانهما للدولة لتتولّى مسألة دفنهما .

لقد مثل الآباء والأمّهات دور الابقار الحلوب ، تُحلب ما درت ضروعها ، حتى إذا ما كبرت وهرمت وانعدمت عوائدها عدت عضواً زائداً شاذاً فى المجتمع ، فيُنقل الآباء والأمّهات - طوعاً أو كرهاً بعيداً عن المجتمع إلى محلّ خاصّ بين المدينة والمقابر أشبه ما يكون بالسجن الواسع أو المستشفى الابدىّ أشبه ، يدعونه فندق الكبار أو دار استراحة العجزة والمستنّين .

لا أنس لهم هناك ولا أنيس ، ولا صديق ولا دار ولا ديار ، بل هى الوحدة والوحدة المرّة القاتلة ، والفراغ المميت والوحشة الرهيبة حتى الموت .

إنّهما الابوان اللذان قضيا عمرهما وضيّعاه من أجل هذا الولد ، وأنفقا من أجله وجودهما وماهما وحياتهما ؛ لكنّهما حين تخطّاهما الزمن فكبرا وعجزا عن تأمين متطلّباتهما الخاصّة أصبحا عبئاً متعباً ثقيلاً للابن!

والاسوأ من ذلك أنّ عروس ابنهما لم تعد لتسمح ببقائهما فى المنزل ، بل تعتبرهما جراثيماً ضارّة ، لربّما أمرت فخصّص لهما غرفة الخدم ، أو أشارت فألقى بهما إلى الخارج ، فينقلان إلى دار العجزة والمستنّين .

لقد صار الابن عبداً لزوجته طيّعاً ، انغمر فى الشهوات ، وذاب فى عشق الجمال الظاهرى فقدّم إرادتها فى أمور الحياة ، حتى صار بإشارة بسيطة منها ليسعى بمنتهى الجدّ لتنفيذها مهما كلف الثمن أو كانت التضحيات .

عشق هائی کز پى رنگى بود عشق نبود عاقبت ننگى بود^١
 لقد تخلى الابن لزوجته عن مسؤوليَّة إدارة أمور المنزل ، بل
 ومسؤوليَّة تسيير أموره الشخصيَّة ، وكذا ما يتعلَّق منها بخارج المنزل ،
 فصارت فعّالة لما تشاء حاكمة بما تريد .

إنّ الزعامة في الأمور ، والتفويض وحرية الاختيار حين تصبح في يد
 النساء ، فمن الواضح أين سيسقن الرجال وفي أيّ طريق سيوردونهم ، ومن
 أين سترد الضربة القاصمة للمجتمع السليم وللسلام . وهنأ تشرق هذه الآية
 المباركة من أفق الغيب فتهتك الستر الخفى هاتفةً : الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى
 النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .^٢

ولا ينقضى العجب من أنّ الكلام كثيراً ما يدور هذه الايام حول آية :
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ، فيعتبرها مدعو معرفة الإسلام قانوناً أصيلاً يعدّ من
 مفاخر القرآن ، بيد أنّهم لا يأتون بذكر لآية الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى
 النَّسَاءِ ، أو لجملة فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ، أي لمسألة لزوم طاعة النساء
 للزواج ، كأنهم جزأوا الإسلام فقبلوا منه بعضاً ورفضوا بعضاً ، مع اعترافهم
 اللفظي الشكليّ بجميع القرآن وإقرارهم الكليّ بجميع أحكامه .

إنّ الفتاة التي لا تقبل قيمومة الرجل على المرأة ، ووجوب طاعته
 والتسليم له ، وكان في نيّتها أن تُخضع الزواج لسيّرتها بعد الزواج ، فتأمره

١- مثنوى للملازمي ، ج ١ ، ص ٦ ، س ٢٠ ، طبعه علاء الدولة .

يقول : «إنّ الحبّ القائم على الشغف بالمنظر ، لن يكون في عاقبته حباً ، بل
 عاراً» .

٢- النصف الأوّل من الآية ٣٤ ، من السورة ٤ : النساء .

وتنهاه ، وأن تتسلط على الأمور بالحيلة والمكر بمختلف الوسائل ؛ وبشكل عام فلو كانت تعتقد أن المرأة ينبغي أن تتسلط على الرجل أو تتدخل في أموره ، فهي في الحقيقة ترفض هذه الآية ولا تقبلها ، ولو احترمت القرآن ومجلبته والتزمت بفتحها أمام أعينها في مجلس العقد ، وسيكون عقد زواجها في هذه الحالة باطلاً ، لا تله لم يجز وفق شريعة رسول الله ووفق كتاب الله .

ولله الحمد وله الشكر فقد كتبنا «رسالة بديعة : الرجال قوامون»^١ وطُبعت ترجمتها أيضاً ، وانتشرت ، وحريّ بالجميع - رجالاً ونساء - أن يقرأوا هذه الرسالة ليتعرفوا على روح الإسلام وسمو نظرتهم بشأن حكمة المجتمع ، والواجبات المهمة للرجال والنساء ، من أجل تشكيل مجتمع صالح يقوم على أساس التعاليم القرآنية لا الأوهام الشخصية أو الأفكار الجاهلية .

لقد رفع الإسلام مسألة وجوب احترام الوالدين وتجليهما للحد الذي عدّ القرآن الكريم احترامهما ومصاحبتهما بالمعروف في الأمور الدنيوية أمراً واجباً ولو كان الابوان مشركين ، مع أنه حرم متابعتهم في الشرك أو إطاعتهم في المسائل المخالفة للدين ، وفي تحليل الحرام أو تحريم الحلال ، وأغلق طريق متابعتهم بشكل كامل في هذا المجال .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .^٢

١- كتاب رسالة بديعة - الرجال قوامون على النساء كتب باللغة العربية و ترجم الى

اللغة الفارسية .

٢ - لآيتان ١٤ و ١٥ ، من السورة ٣١ : لقمان .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .^١

لقد كان الفتيان إليهود والنصارى يقدمون إلى المدينة فيسلمون ثم يعودون إلى ديارهم فيصبح سلوكهم ومعاملتهم مع آبائهم وأمهاتهم الخارجين عن دينهم أفضل وأجمل ، مما كان يثير عجب آبائهم وأمهاتهم ودهشتهم ، فيتساءلون : كئنا نظنكم - وقد تبعتم دين محمد - تتركوننا وشأننا ، لكننا نرى محبتكم وعطفكم قد زادا ، وسعيكم في حوائجنا وبركم لنا ووقفكم أنفسكم على خدمتنا صار أكثر!!

فيجيونهم : أن هذه المعاملة من أوامر و تعاليم الدين الإسلامى ؛ فكان الابوان يأتیان المدينة فيسلمان ، وتسلم معهم قبائلهم وطوائفهم .^٢

روى في «أصول الكافي» بسنده المتصل عن أبي ولاد الحطاط ، قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» ، مَا هَذَا الْإِحْسَانُ ؟

فَقَالَ : الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا ، وَأَنْ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَكَ

١ - الآية ٨ ، من السورة ٢٩ : العنكبوت .

٢ - روى الغزالي في «إحياء العلوم» ج ٢ ، ص ١٩٥ ، عن أبي سعيد الخدري :

هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من اليمن وأراد الجهاد ، فقال عليه السلام : هل باليمن أبواك ؟ قال : نعم . قال : هل أذنالك ؟ قال : لا . فقال عليه السلام : فارجع إلى أبويك فاستأذنها ، فإن فعلا فجاهد وإلا فبرهما ما استطعت فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد .

وجاء آخر إليه صلى الله عليه [وآله] وسلم ليستشيره في الغزو ، فقال : ألك والدة ؟

قال : نعم . قال : فالزمها ، فإن الجنت عند رجليها .

وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة ، وقال : ما جئتك حتى أبكيك والدى . فقال :

ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما .

شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُسْتَعْنِيَيْنِ ، إَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
«لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» ؟

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا» ، قَالَ : إِنْ
أَضَجْرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ ، وَلَا تَنْهَرُهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ وَتَدَفَعَهُمَا عَنْكَ .

قَالَ : «وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» قَالَ : إِنْ ضَرَبَاكَ فَقُلْ لَهُمَا : غَفَرَ اللَّهُ
لَكُمَا . فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ ، قَالَ : «وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ» قَالَ : لَا تَمَلًا عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَرَقَّةٍ ، وَلَا تَرْفَعُ
صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا ، وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا ، وَلَا تَقْدِّمَ قَدَمَهُمَا .^١

وكذلك فقد أورد في «أصول الكافي» بسنده المتصل عن الصادق عليه
السلام أنه قال : لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ أَدْنَى
العُقُوقِ ، وَمِنْ العُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا .^٢

انظر إلى هذا التعليم والتربية العاليتين ، وإلى هذا الأسلوب والمنهج
الملكوتي الذي أشار القرآن بتعليمهما إلى سبيل السلام ، وقارنهما بتعاليم
الأمم الكافرة وأسلوب معاملة بعض الشباب المغرور الذي سافر إلى أوروبا
 وأمريكا فأضله بريق المدينة الزائف ، فصعّر خده ، وتقدم على أبيه في
المجالس والمحافل ، لا يبالي ؛ وقد شاهدت بنفسى دكتوراً أخصائياً سبق
أباه في الدخول لاحد المجالس ووالده يتبعه ويسير خلفه ، ونقل أعجب من
هذا عن دكتور شاب عاد من بلاد الكفر فجاءه رفقاؤه وأصحابه القدامى
 لزيارته ، وكان أبوه العجوز واقفاً يستقبل القادمين ويقوم بخدمتهم ، فالتفت

٢٠١ - «تفسير البرهان» ج ١ ، ص ٦٠١ ، تفسير سورة الإسراء ، الطبعة الحجرية ،

و «تفسير نور الثقلين» ج ٣ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ .

هذا الدكتور لشدة غروره وعجرفته قائلاً لضيوفه : هذا الرجل مستخدم جئنا به للخدمة في البيت .

أَفُ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .^١

حقاً ! إنَّ الإنسان إذا قال أفُّ لاهواء وأفكار هوؤلا المستكبرين الذين حازوا على مقام ومركز حديثاً ، ولو قال أفُّ ثمَّ بصق عليهم وعلى فكرهم وأسلوبهم ونهجهم لما تجانف عن الحقِّ ولكان في ذاك محقاً مصيباً . أفهذه الاعمال تصدر من أُمَّةٍ قال نبيها : الجِنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ؟!^٢

كان ما سبق بحثاً علمياً وتفسيرياً للآية المبحوثة ، ومن جانب آخر فإنَّ البحث الوجداني والشهوديَّ عن تأثير دعاء الوالدين في حقِّ ولدهما ، وما له من القدرة على رفعه في معارج الكمال ومدارجه ، والشواهد والتجارب المشهودة في ذلك هي من الكثرة بحيث لا يسعها هذا الكتاب .
وأنتقل هنا فقط ملاقاةً لى مع شخص ارتقى إلى مقامٍ عالٍ إثر خدمته لأُمَّه ، وحدث له كشف الحُجب الملكوتية :

حدث أن ذهبت في طهران يوماً إلى المكتبة الإسلامية الواقعة في

١ - الآية ٦٧ ، من السورة ٢١ : الانبياء : أَفُ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

٢ - «الجامع الصغير» للسيوطى ص ١٤٥ ، عن القضاعى . ورواه الخطيب البغدادي في

جامعه بطريق حسن عن أنس .

وأورد القاضى القضاعى في «شرح فارسى شهاب الأخبار» (= الشرح الفارسى ك شهاب الأخبار) « ص ٤١ و ٤٢ ، رقم ١٠٤ : الجِنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ .

ماداران راست خلد زير قدم اين چنين گفتم خواجه عالم
(يقول : « الجِنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ ؛ هكذا قال سيّد العالم » .

انتهى كلام القاضى القضاعى .

جئت كه بهشت ما در آن است در زير قدم ماداران است

(يقول : لَنْ الْجِنَّةُ الَّتِي تَمَثَّلُ نَعِيمًا وَفَرْدوسًا ، هِيَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ) .

شارع (بوذر جمهرى)، وكان الحاج السيّد محمّد الكتاجيّ، وهو أحد المشاركين في هذه المؤسسة، مشغولاً في مخزن الشركة الواقع في انتهاء شارع (بامنار) قرب شارع (بوذر جمهرى) الذي تقع فيه المكتبة، وكان هذا السيّد المذكور من بين الإخوة المتصدّين لمسؤوليّة إدارة مخزن الكتب وإرسال طلبات الكتب إلى المدن الأخرى، ويبيع الكتب بالجملة. وقد زرته لرؤيته في ذلك المخزن لصدّاقتنا ومعرفتنا المديدة ببعضنا، وكنت أذهب إليه غالباً ولشراء ما أحتاج من كتب.

كان الوقت صباحاً، ولم يكن لاذان الظهر بعد سوى أربع ساعات، وكان هناك رجل جاء لشراء بعض الكتب، وقد بسط حزامه الجلدّيّ على الارض وصفّ عليه بعض الكتب التي ابتاعها كالقرآن و« مفاتيح الجنان » و« كليله ودمنة » وبعض القصص والرسائل العلميّة، منتظراً ليجمع باقي الكتب التي تلزمه. وأخيراً وبعد إتمام هذا العمل حزم كتبه - وكانت بمحدود الخمسين كتاباً في حزامه الجلدّيّ وتهيأ للخروج، ثمّ قال فجأة: الله حبيبي، الله طيبي، معيني معيني، روحى روحى.

نظرتُ إليه فكان وجهه قانياً جداً وقد لمعت حبات من العرق على جبهته، وكان غارقاً في الوجد والسرور بلا حدّ.

قلتُ: أيّها العزيز! أيّها الدرويش العزيز! ليس من طبائع الأدب أن تنفرد بالمائدة فلا تشارك أحداً!

فبدأ بالدوران حول نفسه، ودار دورة واحدة، ثمّ ترنّم بصوت عالٍ فيه حرقه بهذه الابيات للشاعر بابا طاهر العريان، وكان صوته فصيحاً حزيناً:

اگر دلِ دلبرِ دلبرِ کدام است وگر دلبرِ دلِ دلِ چه نام است؟

دل و دلبرِ بهم آمیته وینم ندوئم دل که و دلبرِ کدام است؟

* * *

دلى دیرمُ خریدار محبّت كز او گرم است بازار محبّت
لباسی بافتم بر قامتِ دل ز پود محنت و تار محبّت
* * *
غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای بخت بی بال و پرم کرد
بمؤ گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
* * *
به صحرا بنگرم صحرائه وینم به دریا بنگرم دریا ته بینم
بهرجا بنگرم کوه و در دشت نشان از قامت رعنا ته وینم^١
* * *
ثم سکت فی هذه الحال ، وبكى بشدة - ثم أشرق وجهه بالسرور
والبهجة فضحك .

١- يقول : «إذا صار القلب هو الحبيب فمن سيكون الحبيب ؟ وإن صار الحبيب هو القلب فماذا سنسمي القلب ؟

لقد اتحد القلب والحبيب كلاهما ، فأصبحتُ لا أدري من القلب ومن الحبيب .

* * *

إن قلبي لشغوف بشراء المحبة والعشق ، دار سوقُ العشق به على قدمٍ وساق .
ولقد حكّتُ لقامة الحبيب ثوباً ، فكان لِحمته المحنة وسداه المحبة .

* * *

أدى غمّ عشقك إن سكنت الصحراء فصرت حليفها ، ورماني هوى الحظّ بلا ريشٍ
ولا جناح .

قلت لي : كن صبوراً صبوراً ، فصبّ الصبر قبضة ترابٍ على رأسي .

* * *

انظر الصحراء فأراك الصحراء ، وأتطلع إلى البحر فأرى بحرك .
حيثما نظرتُ إلى جبلٍ أو صحراء ، رأيتُ آيةً من قامتك الرشيدة .

قلتُ: أحسنت أحسنت ، أنا حقير فقير عاجز ، أنتظر دعاءك لي ، فبدأ يقرأ

هذه الايات :

مو از قالوا بلى تشویش دیرم گنه از برگ و بارون بیش دیرم
اگر لا تقنطوا دستم نگیره مواز یا ویلتا اندیش دیرم
* * *

بورہ سوته دلان تا ما بنالیم ز دست یار بی پروا بنالیم
بشیم با بلبل شیدا به گلشن اگر بلبل ناله ما بنالیم
* * *

بورہ سوته دلان گردِ هم آئیم

سخن واهم کریم غم وانمائیم

ترازو آوریم غمها بسنجیم

هر آن غمگین تریم است سنگین تر آئیم^۱

قال : طریقك سليم والحمد لله ، دعني وشأني أيها السيد ، فأنا فقير

عاجز ، ولا تضع حملاً آخر على كاهلي .

۱- يقول : «أشعر بالقلق والاضطراب من «قالوا بلى» إشارة إل؟ آية النذر : قالوا بلى

شهدنا ؛ فقد فاقت ذنوبي نقط المطر وورق الشجر .

وإن لم تنل يدى «لا تقنطوا» وتمسكها ، فسيبقى قول : «يا ويلتا» يشغل فكرى .

* * *

تعالوا ذوى القلوب المحترقة الوهى نتأوه ، من معشوقة لا يضيرها الصدد والإعراض .

ولصحب البلبل العاشق إلى الروض ، فإن تصبر على عشق الورد فلم يئسح بأهاتسه ،

فستنن وتناؤه من عشق معبودنا .

* * *

تعالوا ذوى القلوب الحرى المحترقة نجتمع معاً فنفضى إلى بعض همونا .

فلترن غمونا فقارنها مع بعضها ، من كان أكثر غماً كان أثقلنا في الميزان .

ثمَّ قال : جئتُ يوماً لابتاع كتباً ، وكان العلامة (دهخدا)^١ قد جاء أيضاً ، فتحدّثنا لبعض الوقت ثمَّ قلتُ له : من الإنصاف القولُ بأنَّك بذلتَ جهداً ضخماً وتحملتَ معاناةً كبيرةً ، ولكن لا تظنَّ أنَّ الامر قد انتهى بذلك ، فأىَّ شيءٍ كان العمر سيُثمر لو صُرف في طرقٍ أُخرى ؛ يا لالسى ؟ وأىَّ شيءٍ كان سيُنتج ؟

هاتِ ما عندك الآن لنرى ، تعالَ لَنرَ ما في يدك الآن !

ته كه ناخوانده ای علم سماوات

ته كه نابرده ای ره در خرابات

ته كه سود و زیان خود نزونی

به یارون کی رسی هیهات هیهات^٢

فاهتز العلامة ، ثمَّ غرق في التفكير لبعض الوقت ، وامتنع وجهه قليلاً ، ولم ينبس بينت شفة .

أمّا أنت فأنا أعرفك ، فأنت تصلّى في مسجد القائم ، وقد جئتُ إلى ذلك المسجد وسأتى فيما بعد فلا مكان معيّن لى ، في الليل لا يغمض لى جفن ، أطوف مناطق (طهران بارس) و (طهران الجديدة) و (طرشت) ، أذهب هنا وهناك وأدور على المقاهى ، وقد كان منزلى السابق في بؤابة (شميران) ، لكنى منذ وفاة والدتى لا أذهب هناك إلا نادراً .

١- العلامة القزوينى على أكبر دُخُوْ ، مؤلّف المعجم اللغوى المعروف بـ «لغت نامه دهخدا» ، ولأن أهالى قزوین يدعون رئيس القرية وكبيرها «دَخُوْه» ، فقد كان يوقّع باسم دخو ، لكن اسمه في معجمه اللغوى شُهر بـ «دهخدا» .

٢ - يقول : «با مَنْ جهلت علم السماوات ، ولم تنل مقام العرفاء وتهتدى طريقهم . أنت الذى لا تفرّق بين ما يضرّك وينفعك ، هيهات أن تلحق بعشّاق هذا الطريق ، السالكين فيه» .

قلتُ : لقد نلتَ عناياتٍ من الله تعالى ، أفكان هناك حسب الظاهر سبب خاصّ - حسب اعتقادك لهذه العنايات التي وهبَها ؟

قال : نعم ، كان لي والدة عجوز مريضة وعاجزة ، ثمّ أصبحتُ مُقعّدةً منذ سنوات ، وكنتُ إلى خدمتها بنفسى وأؤمن احتياجاتها وأعدّ غذائها وأحضر عندها ماءً وضوئها ، وخلاصة الامر فقد كنتُ حاضراً عندها أنفد رغباتها بصبر وتحمّل ؛ وكانت حادة المزاج وسيئة الخلق ، تشتمنى أحياناً فأتحمّل وأبتسم في وجهها بحنو .

وآثرتُ من أجلها العزوف عن الزواج مع أئى قد جاوزت الاربعين ، إذ كنتُ سأعجز عن إبقاء زوجتى مع أخلاق والدتى تلك ، وحسب علمى أنّ اختيارى الزواج يعنى أنّ حياتى ستستحيل جحيماً لا يُطاق ، وأئنى سأجبر على ترك والدتى وكان هذا الامر بالنسبة لعاطفتى وضميرى أمراً غير ممكن ، لذا تحمّلت مسألة عدم زواجى ولقنتُ نفسى الإقتناع بها .

وكان يومض في قلبى فجأة ؛ إثر تحمّل المصاعب والمشاكل التى تواجهنى معها ؛ اشعاع ونور كالبرق يضىء للحظة فيملا القلب بهجة ، لكنّه كان سريعاً ما يجبو ويخمد .

حتّى جاء أحد أيام الشتاء ، وكان الجو بارداً ، وقد بسطتُ فراشى قريباً من والدتى فى غرفتها كى لا تبقى وحدها ولا تحتاج لندائى بصوت عالٍ إن أرادت شيئاً ، وكنتُ فى تلك الليلة قد أعددتُ إناء الماء بجانبى كى أناولها الماء حالما تطلبه منى .

وقد نادتنى فى الليل فطلبت ماءً ، فنهضتُ من فورى وسكبتُ الماء فى إناء وقدمته لها وقلتُ : خذى يا أمّاه فدتك روحى . لكنّها كانت مثقلةً بالنعاس فلم تفتن إلى سرعة عملى وظنّت أنّى تأخرت فى إحضار الماء ، فشتمتنى شتماً غريباً وضربت بالإناء على رأسى ، فأعدتُ ملا الإناء وقلتُ :

خُذى يا أمّاه العزيزة واعفى عني فأنا أرجو غفرانك .
 ثمّ لم أفهم ما حدث فجأة ، وباختصار : لقد تحقّق ما كنتُ أصبو إليه ،
 وتبدّلت تلك الومضات إل؟ عالم نورانيّ يضيء كالشمس ، لقد كلّمني حبيبي
 ومعيني وإلهي وحبيبي ، ولم يقطع نجواه عني ، وقد دامت هذه الحال
 ولم تنقطع بعد مرور سنوات عليها .
 ثمّ سحب حذاءه بسرعة وحمل كتبه على عاتقه وودّع قائلاً : سأجىء
 عندكم إن شاء الله ؛ وتحركّ للخروج من باب المخزن ثمّ التفت إلينا في هذه
 الحال بوجهه وأنشد هذه الأبيات بذلك اللحن نفسه :

منم كه گوشه ميخانه خانقاه منست
 دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست
 گرم ترانه چنگ و صبوح نیست چه باک
 نوای من به سحر له عذرخواه منست
 ز پادشاه و گدا فارغم بحمد الله
 گدای خاک هر دوست پادشاه منست
 غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست
 جز این خیال ندارم خدا گواه منست^١

١- الغزل للخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازى في ديوانه ، ص ١٨ ، طبعة بزمان .
 يقول : «أنا من كانت زاوية الحمارة مجلس عرفاني - ودعاء شيخ الطريقة ورد صباحي .
 إن خلا الامر من نعمة الربابة وشراب الصباح ، فماذا يضير لو صار زادي في الاسحار
 الآهات الحرّى في طلب الغفران .

الملك والشحاذ في عيني سواء بحمد الله ، ولكن شحاذ تراب باب المحبوب سلطاني .
 الغرض من المسجد والحمارة وصالك ، وأشهد الله أن لا غاية أخرى تدفعني .

از آن زمان که برین استان نهادم روی
 فراز مسند خورشید تکیه گاه منست
 مگر به تیغ أجل خیمه برکنم ورنه
 رمیدن از در دولت نه رسم و راه منست
 گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب باش و گو گناه منست^۱

ثمّ لم نره بعد ذلك ، وحدث أن كنتُ ذاهباً إل؟ المسجد قبيل الغروب
 مستقلاً سيّارة أُجرة ، فتوقّفت السيّارة عند ضوء المرور الاحمر قرب بوّابة
 (شميران) عند انتهاء شارع (فخرآباد) ، وكان يمرّ عليه ! حيّاني من
 خلف زجاج نافذة السيّارة وأشار بإصبع السبّابة أن (ها ، لقد رأيتك) ،^۲
 فسلمتُ عليه بدورى وتحركت السيّارة . ولقد قصصت حكايته على بعض
 الأصدقاء من سكنة بوّابة (شميران) فقالوا إنّهم يعرفونه ، وإن والدته توفيت
 قبل سنوات ، وإنهم يعرفونه كذلك بتلك الأخلاق والحالات .^۳

أمّا الحاجّ السيّد محمّد الكتاجي^۴ ، فقال في إيضاح حاله إنّّه بائع جوّال

۱- يقول :

فمنذ أن وجهتُ وجهي في هذا الطريق صار أعلى مسند الشمس متكني .
 لن أطوى خيامي إلّا بسيف الاجل ، فليس شأنى الفرار من باب السلطان .
 ومع أنّ ارتكاب الذنوب ليس في يدنا يا حافظ ، ولكن جدّاً أدباً في طريقه ، قل إنّ
 الذنب قد صدر منّي فالتبعة علىّ .»

۲ - ترجمة لفظة (دالّي) .

۳ - أمّا الآن ، وقد مرّ على تأليف هذا الكتاب عدّة أعوام ، التحق خلالها برحمة
 الله تعالى وارتحل إلى عالم البقاء ، فيجدر التنويه باسمه ، ويُعرف بالحاجّ مهدي
 المجنون.

يشترى بعض الكتب مئاً بقدر ما يمكنه بيعه ، ثم يضعها على رصيف الشارع فيبيع ما يحتاجه الناس منها ، وهو رجل أمين فى معاملته ، يأتينا يومياً بقائمة الكتب التى يحتاجها فنعدّها له ، ثم يأتى بثمانها عصرأ بعد بيعها ، وتتتابه أحياناً حالات تجاهل حتى لا يعرفه أحد ، وقد شاهدنا منه حالات عالية .

نعم ، كان المراد من ذكر هذه القضية بيان النتائج المعنوية لخدمة الأمّ التى حين تفتح قلبها فإن أبواب السماء تُفتح معه ؛ قلب الأمّ مستودع الحبّ الإلهى وخزينة السرّ الإلهى ، إن أغلق أغلقت معه أبواب السماء ، وإن فتح فُتحت معه .

وقد رأينا الكثير ممّن سلكوا طريق الله تعالى وأمضوا مدّة بالتهجد وقيام الليل وصيام النهار والرياضات المشروعة ، لكنّ معاملتهم مع أبويهم كانت سيئة فلم يوفّقوا ولم يقطفوا ثمرة جهودهم ، أو يحصلوا على حاصل أتعابهم ، ولم يحصل لهم كشف باب أو يُفتح لهم بشىء بعد مرور الاعوام المتماذية .

لكنّ أفراداً ؛ كهذا الرجل ؛ لم ينشغلوا كثيراً بالرياضات والنوافل وترك المكروهات ، لكنهم إثر مراعاة الأمور المتعلقة بنفوس الناس ؛ كترك تسبب الاذى لمن تحت يدهم وسلطتهم ، وتحمل أذى الناس والصبر عليه ، وتوقير ذوى الحقوق من الوالدين والكبار والاولياء وإكرامهم ؛ قد نالوا مقامات عالية ودرجات سامية .

نعم ، فمن البحث فى هذه الآيه الكريمة وبيان هذه القضية فقد اتّضحت كيفية هداية القرآن إلى سبل السلام ، وكيف أعطيت البصيرة وإليقين للبائع المتجول المعدّم الحامل لبضاعته المزجاة يومياً على عاتقه ، الجارّ قدميه جرأً فوق الارض ؛ بحيث يعجز عقلاء العالم عن إدراك أمره ، فصار يضحك ساخرأ من كلّ هذه التعيّنات والأمر الاعتبارية ، عابراً فى

هذا العالم بوعى وبصيرة ملكوتيّة ، مترحّماً على الناس العميان عن إدراك الحقائق والمعنويّات ، معتبراً أنّه يتصدّر عالم الإمكان في مقام صار مسند الشمس العالِي متكّاه .

وعليّنا أن لا نعجب هنا كيف يدعو القرآن هؤلاء بأصحاب اليقين والحقّ ، ويعتبر مخالفينهم عمياناً ، ويدعو هؤلاء بأولى الالباب وأصحاب العقل والفهم والبصيرة ويلعن مخالفينهم ويحذّرهم من العاقبة الوخيمة التي تنتظرهم :

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ! إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ * وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ .^١

ومن جملة الآيات الهاديّة إلى سبيل السلام هذه الآيات الكريمة :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .^٢
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

١- الآيات ١٩ إلى ٢٥ ، من السورة ١٣: الرعد .

٢- الآية ٩ ، من السورة ١٦: النحل .

شَنَانٌ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .^١

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .^٢

وَلَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولًا .^٣

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعِيهِنَّ وَأَسْتَعْفِرِي لِهِنَّ اللَّهَ إِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .^٤

وقد نزلت الآيات الاخيرة بعد الفتح ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يبائع على هذه الشروط جمعاً من النساء اللاتي جئن للبيعة ، وقد روى الواقدي في «المغازي» عن عبد الله بن الزبير، قال : لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية: البغوم بنت المعدل من كنانة، وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وأسلمت هند بنت منبّه بن الحجاج، وهى أم عبد الله بن عمرو بن العاص ، فى عشر نسوة من

١- الآية ٨، من السورة ٥ : المائدة .

٢ - الآية ٦٤ ، من السورة ٣: آل عمران .

٣ - الآية ٣٦ ، من السورة ١٧: الإسراء .

٤ - الآية ١٢ ، من السورة ٦٠ : الممتحنة .

قريش ، فأتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالابطح فبايعنه ، فدخلن عليه وعنده زوجته وابنته فاطمة ونساء من بنى عبد المطلب ، فتكلمت هند بنت عتبة^١ فقالت :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ الدِّينَ الَّذِي اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ
لِتَمَسُنِي رَحْمَتُكَ ؛ يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ مُصَدِّقَةٌ !
ثم كشفت عن نقابها فقالت : هند بنت عتبة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مرحباً بك !
فقالت : والله يا رسول الله ما على الارض من أهل خباء أحب إلى أن
يعزوا من أهل خبائك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وزيادة أيضاً .
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهن القرآن وبايعهن ،
فقالت هند من بينهن : يا رسول الله ئماسحك ؟
فقال رسول الله : إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ ! إِنْ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ مِثْلُ
قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .

ويقال : وَضَعَ عَلَى يَدِهِ ثَوْباً ثَمَّ مَسَحَ عَلَى يَدِهِ يَوْمئِذٍ .
ويقال : كَانَ يُوْتِي بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِنَّ

١- هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان وزوجة أبي سفيان ، وهى التى بقرت بطن حمزة سيد الشهداء عليه السلام فى حرب أحد واستخرجت كبده فقطعتة وصنعت منه قلادة علقتها فى عنقها ، ثم لاكت قطعة من كبده ، وقطعت أعضائه ومثلت بها . وقتل أبوها عتبة وأخوها شيبه وابنها حنظلة فى حرب بدر ، وكان لها عداوة شديدة مع رسول الله ، فأهدر دمها يوم فتح مكة ، لكنّها أسلمت فقبل الرسول إسلامها وحقق دمها . صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين .

فِيَدْخُلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ . والقول الاول أثبتتها عندي : إني لا أوافق النساء .^١
 ونقل الطبري في تاريخه عن الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ستة نفر وأربعة نسوة من بينهن هند بنت عتبة، فأسلمت وبايعت ونجت من القتل . حتى يصل إل؟ القول : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من بيعة الرجال بايع النساء ، واجتمع إليه نساء من قريش فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها وما كان من صنعها بحمزة ، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله بحدثها ذلك ، فلما دنون منه لبايعه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
 تُبَايَعُنِي [تبايعنني] عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا !
 فقالت هند : والله إني لتأخذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال
 وسنؤتيكه .

قال : وَلَا تَسْرِقْنَ !

قالت : والله إن كنت لأصيب من منال أبي سفيان الهنة والهنة وما أدرى أكان ذلك حلالاً أم لا؟
 فقال أبو سفيان - وكان شاهداً لما تقول - أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وَإِنَّكَ لَهْنَدُ بِنْتُ عْتَبَةَ ؟!

فقالت : أنا هند بنت عتبة ، فاعف عما سلف ، عفا الله عنك .

قال : وَلَا تَزْنِينَ !

قالت : يا رسول الله ، وهل تزني الحرّة ؟!

قال : وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُمْ !

١- «المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد ، المتوفى سنة ٢٠٧ ، المعروف بالواقدي ،

قالت : قَدْ رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ كِبَارًا ، فَأَنْتَ وَهُمْ أَعْلَمُ .

فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب .

قال صلى الله عليه وآله وسلم : وَلَا تَأْتِينَ بَبْهَتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ !

قالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل .

قال : وَلَا تَعْصِيْنَنِي فِي مَعْرُوفٍ .

قالت : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : بايعهن ؛ واستغفرَ لهن رسول الله ، فبايعهن عمر ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَلَا يَمْسُ امْرَأَةً وَلَا تَمْسُهُ إِلَّا امْرَأَةٌ أَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُ ؛ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ .^١

وروى عن أبان بن صالح أن بيعة النساء قد كانت على نحوين فيما أخبره بعض أهل العالم ؛ كان يوضع بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إناء فيه ماء فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده في الإناء ثم أخرجها فغمس النساء أيديهن فيه ، ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن فإذا أعطينه ما شرط عليهن قال : اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ ! لا يزيد على ذلك .^٢

وقال العلامة الطباطبائي مدّ ظلّه العالی في تفسير : وَلَا يَقْتُلَنَّ

أَوْلَادَهُنَّ قَالَ : بِالْوَادِ وَغَيْرِهِ وَإِسْقَاطِ الْأَجْتَةِ .^٣

١- «تاريخ الأمم والملوك» لابي جعفر الطبرى ج ٢، ص ٣٣٧ ، طبعة مطبعة الاستقامة - القاهرة .

٢- «تاريخ طبرى» ج ٢ ص ٣٣٨ طبعة مطبعة الاستقامة - القاهرة

٣- «الميزان في تفسير القرآن» ج ١٩، ص ٢٧٩.

عَدَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ عَمْدًا - بلا إباحة من الشرع من قصاصٍ أو إجراءٍ لحدٍّ - واحداً من الذنوب الكبيرة توعدّ عليه التخليد في جهنم ، ولا تردّد في هذا الامر ولا شبهة ، فقد أقام العلماء المسلمون في كتاب الجهاد على حرمة أدلّة أربعة : الكتاب ، السنّة ، الإجماع والعقل ، وذكر القرآن الكريم للقتل الخطأ والعمدى أحكاماً خاصة :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَعِزَّآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا .^١

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ و مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .^٢

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوًًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا .^٣

١ - الآيتان ٩٢ و٩٣، من السورة ٤ : النساء .

٢ - الآية ٣٢، من السورة ٥ : المائدة .

٣ - الآيتان ٣٢ و٣٠، من السورة ٤ : النساء .

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .^١
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .^٢

وعلاوة على التعميمات التي ذكرت والتي عُدد فيها محرماً قتل النفس المحترمة - بشكل عام - سواء كان القاتل من ولد الإنسان أم لا ، فقد وردت آيات كثيرة تنهى بشكل خاص عن قتل الاولاد وتحرمه ، منها :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .^٣

وآية : قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ الْأَلْبَابَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْدَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .^٤
وآية : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْدَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا .^٥

وكذلك آية : وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .^٦
كلها آيات تدل على حرمة قتل الولد ، كبيراً كان أم صغيراً ، ذكراً أم أنثى ، ناقص الخلقة ومشوهاً كان أم تام الخلقة وكاملاً ، وعليه فإن الطفل

١- الآية ١٥١ ، من السورة ٦ : الانعام .

٢- الآيات ٦٨ إلى ٧٠ ، من السورة ٢٥ : الفرقان .

٣- الآية ١٤٠ ، من السورة ٦ : الانعام .

٤- الآية ١٥١ ، من السورة ٦ : الانعام .

٥- الآية ٣١ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

٦- الآيتان ٨ و ٩ ، من السورة ٨١ : التكوير .

الذى يُولد أعمى أو أصمّ أو مجذوذ إليلد أو ناقص العقل مجنوناً أو مبتلى بأى نقص أو عيب ، فليس لاحد الحقّ فى القضاء عليه ، لا أباه ولا أمّه ، ولا الحاكم ولا الدولة ، ولا الهيئة الطبيّة ولا غيرهم ، لا فرق فى ذلك أكان قتله بوسيلة قاتلة ، أو بإعطائه مصلاً ساماً أو غازاً ساماً ، أو إذابته بالحوامض ، أو باستعمال الاشقة المهلكة ، أو أية وسيلة أخرى ربّما ستكتشف فيما بعد ؛ فهو مخلوق من مخلوقات الله ، لم يرخص أو يأذن فى قتله لاحد .

وهذا العمل قتل للنفس لم يفرّق الله خالق الإنسان فيه بين نفس الإنسان الكامل والناقص ، الرجل والمرأة ، السليم والمريض ، العاقل والمجنون ، الصغير والكبير ، بل وعد سبحانه على قتل النفس العمدىّ الخلود فى نار جهنّم .

وفوق ذلك ، فالإنسان ليس حرّاً فى التصرف بنفسه ، فالانتحار حرام ولو كان مسبباً عن فقر شديد وضيق ذات إليلد ، أو عن السجن لأعوام طويلة ، أو لورود المصائب والمحن المختلفة ، فمن انتحر كان مصيره جهنّم خالداً فيها وفق وعد الآية القرآنية الآتفة .

لنّ عموم الآيات وإطلاقها الدالّ على حرمة القتل العمدىّ يشمل قتل الإنسان نفسه وقتله غيره ، فالآية الكريمة :

إِنَّهُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^١ لها دلالة على حرمة الانتحار أيضاً ، علاوة على الآية الكريمة التى توضح هذا المعنى :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

١- الآية ٣٢، من السورة ٥ : المائدة .

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .^١

لذا فليس للإنسان الحقّ في ابتلاع أقراص السمّ القاتلة على الفور عند اعتقاله وتعذيبه من قبل العدو للحصول على اعترافه ، ولو كان انتحاره هيئناً لا ألم فيه ولا أذى ، أو كان التعذيب شديداً لا يُطاق ومنجرّاً إلى قتل فظيع يقطع الإنسان فيه إرباً إرباً ، فليس للإنسان أن يفرّ - باختياره - بالانتحار السهل السريع من القتل الاشدّ ، فلو سجنه عدوه في غرفة بيّنة إلقائه في البحر وإغراقه ، فليس له الانتحار بفتح صمّام الغاز واستنشاق الغاز المسموم مثلاً ، ولو كان هذا الموت أخفّ وطأةً من ذلك .

وكذا الحال للجنود المسلمين على ظهر سفينة متأهبة لقتال الكفّار فرماها الكفّار وأحرقوها بالنفط والبنزين ، أو بالصواريخ وسائر الاسلحة المحرقة ، فرأى المسلمون بأّم أعينهم موتهم المحتمى حرقاً ، فليس من حقّهم مع ذلك الفرار من الاحتراق برمي أنفسهم في البحر ليموتوا غرقاً حسب اختيارهم .

وكذا في حالة مريض بمرض مستعص مُلك ، كبعض أقسام السرطان الذي تصيح الحياة معه مرارةً ليس إلاّ ، فليس من حقّ هذا المريض أن ينهي حياته بالانتحار ، أو أن يطلب من صديقه الدكتور المعالج أو ممرضه وصديقه الحميم أن يعجلاً في موته بإعطائه مصلاً يقضى عليه فيموت قبل أجله الطبيعيّ ، فهذه كلّها تعدّ قتلًا للنفس محرّمةً ممنوعة .

وسرّ ذلك أنّ الإنسان ليس - في الحقيقة - مالك نفسه ليتمكن اتّخاذ القرار بنفسه في مسألة حياته أو موته ، بل إنّ مالكة وخالقه وربّه ومحبيه ومميته هو الله عزّ وجلّ الذي أغلق جميع هذه الابواب أمامه ، وكلفه أن يسعى بكلّ

١ - الآية ١٩٥ ، من السورة ٢ : البقرة .

مأً و تى من قوّة فى إدامة حياته و تأمين بقائه حتّى يأتية الموت الذى لا بدّ منه .

وذلك لانّ الإنسان و حقيقته و وجوده ليست بقيام بدنه و جسمه ، ليكون له الخيار فى تركه و الفكاك منه ، بل إنّ واقعيته و حقيقته فى نفسه الناطقة و روحه ، وهى لاتموت بموت بدنه ، و عليه أن يبقى فى هذه الدنيا مادام لم يصل بعدد إلى كماله ، مهما تجشّم المصاعب و المشكالك ، إذ ربّما كانت هذه المصاعب أيضاً من موجبات تكامله الروحى ؛ و الانتحار هو الموت قبل الموعد الطبيعى ، وهو قطف الثمرة الفجّة من الشجرة قبل نضجها ، و خلع ثوب النفس الناطقة و انتزاعها من البدن قبل فعليتها وهى لاتزال فى نطفة الاستعداد و القابليّة .

وعلى هذا الاساس فلا يُشاهد وقوع الانتحار بين المسلمين أبداً ، و إذا ما حصلت كلّ سنة حادثة أو حادثتان من هذا القبيل فهى ناجمة من جهل هؤلاء بهذه المسألة ، و بتخيّلهم الخلاص من هذه الدنيا و منحها و آلامها و مصائبها ، غافلين عن أنّ نار جهنّم أشدّ من هذه المحن و الآلام و أكثر إحراقاً و صهراً .

أمّا فى بلاد الكفر ، و خاصّة أوروبا و أمريكا فالانتحار من الشيوخ للحدّ الذى صار يشكّل رقماً ملحوظاً كلّ يوم من الوفيات فى المدن ، فهم ينتحرون بمجرد الاصطدام بعقبة أو مشكلة ، وهم لهذا السبب ضعيفو الإرادة قليلو الصبر و التحمّل ، لا يملكون قدرة تحمّل مشاكل الأمراض الصعبة ، و الاختلافات الشديدة بين الأزواج ، أو مع الجيران ، و مشاكل الفقر و الفاقة ، و الفشل فى الامتحانات النهائىّة ، و امتحانات القبول فى الجامعات وغيرها ؛ فهم يقدمون على الانتحار بمحض وقوع بعض هذه المشاكل .

و قد سمعتُ مراراً أنّ فى إنجلترا ؛ حيث يندر أن يرى الناس

المحرومون هناك إشراق الشمس طوال أيّام السنة ، ويقضون أغلب أوقاتهم في تلك الجزيرة الصغيرة ذات السواحل المطلّة على البحار ، في جوٍّ غائم مكفّه بالغيوم السوداء والهواء الرطب القادم من البحر ، لذا فإنّ الخروج خارج المدن للنزهة والمتعة في الايام المشمسة النادرة يعدّ مهمّاً جداً ، وحين تشرق الشمس يوماً يبدو وكأن حياةً جديدةً قد نُفخت فيهم ؛ في مثل هذه الاجواء ، لو وعد الفتيان هناك بإخراجهم للنزهة خارجاً في يوم مُشمس ، فإنّهم سيقدّمون على الانتحار لو بقيت الشمس غائمة ذلك اليوم ! وهم يقدمون على الانتحار إثر النزاعات العائليّة الطفيفة التي نشاهد ونعاني من أشدّ منها بيننا !

لقد صار واضحاً من هذه الآيات التي في القرآن الكريم والتي بيّنت النهي عن قتل الولد ، أنّ هناك نوعين رائجين لقتل الاولاد بين عرب الجاهليّة ، وقد منع الباري سبحانه على يد رسول رحمته كلا النوعين بنحو أكيد وقاطع :

الاول : قتل الاولاد عموماً ، الذكر منهم والأنثى ، الذي تدلّ عليه آيات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، أَوْ خَشْيَةٍ إِمْلَاقٍ، أَوْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ التي ورد ذكرها ، ويستنتج منها أنّ عرب الجاهليّة إذا مرّ عليهم عام قحطٍ ومجاعة فإنّهم كانوا يقتلون اولادهم لئلا يرونها يعانون شظف العيش وشدة الجوع والمسكنة .

وقال العلامة الطباطبائيّ في تفسيرها : الإملاق : الإفلاس من المال والزاد ، ومنه التملّق ، وقد كان هذا كالمسنة الجارية بين العرب في الجاهليّة لتسرّع الجذب والقحط إلى بلادهم ، فكان الرجل إذا هدده الإفلاس بادر إلى قتل اولاده تأتفاً من أن يراهم على ذلّة العدم والجوع .

وقد علّل النهي بقوله : نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، أَوْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ

وَأَيَّاكُمْ، أى إثمًا تقتلونهم مخافة أن لا تقدرُوا على القيام بأمر رزقهم، ولستم رازقين لهم، بل الله يرزقكم وإياهم جميعاً فلا تقتلوههم. ^١

الثانى : قتل البنات بالخصوص ، وكانوا يدفنوهنَّ أحياءً ، كما دلَّت عليه آية : وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، لأنَّ معنى الموءودة البنت التى تُدفن حية ؛ فقد كان الغزو والقتل يكثرُ فى الجاهليَّة بين العرب ، وكان يحدث أن تصبح بناتهم أسيرات فى أيدي أعدائهم ، فكان هذا الاسر غالباً عليهم وصعباً لا يُحتمل ، إذ كانوا يخشون أن تصبح أعراضهم فى بيوت وأيدي أعدائهم يفعلون بها ما يشاؤون ، وهو أمر لم ترتضه حميتهم وغيرتهم ، فكانوا يقتلون بناتهم كى لا يكون لهم بنت قد تصبح فى الحرب والغارة طعمةً بيد منافسيهم وأعدائهم .

قال فى « مجمع البيان » : الموءودة من وأدَّ يئدو أدًا، وكانت العرب تتد البنات خوف الإملاق .

قال قتادة : جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إئى وأدت ثمان بناتٍ فى الجاهليَّة ، فقال : فأعتق عن كل واحدة رقبة .

قال : إئى صاحب إبل .

قال : فاهدِ إلى من شئتَ عن كل واحدة بدنة .

قال الجبائي : إثمًا سُميت موءودة لانها ثقلت فى التراب الذى طُرح عليها حتى ماتت ؛ وهذا خطأ ، لأنَّ الموءودة من وأدَّ يئدُ معتلّ الفاء وفى الثقل آده يؤده : أثقله وهو معتلّ العين ، ولو كانت مأخوذة منه ل قيل مؤودة

١ - «الميزان فى تفسير القرآن» ج ٧، ص ٣٩٧، ذيل الآية الواردة فى سورة الانعام : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .

على وزن معوودة .

وروى عن النبيّ أنّه سُئل عن العزل فقال :

ذَكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ .^١

وورد في «مجمع البيان» أيضاً أن المؤودة هي الجارية المدفونة حيّةً ، وكانت المرجئة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها ، فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة ، وإن ولدت غلاماً حبسته .^٢

قال الشيخ الطنطاوي : الموءدة المدفونة حيّاً ؛ وكان العرب يدفنون بناتهم أحياءً خوف الفقر والعار . وسميت موءدة لأنها تثقل في التراب الذي يُطرح عليها حتى تموت .^٣

وقد منع صعصعة بن ناحية قومه من هذا العمل ، لذا أنشد الفرزدق ، وكان من تلك القبيلة ، يفتخر :

وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الْوَأْدَ
تِ وَأَحْيَا الْوَيْدَ فَلَمْ تُوَادِ^٤

وقد قال العلامة الطباطبائي : وكانت العرب تتد البنات خوفاً من لحوق

العار بهم من أجلهن ؛ كما يشير إليه قوله تعالى :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ أَظْلًا وَجْهَهُ وَمُسُودًا ۗ وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَرَّىٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ . ٥

١- «مجمع البيان» ج ٥ ، ص ٤٤٣ طبعة صيدا ؛ والحاكم في «المستدرک» ج ٤ ، ص ٦٩

عن بنت وهب الاسديّة ، وقد روت هذه العبارات عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ .

٢- «مجمع البيان» ج ٥ ، ص ٤٤٤ .

٣- رأينا لاحقاً أنّ الشيخ الطبرسي قد ردّ في «مجمع البيان» هذا الاحتمال .

٤- تفسير «الجواهر» ج ٢٥ ، ص ٨١ .

٥- الآياتان ٥٨ و٥٩ من السورة ١٦: النحل .

والمسؤول بالحقيقة عن قتل الموءودة ، أبوها الوائد لها لينتصف منه وينتقم ، لكن عدّ المسؤول في الآية هي الموءودة نفسها ، فسئلت عن سبب قتلها كنوع من التعريض والتوبيخ لقاتلها وتوطئةً لأن تسأل الله الانتصاف لها من قاتلها حتى يُسأل عن قتلها فيؤخذ لها منه .^١

كان ما بيناه مشروحاً مسألة قتل الاولاد التي عدّت من الذنوب الكبيرة غير القابلة للعفو ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنّ على الاب الذي يقوم بقتل أولاده أن يدفع ديتهم ، وكذا الامر بالنسبة للأمّ ، وعيّنت دية الولد ألف دينار شرعىّ ذهباً ودية البنت بنصف ذلك ؛ ودفع الدية من قبل الاب والأمّ يحدث إن كانت الجناية عمدية ، فتُدفع لغير القاتل من سائر الورثة ، الأقرب فالأقرب بنحو الإرث .

فإن كان القاتل الاب خاصة فإنّ الدية بتمامها تدفع إلى الأمّ ، ولا يُقتل الاب بولده ، لكنّ الدية تؤخذ منه ، إلاّ إذا نزلت الأمّ عن حقّها في تمام الدية أو بعضها ، حيث لا يبقى - على هذا الفرض - في ذمّة الاب شيء .

أمّا إن كان القاتل خصوص الأمّ ، فإنّ أصرّ الاب على القصاص فإنّها تُقتل بولدها ، ابناً كان أم بنتاً ، أمّا إن عفى الاب عن حقه في القصاص ورضى بالدية فإنّ عليها أن تدفع له عن قتل ولدها ألف دينار ذهباً ، فإن كان القاتل بنتاً دفعت نصف ذلك ، إلاّ إذا نزل الاب في الحالين عن حقه في تمام الدية أو بعضها وعفى عن الأمّ ، فتصبح الأمّ إذ ذاك بريئة الذمّة ليس عليها شيء .

وفي جميع هذه الحالات المذكورة فإنّ الاب القاتل ، أو الأمّ القاتلة ، يلزمها دفع الكفارة أيضاً ، وهي تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله ، أمّا إن

١ - «الميزان» ج ٢٠، ص ٣٢٣.

كانت الجناية على الولد من أبيه أو أمّة خطأ غير عمدى ، فلا دية عليهما ، بل تلزم العاقلة ، والعاقلة هم أقارب الولد القتل من قبل أبيه ، فيدفعون ديته كل حسب قرابته من جهة مراتب الإرث . ويتوجب كذلك في هذه الجناية غير العمديّة على الاب أو الأمّ تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله .

فلو تواطأ الاب والأمّ كلاهما فأوردا جناية عمديّة على ولدهما فإنّ عليهما دفع الدية إلى سائر ورثة الابن ، الاقرب فالاقرب ؛ (يجب إعطاء الجدّ والجدّ من جهة الاب والأمّ ، وكذلك إخوة وأخوات القتل ، أى أبناء وبنات هذين الابوين) ، ويجب كذلك تقسيم الكفّارة أيضاً .

كان هذا بياناً لمسائل تتعلّق بقتل الولد ، عمداً أو خطأ ، وعلينا الآن مناقشة مسألة قتل الجنين التي تعدّ هي الأخرى من الذنوب الكبيرة ، سواء كان الجنين في مراحل الحمل الأولى أم في آخرها ، قدّر لها - بمختلف أشكالها - العذاب الإليم ، وأوجب عليها دفع الدية كذلك ، فإن كان الجنين ذا روح لزمّت الكفّارة أيضاً علاوة على الدية .

وتُورد لإيضاح المطلب خلاصة بياني المرحوم المحقّق الحلّيّ في كتاب « شرائع الإسلام » ، و الشهيد الثاني زين الدين العامليّ في كتاب الروضة البهيّة « كتاب الديات ، باب دية الجنين ، نظراً لاهميّة الموضوع :

قيمة النطفة عشرة دنانير ذهباً ، يزن كلّ دينار منها مثقالاً شرعيّاً واحداً ؛ فمن أفزع مجامعاً فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير ذهباً (دية ضياع النطفة) يدفعها لهما فيقسمانها أثلاثاً ، للرجل ثلثان (٢٣) وللمرأة ثلث واحد .

ولو أفزعت المرأة الرجل ، حال الجماع ، فأراق منيّه خارج الرحم ، فعليها أن تدفع له تمام الدية ، أى عشرة دنانير ذهباً ؛ وإن أفزع الرجل المرأة فأريق المنى خارجاً ، فعلى القول بجرمة عزل الرجل اختياراً ، على الرجل أن يدفع الدية للمرأة ، وأمّا على القول الاقوى بأنّ العزل اختياراً غير حرام

على الرجل ، فلا دية عليه .
فإن أُرِقتِ النَّطْفَةُ فاستقرت في الرحم ، فإن ديتها وقيمتها عشرون ديناراً ذهباً ، يتوجب دفعها على من تسبب بإسقاطها .

فإن كان المسبب المرأة ، فعليها أن تدفع للرجل عشرين ديناراً ، وإن كان المسبب الرجل ، فعليه أن يدفع ذلك للمرأة ، وأمّا إذا تسبباً سويّاً في ذلك ، فعليهما أن يدفعاً للجدّ والجدّة وإخوة وأخوات هذه النطفة التي تشكّل مبدأ خلق الطفل .

فإن صارت النطفة علقّةً ، صارت ديتها أربعين ديناراً ، فالنطفة حين يمرّ عليها زمن تتحوّل فيه إلى علق كعلق الدم تدعى على إثر تحوّلها وتبدّلها علقّةً .

فإن صارت العلقة مُضَعَّةً صارت ديتها ستين ديناراً ، فحين يمرّ زمن على العلقة تصبح كمضغة اللحم الذى يؤكل ويُمضغ تدعى مُضَعَّةً .

فإن نشأ في المضغة عظم (أى ابتداء تكون وخلق العظام من هذه المادّة) صارت ديتها ثمانين ديناراً .

فإن اكتمل خلق الجنين فاكتست العظام لحمًا وشقت جوارحه وصار خلقاً سويّاً قبل أن تلجه الروح ، صارت ديته مائة دينار ، ابناً كان الجنين أم بنتاً .

ودليل هذا التفصيل ومستنده أخبار كثيرة ، من جملتها صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام ، وهناك بالطبع روايات أخرى وردت في هذا الموضوع ، من جملتها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام تدلّ على أنّ دية الجنين كيفهما كان سبب الإسقاط عُرةً ، سواءً

١ - العُرة ، بضمّ العين وفتح الراء المشدّدة : الغلام أو الوصيفة .

كانت الغرّة غلاماً أم وصيفةً يُشترط أن تكون غير عجوز ولا صغيرة ، لها أقلّ من سبع سنين ؛ لكنّ الرواية الأولى أصحّ سنداً ، والشهرة الفتوائية على أساسها أكثر .

وحالات قتل الجنين السابقة جميعها لاتستلزم الكفّارة (أى تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله)، إذ إنّ لزومها مشروط بحياة القتل ، وقد افترضنا حتى الآن أن الجنين لم تلجه الروح بعد ، فلا كفّارة .

أما إن ولجت الروح الجنين ، صارت ديته دية إنسان كامل ، فإن كان ابناً صارت ديته ألف دينار شرعيّ ، تعدل ألفى مثقال شرعيّ من الذهب المسكوك ، أمّا إن كان الجنين المسقط بنتاً فديتها خمسمائة دينار شرعيّ يدفعها من تسبّب بهذا الإسقاط عمداً إل؟ الوارث الآخر ، أى الاب إن كان القاتل هو الأمّ ، أو الأمّ إن تسبّب الاب بالقتل ، أو إل؟هما إن كانت الجناية من غيرهما .

وعلى الفرض الاخير فإنّ الاب والأمّ يقسمان دية الابن القتل بينهما بنسبة الثلثان والثلث على الترتيب .

فلو تعذّر تشخيص هوية الجنين ابناً كان أم بنتاً ، كما لو مات في بطن أمّه وماتت أمّه أيضاً ، فيؤخذ من الجاني قاتل الجنين في هذه الحالة نصف مجموع دية الولد والبنت ، أى سبعمائة وخمسون ديناراً

$$. ٧٥٠ = ٥٠٠ + ١٠٠٠$$

٢

وكثيراً ما يتفق وقوع هذا الفرض ، كأن يقدم الجاني في جناية على الأمّ وجنينها ، أو على الجنين ثمّ تموت الأمّ موتاً طبيعياً ، وينبغى في هاتين الحالتين دفع مبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً لتعذّر معرفة هوية الجنين .

وينبغى في هذه الحالة العلم أنّ موت الجنين قد وقع بعد حياته في رحم الأمّ ، لأنّ موته قبل الأمّ أو بعدها لاتأثير له في اشتباه حاله ، بل إنّ المؤثّر في

تردد حاله بين الذكورة والأنوثة هو موته بعد حياته ، عند افتراض عدم خروجه من بطن أمه وافترض ولوج الروح فيه قبل الجناية ، حيث تصبح ديته نصف مجموع دية الولد والبنت .

وفي هذه الكيفية من قتل الجنين فالكفارة أيضاً ستلزم القاتل ، عمدياً كان القتل أم خطأ ، وعلى فرض التعمد فإن الدية ستلزم القاتل وتكون في ذمته فينبغى عليه دفعها علاوة على الكفارة أمّا على فرض القتل الخطأ ، فعليه الكفارة فقط ، وتلزم الدية العاقلة (أقربا أب الجنين) ، يدفعونها الاقرب فالاقرب .

كان هذا خلاصة أقوال المحقق والشهيد الثاني في الدية وكفارة سقط الجنين .

وينبغى العلم أن المؤثر في الذنب والدية وكفارة سقط الجنين هو القضاء على الجنين في بطن أمه ، مهما كانت الوسيلة إلى ذلك ؛ سواء كان ذلك نتيجة حمل شىء ثقيل أم ابتلاع دواء ، أم استعمال بعض المواد ، أم زيادة تناول بعض الاغذية المحللة أكثر من المتعارف مما ينجر إلى إسقاط الطفل ؛ كأن يقال مثلاً إن تناول الزعفران أكثر من الحد المتعارف في ابتداء الحمل يؤدى إلى إسقاط الجنين ؛ وسواء كان ذلك بعملية جراحية أم بأمثال استنشاق بعض الفازات ، أم العبور من بعض أقسام الاشقة المستعملة في المجالات الطبية ، فإن إسقاط الجنين قتلٌ في كل الاحوال وذنبٌ من الذنوب الكبيرة ومحرمٌ من أعظم المحرمات الإلهية .

لن على الاطباء والجراحين الذين يمزقون الطفل حياً بالعملية الجراحية إرباً إرباً فيخرجونه ، أن يترقبوا العذاب الإلهي الإليم ، وهو الخلود في نار جهنم ، وعليهم دفع الدية والكفارة أيضاً . فإن كانت الروح قد ولجت الطفل ، وكان الطبيب الجانى امرأة ، فإن لحاكم الشرع - إن طلب ولى القتل

القصاص - أن يُعدم تلك الطيبة الجانية، سواءً كان الطفل البريء ابناً أم بنتاً .
 أمّا إذا تصدّى لهذا العمل المنكر القبيح طيب رجل ، فلحاكم الشرع ،
 بناءً على طلب وليّ الطفل القصاص ، أن يُعدم الطيب إن كان القتيل ولدًا ،
 فإن كان بنتاً فله إعدامه بها ويبقى على ورثة الطفل القتيل دفع نصف الدية
 الكاملة (أى خمسمائة دينار شرعيّ مسكوك) إلى ورثة الطيب .

وفي حال عدم طلب وليّ الطفل القتيل القصاص ، فلحاكم الشرع عند
 ثبوت الجناية لديه أن يُعزّر الطيب بالشكل الذى يراه مناسباً ، بجبس أو
 جلدٍ ، ليكون ذلك رادعاً عن هذا العمل القبيح غير اللائق .

لنّ على الآباء الذين يجبرون نساءهم على إسقاط جنينهنّ ، والأمّهات
 اللاتي يقمن أنفسهن بإسقاط الجنين ، أن ينتظروا الذلّ والانتقام والعقاب
 الإليم الذى سيُنزله الله الخالق بهم بقتلهم هذا الطفل المظلوم ، وسيطوى
 - عاجلاً أو آجلاً - ملفّ حياتهم الجميلة فما الذى سيحلّ بهم فى البرزخ ،
 وفى يوم القيامة ؟ الله وحده يعلم .

وتلاحظ ممّا قيل سابقاً إلى لى حدّ انغمرت الدول الكافرة فى الضلالة
 والغىّ ونهج الذلّ والحياة التعيسة البائسة ، بحيث اعتبروا إسقاط الجنين فى
 محكمهم وقوانينهم عملاً مشروعاً فأقرّوا بذلك علناً حكم قتل البشر .

فهم يعدمون - رأى العين - الطفل المعصوم ، أى زينة حياتهم وعيشتهم ،
 وأحلى ثمار عالم وجودهم ، ثمّ يسمّون أنفسهم بالبلاد المتمدّنة المتقدّمة ،
 بل وصلوا إلى ادعاء حمل لواء المدنيّة والرقىّ ، فى حين أنّ أعمالهم هذه
 لا تختلف أبداً مع أعمال عرب الجاهليّة ، فأولئك كانوا يقتلون أطفالهم
 ويثدّونهم أحياءً ، وهؤلاء يقومون بالعمل نفسه بأسلوب آخر ، لكنّهم فى
 النهاية يمتدحون أعمالهم ويباركونها ويلعنون أعمال عرب الجاهليّة

ويتنّفرون منها ؛ تَبَّ لَهُمْ وَلِمَا عَمَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعُنُوا بِمَا فَعَلُوا وَبِمَا قَالُوا .
ونستخلص هنا أيضاً أنّ هذا النوع من الحضارة ، وكلمة الحضارة
هذه ، ليست إلاّ بربريّة ووحشيّة وهمجيّة ، لكنّها احتلّت في كتب اللغة صفة
وأسماء الحضارة والمدنيّة والمدنية ، ثمّ وضعت بالتزوير والخداع أقنعه
براقّة جميلة لاعمالها المنكرة القبيحة ، وحاولت فرض همجيّتها على العالم
بالتزوير وبالاضواء التي تخطف أبصار العوامّ الغافلين .

نعم ، ليس من البعيد أن يصبح إسقاط الجنين وما شابهه قانونياً في بلد
كإنجلترا حيث يُعتبر عمل اللواط مشروعاً ، تجيزه المحاكم وتصوّب قانونيّته
في مجلسيّ العموم والشيوخ ، فهي جميعاً أمور يشبه بعضها البعض تستند
على أساس برنامج الحيوانيّة ، بل أضلّ سبيلاً وأكثر تخريباً وأشدّ ظلمة ،
فلم يشاهد أبداً عمل اللواط أو إسقاط الجنين العمديّ بين الحيوانات ؛
ويتّضح هنا جيّداً معنى الآية القرآنيّة الشريفة : **بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أَوْ أَعْمَىٰ**
وَأَضَلُّ سَبِيلًا .^٢

إنّ إسقاط الجنين محرّم في الإسلام حتّى لو انعقدت نطفته عن طريق
الزنا ؛ فلو زنت امرأة أو وطئت بشبهة^٣ فحملت فلا حقّ لها في إسقاط

١- الآية ١٧٩ ، من السورة ٧: الاعراف . وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَٰئِن نَّعَمْنَا لَآءِجًا لَّيَكُونُنَّ أَهْلًا لِّعَذَابِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

٢ - الآية ٧٢ ، من السورة ١٧: الإسراء . وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا .

٣ - وهو الجماع الحرام بدون عقد شرعيّ بظنّ الحليّة في الشبهة الموضوعيّة ، كأن
يجامع أحداً في الليل أو في الظلام أو في سكرة النوم أو الغيبوبة امرأة أجنبيّة على أنّها
زوجته ، ثمّ يظهر أنّها لم تكن زوجته بل كانت محرّمة عليه .

جنينها ، ولو شهد الشهود عند الحاكم على أنّها زنت فعلى الحاكم الصبر حتّى تضع حملها ثمّ ينفذ حكم الزنا عليها من حدّ أو رجم ، لأنّ إجراء الحدّ عليها حال حملها سيؤدّي إلى تضرّر الجنين أو إسقاط ، وهو أمر غير جائز .

لا ريب أنّ الإنسان حين يمعن في هذه الاحكام المتقنة المحكّمة سنكشف ليده معنى يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَسُبُلَ السَّلَامِ . انظروا أيّ طرق سلام وسلامة وعافية مطلقة واجتناب لكلّ فساد وضياع قد أشار القرآن إليها وقاد أتباعه نحوها .

إنّ النطفة إذا استقرّت في الرحم فلا يمكن إخراجها لايّ سبب ، إذ يعدّ إخراجها بأيّ وسيلة سِقْطاً يستلزم أداء عشرين ديناراً ، والعزل يمنع استقرار النطفة في الرحم ، لا إخراجها بعد الاستقرار ، لكنّه يبقى مع ذلك محلّ إشكال ، وعلى فرض الحرمة فهو يوجب أداء ديتيه عشرة دنائير .

والإشكال في العزل أنّ الزوجة بالعقد الدائم هي صاحبة الحقّ في النطفة ، فلا يمكن للرجل العزل بغير رضاها ، وعليه أن يدفع لها كلّما عزل عنها دية ذلك .

وكما رأينا فإنّ إراقة النطفة في الرحم حقّ للرجل أيضاً ، فليس للمرأة - دائميّة كانت أو منقطعة - أن تجبر الرجل بأيّ وجهٍ من الوجوه على العزل . النطفة في الحقيقة هي المادّة الاوليّة لاصل الإنسان وطينته ، كما هو الامر في بيضة الدجاجة أو في بذور التفاح بالنسبة إل؟ الدجاجة أو شجرة التفاح ، فبعد أن تطوى المراحل والمنازل المختلفة نشوءاً من التراب ،

١- وهو إراقة الرجل ماءه خارج رحم زوجته .

ثمزج بعدها بالماء وتطوى الدرجات والمراتب في سير استعدادها الطبيعيّ والطبيعيّ حتىّ تتمّ لها قابليتها لتكون مبدأ تكوين الإنسان ، وبعد مسير مدارج الحركة الجوهريّة في الرحم تتبدّل إلى إنسان كامل .

فالعزل يعنى إهدار وتضييع هذا الاستعداد والقابليّة قريبة الوصول من مرحلة الفعلية ، وإفساد وإتلاف مبدأ خلقه وطينة إنسان وإيداعها في بوتقة الإعدام ؛ وقد رأينا في هذا الامر وفقاً للرواية الواردة في « مجمع البيان » عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله أنه قال : العزلُ هُوَ الوَادُ الخَفِيُّ ، أى أنّ العزل في الحكم والأسلوب هو نفس وأد الطفل ، غاية الامر أنّ النتيجة في العزل خفيّة مستورة ، وفي الواد ظاهرة بيّنة .

لنّ للعزل ضررين رئيسيين للرجل والمرأة ، وبالطبع فإنّ الكلام حول الاضرار البدنيّة والمزاجيّة ، وهى غير الاضرار الأخرى الروحيّة التي يسببها ؛ فهو بالنسبة للرجل يؤدّي إلى ضعف الاعصاب وخمولها الذي يصل بالتكرار إلى الحدّ الذي يصبح علاجه صعباً ومستعصياً .

أمّا بالنسبة للمرأة فيسبّب تهيج الرحم إلى غذائه ، أى النطفة ، ثمّ تركه بلا إشباع من الغذاء ، وهذا التهيج سيؤدّي إلى نشوء مرض في الرحم باسم الورم الليضى ، وربّما سبّب أحياناً مرض سرطان الرحم . كما أنّ تناول الدواء لمنع الرحم من قبول النطفة ومنع حمل النساء ، الذي يتداول

١ - ذكرنا سابقاً أنّ الحاكم قد روى هذا الحديث في «المستدرک» ج ٤، ص ٦٩ بإسناده عن بنت وهب الاسديّة ، قالت : وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن العزل ؛ فقال : هو الواد الخفيّ .

وروى في كتاب «إحياء العلوم» ج ٤، ص ٢٤٢ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حول من ترك العزل فاستقرّ الماء في محلّه «أنّ له أجر غلام ولو له من ذلك الجماع وعاش فقتل في سبيل الله تعالى وإن لم يولد له» .

هذه الايام بشكل أقراص منع الحمل ، له أضرار بالغة على مزاج المرأة ، ويُعقب ضعف الاعصاب ، وينجرّ بعض الاحيان إلى الجنون والهستيريا .
وعلاوة على ذلك ، فهو يؤدّي إلى ضعف القلب ،^١ وسرطان الرحم ، واختلالات في الدورة الدمويّة ، وفقدان انتظام العمل الطبيعيّ للغدد ، وإلى الإفرازات الزائدة ، وإل؟ أمراض كثيرة أُخرى أصبحت تمسك بتلابيب المجتمعات البشريّة الفقيرة .

إن تناول هذه الادوية بأى شكل وكيفية ، وبأى تركيب صنعت ، سيؤدّي إلى قطع جريان الحيض في أوقات معيّنة ومحدّدة ، ممّا يؤدّي إلى عدم تقبّل الرحم للنطفة ، لكنّه يمتلك عواقب وخيمة ، لذا فقد كانت دائرة الصحّة في زمن الطاغوت - و من خلال عدم اهتمامها بأوضاع الفقراء ومصالحهم - تضع مقادير كبيرة من هذا الدواء في المستوصفات الحكوميّة العامّة في تناول أيدي النساء بشكل مجّانيّ لتشجيع الناس على منع الحمل والعقم .

وكانت النساء المسكينات يراجعن تلك المستوصفات فيأخذن من ذلك الدواء ويستعملنه فيصبحن أسرى مفاسده وتبعاته ، أمّا النساء الثريّات من الاشراق فلا يقربن هذا الدواء أبداً ، وخير مصداق يوضّح هذا الأمر

١ - يقول الدكتور البروفيسور سيف الدين نبوى التفرشى في كتاب «درمان رايگان با ورزش» (= العلاج المجانيّ بالرياضة) ص ٥٤ :

يوجد في أبدان النساء أنزيم يدعى « ألفا بروتين كولسترول » بكميّة نفوق كثيراً مقدارها في أبدان الرجال . ويتسبب عن وجود هذا الانزيم قلة تعرّض النساء للاصابة بامراض عروق القلب قبل بلوغهن سن اليأس ، أى في أعمار العشرين و الثلاثين ، الا اذا كنّ يستعملن خلال الفترة المذكورة اقراص منع الحمل او كنّ من المدمنات على التدخين حيث سيزداد نسبة تعرضهن لمخاطر الاصابة بامراض العروق ، فيصبحن كالرجال في هذه الحال.

هو مثل : الموتُ حقٌ ولكن للجبار .

يعمد الكثير من النساء المؤمنات إلى استعمال هذه الأقراص عند زيارة المشاهد المشرفة ، وفي موسم حج بيت الله الحرام لاجتناب الطمث الذى يحصل لها في كل شهر والتمكّن من أداء الاعمال التى يُشترط فيها الطهارة ، فيُصبن - من ثم - بالضعف والامراض الجسميّة ، وتتأهبن أحياناً الامراض النفسيّة ، علاوة على احتمال حدوث اضطراب في أيام طمتهن ، فيصبحن حسب القول المعروف (مُبعدات هنا ... وقاعدات هناك)، قد احبطن عملهنّ من جهة ، و حرمن من نيل المكتسبات الروحيّة والمعنويّة في هذه الزيارة وهذه المناسك .

لقد وضع الشارع المقدّس للإسلام تكليفاً خاصاً للنساء الحائضات يصحّ باتّباعه حجّهنّ وتصحّ عمرتهنّ أيضاً ، فلماذا تتدخّل في تدبيره ؟ ذلك التدخّل الذى كثيراً ما يُبطل العمل ويحبطه !

ولقد أمر النبيّ بعض زوجاته بأعمال الحجّ والعمرة الصحيحة المطلوبة ، فقمن بها حسب تعليمه ، فلماذا نُفحم في ذلك الشبّهات ونلوّثه بأيدينا وتصرفاتنا ، فنأتى بالعمل المتّقن بشكل عمل مشكوك لا يقين فيه ؟!

إنّ سلامة بدن المرأة وروحها إنّما هى في الإنجاب ، في الحمل والإرضاع ، فطوبى للنساء اللواتى ينشئن الاطفال في بطونهنّ ، واللاتى يحملنهم على صدورهنّ ليُرضعنهم ، فهذه هى الجتّة ، وهذه هى سبل السلام .

لقد خلق الله خالق الوجود مزاج المرأة بشكل يعدّ معه في بدنها دوماً - من زمن البلوغ إلى مرحلة إل؟أس - غذاءً خاصاً يناسب مزاج الطفل ويلائمه ، وهو دم الحيض الذى يصبح في زمن الحمل غذاء الطفل في رحم

الأمّ ، والسبب في أن النساء لا يعهدن غالباً الطمث زمن الحمل هو أن هذا الدم يُصرف في تغذية الجنين في الرحم .

و حين تضع النساء حملهنّ فإنّ هذا الدم يتبدّل إلى حليب أبيض لذيذ سائغ ، مريح وملئم لمزاج الطفل الوليد ، ثراً متدفّقاً من الاثداء ؛ لذا فإنّ النساء لا يرين - غالباً - الطمث أيام الرضاع أيضاً ، أمّا عند عدم الحمل والإرضاع فسيبقى هذا الغذاء بلا استعمال ، فيُبعد عن الرحم خارجاً .

أى أنّ المرأة ستسبّب - بعدم الحكمل ولإرضاع - بإهدار وتضييع جزء من قواها البدنيّة التي جعلها الله في هيئة الدم ، لذا فهي بعيدة عن رحمة الله ، لن يمنحها خالقها في هذا الحال رخصة العبادة والخشوع والخضوع ، الحاصلة بالصلاة والصيام والطواف .

لنّ على المرأة ؛ شأنها شأن الرجل ؛ أن تطوى دوماً طريق التقرب إلى الله تعالى ، وذلك يحصل حين تشترك مع الرجل فتصلى وتصدّم وتطوف ، وهذا يتأتّى لها فقط حين تكون حاملة أو مرضعة ، فهي في هذه الحال قرينة رحمة الله ، فهي غير حائضة ، وقد مُنحت رخصة الركوع والسجود والقيام والطهارة ، ومنحت إجازة الصيام ، وأُعطيت الرخصة في الطواف بالكعبة .

لذا فإنّ على النساء أن يكنّ دوماً إمّا حاملات أو مرضعات ليواكبن الرجال في قافلة الإنسانيّة والحركة . نحو المعبود والمحبوب وقبله المشتاقين وكعبة العاشقين والمنضمّين إلى حرم وحريم أمنه وأمانه .

يحصل طمث النساء حين يتخلفن عن هذه القافلة ، ويعجزن عن المسير فيتوقّفن ، فالقاعدة والاصل عند النساء إذن هي العبادة ، أى أنّ القاعدة والاصل عند النساء هي الحمل والإرضاع ، والطمث عندهن ؛ أى عدم الحمل وعدم الإرضاع يمثّل خروجاً عن الاصل وخلافاً للقاعدة ، فتأمّل في هذه النكتة الدقيقة .

لقد قلت يوماً لأحد الاطباء الحاذقين الماهرين والمبتدئين^١ ، حين جرى ذكر هذا الموضوع : إن سلامة المرأة وسعادتها في أن تكون إمّا حاملة أو مرضعةً لطفل على صدرها .

فتأمل قليلاً ثمّ قال : أيّها السيّد ! إنّ هذه المقولة تطابق وتوافق آخر النتائج للمؤتمرات الطبيّة التي عقدت هذا العام في أمريكا ، وقد قدّمتُ بحث شهادتي للدكتوراه في هذا الموضوع .

ثمّ قال : طبقاً لآخر الإحصائيات والوثائق ، فإنّ الفتيات اللاتي يلدن قبل سنّ الثامنة عشرة لأيّصبن بمرض سرطان الثدي ، وكلّما تأخّرن في الولادة عن هذه السنّ فإنّ احتمال إصابتهن بهذا المرض سيصبح أكثر ، بحيث إذا مرّ عليهنّ ثلاثين سنة لم ينجبن فيها طفلاً فإنّ احتمال إصابتهنّ بهذا المرض سيتصاعد بشكل مضاعف ، أمّا النساء اللاتي لم يتزوجن أصلاً ولم يُنجبن ، فإنّ احتمال الإصابة بسرطان الثدي لديهنّ كبير جداً .

هذه المطالب تمثّل عين الحقيقة ، فقس ذلك بدعايات وإعلام الاستعمار الكافر الذى يكتب على الجدران والابواب : حياة أجمل مع أولاد

١ - الدكتور الحاج السيّد حميد سجّادى ، من مفاخر أطباء العيون المعاصرين في العالم ، فعلاوةً إلى نبوغه الإلهيّ في فنّ طبّ العيون ، وحيازته لشهادتين في التخصص العاى في مقدّم ومؤخّر العين (الشبكيّة والقرنيّة) ، فهو من الشباب المسلم المتفهمّ الغيور المخلص والملتزم بمجّمة الإلام والمسلمين . وكانت عين الحقيّر اليمنى مبتلاةً بتمزّق الشبكيّة ، وهو من أصعب أنواع التمزّق ، حيث كان التمزّق مستديراً بشكل حدوة بقيت معه نقطة صغيرة تمسك الجزء التمزّق ، وكانت نسبة الخطورة خمساً وتسعين في المائة ، ويعدّ هذا النوع من العمليّة من أصعب أقسام العمليّات الجراحيّة التي تجرى في العالم وأعدها ، وقد أجرى العمليّة فوراً حيث دامت سبع ساعات ، ولله الحمد وله الشكر فقد كانت ناجحة وموفّقة ، شكر الله مساعيه الجميلة ؛ وأبقاه ذُخراً للمسلمين ، وختّم له بالحسنى بمحمّدٍ وآله الطاهرين .

أقل، أو أولاد: واحد فقط أو اثنان ، وفي صفحة الإعلانات أو الملصقات الجدارية يرسمون صورة لرجل يجرّ امرأةً وفي أيديهما بنت واحدة أو ولد واحد ، وهم يسرون في بهجة ومرح ، وهو رافع يده الميني مشيراً بالإصبع - السبابة والوسطى - بشكل مفتوح إلى الاعلى ، ليشيروا ولّاءً إلى أن الاطفال يجب أن يكونوا اثنان فقط ، وليشيروا ثانياً إلى ذلك بحرف v الذي يعدّ رمزاً للنجاح والموقّفة .

ملصقات v هذه توضع في كلّ إدارة ومركز ، وخصوصاً في قاعات المتشفيان والمستوصفات والاماكن العموميّة ، فيراها الناس ، ويصدّقها المساكين بالطبع فيعمدون إلى تحديد النسل ، وتذهب النساء فرحات أفواجاً إلى المستوصفات ليأخذن أقراص منع الحمل كهديّة ، غافلات عن أنّ هذه الاقراص ، كقرص الاستركنين ، إنّما هي سمّ قاتل طلى بطلاء حلو لذيد .

ويساهم الاطّباء غير الملتمزين ، والمؤجورون في إثارة الدعاية لهذا الموضوع أيضاً في مختلف وسائل الإعلام ، وقد قال أحدهم يوماً لسيدة ذهبت إليه للعلاج : أيتها السيّدة ! إنّ رحم المرأة له حكم الشجرة ، فكم ستستطيع الشجرة أن تعطي ثمرأ ؟! فعادت هذه السيّدة إلى بيتها وبدأت في وضع العقبات أمام حملها من زوجها .

وقد جاءني الزوج إلى المسجد وشكاها ونقل كلام الدكتور لها ، فقلتُ : لقد غالط هذا الدكتور في كلامه هذا ، وباصطلاح العامّة فقد استعمل الاحتيال والخديعة في كلامه .

أذهب إلى منزلك وقل لاهلك : إنّ الشجرة المثمرة تهب الثمر مادامت حيّة بمجرد أن تصل إلى مرحلة البلوغ ؛ بعض الاشجار تبدأ بالعطاء في السنة الثانية ، وشوهد في بعضها أنّها تبدأ بإعطاء الثمر من السنة الأولى !

إنّ الاشجار المثمرة تعطى الثمار بشكل منتظم كل سنة ، لاتقطع ثمارها أبداً إلا حين تصاب بآفة فتنخر الديدان جذورها ، وهى فى هذه الحال لم تعد شجرة مثمرة بل صارت قطعة من الخشب مصيرها القطع ليس إلا .

بسوزند چوب درختان بی بر

سزا خود همین است مر بی بری را^١

إنّ الطفل هو أطرى وأجمل ثمار الحياة وأفضلها ، وأعلى ثمار الحياة فى روض الإنسانيّة ، وأعطر أوراد حديقة البشرية . فكم قد تخلّفت عن قافلة التقدّم والرقىّ تلکم النساء اللواتى أعرضن عن تربية الاطفال وتنمية براعم الريحان الآمىّ هذه ، وانصرفن عن هذا العمل الجميل السليم إلى العمل خارج البيت ؟ فالعمل الذى سيُنجزنه ، والمقام الذى سيشغلنه ، والفنّ والحرفة التى سيتعلّمنها ، وشهادات الطبّ والهندسة وسائر الفنون التى سيجمعنها - فرضاً - فيزيينّ بها غرفهنّ ، والسعى الذى سيسعيه إلى آخر عمرهنّ بنوايا صادقة فعلاً لخدمة المجتمع ، فكلّ هذا لا يعادل قيمة وأهميّة إنجاب طفل واحد وإرضاعه وتنشئته وتربيته وتقديمه إلى المجتمع ، لدليلين وسبين :

الأوّل : أنّ هذه السيّدة التى ملات غرفتها بشهادات البكالوريا والبكالوريوس والدكتوراه ، مهما كان المقام الذى تشغله ، ولو فرضنا أنّها زادت ذلك مائة ضعف ، هذه السيّدة نفسها لو خيّرت بين فقدانها لولدها - مع حفظها لشهاداتها ومقاماتها - ، وبين فقدانها لذلك كلّه واحتفاظها بولدها ،

١- يقول : «يحرقون خشب الاشجار التى لاثمر ، فجزأءُ عدم تقديم الاشجار للثمار أن يفعل بها ذلك» .

لكان جواها الفورى : كل ذلك فداء لولدى ، فهو عندى أغلى منها جميعاً .
 أيّتها السيّدة التي اكتفيت بواحد أو اثنين من الأولاد وأشغلت
 نفسك بالأعمال الأخرى ! اعلمى أن الاولاد الذين كان يُفترض أن تأتي
 بهم - فلم تأت بهم - هم كولدك الحالى وقد فقدتهم وخسرتهم ولم تحظ
 بالفوز بهم ، وأى فوز عظيم !

لقد ضجيت بأولادك اللطيفين الرائعين فداء هذه الاعمال والمشاكل ،
 بل فداء هذه الشواغل والأمور البسيطة باعترافك أنت ، فما أعظمه من
 خسران ، وأشدّها من فاقةٍ وفقر .

وعلة هذا اللغز ومفتاحه هو أنّ الولد له حياض ووجود تشبهك ، فهو في
 الحقيقة يمثّل امتداد بقائك ، لم يكن لايّ من الاموال والتجارات والصناعات
 والمقامات قيمة كقيمته ، ولن يكون لها ذلك ، لأنّ أساس حياتك وعيشك
 يمثّل عندك قيمة أعلى من كلّ مقامٍ ورصيدٍ ووجاهة .

والثاني : أنّ إنجاب الاطفال هو تكثير المثل ، أى أن تأتي المرأة
 بموجودات تماثلها وتشابهها من بنين وبنات ، فلو ولدت ستّة أطفال فقد
 جاءت في الخارج بستّة أشباه لها ، ولو ولدت عشرة صار لها عشرة أشباه
 وأمثال ، هذا إن كان ولدها بناتاً ، أمّا إذا ولدت بعضهم بنين فقد أتت في
 الخارج بموجودات أقوى وأكثر طاقةً وقدرة .

كلّ من هؤلاء الأولاد سيصبح بدوره ، إثر جهود الأمّ وأتاعها في
 تربيتهم وإكمال رشدهم ، إنساناً شبيهاً بالأمّ يماثلها من جميع الجوانب ،
 وربما أقوى منها وأكثر فاعليّة ، وسيكونون في مجال الخدمة والفاعليّة
 والتأثير في المجتمع الإسلامى نظير أمهم ، وربما كانوا أفضل وأكثر فاعليّة
 وتأثيراً .

فانصرف المرأة إلى إنجاب الاطفال وتربيتهم وتقديمهم إلى

المجتمع ، بدلاً من دخولها ومشاركتها في الاعمال والفنون والصناعات الإجتماعية ، سيرفع من خدمات وجودها إلى الدرجة العلى ا بنسبة عدد أولادها ؛ فلو أنجبت ثمانية أولاد فقد ضاعفت خدمتها للمجتمع ثمان مرّات ، ولو امتنعت - اختياراً - عن الإنجاب والتربية فقد أنزلت وأسقطت مستوى خدماتها بتلك النسبة .

وفي الحقيقة فإنّ السيّدات من هذا النوع حين يدخلن المجتمع فيعتبرن أنفسهن خادمت مخلصات له ، فإنهنّ بهذه النسبة قد أبعدن أنفسهن عن المجتمع وأزحن عبء مسؤوليّة خدمته عن أكتافهنّ .

وبغضّ النظر عن هذا كلّه ، فإنّ كسب الكمالات المعنويّة والعلوم الإلهيّة والدراسة الجامعيّة التي تفيد النساء ، كتعليم إدارة أمور البيت ، والخياطة ، وفنون الطبخ ، وحفظ الصحّة والمسائل الصحيّة والطبّ النسائيّ والتوليد ، وعلوم تربية الاولاد ، وكثير غيرها لامنافاة بينها وبين مسألة تربية الاطفال ، بل إنّ لها منتهى الانسجام والملائمة .

و ممّا تقدّم ، يمكننا الاستنتاج أنّ النساء اللاتي يعمدن إلى إغلاق أنابيب الرحم لديهنّ بعمليّة جراحيّة يُتلفن ويُفسدون في الحقيقة أهمّ أجهزة وجودهنّ ، أى الأنوثة .

إنّ رحم المرأة ؛ شأنه شأن العين وإل؟د والرجل والقلب ؛ واحد من أعضاء البدن ، بل من الاعضاء المهمّة جدّاً ، يُحفظ بحفظه وسلامته وجود المرأة وأنوثتها ، وتتبدّد وتتلّف بفنائه وإتلافه ومرضه أنوثة المرأة .

وليس للطبيب والجراح الحقّ في إغلاق أنابيب الرحم ، ولو كان ذلك يطلب الزوجين أو موافقتهما ، لأنّه يستتبع نقصان عضو ، وتسبب نقصان العضو حرام شرعاً وعقلاً .

فكما أنّه ليس لأحد الحقّ أن يقول للجراح : اقطع يدي ، أو أذني أو

رجلى ، فليس له الحقّ كذلك أن يقول : اغلق أنابيب الرحم . نعم ، إنّ الإنسان لا يمتلك حرّيّة التصرفّ بأجزاء وأعضاء بدنه ، وليس له الحقّ في إتلافها وإفسادها ، فمالك الإنسان هو الله ، وهو لم يُجز له عقلاً ولا شرعاً هذه التصرفّات . على أنّ المرأة التي تغلق أنابيب رحمها تصبح عقيماً غير ولود بالمرّة ، وبفرض إمكان إعادة فتح هذه الانابيب بعملية جراحية أخرى فإنّ إمكان حصول حمل مجدّد هديها سيكون ضئيلاً جداً ، ولكن إن اعتقدت النساء اللاتي قمن بإغلاق الانابيب بجهالة منهنّ أو من أزواجهنّ ، بإمكان فتحها مجدداً بعملية جراحية جديدة ، فإنّ الواجب الشرعى يحتمّ عليهن - عند إمكان ذلك وعدم وجود محذور - أن يُبادرن إلى إجراء تلك العملية وإعادة فتح أنابيب الرحم .

لقد أصبح إغلاق الانابيب في زمن الطاغوت أسلوباً وتقليداً بين الطبقات الغنيّة المرفّهة ، وقد أفاق بعضهم على عاقبة خطأهم بعد فوات الاوان ، فعاشوا بقيّة أعمارهم يملمون بالحصول على طفل .

قيل : إنّ الكلام كان يدور حول إعقام وإخفاء الرجال الفقراء المعدمين الذين غالباً ما يكونون كثيرون الاولاد ، بحيث يصبح هذا العمل قانونياً ، كما هي حال رجال الهند الذين كانت حكومتهم تجبرهم على الإخفاء .^١

عندئذٍ لن يتبقّى في البلد رجل ولا امرأة ! فالنساء يعمدن إلى ابتلاع

١- حدّدت دولة الصين حالياً مسألة إنجاب الاطفال بطفل واحد لكلّ عائلة ، فإذا ما تجاوزت عائلة ما الحدّ ضيق عليهم في مسائل الرفاه والخدمات الاجتماعيّة ، كالمدرسة والمسكن والصحة والتغذية والضرائب ، للحدّ الذي يُصبح مسألة ثقيلة غير محتملة . لذا تعدد العوائل التي لها بنت وترغب كثيراً بإنجاب ولد إلى قتل ابنتهم كى يبقوا عند إنجاب ولد ضمن الحدود القانونيّة . لكنّ هذه القيود لا تطبّق على مسلمي الصين الذين تعدّ مسألة زيادة النسل ضمن عقائدهم ، وقد أفسحت لهم حكومة الصين المجال لزيادة النسل .

الاقراص وإلى سدّ أنابيب الرحم ، و يلجأ الرجال إلى سحق الخصيتين لإعقام أنفسهم ، وهذا هو معنى الذلّ والاسر والاستعباد ، هذا هو معنى الاستثمار الحقيقيّ ، وهذا هو مفهوم الاستحمار والاستبعاد الواقعيّ ، فهم يفعلون بنا ما لم يُفعل بالعبيد زمن الجاهليّة .

يقولون : إنّ الارض لا تتسع لكلّ هؤلاء الافراد ، وإذا ما استمرّ سيل المواليد في الزيادة فسيأتي الوقت الذى تغصّ الارض بهم وتضيق ؛ أف لكم ولا وهامكم الخالية وآرائكم البالية وأهوائكم الكاسدة !
لقد ضمن الله تعالى في قرآنه سعة الارض لعيش الاحياء ودفن الاموات ، أفتشعرون بالاسى لله وتخشون أن تنقل أرضه فلا تتسع لحمل الاحياء ودفن الاموات ؟

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا .^١

يقرب عدد نفوس إنجلترا من ستّ وخمسين مليوناً ، ويقربون في فرنسا من خمس وخمسين مليوناً ، وفي ألمانيا يقربون من سبع وسبعين ونصف مليوناً ، وتعادل مساحة إيران مجموع هذه الدول الثلاث ، فكيف خرج سهم قرعة البؤس وعدم السعة والاستيعاب هنا ، في الوقت الذى بلغ عدد السكّان بعد زيادتهم خمسين مليوناً؟!^٢

١- الآيتان ٢٥ و٢٦، من السورة ٧٧: المرسلات .

٢ - وفقاً لآخر الإحصائيات التى حصل عليها عن إيران سنة ١٤٠٤ هـ ق ، فإن عدد نفوس إيران ٤٩/٤٤٥/٠١٠ تسع وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمس وأربعون ألفاً وعشرة نسمات ؛ وبناءً على ما جاء في كتاب السنة (يرثوك) الخاصّ بسنوات ١٩٨٣ و١٩٨٤ ميلاديّة ، التى تقارن سنة ١٤٠٤ هـ ، فطبقاً لآخر الإحصائيات ، فإن عدد سكّان ألمانيا الغربيّة ٦٠/٧٠٠/٠٠٠ ستّون مليوناً وسبعمائة ألف نسمة ، وألمانيا الشرقيّة ١٦/٧٠٠/٠٠٠ ستّ عشرة مليوناً وسبعمائة ألف نسمة ، وفرنسا ٥٤/٣٠٠/٠٠٠ أربع وخمسون مليوناً وثلاثمائة ألف

هذا ، مع أنه يُعدّ من أفضل بلاد العالم في معدننه وذخائره الدفينة ، وفي ملائمة أراضيه للزراعة وتربية الدواجن ، في حين أن تلكم البلاد لا تمتلك معدناً ولا زراعة ، للحدّ الذي صارت البطاطس غذاءهم الرئيسيّ ؛ لكنّ القرعة حادت عنهم ولم تخرج باسمهم !! بل كان سهم الحظّ والمواتاة دوماً في جانبهم ، وما خرج باسم كان سهم الحياة والسلامة والصحة ؛ وهذا سرّ مستور ولغز خفيّ لا يُظنُّ أنّ أحداً سيطلع على حقيقته مادام الكفّار يسيرون أمورنا ويوجهونها .

راز درون پردهز رندان مست پُرس

كاین حال نیست زاهد عالمیقام را^۱

فقارنوا هذه الحياة المتهافنة المقرونة بالمصيبة والذلة ، المطبوعة بالعبوديّة ، مع تعليم القرآن وهدايته إلى سبل السلام وطرق العزّة والكرامة والعافية ، حين يأمر المالكين والامتكنين أن لا يتزوّجوا لوحدهم زوجات دائميّة مُشنى وثلاث وربّاع^۲ فينجبوا الكثير من الاولاد ، بل إنّ عليهم تهية

نسمة ، وإنجلترا ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تسعم وأربعون مليوناً ومائتا ألف نسمة ، وإيرلندا الشماليّة ۱/۵۰۰/۰۰۰ مليوناً واحداً وخمسمائة ألف نسمة ، وإسكتلندا ۵/۰۰۰/۰۰۰ خمس ملايين نسمة .

وعلى هذا فإنّ مجموع هذه الأرقام التي تمثّل دول إنجلترا وفرنسا وألمانيا يقرب من ۱۸۸/۵۰۰/۰۰۰ مائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف نسمة ، أي قريباً من أربعة أضعاف سكّان إيران . ويجب القول أيضاً إنّ عدد سكّان اليابان يبلغ مائة وثلاثين مليون مع أنّ مساحته تبلغ خمس مساحة إيران ، فيكون تراكم السكّان فيه مقارنةً بإيران ثلاثة عشر ضعفاً .

۱ - يقول : «سَلِ الحاذق الماكر حال سكره عن اللغز المستور ، فإنّه ليس هذا حال زاهدٍ

ذی مقام شریف!» .

۲ - الآية ۳ ، من السورة ۴ : النساء . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَائْحِكُوا

أسباب ومستلزمات زواج الايتام والفقراء والمستضعفين كذلك :
 وَأُنكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ١ .

يروى الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العامليّ، عن محمد بن يعقوب الكلينيّ، وعن الشيخ الطوسيّ، وعن الشيخ الصدوق في « التوحيد » بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تَزَوَّجُوا الْيَتَامَىٰ أَطِيبُ شَيْءٍ أَفْهَأُهَا ؛ قَالَ : (وفي حديث آخر) وَأَشْفَعُ رَحِمًا ، وَأَدْرُ شَيْءٌ أَخْلَافًا (أَحْلَامًا) وَأَفْتَحُ شَيْءٌ أَرْحَمًا .
 أَمَا عَلِمْتُمْ إِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ بِالسَّقَطِ يَظَلُّ مُحْبَبِيًّا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ادْخُلْ ! فَيَقُولُ : لَا ادْخُلْ حَتَّىٰ يَدْخُلُ أَبُوَايَ قَبْلِي ! فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : ائْتِنِي بِأَبِيهِ ، فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَىٰ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ ٢ .

وروى كذلك الشيخ الحرّ العامليّ، عن الكلينيّ، بسنده المتصل عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
 تَزَوَّجُوا بِكْرًا وَوَلَدًا ، وَلَا تَزَوَّجُوا حَسَنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِرًا ! فَإِنِّي أَبَاهِي

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ١ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ١
 أَلَّا تَعُولُوا .

١- الآية ٣٢ ، من السورة ٢٤ : النور .

٢ - «وسائل الشيعة» ج ٧، ص ٣٤ و ٣٥ ، الباب ١٧ الطبعة الحروفية ، المطبعة الإسلامية . وقد اوردها القاضى القضاى فى « شرح فارسى شهاب الاخبار » فى الكلمات القصار لخاتم الانبياء صلى الله عليه وآله ص ٣١٥ رقم ٤٢٩ بهذه العبارة: تزوجوا الودود الولود ، فاني مكاتر بكم الانبياء يوم القيامة .

بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .^١

وروى كذلك عن الكليني بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : تَزَوَّجَهَا سَوَاءً وَلَوْ دَأًّا ! وَلَا تَزَوَّجَهَا جَمِيلَةً حَسَنَاءَ عَاقِرًا ! فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ! أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْوُلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لِأَبَائِهِمْ يَخْضِنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ ؛ وَتُرَبِّبُهُمْ سَارَةَ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَرٍ وَزَعْفَرَانٍ .^٢

وروى عن الكليني أيضاً ، بسنده المتصل ، عن خالد بن نجيح أنهم تذكروا الشؤم عند الإمام الصادق عليه السلام ، فقال :

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَ : فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّابَّةِ وَالِدَّارِ ، فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرَهَا وَعَقْمُ رَحِمِهَا .^٣

وروى كذلك عن الكليني ، بسنده المتصل ، عن جابر بن عبد الله الانصاري أنه قال : كُنَّا حُضُورًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوُلُودُ الْوُدُودُ الْعَفِيفَةُ ... الْحَدِيثُ .^٤

وروى أيضاً عن الصدوق ، بإسناده ، عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تَنْقُلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .^٥

ويروى عن الصدوق أيضاً بإسناده ، ممن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ

١- «وسائل الشيعة» ج ٧ ، ص ٣٣ ، الباب ١٦ .

٢- «وسائل الشيعة» ج ٧ ، ص ٣٤ ، الباب ١٦ .

٣- «وسائل الشيعة» ج ٧ ، ص ٣٣ ، الباب ١٦ .

٤- «وسائل الشيعة» ج ٧ ، ص ١٤ ، الباب ٦ .

٥- «وسائل الشيعة» ج ٧ ، ص ٣ و ٤ ، الباب ١ .

عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ .^١

وورد عن الصدوق أيضاً، في « الخصال » في حديث الاربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِيجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعُ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّزْوِيجُ . وَأَطْلُبُوا الْوَلَدَ ! فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ غَدًا وَتَوَقُّوا عَلَيَّ أَوْلَادِكُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبْنَ يُعَدِّي .^٢

والخلاصة : فإن هذه المطالب تظهر مدى الاهمية التي يوليها الدين الإسلامي المقدس لامر التزويج والنكاح ، وشدة ترغيبه وتشجيعه على زيادة النسل وإنجاب الاولاد والإكثار الذرية .

لن على حكومة الإسلام أن تفتح أبواب الزواج على مصراعيها أمام الناس ، وأن تحل مشاكل الشباب من الجنسين في هذا الامر وفق برامج صحيحة تمكن لى فتى وفتاة الزواج في بداية البلوغ ليُنجا الاولاد ويشرعا في الوقت نفسه ، بتحصيل العلوم الضرورية أيضاً ، بالشكل الذى لا يصبح الزواج فيه معيقاً للتقدم والرقى ، وتصبح مسألة امتلاك الاطفال أمراً طبيعياً وعرفاً متداولاً لا يتعارض مع الصناعة والفن والحرفة والعلم .

وهناك في حكومة الإسلام رجال نالوا درجة الشهادة في معركة الجهاد والحرب ، ينبغي تنظيم برنامج صحيح لتزويج نساءهم فور انقضاء عدتهن ، كى لا يبقين بلا زوج ومعيل ، ولينجن أطفالاً يشغلون محل المجاهدين

١- «وسائل الشيعة» ج ٧، ص ٣، الباب ١ .

٢- «وسائل الشيعة» ج ٧، ص ٤، الباب ١ . و اورد القاضى القضاعى فى « شرح فارسى شهاب الاخبار» بالفارسية ضمن بيان و شرح الكلمات القصار برسول الله صلى الله عليه و آله ص ١٤ رقم ٢٩ : الرضاع يغير الطباع .

الخيالي .

فالرغبة الجنسية من الغرائز التي لا يمكن تجاهلها والوقوف بوجهها بأي شكل ، غاية الامر أن إشباعها يجب أن يحصل بالطريق الصحيح والنكاح المشروع ، وإلا فإن عواقب غير محمودة ستنتجم عن ذلك - لا سمح الله - وسيكون أمام الفتاة الشابة التي استشهد زوجها أن تبقى تحتّمك - مع رغبتها بالزواج - المحن والحياة العسيرة بلا زوج ؛ أو أن ينجرّ الامر - طوعاً أو كرهاً - إلى اتخاذ الاخذان في مسيرة مخالفة للشريعة .

برى رخ تاب مهجورى ندارد و در بستى ز روزن سر بر آرد^١
ووفقاً لتقرير إدارة الإحصاء فإنّ في إيران حالياً ما يقرب من أربعة ملايين وسبعمائة ألف امرأة بدون زوج ، ويجب التفكير بحال هؤلاء الأبرياء وتنظيم برنامج زواجهم بأحسن وجه ، و وضع مخصّصات مالية لهذا الأمر ؛ كما هو الحال في إدارة التعبئة والحرس الثورى ودائرة رعاية عوائل الشهداء ؛ إدارة مستقلة وواسعة ومهمة لتنظيم وتهيئة أمر زواجهن بلا مشقات وعراقيل .

ومن بين الآيات التي تهدي إل؟ سُبُل السلام هذه الآيات الكريمة :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ وَنَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ وَكِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا * وَإِذَا حُيِمَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا .^٢
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ

١ - يقول : «لاصبر للجنية على الهجر ، فلو أغلقت أمامها الباب لعادت من كوة

الجدار» .

٢- الآيتان ٨٥ و٨٦ ، من السورة ٤ : النساء .

الْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ .

ومنها : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تَذِمًّا أَوْ يُلَاقَهُ مَأْمَنُهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٢ .

ومنها : وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلْ؟ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ .

ومنها : ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٤ .

ومن جملة الآيات هذه الآية الكريمة :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٥ .

ونلاحظ في هذه الآية الامر الإلهي للرجل بالتريث عند احتمال حدوث الشقاق والطلاق بين الزوجين وأن لا يلجأ إلى الطلاق فوراً ، بل على الزوجين أن يختارا عنهما رجلين معتمدين من ذوى الخبرة والعقل والدراية كحكَمين ، يجلسان فيتدارسان الامر ويقبلان وجوهه ، هذه المناقشات

١ - الآية ٩٤ ، من السورة ٤ : النساء .

٢ - الآية ٦ ، من السورة ٩ : التوبة .

٣ - الآية ١٠٨ ، من السورة ٦ : الانعام .

٤ - الآية ١٢٥ ، من السورة ١٦ : النحل .

٥ - الآية ٣٥ ، من السورة ٤ : النساء .

والمباحثات كثيراً ما حلت الخلافات ، فأقرَّ الله بين أُولئك الأزواج بإصلاح الحكمين الصلح والتفاهم ، ووفق قرار الحكمين ورأيهما فقد تبدلت حياتهم من الاضطراب إلى الصلح والصفاء واستعادت نشاطها ونضارتها التي انفرطت وتهدمت بسبب الخلافات النجسة عن عدم تفاهمهما وعن بعض الافكار والآراء الواهية .

كما أن القرآن الكريم لا يرتضى الطلاق المقرون بالنزاع والضرب وتبادل العبارات الخشنة القاسية والكلمات القبيحة الوقحة ، الذي يحدث بين الكثير من الناس ، وينهى بحزم عن لىّ تعامل وأقوال من هذا النوع .

فالطلاق يمثّل في المنطق القرآنيّ طريق الخلاص الوحيد عند تعذّر التفاهم والانسجام ، ممّا يحيل حياة الزوجين إلى حياة مليئة بالغصّة ومقرونة بالالم والقلق والاضطراب وتشتت الافكار ، وفي هذه الحالة يصبح الطلاق بصورته المثلى الحسنى الطريق الوحيد للعلاج الالم ومداواته وشفائه .

لذا ، ينبغي أن تسرح المرأة بإحسان ، فيبذل لها ويحسن إليها عند تسريحها وفراقها ، كما أنه لو أُريد ردها ومعاشرتها فيجب رعايتها بشكل حسن مقبول وتمتعها بالشكل الكامل .

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .^١
ومن جملة الآيات الكريمة :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَدْ تَلَوَا اللَّيْلَ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ

١- النصف الثاني من الآية ٢٢٨ ومطلع الآية ٢٢٩ ، من السورة ٢: البقرة .

فَاءَت فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِيْمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .^١

ومنها : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ .^٢

ونلاحظ في هاتين الآيتين الاخيرتين أنّها حرّمت على المؤمنين
ستّة أعمال وصفات تقارن ومتلازم الحركة باتجاه الشقاق والنفاق والتفرقة
والعداوة وقلق النفس والاضطراب الذهني وانفصام عرى المحبة والمودة ،
ودعتهم إلى سبل السلام التي تخالف هذه الصفات والاعمال و تعاكسها
تماماً :

الاول : السخرية بأى شكل وكيفية كانت ، فلو سخر أحد من أحد
- مهما كانا - لكان ذلك حراماً وقبيحاً مستهجناً .

الثاني : اللمز وذكر عيوب الآخرين ، الذى يتحوّل باعتبار وحدة
المجتمع الإسلامى واشتراك المسلمين فى الهموم والآلام والديانة ، إلى لمز
الإنسان نفسه ، لذا بيّن ذلك بتعبير وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ .

الثالث : التنازب بالالقباب ومناداة البعض البعض الآخر وذكرهم لهم
بالعناوين والالقباب غير الجميلة ، وهو حرام .

١- الآيتان ٩ و ١٠ ، من السورة ٤٩ : الحجرات .

٢- الآيتان ١١ و ١٢ ، من السورة ٤٩ : الحجرات .

الرابع : الظنّ بالآخرين سوءاً ، وهو حرامٌ فبالرغم من أنّه ليس عملاً خارجياً بل هو مجرد فعل نفسىّ ، لكنّه مع ذلك الحرام ، ويتوجّب على المؤمن أن ينزّه فكره وذهنه عن التلوّث بالأوهام والتصوّرات غير الصحيحة عن المؤمنين ، وأن يُزيل صداً الكدورة عن قلبه بصفاء وجلاء الإيمان بالله سبحانه .

الخامس : التجسّس والتفتيش في عمل الآخرين : لماذا يذهبون ؟ وماذا يعملون ؟ أير تكبون ذنباً وإثمأ في بيوتهم أم لا ؟ وبشكل عامّ فإنّ أيّ تجسّس وتفتيش في أعمال الناس حرام .

السادس : الغيبة ، وهى ذكر المؤمن بسوء حال غيابه ، ووصفه بعبارات وأوصاف لو سمعها واطّلع عليها لاحزنه ذلك وأغمّه وضايقه .

سيدلّنا التمعّن في هذه الآيات وهذا النمط من التعاليم ، بنحو اللزوم والوجوب الذى أوجبه القرآن الكريم على المؤمنين ، أىّ عالم ملئ بالصفاء والمودة وراحة البال وطمأنينة خاطر ، وأىّ حياة مقرونةً بسلامة الجسم والروح والاخلاف كان القرآن الكريم يسوق باتّجاهها المجتمع البشرىّ ، ثمّ يورده في خاتمة المطاف في اسم سلام الحضرة الأحديّة .

وينبغى العلم أنّ جميع الآيات المباركة في القرآن الكريم تدعو إلى سبل السلام ، لاختصاص في هذا الامر لايةٍ دون أخرى ، وقد أوردنا هذه الآيات المعدودة كمثال مع مقارنتها مع بعض المناهج البشريّة التى تؤدّى بالإنسان في النتيجة إلى الضلال ؛ وإلّا فإنّ الآيات التى تدعو إلى التوحيد ، والإخلاص في العمل ، والتوجّه التامّ لله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، هى من أظهر وأوضح مصاديق الدعوة إلى السلام ، نظير آية :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ .^١

وكآية : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشْرِيكَ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا .^٢

كان هذا شرحاً مختصراً لمعنى السلام وكيفية هداية القرآن إلى سبيل
السلام ، وطرق الاطمئنان وسكون الخاطر وراحة البال ؛ ألا بذكر الله
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ؛^٣ وهو الشيء الاول الذى يهدى له القرآن أتباع طريق
الرضوان الإلهي .

وأما المورد الثانى الذى كانت الآية المتقدمة بصدد إثباته ، فقد كان
الإخراج من ظلمات النفس الامارة وكدورة الباطن ، وسوقهم بإذن الله إلى
عالم النور والوحدة والتجرد والبساطة : وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ .

وينبغى العلم أن جميع الأعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة والصفات
الحميدة والملكات المحمودة والعقائد المطهّرة هى كلّها نور ؛ وفى المقابل
فإن جميع الاعمال السيئة والاخلاق الرديّة ، والصفات الذميمة والملكات
القبيحة والعقائد الفاسدة كلّها حلقة وظلام .

لذا فإنّ القرآن الكريم يسوق المؤمنين فى هذه الاودية الخطرة
المظلمة صعبة العبور ، التى تكتنفها الظلمات من كلّ حدبٍ وصوب ،
ويدخلهم فى أعلى المقامات والدرجات والامكنة المتسعة الرجبية ،

١ - الآية ٢٦ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٢ - الآية ١١١ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

٣ - النصف الثانى من الآية ٢٨ ، من السورة ١٣ : الرعد ، وكان النصف الاول : الَّذِينَ

عَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ .

المنبسطة المنيرة التي تندفق الانوار عليها من كل جانب ؛ أى أن العمل بالقرآن ، والمواظبة على ذلك ، سيؤديان إلى أن تُخلى الصفات السيئة الذميمة مكانها شيئاً فشيئاً إلى الصفات الحسنة الحميدة ، فالشخص الذى يعمل بالقرآن ويسعى لجعله أساس تحركه وقدوة وأسوة وبرنامجاً حقيقياً له فى العلم والعمل ، سيجد أن تلك الصفات القبيحة ستطوى بساطها شيئاً فشيئاً من نفسه التي اتخذتها منزلاً وسكناً ؛ شاء ذلك أم أبى ؛ فتحل محلها الصفات الحميدة مثل ضيوف جدد لطاف يأنس بهم .

إن السيئات الاخلاقية شأنها كشيطن مهيب اتخذ منزلاً فى زوايا النفس الإنسانية و هو لا يريد بأى وجه من الوجوه أن يخليه ، وبمرور الزمان فإنه سيخذ من هذا المحل (السرقلى) كمسكن خاص له ، وكمركز لتردد وهجوم وحملة جنده وعساكره .

وهى فى الحقيقة ظلمات حالكة خطيرة كاسرة طاحنة ومهلكة ، تجر الإنسان من كل صوب إلى الضلال والهلاك والضياع ، وتريق دمه فتشربه على مائتها السوداء القذرة ، بشكل لا يبقى أثراً لشخصيته وموضوعيته وإنسانية ، فيمحيى بمرور الزمن اسمه من قائمة العابدين والمؤمنين .

إن المحقد والبخل والحسد والتكاثر فى الاموال وحب الجاه والرياسة ، والانشغال بملاهي الدنيا ، وعلى رأسها جميعاً الشرك بالله والنزوع إلى عالم الكثرة ، هى حقاً ظلمات شديدة متراكمة ؛ وفى قبالها النور الذى يمثّل عين التوحيد ؛ ومن لوازمه وشروطه طهارة القلب وصفائه من لوث الكدورات ، وهو نور فى الحقيقة ، لا شبيهاً بالنور ، ولا مسمىً بالنور مجازاً وكنايةً واستعارة . بل هو نور بتمام معناه الحقيقى والواقعى ، وهذا النور الحقيقى أقوى وأشدّ إضاءة بآلاف المرّات من النور المادى الطبيعى ، كما قد جاء :

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .^١

وقد وردت بشأن القرآن روايات مستفيضة بل متواترة تشير إلى أنه نور ، وقراءته نور ، وتلاوته نور ، والاستشفاء به نور ، وهو نور فيما بعد الموت يعبر بالإنسان العقبات والمنعطفات المظلمة المحالكة ، كما أن التعاليم غير القرآنية ظلمة ، والظلم والجور ظلمة .

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .^٢
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ .^٣

لقد تُسبت الظلمات هنا إل؟ الشرك والكفر والفسق والوثنية والثنوية وعبادة الاصنام بأى شكل كانت ، فى حين تُسبب النور إلى التوحيد . لذا فكلمة ورد لفظ الظلمة فى القرآن جىء به بصيغة الجمع ، لأن الظلمات الناشئة من الشرك والكفر مثار للكثرة ، على عكس التوحيد الذى هو نور ، ونور واحد ، ولهذا فقد عبّر دوماً عن النور بصيغة المفرد ولم يستعمل لفظ أنوار ، لأن النور مثار الوحده .

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِى الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ
وَمَن يَشَأِ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .^٤

فالكمدبين فى نظر القرآن صم وبكم حقيقة ، كما عدّهم فى بعض الآيات عمياً حقيقة ، أركسوا علاوة على ذلك فى الظلمات :

١- مقطع من الآية ٣٥، من السورة ٢٤: النور .

٢ - «إحياء العلوم» ج ٣، ص ٢١٩. إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .

٣ - الآية ٢٥٧ ، من السورة ٢ : البقرة .

٤ - الآية ٣٩ ، من السورة ٦ : الانعام .

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.^١

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وَاُخْرَجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.^٢

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيَّ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.^٣

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.^٤

كانت هذه بعضاً من الآيات القرآنية الكريمة التي فيها دلالة على ظلمانية الشرك حقاً ونورانية التوحيد حقاً، ومن هنا فقد اشتقَّ الظلم؛ أي الجور والاعتداء والانحراف عن طريق الحق؛ والظلمة؛ أي الحلكة؛ كلاهما من مادة واحدة ظ ل م، ويمكن من هذا الطريق فهم حقيقة الظلمة والحلكة، وهي الظلم والجور الذي يمثل الشرك بالله أجلى وأظهر مصاديقه.

لقد وضعت الالفاظ للمعاني العامة، فالظلمة والعمى والصمّ والموت وماشبهها تُطلق حقيقةً على ظلمة الروح والشرك والكفر، بل إنَّ أوضح وأفضل مصاديقها هي المعاني الملكوتية والنفسية؛ وهذه الظلمات المادية رشحاً من تلك الظلمة ومثال منها.

١ - الآية ١٢٢، من السورة ٦: الانعام.

٢ - الآية ٤٣، من السورة ٣٣: الاحزاب.

٣ - الآية ٩، من السورة ٥٧: الحديد.

٤ - مقطع من الآية ١٠ ومقطع من الآية ١١، من السورة ٦٥: الطلاق.

وتعابير كهذه كثيرة في القرآن ، وقد ورد في موضعين من القرآن هاتين الآيتين : إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .^١

دعا الله سبحانه في الآيتين مُنكرى وجاحدى الحق بالموتى والعمى والصم .

وقد عبّر في سورة الممتحنة عن الكفار الاحياء بالموتى في القبور :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَنسَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
الْآخِرَةَ كَمَا يُنْسَى الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ .^٢

وفوق هذا وأهم أن القرآن الكريم لا يعتبر أصولاً لهذه الظلمات المادية ظلمة ، ولا يعتبر الموت والعمى والصم والبكم المألوفة فناءً وفقداناً لحواسّ البصر والسمع والنطق ، فهو يقول إن العيون لاتعمى أصلاً ، بل إن ما يعرض عليه العمى هو القلوب التى فى الصدور : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .^٣

فدعى في هذه الآية القلوب التى لاتتعقل بالقلوب الميتة لا روح فيها ولا إدراك ، والآذان التى لاتعتبر بالمواعظ بالآذان الصماء ، واستدل في بيان

١ - الآيتان ٨٠ و ٨١ ، من السورة ٢٧: النمل ، والآيتان ٥٢ و ٥٣ ، من السورة ٣٠: الروم ، غايبة الامرآن الآية فى الموضوع الثانى بدأت بحرف فاء : فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى .

٢ - الآية ١٣ ، من السورة ٦٠: الممتحنة .

٣ - الآية ٤٦ ، من السورة ٢٢: الحج .

هذا المدعى بأن العمى يعرض في الاصل لعين القلب ، ولعين الذهن والإدراك ، لا للعين المادية الطبيعية الموجودة في رأس الإنسان .

فلا ينبغي أن يُطلق اسم الاعمى على الذين فقدوا هذه العين ، بل الاعمى من عميت عين باطنه وحقيقة بصيرته .

وعلى هذا ، فكم شوهد هنالك من عميان يقرأون القرآن ، أى أنهم كانوا عمياناً بتمام المعنى لكنهم كانوا يتلون القرآن بموهبة إلهية ويشيرون إلى مواقع آياته .

لقد جاء سماحة آية الله الشيخ محمد تقى بهجت الفومنى الرشتى مدّ ظلّه العالی صباح يوم الجمعة ١٥ جمادى الاولى ١٤٠٨ هـ لزيارة هذا الحقيير في مدينة قم المقدسة في منزل ولدى الحاج السيد أبى الحسن ، وكان من جملة مذاكراته وإفاداته أنه قال :

كان هناك في أيام شباننا رجل أعمى يفتح القرآن فيدلّ على لى آية تُراد منه ، ويضع إصبعه عليها ، وقد أردتُ أيام الشباب مباحثته ومعاكسته ، فقلتُ : أين الآية الفلانية ؟

ففتح القرآن ووضع إصبعه على الآية المعينة .

فقلتُ : ليس هذا صحيحاً ، فهذه آية أخرى .

فردّ علىّ : أو أعمى أنت؟! أفلا ترى؟! ١

١ - ذكر الملاء الرومى في «المثنوى» ج ٣، ص ٢٤١ طبعة ميرزا محمودى ، قصّة أعمى يقرأ القرآن :

ديد در بغداد يك شيخ فقير	صحفى در خانه پيرى ضرير
پيش او مهمان شد او وقت تموز	هر دو زاهد جمع گشته چند روز
گفت اينجا اى عجب مصحف چراست	چونكه نابينات اين درويش راست
اندر اين انديشه تشويشش فزود	كه جز او را نيست اينجا باد و بود

...

اوست تنها مصحفی آویخته
 من نیم گستاخ یا آمیخته
 تا پیرسم ، فی خمس صبری کنم
 تا به صبری بر مرادی بر زخم
 صبر کرد صبر و بود چندی در حَرَج
 کشف شد کالصر مفتاح الفرج
 یقول: رأی شیخ فقیر فی بغداد مصحفاً فی بیت عجوز اعمی .
 محلّ علیه ضیفاً فی شهر تموز ، واجتمع الزاهدان معاً آیاماً معدودات .
 قال الضیف فی نفسه : أری عجیباً ! أری مصحفاً ، وهذا الدرویش اعمی !!
 وزاد من حیرته واضطرابه علمه أن لا أحد فی البیت غیر هذا الاعمی .
 وفکّر فی نفسه : أنه وحید ، لکنّه یعلّق مصحفاً ، لکنّی لست بهذه الدرجة من الوقاحة
 ولا من المعرفة به .
 کی أسأله عن ذلك ؟ فلاصمت وأصبر حتّی أنال بالصبر مُرادی .
 ولقد صبر و صبر فی مشقّة و حرج ، حتّی انکشف له الامر عیاناً ، ولقد قیل : الصبر
 مفتاح الفرج .
 حتّی یصل إلى القول :

مرد مهمان صبر کرد و ناگهان
 کشف گشتش حال مشکل در زمان
 نیم شب آواز قرآن را شنید
 جَست از خواب آن عجائب را بدید
 که ز مصحف کور میخواند درست
 گشت بی صبر و ز کور آن حال جست
 گفت چون در چشمه‌هاست نیست نور
 چون همی بینی همی خوانی سطور
 گفت : ایگشته ز جهل تن جدا
 من زحقّ درخواستم کای مستعان
 این عجب میداری از صنع خدا ؟
 نیستم حافظ مرا نوری بده
 بر قرأت من حریصم ، همچو
 باز دیده دو دیده‌ام را آن زمان
 در دو دیده وقت خواندن بیکره
 آمد از حضرت ندا کای مردکار
 که بگیرم مصحف و خوانم عیان
 حسن ظنّ است و امیدوی خوش ترا
 ای بهر رنجی بما امیدوار
 همچنان کرد و همان گاهی که من
 تا فور خوانی معظم جوهر را
 آن خبری که نشد غافل زکار
 واگشایم مصحف اندر خواندن
 باز بخشد بینشم آن شاه فرد
 آن گرامی پادشاه روزگار
 در زمان همچون چراغ شب نورد

...

زين سبب نبود ولی را اعتراض
گر بسوزد باغ انگوری دهد
آن شل بی دست را دستی دهد
هر چه بستاند فرستد اعتیاض
در میان ماتمت سوری دهد
كان غمها را دل مستی دهد

يقول: «صبر الضيف مدة، وفجأة انكشف له ما استعصى عليه هذه المدة» .

فقد طرق سمعه منتصف الليل صوت تلاوة للقرآن، فنهض ليرى تلك العجائب .
وشاهد الأعمى يقرأ في المصحف قراءة صحيحه . فلم يطق إذ ذاك صبراً وسأله عن الأمر .

وقال له : كيف تُبصر وكيف تقرأ السطور وأنت أعمى لا نور في بصرك ؟!
فأجابه : يا من ابتعدت عن الجهل بالجسم - كناية عن حصوله على التجرد - أتخسب
صنع الله هذا عجيباً ؟

لقد سألت ربّي : أيّها المستعان ، أنا حريص على التلاوة حرصى على روحى .
ولستُ بحافظٍ للقرآن ، فهب لى نوراً فى عيني عند التلاوة .

وافتح لى عن بصرى حين أمسك القرآن ليتمكنى تلاوته عياناً ومباشرةً .

فجاء من الربّ النداء : أيّها المُجدّد الذى يؤمّلنا فى جميع المحن !

لّى حسن ظنّك ورجاءك الجميل يدعوانك كلّ آن إلى مرتبةٍ أعلى وأسمى .

ولقد استجاب لى فى ذلك ربّي ، فكلّمنا فتحتُ المصحف لأتلو ما فيه .

فإنّ ذلك الخبير الذى لا يغفل ، ذلك الملك العزيز .

وذلك الحاكم الفرد يعيد بصيرى إلى فيضه النور فيه كالشعاع فى الليل الحالك .

ولهذا فلا اعتراض على الحبيب الذى كلّمنا أخذ شيئاً أعطى عوضاً منه .

ذلك الذى لو أحرقت البستان لاعطاك كرم عنب ، والذى يهبك فى مأتمك حفلاً بهيجاً .

والذى أعطى يداً لذلك الاشلّ الذى لا يد له ، ولذلك الغارق فى الغمّ قلباً نشواناً» .

وذكر قبلها بأربع صفحات ، أى فى صفحة ٢٣٧، قصّة الشيخ الاقطع الذى يحوك

الزناجيل :

شيخ أقطع گشت نامش پیش خلق
در عريش او را يکي زائر بيافت
گفت او را ای عدو جان خویش
کرد معروفش بدين آفات حلق
کو بهر دو دست خود زنبيل بافت
در عريشم آمدی سرکرده پیش

كان سماحة آية الله الحاج محمد تقى فى النجف الأشرف و هو من التلاميذ المعروفين لآية الحقّ و سند العرفان ، العارف الذى ليس له مثيل

همين چرا کردی شتاب اندر سباق
 پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا
 تا نغیرم من مگو این با کسی
 بعد از آن قوم دگر از روزنش
 گفت حکمت را تو دانی کردگار
 آمد إهامش که يك چندی بدند
 که مگر سالوس بود او در طریق
 من نخواهم کان رمه کافر شوند
 این کرامت را بکردیم آشکار
 تا که این بیچارگان بد گمان
 گفت از افراط مهر و اشتیاق
 لیک مخفی دار این را ای کیا
 فی قرینی فی حییبی فی خسی
 مطلع گشتند بر بافیدنش
 من کنم پنهان تو کردی آشکار
 که در این غم بر تو منکر می شدند
 که خدا رسواش کرد اندر فریق
 و از ضلالت بر گمان بد روند
 که دهیمت دست اندر وقت کار
 رو نگردند از جناب آسمان

يقول : عُرف هذا الشيخ الزاهد في هذه القضية بالشيخ الاقطع .

ولقد دخل عليه في عريشه فجأة رجل لزيارته ، فرآة مشغولاً بحياكة زنبيل بيديه الاثنتين .

قال له الشيخ : يا عدو نفسه ! لِمَ دخلتَ عريشي فجأة ؟!

ولمَ عجلتَ فدخلتَ بلا استئذان ؟! أجاب : من فرط الشوق والمحبة .

فتبسم الشيخ وقال : هوّن عليك ، فتعالَ واكنم هذا .

اكنمه فلا تبح به لاحد مادمتُ حيّاً ، حتّى لاصدقائك ورفقائك .

وحصل أن اطلع بعد ذلك على أمر حياكته أشخاص آخرون من كوة العريش .

فدعا ربه : إلهي ! تعلم الحكمة في الأمور ، فكلّمنا تكتمتُ على هذا الامر أظهرته أنت .

فألهم إلهي : لَنّ هناك عدّة أساءوا بك الظنّ وأنكروا زهدك ونزاهتك .

فقالوا : لو لم يكن منافقاً ومُرائياً لما فضحه الله وخذله .

ولم أشأ أن يكفر هؤلاء البائسون ، وأن يسدروا في غيهم وظنهم السيّ .

فأظهرت هذه الكرامة في إعطائنا لك يداً حين تعمل .

وذلك لتلاّ يعرض هؤلاء الشاكون البائسون بوجوههم عن السماء .»

المرحوم الحاج الميرزا السيد على القاضي التبريزي رضوان الله عليه ، و كان له في حياته حالات و واردات و مكاشفات غيبية إلهية ، و نال أعلى المراتب بالسكوت والمراقبة .

يقول سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القوجاني (و هو وصي المرحوم القاضي والمقيم حالياً في النجف الأشرف) : كان الشيخ محمد تقى بهجت يحضر درس المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد حسين الأصفهاني (المعروف بالكمباني) في الفقه والأصول ، وبما أنه كان يعود إلى حجرته في مدرسة السيد بعد انتهاء الدرس ، فقد كان بعض الطلاب يذهبون إليه لرفع ما ورد عليهم من إشكالات الدرس .

وقد يروه نائماً ، لكنهم يسألونه ، فيُجيبهم كأته في حال اليقظة أجوبة كافية شافية . وحينما يُسأل عن إجاباته تلك ، يؤكد على عدم علمه بها ، و يقول : لا شيء لدى ، و لم يخطر ببالي شيء مما تقولون .

يقول سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القوجاني مدّ ظله : كان آية الله بهجت كثيراً ما يذهب إلى مسجد السهلة فيبيت هناك إلى الصباح ، وحدث في ليلةٍ حالكة الظلام أن احتاج إلى تجديد وضوءه ، و لم يكونوا آنذاك ينيرون مصباحاً في المسجد ، وكان مجبراً على الخروج من المسجد للطهارة والوضوء ، فتحرّك ليتوضأ في المحلّ المخصّص للوضوء والواقع خارج المسجد إلى جهة الشرق فأحسّ فجأة - وهو يعبر هذه المسافة المظلمة وحيداً - بخوف بسيطٍ ينتابه .

وبمجرد إحساسه بهذا الخوف توهّج أمامه نور كالمصباح ، وصار يسير أمامه كلما سار ، وقد خرج مع ذلك النور فتطهّر وتوضأ ثم عاد إلى مكانه والضوء يتحرّك معه ، فلمّا وصل مكانه السابق اختفى ذلك النور وتلاشى .

وبشأن نور القرآن فقد شوهد الكثير من الافراد الذين كانوا يقرأون بنور القرآن المعنوى ، كان الكثير منهم أميين لم يروا مدرسة ولم يحضروا درساً ، منهم المرحوم كربلائى محمد كاظم الفراهانى رحمة الله عليه الذى عاش فى عصرنا هذا ، وكان رجلاً عامياً قروياً أفيض عليه القرآن فى أحد مراقد أبناء الائمة من قبل رجلين مارين لا يعرفهما .

ولقد هاجرت إلى مدينة المشهد الرضوى المقدس على ساكنها وعلى آبائه السلام سنة ١٤٠٠ هجرية قمريّة فى يوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى للإقامة والتوطن ، وحططت رحالى فى جوار بضعة رسول الله هذه .

وقد جاءنى يوماً شخصان من قراء التعزية ، أحدهما باسم الحاج الشيخ جعفر الرشتى والآخر الحاج السيّد حسن مؤمن زاده ، وكانا صديقين متحابين ، وقد انتقل كلاهما إلى الرحمة الواسعة للحقّ تعالى ، رحمة الله عليهما .

وقد قال الحاج الشيخ جعفر فى ذلك المجلس للحقير : أنا حافظ للقرآن فقد أفيض علىّ من الإمام علىّ بن موسى الرضا عليه السلام فى حرمه المطهر ، فأنا أقرأ التعزية فى الحرم أيضاً .

فسررتُ جداً وهنّأته على ذلك وقلتُ : إنّ وجودكم مبارك بهذه الموهبة الإلهية .

وقد جلسا ساعة ، ثمّ التفت إلى المرحوم الحاج جعفر عند ذهابهما وقال : أيّها السيّد! إنكم لم تسألوا متّى شيئاً من القرآن ولم تختبرونى .

فأجبت : أنّ هذا المطلب مسلّم ، ولاشكّ لدىّ فيه ليحتاج الامر إلى سؤال واختبار . إذ فى مقام الثبوت ، فإنّ هذا الحقير لاشكّ لديه فى إمكان إفاضات وبركات كهذه من قبل الإمام الرضا عليه السلام ، وأمّا فى مقام الإثبات ، فإنّ وجوداً بهذا الجلال والاحترام يمثّل حقيقةً مصداقاً للصدق

ولا يبقى لدى محلاً للشك.

روى في « التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري » سلام الله عليه في ذيل الآية المباركة : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَايْمُلْ لِيْهِ وَبِالْعَدْلِ ، رواية مفصلة جداً تحوى مطالب وحوادث ، نشير هنا إلى مختصر منها فقط يمثّل شاهداً لكلامنا حول نور القرآن وإشعاعه وضيائه :

... يصل إلى القول : ولقد مرّ أمير المؤمنين على قومٍ من أخلاط المسلمين ليس فيهم أحد من المهاجرين أو الأنصار ، وهم قعود في بعض المساجد في أوّل يوم من شعبان ، وإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره ممّا اختلف الناس فيه ، قد ارتفعت أصواتهم واشتدّ فيه محكّمهم وجدالهم ، فوقف عليهم وسلّم فردّوا وأوسعوا له وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم ، فلم يحفل بهم ، ثمّ قال وناداهم :

يَا مَعْشَرَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيمَا لَا يُعْنِيهِمْ وَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ؟ هُمْ! أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا قَدْ أَسْكَنَتْهُمْ حَشِيَّتَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَى وَلَا بَكَمٍ ، وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْفُصْحَاءُ الْعُقَلَاءُ الْأَوْلِيَاءُ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ وَأَيَّامِهِ ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا ذَكَرُوا عَظَمَةَ اللَّهِ انْكَسَرَتْ أَلْسِنَتُهُمْ ، وَانْقَطَعَتْ أَفْئِدَتُهُمْ ، وَطَاشَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَهَاتَتْ حُلُومُهُمْ ، إِعْزَازًا لِلَّهِ ، وَإِعْظَامًا وَإِجْلَالَ لَهُ .

فَإِذَا أَفَاقُوا مِنْ ذَلِكَ اسْتَبَقُوا إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّكَايَةِ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مَعَ الظَّالِمِينَ وَالْخَاطِئِينَ - وَإِنَّهُمْ بُرَاءٌ - مِنَ الْمُفْضَرِّينَ وَالْمُفْرَطِّينَ . أَلَا إِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِاللَّهِ الْقَلِيلَ ؛ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّهِ الْكَثِيرَ ؛ وَلَا يُدِلُّونَ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ . فَهُمْ مَتَى مَارَ أَيْتُهُمْ مَهْمُومُونَ ، مُرْوَعُونَ ، خَائِفُونَ ، مُشْفِقُونَ ، وَجُلُونَ !

١- جزء من الآية ٢٨٢ ، من السورة ٢ : البقرة .

فَأَيْنَ أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُتَّبِعِينَ؟! أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَدْرِ
 أَسْكَنَهُمْ عَنْهُ؛ وَأَنَّ أَجْهَلَ النَّاسِ بِالْقَدْرِ أَنْطَقَهُمْ فِيهِ؟!
 ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُتَّبِعِينَ! هَذَا يَوْمُ غُرَّةِ شَعْبَانَ الْكَرِيمِ، سَمَّاهُ رَبَّنَا
 شَعْبَانَ لِتَشَعُّبِ الْخَيْرَاتِ فِيهِ.

حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَوْلِهِ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟!
 لقد بعث رسول الله جيشاً ذات يوم إلى قومٍ من أشدِّاء الكافرين،
 فأبطأ عليه خبرهم وتعلَّق قلبه بهم وقال: ليت لنا من يتعرَّف أخبارهم
 ويأتينا بأنبائهم، فبينما هو قائل إذ جاءه البشير بأنهم قد ظفروا بأعدائهم
 وأسلبوهم، وصيِّروهم بين قتيل وجريح وأسير، ونهبوا أموالهم، وسبوا
 ذراريهم وعبائهم، فلما قرب القوم من المدينة خرج إليهم رسول الله
 بأصحابه يتلقاهم، فلما لقيهم ورئيسهم زيد بن حارثة؛ وكان قد أمره
 عليهم؛ فلما رأى زيد رسول الله نزل عن ناقته وجاء إلى رسول الله وقبَّل
 رجله، ثم قبَّل يده ورجله، فأخذه رسول الله فضمه وقبَّل رأسه.
 ثم نزل إلى رسول الله عبد الله بن رواحة فقبَّل يده ورجله وضمَّه
 رسول الله. ثم نزل إليه قيس بن عاصم المنقري فقبَّل يده ورجله وضمَّه
 رسول الله إليه.

ثم نزل سائر الجيش ووقفوا يصلُّون عليه وردَّ رسول الله عليهم خيراً،
 ثم قال لهم: حدِّثوني خبركم وحالكم مع أعدائكم! وكان معهم من أسراء
 القوم وذراريهم وعبائاتهم وأموالهم من الذهب والفضة وصنوف الامتعة
 شيء عظيم، فقالوا: يا رسول الله! لو علمت كيف حالنا لعظم تعجُّبك!
 فقال رسول الله: لم أكن أعلم ذلك حتى عرفنيهِ الآن جبرئيل، وما
 كنتُ أعلم شيئاً من كتابه ودينه حتى علَّمنى ربِّي، كما قال:
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْتَهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، ولكن حدثوا بذلك إخوانكم هؤلاء لاصدقكم فقد أخبرني جبرئيل بصدقكم .

فقالوا : يا رسول الله ! إنا لما قربنا من العدو بعثنا عيناً لنا ليعرف أخبارهم وعددهم لنا ، فرجع إلينا يخبرنا أنهم قدر ألف رجل ، وكنا ألفى رجل ، وإذا القوم قد خرجوا إلى ظاهر بلدهم في ألف رجل وتركوا في البلد ثلاثة الآف ، يوهموننا أنهم ألف ، وأخبرنا صاحبنا أنهم يقولون فيما بينهم نحن ألف وهم ألفان ولسنا نطبق وكافحتهم ، وليس لنا إلا التحاصن في البلد حتى تضيق صدورهم من منازلنا فينصرفوا عنا ، فتجراً بذلك عليهم وزحفنا إليهم فدخلوا بلدهم وأغلقوا دوننا بابه ، فقعدنا منازلهم ، فلما جن علينا الليل وصرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم ونحن غارون نائمون ماكان فينا منتبه إلا أربعة نفر: زيد بن حارثة في جانب من جوانب العسكر يصلّى ويقراً القرآن ، و عبدالله بن رواحة في جانب آخر يصلّى ويقراً القرآن ، و قتادة بن النعمان في جانب آخر يصلّى ويقراً القرآن ، و قيس بن عاصم من جانب آخر يصلّى ويقراً القرآن .

فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة ورشقونا بنبالهم ، وكان ذلك بلدهم وهم بطرقه ومواصفه عالمون ، ونحن منها جاهلون ، فقلنا فيما بيننا : ذهبنا وأتينا ، هذا ليلٌ مظلم لا يمكننا أن نتقى النبال لاننا كنا لا نبصرها .

فبينما نحن كذلك إذ رأينا ضوءاً خارجاً من في قيس بن عاصم المنقري كالنار المشتعلة، وضوءاً خارجاً من في قتادة بن النعمان كضوء الزهرة والمشتري ، وضوءاً خارجاً من في عبدالله بن رواحة كشعاع القمر

في الليلة المظلمة ، ونوراً ساطعاً من فيّ زيد بن حارثة أضوء من الشمس الطالعة، وإذا تلك الانوار قد أضاءت معسكرنا حتى أنه أضوء من نصف النهار، وأعداؤنا في ظلمة شديدة، فأبصرنا وعموا عتّا، ففرقنا زيد بن حارثة - الذى كانت له القيادة - عليهم حتى أحطنا بهم ونحن نبصرهم وهم لا يبصروننا، ونحن بصرء وهم عميان، فوضعنا عليهم السيوف فصاروا بين قتيل وجريح وأسير، دخلنا بلدهم فاشتملنا على الذرارى والعيال والاثاث والأموال، وهذه عيالاتهم وذرايرهم، وهذه أموالهم، ومآر أيّنا يا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من أفواه هؤلاء القوم التي عادت ظلمة على أعدائنا حتى مكثنا منهم! ... الحديث^١.

وبالطبع فإنّ المراد من نور القرآن في الآية الكريمة: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ليس هو النور الظاهري المرئي الذي يسطع من شخص القارى للقرآن، بل إن المراد منه هو النور المعنوي البسيط والمجرد، الذي يُميت بطوعه جميع الصفات الرذيلة، ويحرق جراثيم الفساد في زوايا القلب المظلمة ويقضى عل؟ها، لكننا أوردنا هذه الامثلة العديدة ليُعلم أنّ إشعاع النور الظاهريّ هذا كان من آثار القرآن أيضاً والحمد لله .

وهذا هو الشيء والاثّر الثانى الذى يمنحه القرآن للمتّبعين سبيل رضا الحقّ، والساكين طريق رضا المحبوب المطلق .

والأثر الثالث والنتيجة المترتبة على القرآن فهي الهداية إلى الصراط

١ - «تفسير الإمام العسكرى عليه السلام» المطبوع في هامش «تفسير على بن إبراهيم» في قطع رحلى، الطبعة الحجرية، ص ٢٤٩ و ٢٥٠، وقد ترجم المرحوم المحدث النورى هذا الخبر بأكمله وأدرجه في آخر كتابه «الكلمة الطيبة» .

المستقيم : وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؛ وعلينا أن نعلم هنا لى طريق هو المقصود بالصراط المستقيم يوماً هو الفرق بينه وبين سبيل السلام التى يهدى القرآن الكريم إليها البشر ، كما فى هذه الآية الكريمة ؟ وعموماً ، فما معنى أن يجعل القرآن هدايته مرةً - وبشكل صريح - إلى سبيل السلام ، ومرةً أخرى إلى الصراط المستقيم ؟ إذ إن الآية الشريفة جاءت بوأو عاطفة وتكرار الجملة الفعلية ، فدلت على مغايرة المعطوف للمعطوف عليه : يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

وقد بحثنا بحمد الله ومثته فى سلسلة « علوم ومعارف الإسلام » فى قسم « معرفة المعاد » بحثاً كافياً ووافياً فى معنى الصراط واستقامة وكيفية ظهوره وبروزه يوم القيامة ، وصراط الجنة والنار ؛ لكن من المناسب كثيراً أن لا نتعدى هنا بيانات أستاذنا الاكرم وملاذنا الاعظم آية الله العظمى ، سند التحقيق والبرهان ، ومثل التفريد والعرفان ، الحاج السيد محمد حسين الطباطبائى التبريزى أفاض الله علينا من نفحات نفسه القدسية ، ومن بركات تربته المنيفة ، فقد ذكر فى بيان الآية المباركة اهدنا الصراط المستقيم شرحاً مفيداً وعالياً حوى مطالب راقية ومعارف حقة حقيقية ، نورده هنا :

أمّا الصراط فهو والطريق والسبيل قريب المعنى ، وقد وصف تعالى الصراط بالاستقامة ، ثم بين أنه الصراط الذى يسلكه الذين أنعم الله تعالى علىهم ، فالصراط الذى من شأنه ذلك هو الذى سئل الهداية إليه ، وهو بمعنى الغاية للعبادة ، أى أن العبد يسأل ربه أن تقع عبادته الخالصة فى هذا الصراط .

بيان ذلك : أن الله سبحانه قرّر فى كلامه لنوع الإنسان ، بل لجميع من

١ - انظر: «معاد شناسى» (=معرفة المعاد) ج ٨ ، المجلس ٥١ إلى ٥٣ .

سواه سبيلاً يسلكون به إليه سبحانه ، فقال تعالى :
يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِيهِ .^١ وقال تعالى : وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ،^٢ وقال : أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ؛^٣

إلى غير ذلك من الآيات ، وهى واضحة الدلالة على أن الجميع سالكو
سبيل الله ، وأنهم سائرون إلى الله سبحانه . ثم بين أن سبيل ليس سبيلاً
واحداً ذانعت واحد ، بل هو منشعب إلى شعبتين منقسم إلى طريقتين ،
فقال :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .^٤ فهناك طريق مستقيم وطريق
آخر وراءه .

وقال تعالى :

فَأِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .^٥

وقال تعالى : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .^٦

فبين تعالى أنه قريب من عباده ، وأن الطريق الأقرب إليه تعالى
طريق عبادته ودعائه ، ثم قال فى وصف الذين لا يؤمنون : أَلَسْتُ بِأَعْلَمُ بِأَنْتُمْ
تَدْعُونَ

١- الآية ٦، من السورة ٨٤: الانشقاق .

٢- الآية ٣، من السورة ٦٤: التغابن .

٣- الآية ٥٣، من السورة ٤٢: الشورى .

٤- الآيتان ٦٠ و ٦١، من السورة ٣٦: يس .

٥- الآية ١٨٦، من السورة ٢: البقرة .

٦- الآية ٦٠، من السورة ٤٠: غافر .

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ،^١ فَبَيَّنَ أَنَّ غَايَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي مَسِيرِهِمْ وَسَبِيلِهِمْ بَعِيدَةٌ .

فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّبِيلَ إِلَى اللَّهِ سَبِيلَانِ : سَبِيلٌ قَرِيبٌ وَهُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِي ، وَسَبِيلٌ بَعِيدٌ وَهُوَ سَبِيلُ غَيْرِهِمْ ، فَهَذَا نَحْوُ اخْتِلَافٍ فِي السَّبِيلِ ؛ وَهَنَّاكَ نَحْوِ آخَرَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ ، قَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ،^٢ وَلَوْلَا طُرُوقٌ مِنْ مَتَطَرَّقٍ لَمْ يَكُنْ لِلْبَابِ مَعْنَى ، فَهَنَّاكَ طَرِيقٌ مِنَ السُّفْلِ إِلَى الْعُلُوِّ .

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ،^٣ وَالْهَوَى هُوَ السَّقُوطُ إِلَى أَسْفَلٍ ، فَهَنَّاكَ طَرِيقٌ آخَرَ آخَذُ فِي السَّفَالَةِ وَالانْحِدَارِ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ،^٤ فَعَرَّفَ الضَّلَالَ عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ بِالشَّرْكَ لِمَكَانِ قَوْلِهِ : فَقَدْ ضَلَّ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تَقَسَّمَ النَّاسُ فِي طَرَفِهِمْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :

١ - مِنْ طَرِيقَةٍ إِلَى فَوْقٍ ، وَهُمْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ .

٢ - وَمِنْ طَرِيقَةٍ إِلَى السَّفَلِ ، وَهُمْ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ .

٣ - وَمَنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ وَهُوَ حَيْرَانٌ فِيهِ ، وَهُمْ الضَّالُّونَ ؛ وَرَبَّمَا أَشْعَرُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .^٥

١ - الْآيَةُ ٤٤ ، مِنْ السُّورَةِ ٤١ : السُّجْدَةِ .

٢ - الْآيَةُ ٤٠ ، مِنْ السُّورَةِ ٧ : الْاِعْرَافِ .

٣ - الْآيَةُ ٨١ ، مِنْ السُّورَةِ ٢٠ : طه .

٤ - الْآيَةُ ١٠٨ ، مِنْ السُّورَةِ ٢ : الْبَقَرَةِ .

٥ - الْآيَتَانِ ٦ وَ ٧ ، مِنْ السُّورَةِ ١ : الْفَاتِحَةِ .

والصراط المستقيم لا محالة ليس هو الطريقان الآخران من الطرق الثلاثة ، أعنى طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين ، فهو من الطريق الاول الذى هو طريق المؤمنين غير المستكبرين ، إلا أن قوله تعالى : يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ،^١ يدل على أن نفس الطريق الاول أيضاً يقع فيه انقسام .

وبيانه أن كل ضلال فهو شرك ، كعكسه على ما عرفت من قوله تعالى : وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ،^٢ وفى هذا المعنى قوله تعالى :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ* وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ* وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا^٣

والقرآن يعدُّ الشرك ظلماً وبالعكس ، كما يدل عليه قوله تعالى حكايةً عن الشيطان لما قضى الامر : إِيَّيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .^٤ كما يعدُّ الظلم ضلالاً فى قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ،^٥ وهو ظاهر من ترتيب الاهتداء والأمن من الضلال أو العذاب الذى يستتبعه الضلال ، على ارتفاع الظلم ولبس الإيمان به .

وبالجمله الضلال والشرك والظلم أمرها واحد وهى متلازمة صدقاً ،

١ - الآية ١١ ، من السورة ٥٨ : المجادلة .

٢ - الآية ١٠٨ ، من السورة ٢ : البقرة .

٣ - الآيات ٦٠ إلى ٦٢ : من السورة ٣٦ : يس .

٤ - الآية ٢٢ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

٥ - الآية ٨٢ ، من السورة ٦ : الانعام .

وهذا هو المراد من قولنا إن كل واحد منها معرف بالآخر أو هو الآخر ، فالمراد الاتحاد في المصداق دون المفهوم .

إذا عرفت علمت أن الصراط المستقيم الذي هو صراط غير الضالين صراطاً لا يقع فيه شرك ولا ظلم البتة ، كما لا يقع فيه ضلال البتة ، لا في باطن الجنان من كفر أو خطور لا يرضى به الله سبحانه ، ولا في ظاهر الجوارح والاركان من فعل معصية أو قصور في طاعة ، وهذا هو حق التوحيد علماً وعملاً ، إذ لا ثالث لهما فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ؟^١

وينطبق على ذلك قوله تعالى : الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ، وفيه تثبيت للامن في الطريق ووعده بالاهتداء التام بناءً على ما ذكره من كون اسم الفاعل (مهتدون) حقيقة في الاستقبال ؛ فليفهم فهذا نعت من نعوت الصراط المستقيم .

ثم إنَّه تعالى عرف هؤلاء المنعم عليهم ، الذين نسب الصراط المستقيم إليهم بقوله تعالى : وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا .^٣

وقد وصف هذا الإيمان والإطاعة قبل هذه الآية بقوله : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ

١ - الآية ٣٢ ، من السورة ١٠: يونس .

٢ - الآية ٨٢ ، من السورة ٦: الانعام .

٣ - الآية ٦٩ ، من السورة ٤: النساء .

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا * وَإِذَا لَأَيُّنَّا لَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا *
 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا .^١

فوصفهم بالثبات التام قولاً وفعلاً وظاهراً وباطناً على العبودية ،
 لا يشدّ منهم شاذّ من هذه الجهة ، ومع ذلك جعل هؤلاء المؤمنين تبعاً لأولئك
 المنعم عليهم ، وفي صفّ دون صفّهم لمكان مع و لمكان قوله وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ، ولم يقل فألتك من الذين بل قال : فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ .

ونظير هذه الآية قوله تعالى : وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ .^٢

وهذا هو الحاق المؤمنين بالشهداء والصدّيقين في الآخرة ولمكان
 قوله : عِنْدَ رَبِّهِمْ - وقوله : لَهُمْ أَجْرُهُمْ .

فأولئك (وهم أصحاب الصراط المستقيم) أعلى قدراً وأرفع درجة
 ومنزلة من هؤلاء وهم المؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم من
 الضلال والشرك والظلم ، فالتدبر في هذه الآيات يوجب القطع بأن هؤلاء
 المؤمنين - وشأنهم هذا الشأن - فيهم بقية بعد لو تمّت فيهم كانوا مِنَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وارتقوا من منزلة المصاحبة مع الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إلى
 درجة الدخول فيهم ، ولعلّه نوع من العلم بالله ، ذكره في قوله تعالى : يَرْفَعِ
 اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

١ - الآيات ٦٥ إلى ٧٠ ، من السورة ٤: النساء .

٢ - آية ١٩ ، من السورة ٥٧: الحديد .

فالصراط المستقيم أصحابه منعم عليهم بنعمة هي أرفع النعم قدراً، يربو على نعمة الإيمان التام، وهذا أيضاً نعت من نعوت الصراط المستقيم. ثم إنّه تعالى على أنّه كرّر في كلامه ذكر الصراط والسبيل لم ينسب لنفسه أزيد من صراط مستقيم واحد، وعدّ لنفسه سبلاً كثيرة، فقال عزّ من قائل: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ

وكذا لم ينسب الصراط المستقيم إلى أحدٍ من خلقه إلا ما في هذه الآية صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - الآية،^٢ ولكّنه نسب السبيل إلى غيره من خلقه في عدة مواضع، كنسبته إلى النبيّ: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۗ وَكَانَتْ سَبِيلِي إِلَى الْمُنِيبِ لِلَّهِ: وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ^٣ وكنسبته إلى المؤمنين: وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۗ^٤

ويُعلم منها أنّ السبيل غير الصراط المستقيم فإنّه يختلف ويتعدّد ويتكثّر باختلاف المتعبّدين السالكين سبيل العبادة بخلاف الصراط

١ - الآية ٦٩، من السورة ٢٩: العنكبوت .

٢- و سببه أنّ المراد من «الذين أنعمت عليهم» خصوص أولياء الله الذين نالوا فوز الوصول إلى الولاية الكلّيّة، لأنّ المراد من النعمة أيّما وردت في القرآن الكريم كان خصوص نعمة الولاية. وعلى هذا فإنّ إضافة ونسبة الصراط إلى المنعم عليهم لا يختلف عن إضافته إلى الله، لأنّ شرط الولاية الفناء المحض لولى الله في ذاته القدسيّة، والمؤثر هو وحدة الفاني والمفنيّ فيه، فصراط الله و صراط ولى الله صراط واحد حقاً و حقيقةً .

٣ - الآية ١٠٨، من السورة ١٢: يوسف .

٤ - الآية ١٥، من السورة ٣١: لقمان .

٥ - الآية ١١٥، من السورة ٤: النساء .

المستقيم ، كما يشير إليه قوله تعالى : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَسُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .^١

فعدّ السبل كثيرة والصراط واحداً ، وهذا الصراط المستقيم إما هو السبل الكثيرة وإما أنها تؤدى إليه باتصال بعضها إلى بعض واتحادها فيه . وأيضاً قال تعالى : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ،^٢ فبين أن من الشرك (وهو ضلال) ما يجتمع مع الإيمان وهو سبيل ، ومنه يعلم أن السبيل يجمع الشرك ، لكن الصراط المستقيم لا يجمع الضلال ، كما قال : وَلَا الضَّالِّينَ .

والندبر في هذه الآيات يُعطى أن كل واحد من هذه السبل يجمع شيئاً من النقص أو الامتياز ، بخلاف الصراط المستقيم ، وأن كلاً منها هو الصراط المستقيم لكنه غير الآخر ويفارقه ، لكن الصراط المستقيم يتحد مع كل منها في عين أنه يتحد مع ما يخالفه ، كما يستفاد من بعض الآيات المذكورة وغيرها ، كقوله : وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ،^٣ وقوله تعالى : قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ،^٤ فسمى العبادة صراطاً مستقيماً وسمى الدين صراطاً مستقيماً وهما مشتركان بين السبل جميعاً .

فمثل الصراط المستقيم بالنسبة إلى سبل الله تعالى كمثل الروح

١ - الآيتان ١٥ و ١٦ ، من السورة ٥ : المائدة .

٢ - الآية ١٠٦ ، من السورة ١٢ : يوسف .

٣ - الآية ٦١ ، من السورة ٣٦ : يس .

٤ - الآية ١١٦ ، من السورة ٦ : الانعام .

بالنسبة إلى البدن ، فكما أن للبدن أطواراً في حياته هو عند كل طور غيره عند طورٍ آخر ، كالصِّبَا والطغواة والمراهقة والشباب والكهولة والهرم ، لكنّ الروح هي الروح وهي متّحدة بها ، والبدن يمكن أن تطرأ عليه أطوار تنافى ما تحبّه وتقتضيه الروح لو خليت ونفسها بخلاف الروح ، فطُرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ،^١ والبدن مع ذلك هو الروح أعنى الإنسان ، فكذلك السبيل إلى الله تعالى هو الصراط المستقيم ، إلا أن السبيل كسبيل المؤمنين وسبيل المنيين وسبيل المتبعين للنبيّ أو غير ذلك من سبل الله تعالى ، ربّما اتّصلت به آفة من خارج أو نقص ، لكنهما لا يعرضان الصراط المستقيم ، كما عرفت أن الإيمان وهو سبيل ربّما يجامع الشرك والضلال ولكن لا يجتمع مع شيء من ذلك الصراط المستقيم ؛ فللسبيل مراتب كثيرة من جهة خلوصه وشوبه وقربه وبُعده ، والجميع على الصراط المستقيم أو هي هو .

وقد بيّن الله سبحانه هذا المعنى ، أعنى اختلاف السبيل إلى الله مع كون الجميع من صراطه المستقيم في مثل ضربه للحقّ والباطل في كلامه فقال تعالى : أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ .^٢

فبيّن أن القلوب والإفهام في تلقى المعارف والكمال مختلفة ، مع كون الجميع متّكئة ومنتهية إلى رزقٍ سماويّ واحد ، وبالجمله فهذا أيضاً

١ - الآية ٣٠ ، من السورة ٣٠: الروم .

٢ - الآية ١٧ ، من السورة ١٣: الرعد .

نعت من نعوت الصراط المستقيم .

وإذا تأملت ما تقدم من نعوت الصراط المستقيم تحصل لك أن الصراط المستقيم مهيم على جميع السبل إلى الله والطريق الهادية إليه تعالى ، وبمعنى أن السبيل إلى الله إنما يكون سبيلاً إليه موصلاً إليه بمقدار ما يتضمّنه من الصراط المستقيم حقيقة ، مع كون الصراط المستقيم هادياً موصلاً إليه مطلقاً بدون قيد أو شرط ، ولذلك سمّاه الله تعالى صراطاً مستقيماً ، فإن الصراط هو الواضح من الطريق ، مأخوذ من سرطت سرطاً إذا بلغت بلعاً، كأنه يبلع سالكيه فلا يدعهم يخرجون عنه ولا يدفعهم عن بطنه ، والمستقيم هو الذى يريد أن يقوم على ساق فيتسلط على نفسه وما لنفسه ، كالقائم الذى هو مسلط على أمره ، ويرجع المعنى إلى أنه الذى لا يتغير أمره ولا يختلف شأنه . ف الصراط المستقيم ما لا يتخلف حكمه فى هدايته وإيصاله سالكيه إلى غايته وقصدهم ، قال تعالى:

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَءَاتَوْا بَهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِى رَحْمَةِ مِّنْهُ
وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ،^١ أى لا يتخلف أمر هذه الهداية ، بل هى على حالها دائماً .

وقال تعالى : وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ و يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِى السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ،^٢ أى هذه طريقته التى تختلف ولا تتخلف .

وقال تعالى: قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

١ - الآية ١٧٥ ، من السورة ٤: النساء .

٢ - الآيتان ١٢٦ و ١٢٧ ، من السورة ٦: الانعام .

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ،^١ أى هذه سنّتي وطريقتي دائماً من غير تغيير ، فهو يجرى مجرى قوله : فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا .^٢

وقد تبين ممّا ذكرنا في معنى الصراط المستقيم أمور :

أولها : أن الطرق إلى الله مختلفة كمالاً ونقصاً وغلاً ورخصاً ، في جهة قربها من منبع الحقيقة والصراط المستقيم كالإسلام والإيمان والعبادة والإخلاص والإخبات ، كما أن مقابلاتها من الكفر والشرك والمجحود والطغيان والمعصية كذلك ، قال سبحانه : وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .^٣

وهذا نظير المعارف الإلهية التي تتلقاها العقول من الله فإنها مختلفة باختلاف الاستعدادات ومتلوّنة بألوان القابليّات على ما يفيد المثل المضروب في قوله تعالى : أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا .^٤

وثانيها : أنه كما أن الصراط المستقيم مهمين على جميع السبل ، فكذلك أصحابه الذين مكّتهم الله تعالى فيه وتولّى أمرهم وولّاهم أمر هداية عباده حيث قال : وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ،^٥ وقال تعالى : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ .^٦ والآية نازلة في أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام

١ - الآيتان ٤٢، من السورة ١٥: الحجر .

٢ - الآية ٤٣، من السورة ٣٥: فاطر .

٣ - الآية ١٩، من السورة ٤٦: الاحقاف

٤ - الآية ١٧، من السورة ١٣: الرعد .

٥ - الآية ٦٩، من السورة ٤: النساء .

٦ - الآية ٥٥، من السورة ٥: المائدة .

بالاخبار المتواترة ، وهو عليه السلام أول فاتح لهذا الباب من الأمة .
 وثالثها : أن الهداية إلى الصراط يتعيّن معناها بحسب تعيّن معناه ،
 فالهداية هى الدلالة وإراءة الغاية بإراءة الطريق ، وهى نحو إيصال إلى
 المطلوب ، وإّما تكون من الله سبحانه ، وستّته ستّة الاسباب بإيجاد سبب
 ينكشف به المطلوب ويتحقّق به وصول العبد إلى غايته فى سيره ، وقد بيّنه
 الله سبحانه بقوله : **فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهَ أَنْ يَهْدِيَهُ وَّ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَّ لِلْإِسْلَامِ** ،^١
 وقوله : **ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَّ قُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ذَلِكَ هَدَى اللّٰهُ يَهْدَىٰ بِهِ**
مَنْ يَشَاءُ .^٢ وتعديّة قوله تلين ب إلى لتضمين معنى مثل الميل والاطمئنان ،
 فهو إيجاد تعالّى وصفاً فى القلب به يقبل ذكر الله ويميل ويطمئن إليه .

وكما أنّ سبله تعالّى مختلفة ، فكذلك الهداية تختلف باختلاف السبل
 التى تضاف إليه ، فلكلّ سبيل هداية قبله تختصّ به ، وإلى هذا الاختلاف
 يشير قوله تعالّى : **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ**
الْمُحْسِنِينَ ،^٣ إذ فرق بين أن يجاهد العبد فى سبيل الله ، وبين أن يجاهد فى
 الله ، فالمجاهد فى الأوّل (جَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ) يريد سلامة السبيل ودفع
 العوائق عنه ، بخلاف المجاهد فى الثانى (جَاهَدُوا فِينَا) فإنّه إنّما يريد وجه
 الله ، فيمدّه الله سبحانه بالهداية إلى سبيل دون سبيل بحسب استعداده
 الخاصّ به ، وكذا يمده الله تعالّى بالهداية إلى السبيل بعد السبيل حتّى يختصّه
 بنفسه جلّت عظمتّه .

و رابعها : أن الصراط المستقيم لما كان أمراً محفوظاً فى سبل الله

١ - الآية ١٢٥ ، من السورة ٦ : الانعام .

٢ - الآية ٢٣ ، من السورة ٣٩ : الزمر .

٣ - الآية ٦٩ ، من السورة ٢٩ : العنكبوت .

تعالى على اختلاف مراتبها ودرجاتها، صحّ أن يهدى الله الإنسان إليه وهو مهديّ، فيهديه من الصراط إلى صراط، بمعنى أن يهديه إلى سبيل من سبله ثمّ يزيد في هدايته فيهدى من ذلك السبيل إلى ما هو فوقها درجةً، كما أنّ قوله تعالى: **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** - وهو تعالٍ يحكيه عمّن هداه بالعبادة - من هذا القبيل .

ولا يرد عليه أنّ سؤال الهداية ممّن هو مهتد بالفعل سؤالٌ لتحصيل الحاصل وهو محال، وكذا ركوب الصراط بعد فرض ركوبه تحصيل للحاصل ولا يتعلّق به سؤال، والجواب ظاهر .

وكذا الإيراد عليه بأنّ شريعتنا أكمل وأوسع من جميع الجهات من شرائع الأمم السابقة، فما معنى السؤال من الله سبحانه أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم الله عليهم منهم؟ وذلك لأنّ كون شريعة أكمل من شريعة أمر، وكون المتمسك بشريعة أكمل من المتمسك بشريعة أمر آخر وراءه، فإنّ المؤمن المتعارف من مؤمنى شريعة محمد صلى الله عليه وآله - مع كون شريعته أكمل وأوسع - ليس بأكمل من نوح وإبراهيم عليهما السلام مع كون شريعتهم أقدم وأسبق، وليس ذلك إلاّ أنّ حكم الشرائع والعمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها والتخلّق بها .

فصاحبُ مقام التوحيد الخالص؛ وإن كان من أهل الشرائع السابقة، أكمل وأفضل ممّن لم يتمكن من مقام التوحيد ولم تستقرّ حياة المعرفة في روحه ولم يتمكن نور الهداية الإلهية من قلبه، وإن كان عاملاً بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم التي هي أكمل الشرائع وأوسعها، فمن الجائز أن يستهدى صاحب المقام الداني من أهل الشريعة الكاملة ويسأل الله الهداية إلى مقام صاحب المقام العالٍ من أهل الشريعة التي هي دونها .

ومن أعجب ما ذُكر في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين من أهل التفسير جواباً عن هذه الشبهة : أن دين الله واحد وهو الإسلام ، والمعارف الاصلية وهى التوحيد والنبوة والمعاد وما يتفرع عليها من المعارف الكليّة واحد فى الشرائع ، وإثما مزبة هذه الشريعة على ما سبقها من الشرائع هى : أن الاحكام الفرعية فيها أوسع وأشمل لجميع شؤون الحياة ، فهى أكثر عنايةً بحفظ مصالح العباد وثانياً أن أساس هذه الشريعة موضوع على الاستدلال بجميع طرقها من الحكمة والموعظة والجدال الاحسن ، وثالثاً أن الدين وإن كان ديناً واحداً والمعارف الكليّة فى الجميع على السواء غير أنهم سلكوا سبيل ربهم قبل سلوكنا ، وتقدّموا فى ذلك عل؟نا ، فأمرنا الله النظر فيما كانوا عليه والاعتبار بما صاروا إليه .

وقد ردّ العلامة على هذا القول بهذا الشكل :

هذا الكلام مبنى على أصول فى مسلك التفسير مخالفة للأصول التى يجب أن يتبنى مسلك التفسير عليها ، فإنّه مبنى على أن حقايق المعارف الاصلية واحدة من حيث الواقع من غير اختلاف فى المراتب والدرجات وكذا ساير الكمالات الباطنية المعنوية ، فأفضل الانبياء المقربين مع أحسن المؤمنين من حيث الوجود وكمالها الخارجى التكوينى على حدّ سواء ، وإثما التفاضل بحسب المقامات المجعولة بالجعل الشترعى من غير أن يتكى على تكوين ، كما أن التفاضل بين الملك والرعية إثما هو بحسب المقام الجعلى الوضى من غير تفاوت من حيث الوجود الإنسانى .

ولهذا الاصل أصل آخر يبنى عليه ، وهو القول بإصالة المادة ونفى الاصالة عمّا ورائها والتوقف فيه إلا فى الله سبحانه بطريق الاستثناء بالدليل ، وقد وقع فى هذه الورطة من وقع لاحد أمرين : إمّا القول بالاكْتفاء بالحس اعتماداً على العلوم المادية ، وإمّا إلغاء التدبّر فى القرآن بالاكْتفاء

بالتفسير بالفهم العامي .

و خامسها: أن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم ، وكذا صراطهم على سبيل غيرهم ، إنما هو بالعلم بالعمل ، فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس بغيرهم ، إذ قد تبين مما مر أن العمل التام موجود في بعض السبل التي دون صراطهم ، فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم ، وأما ما هذا العلم ؟ وكيف هو ؟ فنبحث عنه إن شاء الله في قوله تعالى : أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا .^١

ويُشعر بهذا المعنى قوله تعالى : يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ،^٢ وكذا قوله : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ،^٣ فالذي يصعد إليه تعالى هو الكلم الطيب وهو الاعتقاد والعلم ، وأما العمل الصالح فشأنه رفع الكلم الطيب والإمداد ، دون الصعود إليه تعالى .^٤

إلى هنا تنتهي إفادات أستاذنا الاعظم قدس الله نفسه في التفسير ، وقد نُقلت بعينها لاحتوائها مطالب عميقة دقيقة وإفادات رشيقة ، ليصل المطالعون الكرام ؛ بصرف الوقت والتأمل في مضامينها ؛ إلى نكاتها الفلسفية والعرفانية ، وأن يدعوا الله سبحانه جادين ليرزقهم توفيق العمل بالقرآن ، وتوفيق الاهتداء وسلوك الصراط المستقيم ، وأن يجعلهم في معية أوليائه المهيمين على السبل ، وأن يفيدهم ويمتّعهم بمزايا الصراط

١ - الآية ١٧ ، من السورة ١٣ : الرعد .

٢ - الآية ١١ ، من السورة ٥٨ : المجادلة .

٣ - الآية ١٠ ، من السورة ٣٥ : فاطر .

٤ - «الميزان في تفسير القرآن» ، ج ١ ، ص ٢٦ إلى ٣٥ مع حذف بعض المسائل

الجزئية غير الضرورية .

المستقيم وفوائده التى تضيق عن الحصر؛ أى أن يرفعهم من الكثرة إلى الوحدة، ومن الثنوية إلى التوحيد، ومن رؤية الوجه الخلقى للموجودات إلى زيارة ولقاء وجه الله، وخلاصة القول يوصلهم بالطريق والسبيل والنهج إلى الصراط المستقيم.

ولإيضاح هذا المختصر نقول: إن كل موجود من الموجودات، وكل ظاهرة فى عالم الخلق تخضع لقانون وبرنامج منظم لا تتخطى عنه أبداً، فهى تتحرك على الدوام فى الطريق والمسير الذى خطه لها خالقها، كل تحت خصوصية من الخصوصيات وماهية من الماهيات، بلا إفراطٍ وتجاوز وسبق وتعدى، وبلا تفريط وقصور وفطور، مع شروط معينة ومعدات خاصة إلى المقصد والغاية الطبيعية والطبيعية وكمال الحياة المادية، كل ينشد هدفه ويتوجه نحوه ويطمئن إليه ويسكن.

هذا من الجهة الظاهرية، وهى تختلف فى هذه الحالة عن بعضها فى البداية والمنتهى، وفى السير والمسير، وفى الظروف والعقبات، وفى الغاية والنتيجة، وفى الرزق والتحمل، وأخيراً فهى تختلف فى كل شىء وفى جميع الاعراض التسعة التى تطراً على الجوهر.

لكن جميع هذه الموجودات، بلا اختلاف فى النهاية، تتحرك معاً فى توحدٍ واتفاق، وفى منتهى الأُنس والألفة إلى مقصدٍ واحد وهو الله سبحانه، فهو الذى يمسك بزمام حركتها فى الباطن، كلاً على انفراد، فيسوقها إليه.

فالنملة تختلف عن النحلة وتتفاوت من جميع الجهات، لكنهما يتحدان من هذه الجهة ولا ينفصلان؛ وبالرغم من اختلاف الإنسان عن الحيوان، واختلاف أصناف الحيوانات البرية والبحرية والطائرة عن بعضها، لكنّها تتفق وتتحد جميعاً فى سيرها إلى الله، ذلك السير الذى لا تتوقف عنه لحظة ولا تبطى فى سرعتها واندفاعها فيه.

فهي دوماً في حالة حركةٍ إلى الله ، في نومها ويقظتها ، وفي حال علمها وجهلها ، وفي حال سقمها وصحتها ، وفي حال موتها وحياتها ، تتحرك إلى الله وتبحث عنه بلا وعيٍ منها أو شعورٍ بهذه المسألة . هذه الحركات المختلفة التي لا تنتهي ولا تنحصر باختلافهم فقط في الجنس والنوع والصفة ، بل إن كل فرد من أفراد الموجودات ، وكل ذرة من الذرات لها اختلاف فيما بينها ، لا تتحد مع بعضها ولن تتحد أبداً ، وذلك ما يُعبر عنه بالسُّبل، فتبارك الخالق الحقّ الذي خلق بقدرته وعظمته التي لا ينقضى منها العجب هذه الموجودات التي تضيق عن الحصر والإحصاء .

إنّ الاتحاد ووحدة الحركة باتجاه مقرر عزّ الله ، التي هي غاية في الاتحاد بل هي الوحدة ، يعبر عنها بالصراط المستقيم ، حيث إنّ كلّ موجود ، وإن افرق كل بسبيله وظاهر خلقته ، لكنّه في باطنه وقرارة نفسه يجد الصراط المستقيم الذي كان السبيل عليه أشبه بالستارة المسدلة التي تخفيه وتغطّيه ، فمن نظر الظاهر رأى سبيلاً مفترقاً منعزلاً مختصاً بذلك ، ومن التفت إلى الباطن شاهد الكلّ في صراطٍ مستقيم واحد ، ويتّضح له أنّ :

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ^١ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ^٢ ، تُبَدَّلُ إِلَى تَفْقَهُونَ وَتَعْلَمُونَ وَتُبْصِرُونَ وَتُشَاهِدُونَ . وستتضح وتبين هذه الآية ونظائرها من الآيات القرآنية الكثيرة الحسنة الجميلة ، كآلية الشريعة :

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^٣ ،
لأنّ المراد من أخذ الناصية سوقها وتحريكها في طريق وبأسلوب

١- قسم من الآية ٤٤، من السورة ١٧: الإسراء .

٢- قسم من الآية ٥٦، من السورة ١١: هود .

معين ومقدّر ، والمراد من الصراط المستقيم هو السُّنَّة الإلهية الواحدة التى تضع جميع الموجودات فى هذا الصراط وتهيمن عليها . وقد كان هذا هو قول النبيّ هود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لقومه بعد أن قال : إِيَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ،^١ ومن هنا يُعلم أن حقيقة التوكّل تعنى الخروج والتنصّل من حول النفس وقوتها واتخاذ الله وكيلاً وكفياً ، وعبارة عن ورود الصراط المستقيم ومشاهدة أن زمام المخلوقات جميعاً بيد الحقّ تعالى ، لا يُستثنى من هذا الحكم حتى ذرّة واحدة .

فالكلّ قد خضعت رقابهم فى مقام العبوديّة ، المؤمن والكافر ، والعاقل والفاسق ، يتفقون ويتحدون بدون أدنى اختلاف واتغير من جهة أمر التكوين ومن جهة وجه ربّى ومن جهة الوجه الامرى ، هذه الموجودات نفسها التى كانت تختلف وتتغير من جهة أمر التشريع والاعتبار ، ومن جهة الوجه الخلقى ، ومن جهة جنبه العالم هذه ، لا ينحصر اختلافها ومغايرتها فى أصول وفروع الهيّة والتركيب ، بل يتعدى ذلك إلى أدقّ مراحل تشخصها ، فكان كلُّ يسلك سبيلاً يتحرك فيه غير سبيل الآخر .

وسرّ ذلك أن الله سبحانه واحد ، وجميع الموجودات مخلوقاته هو فحسب ، وبالرغم من أن الله قد أوجدها كثيرة الاختلاف - وإلا لم يكن لها هذه الكثرة والتعدّد - ومع ذلك فهى متّصلة به ومرتبطة ، وهى من جهة المخلوقيّة سواء ، فكلّها ظهورات وتجليّات الواحد الذى هو الله ، والتكرار فى التجلىّ محال غير ممكن ، فقد نشأت كلّها من مبدأ واحد ، وتتحرك فى مسير واحد ، وتنتهى إلى غاية واحدة .

وكم كان جميلاً بيان العارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ رحمه

١- قسم من الآية ٥٦، من السورة ١١: هود .

الله عليه لهذا الامر :

تو آن واحد كه عين كشرت آمد

تو آن جمعی كه عين وحدت آمد

در این مشهد یکی شد جمع و افراد

چو واحد ساری اندر عين أعداد^۱

کسی این سیر شناسد کو گذر کرد

ز جزوی سوی کلی يك سفر کرد^۲

أى أن هذا الربط بين الحادث والقديم ، وبين الخلائق والمخلوق ،
ووحدة الذات والصفات والافعال هذه في كثرة الظهورات والمخلوقات ،
سيمكن للإنسان الذى جاوز الطرق السبيلية ووصل إلى الصراط المستقيم
ويخطو وفق منهجه وينصرف من رؤية الكثرات الجزئية إلى التطلع إلى جمال
المحبوب الواحد الاحد الفرد الصمد ، أى يسافر من عالم الجزئيات إلى عالم الكليات
والبسائط والانوار ، فيرى النور المطلق للحق الواحد في جميع ما سواه ، من الذرة
إلى الذرورة ، ومن الملك إلى الملكوت ، ومن أدنى إلى أعلى مقام ودرجة
الهويات .

وهذا هو مقام الإنسان الكامل ، أى الصراط المستقيم ؛ كما قال صادق^۱

آل محمد عليه السلام :

إِنَّ الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَةَ هِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَالْجِسْرُ

۱- يقول : «أنت ذلك الواحد الذى كان نفس الكثرة - وذلك الجمع الذى كان عين الواحد .

في هذا المشهد واحد صار جمعاً وأفراداً - والأفراد صاروا تسارياً في كل الأعداد .

۲- يقول: مَنْ يفهم هذا السرّ عندما سافر من عالم الجزئيات إلى عالم الكليات» .

المَمْدُودُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .^١

لقد كان سيّد الشهداء عليه السلام حقيقة القرآن الناطق ،^٢ وحقيقة الصراط المستقيم حيث دعا براحلته - وفق رواية الطبرى - فركبها ونادى بأعلى صوته بصوت عالٍ دعاءً يسمع جلّ الناس :

أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي وَلَا تَعْجَلُوا حَتَّىٰ 'أَعْظُمَ بِمَا هُوَ حَقٌّ لَكُمْ عَلَيَّ ؛ وَحَتَّىٰ أَعْتَدِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ مَقْدَمِي عَلَيْكُمْ !
فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِي ، وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي ، وَأَعْطَيْتُمُونِي النَّصْفَ^٣ مِنْ

١- «تفسير الصافي» ج ١، ص ٥٥، طبعة گراورى الإسلامية .

٢- حين رفع جيش معاوية بتدبير ومكر عمرو بن العاص المصاحف على رؤوس الرماح وطلبوا تحكيم القرآن ، قال أمير المؤمنين عليه السلام لصحبه أن لا يُخدعوا بمكيدة أعدائهم ، فهي حيلة يريدون بها إيقاع الوهن بينهم وحياسة النصر عنهم ثمّ العمل بعد ذلك خلاف كتاب الله ، حتّى يصل إلى القول : أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت . هذه عبارة حكاها الشهيد القاضى نور الله الشوشترى في مقدّمة كتابه «مجالس المؤمنين» ص ٤، الطبعة الحجرية ، عن قطب الدين صاحب «المكاتب» ، ثم قرّره بالنحو التالى : فحسب الوجه الذى ذكره مولانا الفاضل العارف قطب الدين الانصارى الشافعى في كتاب «المكاتب» لا يكمن الاهتداء إلى الطريق بلا دليل ، وقولُ «إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا فَلَاحِجَةٌ لَدَيْهِ وَمُرْشِدٌ» يشبه قول المريض : لَنْ كَتَبَ التِّي خَطَّهَا الطَّيِّبُ مَوْجُودَةٌ فَلَا دَاعِيَ لِمُرَاجَعَةِ الطَّيِّبِ ، وَهُوَ خَطُّهُ ، لِأَنَّ فَهْمَ الْكُتُبِ التِّي خَطَّهَا الطَّيِّبُ وَالِاسْتِنْبَاطُ مِنْهَا لَا يَتَيَسَّرُ لِكُلِّ أَحَدٍ ، فَلَا بَدَّ مِنْ الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الْاسْتِنْبَاطِ ، (ولو رُدَّه إلى الرسول وإلى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ، فالكتاب الحقيقى هو صدور أهل العلم لا فى بطون الدفاتر (بل هو آياتٌ بيّنة فى صدور الذين أوتوا العلم) كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت . هذا تمام كلام الفاضل المذكور - انتهى نقل القاضى نور الله عن قطب الدين الشافعى .

٣- النَّصْفُ بكسر النون وسكون الصاد ، وقد تتلّث النون : اسم بمعنى الإنصاف ، يقال : ما جعلوا بيني وبينهم نصفاً : أى إنصافاً وعدلاً «أقرب الموارد» .

أَنْفُسِكُمْ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَى سَبِيلٍ. وَإِنْ لَمْ تَقْبَلُوا
مِنِّي الْعُذْرَ وَلَمْ تُعْطُوا النَّصْفَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ
لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي
نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ.

فلما أخواته كلامه هذا صحن وبكين ، وبكت بناته فارتفعت
أصواتهن ، فأرسل إليهن أخاه العباس بن عليّ عليهما السلام وعلياً ابنه وقال
لهما : سكتاهنّ فلعمري ليكثر بكاؤهنّ .

فلما سكتن حميد الله وأثنى عليه ، وذكر الله بما هو أهله ، وصلى على
النبي محمد ، وعلى ملائكة الله وأنبيائه ، فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده
أبلغ في منطق منه .^١

ثم قال : الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال ،
متصرفاً بأهلها حالاً بعد حال ، فالمعزور من عزته ؛ والشقي من فتنته .

فلا تعزركم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها ؛ وتخيّب طمع
من طمع فيها ؛ وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم ؛
وأعرض بوجهه الكريم عنكم ، وأحلّ بكم نعمته وجيبكم رحمته .

فنعمة الرب ربنا ، وبئس العبيد أنتم ! أقررتم بالطاعة وامتتم بالرسول
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ثم إنكم حفتهم إل؟ ذرئته وعثرته
تريدون قتلهم .

لقد استخوذ عليكم الشيطان فأسأكم ذكر الله العظيم ! فتباً لكم
ولما تريدون . إنا لله وإنا إليه راجعون .

١- «تاريخ الطبري» ج ٦، ص ٢٤٢.

هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .^١
 ثم قال : أَمَا بَعْدُ ؛ فَانظُرُونِي وَانظُرُوا مَنْ أَنَا ؟ ثُمَّ لَجَعُوا إِلَى أَنفُسِكُمْ
 وَعَابَتُوهَا فَانظُرُوا هَلْ يَصْلَحُ لَكُمْ قَتْلِي وَائْتِهَاكِ حُرْمَتِي ؟! أَوْلَسْتُ ابْنَ بِنْتِ
 نَبِيِّكُمْ ؟ وَابْنَ وَصِيِّهِ ، وَابْنَ عَمِّهِ ، وَأَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدِّقَ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ؟! أَوْلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ
 عَمِّي (عَمَّ أَبِي) ؟
 أَوْلَيْسَ جَعْفَرُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ عَمِّي ؟ أَوْلَمْ يَبْلُغْكُمْ مَا قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِي وَوَلَاخِي : هَذَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ ؟!

فَإِنْ صَدَقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ ، وَاللَّهُ مَا تَعَمَّدَتْ كَذِبًا مُنْذُ عَلِمْتُ
 أَنَّ اللَّهَ يَمُتُّ عَلَيْهِ أَهْلَهُ ، وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ لِي سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ
 أَخْبَرَكُمْ ، سَأَلُوا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ؛ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ،
 وَسَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ ، وَأَسَّ بْنَ مَالِكٍ يُخْبِرُوكُمْ أَنَّهُمْ
 سَمِعُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِي وَوَلَاخِي ، أَمَا فِي هَذَا حَاجِرٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ
 دَمِي ؟!

فقال له شمر بن ذى الجوشن : هو يعبد الله على حرف إن كان يدرى

ما تقول .^٢

١- مقتل محمد بن أبي طالب حسب نقل المقرّم في «مقتل الحسين عليه السلام» ،

ص ٢٥٤ و ٢٥٥ .

٢- في «أقرب الموارد» : حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده ، ومن هذا القبيل :
 حرف الجبل أى أعلى قمته . (فلان على حرف من أمره) أى ناحية منه إذا رأى شيئاً لا يعجبه
 عدل عنه ، ومنه قول القرآن : «ومن الناس من يعبد الله على حرف» ؛ أى إذا لم يرام ما يجب
 النقلب على وجهه ، فيعبده في السراء لا في الضراء - انتهى .

فقال حبيب بن مظاهر : والله إنني لأرداك تعبد الله على سبعين حرفاً ، وأنا أشهد أنك صادقٌ وماتدرى ما يقول الحسين عليه السلام ، وقد طبع الله على قلبك .

ثم قال لهم الحسين عليه السلام :

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ هَذَا أَفْتَشُكُّونَ أُنَى ابْنِ بِنْتِ بَيْتِكُمْ ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ بَيْتِ غَيْرِي فِيكُمْ وَلَا فِي غَيْرِكُمْ ، وَيَحْكُمُ أَتَطْلُبُونِي بِقَتِيلِ مِنْكُمْ قَتَلْتَهُ ؟ أَوْ مَالٍ اسْتَهْلَكْتَهُ ؟ أَوْ بِقَصَاصِ جُرَاحَةٍ ؟ فَأَخَذُوا لَا يَكْلُمُونَهُ ، فنادى :

يَا سَبَبْتُ بِنُ رَبْعِي ! وَيَا حَجَّارُ بِنُ أَبَجَرَ ! وَيَا قَيْسُ بِنُ الْأَشْعَثِ ! وَيَا يَزِيدُ بِنُ الْحَارِثِ ! أَلَمْ تَكْتُبُوا إِلَيَّ أَنْ قَدْ أَيْنَعَتِ الثُّمَارُ وَأَخْضَرَ الْجَنَابُ وَإِنَّمَا تَقْدِمُ عَلَيَّ جُنْدٍ لَكَ مُجْتَدٍ فَأَقْبِلْ ؟
فقالوا : لم نفعل .

قال : سبحان الله ! بلى والله لقد فعلتم .

ثم قال : ايها الناس اذا كرهتموني فدعوني انصرف عنكم الى ما أمني من الارض.

فقال له قيس بن الاشعث : أولا تنزل على حكم بني عمك ؟ فانهم لم يروك الا ما تحب و لن يصل اليك منهم مكروه .

فقال الحسين عليه السلام : لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء

وعلى هذا فإن معنى العبادة على حرف أنه يعبد الله في بعض الحالات لا في جميعها ، أي أنه لا يعبده بعقيدة راسخة وإيمان تام . كما تسيير إليه الآية القرآنية : «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ألقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» . وهي الآية ١١ ، من السورة ٢٢ : الحج .

الذليل و لا اقر قرار العبيد !

ثم نادى : يا عباد الله ! انى عدت بربى و ربكم ان ترجمون انى
اعوذ بربى و ربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب .
ثم اناخ راحلته و امر عقبه بن سمعان فعقلها و اقبلوا يزحفون
نحوه .^١

قال فى « نفس المهموم » ، ص ١٤٩ ، بعد ذكر الخطبة الثانية للإمام عليه
السلام تَبَّأ لَكُمْ أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ وَ تَرَحَّأ حِينَ اسْتَصْرَحْتُمُونَا وَأَهْلِينَ
فَأَصْرَحْنَاكُمْ مُوجِفِينَ : و يعجبنى فى هذا المقام نقل كلام ابن أبى الحديد
فى « شرح النهج » عند ذكر الابيين من احتمال الضيم والذل ، قال : سيّد
أهل الإباء الذى علّم الناس الحميّة و الموت تحت ظلال السيوف اختياراً له
على الدنيّة أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام ، عُرِضَ
عليه و على أصحابه الامان فأنف من الذلّ ، ثم ذكر قوله : أَلَا وَإِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ
الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَ اثْنَتَيْنِ : بَيْنَ السَّلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَهَيْهَاتَ مِنَّا الذَّلَّةُ ، إلى
آخر الخطبة . ثم يقول ابن أبى الحديد : سمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد
العلوى البصرى يقول : كأنّ أبيات أبى تمام فى محمد بن حميد الطائى ما
قيلت إلاّ فى الحسين عليه السلام :

وَقَدْ كَانَ فَوْتُ الْمَوْتِ سَهْلًا فَرَدَّهُ

إِلَيْهِ الْحِفَاطُ الْمَرُّ وَالْخَلْقُ الْوَعْرُ

وَنَفْسٌ تَعَاْفُ الضَّيْمَ حَتَّى كَانَتْهُ

هُوَ الْكُفْرُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَوْ دُونَهُ الْكُفْرُ

١- نفس المهموم ص ١٤٥ و ١٤٦ عن الارشاد للشيخ المفيد .

فَأَثَبَتْ فِي مُسْتَتَمِعِ الْمَوْتِ رِجْلَهُ
وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَحْمَصِكَ الْحَشْرُ
تَرَدَّى ثِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَى
لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِنْ سُئُوسِ خُضْرُ

الْبَحْثُ الثَّلَاثُ

أَحْكَامُ الْقُرْآنِ مُطَابِقَةٌ لِلْحَقِّ وَخَالِدَةٌ أَبَدَ الدَّهْرِ

وتفسير آية

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

قال الله الحكيم في كتابه الكريم :

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۱

قال سماحة آية الله العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه في التفسير:
القرآن اسم لكتاب الله باعتبار قراءته، والتلقيقية قريبة المعنى من التلقين،
وتنكير حكيم عليم للتعظيم. والتصريح بكون هذا القرآن من عنده تعالى
ليكون ذلك حجة على الرسالة، وتأيداً لما تقدم من المعارف، ولصحة ما
سيذكره من قصص الانبياء عليهم السلام .

وتخصيص الاسمين الكريمين حكيم وعلیم للدلالة على نزوله من
ينبوع الحكمة، فلا ينقضه ناقض ولا يوهنه موهن، ومنبع العلم فلا يكذب
في خبره ولا يخطئ في قضائه ۲ .

وقد اشتى لفظ القرآن من مادة قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً، أى جمع بعض

١ - الآية ٦، من السورة ٢٧: النمل .

٢ - «الميزان في تفسير القرآن» ج ١٥، ص ٢٧٢ .

الشيء إلى بعضه الآخر؛ ولأن الإنسان يجمع وقت القراءة الحروف ويضم بعضها إلى البعض الآخر فتصير كلمة، ثم ينشأ العبارة والكلام، فقد قبل للكلام والتلاوة قراءةً.

والقرآن مصدر من هذا الباب، ثم جعل علمًا للكتاب السماوي للمسلمين، المُنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ودُعي بالقرآن لان العقائد الحقة الواقعية والاحكام والمواعظ والقصص قد جُمعت فيه.

وقال بعض العلماء رضوان الله عليهم: إن علة عسمية القرآن قرآنًا أنه كان من بين جميع الكتب السماوية ثمرتها وعصارتها جميعاً، بل قد جُمع فيه عُصارة وثمره العلوم الحقة بأكلمها، ويمكن أن نستبين فيه تفصيل كل شيء، كما قال تعالى:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ. ١

وكذلك عدّ القرآن تبياناً ومظهراً لكل شيء:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ. ٢

١ - الآية ١١١، من السورة ١٢: يوسف .

٢ - النصف الثاني للآية ٨٩، من السورة ١٦: النحل. يقول ابن حجر العسقلاني في «شرح صحيح البخاري» ج ١٣ ص ٢١٠ و ٢١١، في شرح كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله : بعثت بجوامع الكلم . ما من الانبياء نبي الا اعطى من الآيات ما مثله او من (أو آمن) عليه البشر ، و انما كان الذي اوتيت وحيا او حاه الله الى فارجو اني اكثرهم تابعا يوم القيامة : و معنى الحصر في قوله انما كان الذي اوتيته ان القرآن اعظم المعجزات و افيدها

والشاهد على قولنا هو الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى، مثل آية:

لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ^١

وآية: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ وَ عَلَى النَّاسِ عَلَى 'مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. ^٢

ومن أسماء القرآن أيضاً: الفرقان، من مادة فَرَقَ يَفْرُقُ فَرْقًا وَفُرْقَانًا، من التفريق بين الأجزاء، وبعد أن عرفنا أن معنى الآية وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ هو: أننا فصلنا القرآن جزءاً جزءاً وأتقناه وأحكمناه؛ وعلى هذا فإن مصدرها الْفُرْقَان بمعنى الفارق والفارق بين الحق والباطل؛ وبما أن هذا الكتاب السماوي المبين كتاب فصل وليس بالهزل، وكتاب حق لا باطل، فهو

و ادومها لاشتماله على الدعوة والحجة و دوام الانتفاع الى آخر الدهر، فلما كان لاشيء يقاربه فضلا عن ان يساويه كان ما عداه بالنسبة اليه كأن لم يقع .

قيل يؤخذ من ايراد البخارى هذا الحديث عقب الذى قبله (بعثت بجوامع الكلم) أن الراجح عنده ان المراد بجوامع الكلم القرآن و ليس ذلك بلازم ، فان دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لاشى فيه و انما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن .

١ - الآيتان ١٦ إلى ١٩، من السورة ٧٥: القيامة. اورد الشيخ محمود ابو رية في كتاب « اضواء على السنة المحمدية » ص ٢٤٦، الطبعة الثالثة : كان النبي حينما ينزل عليه من القرآن ما ينزل يأمر كتابه بان يسارعوا الى كتابته عند النطق به ، حت؟ لقد بلغ من حرصه على ادائه كما اوحى اليه ان كان يحرك به لسانه بما يتلقاه من الوحي حتى لا يتفطت منه شىء ، فقد اخرج البخارى و غيره عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : لا تحرك به لسانى ... الآية ، قال : كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة ، كان يحرك به لسانه و شفثيه مخافة ان يتفطت منه - يريد ان يحفظه - فانزل الله : لا تحرك... الآية.

٢ - الآية ١٠٦، من السورة ١٧: الإسراء . وقريب من هذا المعنى الآية ١١٤، من السورة ٢٠: طه: فَتَعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

الفاصل والمميّز والمفرّق بين الحقّ والباطل:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ .^١

وقد ورت لفظة الفرقان في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وكانت تعنى في تلك المواضع جميعاً القدرة على تشخيص الحقّ من الباطل، والنور والبصيرة الحاصلة للمؤمنين إثر التقوى.

والقرآن الشامل لجميع المعارف أعمّ وأشمل ممّا كان يوحى للأنبياء السابقين وبَيِّنَ وأُوحِيَ إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله فهو أعمّ وأشمل وهو فرقان أيضاً .

ويستفاد من الروايات الواردة عن الائمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنّ القرآن يُطلق على مجموع الآيات الإلهيّة، المحكم منها والمتشابه، في حين يُطلق الفرقان على الآيات المحكّمة خاصةً .

يروى في تفسير « نور الثقلين » عن « أصول الكافي » عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن سنان أو عن غيره، عمّن ذكره قال:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقُرْآنِ وَالْفُرْقَانِ أَهْمَا شَيْئَانِ أَوْ شَيْءٌ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانُ الْمُحَكَّمُ

١ - النصف الأوّل ١٨٥، من السورة ٢: البقرة. يقول ابو ريبة في هامش كتابه « اضواء على السنة المحمدية » ص ٢٤٦ و ٢٤٧: كان بين نزول اول القرآن و آخره ٢٠ سنة أو ٢٣ او ٢٥، وهو مبني على الاختلاف في مدة اقامته (صلى الله عليه وآله) بمكة بعد البعثة، فقبل عشر وقيل ١٣ وقيل ١٥، ولم يختلف في مدة اقامته بالمدينة انها عشر سنين - وكان القرآن ينزل بحسب الحاجة، خمس آيات، وعشر آيات واكثر واقل، و صح نزول غير أولى الضرر وحدها، وهى بعض آية - (كتاب التبيان للجزائري، ص ٢٩).

الواجب العملُ به. ١

وورد كذلك في «الصحيفة السجّادية» في دعاء ختم القرآن قوله:
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْتَنْتَنِي عَلَى خْتَمِ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُورًا؛ وَجَعَلْتَهُ
 مُهِمِّمًا عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ؛ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ! وَفَرَقَانًا
 فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلَالِكَ وَحَرَامِكَ! وَقُرْآنًا أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ. ٢
 وتصف كثير من الآيات القرآنية القرآن بأنه كتاب مبين له نور
 وجلاله ومجد وعظمة وحكمة، كما في الآيات التالية:

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. ٣

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ . ٤

يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . ٥

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ . ٦

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ . ٧

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. ٨

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. ٩

١ - «تفسير نور الثقلين» لعبد على بن جمعة العروسي الحويزي، ج ١، ص ٢٥٨ في

ذيل الآية الكريمة: و انزل الفرقان؛ و«أصول الكافي» ج ٢، ص ٦٣٠.

٢ - «الصحيفة الكاملة السجّادية» الدعاء الثاني والاربعون.

[٣ - الآية ١، من السورة ٥٠: ق .

٤ - الآيتان ٢١ و ٢٢، من السورة ٨٥: البروج .

٥ - الآيتان ١ و ٢، من السورة ٣٦: يس .

٦ - الآيتان ٧٧ و ٧٨، من السورة ٥٦: الواقعة .

٧ - الآية ١، من السورة ١٥: الحجر .

٨ - الآية ٩٢، من السورة ٦: الانعام .

٩ - الآية ٥٥، من السورة ٦: الانعام .

ومضافاً إلى هذه الآيات ونظائرها الدالة على أصالة وثبات وحقانيّة القرآن وامتناع ورود الباطل والتردد فيه، فهناك آيات أخرى في هذا الكتاب العزيز أمّا أن تسند تنزيل القرآن إلى الله مباشرة، كآية: الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ. ١ وآية: حَم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ٢

أو بواسطة الوحي منه، كآية: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِينَ. ٣

أو تعدّه بواسطة وحي الروح، والروح الامين، وروح القدس، وجبرائيل، كآية: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ وَمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. ٥

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. ٦

١ - الآيتان ١ و ٢، من السورة ٥٥: الرحمن.

٢ - الآيتان ١ و ٢، من السورة ٤٥: الجاثية؛ والآية ٢، من السورة ٤٦: الاحقاف.

٣ - الآية ٣، من السورة ١٢: يوسف.

٤ - الروح هو أحد الموجودات، وهو أفضل وأشرف من جميع الملائكة وبضمنها جبرائيل ويستفاد من الروايات أن نزول جبرائيل وتبليغه الوحي بمساعدة الروح ومعيته، ويستفاد من آية «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم» أن الملائكة جمع والروح واحد، وهو غير الملائكة، لانه عُدّ قسيماً لها، ويُقال لنفس الإنسان الناطقة روحاً، لإمكان تكاملها وترقيتها وبلوغها مرتبة الروح، وإلا فإن النفس بذاتها ليست روحاً.

٥ - الآيتان ٥٢ و ٥٣، من السورة ٤٢: الشورى.

٦ - الآيات ١٩٣ إلى ١٩٥، من السورة ٢٦: الشعراء.

قُلْ نَزَّلَهُ وَرُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا. ^١

قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبي باذن الله. ^٢

أو أنه كان يوحى بواسطة أعوان جبرائيل ومساعديه، وكانت آيات القرآن تنزل في ألواح أو شبه ألواح بأيدي ملائكة الوحي وسفراء الحق تعالى، وهم ملائكة كرام بررة :

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ * بأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ. ^٣

ويبدو من هذه الآيات أن الآيات القرآنية كانت تنزل أحياناً بشكل وحي مباشر من الله تعالى إلى الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم

١ - الآية ١٠٢، من السورة ١٦: النحل.

٢ - الآية ٩٧، من السورة ٢: البقرة.

٣ - الآيات ١١ إلى ١٦، من السورة ٨٠: عبس. يقول احمد امين المصرى فى كتابه « يوم الاسلام » ص ٤٢ و ٤٣ (الذى الفه سنة ١٩٥٢ م) : و هذا الوحي انواع ، بعضه لا تختص به الرسل بل و لا الانسان ، بل ان الحيوانات تعمل بغرائزها بوحي من الله ، كما قال تعالى :
و اوحى ربي الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون .

وكل خطرات نفس الانسان و الايعاز اليه بعمل الخير ايجاء من الله . اما الرسل فلهم شأن أرقى من هذا، بأن يرسل الله ملكا كجبريل يحمل رسالته الى النبي بآية قرآنية أو بحديث قدسى . و قد حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه عن هذا ، فقال انه كان يأتيه احيانا على شكل انسان كدحية الكلبي و احيانا يأتي على شكل صلصلة جرس فيفصم عرقا فى اليوم الشديد البرد ، ثم ينفصل عنه و قد وعى عنه ما يقول .

على كل حال ، ان تعاليم القرآن ليست من عند محمد ، و انما هى من عند الله بواسطة ذلك الوحي . و اسلوب القرآن نفسه دال على ذلك ، مثل: قل اعوذ برب الفلق . و قل اعوذ برب الناس . و قل هو الله احد . و انا انزلنه قرءآنا عربيا . و قل اوحى الى انه استمع نقر من الجن ، و هكذا من الاساليب التى تدل على انه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصل بالملأ الأعلى بشكل لا نعرفه ، و يتلقى العلم عن الله بشكل لا نعرفه ايضا .

وأحياناً بواسطة روح أعظم من الملائكة، وتنزل تارةً بواسطة جبرائيل وهو أعظم ملائكة السماء، وتارةً أخرى بواسطة ملائكة الوحي الكثيرين العاملين تحت إمرة جبرائيل.

وباعتبار تحديد الآية القرآنية المباركة كلام الله سبحانه مع البشر بالوحي، أو من وراء حجاب، أو بإرسال رسول، وحصراً ذلك بهذه الأقسام الثلاثة، فيمكن بالتأكيد استنتاج أن جميع هذه الأقسام لنزول الآيات من قبل الله، والروح وجبرائيل، ومساعديه من الملائكة، لم تكن كلها من قبيل الوحي:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلَىٰ حَكِيمٍ * وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ... الْآيَةَ.

فهذه الآية تعلن بصراحة تامّة أن وحي الله غير نزول جبرائيل وإرسال رسالة، لأنّ أو يُرْسِلَ رَسُولًا الشامل لنزول جبرائيل وسفيرة كرام بررة وسائر مساعديه جعل قسيماً مع إلاً وحياً.

لذا فإنّ التكلّم مع البشر سوف لن يتعدّى هذه الطرق الثلاثة، ومن المسلم أنّه بالنسبة إلى رسول الله لم يكن من وراء حجاب، فيجب أن يكون إماً وحياً أو بواسطة جبرائيل وملائكته، وعلى هذا فإنّ من المؤكّد أن يكون كلام الله وحياً غير كلامه بإرسال جبرائيل والملائكة.

أمّا الامر المهمّ الذي يلقي الضوء على المسألة، ويمكن الاستعانة به لحلّ هذه المسألة وكثير غيرها من المسائل، نظير ما ورد من قبض أرواح الناس من قبل الله في موضع، ومن قبل ملك الموت في موضع آخر، ومن

قبل ملائكة الموت وقبض الارواح في موضع ثالث، وما ورد من إرسال المطر من السماء وهبوب الرياح من قبل الله ، وبواسطة الملائكة ، وبالاسباب والعلل الطبيعيّة، ونظير شفاء الامراض من قبل الله ، وبواسطة الملائكة، وبالاسباب والعلل الطبيعيّة والعلوم الطبيّة وكثير غيرها^١ هو أن نقول:

تبعاً للدلّة الفلسفيّة في الحكمة المتعالية، ووفقاً للشواهد الذوقيّة والعرفانيّة في المشاهدات السريّة والملكوطيّة، وطبقاً لصراحة الآيات القرآنيّة الكريمة وتواتر آثار المعصومين وأخبارهم ، فإنّ الله عزّوجلّ واحد في الذات ، وفي الاسم والصفة ، أي لا ذات غير ذاته القدسيّة في عالم الوجود ودائرته الواسعة، ولا اسم وصفة غير أسمائه وصفاته، ولا فعل إلاّ فعله هو.

وما يبدو بالنظر البدويّ من استقلال في الذوات ، إنّما هو ذاته هو ، وما يُشاهد من الاسماء والصفات ، كالعالم والعلم، والقادر والقدرة ، والحيّ والحياة ، إنّما هي أسماؤه وصفاته ، وما يُشاهد من الأفعال إنّما هي جميعاً بلا استثناء فعله هو.

كلّ ما هنالك ، أنّ نفس ذاته ، أو اسمه وصفته أو فعله ، حين تريد الظهور في عالم الكثرة فإنّ عليها العبور من شبكات ومرايا نشأت من نفس تجلّيه وظهوره فاتّخذت عنوان المرأة واكتسبت صفة المرآتيّة ؛

١- يعزو القرآن الكريم سَوقِ السحاب إلى الرياح من جهة أنّ الرياح علّة معدّة، وحين يعزو ذلك في الحديث إلى الملائكة فباعبار الملك علّة فاعلة، فلا تنافي فيما بينها، وقد جاء عكس ذلك في القرآن والحديث بشأن شفاء الامراض، فيقول في القرآن: وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ . (الآية ٨٠، من السورة ٢٦ : الشعراء) . وفي الحديث أنّ الله خلق لكلّ داء دواءً.

وستكتسب في كلِّ عبور كثرةً من تعيِّنها، لتوجد وتكوِّن في عالم الكثرة بكلِّ سعته وامتداده هذه الظهورات الجمَّة، وهذه الكثرات التي لاتعدُّ ولا تُحصى.

تكلُّ من الملائكة المقربون اسم وصفة من الأسماء والصفات الكلِّيَّة الإلهيَّة له تعيِّن اسميِّ يمتاز به عن غيره ، ويمثِّل كلُّ منها نوعاً لا نظير له ، لكنَّ كثرة هذا العالم أفراد متعدِّدة لا تندرج تحت تلك الانواع ، و صحيح أنَّ لكلِّ من النوع والجنس الذي أفراد تندرج تحته ، وتتركَّب من جنس وفصل ، لكنَّ هذا من خصوصيَّات عالم الطبع والمادَّة . أمَّا الأنواع المجرِّدة ، فلا تنطبق عليها هذه المقولة .

فأولئك الملائكة المقربون هم أولُّ محلِّ ظهوره وتجليه، ثمَّ الملائكة الذين يلونهم رتبةً، وهكذا انخفاضاً حتَّى يصل إلى هذا العالم ، حيث إنَّ نور أحديَّة الحقِّ تعالَى بواسطة التجلَّى والظهور، ومن ثمَّ العبور من هذه المرايا والشبكات قدرارانا وأشهدنا هذه الكثرات في عالم الوجود .

إنَّ علم الحقِّ تعالَى يتجلَّى في جبرائيل الملك المقرب لله والاعظم من جميع الملائكة، ويتجلَّى ويظهر منه عن طريق الوحي إلى الملائكة الاصغر والاطواً والاكثر عدداً، ثمَّ يتجلَّى ويظهر منهم إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . وليس لجبرائيل وهؤلاء الملائكة وجود بأنفسهم، وليس لهم استقلال وعزَّة، فما هو موجود وجود الله واستقلال وعزَّة قدسه جلَّ وتعالَى .

وكان الله يوحي دوماً وباستمرار إلى الرسول الاكرم بواسطة جبرائيل بواسطة سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَزَةٍ، وكان ذلك كلِّه وحيّاً إلهيَّاً، إذ لا شيء في عالم الوجود إلاَّ الله.

وكان يحصل أن يغرق النبيُّ في أنوار الذات الاحديَّة للحدِّ الذي

لم يكن جبرائيل ليراه مع سعة وجوده الملكوتيّ فضلاً عن السفارة الكرام البررة، وكان النبيّ الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم يدهش في هذه المواقع ويسقط على الارض مغمىً عليه بلا حسّ ولا حركة وكأنه شخص متوفّى، وكان وجهه يصعّر ويشحب، وبدنه يثقل، فإن كان على ناقته أو بغلته ثقلت وكادت تمسّ بجراها الارض.

وفي سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت على رسول الله في سفر حجة الوداع عند عودته إلى المدينة، فحين نزول الآيات كانت حال النبيّ يتغيّر وينقلب، وبدنه المبارك يثقل حتّى كادت ناقته تبرك؛ في هذه الموارد كان تجلّى الله ووحيه بلا واسطة، أي بعدم إدراك ومشاهدة الواسطة، وما جاء في الاخبار من أنّ حال النبيّ كانت تتغيّر وينقلب عند نزول الوحي كان من هذا القبيل.

وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يشاهد جبرائيل أحياناً بصورته الحقيقيّة مائلاً بوجوده الملكوتيّ شرق العالم وغربه، لا تخلو ذرّة في العالم منه، وكان النبيّ يشاهده في هذه الحال فلا يتغيّر حاله ولا ينقلب، إذ إنّ الوحي الإلهيّ المشهود من قبل الرسول كان يحصل هنا بواسطة جبرائيل. ومع أنّ الكرام البررة كانوا يشتركون في ذلك إلاّ أنّهم لم يكونوا مشاهدين من قبل النبيّ، أمّا الله سبحانه فكان مشاهداً له من خلال جبرائيل ومراة وجوده.

وكان القسم الثالث هو رؤية رسول الله السفارة الكرام البررة عند الوحي، أي أن يشاهد سفراء الوحي وملائكته العديدين، وفي هذه الحالة فقد كان الله تعالّى وجبرائيل وهؤلاء أيضاً، أي أنّ الله تعالّى كان مشهوداً لرسول الله من خلال جبرائيل وكذلك من خلال السّفرة، وكان الثلاثة جميعاً مشهودين في هذا القسم بشكل تجلّ وظهور في شيءٍ آخر، أمّا في

القسم الثاني فقد كان الله سبحانه وجبرائيل بشكل تجلٍّ وظهور لله سبحانه في جبرائيل، وأمّا في القسم الأوّل فقد كان الله مشهوداً لوحده، ولم يكن جبرائيل والكرام البررة مشهودين مع وجودهم بشكل إلى ومرآتيّ.

و في رواية أن الإمام الصادق عليه السلام سئل: يا ابن رسول الله أكانت الغشبية التي تأخذ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عند هبوط جبرائيل؟ فقال: لا، لِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْدَةَ الْعَبْدِ، وَ إِتْمَا ذَلِكَ عِنْدَ مُخَاطَبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ بَعِيرٌ تُرْجَمَانٍ وَوَاسِطَةٌ.^١

هذه الاقسام جميعاً هي الرؤية والمشاهدة القلبية للنبيّ، حيث كان يتّصل بسرّه وبياطن ذاته بعالم الملكوت، ولم يكن للحاضرين عنده خبر عمّا يجول في باطنه، فليس ثمة من شيء ظاهر ومشاهد حضورياً.

وما ورد في الروايات من أنّ جبرائيل كان يستأذن رسول الله عند نزوله ويسلم عليه فдал على جلالته مقام رسول الله وعلو مرتبته، وقد مرّ في بعض أبحاث «معرفة المعاد» أنّ مقام الإنسان أفضل من الملائكة،^٢ ويمكن استنباط أفضليّة آدم بتعليم الله إيّاه الاسماء كلّها، ثمّ أمره سبحانه لملائكة بالسجود لآدم.

١- هذه الرواية منقولة عن الأستاذ العلامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سرّه، في كتاب «مهرتابان» (=الشمس الساطعة) ص ٢٠٧ و ٢٠٨ من الترقيم السفليّ للصفحات.

يقول محمى الدين بن عربيّ في كتابه «الدر المكنون والجوهر المصون في علم الحروف»: القرآن يأتي يوم القيامة بكرا لا يعلم تأويله الا الله. وهو كلام ذو مضمون عميق الى حد كبير، أي ان القرآن سيكون خلال رجعتيه ومعاده الى الله تعالى مجردا و نورانيا بلاحد، بحيث لا يعلم تأويله الا الذات القدسية الاحدية.

٢ - «معرفة المعاد» ج ١، ص ٨ إلى ١٠، المجلس الأوّل.

أمّا ما كان مشهوداً لرسول الله عند نزول الوحي، فكلّ الاسرار والعلوم الباطنيّة، والتجليّات الربّانيّة، والكشف السبحانيّ، التي أودعتها يد الفطرة والقدرة للحقّ جلّ وعزّ في وجوده الشريف. وهذه التجليّات والمعجزات والكرامات والعلوم الغيبيّة التي لاتعدّ ولا تحصى قد انطوت كلّها فيه بإذن الخالق الودود، وكان الله سبحانه يظهر ويتجلّى له بواسطة الروح أو جبرائيل أو السفرة الكرام البررة.

وكان سير رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في منازل ومراتب القرب من الحقّ تعالّى، وفي المعراج الربّانيّ، ومشاهدة آثار الجمال والجلال السبحانيّ، والإحاطة بالأُمور الباطنيّة، وكشف الاسرار والالغاز والعلوم البكر التي لم تنلها يدُ بشر؛ كلّه سيراً في منازل النفس ومراحلها، وعبوراً من الحجب النورانيّة، وخلقةً خلّعها ربّ العزّة على رسوله إذ رأى قامته المديدة تناسب التشرف بهذا اللباس والخلقة وتليق به .

إنّ وصول النبيّ لدرجة الفناء المطلق والعبوديّة المحضة، التي هي نفسها مقام الولاية الكليّة، يستتبع السيطرة والإحاطة على جميع ما سواه، حتّى الملائكة المقربّين، وحملة العرش، وجميع روحانيّ عالم الملكوت، والجنّ والإنس في عالم الملّك، والهيمنة والتسلّط على جميع أصناف وأنواع الحيوانات والنباتات والجمادات، فلو قيل - والحال هذه - إنّ جبرائيل وإسرافيل وعزرائيل كانوا خاضعين للأمر والحكم الإلهيّ والمكلوتيّ للنبيّ لما دعا ذلك إلى التعجّب والدهشة، إذ إنّ النبيّ لا يملك هنا الإحاطة العلميّة فقط، بل الإحاطة الذاتيّة والوجوديّة، فضلاً عن مقام الأمريّة والمأموريّة، فحقيقة جبرائيل وسائر الملائكة هي في الحقيقة تجلّ وجوديّ له صلّى الله عليه وآله وسلّم، لانتفاء الثنويّة والفاصلة بينه وبين الله سبحانه؛ ولم يكن في الامر اتّحاداً وحلولاً بين شيئين، بل كان هناك

مقام العبوديّة المحضة والفناء.

وفي عالم العبوديّة المطلقة والفناء المطلق، لا وجود لرسول الله آنذاك، لا وجود لمحمد، لا اسم له ولا رسم، ولا يمكن أن يكون له ذلك، فهناك الله جلّ وعلا، هناك الله لا أحد معه، ومعلوم أن الله حيث وجد فلا شيء يمكن أن يوجد غير ذاته القدسيّة، بل إنّ جميع الموجودات كلّها بلا استثناء موجودة بنوره، وبظهوره وتجليه، كلّ وجد في عالمه الخاصّ بما يتناسب مع ماهيته وسعته الوجوديّة .

وكم كان رائعاً وجميلاً وصف العارف الجليل المصريّ المعروف :
ابن الفارض، لهذه المراحل والمنازل :

وَأَطْلُبُهَا مِثِّي ، وَعِنْدِي لَمْ تَنْزَلْ

عَجِبْتُ لَهَا بِي كَيْفَ عَنِّي اسْتَجَنَّتْ

وَمَا زِلْتُ فِي نَفْسِي بِهَا مُتَرَدِّدًا

لِنَشْوَةِ حِسِّي ، وَالْمَحَاسِنُ حَمْرَتِي

أَسَافِرُ عَنْ عِلْمِ الْيَقِينِ لِعَيْنِهِ

إِلَى حَقِّهِ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ رِحْلَتِي ^١

١ - وكنتُ أطلب محبوبي ومعشوقى - أى ذاته القدسيّة - مئى مع أنّها

لم تنزل معى، فعجبتُ كيف استترت عئى بي (لابشئى غيرى منفصل عئى، بل بمنيتى وتعينى) .

٢ - وما زلتُ فى نفسى وباطنى متردداً فى طلبها، وهذا التردد كان

بسكر حواسى، فخمر المحاسن والجمالات أسكرنى ومنعنى من إزاحة

١ - «ديوان ابن الفارض» ص ٩٤، طبعة بيروت ١٣٨٢ هجرى، من التائيّة الكبرى،

الايات ٥١٢ إلى البيت ٥١٤.

ستر الحسّ لاهتدى إلى محبوبى الازلىّ .

٣ - وسافرتُ أخيراً من علم اليقين ، أى من علمى العقلىّ والذهنىّ
إليقينيّ ، إلى عين اليقين فشاهدته عياناً ، ثمّ سافرت من هناك إلى حقّ
اليقين فاهتديت إلى الحقيقة الموجودة .^١

ثمّ يقول بعد بيان مفصّل لكيفيّة المنازل وآثارها الوجوديّة ولوازمها
الضروريّة :

وَمَوْضِعُهَا فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ مَا

خُصِّصَتْ مِنَ الْإِسْرَاءِ بِهِ دُونَ أُسْرَتِي (١)

مَدَارِسُ تُنْزِلِ ، مَحَارِسُ غِبْطَةٍ

مَعَارِسُ تَأْوِيلِ ، فَوَارِسُ صِنْعَةٍ (٢)

وَمَوْقِعُهَا مِنْ عَالَمِ الْجَبْرُوتِ مِنْ

مَشَارِقِ فَتْحِ ، لِلْبَصَائِرِ مُبْهِتِ (٣)

أَرَائِكُ تَوْحِيدِ ، مَدَارِكُ زُلْفَةٍ

مَسَالِكُ تَمْجِيدِ ، مَلَائِكُ نُصْرَةٍ (٤)

وَمَتَّبِعُهَا بِالْفَيْضِ ، فِي كُلِّ عَالَمٍ

لِفَاقَةِ نَفْسِ ، بِالْإِفَاقَةِ أَثَرَتْ (٥)

١ - يقول المولى عبدالرزاق الكاشانيّ في شرحه على التائيّة والمسمّى ب «كشف
الوجوه الحرّ لمعاني نظم الدرّ» ص ٣٨٧ : علم اليقين عقدٌ ذهنيّ مطابق بلا اضطراب؛ وعين
اليقين مشاهدة بلا حجاب، وحقّ اليقين اتحادٌ بعد اقتراب. وقال بعض الصوفيّين: علم اليقين
حال التفرقة ، وعين اليقين حال الجمع ، وحقّ اليقين حال جمع الجمع بلسان التوحيد . وقيل
أيضاً: لليقين اسمٌ ورسم ، وعلمٌ وعينٌ وحقٌّ ، فالاسم والرسم للعوامّ ، والعلم علم اليقين
للأولياء ، وعين اليقين لخواصّ الأولياء ، وحقّ اليقين للانباء ، وحقيقة حقّ اليقين اختصّ به
نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم .

- فَوَائِدُ إِيْهَامٍ، رَوَائِدُ نُعْمَةٍ
 عَوَائِدُ إِيْعَامٍ، مَوَائِدُ نِعْمَةٍ (٦)
 وَيَجْرِي بِمَا تُعْطَى الطَّرِيقَةُ سَائِرِي
 عَلَى نَهْجِ مَا مَنِي الْحَقِيقَةَ أَعْطَتْ (٧)
 وَلَمَّا شَعَبْتُ الصَّدْعَ وَالتَّامَتُ فُطُو
 رُ شَمْلٍ بَفَرْقِ الوَصْفِ غَيْرِ مُشْتَتِّ (٨)
 وَلَمْ يَبْقَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ تَوْتَقِي
 بِإِيْنَسِ وُدِّي، مَا يُؤَدِّي لِوَحْشِهِ (٩)
 تَحَقَّقْتُ أَنَا فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ
 وَأَثْبَتَ صَحْوُ الْجَمْعِ مَحْوَ التَّشْتُّتِ (١٠)
 وَكَلَّى لِسَانًا، نَاطِرًا، مِسْمَعًا، يَدًا
 لِنُطْقٍ، وَإِدْرَاكٍ، وَسَمْعٍ، وَبَطْشَةٍ (١١)

١- لِي مَوْضِعٌ وَمَحَلٌّ وَرُودُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ؛ أَيْ عَالَمِ الصِّفَاتِ؛ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي خَصَّصْتُ بِهِ فِي سِيرِي مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِلَى عَالَمِ الصِّفَاتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِرَفْعَتِي وَقَوَايِ الرُّوحِيَّةِ وَحَوَاسِي الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

٢- وَقَدْ سَاقَنِي سِيرِي إِلَى مَحَالِّ دَرَسِ الْقُرْآنِ وَتَلَاوَتِهِ مِنْ قَبْلِ فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا،^١ وَالْأَمَاكِنِ الَّتِي يُحْرَسُ فِيهَا صَاحِبُهَا عَنِ الْغِبْطَةِ أَيْ الْحَسَدِ، فَلَا يَغْبِطُ أَحَدًا لِعُلُوِّ مَكَانِهِ؛ بَلْ يَرْضَى بِمَا أُعْطِيَ مِنْ مَقَامِهِ. وَذَلِكَ الْمَكَانُ هُوَ مَحَلُّ غَرَسِ الْمَعَانِي - أَيْ مَنبَتِهَا - الَّتِي كَانَ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ يَسْتَمَدُّ مِنْهَا، وَكَانَ هُنَاكَ أَيْضًا مَوَانِعُ وَزَوَاجِرُ تَمْنَعُ مِنْ أَرَادِ الْوُصُولِ وَالْمَسَاسِ

١ - الآية ٣، من السورة ٣٧: الصافات.

بجرّيم الذات أن يعبر منها ويمجّتاها، (إذ قليلٌ همُّ أُولئك الذين استطاعوا عبور عالم الصفات والوصول إلى عالم الذات) .

٣ - ومَن اجتاز عالم الصفات ونال عالم الجبروت الذي هو الذات ، فإنَّ محلَّ وقوع واستقرار تلك الصفات والاسماء فيه مشارقٌ تطلع فيها الذات القدسيّة، فيصل هناك إلى فتح وصول للذات، وهو حقّاً مكانٌ يحير بصائر الارواح ونور القلوب الباطنيّ ويُبهِتها ، إذ إنّ طلوع نور الذات وانكشافها لن يُبقى أيّ اسم وصفته، بل سيحرق الجميع ويحيرهم ويبيتهم .

٤ - هناك أرائك التوحيد ومقاماته، ومحلّ إدراك حقيقة القرب إلى الله، ومحلّ سلوك وطىّ الطريق والسلوك المنزه في الذات (السير في الله)، ومبادئ التكوين النازلة من سماء الذات إلى أرض الكائنات لنصرة صاحبه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في معركته مع المشركين .

٥ - وإنّ منبع ومحلّ إفاضة ماء رحمة الحقّ في كلّ عالم، باعتبار احتياج وفاقه ذات الإنسان التي تحسّسها بإقافتها وصحوتها من المحو، بعد السكر من الفناء في مقام البقاء بالحقّ، بعد الفناء فيه عن غيره ورجوعها إليه ، هو أشياء أربعة :

٦ - أ - العوائد والفوائد الناشئة بإلهام وإلقاء الحقّ تعالى ، ليفرّق بها بين الفجور والتقوى، إذ إنّ النفس محتاجة للإذن والإشارة الملكوتيّة للحقّ جلّ وعزّ للتصرف في الأشياء.

ب - معارف آثار الاسماء اللاتحة في صفات الوجود، التي تقرّ عين العارف ، إذ إنّ من يفيق بعد السكر والإغماء فإنّ ناظره يقرّ وتسعد بنور مشاهدة الحقّ في كلّ موجود.

ج - منافع إنعام الحقّ على عبده، من النعم الأخرويّة في عالم الغيب التي يدركها العبد.

د - الموائد المبسوطة من النعم الدنيويّة في عالم الشهادة (وهذه الاشياء الاربعة نتيجة فيض اسم المُدِّم والشَّهيد والمُنْعِم وغيرها التي تحتاج لها نفس الإنسان لإصلاح دنياه وآخرته).

٧ - وتجري أجزاء وجودي، من نفس وروح وقلب وقلب، بما تقتضيه أحكام الطريقة^١ من التركيزية والتحلية، بذلك النهج الذي تعطينه ذاتي وحقيقتي .

٨ - وحين انتقلت من عالم التفرقة والتجزئة إلى عالم الجمع، لم أفرق في هذا الامر بين صفة وصفة، والتأم صدع التفرقة الناشئ من الافتراق في الوصف لا الذات .

٩ - ولم يبق هناك شيء يوحشني بيني وبين اعتصامي المحكم الثابت بروية محبتي ومودتي والأنس بها .

١٠ - وتيقنتُ إذ ذاك أننا في الحقيقة واحد، فأثبت صحوى الناشئ في جمعي سكر التفرق والتشتت، وعلمتُ أنَّ المحبَّ والمحبوب هما ذات واحدة .

١١ - فكان وجودي كله لساناً، وعيناً وأذناً، وبداءً، يتكلم بها ويرى ويسمع ويبطش. (ولم تختصّ أفعالي إذ ذاك بموضع خاص، فكنت أتكلّم بعيني، وأرى بلساني، وأتحدّث بأذني، وأسمع بيدي) .

حتّى يصل إلى شمول العلم والقدرة والحياة إلى ما سواه فيقول :

١- قال المولى عبد الرزاق في شرح هذا البيت : الطريقة عند الصوفيّة هي طريقٌ موصل إلى الله كما أنّ الشريعة طريقٌ موصل إلى الجنّة. وهي أخصّ من الشريعة، لاشتراكها على أحكام الشريعة من الاعمال الصالحة البدنيّة، والانتهاة عن المحارم والمكارم العامّة؛ وعلى أحكام خاصّة من الاعمال القلبية والانتهاة عمّا سوى الله كلّه. («شرح التائيّة» ص ٤٢٠، الطبعة الحجرية).

فَأَتْلُو عُلُومَ الْعَالَمِينَ بِلَفْظَةٍ
 وَأَجْلُو عَلَى الْعَالَمِينَ بِلِحْظَةٍ
 وَأَسْمَعُ أَصْوَاتَ الدُّعَاةِ وَسَا
 بُرَّ اللِّغَاتِ بِوَقْتِ دُونَ مِقْدَارِ لَمْحَةٍ
 وَأَخْضِرُ مَا قَدْ عَزَّ لِلْعَبْدِ حَمْلُهُ
 وَلَمْ يَرْتَدِدْ طَرْفِي إِلَى بَعْمُضَةٍ
 وَأَنْشِقُ أَرْوَاحَ الْجِنَانِ وَعَرَفَ مَا
 يُصَافِحُ أَذْيَالَ الرِّيَّاحِ بِنَسْمَةٍ
 وَأَسْتَعْرِضُ الْآفَاقَ نَحْوِي بِخَطَرَةٍ
 وَأَحْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقِ بِخُطْوَةٍ
 وَأَشْبَاحَ مَنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِمْ بَقِيَّةٌ
 لِجَمْعِي كَالْأَرْوَاحِ حَقَّتْ فَحَقَّتْ^١

١ - فأنا إذ ذاك أتلو علوم علماء العالم بلفظٍ واحد، واستعرض جميع العوالم بلمحةٍ واحدة.

٢ - وأسمع أصوات الداعين وجميع اللغات في أدنى من طرفة العين.

٣ - وأخضر ما تعذرَّ حملة من المسافات البعيدة قبل أن يردتدَّ إلى طرفي.

٤ - وأشم رائحة الجنان وعبير الرياض التي تصافحها أذيال الرياح

بنسمةٍ واحدة.

٥ - واستعرض الآفاق نحوي بمقدار ما يخطر ببال، وأخرق حجب

السموات السبع الطباق بخطوةٍ واحدة.

١ - «ديوان ابن الفارض» ص ١٠١ و ١٠٢، الابيات ٥٨٩ إلى ٥٩٤ .

٦ - وأشباح وأجسام من لم تبق فيهم من هوى النفس الامارة بقيّة
وأثر، تصير كأرواحهم بعد التزكية خفيفة لكونها محفوفة بمقام الجمع .^١
ثمّ يذكر لإثبات هذا المطلب معجزاتٍ من أنبياءٍ عظامٍ رشحت من
نفوسهم إثر تزكيتها وطهارتها بإذن الله تعالى فيقول:

هِيَ النَّفْسُ إِنْ أَلَّتْ هَوَاهَا تَضَاعَفَتْ
قُوهَا، وَأَعْطَتْ فِعْلَهَا كُلَّ ذَرَّةٍ
وَنَاهَيْكَ جَمْعًا، لَا بَفَرْقٍ مِسَاحَتِي
مَكَانٍ مَقِيسٍ أَوْ زَمَانٍ مُوقَّتٍ
بِذَلِكَ عَالَا الطُّوفَانَ نُوحٌ وَقَدْ نَجَا
بِهِ مَنْ نَجَا مِنْ قَوْمِهِ فِي السَّفِينَةِ
وَعَاضَ لَهُ مَا فَاضَ عَنْهُ اسْتِجَادَةً
وَجَدَّ إِلَى الْجُودَى^٢ بِهَا وَأَسْتَقَرَّتْ

١- يقول المولى عبدالرزاق في شرح ذلك : لِنَّ كُلَّ مَنْ يَطْوِي لَهُ الْمَكَانَ وَالزَّمَانَ حَتَّى
يَحْضُرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَيَأْتِي بِمَا يَشَاءُ فِي أَقْصَرِ زَمَانٍ ، وَيَدْخُلُ فِي أَى مَكَانٍ كَانَ عَبْدًا خَفًّا
جِسْمَهُ وَلَطْفٍ ، لِكُونِهِ مَحْفُوظًا بِالْجَمْعِ ، كَالرُّوحِ بَعْدَ كِمَالِ التَّزْكِيَةِ ، فَالذِّى تَزَكَّتْ رُوحُهُ
بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مِنْ الْهَوَى بَقِيَّةً خَفًّا شَبَحَهُ بِنُورِ الْجَمْعِ كَالرُّوحِ فَصَارَ خَفِيفًا وَانْدَرَجَتْ
ظِلْمَتُهُ وَكَثَافَتُهُ فِي نُورِ الرُّوحِ وَلَطَافَتِهِ انْدِرَاجَ الزُّجَاجَةِ فِي لَوْنِ الْخَمْرِ كَمَا قِيلَ :

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ وَتَشَابَهَا فَتَشَاكَلِ الْأَمْرُ
فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا قَدْحٌ وَكَأَنَّمَا قَدْحٌ وَلَا خَمْرٌ
وقيل أيضاً في هذا الشأن:

ثَقَلَتْ زُجَاجَاتٌ أَتْنَا فُرْعَاً حَتَّى إِذَا مُلِئَتْ بِصِرْفِ الرِّيحِ
خَفَّتْ فَكَادَتْ تَسْتَطِيرُ بِمَا حَوَتْ وَكَذَا الْجَسُومُ تَخَفُّ بِالْأُرُوحِ

(« شرح التائيه » ص ٤٢٥ و ٤٢٦)

٢- الجودى اسم جبل بالموصل رست عليه سفينه نوح عليه السلام .

وَسَارَ وَمَتْنُ الرِّيحِ تَحْتَ بَسَاطِهِ
 سُلَيْمَانُ بِالْجَيْشَيْنِ فَوْقَ الْبَسِيطَةِ
 وَقَبْلَ لَرْتِدَادِ الطَّرْفِ أَحْضِرَ مِنْ سَبَا
 لَهُ عَرْشٌ بَلْقَيْسُ بَعِيرٌ مَشَقَّةٌ
 وَأَحْمَدُ إِبْرَاهِيمُ نَارَ عَدُوِّهِ
 وَعَنْ نُورِهِ عَادَتْ لَهُ رُوضُ جَنَّةٍ ١
 وَلَمَّا دَعَا الْأَطْيَارَ مِنْ كُلِّ شَاهِقٍ
 وَقَدْ ذُبِحَتْ، جَاءَتْهُ غَيْرُ عَصِيَّةٍ
 وَمِنْ يَدِهِ مُوسَى عَصَاهُ تَلَقَّتْ
 مِنَ السِّحْرِ أَهْوَالاً عَلَى النَّفْسِ شُقَّتِ
 وَمِنْ حَجَرٍ أَجْرَى عُيُوناً بَضْرَبَةٍ
 بِهَا دِيمَا سَقَّتْ وَلِلْبَحْرِ شَقَّتِ
 وَيُوسُفُ إِذْ أَلْقَى الْبَشِيرُ قَمِيصَهُ
 عَلَى وَجْهِ يَعْقُوبٍ عَلَيْهِ بَأُوبَةَ
 رَأَهُ بَعِينٌ، قَبْلَ مَقْدَمِهِ بَكَى
 عَلَيْهِ بِهَا شَوْقاً إِلَيْهِ، فَكَفَّتِ
 وَفِي آلِ إِسْرَائِيلَ مَائِدَةٌ مِنْ آلِ
 سَّمَاءٍ لِعِيسَى أُنْزِلَتْ مُدَّتِ
 وَمِنْ أَكْمِهِ أُبْرَا، وَمِنْ وَضَحِ عَدَا
 شَفَى، وَأَعَادَ الطِّينَ طَيْرًا بَنْفَحَةً ٢

١- الآيتة ٢٦٠، من السورة ٢: بقره: فخذ أربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا و اعلم أن الله عزيز حكيم .
 ٢ - «ديوان ابن الفارض» ص ١٠٢ و ١٠٣، الايات ٦٠٠ إلى ٦١٣ .

١ - وخرق العادات هذا كله المحاصل بجمع نفس الإنسان يحدث فقط حين تلقى النفس هواها فتتضاعف قواها، فتمنح فعلها لكل ذرة من ذراتها.

٢ - وحسبك لعظمة وجلالة هذا الجمع الذى لا يفرق بين مكان معين وغيره، ولا بين زمان معين ومقدر وغيره. (بل الامكنة كلها والازمنة كلها عنده سواء، لذا فإن خرق العادات الناشى من هذا الجمع لا يحصل إلا لمن تخلص من محنة تفرقة الزمان والمكان موصلاً نفسه إلى فضاء الجمع الواسع، ولهذا فإن جميع معجزات الانبياء وكرامات الاولياء تستند على هذا الجمع كما سيعدها بنفس هذا الأسلوب واحداً واحداً في آياته اللاحقة).

٣ - فبذاك الجمع علا نوح فوق الطوفان وسلطه على قومه ، وبذاك الجمع نجا الناجون من قومه في السفينة .

٤ - وبذاك الجمع غاض ذلك الماء الكثير الطافح الذى تدفق بطلبه أمطاراً منهمة مستمرة ، وأسرع نوح بسفينته إلى جبل الجودى فرست عنده .

٥ - وبالجمع سار سليمان بجيوشه من الجن والإنس فوق الارض ، جالساً على بساطه و فراشه على متن الريح .

٦ - وبالجمع أحضر لسليمان عرش بلقيس من مدينة سبأ بلا مشقة وتع قبل أن يرتد نور عينه إليها .^١

١ - كانت عبارة الشعر « وقبل ارتداد الطرف أحضر من سبأ » ، وقد استخدمنا في شرحها لفظ «قبل ارتداد نور عينه إليها» خلافاً لما يشيع على اللسان خطأ من أن ارتداد الطرف غمضا، وذلك لأن الارتداد بمعنى الرجوع :

ارتدَّ يرتدُّ ارتداداً بمعنى رجوع وعاد، وعليه فيكون معنى «قبل ارتداد الطرف» هو قبل عودة نور العين إليها بعد خروجه منها ، وذلك لأن الإنسان يرى الاشياء بواسطة موج

- ٧ - وبه أخذ إبراهيم النار التي أججها عدوه، وبذلك الجمع أو من نور إبراهيم استحالت تلك النار له روضةً من رياض الجنة .
- ٨ - وبالجمع دعا إبراهيم الاطيار التي ذبّحها وفرّقها على قمم الجبال، فجاءت جميعاً تلبّي دعوته بلا امتناع وإباء.
- ٩ - وبه ألقى موسى عصاه من يده فالتفتت سحر السحرة المدهش الموحش الذي شقّ تحمله على النفس.
- ١٠ - وبذلك الجمع ضرب موسى الحجر فانفجرت منه عيون سقت الماء كغيثٍ منهمر مستمر، وبالجمع شقّ البحر (فعبر وقومه من الاسباط وغرق فرعون وجنّده الاقباط جميعاً) .
- ١١ - وبالجمع ذاك جاء البشير إلى يعقوب بيشارة إياب يوسف ، وألقى قميص يوسف على وجه أبيه.
- ١٢ - فارتدّ بصيراً ، ونظرَ يوسفَ بعينٍ بكى عليه بها اشتياقاً قبل

يسقط من العين على ذلك الشيء ، فيعود إلى العين مصوراً فيها صورة ذلك الشيء وشكله . وزمان عودة النور هذا يقصر لدرجة تفوق التصوّر، لأن سرعة حركة الامواج الضوئية ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية ، لذا فإن نظرنا إلى شيء يبعد عنّا مائة وخمسين ألف كيلومتراً فإننا سنراه بعد ثانية ، واحدة .

فلاحظوا أنّ الاشياء التي تبعد عنّا كيلومتراً واحداً أو أقلّ ستُرى خ ^١ ثانية _{١١٥٠٠٠٠} أو أقلّ من ذلك، وفي هذه الحالة فإنّ معنى (قبل ارتداد الطرف): «قبل عودة نور العين إليها» أنّهم أحضروا لسليمان عليه السلام عرش بلقيس من مدينة سبأ في مدّة قصيرة تقرب من الصفر الحقيقي، وهو زمن أقلّ بالآلاف المرّات من فترة غمض العين التي قد تزيد على ثانية واحدة. وهناك مصطلح آخر لإغماض من العين في اللغة العربيّة كغمض العين ونحوه. وأمّا طرفة العين بدون اضافة الارتداد فهي كلمحة العين بمعنى الرؤية والإبصار بدون لحاظ معنى رجوع نور العين. وعليه فإنّ معنى ارتداد طرف العين يختلف عن معنى طرفة العين أو لمح العين.

مقدم البشير حتى ابيضت وعميت.

٣ - وبالجمع ذاك نزلت في بنى إسرائيل (من ولد يعقوب) مائدة من السماء لعيسى ابن مريم ثم مدت وُسُطت .
١٤ - وبذاك الجمع أبرأ عيسى ابن مريم الاكمه والابرص، وبنفخة واحدة منه في الطين صيره طيراً حياً يطير.

وبعد ثلاثة سطور يقول ثلاثة ابن الفارض في بيان سرّ انفعالات الظواهر في الباطن ، وبيان علّة نبوة النبي الاكرم وفضيلته وكرامته :

فَعَالِمُنَا مِنْهُمْ نَبِيٌّ ، وَمَنْ دَعَا
إِلَى الْحَقِّ مِتَّاقَامَ بِالرُّسُلِيَّةِ
وَعَارِفُنَا فِي وَقْتِنَا، الْأَحْمَدِيَّ مِنْ
أُولَى الْعَزْمِ مِنْهُمْ ، آخِذٌ بِالْعَزِيمَةِ
وَمَا كَانَ مِنْهُمْ مُعْجَزاً صَارَ بَعْدَهُ
كَرَامَةً صِدِّيقَ لَهُ أَوْ خَلِيفَةَ
بِعَثْرَتِهِ اسْتَعْتَتْ عَنِ الرُّسُلِ الْوَرَى
وَأَصْحَابَهُ وَالْتَابِعِينَ الْأَيْمَةَ
كَرَامَاتُهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا خَصَّهُمْ بِهِ

بِمَا خَصَّهُمْ مِنْ إِرْتِ كُلِّ فَضِيلَةٍ ١ - ولهذا فإن عالمنا (أى العالم بالله، والعالم بمبدعاته وكائناته وأوامره ونواهيه، والعالم بأحوال يوم القيامة) بمثابة نبيٍّ من السابقين كان يبنى الناس بهذه الأمور، والداعى متاً إلى الحقّ (الذى يدعو الناس إلى الله ويدرجهم في مدارج التزكية والتصفية والتحلية والتخليّة) هو القائم بدور رُسل الله، وعلاوةً على الإنباء والإخبار فقد تعهّد بواجب التبليغ وأداء رسالة تربية الناس وتعليمهم.

٢ - وعارفنا الاحمدىّ في وقتنا (أو عارفنا في زمان أحمدا) بمنزلة ومثابة الانبياء أولى العزم : أخذٌ بالعزيمة ، لا يتبع غير العزائم ولا يبحث عن الرخص ، وهو ذلك العارف بالله المطلع على أسرار ملائكته و خزائنه

و دفائنه ، والمأذون بالتصّرف فيها .

٣ - فما تحقّق من الخوارق قبل النبيّ الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم بعنوان معجزات من أولئك الانبياء، فقد صار بعد النبيّ الاكرم بعنوان كرامة تصدر من صديقيّ الأُمَّة أو خلفائها الحقيقيّتين.

٤ - (ولأنّ عترة رسول الله هم بمثابة رُسل تابعين له)، فإنّ جميع الناس قد استغنوا بعترته الائمة عن مجيء الانبياء بعد رسول الله الخاتم للنبوة، وكذلك بأصحابه وأتباعه .^١

٥ - وما يصدر من عترة رسول الله من كرامات فإنّ بعضها ممّا خصّهم به رسول الله بعنوان حصّتهم وسهمهم من ميراث الفضائل .

ثمّ يذكر ابن الفارض أبياتاً ثلاثة تمثّل في ظاهرها مناقب للخلفاء الثلاثة، لكنّها تستبطن في الحقيقة عين الدّم والانتفاص، ومن الواضح أنّه أوردّها تقيّةً مُجبراً .

ثمّ يقول بشأن أمير المؤمنين عليه السلام :

وَأَوْضَحَ بِالتَّأْوِيلِ مَا كَانَ مُشْكَلاً

على بعلم نأله بالوصيّة^٢

أى أنّ علياً عليه السلام قد أوضح بالعلم الذي ناله بوصيّة رسول الله

١ - تبعاً للحديث المتواتر، بل الفائق حدّ التواتر، الذي نقله الفريقان من الشيعة والعامّة ، والذي لاشكّ وتردّد عن أحد في صدوره عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقد جعل رسول الله عترته في حديث الثقلين عديلاً لكتاب الله ولم يقرّهم بأصحابه وأتباعه : إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وإتّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض !.

وعلى هذا، فإنّ هذا البيت الذي عطف فيه ابن الفارض الاصحاب والتابعين على العترة بلا دليل يضمّ إشكالاً بيّناً وواضحاً.

٢ - «ديوان ابن الفارض» ص ١٠٥، البيت ٦٢٥ .

صلى الله عليه وآله وسلم له غوامض معانى القرآن وأعادها إلى معانيها الحقيقية، أى أنه أوضح تأويلها وبيّنه للأمة .

ثم يبحث ابن الفارض من الآن فصاعداً بشكل مفصل في التوحيد الحقيقى للذات ، وفي كيفية نزول التوحيد من قلب العارف بالله في عالم الإمكان ، وفي شبكات التركيب، وبيان بطلان التناسخ والمسح والفسخ والرسخ ،^١ وذلك لرفع العجب في ظهور هذه الغرائب والعجائب من نفس

١ - يعتقد جماعة أن روح الإنسان لا يمكن أن تقوم به لوحده، بل يتوجب أن يكون لها مظهر جسمي، فإذا تلاشى ذلك المظهر الجسمي في أي وقت فلا بد من إعداد مظهر جسمي آخر له ، كالكتابة التي تُستنسخ من صحيفة أخرى . وهذه الجماعة لم تتشقق من رياض القدس وعبق الروح المنعش، لانهم ينسبون إلى روح الإنسان ونفسه الناطقة الاحتياج إلى الجسم والمادة وينفون عنها الاستقلال في الوجود . وهذه الجماعة تنقسم إلى أربع مذاهب :

١ - مذهب القائلين بأن الروح بعد موت البدن يمكنها فقط أن ترد في مظهر إنساني، ويسمونه التناسخ.

٢ - مذهب القائلين إن الروح يمكنها بعد فقدان البدن أن ترد في مظهر حيواني، ويسمونه هذا التماسخ .

٣ - مذهب القائلين إنها يمكن أن ترد في مظهر نباتي، ويدعون هذا بالتفاسخ .

٤ - مذهب القائلين بأنها يمكن أن تظهر في مظاهر الجمادات كالمعدنيّات، ويدعون هذا بالتراسخ . وجميع هذه الاقسام باطلة .

قال المرحوم السبزواري أعلى الله مقامه في بيان هذه الاقسام:

نَسْخٌ وَمَسْحٌ رَسْخٌ فَسْخٌ قَسْمًا إِنْسَاءٌ وَحَيَوَانَاءٌ جَمَادَاءٌ وَمَنَا

نشر على ترتيب اللّف؛ وفي إبطال التناسخ قال:

لزوم اجتماع نفسين على صيضية تناسخاً قد أبطلًا

وكان الدليل الرئيس والبرهان القاطع على إبطال التناسخ وإخوته هو برهان صدر المتألهين ، وهو : أنّ النفس باعتبار تعلّقها بالبدن ، ولأن التركيب بين هذين الاثنين طبيعيّ واتّحاديّ وموجود في كلّ حركة جوهرية ، فهي على أثر تعلّقها بالبدن قد طوت

العارف بالله، وظهورها من النفوس الشريفة للانبياء والائمة والاولياء ،
فبيّن الحقيقة في إيضاحه للمطلب بهذه الايات :

فَكُنْ فَطِنًا ، وَأَنْظُرْ بِحِسِّكَ مُنْصِفًا
لِنَفْسِكَ فِي أفعالِكَ الاثريّةِ
وَشَاهِدْ إِذَا اسْتَجَلَيْتَ نَفْسَكَ مَا تَرَى
بَعِيرِ مِرَاءٍ ، فِي الْمِرَائِي الصَّقِيلَةِ
أَغْيِرْكَ فِيهَا لَاحَ ؟ أَمْ أَنْتَ نَاطِرٌ
إِلَيْكَ بِهَا ، عِنْدَ انْعِكَاسِ الْأَشِقَّةِ
وَأَصْغِرْ لِرَجْعِ الصَّوْتِ ، عِنْدَ انْقِطَاعِهِ
إِلَيْكَ بِأَكْتَفَاقِ الْقُصُورِ الْمَشِيدَةِ
أَهْلَ كَانَ مَنْ نَاجَاكَ ، ثُمَّ سِوَاكَ أَمْ
سَمِعْتَ خِطَابًا عَنْ صَدَاكَ الْمُصَوِّتِ
وَقُلْ لِي : مَنْ أَلْقَى إِلَيْكَ عُلُومَهُ
وَقَدْ رَكَدَتْ مِنْكَ الْحَوَاسُ بِعُفُوزَةٍ
وَمَا كُنْتَ تَدْرِي قَبْلَ نُومِكَ مَا جَرَى
بِأَمْسِكَ ، أَوْ مَا سَوْفَ يَجْرِي بِعُدُوءَةٍ
فَأَصْبَحْتَ ذَا عِلْمٍ بِأَخْبَارٍ مَنْ مَضَى
وَأَسْرَارٍ مَنْ يَأْتِي ، مُدِلًّا بِخُبْرَةٍ

مراحل من الاستعداد ووصلت إلى الفعلية. فإن أردت الحلول في قالب جسمي آخر
توجب عليها إعادة طي تلك المراحل من الاستعداد إلى الفعلية، وعودة شيء من الفعلية إلى
مرحلة القوة والاستعداد محال. («المنظومة» ص ٣١١ و ٣١٢، غرر في أقسام التناسخ، وغرر
في إبطال التناسخ).

أَتَحْسَبُ مَنْ جَارَاكَ فِي سِنَةِ الْكَرَى
 سِوَاكَ ، بِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ الْجَلِيلَةِ
 وَمَا هِيَ إِلَّا التَّنْفُسُ ، عِنْدَ اشْتِعَالِهَا
 بَعَالِمِهَا ، عَنْ مَظْهَرِ الْبَشَرِيَّةِ^١

١ - فانظر إذن بجواسك الظاهريّة؛ بدراية وفطنة وإنصاف؛ في أفعالك ذات الاثر الصادرة منك المتحققة في الخارج .

٢ - وشاهد أنك حين تحاول النظر إلى نفسك في مرآى صقيلة، وقل بلا مرآءٍ وجدال :

٣ - أشخصٌ غيرك يتجلى فيها! أم أنك كنت الناظر إلى نفسك عند انعكاس الاشقة من العين وإليها؟

٤ - وأصغ سمعك لرجعل صوتك الخارج منك والعاثد إليك بعد ارتظامه بأكناف القصور المشيدة.

٥ - أكان من ناجاك غيرك؟ أم أنك سمعت صدى صوتك راجعاً يخاطبك؟

٦ - وقل لى إنك إذا غفوت فسكنت حواسك، من الذى ألقى إليك علومه؟ (فلم يكن غيرك من أحد!)

٧ - وما كنت تعلم قبل إغفائك ما كان فى أمسك، وما سيصير فى غدك .

٨ - (فاطّلت على هذا كله فى إغفائك)، فصرت عند استيقاظك عالماً بأخبار الماضين وأسرار الاتين، مدلاً مباحياً بجزرتك التى حصلت عليها .

٩ - أفتحسب أن من خاطبك فى إغفائك وتحدّث معك خطوة بعد

١ - «ديوان ابن الفارض» ص ١٠٨، الايات ٦٥٩ إلى ٦٦٨ .

خطوة في تفضيل أنواع العلوم الجليلة العالية محاوراً شخصاً غيرك ؟

١٠ - نعم، لم يكن غيرك شخص آخر لينسلخ ويتجرّد من مظاهر البشرية (أى عالم المادة والبدن) ويشتغل بعالمه (أى عالم الملكوت والتجرّد) فيعطيك من أخبار الغيب هذه .

ثم يأتي ابن الفارض هنا بخمسة أبيات أخرى لبيان وشرح نفس المطلب ، ثم يقول لرفع استبعاد تصديق هذه المطالب العالية والنفاس العرفانية والمشاهدات الملكوتية ، ولئلا ترهق الإنسان المعقولات الخطائية والشعرية والمنقولات الواهية التي لاتستند إلى القياس والبرهان ، ولئلا يظن هذه الحقائق عبثاً ومطالب شعرية ووهمية ليس إلا :

وَلَا تَكُ مِمَّنْ طَيَّشَتْهُ دُرُوسُهُ

بِحَيْثُ اسْتَقَلَّتْ عَقْلُهُ وَاسْتَفْرَّتْ

فَتَمَّ وَرَاءَ التَّقْلِ عِلْمٌ يَدِقُّ عَنْ

مَدَارِكِ غَايَاتِ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ^٢

١ - قال في «أقرب الموارد»: طاش الرجل يطيشُ طيشاً: نزعَ وخفَّ، وطاشَ فلانٌ: ذهبَ عقله.

ولا تكُ ممن أُوئسك الذين اغتروا بعلومهم ودروسهم خطاشوا وهبطت إدراكاتهم وانحدرت قوى تعقلهم. فهناك في عالم الغيب، وراء هذه الدروس و المنقولات علم يدق عن غايه إدراك العقول المتزهة عن الهوى (فضلا عن العقول السقيمة، و الأحلام الشموبه بالآراء الفاسده و الأهواء الكاسده) .

٢ - يقول الشاعر الفارسي :

فرو مانده در كنه ماهيتش
نه فكرت به غور صفاتش رسد
نه در ذيل وصفش رسد دست فهم
بلا اخصى از تك فرومانده اند

جهان متفق بر اهيتش
نه إدراك در كنه ذاتش رسد
نه بر أوج ذاتش پرد مرغ وهم
كه خاصان در اين ره فرس رانده اند

يقول: «اجتمع العالم على إلهيته، وغرقوا في كنه ماهيته .
فلا نال الإدراك كنه ذاته ، ولا توصل فكرك إلى غور صفاته .
ولا حلقت طائر الوهم على أوج ذاته ، ولا أدرك الفهم أذيال وصفه .
لقد جال الخواص من الفرسان في هذا المضمار، لكنهم تخلّفوا عاجزين عن العدّ
والإحصاء.»

* * *

مطلق كه بود زهر صفت باك هرگز نتوان نمود إدراك
زانرو كه به عقل چون در آید البتّه به صورتی بر آید
پس هر چه تو میكنی خیالش باشد ز مظاهر جمالش
يقول: «لن المطلق المنزه عن كلّ صفة لا يمكن إدراكه أبداً .
لكنه حين يأتي في العقل والتصور فإنه يأتي في صورة معيّنة .
فما خطر في خيالك إذن ليس إلّا من مظاهر جماله.»

* * *

تجلّی حُسن معشوقٍ لاحبابٍ وعشاق بتنزيهٍ و تشبيهٍ و تقييدٍ و إطلاق
تبدّی وجهه حُسنًا تجلّی حُسنه وجهاً بأسماءٍ وأوصافٍ وأحكامٍ وأخلاق
فلا تلتفت إلى من يزعم أنه قد وصل إلى كنه الحقيقة المقدّسة، بل أحثّ السراب في
فيه ، فقد ضلّ وغوى، وكذب وافترى ؛ فإنّ الأمر أرفع وأظهر من أن يتلوّث بخاطر البشر،
وكلّما يصوّرّه العالم الراسخ ، فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ ، وأقصى ما وصل إليه الفكر
الدقيق ، فهو غاية مبلغه من التدقيق .

آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست غایت فهم تست الله نیست
الترجمة: «ليس أمامك إلّا ذلك السبيل، وكلّ ما بلغه قصارى فهمك فهو غير الله.»
گفتم همه ملك حسن، سرمایه تست خورشید فلک چو ذره در سایه تست
گفتا غلطی ، ز ما نشان نتوان یافت از ما تو هر آنچه دیده ای پایه تست
الترجمة: «قلتُ: ملكت جميع ثروة الحسن، وكانت شمس الافلاك كذرة في ظلّك .
قال: أخطأت ، فلا يمكن اكتشاف دلالتنا، وكلّ ما رأيته منا هو منك وفي مقامك .

فُسبحان من حارت لطائف الاوهام في بيداء كبريائه و عظمته ! و سبحان من

و تَلَقَّيْتُهُ مِنِّي ، وَعَنِّي أَخَذْتُهُ

وَنَفْسِي كَأَنَّ مِنْ عَطَائِي مُمَدَّتِي^١

كانت جميع هذه المطالب في عالم التوحيد ومقام الفناء في الله ، نقلناها عن ابن الفارض لإلقاء ضوء على الموضوع ، كى لا يُنكر أحد مراتب معجزات الانبياء وكرامات الائمة وأولياء الله، ويعلموا أنها جميعاً مستمدة من مقام التوحيد .

وفي الحقيقة فإن الله هو الفاعل لما يشاء والحاكم لما يريد، ولم يكن هنا من بينونة وافتراق ، فلم يكن العارف بالله قد اتخذ موضعاً مقابل الله تعالى ، ولم يدع الربوبية والألوهية ، بل صار فانياً فيه ، وهو مقام العبودية، وهذا المقام يحصل نتيجة إطاعة الله تعالى؟ كما ورد في الحديث القدسيّ: عَبْدِي أُطْعِنِي حَتَّى أَجْعَلَكَ مِثْلِي (أَوْ مِثْلِي خ ل) أَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ! فَيَكُونُ . تَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ!^٢

لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته.»

كسى ندانسته كه منزلگه معشوق كجاست

اینقدر هست كه بانگ جرسی می آید

يقول : «لا أحد يعلم أين منزل الحبيب، كل ما هنالك صوت جرس يأتي!»

(كلمات مكنونة» للمولى محسن الفيض الكاشاني أعلى الله درجته، ص ٢١ و ٢٢،

الطبعة الحجرية،

١- «ديوان ابن الفارض» ص ١٠٩، الابيات ٦٧٤ إلى ٦٧٦.

تلقيت ذلك العلم من نفسي ، وأخذتته عنها، ونفسي كانت معيني وممددي في هذا

العطاء الذي منحته لها.

٢- جاء في كتاب «كلمة الله» للسيد حسن الشيرازي، ص ١٤٠ برقم ١٥٤، عن كتاب

«عدة الداعي» لآحمد بن فهد الحلبي، عن كعب الاخبار، وعن كتاب «مشارك أنوار اليقين»

للحافظ العلي أنه يقول : عبدي ! أطعني أجعلك مثلي ؛ أنا حى لا أموت ، أجعلك حياً

ولهذا فسيظهر و يبين معنى العبودية جوهرية كنهها الربوبية، لأن النفس الإنسانية ستصقل بالعبودية فيصبح لها قابلية عكس الاشقة النورية للعام العلوي، وكلما زاد صقلها وزاد من تمثيلها ومرآيتها، زاد تجلّى الذات الاحدية فيها، إلى الحد الذي تصل فيها الخلافة بالقوة والاستعداد إلى مقام الفعلية المطلقة، فتصبح خليفة الله الفعلية في جميع عالم الوجود وشؤون الحياة ومظاهرها.

ويجب العلم أنّ هذه ليست ألوهية، بل خلافة وتمثيل تظهر فيها عين آثار الألوهية، فخليفة الله لا يفعل فعل الله، بل إن الله يُجرى فعله على يده، ويتجلّى من نافذة نفسه، ويُظهر أسماءه وصفاته، فالعارف بالله مرآة تامة الإظهار لجمال وجلال الله الازليّ الابديّ.

لاتموت؛ أنا غنيّ لا أفترق، أجعلك غنيّاً لا تفتقر. أنا مهما أشاء يكون، أجعلك مهما تشاء يكون. وورود هذا الحديث عن كعب الاحبار أيضاً بهذه العبارة: يابن آدم! أنا غنيّ لا أفترق؛ أظعنني فيما أمرتك، أجعلك غنيّاً لا تفتقر! يابن آدم! أناحيّ لا أموت؛ أظعنني فيما أمرتك أجعلك حيّاً لا يموت! أنا أقول للشيء: كُن فيكون، أظعنني فيما أمرتك، تقول للشيء: كُن فيكون.

وفي «تاريخ يعقوبي» ج ٢، ص ٩٥ ضمن بيان مواعظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، قال: ومن جملة كلامه أنّ الله عزّ وجلّ يقول: ابن آدم! أنا الحيّ لا أموت؛ فأظعنني أجعلك حيّاً لا تموت! وأنا على كلّ شيء قدير.

ابن آدم! صلّ رحمك أفكُ عنك عُسرُك؛ وأيسرُك ليسرُك!

وأورد الشيخ العارف الكبير محيي الدين بن عربي في الباب ثلاثمائة وواحد وستين من كتابه «الفتوحات المكية» أنّه ورد في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إليهم فيقول لهم بعد أن يستأذن عليهم في الدخول، فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله؛ وإذا في الكتاب لكلّ إنسان يُخاطب به: من الحيّ القيوم الذي لا يموت، إلى الحيّ القيوم الذي لا يموت؛ أمّا بعد فأني أقول للشيء: كن فيكون؛ وقد جعلتك اليوم تقول للشيء: كُن فيكون.

فَيَتَضَحُّ إِذَا قَوْلُهُمْ إِذَا قَالُوا : فِي مَقَامِ الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ : إِنَّ الْحَقَّ تَعَالَى قَدْ تَجَلَّى بِنَفْسِهِ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْخُذُ عَنِ الْحَضْرَةِ الْإِحْدِيَّةِ أحياناً بلا واسطة ؛ فلا عجب في ذلك ، ولاجل ذلك كان الصبر على تحمّل هذه الجلوة الذاتية الاحديّة على رسول الله بالشكل الذي كان يدهش فيه ويحار .

ولنعلم أنّ جبرائيل الامين كان يظهر أحياناً لرسول الله أيام بنوّه بصورة دحية الكلبيّ، فكان الناس يظنّونه دحية وقد تشرّف بحضوره عند الرسول ، والحال أنّه لم يكن دحية بل رسول الحقّ تعالى جبرائيل متمثلاً بصورته وهيئته .

وقد كان دحية الكلبيّ رجلاً مسلماً صادقاً وسيماً حسن الهيئة ، يُحَسِّنُ الْخَطَّ وَالْكِتَابَةَ ، وكان رسول الله يأمره بكتابه بعض رسائله ، ولم يكن الناس عند تمثّل جبرائيل حال الوحي على صورته ليفهمون أنّه جبرائيل ، بل كانوا يقولون إنّ دحية وقد تشرّف بالحضور عند الرسول الاكرم لتنفيذ ما يؤمر به .

ويجب العلم أنّ ظهوراً بهذه الكيفيّة تمثّل وتشبّه ليس إلاّ، أي أنّ جبرائيل قد ظهر في هذا العالم على صور دحية وهيئته ، لا أن يكون قد حلّ في بدن دحية ، أو اكتسب ماهيّة إنسانيّة كدحية وصار عند نزوله بشراً ، فماهيّة الملائكة العلويّين غير ماهيّة الإنسان، وتغيّر الماهيّات وتبدّلها محال ؛ لا البشر يمكنه أن يصير ملكاً ، ولا يمكن للملك أن يستحيل إنساناً ، أو ان يصبح له هيئة الإنسان وصورته .

نعم، هناك إمكان لظهور البشر وتمثّله بشكل الملك ، وكذا ظهور الملك بشكل إنسان ، فمعنى التمثّل وحقيقته هو الظهور بصورة وشكل يمثّله بدون امتلاك أيّ من آثار ذلك في نفسه .

وقد أشار ابن الفارض في نَظْم السلوك لهذا الكيفيّة من التمثّل ، فقال: إني لا أدعى في التوحيد الذي وصلته، وظهور الحقّ المتعال في الحلول، فالحلولُ كفرٌ وزندقة وإلحاد ، ولستُ كذلك أدعى الاتحاد فأقول إني اتّحدت مع الله ، لأنّ الاتحاد يستلزم الثائيّة والانفصال بين الشئيين المتّحدين ، وهو كفر أيضاً ، بل إنّ دعواي فقط تجلّي وظهور الحضرة الاحديّة ، فليس لي في مقام الفناء المطلق وجود ليحلّ الله فيه أو يتّحد معه ، بل إني فنيّت فيه فظهر فيّ ، وطلعت وظهرت صفاته وأسمائه في وجودي . وظهور وتجلّي الحقّ هذا على صورة إنسانيّة في تمام الصدق والإمكان والواقعيّة .

ثمّ يُشير ابن الفارض لإثبات مدّعاها لقضيّة دحية الكلبيّ ، ويشبّهه تمثّل وتجلّي الحقّ تعالَى في وجوده كتمثّل وظهور جبرائيل بصورة دحية :

وَهَا دِحْيَةٌ^١ وَأَفَى الْأَمِينِ بَيْتِنَا

بِصُورَتِهِ ، فِي بَدْءِ وَحْيِ النَّبُوَّةِ !

١ - أورد ابن حجر العسقلانيّ في كتاب «الإصابة» أنّ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرى القيس بن الخزرج صحابيّ مشهور، أوّل مشاهده الخندق، وقيل أحد ، لم يشهد بدرأ ، وكان يُضرب به المثل في حسن صورته، وفي حديث أمّ سلمة وعائشة وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك أنّ جبرائيل كان ينزل على صورته.

وكان دحية رجلاً وسيماً قال العجليّ في تاريخه : كان أحسن الناس صورةً مَنْ كان جبرائيل ينزل على النبيّ على صورته . ويقول ابن قتيبة :

كان دحية إذا قدم المدينة لم تبق معصراً إلاّ خرجت تنظر إليه. وهو رسول النبيّ إلى قيصر الروم فالتقاه في أوائل السنة السابعة أو أواخر السنة السادسة في حمص. وأرسله رسول الله بسريّة. وحضر غزوة اليرموك مع رسول الله. وكان في كردوس. وجاء دمشق فسكن في المزة وبقى حياً إلى خلافة معاوية. (ج ١، ص ٤٦٣ و ٤٦٤، رقم ٢٣٩٠).

وأورد ابن عبدالبرّ في «الاستيعاب» ج ٢، ص ٤٦١ في الترجمة رقم ٧٠١؛ وابن

أَجْبُرَيْلُ قُلْ لِي: كَانَ دَحِيَّةً لِّذَبْدَا
لِمَهْدَى الْهَدَى ، فِي هَيْئَةٍ بَشْرِيَّةٍ ؟
وَفِي عِلْمِهِ عَن حَاضِرِيهِ مَزِيَّةٌ
بِمَاهِيَّةِ الْمَرْتِيِّ مِنْ غَيْرِ مَرِيَّةٍ
يَرَى مَلَكًا يُوحِي إِلَيْهِ وَغَيْرُهُ
يَرَى رَجُلًا يُدْعَى لَدَيْهِ بِصُحْبَةٍ
وَلِي مِنْ أَتَمِّ الرُّؤْيَتَيْنِ إِشَارَةٌ
تُنزَّهُ عَن رَأْيِ الْحُلُولِ عَقِيدَتِي
وَفِي الذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّبْسِ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ
وَلَمْ أَعْدَعْ حُكْمِي كِتَابٍ وَسْتَةٍ ١

١ - التفت: كيف كان جبرائيل الامين في بدء أمر النبوة يوافق النبي على صورة دحية الكلبي.

٢ - ثم قل لي: أكان جبرائيل حينذاك إذ يظهر للنبي الهادي لصراط الهداية على هيئة بشرية هو دحية حقاً؟ (أو أنه لم يكن دحية، بل جبرائيل على صورة دحية، متمثلاً بشكله وشمائله، ولربما لم يكن دحية آنذاك

الاثير الجزري أيضاً في «أسد الغابة» ج ٢، ص ١٣٠ ترجمة أحوال دحية قريباً مما ذكر في «الإصابة» وأضاف: أن قيصر الروم قد آمن برسول الله عند لقائه دحية، لكن بطارقه النصراني امتنعوا عليه، فأخبر دحية رسول الله بذلك فقال: اللهم ثبت ملكه.

وأورد آية الله المامقاني في «تنقيح المقال» ج ١، ص ٤١٧ ترجمة أحواله بنحو مختصر، وقال: ورد في أخبار الفريقين أن جبرائيل كان يأتي أحياناً عند رسول الله صلى الله عليه وآله على صورة دحية، وهذا دليل على وثاقته. وقد أرسله رسول الله زمن الهدنة سنة ست إلى قيصر فآمن قيصر برسول الله.

١- ديوان ابن فارض ص ٧٣، التائيه الكبرى، الأبيات ٢٨٠ إلى ٢٨٥.

موجوداً في المدينة) .

٣ - وكان لعلم رسول الله بحقيقة ذلك المشاهد (جبرائيل على صورة دحية) الفضل والشرف على علم الآخرين الظانين أنه ليس إلا دحية .

٤ - فقد كان النبي يرى ملكاً يوحى إليه، وغيره يرى رجلاً دعاه النبي إليه ليُجالسه .

٥ - وعندي قد كان نمط الرؤية الاتّم والاكمل والاقرب إلى الواقع ، أى رؤية النبي الاكرم ، إشارة لى في باب توحيد الذات وتجلّى الحضرة الاحديّة على صورة أحدٍ من أفراد البشر تنزّه عقيدتي عن مذهب الحلول .

٦ - ولا إنكار في بيان آيات القرآن الكريم لتجلّى الحق بصورة أو تجلّى ملك بصورة بشريّة ، فلم أتخطّ في إراءة هذا الرأى حكم القرآن والسنة .

ويدعى ابن الفارض يدعى هنا أنّ نظريّة قابليّة تمثّل وتصوّر الحقّ تعالى بصورة بشريّة قد وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

أمّا في كتاب الله مثل آية: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ١ .

وجاءت هذه الآية بعد آية قد نقلت تساؤل المشركين ، أن : لماذا لا ينزل بالوحي ملكٌ على محمد ؟ :

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِّضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٢ .

١ - الآية ٩ ، من السورة ٦ : الانعام.

٢ - الآية ٨ ، من السورة ٦ : الانعام.

وأما في السنة فقد ورد عن طريق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : رأيتُ ربِّي في صورة كذا .^١

وأما عن طريق الخاصة فقد ذكر شيخ الفقهاء الاقدمين وأسوة المحدثين الموثقين الشيخ الاكبر الاعظم أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه المتوفى سنة ٣٦٧ هجرية ، في كتابه « كامل الزيارات » المعداد من أجل كتب الشيعة وأوثقها ، رواية جليلة معتبرة ، ولأهميتها فقد ذكرها في موضعين من الكتاب ،^٢ نذكرها مع متن سندها وعين عبارتها، ثم نشرع في بيانها وشرحها :

يروى ابن قولويه : جعفر بن محمد ، عن أبيه رحمه الله : محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله صادق آل محمد عليه السلام ، أنه قال :

يَبْنَما رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي مَنْزِلِ فَاطِمَةَ ، وَالْحُسَيْنِ فِي حِجْرِهِ ، إِذْ بَكَى وَخَرَّ سَاجِداً ، ثُمَّ قَالَ : يَا فَاطِمَةُ ! يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! إِنَّ الْعَلَى الْأَعْلَى تَرَأَى لِي فِي بَيْتِكَ هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ ، فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، وَأَهْيَأَ هَيْئَةٍ ، فَقَالَ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! أَتُحِبُّ الْحُسَيْنَ ؟!

قُلْتُ : يَا رَبُّ ! قُرَّةُ عَيْنِي ، وَرَيْحَانَتِي ، وَثَمَرَةُ فُؤَادِي ، وَجِلْدَةُ مَا بَيْنَ

١ - « شرح تائية المولى عبدالرزاق » ص ٢٩٨ ، الطبعة الحجرية .

٢ - الأول في! ص ٦٦ و ٦٧ ، الباب الحادى عشر: لعنة الله تبارك وتعالى ولعنة الانبياء على قتال الحسين بن علىّ عليهما السلام ؛ والثانى في ص ٧٠ و ٧١ ، الباب الثانى عشر: قول رسول الله صلى الله عليه وآله لى أمتنه تقتل الحسين عليه السلام بعده . وسبب تعدد ذكر هذه الرواية تعدد الابواب ، لا تعدد نفس الرواية ، لانها جاءت متماثلة متناً وسنداً فى الموضعين .

عَيْنِي !

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بُورِكَ
مِنْ مَوْلُودٍ! عَلَيْهِ بَرَكَاتِي، وَصَلَوَاتِي، وَرَحْمَتِي، وَرِضْوَانِي! وَنَقَمْتِي،
وَلَعْنَتِي، وَسَخَطِي، وَعَذَابِي، وَخِزْيِي، وَنَكَالِي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَنَاصَبَهُ
وَنَاوَاهُ وَنَازَعَهُ!

أَمَّا إِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَسَيِّدُ
شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. وَأَبُوهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَخَيْرٌ. فَاقْرَأْهُ
السَّلَامَ وَبَشِّرْهُ بِأَنَّهُ رَايَةُ الْهُدَى، وَمَنَارُ أَوْلِيَائِي، وَحَفِيظِي، وَشَهِيدِي عَلَى
خَلْقِي، وَخَازِنُ عِلْمِي، وَحُجَّتِي عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ
وَالثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإِنْسِ!

ونلاحظ في هذه الرواية أن كلمة ترائى لى قد استعملت فيها، والترائى
بمعنى الإراءة ووضع النفس في معرض الرؤية والمشاهدة، بالنحو الذى
يترقب المترائى ويترصّد أن يراه أحد؛ أى أن العلى الاعلى، الخالق العظيم
الاعظم، قد أرائى نفسه حتى رأيتة؛ أو قال لى كذا وكذا.

ونلاحظ ثانياً في هذه الرواية عبارة يا ربّ التى قالها رسول الله
صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد رؤيته ربّه وسؤال الخالق إيّاه عن حبّه
للحسين.

ونلاحظ ثالثاً أن الله قد وضع يده على رأس الحسين ودعاه له؛ وكلّ
هذه دلائل وشواهد بيّنة لاحتمال تجلّى الله تعالى بأحسن صورة وأهياً هيئة،

١ - «كامل الزيارة» الطبعة الحجرية سنة ١٣٥٦ هجرية قمرية في النجف الاشرف مع تصحيح
وتعليق العلامة الشيخ عبدالحسين الامينى صاحب كتاب «الغددير»، وتعليق آية الله المحقق
الشيخ محمد على الاردوبادى.

لكى يراه رسوله فى هذا الظهور والتجلّى . ولا إشكال فى هذا أيضاً .

وقد نقل المجلسىّ رضوان الله عليه فى « بحار الانوار » هذه الرواية بنفس هذا السند وعين عبارة المتن نقلاً عن «كامل الزيارات» باختلاف أنّ كلمة يا ربّ قد سقطت من نسخته، ثمّ يقول فى ذيل الرواية فى بيان الحديث : أمّا أن يكون المراد من العلى الاعلى هو رسول الله جبرائيل، أو أن يكون لفظ ترائى كناية عن الظهور العلمىّ، و حسن الصورة كناية عن ظهور صفاته الكماليّة، و وضع إيلد كناية عن إفاضة الرحمة .^١ ويفتقد تأويل المجلسىّ فى بيان معنى هذه الرواية ومفهومها الوجاهة :

فأولاً: إنّ لفظ العلى الاعلى له ظهور، بل نصُّ فى البارى تعالى لا سواه، واستعماله فى جبرائيل غير معهود فى الاخبار والروايات .

وثانياً: جاءت فى الرواية عبارة يا ربّ، ومع وجودها يصبح من غير المعقول حمل لفظ العلى الاعلى على غير الله عزّ وجلّ، إلاّ أن نقول إنّ هذا اللفظ لم يكن موجوداً أصلاً فى النسخ التى وصلت بيد المجلسىّ .

وثالثاً: فإنّ حمل كلمة ترائى على الظهور العلمىّ لا العينىّ؛ وحسن الصورة على ظهور الصفات الكماليّة؛ ووضع إيلد على إفاضة الرحمة هو خلاف الظاهر، إذ لا يمكن صرف لفظ عن معناه الحقيقىّ بدون نصب قرينة قطعىّة أو مقاليّة أو مقاميّة .

وأمثال هذه التأويلات والحمل على المعانى غير الظاهريّة كثير فى

١ - « بحار الانوار » ج ١٠، ص ١٥٤ و ١٥٥ طبعة الكمبانيّ، وفى الطبعة الحديثة ج ٤٤، ص ٢٣٨، الرواية ٢٩، باب إخبار الله تعالى انبياء و نبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته .

بيانات « بحار الانوار » كما في آيات لقاء الله، والنظر لله، ورؤيته ومشاهدته سبحانه وتعالى، وكذا في تعبيرات الانبياء والائمة عليهم السلام التي يدلّ ظاهرها على اللقاء الحقيقيّ والنظر والرؤية الحقيقيّة، التي كانت تُحمل على لقاء آيات الجمال والجلال، ولقاء الموت، وملاقة الثواب والاجر الإلهيّ في يوم الجزاء .

وعموماً فما كان يرد من كلام أينما اتفق، وفي أي رواية أو آية حول لقاء الله ومشاهدته، فإنّها كانت تحمل بلا تردد على خلاف الظاهر، وتُعزى إلى لقاء بعض مظاهر الله، كلقاء الحور العين، ورؤية القصور، وسماع النغمات، وتناول الاغذية والاطعمة اللذيذة، وجنّات تجري من تحتها الانهار.

ونحن مجبرون - لإثبات بطلان مثل هذه التأويلات - على ذكر مقدّمة مختصرة، وهي أننا نمتلك نوعين من الاخبار والروايات في هذا المقام :
المجموعة الأولى: الروايات التي لها دلالة التنزيه المطلق الخالص للباري تعالى عن جميع مراتب الإدراك والمعرفة، وأن أعلى مراتب المعرفة ودرجاتها هو العجز عن الإدراك، والاعتراف والإقرار بالعجز عن نيل ذلك المقام الرفيع .

والمجموعة الثانية : هي الروايات التي لها دلالة على إمكان لقاء الله و معرفته، والنظر إلى صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، ورؤية نور الاحديّة القاهر وأمثال ذلك .

وهذه المجموعة مكوّنة من روايات جمّة لاتعدّ ولا تُحصى، خاصّة في باب الادعية والزيارات والروايات الواردة في باب التوحيد والعرفان .

ولعلماء الشيعة رضوان الله عليهم في هذا الباب أذواق ومشارب

مختلفة، فبعضهم يقول بالتنزيه الصرف المحض واستحالة معرفة الحقّ تعالى بأى وجه متصور، حتّى أنّهم صرّحوا بأن غاية معرفة الإنسان أن يعرف - أى الإنسان - بوجوب تنزيه الخالق تنزيهاً خالصاً، وأن لا سبيل هناك، ذهنياً، وعقلاً، وفكراً، ورؤيةً، وشهوداً، وقلباً ووجداناً لمعرفة الله تعالى، فمنتهى وغاية مقام العبد الإقرار بالعجز.

والبعض الآخر يفضل الجمع بين أخبار التنزيه وأخبار التشبيه والخبار التى لها ظهور فى إمكان الوصول والمعرفة بهذا النهج : حمل روايات التنزيه على تنزيهه سبحانه عن الرؤية بالعين الظاهرة، وعن المعرفة والإحاطة بذاته المقدّسة الإلهية ، وحمل أخبار إمكان المعرفة والوصول واللقاء على الرؤية بعين الباطن ، والمشاهدة القلبية والوجدانية ، والمعرفة الإجمالية ، ومعرفة الاسماء والصفات وتجلّى مراتب ذات الحقّ تعالى (لا كنه ذاته) بالمقدار الميسور لممكن الوجود، وهو أمر صحيح وممكن تماماً ، ولا يخلو فقط من الإشكالات العقلية والشرعية، بل إنّ العقل والشرع يتفقان بشأنه، لأنّه هو المقصود من خلق العالم وإرسال الرسل وإنزال الكتب: أى أن يعرف البشر ربّه ويصل إليه ويشاهده ويراه .

وقد عبّروا عن هذا المقام بكشف الحُجب الظلمانية والنورانية، أى أنّ نور جمال وجلال الحقّ حين يتجلّى لعقل وسرّ ووجدان أولياء الله فإنّه يفنيهم عن أنفسهم ويبقيهم فى الله بالدرجة التى صاروا محوّاً فى جماله ، فيدبّر الله أموره عبده بدل عبده، ويتصرّف فى أموره، ويوصله فى النهاية إلى مقام الفناء المطلق، ثمّ إلى البقاء المطلق .

مقام الفناء هو العجز التامّ الكامل، والحدّ الاكمل من إدراك الذات والوصول إلى تلك الذورة ، بحيث يفنى فى العجز . وليس فقط عدم إمكانه

ورود أفكار العبد وآراؤه، بل وجوده أيضاً، فيحترق كالفراشة في لهب الشخصية، ويفنى ويمحى، فلا يبقى له أثر وباقية .

هذه هي غاية معرفة أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية^١، لا أن يحل ذلك بمجرد القول والتلفظ أن: يا إلهي نحن عاجزون عن معرفتك! ثم ينتهي الأمر إلى هذا الحد، فشتان بين هذا وذاك! كان ذاك مقام فناء العجز؛ والعجز الذي يجريه الناس على ألسنتهم عجزاً أيضاً، وعجز الجدار هو الآخر عجز، وعجز رسول الله الذي قال: ما عرفناك حق معرفتك عجزاً، وعجز الجالس في مكتبته يطالع ويخط عجزه على ورق أو في كتاب هو عجزاً أيضاً .

إن التنزيه الصرف لله عن عالم الوجود هو فصله وعزله، وهو عين التقييد الذي يستلزم التعطيل؛ والتشبيه هو الآخر مرجعه إلى تحديده وتقييده في تلك الموارد التي شُبَّه بها؛ والله سبحانه أعلى من كل هذا وأجل، مع أنه مع كل موجود، وله معية ذاتية، لا ترقى الأفكار التسامية والافهام المتعالية بقدر ذرة إلى ذروة ذاته الاحدية، لكن مقام أحدىته ظاهر في نفس الوقت في أسمائه وصفاته، مع كل بعوضة، ومع كل نملة، ومع كل ذرة، فهذه هي حقيقة التوحيد .

وكم كان رائعاً وبلغياً تعبير الحكيم المتأله الحاج المولى هادي السبزواري تغمده الله برضوانه حين قال :

١ - في «مصباح الشريعة» باب ١٠٠، في حقيقة العبودية، قال: قال الصادق عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد في الربوبية، وما خفى عن الربوبية أصيب في العبودية.

قال الله تعالى: سُبُّهُمْ عَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفُرْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . أى موجود في غيبتك وفي حضرتك .

موسى نيست كه دعوى أنا الحق شنود

ورنه اين زمزمه أندرشجری نيست كه نيست^١

ولانّ التنزيه الصّرف شركٌ وتعطيلٌ، والتشبيه شركٌ وتحديدٌ، فكفى بالتوحيد حقاً: الله لا إلهَ إلاّ هوَ لهُ الأسماءُ الحُسنى^٢.

فإذا ما قلنا إنّ الله تعالَى ليس جسمًا، وليس بمرئيٍّ، لا محلّ معيّن له ولا تركيب، ولا احتياج له ولا فقر ولا إمكان؛ فما المانع أنّ إلهًا كهذا يتجلّى في مظاهر وجود تعيّن أسمائه وصفاته؟

فرسول الله نفسه هو تجلٌّ له، بل هو تجلّيه الاعظم، كما ورد في الدعاء: اللهمّ إنّني أسألك بالتّجلّي الاعظم^٣.

ظهور الخالق العلى الأعلى بأحسن صورة وأهياً هيأة هو تجلٌّ تمثليّ، ولم يكن تجلياً في صورة واحدة فقط، بل إنّ جميع الموجودات العينيّة لعالم الإكان هي ظهوراته وتجليّاته في صور عديدة، لا تعدّ ولا تحصى.

زهر رنگى كه خواهى جامه مى پوش

كه من آن قدّ رعنا مى شناسم^٤

١ - من بين خمسة أبيات غزل ذكرها العلامة دهخدا في معجمه اللغوى «لغت نامه» (=معجم دهخدا) ص ٢٣٧، مجلّد حرف السين، ضمن ترجمة أحوال الحكيم السبزواري نقلًا عنه.

يقول: «لم يكن هناك موسى ليسمع نداء: أنا الحق، وإلاّ فلا توجد شجرة إلاّ وهى مترنمة بهذه النغمة».

٢ - الآية ٢، من السورة ٢٠: طه

٣ - من دعاء رواه الكفعميّ في مصباحه، في أعمال ليلة مبعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

٤ - يقول: «مهما كان لون الرداء الذى ترتدى، فأنا أعرف تلك القائمة الرشيدة».

لَقَدْ ظَهَرْتَ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ
فَإِنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا
وَإِنْ قُلْتَ بِالْأَمْرِينَ كُنْتَ مُسَدِّدًا
فَمَنْ قَالَ بِالإِشْفَاعِ كَانَ مُشْرِكًا
فَإِيَّاكَ وَالتَّشْبِيهِ لَنْ كُنْتَ ثَانِيًا
فَمَا أَنتَ هُوَ! بَلْ أَنتَ هُوَ وَتَرَاهُ

إِلَّا عَلَى أَكْمِهِ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرًا^١
وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْ مُحَدِّدًا
وَكُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ سَيِّدًا
وَمَنْ قَالَ بِالإِفْرَادِ كَانَ مُوَحِّدًا
وَإِيَّاكَ وَالتَّزْيِيهِ لَنْ كُنْتَ مُفْرَدًا
فِي عَيْنِ الْأُمُورِ مُسْرِحًا وَ مُقَيِّدًا^٢

١- أورد هذا البيت وبيتاً آخر السيد حيد الاملى في موضعين من «جامع الاسرار»،
الاول في ص ١٦٥ يقول فيه : وقولهم :

ظهرت فلا تخفى على أحد
لكن بطئت بما اظهرت محتجبا
أورد بعده هذه الايات؛ وقولهم:
والخلق كلهم أستار طلعتها
ما في الستر في الاكوان من عجب
وكقولهم:

سبحان من أظهر ناسوته
ثم بدا في خلقه ظاهراً
وكقولهم:

توهمت قدماً لن ليلي بترفعت
فلاحت فلا والله! ما كان حجتها
والثاني في ص ٦٦٦ ، يقول بعد أن جاء بالبيت الآخر : وكذلك في قولهم :

مظاهر الحق لا تُعدُّ
إن أبطن العبد كان ربُّ
والحق فينا لا تحدوا
أو أظهر الرب كان عبداً

٢- هذه الأبيات لشيخ العرفاء محيي الدين بن عربي في «فضوص الحكم» الفصّ الثالث ، و هو الفصّ النوحى ؛ و لاننا أوردناها من «شرح الفصوص القيصريّة» الطبعة الحجرية الخالية من ترقيم الصفحات فنكتفى في الإشارة إليها بهذا القدر. و أورد هذه الاشعار السيد حيد الاملى أيضاً كشاهد في «جامع الاسرار» ص ٦٦٢ إلى ٦٦٤.

و نقل البيهقيين الاولين الحكيم السبزواري في التعليقة على شرح منظومته ص ٢٢٩،
طبعة ناصري، عن عارف.

و شرح الايات باختصار هو:

١ - فإن كنت قائلاً بالتنزيه ، أى أنك تعتبر الله بمعزل عن عالم الوجود ، فإنك تكون قد
قيّدته بوجود خارج الموجودات ، وهو خطأ؛ وإن قلت بالتشبيه ، أى اعتبرت الله محدوداً
بعالم الموجودات ، فقد حدّدت ذاته بمحدود هذا الوجود ، وهو خطأ أيضاً .

٢ - أمّا إذا قلت بالامرين معاً: التنزيه و التشبيه، أى أن اعتبرت الله بلحاظ الذات بسيطاً
و منزهاً عن جميع الاسماء و الصفات و الموجودات و التعيينات، و بلحاظ الظهور و الواحدية
فهو في جميع الموجودات ، فقد رأيت صواباً و صرت في المعارف الإلهية إماماً و سيّداً .

٣ - و لهذا فإن قال قائل إنّ الله له قابلية الافتراق عن الموجودات، و نزع إلى التنزيه
الخالص ؛ أو إذا نظر إليه في الموجودات فقط و صرف نظره عن مقام أحديّة الذات و التزم
بالتشبيه المحض، فقد أشرك بالله و جعل غيره (أى الموجودات) شريكاً له.

٤ - فأحذر إذن من تشبيه الله بشيء إن كنت قائلاً بالاثنيّة لتسببه به غيره من الاشياء
الحادثة و الفائضة من ناحيته، و تجعلها شبيهة له في الصفات التي تلزم الوجود، و تعتبر
الظلال المستعارة كالسراب و جوداً حقيقياً. واحذر إن كنت قائلاً بوحدانيته من التنزيه
الخالص و التفريق بينه و بين عالم الأثار و التعيينات ، لأنّ توحيده يغيّر افتراق حقيقته و ذاته
عن عالم الأثار و التعيينات الخارجيّة و من عالم أسمائه و صفاته .

٥ - و لهذا فإنك لست تلك الذات المتعالية ، لانك محتاج و ممكن الوجود ، و ذو تقيّد
و تعيّن ، و من جهة أخرى فأنت هو تلك الذات ، لانك في الحقيقة عينها و هويتها الظاهرة في
صفاتهما ، و في مرتبة من مراتب وجودها، و ذاتك و صفاتك تعود إليها .

و في هذه الحالة فإنك تجد الحقّ في عين الاشياء حين تضع وجوده في عين التعيينات
المطلقة و لا تقيّده في مراتب الظهورات . انتهى إيضاح أشعار الشيخ محيي الدين بن عربي .

و قد أورد المرحوم المحقق الفيض القاساني في شأن البيت الاخير (فما أنت هو، بل
أنت هو) في كلماته المكنونة الطبعة الحجرية ص ١٠١، ضمن الكلمة ٥١ أنه: روى عن
الصادق عليه السلام أنه قال: لنا حالات مع الله، هو فيها نحن، و نحن فيها هو؛ و مع ذلك هو
هو، و نحن نحن.

جاء في رسالة آية الله بجر العلوم أنه: ^١

إن لم نستطع بسبب قصورنا، « الوصول ومشاهدة الله سبحانه تعالیٰ »
إذاً على أساس الحديث رأيت ربّي نورانياً... بصفة النور اللامتناهى
المساوى للبصيرة « الرؤیة بعین الباطن والمشاهدة القلبیة لتجلیاته ». .

وروی فی رسالة « جامع الاسرار » عن رسول الله قوله: رأیتُ ربّي

بَعَيْنِ رَبِّي .^٢

وروی فی هذه الرسالة أيضاً، عن عبدالرحمن بن عوف، عن عائشة
أنّها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: رأیتُ ربّي تَبَارَكَ
وَتَعَالَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: بِمِ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى
يَا مُحَمَّدُ؟! .

قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ، أَي رَبِّ! مَرَّتَيْنِ.

قال: فَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّهُ بَيْنَ كِنْفَيْ ؛ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ ،
فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَكَذَلِكَ
رَبِّي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ .^٣

ومن المناسب أن نورد هنا مطالب من كتاب المحقق الفيض

مائيم كز خدا چو خدائي جدانيئم
درمجر عشق كشتي فاني ما شكست
از وي جدا نيئم وليكن خدا نيئم
تا اوشديم اوست، كه مائيم وما نيئم
و إلى الامرین ثم إلى الفناء ثم إلى التوحيد الصرّف أشرت فيما أشرت .

با من بودی ، منت نمی دانستم
رفتم چو از من میان ، ترا دانستم
یا من بودی ، منت نمی دانستم
تا من بودی ، منت نمی دانستم

١ - «شرح الرسالة المنسوبة إلى بجر العلوم» مع تعليق وشرح المؤلف الحقيّر، ص ١٨١.

٢ - «جامع الاسرار» ص ٢٩٩ و ٣٠٠ .

٣ - «جامع الاسرار» ص ٤٦٢ و ٤٦٣ .

القاساني «كلمات مكنونة» :

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: تَزَلُّونَا عَنِ الرَّبُّوبِيَّةِ ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْبَحْرَ لَا يُنْزَفُ، وَسِرُّ الْعَيْبِ لَا يُعْرَفُ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ لَا تُوصَفُ.

وروى كذلك من أمير المؤمنين عليه السلام قوله: نَحْنُ أَسْرَارُ اللَّهِ الْمُوَدَّعَةُ فِي هَيْكَلِ الْبَشَرِيَّةِ.

وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: اجْعَلُوا لَنَا رَبًّا نُوْبُ إِلَيْهِ؛ ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ! وورد عن الصادق عليه السلام أيضاً قوله :

إِنَّ الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ أَكْبَرُ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ . وَهِيَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ . وَهِيَ الْهَيْكَلُ الَّذِي بَنَاهُ بِحِكْمَتِهِ . وَهِيَ مَجْمُوعُ صُورِ الْعَالَمِينَ . وَهِيَ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْعُلُومِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ . وَهِيَ الشَّاهِدُ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ . وَهِيَ الْحُجَّةُ عَلَى كُلِّ جَا حِدٍ . وَهِيَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ . وَهِيَ الصِّرَاطُ الْمَمْدُودُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .^١

وفي الحديث النبوي المشهور: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ .^٢ وفي رواية على صورة الرَّحْمَنِ.

١ - أورد جميع هذه الفقرات العارف الجليل السيد حيدر الاملي في «جامع الاسرار» بهذه العبارة: وإلى مثل هذا الإنسان ومرتبته أشار مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في قوله: ثُمَّ يَذْكَرُ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ . (ص ٣٨٣، رقم ٧٦٥).

٢ - أورد الشيخ نجم الدين الرازي في كتاب «مرصاد العباد» ص ٣ طبعة بنگاه ترجمة ونشر كتاب (= دار ترجمة و نشر الكتب) هذه الرواية بهذا الترتيب: خلق الله آدم على صورته؛ وفي ص ٦٥٠ التي ذكر فيها مصدرها قال المعلق: رواية ثقلت صورها المختلفة في أحاديث «مثنوى» ص ١١٤ و ٢١٣.

قيل : أى أنه خلق آدم على صفته هو : حى، عالم، مريد، قادر، سميع، بصير ومتكلم .

ولأن حقيقة كل شىء تتحقق في الخارج مع صورته ، فإن لفظ الصورة يُطلق مجازاً على الاسماء والصفات، لأن الحق سبحانه بها يظهر ويتجلى في الخارج ، ومثل هذا التعبير المجازى متداول معهود عند أهل الظاهر. أمّا عند المحققين فالصورة عبارة عمّا لا يُعقل من الحقائق المُجرّدة العينيّة ، ولا تظهر إلاّ بها .

وَالصُّورَةُ الإِلَهِيَّةُ هُوَ الوجودُ الْمُتَعَيَّنُ بِسَائِرِ التَّعَيِّنَاتِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ مَصْدَرًا لِجَمِيعِ الأَفْعَالِ الكَمَالِيَّةِ والآثارِ الفِعْلِيَّةِ .

فإن سأل سائل: كيف أمكن إطلاق لفظ الصورة على الله تعالى ؟
نجيب: حسب قول أهل الظاهر كان ذلك مجازاً لاحقيقة، فإن إطلاق اسم الصورة عندهم على المحسوسات حقيقة وعلى المعقولات مجاز. أمّا عند هذه الطائفة، فلأن العالم بكلّ أجزاءه الروحانيّة والجسمانيّة والجوهريّة والعرضيّة هو الصورة التفصيليّة للحضرد الإلهيّة، والإنسان الكامل صورته جمعاً، فإن إضافة الصورة إلى الحقّ تعالى حقيقة؛ ولسواه مجاز، إذ لا وجود عندهم للسوى؛ كما قال قائلهم :

يارى دارمكه جسم وجان صورت اوست

چه جسم وچه جان، هردو جهان صورت اوست

هر معنى خوب و صورت پاكيزه

كاندر نظر تو آيد ، آن صورت اوست^١

١- «كلمات مكنونة» ص ١١ و ١٢١٢، ضمن الكلمة ٥٩، الطبعة الحجرية .

يقول : «لى حبيب، الجسم و الروح صورته، كلا العالمين جسم و روح صورته .

وكم كان بيان المولى الرومى لهذه الحقيقة جميلاً في عدّة أبيات في
«المنوى» :

گر تو آدم زاده ای ، چون او نشین
جملة ذرات را در خود بین
چيست اندر خم که اندر نهر نيست
چيست اندر خانه ، کاندر شهر نيست
این جهان حُمّ است، و دل چون جوی آب

این جهان خانه است، و دل شهر عَجاب^۱
أجل ، فقد كان الكلام في أنّ الرسول الاكرم صَلَّى اللهُ عليه وآله
وسلّم قد تلقى القرآن من لدن حكيم عليم ذى جناب ومقام عزيز، كما قال
تعالى في سورة غافر :

حَم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .^۲
ومن المعلوم أنّ كتاباً مثله نزل من جانب العلم المطلق والحكمة
المطلقة والعزة المطلقة هو عين الحقّ والاصالة والواقعيّة ، ولا يمكن أن
يكون غير ذلك والحال أنّه نزل من جانب الخالق الحقّ من جميع جهاته ،
ذاتاً وصفةً واسماً وفعلاً ؛ كما يقول تعالى :

كلّ معنىً بدیع و صورة منزّهة، يلحظها بصرك فهي صورته». ^۱
-۱- يقول: «إن كنت ابن آدم حقاً فاجلس كما فعل وانظر إلى الذّات في نفسك
و وجودك - أى اعرف العالم الكبير في العالم الصغير و هو نفسك - .
فما الشىء الذى حواه الدنّ و لم يحويه النهر ؟ و ما الشىء الذى حواه البيت و خلت منه
المدينة ؟

هذا العالم كالدنّ و القلب كساقية ماء، و هذا العالم كالبيت و القلب كالمدينة العجيبة».

۲ - الآيتان ۱ و ۲، من السورة ۴۰ : غافر.

إِنَّهُ وَلَقَوْلُ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ .^١
 وقال تعالى : الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ .^٢
 ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ .^٣
 نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ .^٤

إِنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَّكَ اللَّهُ .^٥
 وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ .^٦
 وكما هو مشهود في هذه الآية، فإن نزول الكتاب قرن بنزول
 الحكمة، أي أن كتاب الله لا ينفصل عن الحكمة ولا ينفك أبداً،
 فالحكمة هي العلم بالحقائق والواقعيات على ما هي عليه، ولهذا فقد كان
 نزول القرآن مقارناً للإتقان والإحكام والحقانية، لا يعتريه بطلان
 ولا يتطرق إليه الخلل .

وقد وردت في القرآن الكريم نظير هذه الآية آيات جمّة قرنت
 القرآن بالحكمة، غير الآيات التي نعتت القرآن صراحة بصفة الحكمة مثل: الر تلك
 عَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ .^٧

١ - الآيتان ١٣ و ١٤، من السورة ٨٦ : الطارق .

٢ - الآيتان ١ و ٢، من السورة ٢ : البقرة .

٣ - الآية ١٧٦، من السورة ٢ : البقرة .

٤ - الآية ٣، من السورة ٣ : آل عمران .

٥ - الآية ١٠٥، من السورة ٤ : النساء .

٦ - الآية ١١٣، من السورة ٤ : النساء .

٧ - الآية ١، من السورة ١٠ : يونس .

و: الر كِتَابٌ أَحْكَمْتُ عَايَاتُهُ وَ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ. ^١
وهناك آيات قرآنية بهذا المفهوم تصرّح بأن القرآن كتاب علم ،
وضعت آياته وفضلت على أساس العلم ، ولا بدّ لمثل هذا الكتاب من أن
يجلو من الجهل والشكّ والفرضيات غير القائمة على محور العلم والبرهان
والنظريات غير المستندة إلى الحقّ وإليقين والاصالة الراسخة .

يقول في سورة الاعراف : وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . ^٢

ويقول في سورة الكهف : الْحَمُّ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وِعَاجًا * قِيمًا يُنذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مُّكْتَبِينَ فِيهِ أَبَدًا . ^٣
حتى أنه يصل بعد هذا إلى إنذاراً ولئك الذين يعتمدون على الظنّ
والخيال كأساس في أمورهم ، ويتكلّمون بما لم يحرزوا علمه ويقينه ،
ويرسّخون على ذلك عقائدهم ، فيقول في ذلك :

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا . ^٤

والملاحظ هنا أنّ القرآن ينفدّ بشدّة قوهم باتخاذ الله ولداً ، لانه
لايستند إلى علم ولا يعتمد على برهان ، فيدعوه لهذا السبب وحده
بالكذب ، وينسب إليهم القول السيّى والقبح الكبير الذى يخرج من

١ - الآية ١ ، من السورة ١١: هود .

٢ - الآية ٥٢ ، من السورة ٧: الاعراف . -

٣ - الآيات ١ إلى ٣ : من السورة ١٨: الكهف.

٤ - الآيتان ٤ و ٥ ، من السورة ١٨: الكهف.

أفواههم، وخاصةً باستعماله تعبير تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بدل تعبير يعلمون ويعتقدون وأمثالهما، فهو يدين قبح ورداءة ودناءة العقائد الظنيّة والوهميّة الواهية، ويدين بشكل عامّ جميع الأمور غير اليقينيّة.

وتعد مسألة محاربة القرآن ليس فقط للجهل والتخلف، بل لجميع المسائل غير العلميّة، تعدّ مسألة مهمّة جداً، بل من أهم المسائل، حيث دحض القرآن بشدّة آراء وأفكار الذين يعتمدون على الفرضيات غير العلميّة وفنّدها، فهو تارةً يقول:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.^١

ويقول تارةً في سورة النجم: إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى.^٢

ثمّ يقول بعد آيات ثلاث من نفس السورة:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.^٣

ثمّ يأمر الله نبيّه في سياق هذا الموضوع أن يُعرض عمّن تولّى عن ذكر الله فانحصر هدفه في الحياة الماديّة والحيوانيّة والشهوات الدنيويّة، فكان هذا مبلغه من العلم لم يتعداه إلى سواه، فكانت ثروته هؤلاء الافراد العلميّة محدودة بالحياة الدنيا، لم يتوجّهوا إلى الباطن والحياة العلويّة فبقوا

١ - الآية ٣٦، من السورة ١٧: الإسراء.

٢ - الآية ٢٣، من السورة ٥٣: النجم.

٣ - الآيتان ٢٧ و ٢٨، من السورة ٥٣: النجم.

جيسى سجن الطبيعة وأسوارها: فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى 'عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكُمْ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ .^١

ومن العجب أن هذا القرآن الذى استخلص من العلم يأمر فى تعاليمه بالعلم أيضاً، ويذم أولئك الذين يتبعون الظن ، وبشكل عام أولئك الذين يتبعون الأمور غير العلمية، فيقول فى مواضع ثلاثة من القرآن الكريم :

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .^٢

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ .^٣

وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ .^٤

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا .^٥

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .^٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا ظَنَّنَا بِكُمُ إِثْمًا .^٧

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ * وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .^٨

١- الآيتان ٢٩ و ٣٠، من السورة ٥٣ : النجم.

٢- وردت فى موضعين من القرآن ، الاول : الآية ١١٦ ، من السورة ٦ : الانعام ، الثانى :

الآية ٦٦ ، من السورة ١٠ : يونس .

٣- الآية ١٤٨ : من السورة ٦ : الأنعام.

٤- الآية ٢٤ ، من السورة ٤٥ : الجاثية.

٥- الآية ١٥٧ ، من السورة ٤ : النساء.

٦- الآية ٦٠ ، من السورة ١٠ : يونس.

٧- الآية ١٢ ، من السورة ٤٩ : الحجرات.

٨- الآيتان ٣٦ و ٣٧ ، من السورة ١٠ : يونس.

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ .^١
لقد دعا القرآن الكريم على الدوام ناظره إلى موضوع حَقَائِيقِهِ،
وأبان في الكثير من الموارد عن حقيقته وواقعته، ودعا الناس إلى متابعة
نهجه في آرائهم وأفكارهم ومسائلهم، وأن يلوموا أنفسهم في موارد الشكِّ
والشبهة، لأنَّ ما خطر بذهنهم ممَّا يخالف حقيقة القرآن وحَقَائِيقَهُ وواقعته
ليس إلاَّ باطل وهراء .

فيقول بشأن جماعة المنافقين الذين يقرأون القرآن ويفتقدون مع
ذلك الإيمان الحقيقيّ :

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكَيْلًا * أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا .^٢

لنَّ هذا القرآن بانسجام مضامينه وبيانه وخلوها من الاختلاف
والتناقض لم يستطع أحد رغم كَرِّ الدهور ومرور الاجيال، وتعاقب
الطوائف والاتجاهات من عدو وصديق أن ينتقده أدنى انتقاد، أو يجد فيه
أدنى اختلاف وتناقض، أو يُظهر مغايرة أصوله العامّة ومعارفه الحقّة
الإلهيّة، أو حكاياته وقصصه للتأريخ القطعيّ الصحيح، أو أن يطعن
بقوانينه وأحكامها ويثبت مخالفتها للعلم .

كلّ هذه دلائل وآيات على أن هذا الكتاب قد أخذ من الحقّ، ونُقل
من الحقّ، ونزل بالحقّ، وفي هذه الحال معلوم أن :

١ - مقطع من الآية ١٥٤، من السورة ٣: آل عمران.

٢ - الآيتان ٨١ و ٨٢، من السورة ٤: النساء.

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .^١

ولدينا آية قرآنية كريمة تظهر صراحةً أنّ جميع العلوم الحقّة والمعارف الصحيحة في أيّ من الفروع والاختصاصات ؛ من تأريخ وجغرافية وطبّ ، وعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، والهيئة والنجوم والجيولوجيا (علم طبقات الارض) ، والعلوم الاجتماعيّة وعلم الاجتماع ، والفرضيات والنظريّات العلميّة الصحيحة ، ونظائر هذه العلوم التي تصعب على المحصر؛ لا يمكن لايّ منها أن يقدر في أبسط مورد من بيانات القرآن ، أو أن يورد نقضاً وردّاً على أصل من أصوله أو فرع من فروعها ، أو أن يورد خدشاً وتشكيكاً في مسألة حقائقيته ، وبعبارة أخرى فإنّ القرآن كتابٌ لا يأتيه الباطل من أيّ أمرٍ وأيّ جهة .

والقرآن بالنسبة للعلوم المكتشفة من زمن آدم إلى زمن نزوله ، ومن زمن نزوله إلى يوم القيامة ، بشكل لا يتغيّر ولا يتبدّل ، هو القدوة في جميع هذه

١ - الآية ٣٢، من السورة ١٠: يونس.

يروى المجلسي في « بحار الانوار » ج ٩٢ ص ٢٦ و ٢٧ ، الطبعة الحرفيّة ، طهران ، عن « تفسير العياشي » عن الصادق عليه السلام انه قال : و ما عدل احد عن القرآن الا الى النار . (« تفسير العياشي » ج ١ ص ٥) .

كما أورد عن المحاسن للبرقيّ ، ضمن حديث عن الامام الباقر عليه السلام : فمن زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلك و اهلك . (« بحار الانوار ج ٩٢ ص ٩٠ ؛ و المحاسن ص ٢٧٠) .
كما أورد عن المحاسن بسنده عن الامام الصادق عليه السلام ، قال : ما من أمر يختلف فيه اثنتان الا و له اصل في كتاب الله ، لكن لا تبلغه عقول الرجال . (« بحار الانوار » ج ٩٢ ، ص ١٠٠ ؛ و المحاسن ص ٢٦٧) .

و قال أمير المؤمنين عليه السلام في شأن القرآن : و اهتموا عليه آراءكم . (« نهج البلاغه » الخطبة ١٧٤ و في طبعة مصر ف تعليق محمد عبده : ج ١ ص ٣٢٧) .

المراحل باعتماده على الحقائق والواقعيّات، وهو المتفوّق والحاكم والمهمين على جميع الآراء والافكار والثروات العلميّة والعلوم التجريبيّة والعقليّة . وتلك الآية هي :

وَإِنَّهُ وَلِكِتَابٍ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .^١

قال الأستاذ آية الله العظمى العلامة الطباطبائيّ قدّس الله تربيته المنيفة في بيانه لتفسير هذه الآية المباركة:

وقوله: وَإِنَّهُ وَلِكِتَابٍ عَزِيزٌ، الضمير للذكر وهو القرآن، والعزيز عديم النظرير أو المنيع الممتنع من أن يُعْلَب، والمعنى الثاني أنسب لما يتعقبه من قوله: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ؛ ومعنى: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، إيتان الباطل إليه ووروده فيه وضرورة بعض أجزاءه أو جميعها باطلاً، بأن يصير ما فيه من المعارف الحقّة أو بعضها غير حقّة، أو ما فيه من الاحكام والشرائع وما يلحقها من الاخلاق أو بعضها لغواً لا ينبغي العمل به .

وعليه فالمراد بقوله: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ زمانا الحال والاستقبال ، أى زمان النزول وما بعده إلى يوم القيامة .

وقيل : المراد بما بين يديه وما خلفه جميع الجهات ، كالصباح والمساء كناية عن الزمان كلّه، فهو مصون من البطلان من جميع الجهات ، وهذا العموم على الوجه الاول مستفاد من إطلاق النفي في قوله : لَا يَأْتِيهِ .

والمدلول على لى حال أنّه لا تناقض في بياناته، ولا كذب في أخباره ، ولا بطلان يتطرّق إلى معارفه و حكمه و شرائعه ، ولا يعارض

١ - آخر الآية ٤١ والآية ٤٢، من السورة ٤١ : حم السجدة .

ولا يغيّر ما ليس منه فيه ، أو بتحريف آية من وجه إلى وجه ، فالآية تجرى مجرى قوله : **إِنَّا نَحْنُ نُزَلُّنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَ لِحَافِظُونَ** .^١

وقوله: **تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَّجِيدٍ**. بمنزلة التعليل لكونه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل إلى آخره ، أى كيف لا يكون كذلك وهو منزل من حكيم متقن في فعله لا يشوب فعله وهن ، وهو محمود على الإطلاق؟^٢

ويجب البحث والتفحص لمعرفة سرّ أبدية أحكام القرآن المنطبقة على الحقّ وخلود معارفه وعقائده وأخلاقيّاته وشرائعه وأحكامه .

إنّ من بديهيات الدين الإسلامى أنّه دين ثابت دائم إلى يوم القيامة ، وأنّ النبيّ الاكرم محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خاتم الانبياء والمرسلين ، وأنّ الكتاب السماوى : القرآن الكريم هو برنامج العمل لجميع المجتمعات البشرية إلى يوم الجزاء .

ولإيضاح الامر نقول إنّ الاحكام والتعليمات بحدث مرّة أن تكون راجعة لافراد خاصين، وبشأن موضوعات مشخّصة ومعينة، كأن يصف الطبيب الفلانى للمريض الفلانى دواءً فيأمره أن يتناول منه صباح يومٍ معيّن مقداراً محدداً .

وبالطبع فإنّ هذا الدواء الخاصّ الوارد لموضوع خاصّ لا يمكن استعماله لموارد أخرى لها مغايرة من جهة الموضوع .

وقد تكون الأحكام والتعليمات غير راجعة لافراد خاصين ، بل تكون عامّة صالحة لأنواع والاجناس والاصناف والطبائع الكلّية ، كأن يقول الطبيب : إنّ من لديه مرض الصفراء فعليه أن يتناول من شراب

١ - الآية ٩٤ ، من السورة ١٥ : الحجر .

٢ - «الميزان في تفسير القرآن» ج ١٧ ، ص ٤٢٤ و ٤٢٥ .

السكنجيين،^١ أو أن يقول: إن شراب السكنجيين رافعٌ للصفراء؛ فالحكم في هذا المثال كلىّ ينطبق على جميع الافراد المنضوين تحت هذا العنوان، وأن على جميع مرضى الصفراء مهما اختلفت خصائصهم؛ رجالاً ونساءً، بيضاً وسوداً، صغاراً وكباراً، أحراراً وعبيداً، مؤمنين وكافرين، طوالاً وقصاراً، شرقيين وغربيين؛ أن يستعلموا هذا الدواء.

ولا دخل لخصائص الافراد هنا في تأثير الدواء، فإن فائدته بالنسبة لجميع الافراد على حدّ سواء، لأن العامل التوحيد المؤثر هو وجود مرض الصفراء في مزاج الافراد بغضّ النظر عن الشرائط المحيطية والزمانية والمكانية.

إنّ الإنسان يمتلك طبعاً وفطرةً ماديّة وجسمانيّة، ويمتلك أيضاً فطرةً معنويّة وروحيّة، وينبغي أن تتصاعد قابليّة الإنسان إثر مرور السنين وتدرج العمر بالحركة الجوهرية إلى مقام الكمال، بل إلى مقامه الاكمل، فيصير إنساناً كاملاً ويرقى إلى درجة الفعلية المحضة، أي أن تصبح جميع جهات استعداده وقابليّاته فعلية.

وهذا الامر يتحقق فقط عندما تتساقق مسيرة الإنسان وحركته وتنجسم مع مسير الفطرة وخطّها، وإلاّ فإنّ الانحراف عن مسار الفطرة سيؤدّي إلى اهدار القابليّة الذاتيّة بنفس نسمة الانحراف، وسيستحيل لذلك تحقّق الفعلية، وبتعبير القرآن الكريم فإنّ الضلال، أي التيه والضياع والموت والفناء في المراتب المتديّنة، سيعترضه قبل بلوغ المقصد الاقصى والاسمى:

وَمَنْ يَتَّبِدْ كُفْرًا بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ .^٢

١ - وهو نوعٌ من الشراب يتخذ من الخلّ والسكر.

٢ - الآية ١٠٨، من السورة ٢: البقرة.

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۱ .
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلًّا بَعِيدًا ۲ .

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ۳ .
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ! ٤
فَأِمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ! ٥
فإنَّ الشرك بالله، والكفر، وعدم الإيمان بملائكة الملا الاعلى،
ورسل الله وكتبه السماوية، وموقف القيامة، وعصيان الله ورسوله، تمثل
انحرافاً عن خطِّ الفطرة؛ وضدها الطاعة وقبول هذه الحقائق يوافق
الفطرة والغريزة الاولية المودعة من قبل الباري، والدين الإسلامي يؤيد
ويسدّد هذا الامر الفطريّ الإلهيّ المودع، ويحصل هذا الإمضا ودلالته
بالوعى والإدراك الباطنيّ ونور البصيرة الخالي من شوائب الهواجس
النفسية والآراء والاهواء الشيطانية، الذي أودع في كيان الإنسان واختفى
فيه، واختمرت به النفس الإنسانية وامتزجت .

وعموماً فإنّ جميع أحكام الإسلام - التي تشكل مجموعها الدين -
قد صيغت على أساس الرغبات الفطرية والاحتياجات الخفية المودعة التي
يحتاجها الإنسان ويتطلبها في مسيرته نحم الكمال، وقضاء العمر مع حركة
الزمان والمكان، والوصول لاعلى مدارج ومعارج البشر.

١ - الآية ١١٦، من السورة ٤: النساء.

٢ - الآية ١٣٦، من السورة ٤: النساء.

٣ - الآية ٣٦، من السورة ٣٣: الاحزاب.

٤ - الآية ٣٠، من السورة ٥٣: النجم.

٥ - الآية ١٢٣، من السورة ٢٠: طه.

وجاء الدين الإسلامي بتعاليمه وأحكامه ومطالبه - طبقاً لكتاب القرآن السماوي - منتزعةً من الفطرة، وشرعت أحكامه وقننت قوانينه متماشية ومنسجمة مع الاحتياجات الباطنية في الخلق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في مسيرته .

فأحكام القرآن منتزعة من الطبائع الاولية للإنسان والغرائز التي خلقها الله مع البشر، ولان الغرض من هذه الاحكام هو رشد هذه الغرائز وتكميلها، فقد كانت على الدوام ثابتة لا تتغير، إلا إذا فقد الإنسان غرائزه، فتحول عندئذٍ عن إنسانيته وبشريته، وهو افتراض تبدل الماهية وتغيرها، وهو محال . فما دام الإنسان إنساناً، فهذه الاحكام سارية، وهي له كالغذاء إذ لا بد لها من أن تسد احتياجاته كالأكل والشرب . والإنسان هو الإنسان أبداً .

والسبب العام لهذه الفلسفة الكليّة هو أن الخصائص والميزات الفردية لا علاقة لها ولا دخل في هذه الاحكام، فكل حكم قد جعل لموضوع معيّن، كان وجود ذلك الموضوع الكليّ العلة التامة لاستجلاب ذلك الحكم بدون تدخل الخصوصية الفردية .

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَا كُنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .^١

تبيّن هذه الآية أن أساس الدين قائم على أساس الفطرة الإنسانية الثابتة، وباعتبار انتفاء أيّ تغيير وتبدل في خلق الإنسان وبنائه الروحي والنفسى والجسمي، فإن هذا الدين ثابتٌ وراسخٌ لا يتغير.

١ - الآيات ٣٠ إلى ٣٢، من السورة ٣٠: الروم.

وتُظهر هذه الآية جهل أكثر الناس بهذه الحقيقة، وتبيّن أنّ عموميّة الاحكام تستند على الإنابة والرجوع إليه والتقوى وإقامة الصلاة ونفى الشرك، وتظهر أنّ السير الحقيقيّ والتكامليّ للبشر ينبغي أن يرتكز على طهارة النفس والانقطاع للربّ الودود، فالمال والولد والتجارة والزراعة والصناعة تعدّ كلّها أموراً ثانويّة ومقدّمة لحصول الكمال الروحيّ والصالح الحقيقيّ للإنسان، فينبغي النظر لها على أنّها توابع ولواحق لا أصول ومبادئ، وأنّ تقيّم باعتبارها مقدّمة ليس إلاّ، وقد دونّ الإسلام القوانين وأحكام المعاملات والمكاسب على هذا الاساس .

إنّ الاهتمام بالعلوم الاقتصادية بالشكل الذي يعيق الإنسان عن الاعمال الروحيّة والكمال المعنويّ ستكون عاقبته الإضرار بالمجتمع والفرد، ومعاكسة للاتّجاه الواقعيّ للمسيرة الإنسانيّة على طريق الفطرة بجثاً عن الجوهرة المفقودة المشوذة .

وكم هو جميل ذلك التعليم الخالد للقرآن الكريم حين يبيّن لنا هذا

المعنى :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
بَلْ لَّا يَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أَلَمْ يَسْأَلِ عُرُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .^١

إنّ طريق الفطرة و مسيرتها هو الصراط المستقيم الذي جرى البحث عنه مفصلاً فيما مضى ، وقد وضع الشارع المقدّس تعاليمه وفق هذا

١ - الآيات ٥٥ إلى ٦١ ، من السورة ٢٣ : المؤمنون .

الأسلوب أيضاً، ومن الواضح أن لا منافاة بين حكم العقل وحكم الفطرة ،
كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ، وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ
الْعَقْلُ . صادق لكلا الطرفين .

لاحظوا كيف أبان القرآن الكريم في الآيات اللاحقة عن أحكامه
الواضحة البينة التي يقرها العقل وتختارها وتحكم بها الفطرة السليمة
والعقل القويم ، ثم يقول في آخرها : إن هذا هو الصراط المستقيم الذي
ينبغي أن تتبعوه ولا تتبعوا السبل الأخرى فتفرق بكم عن طريق الله
وسبيله ، لأن نهجها وأسلوبها لا ينسجم مع حكم الفطرة ، بل يعاكسه
ويعارضه .

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأُولَئِكَ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ رِزْقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكَ وَصِيَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصِيَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .^١

لاحظوا كيف بنى القرآن في هذه الآيات القرآن تعاليمه وأوامره على أساس
الوعظ وبيان العلة والهدف منها ! وكيف يذكر بصراحة ووضوح هذه
التعاليم التي يقرها العقل القويم والفطر السليمة بعنوان ثلاوة وتوصية
الخالق المرئى ، ثم يعلن أن هذا هو صراطه المستقيم ، و ما عداه غش

١ - الآيات ١٥١ إلى ١٥٣ ، من السورة ٦ : الانعام .

وكدورة ولوث وانحراف ، رشح من النفوس الخبيثة والكيانات الدنسة توطئة للظلم والعدوان ، وحركة نشأت على أساس الاعتداء والتفرقة ونجمت من القبائح والمنكرات الظاهرية والباطنية .

وكان لهذه الآيات محاورة وكلام مع باطن الإنسان وأعماقه ، وهذا هو معنى خلود الآيات المستند على أساس راسخ وقاعدة أصيلة، وهذا هو البرنامج العملي الذي لا يتغير إلى يوم القيامة لكل فرد ، وفي أي مجتمع ، وفي أي زمان ومكان ، بلا استثناء ولا حدود ، والذي يحدثنا به النبي العظيم الشأن ، تلاوة وقراءة ، عن الله الرب الرحيم .

فذلك النبي الذي كان أحد جنبيه تجاه عالم الغيب ، وجنبه الآخر نحو عالم الشهادة ، كان يتلقى من هناك ، فينقله ويعكسه هنا ، يتلقى من هناك : وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ،^١ وهو هنا أشبه بأموج النور المعنوي والملكوتي يسد أفق الملك ، وتنبثق نبراته من حنجرته المباركة فتصل إلى القطبين ، وتسخر الخافقين ، وتترك أرواح العشاق والواهين للوصول ولقاء جمال الحق مترئمة إلى يوم القيامة بهذه الأنشودة .

يروى العياشي في تفسيره، بإسناده، عن فضيل بن يسار أنه قال : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ : مَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ؛ وَمَا فِيهِ حَرْفٌ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ ؛^٢ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ؟

١ - الآية ٦، من السورة ٢٧ : النمل ، وهي الآية التي أوردناها في مطلع البحث .

٢ - المطلع أما بتشديد الطاء وفتح اللام بمعنى مكان الاطلاع من علو، أو على وزن المصعد وله نفس معنى المصعد، أي المكان الذي يُذهب إليه لتحصيل العلم والاطلاع ، وحاصله قريب من المعنى الأول ؛ وهو معنى التأويل والباطن كما أن معنى الحد قريب من معنى الظاهر والتنزيل .

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ظَهَرَهُ تَنْزِيلُهُ ؛ وَبَطْنُهُ تَأْوِيلُهُ ؛ وَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ .
يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . كُلَّمَا جَاءَ شَيْءٌ وَقَعَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» .^١ نَحْنُ نَعْلَمُهُ .^٢

ويستفاد من هذه الروايات أن الآيات تمتلك معانٍ عامة وكنيية ، وأن آيات القرآن شاملة لكل الطوائف ، ما كان منها وما سيأتي ، كالشمس والقمر في حركتهما الدائمة الدائبة في السماء فهما ينيران كل نقطة يصلانها ، ولا اختصاص لهما بمكان دون مكان ، والقرآن كذلك ، فهو كالشمس والقمر كلما واجه أحداً ، في لِيَّ زمان ومكان (من زمن القرآن أو قبله إلى يوم القيامة ، ولكل نقطة من الكرة الأرضية : شمالاً وجنوباً ، شرقاً وغرباً أو استواءً ، قديم القارات وجديدها ؛ رجالاً ونساءً ، بيضاً وسوداً) أعطاه حكماً ونوراً ، ثم يتعداه إلى الآخرين الذين يأتون فيما بعد فيعطيهم حكمه ونوره ، وهكذا .

وبهذا المعنى قد جاءت قصص القرآن الكريم ، فحين يحكى القرآن

١ - مقطع من الآية ٧، من السورة ٣: آل عمران.

٢ - تفسير الصافي ج ١ ص ١٧ و ١٨ ، الطبعة المصورة باللاوفيسست . و يقول المستشار عبد الحكيم الجندي في كتاب « الامام جعفر الصادق » ص ٢٦٧ : يروى الشيعة عن النبي انه قال : ان للقرآن ظاهراً و باطناً ، و لبطنه بطن الى سبعة ابطن . و يروون عن علي انه قال : مامن آية قرآنية الا و لها و ظاهر و باطن و حد و مطلع . يروى هذا البيان عن سهل التستري من المفسرين الصوفيين . و انه اضاف : فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحد حلالها و حرامها ، و المطلع اشرف القلب على المراد به فقها عن الله عزوجل قيل له : ما الباطن ؟ قال : فهمه .

و يروون عن الامام الصادق انه قال : ان في كتاب الله امورا اربعة : العبارات و الاشارات و الحقائق و اللطائف . فالعبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للأولياء و الحقائق لأنبياء الله .

حال نبيّ أو حال أمّته فلا اختصاص في ذلك بهم ، بل يتعدّاهم ويشمل من كان قبل ذلك النبيّ ومن جاء بعده^١ .

ولتوضيح ذلك ، لا بدّ لنا من بيان أمر مهمّ لما فيه من ضرورة ، وهو : نعلم أنّ الكثير من القصص قد وردت في القرآن الكريم : كقصّة آدم وحواء والشيطان ، والخروج من الجنّة ، وتوبة آدم ، ووعظ الله آدم ، وسجود الملائكة وتمردّ الشيطان ، وقصّة نوح ونصحه قومه ومخالفتهم إيّاه ، ونصحه ولده وعصيان ولده ، والطوفان ، وغرق الجميع إلّا نوحاً ومن تبعه ، وقصّة لوط ومعصية قومه ، وقصّة شعيب ، وصالح ، وقصّة موسى وعيسى وإبراهيم ، وكذلك القصص المختلفة الأخرى ، كقصّة أبرهة والابايل ، وذى القرنين ، وسليمان وبلقيس ، وداود والتحاكم عنده ، وقصّة يوسف وزليخا ويعقوب ومملكة مصر وسجود إخوته ، وقصّة إسماعيل والإقامة في مكّة بعد الهجرة من الارض المقدّسة ، وكثير من القصص الأخرى التي يطول الامر بذكرها جميعاً .

ونحن مأمورون بقراءة هذه الآيات والقصص والحكايات وتلاوتها ، ونقرأها في الصلاة فلا تُقبل صلاتنا إلّا بقراءة قدر من القرآن ، وهذه القصص من جملتها .

١ يقول المستشار عبد الحلّم الجندى في كتابه « الامام جعفر الصادق » ص ١٧٣ ، في ابدية القرآن و خلوده ، عن الامام الصادق عليه السلام :

و من تعبيره (الامام الصادق عليه السلام) عن حجية القرآن ابدًا ، يسأله السائل : لم صار الشعر و الخطب يمل ما اعيد منها و القرآن لا يمل ؟ فيجيب : لان القرآن حجة على اهل العصر الثاني كما هو حجة على اهل العصر الاول فكل طائفة تراه عصرا جديدا و لان كل امرى في نفسه ، متى اعاده و فكر فيه تلقى منه في كل مدة علوما غضة . و ليس هذا كله في الشعر و الخطب .

ونجد علاوةً على ذلك أن الله تعالى يبينها دوماً بذكر: إِذْ قَالَ، إِذْ قَالَ، إِذْ قَالَ عيسى كذا، وإذ قال موسى كذا، أو بعبارة لذكر، كقوله تعالى :

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ^١

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ وَكَّانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ^٢

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ وَكَّانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ^٣

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ وَكَّانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. ^٤

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ وَكَّانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ^٥

وَأَذْكُرُ عَبْدًا آيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَهُوَ آسَى مَسْنَى الشَّيْطَانِ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ^٦

وَأَذْكُرُ عَبْدًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ^٧

وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّهُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ. ^٨

وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. ^٩

فلم نزلت هذه الآيات التي ورد الكثير منها في سورة مريم، وسورة ص، وورد بعضها في سورة الاحقاف، والتي نقرأها بعنوان التعبّد، بل لان

- ١ - الآية ١٦، من السورة ١٩: مريم.
- ٢ - الآية ٤١، من السورة ١٩: مريم.
- ٣ - الآية ٥١، من السورة ١٩: مريم.
- ٤ - الآية ٥٤، من السورة ١٩: مريم.
- ٥ - الآية ٥٦، من السورة ١٩: مريم.
- ٦ - الآية ٤١، من السورة ٣٨: ص.
- ٧ - الآية ٤٥، من السورة ٣٨: ص.
- ٨ - الآية ٤٨، من السورة ٣٨: ص.
- ٩ - الآية ٢١، من السورة ٤٦: الاحقاف.

تلاوة كلام الخالق أفضل العبادات ؟

أفكان القصد من ذلك العلم بسيرة الأولين ؟ وعلى هذا الفرض ، فما فرقة عن سماع القصصين ، فالقصصون يروون حكايات يسمعونها الناس بدون أن يترتب على ذلك أثر ونتيجة .

كلاً ، فالامر مختلف عن ذلك ، بل إن القصد والهدف أكبر من مجرد بيان أحوال وسيرة الأمم السالفة كما يفعل علم التأريخ وعلم الرجال والتراجم ، وهو أن نقرأ هذه القصص بعنوان التقرب إلى الله ، الذي هو مخّ وأساس العبادة ، نقرأها صباحاً ومساءً في البيوت علاوة على أوقات الصلاة ، لا يوماً أو يومين بل ما بقى الدهر ، ونتلوها وتندبثر في معانيها ومغزاها ونتائجها .

و يعود ذلك إلى أنّ هذه القصص في الحقيقة منتزعة من أعمالنا نحن ، وصفاتنا ، وعقائدنا ، كل ما في الامر أنّها حكاية عن أناس جاءوا وذهبوا كانوا يشبهوننا في جميع الجوانب ، وعلينا أن نقرأ هذه القصص للتدبّر والاعتبار والاتّعاظ ، فنلحظ نقاط الضعف والقبح في نفوسهم ونبحث عن أشباهها في نفوسنا فنصلحها ونقومّوها ، ونلحظ نقاط القوّة والفضل فيهم فنقومّوها أو نوجدها في نفوسنا .

وبعبارة أخرى فإنّ في نفوسنا فرعون وموسى ، وحواريو ابن مريم ، والاقباط وبنى إسرائيل الاسباط ، وإل؟هود وعيسى ابن مريم ، وفي نفوسنا نمرود وإبراهيم ، آدم وحواء ، هايل وقايل ، قوم عاد وهود ، قوم ثمود وصالح ، أبرهة وأفياله الحربيّة وعبد المطلب ، وأخيراً محمّد وعلى والمنافقون والمشركون والكافرون الذين نقرأ سيرتهم وحياتهم في السور القرآنيّة الكريمة .

فحين نقرأ في قصّة موسى وبنى إسرائيل عن تباطّهم وفتورهم

واعتراضاتهم وإشكالاتهم التي كانوا يبدونها بلاذاع، انتهاءً بعبادة العجل وضياعهم في التَّيِّه، فعلينا أن نعي جيداً لَن هذه الاعتراضات والاسئلة والتباطؤ والفتور والاهتمام بالأُمور النفسِيَّة وعبادة الآثار والميل للشرك موجودة فينا نحن أيضاً. وإذا ما غفلنا - نحن المسلمون - عن أنفسنا لحظة واتَّجَهنَّا نحو عبادة المادَّة والزخارف الدنيويَّة، فإنَّ تلك الاخلاق السيِّئة والصفات الرذيلة والاعمال المنحطَّة ستنتقل جميعها إلينا، فيصبح موسى في وجودنا ضعيفاً وحيداً مخذولاً لا ناصر له ولا معين .

أمَّا إذا كان لدينا نحن أيضاً الإيمان والثبات وإلّيقين بالله الذي كان يمتلكه موسى، فسنكون من المُخلَصين ومن العبيد التامين في عبادة الله المطيعين له ، ولن يمكن للنفس الامارة أن تُردِّدنا في الهلكات .

نعم، حين نقرأ في القرآن: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .^١

إلى آخر الآية الثامنة والثلاثين لتلك السورة، التي تحدّثت بأجمعها عن آدم وتعليمه الاسماء كلّها، ثمَّ عرضه على الملائكة وإظهارهم عجزهم عن العلم بالاسماء ، وسجود الملائكة وقرّده إبليس ، وخطاب الحقّ تعالٰى لآدم أن يسكننا الجنة ولا يقربا هذه الشجرة ، ثمَّ إغواء الشيطان لهما وأمر الله لهما بالهبوط إلى الارض ، ثمَّ تلقى آدم كلماتٍ من ربِّه وقبوله توبته ، ونصح الله ووعظه لهما أن لا يخافا ولا يجزنا إن تبعا هدى اله ؛ فهي كلّها ترجع إينا جميعاً واحداً واحداً .

فنحن أيضاً كُتِّبنا في أعماقنا مُخاطَبين لامر الله ونهيه ، ومخلوقين

١ - الآية ٣٠، من السورة ٢: البقرة.

ومُعَلِّمِينَ الْأَسْمَاءَ وَمَأْمُورِينَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ بِالسُّجُودِ، وَسِيحِلُّ عَلَيْنَا عِنْدَ تَمَرُّدِنَا غَضَبَ اللَّهِ وَلَعْنَتَهُ، وَكُنَّا مَأْمُورِينَ بِالسُّكْنَى فِي الْجَنَّةِ وَعَدَمَ الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ الْمَخَالَفَةَ النَّاجِمَةَ عَنِ الْجَهْلِ وَالغَفْلَةِ، ثُمَّ الْهَبْوَطَ إِلَى عَالَمِ الْأَرْضِ وَإِلْقَاءَ التَّوْبَةِ وَقَبُولَهَا عِنْدَ الْمَتَابَعَةِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ حَذْوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ.

أَيُّ لَنْ فِي نَفْسِنَا آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَشَيْطَانَ وَمَلِكًا، وَكَأَنَّ اللَّهَ حِينَ يَقُولُ: **يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ**^١، فَقَدْ كَانَ يَخَاطِبُنَا نَحْنُ ب: **أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ**؛ فَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَالتَّمَرُّدُ وَالطَّاعَةُ، وَالتَّجَرُّيُّ وَالِاتِّقِيادَ، وَالْوَصُولَ إِلَى مَقَامِ اللَّقَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَأَعْلَى عَلَيَيْنِ وَسُدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَغَيْرَهَا، أَوْ السَّقُوطَ فِي حُضِيِّضِ النَّكَبَاتِ وَدِرَكَاتِ الْمَجْهِيمِ وَغَيْرَهَا، كُلُّهَا كَانَتْ لَنَا نَحْنُ.

وَلَا أُرِيدُ الْقَوْلَ لَنْ خُطَابِ الْقُرْآنِ لِآدَمَ نَوْعِيٍّ وَرَاجِعٍ إِلَى الْجِنْسِ لَا إِلَى شَخْصِ آدَمَ، لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافَ الظُّهْرِ، بَلْ خِلَافَ نَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذِي خَاطَبَ شَخْصَ آدَمَ وَحَوَّاءَ؛ بَلْ لِنَّ مَا أُرِيدُ قَوْلَهُ هُوَ إِنَّ الْخُطَابَ إِلَى شَخْصِ آدَمَ وَحَوَّاءَ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْمَلَائِكَةِ بَعِينَهُ خُطَابَ لَنَا نَحْنُ، وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَامَّ وَكَامِلًا فِينَا فَلَيْسَ مِنْ فَارِقٍ يَفْضَلُنَا عَنِ آدَمَ مِنْ جِهَةِ النَّتِيجَةِ وَالْآثَرِ وَالْوَصُولِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، أَوْ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ .

وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْقِصَصِ مَوْجَّهَةٌ لَنَا نَحْنُ، تَمَثَّلُ بِرِنَامِجِ الْعَمَلِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَهَذَا الْأَمْرُ فَقَدْ كَانَ الْبَارِيَّ عَزَّ وَجَلَّ يَنْبِئُهُ فِي خَاتَمِهِ هَذِهِ الْقِصَصِ؛ كَقِصَّةِ نُوحٍ وَالطُّوفَانِ مِثْلًا، وَقِصَّةِ صَالِحٍ وَعَقْرِ النَّاقَةِ وَقَوْمِ ثَمُودَ، وَقِصَّةِ هُودَ وَقَوْمِ عَادَ وَعَذَابِهِمْ فِي سَبْعِ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ بِرِيحِ السَّمُومِ وَغَيْرَهَا؛ وَيَقُولُ إِنَّهَا تَذَكُّرَةٌ وَعِبْرَةٌ لِلْمَتَذَكِّرِينَ وَالْمُعْتَبِرِينَ .

١ - مقطع من الآية ٣٣، من السورة ٢: البقرة.

ففى خاتمة القصة الطويلة المفصلة ليوسف على نبينا وآله وعليه السلام يقول: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ .^١
 وحين بذكر بلعم باعوراء الذى انحرف بعد العبادات الطويلة فتبع الشيطان وهوى نفسه الامارة وانسلخ عن آيات التى وصلت إليه من قبل ، وأخذ إلى ركوب الشهوات الدنيوية، يضرب الله مثله بالكلب ، ثم يقول :
 ذَٰلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .^٢

وفى سورة غافر يقول:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ .^٣
 ثم يقول بعد آيات ثلاث: أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَعَآتَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .^٤

لقد ثبت فى علم الحكمة المتعالية والفلسفة الإلهي أن النفس الإنسانية هيولائي، أى أن لها القابلية المحضة لايّ تعليم وتربية، وصولاً إلى أعلى درجات الكمال ، أو سقوطاً فى أدنى مراتب الخذلان .
 فالنفس الإنسانية لوعلّمت ومرّنت فى أىّ مجال وتخصّص لتمرّست

١ - الآية ١١١، من السورة ١٢: يوسف.

٢ - الآية ١٧٦، من السورة ٧ الاعراف.

٣ - الآية ٧٨، من السورة ٤٠: غافر.

٤ - الآية ٨٢، من السورة ٤٠: غافر.

وصارت قدوةً في ذلك المجال ، فلو عُلِّمَتَ الطبُّ لصارت طبيباً حاذقاً ، ولو عُلِّمَتَ تلك النفس في مجال الادب لتمخّضت عن أديب خطيب وشاعر بارع ، ولو تمرّنت في مجال الرياضيات التي تقابل الاديبيات (حيث تحتاج الاخيرة لقدرة حفظ أكثر في حين تستلزم الأولى قوّة الفكر والمنطق) لصارت عالماً في الحساب والرياضيات ؛ ولو اتّجه هذا الشخص نفسه في حقل التجارة لصار نجّاراً ماهراً ، أو في الحدادة لنشأ حدّاداً يُشار إليه بالبنان ، أو في مجال حفر الآبار لتخصّص في ذلك وتعلّم أسراره .

نعم ، إنّ هذا الشخص المذكور ذا النفس الإنسانيّة لو اتّجه للبحث عن الاسرار الإلهيّة والمعارف إل؟قينيّة لصار حكيماً وفيلسوفاً وعارفاً جليل المنزلة ، أو اشتغل بعلم الحديث فقط لصار محدثاً خبيراً ، أو انهمك في علم التفسير لنشأ مفسراً ذا مقام مرموق ، أو في الفقه لتكشّف عن فقيه كبير .

وعلى العكس من ذلك ، فلو لم يكن في مقام تحصيل علم من العلوم ، فإنّ قابليّاته ستقف وتتحدّد في هذا الإطار والموضع ، فإذا تبع قواه الشهويّة صار السبّاق إلى ركوب الشهوات المبرّز فيها ، أو تبع قواه الغضبيّة لنشأ سفاكاً عجيباً وسفاحاً للدماء لا نظير له ، ولانهمك في تقوية قواه الوهميّة لصار شيطاناً كبيراً ومحتالاً ظالماً يسعى بأنواع المكر والحيل والمكائد وإراقة دماء الكثيرين على وجه الارض لسلب راحة الناس وزعزعة الهدوء والاستقرار العامّ، ثمّ يخلد إلى فراشه يرقب وينفرّج .

وخلاصة القول في معنى هيولائيّة النفس إنّها لو عُلِّمَتَ ودُرِّبَت في علم معين ، أو أدخلت عالماً معيّناً ، فإنّها ستتمرّس وتكتسب الخبرة ، وإلاّ فإنّ هذه القابليّة لن تصل بنفسها إلى مرحلة الفعلية ولو مرّ عليها مائة ألف عامّ ، بل ستبقى كما هي مُبهمة بسيطة بكرةً .

فلو فرضنا مثلاً أنّ فتاة وفتى قد وُضعا في جزيرة معزولة لا يتّصل بهما أحد من البشر، ولم يكن لىّ منهما قد قرأ كتاباً أو سمع خطبة، ووصلا إلى مرحلة البلوغ، فإنّهما لن يفهما أو يدركا معنى الزواج والجماع أبداً، ولو قدّر أن يبقىا على تلك الجزيرة حتى يهرما ويشيبا لبقيا يعيشان كأخوين أو كأختين .

لذا فإنّ الزواج والنكاح يحتاج حتماً إلى إشارة ودلالة، وهكذا بالنسبة للغضب وبروز قوّته، ولو لم يُعلّم الغراب طريق القتل والدفن لقايل لما كان له خبر وعلم عن قتل أخيه هايل ودفنه، فلا دليل له إلى هذا الموضوع.

ونحن إذا ما رغّبنا النفس الإنسانيّة بأمر معيّن لمالت إليه ورغبت فيه؛ فلو امتدحنا كنز المال وجمعه لمالت إلى ذلك وشغفت به، ولو عكسنا الأمر فرغّبناها بالبذل والإنفاق لانفقت أموالها جميعاً ثمّ جلست في زاويةٍ عاريةٍ ليس لديها حتى ما يستر عورتها .

ولو تحدّثت معها عن الدنيا ومباهجها، وعن النشاطات الاقتصاديّة، والاعتماد على النفس، وفوائد الجاه وحبّ الرياسة، وجمع المال وكنزه، ومصاحبة الغواني، والترنّم بالآغاني، لوجدت أمامك بشراً شهويّاً وغولاً مهيباً مادياً .

ولو بينت لهذا الشخص نفسه - لا بغيره - فناء الدنيا واعتباريّتها، وأنّ السعى يجب ألاّ يكون إلاّ في سبيل الله، وعن مساوى الرئاسة، وكنز الذهب والتزوير والاحتيال، لصار أمامك بشراً ملكوتياً وملكلاً سماوياً.

فحينما يذهب إلى سجّين وأسفل السّافلين، وحيناً يرقى إثر التربية إلى أعلى عليين .

وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبَتْهَا
وَإِذَا تُرِدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ^١
وهذا البيت من جملة أبيات لخويلد بن خال: أبى ذؤيب الهذلي،
حين مات أبناؤه الخمسة (أو العشرة) في يومٍ واحد بالطاعون، فهو يذكر
في هذا البيت ثباته أمام المصاعب ؛ ويقول في البيت الذى يسبقه :
وَتَجَلْدِي لِلشَّامِتِينَ أَرِيهِمْ^٢
أَتَى لِرَيْبِ الدَّهْرِ لِأَتَضَعَّعُ^٢

١- لامير المؤمنين عليه السلام في الخطبة ١٧٤ من نهج البلاغة عبارة بهذا الشكل :
فَرَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ ؛ وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ . فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسُ أْبَعْدُ شَيْءٍ مُنْزَعًا ؛ وَإِنَّهَا
لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَى مَعْوِصِيَةٍ فِي هَوَى .

قال ابن أبى الحديد في شرح عبارة «أبعد شىء منزعا» في ج ١٠، ص ١٧ و ١٨: منزعا
أى مذهبا ، قال أبو ذؤيب :

وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبَتْهَا
وَإِذَا تُرِدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ
ومن الكلام المروى عنه عليه السلام (ويروى أيضا عن غيره) :

يا أيها الناس إن هذه النفوس طلعة فلا تقدعوها تنزع بكم إلى شرّ غايةٍ . وقال الشاعر :
وما النَّفْسُ إِلَّا حَيْثُ يَجْعَلُهَا الْفَقِي
فإن أطمعت تآقت وإلا تسلت
ومن جملة أبيات قصيدة البردة التى أنشدها البوصيرى في أحوال وعظمة رسول الله :
وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى
حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَفْطَمَهُ يَنْفَطِمُ

٢ - «جامع الشواهد» باب الواو بعده الالف واللام ؛ ويقول بعد البيت الثانى :

كَمْ مِنْ جَمِيلٍ الشَّمْلُ مُلْتَمِّمٌ الْقَوَى
وَالدَّهْرُ لَا يَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ
كَأَنَّهُ بَعِيشٌ قَبْلَنَا فَتَضَعُّ
مُسْتَشْعِرٌ خَلَقَ الْجَدِيدُ مُقْنَعٌ

وقال ياقوت الحموى في «معجم الادباء» ج ١١، ص ٨٣ إلى ٨٩ في ترجمة أحوال هذا
الشاعر : وقيل إنّه كان من المخضرمين ، أدرك الجاهليّة والإسلام ، ورد المدينة عند وفاة
رسول الله وأسلم وحسن إسلامه . روى عن أبى عمرو بن العلاء أنّ حسان بن ثابت سئل : أى
الشعراء أفضل ؟ قال : بين الاحياء هذيل أبو ذؤيب . وقال ابن سبّة : وفاق أبو ذؤيب بقصيدته
العينية التى أنشدها في رثاء أولاده الشعراء ، ومطلعها :

أمن المنون وريبه تنوجع
والدهر ليس بعتب من يجزع

ورأينا أن ابن الفارض يقول بشأن هذا الإنسان الذى ينال مقامات سامية لا يرقى إليها الخيال ، ويرد في حرم العزّ وحريم الامن الإلهى ، وتصدر منه المعجزات والكرامات وخرق العادات :

هِيَ النَّفْسُ إِنْ أَلَقَتْ هَوَاهَا تَضَاعَفَتْ

قُوهَا ، وَأَعْطَتْ فِعْلَهَا كُلَّ ذَرَّةٍ

ويقول كذلك بشأن العلوم الغيبية التى تفاض على الإنسان فى النوم:

وَمَا هِيَ إِلَّا النَّفْسُ عِنْدَ اشْتِعَالِهَا بِعَالِمِهَا ، عَنْ مَظْهَرِ الْبَشَرِيَّةِ

وقد كان المراد من تعليم الاسماء الذى ذكره الله تعالى فى سورة البقرة أن: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ١ هى جميع حقائق الاشياء ، وطريق الوصول إلى كل ما سوى الله تعالى ، الذى اختص به آدم وحُرمت منه

منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع؟!
إِلَّا أَقْضَ عَلَيْكَ ذَاكَ الْمَضْجَعُ
أُودَى بَنَى مِنَ الْبِلَادِ فُودَعُوا
بعد السرور وعبرة ما تُفْلِعُ

قالت أميمة ما لجسمك شاحباً
أم ما لجسمك لا يلائم مضجعاً
فأجبتُها أمّا لجسمي إنه
أودى بنى فأعقبوني حسرةً

ومن هذه القصيدة :

وإذا المنية أقبلت لا تُدفعُ
ألفيت كل تيممة لا تنفعُ
أئى لريب الدهر لا أتضععُ
أبارض قومك لم بأخرى المضجعُ

ولقد حرصتُ بأن أدافع عنهمُ
وإذا المنية أنشبت أظفارها
وتجلدى للشامتين أريهمُ
لأبد من تلافٍ مقيم فانتظر

وهذه القصيدة تقرب من سبعين بيتاً . وقال الشيخ عبدالمخالف فى تعليقها :

عاد جمع من بنى هاشم معاوية فى مرضه الذى قضى به ، فلم يأذن لهم بالدخول حتى أجلس على وسادة لثلاً يروا ضعفه ، وحين انصرفوا من عنده تمثل بهذا البيت :

«وتجلدى للشامتين أريهم» - الخ . وأورد أبو الفرج الإصفهانى أيضاً فى «الغاني»

ج ٦ ، ص ٥٦ إلى ٦١ ترجمة أحوال أبى ذؤيب وذكر من قصيدته العينية أربعة أبيات .

١ - الآية ٣١ ، من السورة ٢ : البقرة .

الملائكة فلم يكن لها منه نصيب .

فهذه القابلية المحضة ينبغي أن توضع في طريق الترييد والتعليم الصحيح فتصل إلى الفعلية التامة ويصبح الإنسان خليفة الله العفلى في عالم الوجود ، ومرآة تامة لظهور صفات وأسماء ذاته القدسية .

ويسهل في هذه الحالة التحكم بالنفس الإنسانية عن طريق نوافذ الحواس الخمس الظاهرة، ومنعها من الجموح كحصان هائج بلا عنان ، لتنساق إلى لى مزبلة وتموى وتتردى . فالافلام الشهوية والغضبوية والوهمية تؤدى إلى ضياع النفس، والموسيقى غناء الشيطان تسلب العقل ، أشبه بالشراب الذى يُخرج الإنسان عن طوره، ويحصل أن تأخذه نشوة السكر مع لحن ما فيترشح مخموراً نشواناً يطير فرحاً ، ويحدث أن يسمع لحناً ما فيغتمّ ويحزن ، فترتفع آهاته حرى ، وتتساقط دموعه غريزة لا يملك حبسها وكفها .

لنّ على الإنسان - كى يصل للهدف الاسمى الذى رسمه القرآن الكريم - أن ينظّم حواسه البشرية بسائر جهاتها، البصرية والسمعية وغيرها من الحواس، ليفسح المجال لتفتح برعم روضة الإمكان، ولكى تعطى أغراس الإنسانية الثمار الحلوة، وإلّا فإثها ستضيع وتندثر في المزابل المتعفنة للجهل والشهوة والغضب .

ولقد جاءت قصص وحكايات القرآن الكريم لهنه الميزة والغاية الكبرى ، أى أنّ الإنسان بمقارنة تلك القضايا والتواريخ والسير سيرجع إلى نفسه ويتذكّر ويعتبر، فلا يسلك طريق جهنّم، بل سيضع خطواته على طريق السعادة والجنّة ، متابعاً في حركته رجال الحرام الإلهى الشجعان الصديقين ، أى الانبياء الإلهيون وخصوصاً خاتم الانبياء والمرسلين الجامع لكلّ كمالاتهم ، والوارث لجميع فضائلهم ومناقبهم ، ثمّ يصل بالاستفادة

الفصوى من تلك المتابعة إلى السعادة الابدية المطلقة .^١

إن اتّحاد النفوس في النيّات والقصد من القوّة والمتانة للحدّ الذى يمكن اعتبار القوم الراضين بعمل قومٍ آخرين شركاء معهم فى ذلك العمل، يشملهم المدح والذّم ، مع أنّهم لم يشتركوا معهم فى إنجاز ذلك العمل .

ويعتبر السبب لورود سيرة موسى على نبينا وآله وعليه السلام وأُمَّته فى القرآن الكريم أكثر من قصص الباقين وسيرهم ، حتّى من سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام، مع أنّ إبراهيم كان أفضل منه بلاشكّ؛ فى أنّ أُمَّة موسى لها مماثلة ومشابهة لهذه الأُمَّة فى كثير من الأمور، بل فى جميعها .

فالله سبحانه يريد ببيان تلك الحوادث والوقائع تنبيه هذه الأُمَّة ونصحها ووعظها بترك التلوّن والتردد والشكّ والريب، والإشكالات غير المنطقيّة والاسئلة غير المستاغد ، والضعف والذلّ ، والكسل والوهن ، وضعف العزم والإرادة ، والميل والاهتمام بالزينات المؤقتة ، وعدم التسليم والطاعة الخالصة لرسول الله ؛ وإلّا فإنّ عاقبة أمرهم ستكون عبادة العجل تلك، ومتابعة سامرى الأُمَّة، والضياع والتية فى صحراء بيت المقدس أربعين سند، وكتابة الذلّة والمسكنة عليهم.

فحين يخاطب القرآن الكريم بنى إسرائيل فى زمن النبيّ، ويوجّههم بأفعال آبائهم وأجدادهم وأسلافهم التى مرّ عليها ما يقرب من ألفين وخمسمائة عام ، كإنجادهم من الغرق فى نهر النيل ، وطلبهم من موسى

١- روى المجلسى فى بحار الانوار ج ٩٢ ص ١٥ الصبغة الحروفية طهران عن « عيون اخبار الرضا » بسنده المتصل عن الامام الرضا عن ابيه عليهما السلام ان رجلا سأل ابا عبد الله عليه السلام : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس الا غضاضة ؟ فقال : لان الله تبارك و تعالى ام يجعله لزمان دون زمان ولا ناس دون ناس ، فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامة.

روية الله جهرةً وابتلائهم بالصاعقة ، وكعدم صبرهم على طعامٍ واحد وطلبهم الثوم والبصل والعدس ، وكمؤاخذتهم على قتلهم رجلاً منهم ثم كتمان قتله حتى عُرف القاتل بقضية ذبح البقرة الصفراء وما جرى بعده :

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ .^١
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ .^٢

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِيدٍ .^٣
وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .^٤
والكثير من الآيات الأخرى الجارية على هذا النهج .

ونلاحظ في هذه الآيات أن الله سبحانه يخاطب يهود زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنتم الذين قتلتم موسى كذا، أنتم الذين قتلتم ذلك الرجل وأخفيتم قاتله ، وأثرتم ذلك الجدل والمنازعة في تعيينه ، وذلك لأن يهود عصر رسول الله كانوا يهود عصر النبي موسى بعينهم ، وكانوا شركاءهم في النوايا والاعمال ، ينتمون إلى شجرتهم ويتصفون بصفاتهم ويمتلكون روحياتهم تلك بدون أدنى اختلاف ، وكان من الواضح أن ذنوبهم وخطاب الله سبحانه وتعالى لهم استندت إلى ملكتهم الباطنية ونفسهم الفعلية .

وهكذا فإنما وجدت تلك الملكة الباطنية ، والنفس بتحققها الفعلى

١ - الآية ٥٠، من السورة ٢: البقرة.

٢ - الآية ٥٥، من السورة ٢: البقرة.

٣ - الآية ٦١، من السورة ٢: البقرة.

٤ - الآية ٧٢، من السورة ٢: البقرة.

ذاك ، فنفس ذلك الخطاب نفسه سيوجّه لها ، بل ولغيرها من شركائها في العقيدة والصفة والعمل، ولو مرّ على زمن الخطاب الصوريّ الأوّل آلاف السنين ، وتغيّرت الأزمان والامكنه والمحيطات والاشكال والالوان ، وجميع الآداب والتقاليد^١ .

يروى العياشيّ عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام حديثاً يصل فيه إلى قول الإمام عليه السلام : وَلَوْ أَنَّ الْآيَةَ إِذَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَيْكَ الْقَوْمُ ، مَاتَتِ الْآيَةُ ؛ لَمَا بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ . وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ يَجْرِي أَوْلَهُ عَلَى آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ آيَةٌ يَتْلُوْنَهَا هُمْ مِنْهَا

١ - يروى الشيخ الحر العاملي في « وسائل الشيعة » ج ٢ ص ٥١٠ ، كتاب الامر بالمعروف ، باب وجوب البرائة من اهل البدع و سبهم و تحذير الناس منهم و ترك تعظيمهم مع عدم الخوف ، طبعة امير بهادر :

العياشي في تفسيره عن محمد بن هاشم عن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : نزلت هذه الآية : قل قد جاءكم رسل من قبلي بالب؟نت و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صدقين ، وقد علم انهم قالوا: و الله ما قتلنا و لا شهدنا ، قال : و انما قيل لهم : ابرؤوا من قتلهم فأبوا .

عن سماعة ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينت و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صدقين ، و قد علم ان هؤلاء (اى جماعة اليهود) لم يقتلوا ، ولكن كان هو اهم مع الذين قتلوا فسماهم الله قاتلين لمتابعة هو اهم و رضاهم بذلك الفعل .

و عن معمر بن عمر ، قال : قال ابو عبد الله عليه السلام : لعن الله القدرية لعن الله الحرورية لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة . قلت : كيف لعنت هؤلاء مرة و لعنت هؤلاء مرتين ؟ فقال : ان هؤلاء زعموا ان الذين قبلونا كانوا مؤمنين فثابهم ملطخة بدمائنا الى يوم القيامة ، اما تسمع لقول الله : الذين قالوا ان الله عهد الينا ، الى قوله : فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ؛ قال : و كان بين الذين خوطبوا بهذا القول و بين القائلين خمسمائة عام ، فسماهم الله قاتلين برضاهم بما صنع اولئك .

فِي خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.^١

ونتيجة هذا الكلام هو عدم تخصيص شأن نزول الآيات ومواردها، وهو مطلب جليل حقاً أشار له الإمام ودلّ عليه؛ لأن القرآن إن اختصّ بالطائفة التي نزل بشأنها فبديهيّ أنّ تلك الآية أو تلك السورة ستموت بموت تلك الطائفة، لأنّ حياة لى كلام يرجع لشخص معيّن وجوداً وعدمياً يتبع حياة ذلك الشخص نفسه، (فأمر السلطان لقائد جيشه في الحرب تابع لحياته، وموت السلطان لن يكون هناك أمر)، وهكذا بموت جميع الطوائف التي نزل القرآن بشأنها سيموت القرآن ويندثر.

ولأنّ القرآن حيّ، وسيبقى حيّاً إلى الابد، فإنّ شأن نزوله وموارده في زمن رسول الله عموماً، أى أنّها لا تخصّص المورد.

لاحظوا أنّ الآيات التي خاطبت رسول الله نفسه، وكان الامر والتكليف فيها من جهة لحن الكلام موجّهاً له، كيف أنّ عموميّتها لكلّ المؤمنين في غاية الوضوح والبيان، كآية :

وَلَكِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.^٢

فالخطاب في هذه الآيات كان مختصّاً برسول الله، لكنّ الحكم كان فيها عاماً، خاصّة إذا التفتنا إلى أنّ مخاطبي الخطابات القرآنيّة هم في الحقيقة أفراد الناس، وكان رسول الله لسعة نفسه وإحاطة وجوده في حكم آية ونافذة لتحقق الخطاب إليهم، وهذه الحقيقة تشير إليها الآية التالية :

١ - «تفسير الصافي» ج ١، ص ١٤: طبعة الأوفسيت.

٢ - الآية ١٤٥، من السورة ٢: البقرة.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .^١

وعلى هذا فإن طراوة القرآن ونظارته لن تفقد في أي وقت ، بل سيبقى على الدوام حياً معطراً خالداً ، وسيأتي آلاف الافراد والقبائل ويذهبون في دوران الزمان فيمنحهم القرآن واحداً واحداً حصتهم واستفادتهم ، لكنّه في نفس الوقت يبقى بعد موتهم جميعاً حياً وخالداً .

ويجب الإشارة هنا إلى مسألتين:

الأولى : أنه يُشاهد في الكثير من تفاسير أهل السنّة، خاصّة الحنابلة، تحديداً للآيات وحبسها بموارد محدّدة ، وهو أمر محظوء ، وبالاخص من قبل ابن تيميّة الذي يناصر هذا المذهب ويشايعه، فابن تيميّة الذي نشأت منه أفكار الوهابيين وآراؤهم ، يناصر بقوة هذا النحو من التفسير، وقد أحال الذين بطريقته هذه إلى ما يشبه قطعة من البلاستيك المتيسر المتهرى التي فقدت كل ليونتها ومرونتها .

الثانية : أن هناك الكثير من الافراد لا يتعدون ظواهر الآيات استناداً للفهم العامي لها، كبعض أخباريينا الذين يجسّون تلك الحقائق الجليّة الساميّة في إطار الالفاظ بمعانيها المحدودة المقيّدة ، فيُحرمون من فهم القرآن وإدراك معانيه العميقة ولطائفه وظرائفه .^٢

إنّ للالفاظ عموميّة وقد وضعت للمعاني الكليّة ، وروح القرآن

١ - الآية ٤٤، من السورة ١٦: النحل.

٢ - و ما اروع ما انظم الحكيم السنائي في قوله :

عجب نبود گر از ايمان نصيبت نيست جز نقشى

که از خورشيد جز گرمی نبيند چشم ناينا

يقول : لا عجب حين لم تحظ من الايمان الا خيال ، لان عين الاعمى لا تدرك من

الشمس غير حرارتها .

وحياته في تلك الاسرار والبواطن والمعاني الكليّة التي يستعصى الوصول إلى غايتها بدون حصول الطهارة الحقيقيّة .

فالوهّابيون الذين جمدوا على الظاهر وعلى هذا الاساس اعتبروا الله جسماً له يد ورجل وعين وأذن وحركة وتردد، قد ساروا حتى خلاف هذه الظواهر، فأهلكوا أنفسهم في تحديدات الشرك وفقدان البصيرة ، بحيث عجز بعض من أراد هذه الايام تغطية فضائح مذهبهم وعقائدهم السخيفة المظلمة وتبرير وتوجيه آراء ابن تيميّة الجامدة المتصلّبة، بل زاد ذلك في فضيحتهم، لأنّ هؤلاء بيّانهم لتلك الآراء قد نفخوا في بوق الجهل والظلمة ودقّوا طبلها الاجوف .

وبقى الوهابيون وتلك الجماعة من الاخباريين محبوسين في قيد الجهل ، محرومين من نيل المعارف القرآنيّة السامية ، فالوهّابيون مثلاً يقولون في الآية القرآنيّة يدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^١ إنّ المراد من إيدى نفس إيدى المعهودة، غاية الامر أنّها كبيرة جداً وذات قدرة تتناسب مع وجود الله نفسه، وتقول مجموعة الاخباريين هذه في هذه الآية إنّ المراد بإيدى هو القدرة ، لكنّ إيدى استعملت مجازاً في معنى القدرة .

لذا فهم كثيراً ما يعجزون في بحثهم في الموارد عن قرينة على المجاز، ممّا أدّى بهم إلى الجمود على المعنى الظاهريّ للالفاظ ، كما في لفظ الصراط، والميزان ، وتجرد عالم الروح، والنفس ، والملائكة وغيرها ، وهم ينتهون إلى نفس النتائج التي تمخّضت عنها الوهابيّة .

والمنهج الحقّ الصائب هو أنّ الالفاظ قد وضعت للمعاني الكليّة

١ - الآية ١٠، من السورة ٤٨: الفتح. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

أَيْدِيهِمْ .

العامة، وقد كان استعمال لفظ إله في هذه الآية المباركة لموجود معنويّ يدبر الأمور ضمن الولاية الكليّة الإلهيّة، وهذا الاستعمال حقيقيّ لا مجازيّ. لاحظوا فاصلة الاختلاف... من أين... وإلى أين؟!

والمسألة المهمة الأخرى التي ينبغي التذكير بها هي أنّ بعض العلماء القريبين من عصرنا حاولوا تطبيق الآيات القرآنيّة على العلوم الماديّة الطبيعيّة، من هيئة وطبّ وعلوم طبيعيّة وغيرها، يخيل إليهم أنّهم قد قدّموا خدمة إلى القرآن حيث بيّنوا للافهام أنّ محتوياته تساير العلم وتنسجم مع تقدّمه، وأنّ العلم لا يمكنه نسخها أبداً، غافلين عن أنّ خدمتهم هذه تصبّ في الاتجاه المعاكس وتساهم في تخريب وتضع القرآن، إذ لم تكن علوم القرآن لم يوماً محدودةً بعلم خاصّ، بل إنّ دائرتها أوسع من ذلك بكثير.

فإنّ مقارنة القرآن مع علم معيّن بكثير من التكلّف والتعسف يمثل تحديداً للمعاني القرآنيّة، وقد تقدّم أنّ معاني الآيات غير محدودة. يُضاف إلى ذلك أنّ العلوم الماديّة والطبيعيّة في حالة تغيير دائمٍ، فمع كلّ يوم يزمّ ثمة فرضيّة جديدة تأتي فتبطل الفرضيّة التي سبقتها.

أفلم يظنّ هؤلاء العلماء أنّ بالإمكان أن تأتي غداً فرضيّة جديدة لتبطل فرضيّة اليوم، وأنّ إصرار هؤلاء السادة على مقارنة الآيات وتطبيقها على هذه الفرضيّة سيُبطل مرةً واحدة جميع الآيات؟!

ونعود إلى موضوعنا الأصليّ، وهو كليّة وعموميّة وأبدية آيات القرآن، وأنّ في القرآن بيان لكلّ ما هو موجود، وأنّ الوارد على القرآن والناظر إليه بمنظار المعاني الكليّة والتأويل سيجد أنّ جميع المسائل المهمة والغوامض المستعصية ستحلّ له.

لنّ خطابات القرآن الكريم لا اختصاص لها بالمخاطبين الموجودين في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. فجميع خطاباته من قبيل:

يَأَيُّهَا النَّاسُ ، و : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شاملة لجميع أفراد الناس ولجميع الافراد المؤمنين إلى يوم القيامة ، فالجميع مخاطب بنفس هذا الخطاب ، ولو لم يكونوا حاضرين في ذلك الزمان عند رسول الله ، أو لم يكونوا موجودين أصلاً آنذاك .

فمن اتخذ لنفسه عنوان مُسْلِمٍ، مُؤْمِنٍ، مُشْرِكٍ، كَافِرٍ، مُنَافِقٍ وغيرها من العناوين التي وردت في القرآن الكريم ، ولو بعد ألف سنة من زمن نزوله ، فإن ذلك العنوان منطبق عليه .^١

وبغض النظر عن هذا الكلام فإنه لا شك ولا تردد في ثبوت عمومية الآيات وكتبتها بالإجماع القطعي ، ولم يدع تنقيح الملاك والمناطق الكلي

١ - وكم كان خطأ صاحب «المعالم» فادحاً حين قال إن ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب ، وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر، وهو قول أصحابنا الإمامية وأكثر أهل الخلاف - انتهى .

ومعنى ومدلول كلامه أن كلمات القرآن وخطاباته وحقاته ترجع كلها إلى زمن نزوله ، وإلى المخاطبين في ذلك الزمن، وأننا لا نتملك الحق في فهم الآيات والتعمق فيها ، بل إن عينا أن نرى ما الذي فهمه الحاضرون آنذاك كأمثال عمّار والمقداد ، ثم نعمل بالإجماع حسب فهمهم . وهذه المقولة خطأ كبير بدر منه، وأهم من ذلك أنه نسبها إلى علماء الشيعة الإمامية .

يقول المولى صالح المازندراني في «شرح المعالم»: وهذا القول على مذهب الفئة الناجية بعيد ، ومما يدل عليه ما رواه في «الكافي» في تفسير قوله تعالى وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ (الآية ١٩، من السورة ٦: الانعام) وورود في التفسير أن المراد من بلغ : الائمة الطاهرين عليهم السلام .

والمعنى: وينذركم به من بلغ؛ وهذه الآية تدل على أن المخاطبين ليسوا خصوص الافراد المواجهين بالمشافهة ، بل أعم منهم ، والمعدومين الذين سيأتون فيما بعد الذين سيقوم الائمة المعصومون بإنذارهم وتحذيرهم . («معالم الأصول» بحث العلوم والخصوص، ص ١١٢ و ١١٣، طبعة عبدالرحيم) .

لإفادة هذه العموميّة مجال شبهة لأحد .

فالقرآن الكريم وفق هذا الميزان والمعيار الكليّ كتاب مفتوح
وموجود في صدور أصحاب العلم والدراية .

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ وَبِمِيمِنِكَ إِذَا لَارْتَابَ
الْمُبْطُلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُوا
بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ .^١

وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ:

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ
سِوَى الْقُرْآنِ؟!

قَالَ: لَا، وَالَّذِي خَلَقَ الْجَنَّةَ وَبَرَأَ التَّسْمَةَ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى عَبْدًا
فَهَمًّا فِي كِتَابِهِ .^٢

يُوضَحُ لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه العبارات أنّ منهم
القرآن بكلّ المشكلات ويرفع كلّ الجهالات وفي حكم التورانيّة
والوحي الذي يتحقّق في سائر الأمور بواسطة جبرائيل .

وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً: مَنْ فَهِمَ الْقُرْآنَ، فَسَّرَ جَمَلَ
الْعِلْمِ .^٣

ويروى في «تفسير النعماني» بإسناده، عن إسماعيل بن جابر أنّه قال:
سمعتُ أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ . فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

١ - الآيتان ٤٨ و ٤٩، من السورة ٢٩ : العنكبوت .

٢ - «تفسير الصافي» ج ١، ص ١٩ .

٣ - «تفسير الصافي» ج ١، ص ٢٢ .

وَأُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابًا فَخَتَمَ بِهِ الْكُتُبَ. فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ. أَحَلَّ فِيهِ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا. فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فِيهِ شَرُّكُمْ، وَخَبْرٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبَعْدُكُمْ وَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عِلْمًا بَاقِيًا فِي أَوْصِيَائِهِ .^١

ومن الأدلة الأخرى على عمومية القرآن هي الامثال الواردة في القرآن الكريم، فالمثال ولو كان مثالا لكنه يتضمن بيان حقيقة كليد، لذا فقد كان يأمر غالباً بعد الامثال بالتذكّر والتأمل والاعتبار والاتعاظ: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .^٢

ولبيان أكثر لمسألة عمومية وكليد الآيات القرآنية نورد الحديث الشريف المبارك الوارد في « علل الشرايع » والراجع بقسمة الجنة والنار على يد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والذي تستخلص وتستفاد منه مسائل كثيرة ، من جملتها عمومية مطالب وآيات وأحكام القرآن الكريم ، نأتى بتمام متنه لنفاسته وجلالته :

يروى المرحوم الشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه، بإسناده ، عن المفضل بن عمر أنه قال : قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام:

بَمَا صَارَ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ؟! قَالَ: لِأَنَّ حُبَّهُ إِيْمَانٌ وَبُعْضُهُ كُفْرٌ! وَإِنَّمَا حُلِقَتِ الْجَنَّةُ لِأَهْلِ الْإِيْمَانِ وَحُلِقَتِ النَّارُ لِأَهْلِ الْكُفْرِ. فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ . وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا أَهْلُ مَحَبَّتِهِ. وَالنَّارُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا أَهْلُ بُعْضِهِ .

١ - «تفسير الصافي» ج ١، ص ٢٣.

٢ - الآية ٢٧، من السورة ٣٩: الزمر.

قَالَ الْمَفْضَلُ: فَقُلْتُ: يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا بُيَّاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ هَلْ كَانُوا يُحِبُّونَهُ، وَأَعْدَاؤُهُمْ يُبْغِضُونَهُ؟!
فَقَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟!

قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ: لَا عَظِيمَ الرَّأْيَةِ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مَأْمُورًا بِرُجْعِ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ؟!^١
قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَأْمُورًا بِالطَّائِرِ الْمَشْوِيِّ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ أَتَيْتَنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِيَ هَذَا الطَّيْرَ، وَعَنَى بِهِ عَلِيًّا؟!
قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: يَجُوزُ أَنْ لَا يُحِبُّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَوْصِيَاءَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ؛ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ؟!
فَقُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّمٍ لَا يُحِبُّونَ حَبِيبَ اللَّهِ وَحَبِيبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَنْبِيَائِهِ؟!
قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا

١ - روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سهل بن سعد، عن أبيه أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله قال يوم خير: لا عظيم الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله عليه. («ينابيع المودة» ص ٢٣١، طبعة إسلامبول).

لعلى بن أبي طالبٍ مُجِيبِينَ. وَتَبَّتْ أَنْ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ كَانُوا لَهُ وَلِجَمِيعِ أَهْلِ
مَحَبَّتِهِ مُبْغِضِينَ .

قُلْتُ: نَعَمْ .

قَالَ: فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ. فَهُوَ لِذَنْ
قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

قَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عَمْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا بِنَّ رَسُولِ اللَّهِ! فَرَجَّتْ عَنِّي فَرَجَ
اللَّهِ عَنكَ! فَرَدْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ تَعَالَى!

قَالَ: سَلْ يَا مُفَضَّلُ!

فَقُلْتُ لَهُ: يَا بِنَّ رَسُولِ اللَّهِ! فَعَلَى بِنِّ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدْخِلُ
مُحَبَّةَ الْجَنَّةِ وَمُبْغِضَهُ النَّارَ، أَوْ رِضْوَانُ وَمَالِكُ؟

قَالَ: يَا مُفَضَّلُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ رَسُولَهُ، وَهُوَ
رُوحٌ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ أَرْوَاحٌ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِالْفَى عَامٍ؟!

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَأَتْبَاعِ أَمْرِهِ،
وَوَعْدَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَى ذَلِكَ؛ وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَ مَا أَجَابُوا إِلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ النَّارَ؟!

فَقُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: أَفَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ؟ وَآلِهِ ضَامِنًا لِمَا وَعَدَ، وَأَوْعَدَ عَنْ
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟!

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: أَوْلَيْسَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيفَتُهُ وَإِمَامُ أُمَّتِهِ؟!

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: أَوْلَيْسَ رِضْوَانُ وَمَالِكُ مِنْ جُمَّلَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ لِشِبَعِيَّةِ النَّاسِ
بِمَحَبَّتِهِ؟!

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: فَعَلَى بِنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ إِذْ نَزَّ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَرَضْوَانُ وَمَالِكُ صَادِرَانِ عَنِ أَمْرِهِ، بِأَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. يَا مُفَضَّلُ! خُذْ هَذَا! فَإِنَّهُ مِنْ مَخْزُونِ الْعِلْمِ وَمَكْنُونِهِ، لَا تُخْرِجْهُ إِلَّا إِلَى أَهْلِهِ.^١

إذا تأملنا وتمعننا بدقة في هذا الحديث سيفتح لنا ليس باباً واحداً بل أبواباً من العلم، ويجعلنا نفهم كيفية وطريقة استدلال صادق آل محمد عليهم السلام على عموميّة وكليّة تقسيم أمير المؤمنين عليه السلام الجنّة والنار بالنسبة لمحبيّه ومبغضيه جميعاً، ولو كانوا من الانبياء السابقين وأعدائهم وأمهم السالفة. وسيمكننا الاستدلال بهذا النهج من الاستدلال على عموميّة القرآن الكريم وشموله.

لذا فإنّ الواجب على كلّ مسلم أن يوصل نفسه إلى مرحلة إدراك الكليّات للوصول إلى حقيقة الآيات القرآنيّة، ثمّ يحصل بتهديب الاخلاق وتطهير النفس على قابليّة نيل تأويلات القرآن؛ وأن لا يكتفى بالقراءة المحضّة، والحفظ المحض، وإلاّ فإنّ الكثير من الحكماء الجائرين والظلمة على مرّ التاريخ كانوا يقرأون التاريخ ويستدلّون به لمنافعهم وأغراضهم.

يقسّم القرآن الناس إلى فرقتين: أصحاب الجنّة وأصحاب النار، ولقد كان أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة القرآن، لذا فقد كان وجوده العينيّ والخارجيّ، أي مقام الولاية، يقسّم الناس - كما يفعل القرآن - إلى فرقتين: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.^٢

١ - «تفسير الصافي» ج ١، ص ١٦.

٢ - الآية ٧، من السورة ٤٢: الشورى.

إِنَّا هَدَيْتَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ١

ولقد كان أهل الكوفة يقرأون القرآن، ويحملونه في حمائلهم، لكنهم سلّوا السيف الذي وضعه القرآن في أيديهم، فجعلهم ذوى عزة ومنعة، وأنجاهم من ذلّ العبوديّة والهمجيّة وإطاعة عبيد مثلهم؛ فقتلوا به إمام الزمان، أى حقيقة القرآن ووجوده التكوينيّ والعينيّ والخارجيّ، ثمّ استدّلوا بنفس القرآن على وجوب قتله !!
قرآن كُنند حرز، و به طه كِشند تيغ

فرقان كنند حفظ، و إمام زمان كُشند ٢

روى الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيّ، بسنده، عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
أنا أوّل وافذ على العزيز الجبّار يوم القيامة، وكتابه، وأهل بيتي؛ ثمّ أمّتي؛ ثمّ أسألمهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي؟! ٣

وفي الحديث المروى عن الصادق عليه السلام قال: تأسوعا يوم حوصر فيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه بكرباء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه وأيقنوا أنّه لا يأتى الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق . بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفِ الْعَرِيبِ . ٤

١ - الآية ٣، من السورة ٧٦: الدهر.

٢ - يقول: «يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ تِمِيمَةً وَحِرْزًا وَيَسْلُونَ السَّيْفَ بِوَجْهِ طَه؛ وَيَحْفَظُونَ

الفرقان ويقتلون إمام الزمان» !!

٣ - «أصول الكافي» ج ٢، ص ٦٠٠، طبعة المطبعة الحيدريّة .

٤ - «نفس المهموم» ص ١٣٧.

فلما نادى عمر بن سعد أصحابه بالركوب، ركب أصحابه واقتربوا نحو خيم الحسين، والحسين جالس أمام خيمته واضعاً رأسه على ركبته محتبياً بسيفه، إذ خفق برأسه على ركبته فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: **إِنَّكَ صَائِرٌ تَرُوحُ إِلَيْنَا عَنْ قَرِيبٍ**.^١

وسمعت أخته زينب الضجة فذنت من أخيها فقالت: يا أخى! أما تسمع الاصوات قد اقتربت؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام لأخيه العباس:

رُكِبَ - بِنَفْسِي أَنْتَ - حَتَّى تَلْقَاهُمْ وَأَسْأَلُهُمْ عَمَّا جَاءَهُمْ؟! وَمَا الَّذِي يُرِيدُونَ؟! فَاتَاهُمُ الْعَبَّاسُ فِي نَحْوِ مَنْ عَشْرِينَ فَارْسَأَ فِيهِمْ زَهِيرُ بْنُ الْقَيْنِ وَحَبِيبُ بْنُ مَظَاهِرٍ فَسَأَلَهُمْ عَمَّا يَرِيدُونَ، قَالُوا: جَاءَ أَمْرُ الْأَمِيرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ أَنْ نَعْرُضَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَنْزِلُوا عَلَيَّ حُكْمَهُ أَوْ نَنَاجِزْكُمْ.

فانصرف العباس راجعاً إلى الحسين عليه السلام يخبره الخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظونهم.

فقال لهم حبيب بن مظاهر: أما والله لبئس القوم عند الله غداً قومٌ يقدمون عليه قد قتلوا ذريته وعتوته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر، المتهجدين بالاسحار والذاكرين الله كثيراً.

فقال له عزرة بن قيس، **إِنَّكَ لَتَرْكَبِي نَفْسَكَ مَا اسْتَعَطْتَ.**

فقال له زهير: يا عزرة! إن الله قد زكّاها وهداها، أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلالة على قتل النفوس الزكية.

١ - «الإرشاد» للمفيد، ص ٢٤٩، الطبعة الحجرية، و«تاريخ الطبري»، ج ٤، ص ٣١٥، طبعة مطبعة الاستقامة، سنة ١٣٥٨؛ و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير، ج ٣، ص ٢٨٤، الطبعة الأولى؛ و«مقتل المرقم» ص ٢٣٠.

قال عزرة: يا زهير! ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت على غير رأيهم .

قال زهير: أَفَلَسْتَ تَسْتَدِلُّ بِمَوْقِفِي هَذَا أَنِّي مِنْهُمْ؟! أما والله ما كتبتُ إليه كتاباً قطّ، ولا أرسلتُ إليه رسولاً قطّ، ولا وعدته نُصرتي قطّ، ولكنّ الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرتُ به رسول الله صلّى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفتُ ما يقدم عليه عدوّه فرأيت أن أنصره، وأن أكون من حزبه، وأجعل نفسي دون نفسه لما ضيّعتم من حقّ رسوله.

ورجع العباس إلى أخيه الحسين عليه السلام فأخبره بما قال الوم، فقال عليه السلام: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ وَأَسْتَمِهِلْهُمْ هَذِهِ الْعَشِيَّةَ إِلَى غَدٍ؛ لَعَلَّنَا نُصَلِّيَ لِرَبِّنَا اللَّيْلَةَ، وَنَدْعُوهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ؛ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي أَحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ.

فرجع العباس واستمهلهم، وجاء رسول من قبل عمر بن سعد، فقام حيث يسمع الصوت فقال: إننا قد أجلناكم إلى غدٍ، فان استسلمتم سرّحنا بكم إلى أميرنا عبيدالله بن زياد، وإن أبيتم فلنا تاركيكم .^١

وجمع الحسين عليه السلام أصحابه فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم أثنى على أصحابه المخلصين، ثم قال: وقد أخبرني جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّي سأساق إلى العِراقِ فَأَنْزِلُ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا عَمُورٌ، أَوْ كَرْبَلَا؛ وَفِيهَا أَسْتَشْهَدُ، وَقَدْ قَرُبَ الْمَوْعِدُ .^٢

١- «الإرشاد» للمفيد، ص ٢٤٩؛ و«تاريخ الطبري» ج ٤، ص ٣١٥ إلى ٣١٧؛ و«الكامل» ج ٣، ص ٢٨٥؛ و«البداية والنهاية» لابن كثير ج ٨ ص ١٧٦ و ١٧٧، و اغلام الورى، ص ٢٣٤ .

٢ - «مقتل المقرّم» ص ٢٣٣، عن «إثبات الرجعة» للفضل بن شاذان.

وأنتى قد أنتُ لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منى ذمام ،
وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من
أهل بيتى، فجزاكم الله جميعاً خيراً، وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم فإنّ
القومَ إمّا يطلّبوننى؛ ولو أصابونى لذهلوا عن طلب غيرى !
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: ولم تفعل
ذلك ؟ لنبقى بعدك ! لا أرانا الله ذلك أبداً .

بدأهم بهذا القول العباس بن على وتابعه الهاشميون.

ثم نهض أولاد عقيل، ومسلم بن عوسجة، وزهير بن القين، كل
بدوره، فتكلّموا بكلا كريم ، وأظهروا بيسان عجيب خجلهم لانهم
لا يمتلكون إلا روحاً واحدة يؤثرونه بها .^١

كانت ليلة عاشوراء أشدّ ليلة مرّت على أهل الرسالة، حُفّت
بالمكاره والمحن ، وأعقبت الشرّ وأذنت بالخطر وقد قطعت عنهم الحالة
القاسية من بنى أمية و أتباعهم كلّ الوسائل الحيويّة ، وهناك ولولة النساء
وصراخ الاطفال من العطش المبرّج والهّم المدهم .^٢

قال الإمام على بن الحسين السجّاد عليه السلام: إتى جالس في تلك
العشيّة التي قذتل أبى صبيحتها، وعمتى زينب عندى تمرّضنى إذ اعتزل أبى
في خباء له وعنده حوى^٣ مولى أبى ذرّ الغفارى (وكان بصيراً بمعالجة

١ - «الإرشاد» للمفيد، ص ٢٥٠؛ و«تاريخ الطبرى» ج ٤، ص ٣١٧؛ و«الكامل» ج ٣،
ص ٢٨٥؛ و«البدية والنهاية» ج ٨ ص ١٧٦ و ١٧٧، ومقتل الحسين المرقم ، ص ٢٣٤ .

٢ - «مقتل المرقم» ص ٢٦٢، الطبعة الخامسة - قم سنة ١٣٩٤ هـ .

٣ - قال في كتاب «دمع السجوم» ص ١١٧: حوى بفتح الحاء المهملة والياء المشدّدة
على وزن سرّى كما في نسخة «نفس المهموم» للمرحوم المحدث القمى، ويضمّ الحاء وفتح
الواو يضبط «تاريخ الطبرى» .

آلات الحرب وإصلاح السلاح) وهو يعالج سيفه ويصلحه، وأبى يقول :
 يَا دَهْرُ أَفْ لَكَ مِنْ خَلِيلٍ كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَالْأَصِيلِ
 مِنْ صَاحِبٍ وَطَالِبٍ قَتِيلٍ وَالْدَهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ
 وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلَّ حَيٍّ سَأَلِكُ سَبِيلِي
 فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت ما أراد، فختقتني
 العبرة فرددتها ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل .
 وأما عمّتي فإيتها سمعت ما سمعت وهى امرأة، ومن شأن النساء
 الرقة والجزع ، فلم تملك نفسها أن وثبتت تجرُّ ذيلها حاسرةً حتى انتهت
 إليه وقالت : وَأَثْكَلاه ! لَيْتَ الْمَوْتُ أَعْدَمَنِي الْحَيَاةَ . الْيَوْمَ مَاتَتْ أُمِّي
 فَاطِمَةُ ، وَأَبِي عَلِيٍّ، وَأَخِي الْحَسَنُ ! يَا خَلِيفَةَ الْمَاضِي وَثَمَالَ الْبَاقِي !
 فنظر إليها الحسين عليه السلام وقال لها: يَا أُخِيَّةُ ! لَا يَذْهَبَنَّ بِجِلْمِكَ
 الشَّيْطَانُ ! لَوْ تَرَكَ الْقَطَا لَنَامَ .^١

١ - قال في «دمع السجوم» ص ١١٧: القطا دجاجة اسمها بالفارسيّة إسفرد، وبالتركيّة با قرقره، ومعروفة باسم آكلة الصخر (سنگ خوار) لانّها توجد كثيراً في المناطق الصخرية، وليس لانّها تأكل الصخر حقاً - انتهى.

وفي المعجم اللغوي « لغتنامه دهخدا » قال : القطا دجاجة يقال لها بالفارسيّة «سنگخوار»، ويقال إنّ صوت القطا في الصحراء دليل للمسافرين على وجود الماء .
 وفي «جامع الشواهد» في بيت العباس بن الاحنف :

بكيّت إلى سرب القطا إذ مررن بي فقلتُ و مثلى بالبكاء جدير
 أسرب القطا هل من يُعبر جناحه لعلّي إلى من قد هويتُ أطيّر

قيل: القطا كعصا جمع قطة، بقاف وطاء مهملة وتاء مشناة مثل قناة طائر معروف .

أما الميداني في «مجمع الامثال» ج ٢، ص ١٧٤ تحت رقم ٣٢٣٠ فقال :
 «لو تُرِكَ الْقَطَا لَنَامَ لَيْلًا» مثلُ يرجع أصله إلى عمرو بن مامة، فأثّر نزل على قوم من
 بنى مراد فقصدوه ليلاً فأثاروا طيور القطا من محابها وأماكنها فطارت ، فصاحت به

فقلت :

يَا وَيْلَتَاهُ! أَفَتَعْتَصِبُ نَفْسَكَ اغْتِصَابًا؟ فَذَاكَ أَقْرَحُ لِقَلْبِي وَأَشَدُّ عَلَيَّ
نَفْسِي!

ثم لطمت وجهها وهوت إلى جيبها فشقته وخرت مغشية عليها .
فقام إليها الحسين عليه السلام فصب على وجهها الماء، وقال لها :

يَا أُحْتَاهُ! اتَّقِيَ اللَّهَ وَتَعَزَّى بِعِزِّ اللَّهِ! وَأَعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ
يَمُوتُونَ؛ وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ؛ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ
الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ؛ وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ وَيَعُودُونَ وَهُوَ فَارِدٌ وَحْدَهُ
(جَدِّي خَيْرٌ مِنِّي - خ ل) أَبِي خَيْرٌ مِنِّي؛ وَأُمِّي خَيْرٌ مِنِّي، وَأَخِي خَيْرٌ مِنِّي
(وَلِي - خ ل) وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أُسْوَةٌ .

نيست زينب ، وقت بيهوشی تو

تنگدل شد شه ، ز خاموشی تو

بلبل عشقی ، تو بر گل زنده ای

پیش گل ، بر صد نوا زیننده ای^١

زوجته لما رأت طيران القطا وحذرتة فقال: إنما هي القطا. فقالت: لو ترك القطا لنام
ليلاً. وهذا المثل يضرب لمن يجبر على القيام لعمل لا يرتضيه - انتهى .

وفي معجم «لغت نامه نون» (=المعجم الحديث) قال بشأن القطا: القطا جنس من طير الجونيات
(وقال في مادة جُونِي: ضرب من القطا سود البطون والأجنحة، ج: جُونٌ). ثم قال: واحده
قطاة، أنواعه عديدة جميعها قريبة الشبه من الحمام، ويضرب فيها المثل في الهداية :

والناس أهدى في القبيح من القطا وأضل في الحسنى من الغربان

١ - يقول: «ليس الوقت مناسباً للإغماء - يا زينب، فلقد ضاق بصمتك صدر السلطان

أى الإمام الحسين عليه السلام .

وكنت كالبلبل العاشق يحيا لاجل الوردة، وكان وجودك يفوق الورد بمئات الاوصاف

والمعاني .

كل بءسء آءء؁ كءا شد ءوش ءو

آآ زبوى كل ز سر شد هوش ءو؟

بر ءوكرآء ءآءة كل بآ ءساب

بهر بآ هوشان؁ روا باشء كلاب^١

آآ آءآة آنى آقسءء ءلبك فأبرى قسبى ! لآ ءشقى ءلى ءببآ؁

ولآ ءءمببى ءلى وءبها؁ ولآ ءءعى ءلى بالوبل والءبور آءا آنا هلكت^٢.

آقول الإمام السءاء ءلبه السلام: ءم ءآء بها ءءى آءلسها ءنءى؁ ءم

ءرء إلى أصءابه؁ فقآم اللآل كله ٱصلبى وٱسءفر وٱءعو وٱءضرع؁ وقآم

أصءابه كءلك ٱصلون وٱءعون وٱسءفرون . فبآءوا ولهم هوى كءوى

النءل من ءلاوة القرآن والءءاء والمناءاة .

قال فى « نفس المهموم » ص ١٤١ بعء هذا المءلب: وكما وصفه ابنه

إمامنا المهى ءءل الله فرءه فقال : كآن للقرآن سناء وللاءمة ءضءاء؁ وفى

الطاءة مءءبها؁ ءآفظاً للءبء والمبآق؁ ءاكبآ ءن سبل الفسآق؁ بآءلاً

للمءبوء؁ طوبل الرءوع والسءوء؁ زآهءاً فى الءببآ زهء الرآءل ءبها؁

ءآظراً إلبها بعآن المسءوحب منبها .

١- آقول : ءآء الوءءة فأآن صار ءماسك ونشاطك ؟! أم لآ ءطر الوءءة ألقاك

مغمى ءلبك .

ءرفء الوءءة لآءلك الءموع ءزاراً؁ فكآءء أشبه بمآ الوءء ٱصب ءلى المغمى

ءلبهم .»

وقء ءقلت هذه الاشعار - للمناسبة من ءبوان «زبءة الاسرار» ص ١٨٣.

٢ - «الإرشاء» للمفآء؁ ص ٢٥١ و ٢٥٢ ؛ و«ءارآء الطبرى» ء ٤؁ ص ٣١٨ و ٣١٩ ؛

و«الكآمل» ء ٣؁ ص ٢٨٥ و ٢٨٦ ؛ و«البءآبة والنباة» ء ٨؁ ص ١٧٧ ؛ و«مءقل «مءقل ءسآن»

للمقرم؁ ص ٢٣٩ و ٢٤٠؁ الطبعة الءآبآة؁ الءءف .

