

تفسير

القرآن الكريم

سورة يس

تأليف

صديقنا المصطفى

محمد بن إبراهيم عند الدين الشيرازي

انتشارات بيدار

قم

Princeton University Library

32101 047112105

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

45 2/2/90

3-3-90
YRM 7203700

M. Sadr al-Dīn Shīrāzī

تفسير

القرآن الكريم

سورة يس

تأليف

صَدِّقُ الْأَمَنَاتِ الْهَيْتِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ صَدِّقِ الدِّينِ الشَّيْرَازِيِّ

مع تعليقات الحكيم الالهى
المولى على النورى (قده)

تضحيح محمد خواجهوى

انتشارات بيدار

قم

~~2273~~

~~8283~~

~~1944~~

~~juz' 5~~

(RECAP)

2273

8283

1981

juz' 5

مطبعة

سید الشهداء علیه السلام

قم - ایران

شوال ۱۴۰۲

مرداد ۱۳۶۱

لضيق المجال في آخر الكتاب
وضعنا فهرس الاعلام في أوله

فهرس الاعلام

ابن مسعود : ٢٤ ، ٦٣ ، ٧٠ ، ٧٥	آدم (ع) : ١٢٣ ، ١٩٦ ، ٢٣٠ ، ٢٦٩
١٠٣ ، ١٧٢ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ٣٩٢	٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٠٢
ابن نوح : ٣٤	٣٦٤
ابو بصير : ٤٠٧	ابراهيم (ع) : ٤٢ ، ٥٧ ، ١٨٤ ، ٢٣٤
أبو بكر : ٢٨٣	٢٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٨٣
ابو جعفر المدني : ٧٠ ، ١٩١	٢٨٥ ، ٣٣٦
أبو جهل : ٣٤٤	ابليس : ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٧٤
أبو ريحان البيروني : ١١٧	ابن سينا : ١١٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٢٢
أبو سعيد المكارني : ١٠٧ ، ١٠٨	٢٥١ ، ٢٨٧ ، ٣٧٧
أبو سعيد المهني : ٢٥١	ابن عامر : ٧٧ ، ٢٤٣
أبو العالية : ١٨	ابن عباس : ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٥٩
ابو عبدالله (ع) : ١٣٦ ، ٣٤٥ ، ٤٠٧	٧٥ ، ١٤٧ ، ١٧٤ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ،
أبو عبيدة : ١٩٤	٢٦٥ ، ٣٥١
أبو علي الطبرسي : ١٠٧	ابن فارض : ٢٨٧
أبو عمرو : ١٥٢ ، ٢٤٣	ابن كثير : ١٥٢
أبو لهب : ٣٤٤	ابن كيسان : ١٩٠

٣٠١ ، ٢٦٨ ، ١٣٤
 جنيد : ٢٩٤
 حارثة الانصارى : ١٥١ ، ٢٥٨ ،
 حبيب النجار : ٣٩ ، ٥٦ ، ٥٧ ،
 ٧٠ ، ٦٩ ، ٥٩ ، ٥٨
 حسان بن ثابت : ٢٨٧
 حسن : ١٨ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٦٣ ، ٦٨ ،
 ٧٠ ، ٧٥ ، ١٣٢ ، ١٤٨ ، ١٧٤ ،
 ١٩٠ ، ٢٤٣ ، ٢٦٥ ، ٢٨٢ ، ٣٢٦ ،
 ٣٤٥
 حلاج : ٦٥ ، ١١٦ ، ٢٥١ ،
 حلبى : ١٣٦
 حفص : ١٩١
 حمزة : ٧٧ ، ١٥٢
 حواء : ٢٣٠ ، ٢٣١
 خالد بن سنان : ٢١
 الخليل (ع) : ابراهيم
 خوصاص : ٩٢
 ذى الرمة : ٧٠
 الرضا (ع) : ١٠٨ ، ١٠٩ ،
 روح : ١٥٣ ، ٢٤٢
 زجاج : ١٩٤

ابويزيد : ١١٦ ، ٢٥١ ، ٣٧٨
 ابى بن خلف : ٣٤٤ ، ٣٤٥
 ابى بن كعب : ٣٢٦ ، ٤٠٦
 أزهرى : ١٩٣
 اسرافيل (ع) : ٧٨
 أشعث بن حاتم : ١٠٩
 أخرج : ٢٤٣
 أعشى : ١٥٢
 أعمش : ٣٢٦
 أمير المؤمنين (ع) : ١٨ ، ٣٧ ، ٥٨ ،
 ٦٠ ، ١٢٠ ، ١٧٧ ، ١٨٤ ، ٢٤٣ ،
 ٢٨٧ ، ٢٩٧ ، ٣٩٥
 امية بن خلف : ٣٤٥
 أنس بن مالك : ٤٠٧
 اوميرس : ٢٨٤
 الباقر (ع) : ١٨
 برهمان الهندى : ٤٢
 بلعم بن باعورا : ٢٤٦
 بيضاوى : ١٠٦
 تبع الاكبر : ٥٨
 جبائى : ٢٦٥ ، ٣٣٤
 جبرئيل (ع) : ٤١ ، ٥٩ ، ٦٧ ، ٧١

٢٣٤
 عمران : ١٠٨
 عياشى : ١٠٩
 عيسى (ع) : ٢١ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٣
 ٣٩٦ ، ٢٣٤ ، ١٢٦ ، ١٠٨ ، ٧٦
 غزالي : ٧٩ ، ١٩٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨
 فارابي : ٢٨٧
 فرعون : ١٤٩
 فرفوريس : ٣٧٧
 فضل بن سهل : ١٠٩
 فيثاغورس : ٣١
 قارون : ٢٤٦
 قتادة : ٢١ ، ٦٣ ، ١٣٥ ، ١٧٤ ،
 ٣٤٥ ، ٢٦٥
 قس بن ساعدة : ٢١
 كعب الاحبار : ٢٥١
 كعب بن حام : ١٢٦
 كعب بن زهير : ٢٨٧
 كعب بن مالك : ٢٨٧
 كلبى : ١٩٠
 كلينى (ره) : ٢٩٧
 ليبيد : ١٩٤

زمخشري : ٤٣ ، ٥٥ ، ٧٠ ، ٢٨٣
 ٣١٠
 زهري : ٢٤٣
 زيد : ١٥٢ ، ٢٤٣
 سعدى : ٢٨٧
 سعيد بن جبير : ١٨ ، ٣٤٥
 سلمى : ٢٥٦
 سليم بن قيس : ٢٩٧
 سنائى : ٢٨٧
 شارح المقاصد : ٧٩
 شبلي : ٩٢
 شمعون : ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٧٦
 شهاب الدين السهروردي : ٢٠٥ ،
 ٢٠٦ ، ٢٨٧
 صاحب يس : حبيب النجار
 عاصم : ٧٧ ، ٢٤٣
 عاصمي بن وائل : ٣٤٤ ، ٣٤٥
 عايشه : ٢٨٣ ، ٣٢٦
 عبدالمطلب : ٢٨٣
 عراقى : ١٢٤
 عطار : ٢٨٧
 عقبه بن ابي معيط : ٢٨٢
 على بن الحسين (ع) : ٢٠٧ ، ٢٢٦

١٢٣ ، ١٢١ ، ٧٩ ، ٧٦ ، ٦٩
 ١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ، ١٢٥ ، ١٢٤
 ١٧٦ ، ١٦٦ ، ١٦١ ، ١٥١ ، ١٤٩
 ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٧٨
 ٢٢٣ ، ٢٢١ ، ٢٠٢ ، ١٩٩ ، ١٩٨
 ٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٤٨ ، ٢٣٤
 ٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٥
 ٣٢١ ، ٣٠٦ ، ٣٠١ ، ٢٩٧ ، ٢٩١
 ٣٤٣ ، ٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٣ ، ٣٢٥
 ٣٧٤ ، ٣٦٤ ، ٣٤٧ ، ٣٤٥ ، ٣٤٤
 ٤٠٨ ، ٤٠٧ ، ٤٠٦ ، ٣٩٦ ، ٣٨٨
 ٤١٣
 نمرود : ٢٣٨
 نوح (ع) : ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ،
 ٢٩٠ ، ٢٣٤
 ورش : ١٥٢
 ورقة بن نوفل : ٥٨
 وليد بن المغيرة : ٣٤٤
 يعقوب : ١٥٢

لوط : ٦٧
 مؤمن آل فرعون : ٥٨
 مأمون : ١٠٩
 مجاهد : ٦٣ ، ٦٨ ، ١٣٥ ، ١٧٣
 ٣٤٥
 محمد - صدر الدين (مؤلف) : ٤٠٩
 محمد بن حبيب : ١٨
 محمد بن حنيفة : ١٨
 محمد بن عبد الكريم الشهرستاني :
 ٢٧٤
 محمد بن مسلم : ٤٠٨
 محي الدين : ٢٨٧
 مريم (ع) : ١٠٨
 مقاتل : ١٤٧
 موسى (ع) : ٥٢ ، ٧١ ، ٩٢ ، ٢٣٤
 مولوى : ٢٦٨
 المهدي (ع) : ٤٥ ، ٧٦
 النبي (ص) : ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١
 ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٤٧
 ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٦٨

بسمه تعالى

نسخة الكتاب المذی بین یدیکم کان قد استنسخها الصدیق العزیز والفاضل الکریم محمد خواجوی - وفقه الله تعالى لمرضاته - وطابقها مع النسخین الخطیتین اللتین عرفهما فی مقدمته بالفارسیة والنسخة المطبوعة حجریاً، ثم أهدی الی النسخة - مشکوراً - فراجعتها وطابقتها مع نسخة خطیة عندی و استخرجت ما استطعت من الاحادیث ووضعت الفهارس وهیئتھا للطبع و اود أن الفت نظر القراء الکرام الی امور :

- ١- أشرت الی اختلاف النسخ المغیرة للمعنی بوضعها بین قوسین و أعرضت عن ذکر غیرها من الجزئیات التي لم تكن فی ذکرها فائدة .
- ٢- لعدم وجود المعاجم القرآنیة قديماً وردت أخطاء فی الايات المستشهد بها فأرجعتها الی القرآن الکریم .

٣ - تعليقات الالحکیم الالهی المولی علی النوری (قده) التي جاءت فی آخر هذا الجزء کان استنسخها السيد خواجوی من نسخة مكتبة ملي بطهران واذ لم تكن عنده نسخة اخرى شوهد فیها أغلاط كنت مأیوساً عن تصحیحها حتی من "الله علينا بساھداء الفاضل النبیل السيد احمد التویسر کانسی صورة فتوغرافیة من نسخة ثمينة محفوظة لديه علیها حواشی الالحکیم المذکور بخطه الشریف، فجعلتها أصلاً فی طبع الحواشی، والجدير بالذكر ان من حواشی

تفسير سورة الحديد التي نشر أخيراً لم تكن عندي غير هذه النسخة .
٤- جميع الحواشي - الا نادراً - كانت مختومة بكلمة «نورى» فمع ان
القسم الاخير ايضاً كان بنفس الخط جعلت للتمييز بين القسمين في آخر
القسم الثاني علامة كهذه (*) .

٥- ماجاء من الحواشي مختومة بكلمة «منه - ره» فللمؤلف (قده) .
٦- لتعريف النسخة المذكورة نأتي بنفس ما كتبه سماحة السيد التويسركاني
- أدام الله توفيقاته - في الصفحة الاتية .

وفقني الله وجميع المؤمنين لمرضاته
الناشر

بسمه تعالی

۱۳۶۰/۷/۱

پس از عرض مراتب ارادت بهمراه فتو کپی سوره جمعه که بازحمت بسیار تهیه گردید تقدیم می گردد امیداست مورد استفاده واقع گردد مخصوصاً که حواشی به خط خود مرحوم ملاعلی نوری میباشد ، خصوصیات نسخه عبارتست از :

مشمول بر تفسیر سوره یس ، الم سجده ، حدید ، جمعه ، الطارق ، الاعلی .

کاتب : جعفر بن محمد باقر الحسینی .

تاریخ اتمام کتابت : شهر محرم الحرام سنه ۱۱۱۹ .

قطع کتاب : ۱۷ در ۲۴ .

نسخه ایست نفیس ، مشحون بحواشی و تعلیقات حکیم متأله آقا ملاعلی نوری - اعلی الله مقامه - و در حواشی کتاب آمده : ۱ - کتاب مشاعر ملا صدرا ۲ - تفسیر سوره فاتحه از شیخ شمس الدین جونی ۳ - تفسیر سوره فاتحه از خواجه نصیر الدین طوسی ۴ - پاسخ سؤالات مولانا شمس الدین گیلانی از ملا صدرا ۵ - پاسخ چند سؤال فلسفی که سؤال اول پیرامون مشیت است ۶ - مطالبی سودمند در معرفت نفس آدمی و عقل و بیان طرق ثلاثه شریعت و طریقت و حقیقت بفارسی ۷ - اشعاری که ظاهراً از ملاعلی نوری است ۸ - شرح کامل این شعر :

تقدیر بیک ناقه نشانده است دو محمل لیلای وجود تو و سلمای عدم را

توفیقات شمارا آرزو مندم

احمد بن محمد باقر بن عبدالغفار الحسینی التویسرکانی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف مبعوث وخاتم النبيين ، محمد المصطفى وعلى وزيره وخليفته علي أمير المؤمنين واولاده الطيبين الطاهرين ، لاسيما مولانا الاعظم ، قطب دائرة الوجود وعين الشاهد والمشهود حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن صلوات الله عليه وعليهم أجمعين الى ابد الابدین .

اما بعد : چون چاپ جلد آخر از تفسیر کبیر بقلم بلاغت شیم خاتم الحکماء الالهیین و صدر العرفاء و المتألهین صدر الدین محمد شیرازی قدس الله سره الزکی بهمت برادر فاضل و دوست ارجمندم جناب آقای محسن بیدارفر مدیر کتابخانه بیدار قم از آخر قرآن باول آن که از افکار تابناک این فیلسوف الهی سرچشمه گرفته و تاکنون سوره های زلزله و طارق و اعلی و جمعه و واقعه و حدید و الم سجده بتصحیح این حقیر در دو مجلد چاپ و منتشر گردیده اکنون که شروع بچاپ جلد سوم که تفسیر سوره یاسین است نموده از اینجانب خواسته اند در ضمن مقدمه ای نسخی را که در مقابل و تصحیح از آن استفاده نموده ام معرفی نمایم .

نسخ مورد استفاده سه نسخه بوده : نسخه اول همان چاپ سنگی است که در سال ۱۳۲۲ هجری بطبع رسیده ، و نسخه دوم بشماره ۲۰۰۲ متعلق به مدرسه عالی سپهسالار (سابق) که در سال ۱۲۷۱ بخط نسخ بدون اسم کاتب

کتابت ، و نسبتاً بی غلط بود ، و نسخه سوم بشماره ۷۷۳ متعلق بکتابخانه ملی بوده ، و برعکس نسخه دوم بخط شکسته نستعلیق کتابت ، و بجز سوره یاسین شامل سوره های جمعه و طارق هم هست ، که هر سه سوره محشی باحواشی حکیم الهی علی بن جمشید نوری است ، دو سوره قبلی چاپ و اینک سوره یاسین باحواشی مفصل نوری معروف بملاعلی نوری بحلیه طبع آراسته میگردد ، و در صفحه اول نسخه چندین مهر از جمله مهر ناصرالدین شاه و مشیرالسلطنه و دو مهر دیگر بنام هدایت الله بن حسین ، و رضا الحسینی بر پشت آن زده شده ، و حقیر شفاهاً از مدیر کتابخانه ملی شنیدم که میگفت این نسخه از کتابهای مرحوم فرهاد میرزا معتمد الدوله بوده است ، در هر صورت بخط محمدصادق خراسانی در سال ۱۲۵۹ هجری کتابت شده است .

اما راجع بسوره جمعه که جزو این سلسله انتشارات چاپ شده است استدراکاً عرض مینماید : اگر چه آنرا از روی همین نسخه نفیس باحواشی مرحوم نوری ، و نسخه ای دیگر متعلق بکتابخانه مجلس که عکس هر دو موجود است تصحیح نمودم ، ولی در کاشان نزد دوست عزیزم آقای فیضی که از اخلاف مرحوم ملا محسن فیض قدس سره اند سوره جمعه و طارق و آیه نور بخط عنبرسای صدرالحکماء و العرفاء که بانافه مشک ختا پهلومیزند موروث ، و حقیر سوره جمعه و آیه نور را از روی آن خط عنبرین ، و آن رشک نگارخانه چین تطبیق و تصحیح نموده ام و انشاء الله در تجدید چاپ سوره جمعه و چاپ آیه نور آن نسخه و نسخ دیگر را معرفی خواهم کرد .

و چون یاسین قلب قرآن و خطاب بانسان کامل حقیقی یعنی پیغمبر گرامی و مخصوصاً مباحث معاد در آن بنحو وافیه بحث و مدلل گردیده ، لذا مفسر الهی باین سوره توجهی خاص داشته ، و آنرا در مکاشفات مختلفه ، و اسرار عرفانی و تبیانات کلامی ، و اشارات قرآنی ، و باذکر اصول هفت گانه در موعده تحقیقی

که توجه بدان اصول مقدمه‌ای برای درک صحیح معاد است به‌پایان رسانیده است، و در آن موعده تحقیقی می‌فرماید: اعتقاد مادر اعاده و بازگشت آنست که در قیامت کبری انسان بانفس و بدن بوده، و این بدن معین شخصی و نفس هر دو باهم در آخرت باز می‌گردند، نه با بدنی دیگر، همچنانکه گروهی چنین گمان کرده‌اند، و این همان گرایش و اعتقاد واقعی در باب معاد و رستاخیز است، که مطابقت با شرع انور، و عقل صحیح دارد، پس هر کس آنرا تصدیق و بآن ایمان آورد مؤمن حقیقی بود، یعنی از کسانی است که ایمان بر روز حساب و جزاء آورده است و کوتاهی و سستی از رسیدن باین مرتبه، خلل و نقصان در یکی از اصول اعتقاد، و نارسائی در ایمان بر رستاخیز و معاد است، و برای رسیدن بعمق این اقیانوس ژرف و بیرون کشیدن اصداف و جواهر نفیس و گرانباه از قعر این دریای بیکران، و اظهار مطالبی از پنهانیها و ناگفتنی‌های این موضوع شریف ناچار از بنای بنیانی محکم، و بیان اصول و گسترش فصولی چندیم- که بعد از آن شروع ببیان اصول هفتگانه، و اثبات معاد بطریق استدلال و برهان و قرآن مینماید.

در پایان از خداوند منان خواهانم که ناشر محترم را در انتشار دیگر مجلدات از این تفسیر نفیس بنیکوترین و جهی مددواری فرماید، و از مطالعه کنندگان گرام امید چنان دارم که بدان بدیده گذشت و چشم پوشی نگریسته مصحح و ناشر و دیگر معاضدین را که قصدی جز خدمت بعلم الهیه ندارند بدعای خیر یاد و شاد فرمایند بمحمد و آل الطاهرین.

بتاریخ لیلۃ یکم از شهر رمضان المبارک سنه یکهزار و چهار صد و دو هجری قمری علی‌هاجرها ألف سلام و تحیة.

تفسير

القرآن الكريم

سورة يس

تأليف

صَدِّقُ بْنُ أَمَلْتَا هَمِينِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ صَدِّقِ الدِّينِ الشَّيْبَانِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبحانك سبحانك من مبدع أفساد بالهيته وجود الجواهر القادسات، و
أجاد بحكمته صور حقائق الماهيات ، فكنتم في حجب الجبروت و مكان
الملكوت ما كنتم وستر ، ثم كشف عن مكنونات علمه وقدرته وأظهر أجمل
الاشياء في قضائه السابق أولا ثم فصل وقدر، وأنشأ مفردات الوجود ومبسوطاتها
ومر كيباتها ومحسوساتها في دفاتر استعداداتها وسجلات دورات أزمنتها و
اوقاتها والواح أرقام تشكلاتها وهيئاتها على وفق ما كتب يمينه وصورها في
الرقم الاول و القضاء المجمل من كتابه المبين ولوحه المحفوظ عن مس
الشياطين ، المكنون عن الحواس والعيون ، الذي لا يمسه الا المطهرون عن
أدناس الوسوس والاهوام، والافكار المتعلقة بعوارض هذه الاجسام وهيئات
عالم الظلام .

فكتب حروف الكائنات على صفحات القابليات بمداد الهيولى - التي هي كالبحر
المسجور - وأنشأ منها معاني كلمات الله الروحانية التي مانفتد ولونفد البحر
قبل أن تنفد كلمانه في يوم النشور ، وخلق منها صور المر كيبات الثلاثة عند
ما اعتدل مزاج المفردات ، واستكمل وسقط بالتصفية عن لبابها القشر وخرج
بالتنقية عن صافها العكر .

ثم خصص من بينها أشرف الأنواع وثمره الصنع والابداع بكرامة خلافة الله وتعليم الاسماء كلها، وجعله مسجوداً لملائكة الله تشریفاً وتعظيماً، وسخر له بجنوده الحسية ما في الارض جميعاً ليجمع له أسباب السلطنة الصغرى، ثم أيّده بجنود لم تروها، وسخر له بهذه الجنود العقلية جميع ما في عالم الملك والملكوت لقوله : * (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض) * [١٣/٤٥] ليتّم له أسباب السلطنة الكبرى، وانما يسر الله هذه الخلافة على الحقيقة لمن اصطفاه وارتضاه من انبياء الله واوليائه، خصوصاً سيّد الكل في الكل ومقتدى الانبياء والرسل محمد وآله أهالي بيوت الوحي والتنزيل وأئمة علم القرآن والتأويل .

أما بعد: فيقول الملتجئ الى باب ربه الكريم، محمد بن ابراهيم الشهر بصدر الدين، رقاہ الله الى رتبة المتقين ونجاته (نجاته - ن) عن عالم الطبيعة ومعدن الشياطين :

اعلموا أقرائي الروحانيين وذوي أرحام الرحمانيين هداكم الله طريق الحق واليقين، وسهل عليكم الوصول الى فهم كتابه المبين : ان الله تعالى لما شرع في الابداع وخلق حقائق الأنواع، كان عنده علوم جمة غفيرة من غير محال، وأرقام كثيرة من غير آلة من لسان ومقال، وكتب عديدة بلا صحائف واوراق، فكتب على نفسه الرحمة قبل وجود الانفس والافاق، وخاطب بخطاب «كن» في مرتبة ذاته لمن لم يكن، اوجد حروفاً وارقاماً عقلية وأفاد كلمات ابداعية قائمة بذواتها من غير مادة وموضوع ليست كعلوم في صدور أو أرقام على رق منشور، بل ذوات تلك الكلمات علوم ابداعية وحقائقها أنوار عقلية، ثم أخذ في كتابة الكتب وتعليم الكلمات العقلية على ألواح الاجرام والابعاد، وتصوير الجواهر والاعراض وهيئات الافلاك والعناصر و

المركبات بمداد بحور المواد وقلم العقل الجواد .

ولما تمت له كتابة الجميع على التحقيق و حصل منها فذلكة حساب الجمع والتفريق أمرنا بمطالعة هذه الحكمة العتيقة الالهية وقراءة هذه الايات البينات الربانية، بقوله : * (فاقروا ماتيسر من القرآن) * [٢٠ / ٧٣] وبقوله : * (اقرأ باسم ربك الذي خلق) * [١ / ٩٦] وبقوله : * (أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض) * [١٨٥ / ٧] وحيث كنا في ابتداء الامر ضعفاء الابصار كما قال : * (وخلق الانسان ضعيفاً) * فلم تصل قوة أبصارنا الى أطراف هذه الارقام وأكتاف هذه الكلمات العظام لتباعد حافاتهما وتعاضم حروفها وكلماتها فتضرعنا تضرعاً جبلياً اليه، واطرحنا أنفسنا بين يديه ، راغبين بمالديه، قائلين بلسان استعدادنا : « الهنا وهادينا وغاية غاياتنا ومبدء مبادئنا، ارحم على تصورنا واجبر فافتنا وكسورنا ولا تؤيسنا عن روحك ورحمتك، (رحمتك - ن) واهدنا سبيلا الى مطالعة كتبك وكلماتك » .

فتلطف بنا بمقتضى حكمته الكاملة وقدرته البالغة فأعطى لنا نسخة منتخبة من آثار رحمته الالهية وأسرار كتبه وكلماته الربانية، ثم قال : * (وفي أنفسكم تبصرون) * [٢١ / ٥١] فأبَدنا بقوة اكرامه ، وجعل بصر بصيرتنا حديداً بنور الهامه ، فبعث منا نفوساً مقدسة هي نفوس الانبياء و الاولياء - صلوات الله عليهم من الملاء الاعلى - كل منها كتاب مبين مشتمل بحسب ما أودعه الله فيه على حقائق العالمين وأسرار النشاطين و خلاصة مافي الملك والملكوت ، و نقاوة مافي عالم الجبروت، واصطفى من بين الادميين كلمة جامعة الهية اوتيت جوامع الكلم، ونوراً ربانية فيه مجامع الحكم، و * (بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) * « كان ذاته « يس » وخلق « القرآن الحكيم » وهو « من المرسلين

على صراط مستقيم» ومعه «تنزيل العزيز الرحيم» فتم له الملك والملكوت
و كمل له الخلق والامر* (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه
ترجعون)* .

فجعل نسخة وجوده وسيلة نجاة الخلق من عالم الجهل والظلمات، والقرآن
النازل عليه برائة العبد من عذاب السيئات ، والاقتداء بنوره صراط الله العزيز
الحميد ، والاهتداء بهداه سبيل الوصول الى جنباه المجيد .

فافتح بصيرتك يا انسان بنور معارف القرآن ، وانظر أولية المبدء الرحمان
بآخرية رسول الانس والجان ، واعلم أن الباري وحداني الذات في أول الاولين
وخليفة الله فرداني الذات في آخر الاخرين ،* (كما بدتكم تعودون)* [٢٩/٧]
فالله تعالى رب الارض والسماء ، وهذا الخليفة مرآة يرى بها وفيها صور جميع
الاشياء ، بل ينظر بعينه الى أنوار عالم الاسماء ، ثم الى نور المسمى «من عرف
نفسه فقد عرف ربه» (١) والنبي اولى بنا من أنفسنا لقوله تعالى :*(النبي اولى
بالمؤمنين من أنفسهم)* [٦/٣٣] ولقوله صلى الله عليه وآله : « ألت اولى
بكم من أنفسكم ؟ » (٢) لانه الاصل في الوجود والمؤمنون تابعون له في المقام
المحمود ، فالمؤمن من صحبته له نسبة التابعية ، بمثابة مرآة محاذية لمرآة
وقعت في مقابلة الشمس ، لانه ممن صفى عن مرآة وجهه بمصفاة التوحيد
والعرفان ريون التعلقات ، ونقى عن صفحة ذاته بمصقلة « لاله الا الله » نقوش
الكائنات ، ليتجلى له حقيقة الحق عند نفي الشرك والظلام ، ويبقى وجه ربك
ذوالجلال والاكرام .

١ - مصباح الشريعة : ٤١ ، عن النبي (ص) ونسبه ابن ابى الحديد (٤/٥٤٧/٤)

الى على (ع).

٢ - معروف من قوله (ص) في خطبة الغدير .

وانما هذه التصفية هي (في - ن) ذهاب العبد الى الرب طلباً للهداية :
 * (اني ذاهب الى ربي سيهدين) * [٩٩/٤٧] وهذه التنقية مواجهة العبد مع
 الرب : * (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) * [٧٩/٦] وهذه
 التنقية توحيد الذات عن ماسوى الله : * (ان ابراهيم كان امة قانتاً لله) * [١٢٠/١٦].
 فاذا بلغ الانسان هذا المبلغ من البرائة من غير الله مات عن نفسه ، وصارت
 نفسه مرآة مجلوة تحاذي بها شطر الحق ، فانعكس فيها سر الملكوت ، وفاض
 عليها قدس اللاهوت ، ومات عن غير الله وعن نفسه وهواه ، وحشر الى ربه
 باقياً ببقائه ، متسرماً بسرمديته ، ونفذ حكمه واستجاب دعائه على حسب
 التابعية ومقام الرضا ، وتكرم بكرامة التكوين والايجاد : * (ولكم فيها ما تشتهي
 أنفسكم ولكم فيها ما تدعون) * [٣١/٤١] وكتب اليه الباري سبحانه كتاباً الهياً
 عنوانه - كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله - قوله تعالى :
 « من الحي القيوم الذي لا يموت ، الى الحي القيوم الذي لا يموت ، أما بعد
 فاني أقول للشيء «كن» فيكون ، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون -
 قال (ص) : فلا يقول أحد من أهل الجنة «كن» الا ويكون » .

ثم لما كان الوصول الى هذه المنزلة مستحيلاً بالابتحصيل العلوم الحقيقية
 ومكاشفة الاسرار الالهية ، ولاشك ان أجل العلوم رتبة وأعلاها درجة ومنقبة
 وأعظمها ثمرة وغاية هي معرفة الحق الاول وما يليه من عقوله وملائكته وكتبه
 وصحائف ملكوته ورسله واوليائه ، ومعرفة اليوم الاخر وأحوال القيامة وطبقات
 الناس فيها بحسب السعادة والشقاوة ، وهذه المعارف هي المسماة « بالايمان »
 عند اولياء الشريعة ، و« بالحكمة الالهية » عند طائفة من أئمة العلوم الربانية
 فكان (١) الله أول مادعى المكلفين من خلقه ، انما دعاهم الى النظر والاعتبار ،

الموصل الى توحيد ذاته ومعرفة صفاته وآياته بالدلالات الواضحة، والبراهين الزاهرة الدالة على وحدانيته وتنزيهه ذاتاً وصفة وفعلاً عن مشابهة خلقه وصنعه وقطع عذرهم وأزاح عنهم ، حيث أمرهم بالنظر والاعتبار في كتابه المنزل من السماء بأكثر من أربع مائة آية تصريحاً وتلويحاً ، وجعل بناء الصدق في الاحكام الاعتقادية على البرهان حيث قال: * (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) * [١١١/٢] ومدح الناظرين والمتأملين الذين عرفوه ودعوا الخلق الى معرفته بآياته ، فقال عز من قائل : * (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم) * اعلاماً بأن الموحدين بعد الله وملائكته هم اولوا العلم من الناس .

ومما يدل على أن القائل بنبوة رسوله صلى الله عليه وآله هم العلماء دون غيرهم قوله : * (ويرى الذين اتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق) * [٦/٣٤] اذ كل عارف بشيء لا يعرفه الا بما في نفسه من معناه ، فمن لم يكن له حظ من العلم ونصيب من المعرفة لا يعرف العالم وعلمه ، لخلوه عما يمكن به معرفته ، ولذلك قال: * (أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولوا الالباب) * [١٩/١٣] اعلاماً بأن المؤمنين المصدقين للرسالة وانزال القرآن من الله الى الرسول هم العلماء بالحقيقة دون غيرهم من العوام والمقلدين .

وحكي ايضاً عن خيار رسله وامثاله على خلقه استعمالهم طريق البرهان فيما يستكمل به نفوسهم وذواتهم، واليه اشير بقوله في حق يوسف الصديق - على نبينا وآله وعليه السلام - : * (لولا أن رأى برهان ربه) * [٢٤/١٢] . وحكي ايضاً عنهم اشتغالهم بطريق المباحثة والجدل مع من ليس له رتبة البرهان والمكاشفة ، لانه غوى عن المحجة وضل وعدل عن الطريق الامثل وأضل ، وهي احدى الصناعات الخمسة المشهورة في فن الميزان ، الذي هو

قسطاس مستقيم يوزن به مثاقيل الانظار وموازين الافكار، فقال في قصة نوح :
* (يا نوح قد جادلنا فأكثرت جدالنا) * [٣٢/١١] .

وقال في قصة ابراهيم ابي الانبياء وشيخ الموحدين - على نبينا وآله و
عليه الصلوة والتسليم - : * (ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه
الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت قال
ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين) * [٢٥٨/٢] .

وقال سبحانه في أخباره عن نظره واعتباره : * (فلما جن عليه الليل رأى
كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين - الى قوله - فلما رأى الشمس
بازغة قال هذا ربي - الاية -) * [٧٧/٦ - ٧٩] فسلمك عليه السلام طريق الحركة
في اثبات الربوبية ، فأخرج هذه الاجرام عن الربوبية بعللة اشتراكها في الافول
والزوال والانتقال من حال الى حال، وسمى استدلاله حجة وأضافه الى نفسه
فقال عز وجل : * (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من
نشاء) * [٨٣/٦] فانه تعالى بالعلم رفع درجة ابراهيم عليه السلام، ثم أمر بذلك
رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله : * (بقوله أن اتبع ملتة ابراهيم حنيفاً) *
[١٢٣/١٦] فيقتضي أمره تعالى أن يحتج كما احتج ، ويستدل كما استدل ،
فقال عز من قائل : * (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و
جادلهم بالتي هي أحسن) * [١٢٥/١٦] .

فهذه ثلاث صناعات من الصناعات الخمس المذكورة، أعني : البرهان
والخطابة والجدل، اذ الصناعتان الاخرتان - أعني : الشعر والمغالطة - غير لاثقتين
بشأن النبي (ص)، وما ينبغي له الشعر لدنائه ووهنه ، ولا المغالطة - لان التغليب
ينافي منصب النبوة والاهداء، وجمالة النبي (ص) أرفع من أن يوقع عليه الغلط

وقال لكافة المؤمنين: * (ولاتجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن) * [٢٩/٤٦] فأمره سبحانه و أمته بايضاح طريق الحق بالجدل وكشف الحق عن الباطل ونهى عن التقليد و ذم أهله ، وأمرهم بالمصير الى النظر والمعرفة ، وخوفهم بالزجر عن اتباع الرجال السابقين وتقليد الاسلاف والمشائخ الماضين ، و القول في دينهم بغير دليل ، فقال سبحانه : * (واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير) * [٢١/٣١] وقال أيضاً في اخباره عن عدم امتثال هؤلاء وردهم الى ما أتى به النبيون ، فقال: * (انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون) * [٢٢/٤٣] .

فتأمل كيف عيّرهم الله به وجعل من أعظم ذنوبهم تقليد الغير من غير استبصار ، وتركهم النظر والاعتبار ، فان الادلة النافعة والحجج المقنعة أنفع شيء للمسالك في طريق المعرفة ، اذ بممارسته يتأدى الى البراهين الصحيحة والمشاهدات الصريحة لايات الله .

فثبت بذلك أن المعارف اليقينية والعلوم الحكمية أساس الدين ورأس مال أهل اليقين، الذي يتحد طريقه ويؤمن سالكه ويكفر تاركه، ولا يعذر من أخطأ في اجتهاده وعدل عنه ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « ستفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة » (١) وبرواية : « كلها في النار الا واحدة » (٢) وفي رواية : « قيل يا رسول الله وما تلك الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

وهذا بخلاف فروع الدين، فانها علوم متعلقة بكيفية الاعمال ، وهي في

١- بحار الانوار : كتاب الفتن والمحن، الباب ١ : ٤/٢٨ .

٢- المصدر السابق . الترمذى : ٢٦/٥ .

معرض التغير والزوال، فلهذا قال صلى الله عليه وآله: «اجتهدوا، فكل ميسر لما خلق له» وروى أيضاً: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (١) ففرق - صلى الله عليه وآله - بين أصل الدين وفرعه لما في أصل الدين من الخطر العظيم والثواب الجسيم، ومن طلب العظيم خاطر لأمحالة بعظيم ولا يكون في هذا العلم كل مجتهد مصيباً ولا المخطي في اجتهاده معذوراً مأجوراً، بل باتفاق العلماء يكون مأزوراً ممكوراً مطروداً عن باب الله مهجوراً.

فاذا ثبت هذا فمن شأن العاقل أن يبده بالأهم فالأهم، ويحتاط لنفسه و يطلب ما فيه النجاة والفوز بالعقبى (في العقبي - ن) بعالي الدرجات فان امور الدنيا زائلة وعذاب الله شديد وأعظمه الاحتجاب عنه يوم القيامة، وهو الاليم المقيم* (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم)* [٨٣ / ١٥ - ١٦].

ولا شبهة في أن القرآن العظيم انما نزل لتعليم الخلق وهدايتهم الى الصراط المستقيم، اذ فيه نقاوة علم النبيين وغاية معارف الاولين والآخرين، وثمره أنظار الحكماء السابقين واللاحقين اذ كل سورة من سورة باب حكمة الله، التي لم ير مثلها عيون أعيان الادميين، وكل آية من آياته نور يستضاء به سبيل حضرة رب العالمين.

ومن بينها سورة يس لها مزيد اختصاص في كشف علوم الدين وايضاح طرق اليقين، قلما يوجد في غيرها، وقد وردت الاخبار في فضلها وشرفها، و جزيل الاجر والثواب لقاريها وجميل الرحمة وحسن المآب لمتأملها وتاليها وكفى بنا في ذلك شاهداً مبيناً من قوله صلى الله عليه وآله: «لكل شيء قلب، وقلب

القرآن يس» (١) فان مزية القلب على سائر الاعضاء ورياسته لها وتقدمه في ما به الانسان انسان لما فيه من اللطيفة الملكوتية غير مختفية على اولي النهى و ذوى الحجى .

فهكذا سورة يس لما ذكر فيها من عظام الاسرار الالهية ، و العلوم الربانية، ولطائف معرفة المبدء والمعاد، ودقائق كيفية الوحي والرسالة، و نشوء الاخرة لنفوس العباد وأحوال الخلائق في السعادة والشقاوة يوم القيامة وفناء الكل ورجوعها الى الواحد القهار .

فان هذه المعارف هى الغاية القصوى لاستكمال الانسان، ولاجل الاهتداء اليها خلق الله هذا الخلق و كلفهم بالايمان ، و لاجلها بعث الرسول و أنزل القرآن، اذ الغرض الاصلي من هذا البعث والانزال سياقة الناس الى الجنة و الرضوان، والحشر الى الله في زمرة مقربة ومجاوريه من ملائكته وأنبيائه يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً ، و خلاص أهل السعادة من دركة الخذلان، وعذاب الطرد والنيران .

* * *

وقد جمع لنا بتأييد الله وحسن توفيقه نكات ودقائق لطيفة فرقانية وتحقيقات لمطالب شريفة قرآنية، وبراهين لمقاصد لطيفة ايمانية ، ومسائل لحقائق عويصة عرفانية، متعلقة بهذه السورة ، مختصة باشاراتها الربانية و رموزها النبوية، وكنا قد رفعنا الحجب عن سور عديدة من القرآن ، وكشفنا قناع الغمة عن وجوهها بتوفيق الله لهذا العبد المستهان ، فرأيت أن انظم هذه الرموز والنكات في سلكها، و اضيف هذه الفرائد في تلوها، ذخراً ليوم المعاد وتقرباً الى الحق الجواد .

وقد رجوت منه واستدعيت من جوده، وتشفعت بشفاعه يوم الدين ، و
توسلت بائمة طريق الحق واليقين محمد واهل بيته المقدسين - صلوات الله
عليهم أجمعين - أن يوفقني لاتمام هذا التفسير الكبير، ويستر لي اكمال هذا
الامر الخطير، اذ بيده يتيسر كل عسير، وبحسن عنايته ينجر كل كسير، و
يعفو عن كل ذلّة وتقصير، فها أنا اشرع في المقصود مستمداً بواهب العقل
ولا اثق الا بكرمه العميم ولا اؤمل الا بفضله الجسيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس [١]

اي : يا انسان - أعني محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانه الانسان الحقيقي المعنوي، الذي اجتمعت فيه صور الاسماء كلها مفصلة كما في العقل الاول مجملة - لماروي عن ابن عباس : «ان معناه «يا انسان» في لغة طي» وقيل في توجيهه لفظاً - ان صح النقل - : أن يكون أصله « يا انيسين » فكثرت النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره ، كما قالوا في القسم : « م الله » في « ايمن الله » .

وقدمت الاشارة في سورة السجدة الى قاعدة كليّة في الحروف المقطعة، بها يمكن أن يستنبط معنى الانسان الكامل من كلمة «سين» فقط - ان كان « ياء » حرف النداء - ومن مجموع « ياء » و«سين» بوجه آخر - ان لم يكن كذلك - فليرجع اليها .

وقرء «ياسين» بالفتح ككيف وأين ، او بالنصب على «اتل يس» وبالكسر على الاصل ، وبالرفع على «هذه يس» .

واتفق أكثر المفسرين على أن المراد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان اختلفت العبارات وتعددت الاشارات، فقيل معناه: «يا انسان» - وهو قول ابن عباس - وقيل: «يارجل» - عن الحسن وأبي العالية - وقيل: معناه: «بامحمد صلى الله عليه وآله» - عن سعيد بن جبير ومحمد بن حنيفة - وقيل معناه: «ياسيد» وقيل: «هو اسم النبي (ص)» - عن علي وأبي جعفر الباقر عليهما السلام - ولهذا يقال لآله عليهم السلام «آل يس» .

والقرآن الحكيم [٢]

المحكم عن الباطل والنحرif، او: ذي الحكمة - لما فيه من الايات الدالات على العلوم الربوبيات - وفيه سر آخر وهو أن يكون المراد به عقل الرسول الذي فيه صور معلومات الاشياء وحقائقها كما في اللوح المحفوظ، وهو الذكر الحكيم، وقد وقع الاصطلاح من أقوام على تسمية العقل الذي فيه مبدء تفاصيل المعقولات «عقلا قرآنيًا» وعلى تسمية النفس التي استمدت منه في حضور تلك التفاصيل «عقلا فرقانيًا» فعلى هذا يكون هذا القسم من قبيل «لعمرك» . ومما يؤكده هذا المطلب أن كل ما ظهر من الاثار الصادرة من الله في مظهر خاص بحسب ما يوجد فيه من ملكة قائمة او صفة راسخة او اتصال قوى بالمبدء الفعال فهو انما كان من حقيقة ذلك المظهر، فالقرآن بحسب الذات والماهية كان خالق الرسول، وهذا أمر اتفق عليه أذواق أهل الله .

انك لمن المرسلين [٣]

من الحق الى الخلق في السفر الثالث انزواي ، بعد السفرين الاولين :
أحدهما « المعراجي السماي » والاخر « الاسماي » فان الرسالة من قبل ملك
مسبوقة بالوصول اليه ، والمعارفة التامة معه .

على صراط مستقيم [٤]

وهو الطريق الذي يفضي سالكه الى الحق الاول ، وهو الذي كان مسلوك
جميع الانبياء ثم الاولياء ثم الحكماء ، ثم الامثل فالامثل من دين التوحيد
الالهي ، وهو تهذيب النفس أولا بالاعمال والاداب الشرعية عن اوساخ الافاعيل
الشهوية والغضبوية ، الذي هو بمنزلة امانة الاذى عن الطريق ، ثم صيانتها عن
اغواء وساوس الوهم واضلال شياطين الجن والانس بالعلوم الميزانية والتعليمية
وهو بمنزلة مدافعة قطاع الطريق ، ثم تكميل أفضل أجزاء النفس ، وهو القوة
النظرية بالعلوم الحقيقية والمعارف الالهية ، وعند ذلك يكون أوان الوصول الى
المقصود الاول ، الذي اليه ينتهي سير العقول * (ألا الى الله تصير الامور) * [٤٢]
/ [٥٣] والمتكفل لجميع هذه المعاني على أشرف وجه وآكده هو القرآن المجيد
الذي * (لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) *
كما قال :

تنزيل العزيز الرحيم [٥]

وقره بالرفع على أنه خبر مبتداء محذوف ، وبالنصب على تقدير «أعنى» وبالجر على البدلية من «القرآن» او من «الصراط» لان القرآن المبين حبل الله المتين، وبه يسلك سبيل رب العالمين، ويعرج الى سماء الحق واليقين، والتنكير في « صراط مستقيم » دال على أنه من بين الصراط المستقيمة بحيث لا يكتنه وصفه ولا يحاط بحده .

ثم بيّن الغاية في ارسال الرسل وتنزيل الكتاب بقوله :

لتنذر

بهذا القرآن وتعلم بهذا الكتاب والحكمة.

قوماً ما انذر آباؤهم

الاقدمون وأشياخهم الماضون بهذه المعارف الغامضة الابية ، والمقاصد الشريفة الالهية، خصوصاً علم المعاد وبعض أحوال المبدء مما لا يستقل به العقول، ولا يدركه أحد الا بمتابعة أهل بيت الرسول (ص) .

فهم غافلون [٦]

عما وراء طور العقل ، كما يغفل سائر عوام الناس وأصحاب الحواس عما يدركه الاكياس بدقة عقولهم من غير استيناس بالقرآن ولا اقتباس .
وقوله : « قوماً ما انذر آباؤهم » صفة وموصوف من باب وصف الشيء بحال متعلقه، اي « قوماً غير منذر آباؤهم » على نحو قوله * (لتنذر قوماً ما آتاهم

من نذير من قبلك] * [٤٦/٢٨].

والمعنى - والله أعلم - أن الاديان والعلوم لم يكن في الازمنة الماضية و الامم السابقة بهذه المثابة من التمامية والكمال، والتقدس عن النقص والشر والوبال كما في قوله تعالى* (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)* [١٥١/٢] .

وعن قتاده : لانهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وعن الحسن : لم يأتيهم نذير من أنفسهم وقومهم وان جئهم من غيرهم . وقيل : معناه لم يأتيهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت، وهذا على قول من قال : كان في العرب قبل نبينا صلى الله عليه وآله من هو نبي كخالد بن سنان وقس بن ساعدة، وهذا الوجه قريب مما ذكرناه أولا فافهم .

ومنهم من جعل «ما» مصدرية او موصولة منصوبة على المفعولية الثانوية فيكون الكلام على هذين الوجهين لاثبات الانذار السابق للنفية، اى : لتنذر قوماً انذار آبائهم . او : لتنذر قوماً ما انذر آبائهم من العذاب وغيره ، فقوله : « فهم » متعلق على الاول بالنفي، يعني : عدم الانذار منشأ غفلتهم وزهولهم . وعلى الثاني متعلق بالانذار من باب تعلق السبب المستدعي لشيء به ، كما تقول : او عظ فلاناً فانه غافل، او : فهو غافل .

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون [٧]

لان الايمان عبارة عن صيرورة النفس بحيث يعرف الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ويعمل بمقتضاه ويسلك بمؤداه، وينهى النفس عما يهواه ويعبد الله كأنه يراه، وهذا مما لا يتيسر للانفس زكية وقلب لطيف قابل لتصوير

الحقائق ، وأكثر الناس غلبت عليهم الجسميّة والكثافة والنفاق والشيطنة ، و كلاهما حجاب ، الا أن الاول من باب النقص الواقع بسبب التجسم في أول الفطرة ، والثاني من باب المرض المزمن الطارى .

فاذا تقرر ذلك فاعلم أن القول قوله * (لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) * [١٣ / ٣٢] وهو عبارة عن حكمه القضائي وتقديره الازلي بأن نظام هذا العالم وعمارته وقوامه ووجود العلماء المهتمدين ، وعبوديتهم لاينتنظم ولايصلح الابأن يكون في العالم نفوس غلاظ وقلوب قاسية ، وشياطين انسية مكاراة بحسب ما غلب عليهم من طاعة الشهوة والغضب ، وخدمة الهوى والتردى الى أسفل درك جحيم الدنيا * (ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملثن جهنم من الجنة والناس اجمعين) * [١١٩ / ١١] فيتوجهون بتلك الدواعي والاغراض الخسيسة الى عمارة الدنيا والسعي في طلبها والاخلاد اليها والعمل لاجلها ، من الزراعة والعمارة واخراج القنوات وتحصيل المزروعات وصنعة المكاسب الدنيّة والصناعات الكثيفة ، كالحجامة والكنس والحياكة وغير ذلك ، وسبيل عمارة الدنيا غير سبيل عمارة الاخرة من تلطيف السر بالتقوى وتنوير الروح بالعلم والهدى ، الا ترى الى قوله تعالى في الحديث القدسي : « انى جعلت معصية آدم سبباً لعمارة العالم » وفي الحديث : « ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » .

وقد اوردنا هذه المعاني والدلائل في تفسير سورة السجدة (١) عند قوله تعالى : * (ولو شئنا لاتيينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملثن جهنم من الجنة والناس اجمعين) * [١٣ / ٣٢] .

ومن تأمل في وضع الدنيا وأسبابها علم أن التعيّش لايتصور الابأن يكون أكثر الناس غليظة الطباع ، دنيّة الهمم ، بعيدة عن تذكر الدار الاخرة وعالم

الملكوت، كما دلت عليه آيات كثيرة في هذا الباب كقوله : * (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) * [١٠٣/١٢] وقوله : * (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) * [١٠٦/١٢] وكقوله : * (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) * [١٧٩/٧] الاية - وكقوله : * (وأكثرهم الكافرون) * [٨٣/١٦] وكقوله * (وأكثرهم للحق كارهون) * [٧٠/٢٣] وقوله : * (ولكن أكثرهم لا يشكرون) * [٦٠/١٠] .

وكل من توجه بقلبه الى الدنيا سهل الله له طريقها، ومن توجه سره الى الآخرة وعالم الملكوت سهل الله له سبيلها، وكل ميسر لما خلق له، ومآل طالب الدنيا الى الجحيم، ومآل طالب الآخرة الى النعيم ، من كان لله كان الله له ، ومن كان للدنيا كانت الدنيا سبيله ومبتغاه ومولاه * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) * [١١٥/٤] .

ثم مثل تصممتهم على الكفر وأنه لاسبيل الى تعليمهم وارشادهم بقوله :

انا جعلنا في أعناقهم أغلاقاً فهي الى الاذقان

الضمير للأغلال، لان طوق الغل في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجاً منها الى الذقن ، فلا يخليسه يبطأ رأسه ويوطى قذاله .

فهم مقمحون [٨]

رافعون رؤسهم وغازون أبصارهم من «قمح البعير» اذاروى ورفع رأسه،
وقيل للكانونين «شهر اقماح» لان الابل اذا وردت الماء رفع رأسها لشدة
برده .

ومنهم من جعل الضمير للابدى على سبيل الكناية وان لم تكن مذكورة
لدلالة الاغلال والاعناق عليها، وذلك لان الغل يجمع اليد الى الذقن والعنق،
ولا يجمع العنق الى الذقن ، وأكد ذلك بما روى عن ابن عباس وابن مسعود
أنهما قرءا : انا جعلنا في أيمانهم أغلالا، وبقرائة بعضهم : في أيديهم . ورجح
الاول بقوله : فهم مقمحون ، حيث جعل الأقماح نتيجة ما ذكر ، والالم يكن
للسببية وجه ظاهر ، وبأن الاضممار ضرب من التعسف وعدول من الظاهر ،
وعلى الوجهين لا يتفاوت المعنى، لان الغل لا يكون في العنق دون اليد، ولا في
اليد دون العنق .

والمقصود تمثيل حال الجهلة الناقصين الكافرين، او المعاندين والمنافقين،
المعرضين عن العلم واليقين والحكمة والدين، في اعراضهم عن استماع كلام
أهل الحق برجل غلت يده الى عنقه لا يمكنه ان يبسطهما الى خير، وهو اشارة
الى قصور القوة النظرية التى هى بمنزلة اليد اليمنى للنفس عن درك الحقائق
وقصر القوة العملية التى هى بمنزلة اليد اليسرى لها عن فعل الخيرات وترك
اللذات ، وبرجل طامح برأسه لا يبصر موطن قدمه، وهو اشارة الى استنكاف
النفس العسوفة الجحودة العنودة، المحجوبة بفظانها البتراء، المغترّة ببصيرتها
العمشاء عن قبول التعلم، والاستكبار عن الحق والاعتزاز بعقله الجزئي، وذلك

لان المستكبر عند استكباره يكون رافعاً رأسه، لاوياً عنقه، شامخاً بأنفه، لا ينظر الى الارض .

وانما أضاف الجعل الى نفسه اما لان عند تلاوة النبي صلى الله عليه وآله القرآن عليهم ودعوته اياهم صاروا بهذه الصفة فهو مثل قوله: «حتى انسوكم ذكرى» [١١٠/٢٣] واما لان الموجد لهذه النفس الشقية الجاهلة التي كفرت بانعم الله انما خلقها لاجل تعمير هذه الدنيا الفانية واستخدامها لامور حيوانية، وهو مما يستتبع لاوصاف وأخلاق ذميمة وهيئات رديئة ينشأ منها هذه الحالات عند سماع الايات ، لانها ما خلقت لاجل السعادة الاخروية ، بل خلقت لاشياء اخر لولم تكن هي لوقع الضرر فى أشياء شريفة روعى جانبها ولفتها (لمها- ن) فافهم.

وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم

لا يبصرون [٩]

هذا تمثيل لحالهم بحسب ما يوجبه الاسباب والعلل الخارجية ، كما ان الاول تمثيل لحالهم بحسب ما يؤدي اليه المبادئ والهيئات الداخلية ، اى فمن هذه صفتهم فى اعراضهم عن الحق وتمردهم عن قبول الايمان والهداية وسلوك الصراط المستقيم ، فقد حل فيهم غضب الله عليهم وخذلانه اياهم ، فكأنه قال تركناهم مخذولين وطردهناهم ملعونين بأسباب تدعوهم الى طريق الشر والخذلان والطرده ، اذ سد عليهم جوانبهم عن الوصول الى دار النعيم ، وضيق عليهم الطريق الاالى الجحيم، لانهم أشقياء مردودون الى أسفل السافلين ، مقهورون بالقهر الالهى لاينجح فيهم الانذار ، ولاسبيل الى خلاصهم من النار * (كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) * [٣٣/١٠] * (وكذلك حقت

كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار) * [٦/٤٠] .
 سدت عليهم الطرق واغلقت عليهم الابواب، اذ القلب هو المشعر الالهى
 الذي هو محل الالهام، فحجبوا عنه بختمه وطبعه وربنه، والسمع والبصرهما
 المشعران لادراك الانسان الكامل خليفة الله فى أرضه، وهما بابان للفهم والاعتبار
 فحرموا عن جدواهما لطمس عيونهم وصمم آذانهم، فلا يمكنهم الانتفاع بهما
 والاستعمال لهما فيما خلقا لاجله، لامتناع نفوذ المعنى فيهما الى قلبهم، فلا سبيل
 لهم فى الباطن الى العلوم الكشفية الالهامية، ولا فى الظاهر الى العلوم التعليمية
 الكسبية الادبيّة، فسدت عليهم الطريقتان.

فالسد الاول الواقع من بين أيديهم يوجب انسدادهم عن الوصول الى عالم
 الاخرة وعالم الغيب والباطن، الذى يتوجه اليه النفوس بحسب الفطرة بالموت
 الطبيعى .

والسد الثانى الواقع من خلفهم يوجب انسدادهم عن الانتفاع بعالم الاجسام
 وصرف نعم الله من الآلات والحواس الجسمانية فيما خلقت لاجله، فحبسوا
 فى سجون الظلمات ووقعوا فى شجون أودية الهوى والدركات، مغشون بأغشية
 الهيئات الرديت، مغطون بأغطية الشواغل الماديات، ولذا قال : « فأغشيناهم
 فهم لا يبصرون » اى غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن ان تطمح الى مرئى ، لان
 شرط الرؤية مفقودة ، لانهم فى حجب ثلاثة وظلمات ثلاثة : عمى القلب أولا
 وعمى الشواغل والتعلقات ثانياً، وعمى الجحود والعناد ثالثاً، فما أعظم عذابهم !
 وما أشد حجابهم حيث قال الله فيهم اعراضاً عنهم وتسريحاً اياهم فى مرتع
 الدواب خليعى العذار، وتسوية بينهم وبين الانعام السائمة بلا قيد وعقال :

وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون [١٠]

لان الايمان مرتبة من العلم بالمبدء والمعاد، والتقوى بموجبه، والزهد في الدنيا، والتجرد عن دار الاضداد، والرضا بقضاء الله، والتوكل عليه في كل المواد، وهي تفتقر الى قريحة صافية وقادة، وقلب خاش خاضع لذكر الله، متشوق الى عبوديته متواصل الفكر في طلب الحق، والوصول الى دار القرار ومنزل المصطفين الاخيار، فكيف يتصور هذه الامور من قلوب هي كالحجارة او أشد قسوة فلا ينجح فيهم الانذار ولا ينفع لهم التعليم والتكرار، بل الانذار والتعليم انما ينفع للقلوب الرقيقة اللطيفة الخاشية لله، الطالبة للحق وتذكر الايات والمعارف كما قال :

انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب

لكونه ذا فطرة صحيحة وقلب خاضع خاشع لذكر الله، خاش من الرحمان في عالم الغيب، وانما اطلق هذا الاسم للإشارة الى أن خشية أهل العرفان حاصلة من ادراك العظمة لله و شدة النورية الالهية وأشعة الرحمة اللامتناهية، وليست الخشية منهم خشية العقاب، والالناسب ان يذكر بدل اسم «الرحمان» اسم «المنتقم» او «القهار» او «العدل» .

واعلم ان نفى الانذار هيهنا عن النبي صلى الله عليه وآله بالقياس الى الاشقياء المردودين كما يستفاد من كلمة «انما» الكائنة للحصر ليس بمناف لثبوته سابقاً مع انتفاء الايمان، وذلك لان النفي هيهنا باعتبار نفى ترتب الغاية والغبية،

لان ثمرة الانذار ترتب الايمان ، فاذا انتفت الثمرة فكأنه انتفى الانذار ، واما الاثبات فهو باعتبار تحققه في نفسه مع قطع النظر عن التأثير ووجود الاثر فلا يتناقضان وهذا كالشمس المضيئة التي شأنها اضائة وجه الارض ، فاذا حجب عنها حجاب وحدث فوق الارض سحاب فلم يستضىء منها وجه الارض ، يصدق على الشمس حينئذ انها مضيئة ، ويصدق ايضاً انها غير مضيئة ، كل منهما باعتبار آخر .

فبشره بمغفرة

من الله له عن ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ، كوروده في جحيم الدنيا ومصاحبة مؤذباتها وقبوله الصفات الهيولية مدة بشوم الاقتران مع الاقران السوء ورؤيتهم .

واجز كريم [١١]

ونعيم جسيم من جنة الافعال والصفات او الذات ، على حسب الدرجات .

* * *

ولما كان قبول دعوة الحق بالانذار والاهتداء بفهم الايات والانوار ، وطلب اليقين بحقائق الدين يوجب أن يحيى القلوب بالحياة الابدية الاخروية ، ويتنور بروح الحقائق والمعارف اليقينية : ويتخلص من موت الجهالة وينجو من عذاب الاخلاق الرديئة ، وكل ما يخرج من القوة الى الفعل فيحتاج الى سبب مخرج اياه ، والمخرج للنفوس الميتة بموت الجهل وعذاب النقص والافاة الى روح العقل المستفاد المضيء في دار المعاد وفسحة المعارف والانوار الواقعة في دار

القرار ومشاهدة الصور الحسان الموجودة في طبقات الجنان انما يكون مبدءاً
دراكاً فعّالاً للمعقولات، خلافاً للعلوم المفارقة عن هذه الماديات، وهو الباري
سبحانه اوضرب من ملائكته المقربين ، اذ لو لم يكن حصول المعارف عنده
او عند مقربيه بتأييده على سبيل الفعالية ، لكان مفتقراً في ادراكه للمعارف والعلوم
وخروجه من القوة الى الفعل الى مبدء آخر أجل منه رتبة وفضيلة فيلزم أن
يكون اله العالم ناقصاً في رتبته، مفتقراً الى غيره في كمال وجوده، وهو ممتنع
عليه - تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً - فعقب ذلك بقوله :

انا نحن

اي هو تعالى اوضرب من ملائكته المقربين المهيمين ، الذين فعلهم مطوي
في فعل الحق لفناء ذواتهم بغلبة سلطان النور الطامس الازلي على أنوارهم ،
واختفاء أشعة تأثيراتهم العقلية تحت شعاع الضوء القيومي .

نحيى الموتى

من النفوس الهالكة في عالم الظلمات ومقبرة الدنيا ، وقبور الهيئات البدنية
النائمة - نوم الغفلة ، وقصور الوجود بروح المعارف والعلوم وبقظة الكشف
والشهود ، ويؤيد هذا ما ذكر عن الحسن : «احياؤهم أن يخرجهم من الشرك
الى الايمان» وقيل : «نحيى الموتى ببعثهم بعد مماتهم» .

ونكتب ما قدموا وآثارهم

قيل: اى ما أسلفوا من الاعمال الصالحة وغيرها، وما هلكوا عنه من آثار حسنة كعلم علموه، او كتاب صنّفوه او بناء بنوه - من مسجد او رباط او قنطرة او نحو ذلك - اوسیئة - كوظيفة وخراج انشأها بعض الظلمة على الناس ، اوسكة أحدثها فيها تخسيرهم - اولهو فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه كالنرد والشطرنج، وكذلك كل سنة حسنة اوسنة سيئة يستن بها، ونحوه قوله تعالى: ﴿يَنْبِؤُا الْاِنْسَانَ يَوْمِئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخِرُ﴾ * [١٣/٧٥] قدم من أعماله او آخر من آثاره .

قاعدة فرقانية فيها مكاشفة قرآنية

الاشارة في تحقيق هذه الاية :

ان كل من فعل فعلا وتكلم كلاماً ، او عمل عملاً صالحاً ، او اقرن معصية فحصل من ذلك أثر في نفسه وحدث فيها حال و كيفية نفسانية هي ضرب من الصورة والنقش، واذا تكررت الافاعيل وتكثرت الافاويل استحكمت الاثار في النفس، فصارت ملكات بعدما كانت أحوالا ، و«المقام» في لغة أهل التصوف هو هذه الملكة ، فيصدر بسببها الافعال المناسبة لها بسهولة من غير رويّة .

ومن ههنا يتأتى تعلم الصنایع وتهيو المكاسب العلمية والعملية، ولو لم يكن هذا التأثير للنفس والاشتداد به فيها يوماً فيوماً لم يكن للانسان تعلم الحرف والصنایع ، بل يحتاج في كل تراخ وتعطل الى تعجش كسب جديد ولم ينجح التأديب والتهذيب في الانسان ، ولم يكن ايضاً في تأديب الاطفال وتمرينهم

الاعمال فائدة ، فالاثار الحاصلة من الافعال والاقوال فى القلوب بمنزلة النقوش والكتابة فى الالواح * (اولئك كتب فى قلوبهم الايمان) * [٢٢ / ٥٨] وتلك الالواح النفسية يقال لها : « صحائف الاعمال » .

وتلك الصور والنقوش الكتابية يحتاج فى حصولها فى تلك الالواح الى مصورين وكتاب غير تلك الموضوعات ، لما علمت من استحالة كون شىء واحد مصوراً ومنتصراً ونقشاً ومنتقشاً ومعلماً ومتعلماً ، وبالجملة فاعلا وقابلاً ، واستحالة كون المعطى للمكمال قاصراً عنه ، فالمصورون والكتاب يجب أن يكونوا أجل رتبة وأشد تجرداً وأعظم كرامة من النفوس القابلة ، فهم « الكرام الكاتبون » وهم ضروب من ملائكة الله المتعلقة بأعمال العباد وأقوالهم لقوله تعالى : * (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) * [١٨ / ٥٠] .

وهم على كثرة أصنافهم حسب أصناف العباد قسماً : « ملائكة اليمين » وهم يكتبون اعمال أصحاب اليمين ، و « ملائكة الشمال » وهم يكتبون أعمال أصحاب الشمال واليه الاشارة فى قوله تعالى : * (اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد) * [١٧ / ٥٠] .

وفى الخبر : « كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به ، ومن اقترف سيئة يخلق الله منها شيطاناً يعذب به » فالاول اشير اليه بقوله تعالى : * (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون * نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) * [٣٠ / ٤١] والثانى اليه الاشارة بقوله تعالى : * (هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افكاثيم) * [٢٢٢ / ٢٦] وقوله : * (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) * [٣٦ / ٤٣] .

وفى كلام فيثاغورس وهو من أساطين الحكماء المقتبسين انوار معارفهم من

مشكوة علوم الانبياء عليهم السلام: «اعلم انك ستعارض بأقوالك وافعالك وافكارك، وستظهر لك من كل حركة فكرية او قولية او عملية صور روحانية وجسمانية فان كانت الحركة غضبية شهوية صارت مادة لشیطان يؤذيك فى حياتك وبحجبتك عن ملاقاته النور بعد وفاتك ، وان كانت الحركة عقلية صارت ملكاً تلتذ بمنادته فى دنياك ، وتهتدى بنوره فى اخراكت الى جوار الله وكرامته» -انتهى - . وهذا النور ما يشار اليه بقوله تعالى: * (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم) * [١٢/٥٧] وأمثال هذا فى كلام الله كثيرة كما سيلوح لك بفضل انشاء الله .

* * *

فاذا تقرر هذا فقوله: «ما قدموا» اشارة الى تلك الاحوال النفسانية، والارتسامات المتتالية مرة بعد اخرى قبل رسوخ تلك الصفات وصيرورتها ملكة يعسر زوالها وقوله: « وآثارهم » اشارة الى الملكات الراسخة التى هى أثر حاصل بعد انقضائها وانقطاع الاعمال المستدعية لها .

ثم لما كان هذا العالم دار التغير والزوال ، والواح النفوس المتعلقة به قابلة للمحو والاثبات، يمكن فيها تبديل الصفات والهيئات، وازالة السيئات بالحسنات، والتوبة عن المعاصي قبل حصول الاخلاق والملكات ، وسد أبواب المغفرة عند استحكام الريون والظلمات، وأما عند ظهور الاخيرة فيستحكم الاخلاق بحيث يصير كل خلق ردى (صورة - ن) خلق آخر من الحيوانات ، فيحشر الناس على حسب هيئاتهم كما ورد فى الحديث ، وهذا معنى قوله: * (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا اعمالهم) * فمن يعمل مثقال ذرة * . الاية - [٧-٦/٩٩]

(زيادة كشف)

رسوخ الهيئات و تأكد الصفات الحاصلة من تكرر أعمال الحسنات و السيئات هو المسمى عند الحكماء بـ «الملكة» وفي لسان أهل النبوة والمشاهدة بـ «الملك» و «الشیطان» والمعنى واحد وان اختلفت الاشارات ، ولولم يكن لتلك الملكات النفسانية من الثبات ما يبقى أبد الابد لم يكن لخلود أهل الطاعة والمعصية في الثواب والعقاب وجه لان منشأ الدوام لو كان نفس العمل أو الحالة الزائلة من النفس يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة .

وايضاً الفعل الجسماني الواقع في زمان متناه ومكان خاص كيف يكون منشأ للجزاء الثابت في الزمان الغير المتناهي ؟ ومثل هذه المجازاة لا يليق بالحكيم ، وقد قال : * (وما أنا بظلام للعبيد) * [٥٠ / ٢٩] وقال : * (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * [٢ / ٢٢٥] ولكن انما يخلد أهل الجنة في الجنة واهل النار في النار بالثواب في النيات .

ومن هيهنا ظهرت نكتة اخرى في قوله : * (ونكتب ما قدموا وآثارهم) * وهي بيان السبب الموجب للعقاب من غير ظلم وجور واعتساف وميل وحيث في الميزان والحساب ، فكل من فعل مثقال ذرة من الخير أو الشر يرى أثره وملكوته في صحيفة ذاته أو صحيفة أرفع من ذاته في كتاب لا يجليها الا لوقتها واذاحان وقت أن يقع بصره الى وجه ذاته عند كشف الغطاء ، وفراغه عن شواغل هذه الأدنى وما يورده الحواس ، ويلتفت الى صفحة باطنه وقلبه وهو المعبر عنه بقوله : * (واذا الصحف نشرت) * [٨١ / ١٠] فمن كان في غفلة عن ذاته وحضور قلبه يقول عند ذلك كما حكى الله عنه بقوله : * (مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و

لاكبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرأ ولايظلم ربك احداً)*[٤٩/١٨] واشير الى نشر الصحف ايضاً بقوله تعالى:*(يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً وماعملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً)*[٣٠/٣].
وفى الخبر ايضاً:«ان من قال سبحان الله غرست له فى الجنة شجرة» (١)
ومن قال كذا وكذا حسنة ، خلق الله له حور العين وقصوراً وبيوتاً وأنهاراً
يتمتع بها ابدأ مخلداً .

وكذا الحكم فى جانب المعصية ، فيخلق الله من سيئات المجرمين و
المنافقين مايبكون سبب الآلام دائماً مخلداً ، وقال تعالى فى قصة ابن نوح
عليه السلام:*(انته عمل غير صالح)*[٤٦/١١] وفى الخبر«خلق الكافر من
ذنب المؤمن» ونظائر هذه كثيرة فى الايات والاخبار .

ومنشأ ذلك ان الدار الآخرة دارالحيوة لقوله :*(وان الدار الآخرة لهى
الحيوان لو كانوا يعلمون»[٦٤/٢٩] ومواد اشخاص الآخرة هى التصورات
الباطنية والتأملات القلبية، لان الدار الآخرة ليست من جنس الدار الدنيا لان
هذه دار الشهادة وهى دار الغيب ، والانسان اذا انقطع عن الدنيا وتجرد عن
مشاعر هذا الأدنى وكشف عنه الغطاء يكون الغيب بالنسبة اليه شهادة وحضوراً
والعلم عيناً، والخبر عيناً، والسر علانية.

فكل أحد يكون بعد كشف الغطاء ورفع الحجاب حديد البصر لقوله تعالى:
(فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد)[٢٢/٥٠] فيكون بصيراً بنتائج
أعماله، مشاهداً لاثار أفعاله، قارئاً لصفحة كتابه ، مطلعاً على حساب حسناته و
سيئاته لقوله تعالى:*(وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة
كتاباً يلقاه منشوراً)* اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)*[١٧/١٣-١٤]

فمن كان من أصحاب اليمين وأهل المعرفة واليقين اوتي كتابه من الجهة التي تناسبه - وهي جهة عليين* (ان كتاب الابرار لفي عليين* وما أدراك ما عليون* كتاب مرقوم يشهده المقرَّبون)* [١٨/٨٣ - ٢١] ومن كان من أصحاب الشمال والمنكوسين الفجار وصاحب الانظار الجزئية والافكار المتعلقة بالاعمال والاثار، فقد اوتي كتابه بشماله لقوله تعالى:*(وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي)* [٢٥/٦٩] أو من وراء ظهره لقوله تعالى:*(وأما من اوتي كتابه وراء ظهره* فسوف يدعو ثوراً* ويصلى سعيراً)* [١٠/٨٤ - ١٢] ويكون أيضاً كتابه في سجّين لقوله تعالى:*(ان كتاب الفجار لفي سجّين)* [٧/٨٣] لانه من جملة المجرمين المنكوسين لقوله تعالى:*(ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم)* [١٢/٣٢].

ثم اعلم ان جميع هذه الكتب و الصحائف انما ينتسخ عن أصل مقدس عظيم هي فروع له وابواب مأخوذة منه وجداول منشعبة من بحره، وهو ام النسخ وامام الكتب، وهو كتاب عقلي مبين فيه صور جميع الممكنات على وجه أعلى وأرفع لايمسه الا الملائكة المطهرون والعقول المقدسة عن ارجاس عالم الحواس وأدناس الوهم والوسواس، ولذلك قال بعد الاشارات الى صحائف الاعمال وكتب الافعال لاصحاب الشمال:

وكل شيء أحصيناه في امام مبين [١٢]

اي عددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر الكتابة لان حقائق الاشياء مسطورة أولاً فيسه ثم يتفرع منه العلوم المفصلة، ويتشعب من بحره أنهار الحقائق وجداول المعارف، وهو «اللوح المحفوظ» و«لوح القضاء الالهي»

النافذ حكمه في المدارك النفسانية والالواح القدرية، وعنده مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم وعنده خزائن العلوم والمعارف المتعلقة بالحوادث الكائنة والآتية، لقوله تعالى: ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو﴾ [٥٩/٦] وقوله: ﴿وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم﴾ [١٥/٢١] وتلك المفاتيح لخزائن العلوم والمعلومات هي قلوب الملائكة المقربين، المحفوظين بحفظ الله وتبقيته وحراسته اياهم عن الخلل والنقصان والذهول وعالمهم «عالم القضاء» السابق على عالم القدر واللوح النفسي وعالم اللوح الخارجي، - اي المادة بما فيها من الصور العينية.

قيل: الوجه في احصاء كل شيء في الكتاب الالهي اعتبار الملائكة به، اذ قابلوا به ما يحدث من الامور، فان صدور الانواع الكثيرة يحتاج الى جهات كثيرة في عالم الالهية، يوجب تكثّر الفيض من الواحد الحقيقي الذي مأموره الا واحد كلمح بالبصر، ففي هذه دلالة على حصول صور الاشياء كلها في ذلك الكتاب على وجه مفصل مرتب يجمع ويرتقي الى أمر واحد، وقد بسطنا القول فيه بوجه تحقيقي في مقام آخر، ذكره يؤدي الى التسطويل، ويخرج عن طور الكلام في التأويل.

واضرب [يا محمد] لهم مثلاً

اي: مثل لهم مثلاً من قولهم: «هؤلاء أضراب» اي: أمثال، و«هذه الاشياء على ضرب واحد» اي: على مثال واحد. وقيل: «اذكر لهم مثلاً» اي: قصة عجيبة.

أصحاب القرية

وهي أنطاكية - على رأى المفسرين - وأصحابها كانوا عبدة اوثان .

اذ جائها المرسلون [١٣]

وهم رسل عيسى عليه السلام الى أهلها، أرسلهم داعين الى الحق .

اذ أرسلنا اليهم اثنين

اي رسولين من رسلنا، وانما اضيف الارسال هيئنا الى الله تعالى وان كان عيسى عليه السلام هو الذي أرسلهما، لان ارساله كان بأمر الله - كما قيل - او لانه لغاية قرب عيسى عليه السلام من الله وتجرده عن أغراض النفس واستهلاك نوره في نور الحق كان في مقام العبدية ، فكان فعله فعل الحق ، من قبيل قوله

تعالى : * (ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى) * [١٧/٨] .

ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله : «من أطاعني فقد أطاع الله» (١) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » (٢) .

(١) البخارى : كتاب الاحكام ، الباب ١ : ٧٧/٩ .

(٢) البخارى : باب فى التعبير، الباب ١٠ : ٤٢/٩ .

وكما في الحديث المشهور : « لا يزال العبد يتقرب الي النوافل حتى أحببته » (١) .

* * * *

وهي هنا سر آخر ، وهو ان الانسان اذا بلغت منزلته في البرائة عن الهوى والنفس، الى أن مات عن نفسه واتصل بعالم القدس يصير بحيث يفيض عليه نور الحق بلا توسط ملك مقرب او نبي مرسل، فاذا كان مأموراً باصلاح النوع كان لغاية استعداده وقربه من الحق يقبل منصب الرسالة أو الخلافة بلا واسطة - وان كان حصول هذا المقام له بنور المتابعة لمن استخلفه، وهذا كما لامير المؤمنين عليه السلام حيث كان اماماً للمؤمنين ، وخليفة لرسول رب العالمين بنص من الله لاجل كرامته في نفسه وقربه من الله بحسب التابعية ، كما يدل عليه أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلي من نور واحد » (٢) وقوله : « لاتسبوا علياً فانه ممسوس بنور الله » (٣) ونظائر ذلك .

وبالجملة بعض المناصب لشرفها لابد وأن يكون من قبل الله بلا مشاركة أحد لقرب الاستعداد - وان كانت الامور كلها من الله، الا أن بعضها مترتب على بعض، وبعضها فائض من الله بلا واسطة الخلق، وذلك كالنبوة والرسالة والولاية، فان « الولي » ولي بكرامة باطنية من الله ، وكذا « الحكيم » و « العارف » ، فان كلا منهما فيض ورحمة من الله لا يمكن انتقاله من شخص الى آخر باختيار العباد ، وليست كذلك السلطنة والحكومة والقضاء والامارة وتولية الاوقاف ومايجرى مجراها .

(١) التوحيد : ٤٠٠ . البخارى : كتاب الرقائق : ١٣١/٨ .

(٢) الخصال : ٣١ .

(٣) فى المناقب لابن شهر آشوب (٢٢١/٣) : لاتسبوا علياً فانه ممسوس فى

ولهذا حكى في قصة رسولي عيسى عليه السلام - كما سننقل - أنهما قالوا - حين سئل عنهما ملك القرية : «من أرسلكما؟» - : « أرسلنا الله الذي خلق كل شيء » ومن ههنا علم أن أمثال هذه المناصب موهبة وان كان للكسب فيه مدخل ما على وجه الاعداد والتقدمة بتوفيق من الله وتيسيره .

فكذبوهما

أصحاب القرية، قال ابن عباس : «ضربوهما وسجنوهما» .
 وشرح قصتهما - كما نقل - أنهما لما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له - وهو حبيب النجار صاحب يس ، فسألهما عن حالهما فاخبراه ، فقال : « أمعكما آية ؟ » فقالا : « نشفي المريض ونبرىء الاكمه والابرص ؟ » ، وكان له ولد مريض من سنتين ، فمسحاه ، فقام ، فأمن حبيب وفشا الخبر ، فشفي على أيديهما خلق كثير .
 ورقى حديثهما الى الملك ، فقال لهما : « ألنا اله سوى الهنا ؟ » قالوا : « نعم ، من اوجدك وآلهتك » فقال : « قوما حتى أنظر فى أمركما » فتبعهما الناس وضربوهما وقيل : حبسا .

ثم بعث اليهم عيسى عليه السلام رسولا آخر لقوله :

فعززنا بثالث

اي : فقويناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث ، يقال «المطر تعزز الارض» اذا لبدها وشددها ، و«تعزز لحم الناقة» وقرىء بالتخفيف مأخوذاً من «العزة» و«المنعة» من «عزه ، يعزه» اذا غلبه وقهره ، اي فغلبنا وقهرنا بثالث وهو شمعون .

وترك ذكر المفعول به واضماره للاشعار بأن الغرض ذكر المعزز، ومالطف فيه من حسن التدبير حتى قهر الباطل وأذل المنكر، وإذا انصب الكلام في محط الغرض من سياقه فلا ضير في طرح ما سواه ورفضه، كقولك: « حكم الأمير اليوم بالحق » من غير ذكر المحكوم له أو عليه .

* * *

وحكى انه لما أرسل شمعون الى أهل القرية دخل متنكراً وعاشر حاشية الملك، حتى استأنسوا به ورفعوا خبره الى الملك فأنس به، فقال له ذات يوم: « بلغنى أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه ؟ » .
 قال : « لا، حال الغضب بينى وبين ذلك » .
 فدعاهما، فقال شمعون : « من أرسلكما ؟ »
 قالا : « الله الذي خلق كل شىء وليس له شريك »
 فقال : « صفاه واوجزا »
 قالا : « يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد »
 قال : « و ما آيتكما ؟ »
 قالا : « ما يتمنى الملك » .

فدعا بغلام مطموس العينين، فدعيا الله حتى انشق له بصره، وأخذوا بندقتين فوضعهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر بهما، فقال له شمعون : « رأيت لو سئلت الهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف ؟ »

قال : « ليس لى عنك سران الهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع » .

وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه منهم ثم قال : « ان قدر الهكما على احياء ميتت آمنا به » فدعوا بغلام مات من سبعة

أيام ، فقام وقال : « اني ادخلت في سبعة اودية من النار، وأنا احذرکم ما انتم فيه فأمنوا - وقال : - فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة » .

قال الملك : « من هم ؟ »

قال : « شمعون و هذان »

فتعجب الملك ، فلما رأى شمعون أن قوله قد اثر فيه نصحه فأمن وآمن قومه ، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرئيل صيحة فهلكوا .

فقالوا انا اليكم مرسلون [١٤]

قال شعبة : « كان اسم الرسولين الاولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس » وقال ابن عباس و كعب : « الاولان صادق وصدوق والثالث سلوم » قالوا لهم : يا أهل القرية قد ارسلنا الله اليكم .

قالوا - اي قال أهل القرية : - ما أنتم الا بشر مثلنا

فلاتصلحون للرسالة كما لانصلح نحن لها ، لان أفراد البشر أفراد نوع واحد ، والطبيعة الواحدة النوعية أفرادها متماثلة في استحقاقية شيء واحد بحسب ذواتها، فكل ماجاز لاحد جاز للجميع، لكننا نعلم بديهية أن مارأينا من الامثال غير مستحقين لرسالة الله ، لغاية انكبابهم الى الدنيا وظلمة نفوسهم وقساوة قلوبهم، فالجميع هكذا، ولذلك قالوا كما حكي الله عنهم بقوله :

وما أنزل الرحمن من شيء ان أنتم الا تكذبون [١٥]

هذه غاية شبهة الجاحدين للحق والمنكرين للبعثة والرسالة ، ولا يبعد أن يكون احدى الفوائد والاعراض المسوق اليها هذه القصة هي حكاية هذه الشبهة وارتكازها في اوهام ضعفاء العقول ، المنتسبة الى الفلاسفة ، المتشبهة بهم من الطباعية والدهرية والصبوية ، وبراہمة الهند المنسوبة الى برہمان الهندي ، حيث أنهم بعد علمهم بأحوال المبدء وتيقنهم بوجوده وتنزهه وتقديسه تحيروا في أحوال الآخرة والمعاد ، واضطربت أفكارهم في حقيقتها وحقيقة الرسالة وحقيقة الرسول المنذر بوقوعها ، وسعادتها وشقاوتها ، ونيرانها وجنانها ، وسلسيلها وزقومتها ، ومالكها ورضوانها ، بل صرحوا بنفي المعاد بعد الممات ، حيث ورد ان الانسان المتكون من مزاج حاصل من أضداد عند امتزاج مهما فسد لا يرجى له ولغيره فيه فائدة ، فحكموا بأنه اذا مات ، مات ، ومعه قد فات ، كما حكى الله عنهم بقوله : * (ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر) * [٢٤/٤٥] والانسان عندهم كالعشب والمرعي ينبت وينمو من الارض فيصير غناءً أحوى .

وعلى هذه الطريقة جرت خصوم الخليل عليه السلام من الصابئة - على ما حكى الله تعالى عنهم في مواضع جمّة من كتابه ، مثل قوله : * (أبشر يهدوننا) * [٦/٦٤] * (ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم) * [٢٤/٢٣] * (يا كل مماتاً كلون منه ويشرب مما تشربون) * [٣٣/٢٣] ومدار انكارهم واستكبارهم على هذه الشبهة التي اشير اليها في مواضع من الكتاب كما قال الله تعالى : * (وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا) *

[١٧/٩٤] فحصر الله مدار اصرارهم وجحودهم على أن البشر لا يصلح للرسالة ، لان أفراده مشتركة في الماهية ، فمن المحال أن يختص واحد منها بخاصية دون بعض آخر .

* * *

هذه حججهم الداحضة وغاية انكارهم الغامضة ، الا أنها مندفعة بوجهين شريفين قرآنيين كل منهما في غاية الاستنارة والاستحكام :

الاول ما وقعت الاشارة اليه ههنا حكاية عما لهم الله به رسل عيسى عليه السلام جواباً عن انكار أهل القرية رسالتهم حيث ما اغتروا به بفتانتهم البتراء من الشبهة التي شرحناها ، وهو قوله تعالى :

قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون [١٦]

لاعلى الوجه الذى فهمه الزمخشري ومن تبعه، وهو ان قوله: «ربنا يعلم» جار مجري القسم في التوكيد، كقولهم «شهد الله» و«علم الله» لان معنى الاية دفع الشبهة العلمية المفصلة فاستيناف الدعوى مقرونة بالقسم غير منجح ، و البيان القسمي غير نافع في المقامات العلمية التي لا يوصل اليها الا بالطمأنينة اليقينية، على أن احتمال التورى في القسم قائم ، ثم اعتذاره - بأن هذا القسم لما كان مشفوعاً بالبيّنة الشاهدة والايات الواضحة مستحسن - كما ترى .

و انما حملة على هذا التوجيه في الاية أمران : أحدهما وجود اللام للتأكيد في «مرسلون» الثاني دون الاول. وثانيهما: المماثلة المعنوية بين قولهم «ربنا يعلم» وقول الناس «شهد الله» و«علم الله» الواقعين أحياناً في مقام القسم و

كلا الوجهين ضعيف كما لا يخفى.

ولايضأعلى الوجه الذي فهمه أتباع الاشاعرة من قولهم: ان للفاعل المختار أن يرجح بعلمه و ارادته بعض الامور المتماثلة من غير مرجح، لان الالهية انما يتحقق بأن يفعل مايشاء ويختار مايريد - اى من غير مخصّص، قالوا: - كما أن شأن الارادة تخصيص أحد الطرفين المتساويين - كما في قدحي عطشان و طريقي هارب - فكذا شأنها تخصيص احدى المتساويين في الماهية ولوازمها من غير افتقار الى مرجح وداع، وذلك لان اثبات الفاعل المختار على هذا الوجه مفسوخ الاصل مبرهن الفساد - كما حقق في مظانته - بل بأن يكون المراد منه ان الله تعالى بحسب عنايته الازليّة المتعلّقة بنظام هذا النوع الانساني و علمه الازلي بمصلحة الكائنات ، يهدى من يشاء من عباده ويصطفى من الناس من يصلح للرسالة ، لا لمجرد اتفاق او جزاف - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - بل بحسب اختلاف الافراد في سبق الاستعداد و صلوح القوابل و المواد ، وتفاوتهم في اللطافة والكثافة ، و صفاء القلب و نورية الفؤاد و قلة الحجب و كثرتها عن المبدء الجواد .

فان الارواح الانسيّة بحسب الفطرة الاولى والثانية مختلفة فى الصفاء و الكدورة، والقوة والضعف مترتبة في درجات القرب من الله ، وكذا المواد السفلية بازائها متفاوتة تفاوتاً نوعياً او صنفياً او شخصياً ، وقد قدر بازاء كل مادة ما يناسبها من الروح ، فحصل من مجموعها استعدادات مناسبة لبعض العلوم والاخلاق والصفات والكمالات، فأعظم السّعدادات لاجود الاستعدادات وأكمل الكمالات لاشرف الارواح وهي ارواح الانبياء والاولياء عليهم السلام في كل زمان بحسب اوضاع كل وقت، وأشرف ارواح الانبياء روح خاتمهم وسيّدهم سيّد الكل في الكل صلى الله عليه وآله وبعده طبقة اولياء أهل بيته

الطاهرين المستمر سلسلتهم الى زمان ظهور المهدي ولي آخر الزمان صلوات الله عليه وآبائه أجمعين .

و انّما وجب بلوغ الكمال في النوع بحسب ملكة العلم و الحال الى مرتبة النبوة بامرین عنایة من الله و حاجة من الخلق في بقائهم الدنيوی و خلاصهم الاخروی لما ثبت أن الانسان مدني بالطبع :

أما الاول : فمن لم يهمل أخصص القدمين دون التصغير مع قلّة نفعه بل تكميلا للزينة المستغنى عنها ولم يضع تقويس الحاجبين موترأ بوترأ أهذاب العيون و تسوية أشعارها مع حقارة فوائدها ، فسأن لا يسوغ الضنّة بافاضة النبوة على روح من الارواح البشرية مع كونه رحمة للعالمين كان اولی .

وأما الثاني : فمن نظر في العالم الصغير الذي هو الهيكل الانسى متى لم يكن رئيس مطاع لقواه وأعضاه يستوى كل واحد منها على مكانه ، ويدبر لكل منها غذاء يناسبه، وقسطاً من الحرارة الغريزية والروح البخارى يلائمه، وغير ذلك من كميات مراتب الهضم والدفن والنمو والتوليد لخرب سريعاً، حيث أصبح كل منها مطاعاً مطيعاً، بل لا بد للكل من أمير واحد ورئيس واحد يدبرها ويسوسها، ولو كان المدبّر فوق واحد كان البدن كما قيل : «خانه به دو كدبانو نارفته بماند» .

و اذا كان أمر العالم الصغير لا يتم ولا يتمشي دون قاهر أمير ، فما ظنك بعالم العناصر المثار لاثار الفتن ، المكمّن لانواع المحن بل لا بدّ للخلق من الهداية الى كيفية المصالح وجلب المساعى والمناهج ووجود هاد للخلق مؤيد من عند الله ، يأتمرون بأمره وينزجرون بزجره * (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) * [٧ / ٥٩] .

فحاصل هذا الجواب عن شبهتهم ان أفراد البشر وان كانوا متمثلين بحسب

معنى الانسانية النوعية الا ان بعضهم اختص بكرامة الهية و عناية ربانية لاجل استحقاق خفي وعصمة باطنية لا يعلمه الا الله ، فلا بد في العناية الازليّة من بعثه وارساله ، وهو مفاد قولهم * (ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون) * مثل قوله تعالى : * (الله اعلم حيث يجعل رسالته) * [٦ / ١٢٤] وقوله : * (الله يصطفي من الملائكة رسلا) * [٢٢ / ٧٥] وقوله تعالى : * (الله يجتبي من رسله من يشاء) * [٣ / ١٧٩] .

* * * *

الوجه الثاني ، في حل شبهتهم ودفع حججهم وهو أن أفراد الانسان وان كانت متماثلة في البشرية الا أنها متخالفة الحقيقة بحسب البواطن والارواح و نشو الاخرة من نفوسها - وقد مر تحقيق ذلك في تفسير سورة الم سجدة - والايات الدالة على أن ارواح الانسان محشورة يوم القيامة على صورمتخالفة في الحقيقة كثيرة .

وهذا مما يحتاج دركه بعد قيام البرهان العقلي والنقلي عليه الى صفاء في القلب وذوق شديد وخوض عظيم في معرفة النفس وكيفية اتحادها بالمعقولات وتقلبها في الاطوار والنشآت ، لينكشف ان افراد الانسان وان كانت متفقة في معنى نوعي هو معنى الحيوان المدرك للكليات بالقوة ، لكنها بعد صيرورة عقولها الهيولانية متعددة بما يخرج به من القوة الى الفعل من الهيئات والملكات تصير متخالفة الحقائق .

والنفس وان كانت أمراً صورياً في عالم الحس والشهادة ، مقوماً للنوع الخاص البشري الذي اجتمعت فيه أنواع الصور الحسية الطبيعية والنباتية و الحيوانية ، الا انها في أول الفطرة هي محض القوة والفاقة بالنسبة الى عالم الغيب والنشأة الاخرة نسبتها الى الصور الغيبية التي فيها نسبة الهيولي الاولى

الى الصور الحسية .

وكما أن الهولي واحد نوعية متماثلة في جميع الطبائع بحسب جوهريتها الاولى متخالفة الجواهر بانضمام الصور المقومة ايّاهها جوهرية ثانية فكذلك النفوس الانسانية بحسب فطرتها الاولى متماثلة متحدة النوع ، و بحسب ما يخرج من القوة الى الفعل من الملكات و الاخلاق الحاصلة لها من تكرر الاعمال والافعال متكررة الانواع، يناسب كل نوع منها لنوع من تلك الملكات والاخلاق، ولحيوان غلب عليه ذلك الخلق، فيحشر على صورته لكونها على صفته .

فعدد الحيوانات الحاصلة من الانسان في النشأة الثانية بحسب النوعية اكثر من عدد أنواع الحيوانات في هذا العالم ، لانه سيظهر منها في القيامة أقسام من الحيوانات لم يعهد مثلها في هذه الدار ، لحصولها بالمسح الحاصل لبعض النفوس من امتزاج اوصاف حيوانات متعددة اجتمعت في باطنها ورسخت بكثرة الاعمال المؤدية اليها بطول الزمان ، او بشدة التعلق من تلك النفوس بفنون دواعي تلك الحيوانات وأغراضها ومقاصدها ، فحشرت هي في القيامة على صورة تحسن عندها القرودة والمخنازير - كما ورد في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .

والتناسخ بهذا المعنى ثابت عند أئمة الكشف والشهود، مصرح به في مواضع من الكتاب والحديث ، وعلى هذا المعنى يحمل كلام أساطين الحكماء المتقدمين ، القائلين بالنقل ، لاعلى تعلق النفس من بدن عنصري الى بدن آخر ، لنهوض البرهان القطعي من العرشيات التي ألهمنى الله تعالى بها بفضله وكرمه على استحالته ، وقد اوردناه في كتاب المبدء والمعاد واولئك الاقدمون أجل شأناً من أن يغفلوا من مفسدة القول بالتناسخ ، بل مقصودهم

يوافق شريعتنا المصطفوية - على الصادع بها وآله أجزل الصلوة والتحية - .
والحاصل ان الانسان بحسب الاعمال والافعال والافكار والنيات المستنتجة
لحصول الاخلاق والملكات، يصير امان جملة الملائكة او الشياطين او الحيوانات
المنتكسة الرؤوس الى جهة السفلى ، ولكل من هذه الاجناس الثلاثة أنواع
كثيرة يمكن أن يصير اليها أفراد الانسان بحكم المناسبة ويحشر فسي زمرتها
بمقتضى الميل والمحبة ، ولهذا المعنى قيل للانسان انه «باب الابواب» كما نقل
عن حكماء الفرس .

* * *

فاذا تقرر هذا فنقول: أرواح الانبياء والاولياء - سلام الله عليهم وتقديساته
- بمنزلة الملائكة المقربين ، اى الكرويين الواقعين فى الصف الاول
من صفوف الملائكة ، ومن بينهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة العقل
الاول ، وقد ذكرنا فى تفسيرنا لاية الكرسي كون المراد من الحديث المنتق
عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «أول ما خلق الله العقل» (١) هو النبى صلى الله
عليه وآله وسلم ، وتام ما ذكر فيه من «الاقبال والادبار ، وبك آخذوبك اعطى
وبك ائيب وبك اعاقب» شرح لاحواله صلى الله عليه وآله وسلم منطبق عليه
صادق فى حقه .

ثم كل طبقة من طبقات العرفاء والعلماء والصلحاء بمنزلة طبقة من طبقات
الملائكة وصف من صفوفهم الواقعة بعد الصف الاول ، محشورة معها ، وجوام
أهل الايمان بمنزلة عوام الملائكة .

ونفوس المنافقين من أهل المكر والوسوسة والحيلة والجريزة تحشرفي
القيامة مع الشياطين لقوله تعالى : * (لنحشرنهم والشياطين) * [٦٨/١٩] ونفوس

(١) الفقيه : باب النوادر (آخر ابواب الكتاب) ٤/٣٦٨ . حلية الاولياء : ٧/٣١٨

أهل الدنيا - الغالب عليها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وحب الرياسة من الخيل المسومة والانعام والحرث - تحشرمع الانعام والدواب .

فاذا كان التخالف بين أفراد الانسان بهذه المثابة من التخالف الجنسي - فضلا عن النوعي - فكيف يدعي أحد أن نفس النبي صلى الله عليه وآله كنفوس عوام الناس؟ وقال صلى الله عليه وآله: «لست كاحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» والله سبحانه قد كفرّ من ذهب الى مماثلة النبي مع سائر الناس وقال ببشريته لقوله تعالى: * (أبشريهدوننا فكفروا) * [٦/٦٤] وأما قوله: * (قل انما أنا بشر مثلكم) * [١١٠/١٨] فهو مماثلة بحسب النشأة الحسية والاشترك في الجسمية المشتركة.

فالمماثلة التي ادعتها المنكرون للنبوة المتمسكون بهذه الشبهة، ان ادعوها بحسب المادة البدنية المشتركة فالجواب بعد تسليم هذه المقدمة أن اختصاص النبوة ببعض الافراد انما يكون بكرامة لاحقة وفضيلة فائضة من الله على حسب صفاء القوايل ولطافة المحل، فلا يلزم تخصيصه بلامخصص أصلا كما مر في الوجه الاول، وان ادعوها بحسب الارواح والبواطن، فالمماثلة ممنوعة بل المثبت المحقق خلافه كما مر في الوجه الاخر، فالشبهة عن أصلها منقلعة منحسمة .

* * *

وللمتأمل أن يفهم من هذه الايسة اشعاراً لطيفاً بالوجه الثاني من وجهي الجواب عن شبهة المنكرين لرسالة الرسل الثلاثة - على نبينا وآله وعليهم السلام - بأن يكون المراد أن جهة المخالفة النوعية الحاصلة بيننا وبينكم ليست مما يمكن أن يصل الى ادراكه أفهامكم وأفهام أمثالكم، لانه أمر خفي لا يعلمه الا الله، ولا يمكن الوصول الى دركه الا بالهام الله وتعليمه من اختاره من عباده

للهداية ، لان صفة النبوة والولاية أمر باطني ونور عقلي يحصل من الله تعالى ويقذف منه في قلب من يشاء من عباده واوليائه، واذا تنور الباطن بذلك النور خرج عما كان عليه وانقلب نفسه عقلاً مستفاداً ، وناره نوراً مضيئاً في المعاد . وفي القرآن آيات كثيرة واشارات بليغة وتلميحات لطيفة دالة على أن أرواح المؤمنين مخالفة في الحقيقة لنفوس الكفرة والمنافقين، وعلى أن أرواح الانبياء جواهرها مخالفة لارواح غيرهم وأن روح خاتم الانبياء - عليه وآله الصلوة والسلام من الملك الاعلى - فوق الجميع .

ولايتوه من أن قوله تعالى: ﴿(قل انما أنا بشر مثلكم)﴾ [١٨/١١٠] ينافي مادعيناه من مخالفة حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله لعامة الناس ، لما دريت أن الاشتراك والمماثلة بحسب البشرية التي هي متفقة المعنى بين الناس، والمخالفة بحسب الباطن ومقام العندية، وعلى هذين المقامين يتوزع كل ماورد في الانفاق والاختلاف له مع عامة العباد .

فكل ما كان من قبيل قوله تعالى : ﴿(قل انما أنا بشر مثلكم)﴾ [١٨/١١٠] كان المراد به الاشارة الى مقام البشرية والنزول في هذه الدار ، وكذلك قوله تعالى: ﴿(قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك)﴾ [٥٠/٦] ﴿(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان أنا الانذير)﴾ [١٨٨/٧] وقوله: ﴿(قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا)﴾ [٩٣/١٧] وقوله: ﴿(هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم)﴾ [٢/٦٢] وقوله: ﴿(لقد جائكم رسول من أنفسكم)﴾ [١٢٨/٩] وقوله صلى الله عليه وآله: «اني ابن امرأة كانت تأكل القديد» (١) .

وكل ما كان من قبيل قوله : ﴿(من يطع الرسول فقد أطاع الله)﴾ [٨٠/٤]

وقوله : * (قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله) * [٣١/٣] وقوله :
 * (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) * [١٠٧/٢١] وقوله : * (نور وكتاب مبين) *
 [١٥/٥] كان المراد به باطنه بحسب مقامه المحمود الموعود له في قوله :
 * (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) * [٧٩/١٧] .
 اللهم اجعلنا من التابعين له، الواردين معه ومع أهل بيته المقدسين الحوض،
 المحشورين معهم، الواقفين تحت لوائهم .

وقوله سبحانه :

وما علينا الا البلاغ المبين [١٧]

تحذير شديد اياهم والزام بليغ لهم، وجواب على نمط آخر عن كلامهم
 يناسب جمهور الناس .

ووجه الاحتجاج بهذا القول عليهم بعد القول الاول المناسب للخواص:
 أن وجوب النظر أمر عقلي ، كل عاقل يعلم من نفسه بحسب الغريزة العقلية التي
 أعطاه الله، والفطرة الاصلية التي فطر الناس عليها، ويكون حجة الله على خلقه
 والقاضى بينه وبينهم أن شكر المنعم واجب ، لان في اهماله خطر سوء العاقبة
 وفي فعله الامن والسلامة، والعاقل لا يختار الخطر على الامن، ولا يرجح احتمال
 الضرر على تيقن السلامة .

نعم، ربما يغفل عن مقايسة الجانبين ويذهل عن تصور الطرفين لشدة توغله
 في الشواغل، فيحتاج الى منبّه، والله تعالى لغاية رحمته على عباده بعث الرسل
 اليهم من خارج ، بعد أن أعطاهم عقلا من داخل ، لينبه تلك الرسل عقولهم
 عن نوم الغفلة ورقدة الجهالة وسنة التقليد ، ولذا قيل: « العقل شرع من داخل
 والشرع عقل من خارج » فلولم يكن الله قد أفاض في الداخل العقول لما كانت

مهتدية ، ولالهم فائدة من بعثة الرسول ، فالمعنى: وليس يلزمنا الأداء الرسالة وتبليغ الاحكام .

وقيل معناه : وليس علينا أن نحملكم على الايمان، فانا لانقدر عليه ، لان الايمان عطائي حاصل بافاضة الله تعالى على القلب، ولا يمكن حصوله بالاكراه والجبر ، كقوله تعالى : * (لا اكراه فى الدين) * [٢٥٦/٢] .

* * *

ثم لما كان من عادة الجهال والارذال لغاية محبتهم بالدنيا والنفس والمال أن يخافوا من زوال شيء مما تلذذوا به غاية الخوف ، فيتمنوا بكل ما اشتوهه وآثروه وقبلته طباعهم ، وتشأموا بكل ما نفروا عنه وكرهوه ، وحيث كانت الدنيا مبلغ هممتهم وغاية قيمتهم ، ورأوا أهل الدين والورع في وضع البذاذة والتششع ، لتطليقهم الدنيا وايتارهم الاخرة عليها تشوقاً الى لقاء المولى، ورأوا المعرضين عن الحكمة والمعرفة بخلاف ذلك، فتطيروا بأهل الدين وتشأموا من مصاحبة أرباب العلم واليقين، وتيمنوا بخدمة الظلمة والشياطين، وافتخروا بصحبة الحكام والسلاطين ، فلو صاحبوا أحداً من الصلحاء فكل ما أصابهم من قبيل الافة والنقص فتطيروا به ، كما حكى الله عن اهل القبط وتشأمهم بأهل السبط بقوله : * (وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) * [١٣١/٧] ومن مشر كي أهل مكة وتشأمهم بالنبي صلى الله عليه وآله * (وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) * [٧٨/٤] فلذلك قال أصحاب القرية كما حكى سبحانه عنهم بقوله :

قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا

عذاب أليم [١٨]

لما عجزوا عن الزام الرسل، وسكتوا عن اقامة العذر عن قبول دعوتهم، ولم يبق لهم مهرب عن ذلك، تشبثوا بذيل النفس والدنيا، وأقروا بالعجز عن ترك هذا الأدنى، وتعللوا اعذارهم في عدم الايمان بالرسل وقبول دعوة التكليف بأن صحبة الهداة والمذكّرين شؤم لهم. ثم ما اكتفوا بذلك حتى قابلوا أهل الله بالمجاهدة بالنزاع والمخاصمة والرجم والايلام الشديد .

وذلك كله لفساد العقل ومحبة الباطل وطاعة الهوى وقبول دعوة الشيطان لان الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء وسوء الظن بالله، وترك التوكل وتكذيب الرسل، والاعراض عن الحق والاقبال على الخلق، وانقطاع الرجاء من الله، ومتابعة الشهوات ومواصلة السيئات، واىثار الحظوظ وترك العفة والقناعة، والتمسك بالملوك والظلمة ، وتعلق القلب بحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة وبذر كل بليّة .

فهذه كلها وأضعافها من فروع وسوسة الشيطان وترويجه الباطل في معرض الحق، فمن فتح على قلبه باب وسوسة الشيطان وترويجه ولم يقمع فساده وشره عن قلبه بالعقل الكامل والبرهان النيّر القدسي ، الدال على خسة الدنيا وحقارة طالبها، او بالسماع من أهل الله وأصحاب القلوب، المذكّرين لخساسة الدنيا وزوالها ووخامة عاقبة شهوة النفس ووبالها ، فسوف يبتلى بهذه الافات ويقع في عرضة هذه البليّات ، التي من جملتها التشؤم بصحبة الفقراء وأهل الدين الذينهم ملوك الآخرة وسلطينها، وخدمتهم مفتاح أبواب الرحمة والسعادة ،

والوصول الى صحبتهم مقصود الاولياء ومجهوذهم في الدعاء، كما في الصحيفة الملكوتية لمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام من قوله : « اللهم حبّب الي صحبة الفقراء وأعنتى على صحبتهم بحسن الصبر » .

وقد أمر الله سبحانه حبيبه صلى الله عليه وآله بصحبتهم وحسن معاشرتهم والصبر معهم والاطالة في مجالستهم بقوله : * (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم - الاية -) * [٢٨ / ١٨] لان في صحبتهم خير الدارين ، وفي صحبة الجهال واهل الترفه والتنعم شر الدارين، وصرف العمر في هوى النفس و طاعة الشيطان ، وفساد الآخرة ووبالها ، لشؤم اقتران عبدة الهوى والاثان، و لهذا قال حكاية عن جواب رسله لاعدائه:

قالوا طائر كم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون [١٩]

قريء «طير كم معكم» أي: سبب شؤمكم معكم وهو الكفر أو أسباب شؤمكم معكم وهو الكفر والمعاصي ، فان رأس الشقاوة الابدية الكفر مع الجحود، لانه جهل مضاد لليقين ، وبعده المعاصي و الاعمال القبيحة ، كما ان رئيس السعادات الابدية الايمان الحقيقي، لانه ضرب من العلم اليقيني بالامور الالهية وأحوال المبدء و المعاد ، لان معنى السعادة ادراك الخير والملائم ، و خير الخيرات هو الله سبحانه وملائكته ورسله واوليائه وعباده الصالحين، فادراكه وادراك مقربيه ومعتكفيه ألد الخيرات وأشرف السعادات ، وبعده هذه السعادة الذاتية السعادة الحاصلة من فعل الحسنات ، لانها توجب الفوز بدرجات الجنان والنجاة من عذاب يوم القيامة والنييران .

فاذا تقرر أن السعادة والشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتيتان أزلا وأبدأ، مخلدتان دائماً سرمداً ، وبحسب الاعمال والافعال يترتب عليهما المكافاة ، و المجازاة، و تتقدر بحسبهما المشوبات والعقوبات بقوله : * (جزاءاً بما كانوا يكسبون) * [٩٥ / ٩] فلا شؤم كشؤم الكفر، ثم المعاصي. ولا خير كخير الايمان، ثم الحسنات. الا ان هذه المسئلة مع وضوحها وانارتها قد خفيت على أكثر الازهان ، لاشتغالهم بما يلهيهم عن الذكر و ينسيهم عن طلب السعادة و ترك الشقاوة ولذا قال: «أئن ذكرتم» معناه ان تدبّرتم عرفتم صحة ماقلناه وقيل معناه: «ان ذكّرتم تطيرتم بما معكم» .

وقرىء: «أن ذكرتم» بهمزة الاستفهام، «وان» الشرط.

وقرىء: «آ ان ذكرتم» - بالالف بينهما - بمعنى «أتطرون ان وعظمت».

و قرىء «أ أن ذكرتم» - بأن الناصبة بعد الهمزة الاستفهامية - بمعنى

« أتطير كم لان ذكرتم ».

وقرىء «أن» الناصبة بغير استفهام فيكون اخباراً ، اى « تطيرتم بأنفسكم

لان ذكرتم».

و قرىء «أين ذكرتم» - على التخفيف - اى شؤمكم لازم معكم بحيث

يسرى في كل مكان ذكرتم ، و ذلك يتصور بوجهين : اما بأن كانوا اذا ذكر

أساميهم لعنوا و شتموا و شتموا بهم لقبح أفعالهم وسوء أعمالهم وابدائهم الظلم

والبدعة كامراء الجور، واما بأن كان ذكركم يؤدى الى الوحشة والغيبة والعداوة

والبغضاء بين الناس ، و الا فصيرورة المكان مشؤماً بمجرد ذكر طائفة - كما

فسره صاحب الكشاف - حيث قال: «واذا شتم المكان بذكركم كانوا بحلولهم

فيه أشأم» فلا وجه له ظاهراً ، لان المكان لو شتم بذكر الكفار والظلمة فما من

مكان ومجمع كالمساجد والمسكن الشريفة الا وقد يذكر فيها أحياناً الكفارو

الاشرار ، خصوصاً اذا كانوا ملوكاً وأمراء في الدنيا ، فيذكر اسامهم في كل مجمع بفنون من الذكر مدحاً وذماً ، فيلزم أن يكون أكثر المجامع شؤماً .
ثم ذكر سبب شؤمهم ومبدأ شرهم وهو افسادهم لفساد عقولهم بقوله : «بل أنتم قوم مسرفون» لان «الاسراف» في اللغة: الافساد ومجاوزة الحد «والسرف» الفساد، ومعناه: ليس فيها ما يوجب التشؤم بنا ، ولكنكم متجاوزون عن الحد في التكذيب والمعصية، فمن قبلكم أتاكم الشؤم لامن قبل رسل الله وتذكريهم او(قيل) بل انتم قوم مسرفون في ضلالكم، متمادون في غيبيكم حيث تتشائمون بمن يجب التبرك بهم واستفاضة الخير من صحبتهم من رسل الله واوليائه المذكورين الله وسبيل العافية والدار الآخرة فغاية منشأ الشؤم التشؤم بما يجب التبرك به، كما أن غاية الجهل عناد أهل العلم والمعلمين، وغاية الضلال معادة أهل الهداية والهادين .

قوله سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ، قال يا قوم

اتبعوا المرسلين [٢٠]

هذا الرجل هو «حبيب بن اسراييل النجار» وكان في سابق الزمان ينحت الاصنام، وهو كناية عن اشتغاله سابقاً بالاعتقادات الجزئية والصور الخيالية والوهمية التي يتصور وجودها في الخيال بتصرف القوة المتفكّرة ، وهي التي من شأنها تصوير الحقائق في كسوة الحكاية الخيالية ، وانكار العقائد الحقّة الالهية الا في صور المحسوسات ، فصاحب العقيدة الوهمية لقصور علمه ما يعتقد الهأ، وليس الهه ومعبوده - على حسب اعتقاده - الا ما يوجد بوهمه ويصوره بقوته المتصرفة، فهو الذي ينحت صنماً ويعتقده الهأ ويتخذ معبوداً

كما في قوله تعالى: * (أ فرأيت من اتخذ الهه هواه) * [٤٥ / ٢٣].

وأكثر الناس - الامن أيده الله بالتقديس الاتم والتنزيه الاكمل - عابدوا أصنام العقائد الجزئية، ومعتقدوا الصور الوهمية، حتى أن عبدة الأصنام الخارجية الحجرية والخشبية والمعدنية انما عبدوها لاعتقادهم معنى الالهية في تلك الاجساد من الجماد وغيره ، فهم ايضاً بالحقيقة قد عبدوا معتقداتهم وما حصل في اوهامهم فالهوى معبودهم جميعاً أولاً وبالذات ، والصنم الخارجي معبود لهم بالعرض فعلى هذا غير الموحد العارف لهم جميعاً اشترك في الاشرارك واتفاق في طلب الهوى وعبادة غير الحق وماسوى .

وما من مؤمن الاوله عبور عن هذه الاعتقادات الجزئية ، فورود الصور الوهمية او الاصنام الخيالية لاعلى وجه الازعان بل على مسلك التفتيش وتصوير الاحتمالات البعيدة ، ليقام على نفيها البرهان ، كما وقع للخليل - على نبينا وآله وعليه السلام - من العبور على آلهة عبدة الكواكب لزيادة الكشف واليقين في تنزيه الحق الاول عن مماثلتها ، ولإقامة البرهان على فساد توهم المحجوبين واخراج تلك الصور التي هي الاله سائر المعتقدين من المشركين والمعتقلين من أن يستأهل اعتقاد الاوهية فيها، فانه يوجب العذاب الاليم، ويستدعي عقوبة الاحتجاب من الله والتردى الى اسفل درك الجحيم .

فقد ظهر أن أهل البصيرة الالهية يعبرون عنها في أسرع زمان من غير أن يتضرروا بها ، كما قال واحد من أهل البيت عليهم السلام : «جزناها وهي خامدة» واليه الاشارة في قوله سبحانه: * (ان منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضياً) * ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً) * [١٩ / ٧٢].

فكان حبيب النجار من جملة أهل البصيرة الذين نور الله بواطنهم بكشف الحقائق والارتقاء من عالم الوهم والخيال الى عالم التقديس بنور المعرفة والحال ،

وهو أحد السباق الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (١): «سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب، وصاحب يس، ومؤمن آل فرعون» وفي تفسير الثعلبي بزيادة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وعلي أفضلهم» .

وهو ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما ستمائة سنة ، كما آمن به تبع الاكبر (٢) وورقة بن نوفل (٣) وغيرهما ، وهذا أحد خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، اذ لم يؤمن أحد بنبي غيره الا بعد ظهوره ، وفيه سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم (٤) : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » .

وهي هنا سر آخر وهو أنه قد ورد في الحديث عنه عليه السلام: «ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس» (٥) فلعل ذلك لما قد ذكر الله فيها « حبيب » المشهور « بصاحب يس » ووصفه بما يدل على قربه و منزلته عند الله من التوحيد والكرامة والنصيحة لقومه ، وهو ممن آمن بنبينا قبل بعثه بستمائة سنة ، ففي ذلك آية عظيمة لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم ، وكونه حبيب الله الذي آمن به حبيب قبل ظهوره هذا .

وقيل كان في غار يعبد الله ، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه اياهم

(١) جاء ما يقرب منه في الجامع الصغير : ٣٧/١ .

(٢) راجع كمال الدين للصدوق (ره): باب في خبر تبع : ١٦٩ .

(٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام : ١٩١/١ و ٢٣٨ .

(٤) المناقب لابن شهر آشوب : ٢١٤/١ وجاء في الترمذي : ٥٨٥/٥ : بين الروح

والجسد .

(٥) مضي في مقدمة المؤلف .

وقول الكفرة الجحدة ، فقالوا : «وأنت تخالف ديننا؟» فوثبوا عليه فقتلوه ، وقيل: توطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه ، وقيل : رجموه وهو يقول : «اللهم اهد قومي» وقبره في سوق أنطاكية ، فلما قتل غضب الله عليهم واهلكوا بصيحة جبرئيل (ع) .

ويفهم أيضاً من قوله تعالى «وجاء من أقصى المدينة» انه ممن كان مستوحشاً عن الخلق مؤثراً للعزلة والمخلوة .

وقيل: كان منزله عند أقصى باب من ابواب المدينة ، وكان قد آمن بالرسول عند ورود اثنين منهم القرية ، كما نقلنا من قصتهما وسبب ايمانه برسالتهما ، فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسول وهمّوا بقتلهم جاء يعدوويشند ، قال : «يا قوم اتبعوا المرسلين الذين ارسلهم الله اليكم واقروا برسالتهم» .

وعن ابن عباس : انه كان به زمانة وجذام فابراهه فآمن بهم ، وقيل انه انما علم بنبوتهم لانهم لما دعوه قال : «أناخذون على ذلك أجراً؟» قالوا : «لا» ويؤيده قوله تعالى :

اتبعوا من لا يسئلكم أجراً وهم مهتدون [٢١]

وهذه الاية كلام تام في الترغيب الى الايمان بما يقول الرسول ونصيحة جامعة في اعلام المحجوبين عن الوصول الى معرفة حال الانبياء وحشهم على الاهتداء بهداهم والافتداء بقولهم ، اي لا يأخذون من دنياكم شيئاً حتى يقع لكم الخسارة باتباعهم ، ويوصلون اليكم الخير الكثير والهداية الى طريق النجاة عن العذاب الاليم يوم القيامة ، فلكم في اتباعهم انتظام خير الدنيا والاخرة ، وهذا أقرب معالجة في دفع مرض الشك في صدق الانبياء عن التاقصين في المعرفة واليقين .

ويقرب منه ما قال امير المؤمنين عليه الصلوة لبعض من قصر عقله عن فهم حقيقة الدين. وكان شاكاً في صدق خبر المرسلين : «ان صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً، والافقدتخلصنا وهلكت» اي العاقل هو الذي يختار طريق الامن في جميع الاحوال فطريق ترغيب المنكرين للشريعة والدين كما يستفاد من كلام امير المؤمنين عليه السلام حسب ما شرحه بعض اعلام علماء المسلمين أن يقال لهم : ان ما قال الانبياء والرسل المؤيّدون بالمعجزات هل هو ممكن الصدق او ممتنع الصدق ؟

فان قال قائل منهم: «اني أعلم أن ما يقولون أمر مستحيل كاجتماع النقيضين، وحلول عرض واحد في محلين، وكون شخص واحد في آن واحد في مكانين» فهو فاسد العقل مخروق لا يوجد مثله في العقلاء، بل خارج عن حد التكليف كالصبيان والمجانين .

وان قال : «اني شك فيما يقولونه» فيقال : «لو أخبرك شخص مجهول عند تركك طعاماً في بيتك لتأكله ساعة اخرى» انه قد ولعت فيه حيّة وألقت سمّها فيه « وجوزت صدقه فهل تأكل منه ام تتركه ، وان كان ألد الاطعمة عندك ؟ » فتقول: اتركه لامحالة، لانه ان قبلت قوله - وان كان كاذباً - فلا يفوتني الا هذا الطعام، والصبر عنه وان كان شديداً فهو أقرب، وان لم أقبل وكان صادقاً فيفوتني الحيوية ، وألم الموت بالاضافة الى ألم الصبر عن الطعام عظيم .

فيقال له: سبحان الله كيف تؤخر صدق الرسل والانبياء والاولياء والعلماء كلهم - مع ما ظهر معهم ولهم من المعجزات - عن صدق رجل واحد مجهول الحال لعل له غرضاً فيما يقوله ؟ فكيف ترجح قوله في التصديق على قول اولئك الاخيار؟ بل جميع العقلاء وذوي الالباب قائلون باليوم الاخر وان اختلفوا في كيفية كونه روحانياً او جسمانياً او مجموعاً، فان صدق الرسل والعلماء وأنت

معرض عن قبول مايقولونه فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الابد، وان كذبوا فلايفوتك لوفاتك الابعض شهوات هذه الدنيا الفانية الكدرة .
 فلايبقى له توقف ان كان عاقلا مع هذا الفكراليسيران يقبل دعوتهم ، اذ
 لانسبة لمدة العمرالى أبد الابد، فانا لو قدرنا الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائراً
 يختطف كل سنة واحدة منها ، لفنيت ولم ينقص من أبد الابد شيء ، فكيف
 يغترأى العاقل في الصبرعن شهوة الدنيا لاجل سعادة تبقى أبد الابد ؟

ومالى لأعبد الذى فطرني واليه ترجعون [٢٢]

هذا نمط آخرله في نصيحة الجاهلين من أهل القرية وايقاظ النائمين من
 قومه، وهو التلطف لهم والمواساة معهم، والتسوية بين نفسه وبينهم فيما اختار
 لنفسه، فأبرزالكلام في معرض المناصحة لنفسه قصداً لمناصحتهم وطلباً لصلاح
 حالهم، لغاية الشفقة عليهم والمساهمة معهم حيث لم يرد لهم الامأراد لروحه،
 ولهذه الرعاية في اثبات المشاركة والمساهمة وقع قوله : * (ومالى لأعبدالذى
 فطرني) * بدل قوله : « ومالكم لاتعبدون الذى فطر كم » الاترى أنه كيف عاد
 عمّا ساق الكلام لهذه الرعاية الى مايستدعيه سوق الكلام لاصل المقصد من
 الخطاب لهم للنصيحة والارشاد واراتهم سبيل السداد، فقال : « واليه ترجعون »
 بعد قوله : « الذى فطرني » اذ المقابلة بين المبدء والمرجع مما يقتضي أن يكون
 أحدهما مقيساً الى ما يقاس اليه بعينه الآخر، ويقاس الى أحدهما ما يقاس بعينه
 الى الآخر، ولما لم يلتفت لفت هذه المخاطبة على مايستدعيه المقابلة، بل نسب
 الى المبدء بالخلق والاجادة غير مانسب الى المعاد بالرجوع والاعادة ، فعلم
 أن تغيير الاسلوب كان تنصيماً على المساهمة وتأكيذاً للمناصحة .

وقيل انه لما قال لهم : * (اتبعوا من لا يسئلكم أجراً وهم مهتدون) * اخذوه ورفعه الى الملك ، فقال له الملك : «أفأنت تتبعهم؟» فقال: «ومالي لأعبد الذي فطرني واليه ترجعون» اى تردون عند البعث فيجزىكم بكفركم، ثم أنكرا اتخاذ الاصنام وعبادتها فقال :

ءأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم
شيئاً ولا ينقذون [٢٣] انى اذا لقي ضلال مبين [٢٤]

اى كيف ساغ لي في اتخاذ الاصنام آلهة لي ان اراد الله اهلاكي والاضرار بي لاندفع عني شفاعتهم شيئاً، بمعنى أن لاشفاعة لهم ولا تنقذوني، اى لا يمكن لهم أن يخلصوني من ذلك الهلاك والضرر والمكروه ، انى ان فعلت ذلك لفي عدول واضح عما فطر عليه العقول .

والوجه في وقوعه على نمط الاحتجاج ، ان العبادة لا يستحقها الا المنعم باصول النعم والمعطي للعبد ما به القوام وما به يدفع عنه الهلاك والالام ، وليس هو الا القيتوم الواحد الاحد ، والغرض من مخاطبة النفس مجرد تصوير الدليل وتحقيق المقدمات ، لا اظهار الندامة على ما سبق كما توهم اى كيف يجوز للعاقل أن يستحل عنده أن يتخذ الهة من دون الله ويختار على عبادته عبادة الاصنام لا يقدر ان يقدرون على دفع ضرر وآفة عنه، ولو اراد الرحمن بضره لم يتمكنوا على شفاعته، ولو شفّعوا له لم ينفع شفاعتهم اياه، ولا يضاً يقدر ان يقدرون على انقاذه عن شر الطبع والهوى بالشفاعة وغيرها كالملائكة والنبيين انه في هذا الاختيار لراكب متن الضلالة الظاهرة وساكن سفينة الانحراف المبين عن جادة العقل الرزين ومنهج الحق اليقين، ولا يبعد أن يكون هذه الاية على

مساق الاية المتقدمة، اي: أمتخذون من دون الله أصناماً آلهة ان أرادكم الرحمن بضرا لا تغن عنكم شفاعتكم شيئاً، فأنتم اذا لفي غواية جلية وضلالة بيّنة .
وفي الكشف: « وقد ساق الكلام الى أن قال :

اني آمنت بربكم فاسمعون [٢٥]

يريد: فاسمعوا قولي وأطيعوني ، فقد نبّهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه، ان العبادة لا تصح الا لمن منه مبتدئكم واليه مرجعكم .»
وفيه بعد ، والارجح ان يكون هذا الكلام منه مع الرسل اظهاراً لعقيدة قلبه واعلاناً بكلمة التوحيد واشهاداً لهم على صحة ايمانه ، اي اسمعوا ذلك مني حتى تشهدوا لي به عند الله .

ويعتضد هذا بما نقل انه لما نصح قومه أخذوا يرمونه، فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل، فقال لهم : « اني آمنت بربكم فاسمعون » عن ابن مسعود قال: ثم ان قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطشوه بأرجلهم حتى مات، فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق، أراد مثل قوله تعالى : * (بل أحياء عند ربهم يرزقون) *
[١٦٩/٣] والى ذلك اشار تعالى :

قيل ادخل الجنة

استيناف كأنه وقع جواباً عن السؤال عن حاله بعد الشهادة ، لان المقام مظنة المسئلة عن حاله عند لقاء ربه ، كيف صار بعد هذه المجاهدة في الدين ونصرة رسل الله، وعن قتادة: رجموه حتى قتلوه . وعن الحسن ومجاهد: ان

قومه لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله اليه فهو في الجنة لا يموت الابفاء الدنيا وهاك الجنة - وقال - : ان الجنة التي دخلها يجوز هلاكها. وقيل: انهم قتلوه الآن الله سبحانه أحياء وأدخله الجنة، فلما دخلها :

قال يا ليت قومي يعلمون [٢٥] بما غفر لي ربي

اي سترني بنور رحمته وكساني بكسوة الكرامة والعلم، ورباني ورقاني من حد النقصان النفساني الى حد الكمال العقلاني ، والتربية : تكميل الشيء تدريجاً، والله سبحانه يربي النفوس الانسانية بالفضيلة والحال من حد النقص الى حد الكمال ، وذلك لانها في أول خلقها في غاية الضعف لقوله :*(خلق الانسان ضعيفا) * [٢٨/٤] لانها نشأت من اللاشيء كما قال :*(لم يكن شيئاً مذكوراً)* [١/٧٦] ولا أضعف من اللاشيء، وتكونت من وسخ الطبيعة وظلمة الهيولي كما أشار اليه بقوله :*(يخرجهم من الظلمات الى النور)* [٢/٢٥٧] وانما استكملت بالتدرج من حال الى حال ، وبلغت من مرتبة العقل الهيولاني الى عالم العقل الفعال ، بتتالي الهامات من الله ، وترادف كمالات عقيب رياضات من المبدء الاعلى، حتى زالت عنها العيوب والقشور، وخلصت كالذهب الخالص من الاوساخ والاكدار ، الباعثة لاسم الذوبان في الكور ، والاغشية والظلمات الموجبة للشبور، والهيئات والاغلال الموبقة المعقبة لعذاب القبور، والجهالات الحاجبة عن البلوغ الى عالم النور .

وهذا معنى التربية للنفس ، المقضي لها الشرف والكرامة ، ولذا عقبه

بقوله:

وجعلنى من المكرمين [٢٧].

وانما تمنى علم قومه بحاله، ليكون علمهم بكماله سبباً لهم في استحصال مثل ذلك لانفسهم، والرغبة منهم في سلوك طريقه واكتسابهم العلم والايمان، وتوبتهم عن الكفر والعصيان، تكثيراً لاهل الخير والاحسان، وسوقاً لعبادالله الى الجنة والرضوان وفي الحديث (١) : « نصح قومه حياً وميتاً » .

وفيه تنبيهات عظيمة على أسرار لطيفة من وجوب كظم الغيظ، والصبر على كيد الكافرين، والعطوفة على الجاهلين ، وطلب الهداية لمن اوقع نفسه في الهلاك ، و استحصال الخلاص لمن تورط في الموبقات ، واقتساح في نار الشهوات كالفراش المبعوث ، والنصيحة لاهل البغي والعناد ، والتشمير في تخليص أعدائه ، والتلطف في نجاة خصمائه ، والنسيان عن ظلم الاعادي و طلب انتقامهم وعوض ايلامهم ، والصفح عن زلاتهم وخصوماتهم ، والذهول عن السماتة بهم ، والدعاء عليهم بتمنى الخير لقاتليه ، وهم كفرة لثام، وطلب الرحمة لمهلكيه وهم عبدة أصنام.

نظير ذلك ما حكى أنه لما فعل بابن منصور ما فعل ، سمع منه همهمة، فلما أصغى اليه فهو يقول في مناجاته: «الهي أفنيت ناسوتيتي في لاهوتيتك فبحق ناسوتيتي على لاهوتيتك أن ترحم على من سعى في قتلي».

وقيل يجوز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ فاحش في أمره، وأنه كان على صواب وحق، وكان الحق معه مريباً له، ومكملاً نفسه بالعلم والحال ، وراقياً روحه الى عالم الكرامة والجمال ، وأن عداوتهم لم تورثه

الزيادة في شرفه وفضله ، ولم يعقبه الا فوزاً بنصيبه الاعلى من سعاده ، لان في ذلك تخليص لذهبه عن الكدورات ، واصعاد له الى عالى الدرجات، مع زيادة لذة وسرور، وتضاعف عيش وحضور .

وقرىء «المكرمين» بالتشديد.

و «ما» في قوله «بما غفر لي» امّا مصدرية فعلية، والمعنى «بمغفرة الله لي وستره ذنوبي النفسانية و عيوبى الجسمانية» واما موصولة اسمية ، أى «بالذى غفر لي به» كالايمان بالله ورسوله واليوم الاخر واما استفهامية حرفية أى «بأي شيء غفر لي؟» كما يقال: «علمت بما صنعت؟ وبم صنعت؟» باثبات الالف وحذفها، وان كان الحذف في مثل هذا المعنى أكثر وأشهر، يراد به ما وقع منه مع قومه من المصابرة الشديدة، وتجرع كاسات المحن الاليمة، و توطين النفس على تحمل الضرب والطعن والقتل ، اعزازاً لدين الله واعظاماً لاوليائه ورسله، حتى فارقت نفسه البدن وارتحلت عن دار الفتنة والمحن الى دار المغفرة والكرامة ، منسخرطاً روحه في سلك الملائكة ، و محشوراً مع أرواح الانبياء الكبار والاولياء اولى الابصار، منسجذباً سره الى نور الانوار، انجذاب ابرة ضعيفة الى مغناطيس غير متناه في القوّة والاثار، متلذذاً بأشعة الاضواء العقلية، المتعاكسة اليه من طبقات العقول والارواح، المستفيضة كل منها أنواراً بالاستقامة و الانعكاس من النور الاول و علة العلل ، بمنزلة مرآئى متقابلة الوجوه متعاكسة الاضواء و الانوار ، المتقابلة وجوها جميعاً لوجه الشمس .

ثم حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والاستيصال لما جرى من سنة الله من اهلاك قوم اهلكوا موحد زمانهم وولي الله في دورانهم فقال:

وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء.

يعني : وما أنزلنا لاهلاك قومه من بعد قتله او دفعه جنداً من السماء ، أى وما احتجنا في اهلاك قرية فجرت وعتت عن أمر ربهم الى انزال جنس من قبلنا ، كما احتاج الملوك في الغلبة على خصومهم بأسباب ومعاونات خارجية وأشخاص وجنود وآلات واوزار للحرب، بل انما أمرنا لشيء اذا أردنا أن نقول له كن فيكون . لان القدرة الالهية ألطف وأمتن من أن يكون بواسطة أسباب محسوسة وأجناد مشهودة، الا اذا اقتضت الحكمة انزال العذاب على طائفة بهيئة خاصة وصورة معينة فيها عبرة للناظرين ومصلحة للعابرين ، فربما أوجبت المصلحة هلاك قوم على صورة دون اخرى ، وهلاك قوم غيرهم على وجه آخر .

أو لاترى الى قوله تعالى : * (فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من أغرقنا) * [٢٩/٤٠] [لا يبعد أن يكون شدة البأس وعظمة هيئة الغضب على طائفة شقية بنسبة شقاوتهم وكفرهم او نسبة عظمة المبعوث عليهم المنذر لهم من نبي او خليفة له ، ولهذا أنزل الله جنوداً من السماء يوم بدر والخندق ، قال تعالى : * (فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها) * [٩/٣٣] * (بألف من الملائكة مردفين) * [٩/٨] * (بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) * [٣ / ١٢٤] * (بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) * [٣/١٢٥] مع انه كان يكفي في اهلاكهم ملك واحد ، بل ريشة واحدة ، بل صيحة واحدة من صياحه ، بل ارادة واحدة منه باذن ربه ، فقد أهلكت مدائن لوط بريشة من جناح جبرئيل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة .

ولكن لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامع شؤون الانبياء كلهم ظاهراً و باطناً ، وحاوي شتات كمالاتهم وحالاتهم غيباً وشهادة ، فضله الله بكل شيء على كبار الانبياء واولى العزم من الرسل ، واولاه من أسباب الكرامات والكمالات ما لم يعطه أحداً، فأهلك خصومه وجاهديه بفنون من الهلاك الجسماني والروحاني كل بحسبه، فمن ذلك انه أنزل جنوداً من السماء، ومن ذلك ما أشار بقوله * (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) * [٨ / ١٧] ومنه قوله تعالى : * (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون) * [٩ / ٣٦] ومن ذلك قوله : * (غلّت أيديهم ولعنوا) * [٥ / ٦٤] .

وتفصيل وجوه العقوبات على حسب مراتب الخصومات لحبيب الله ورسوله الجامع لجميع الفضائل والخيرات مما يطول، وشرحه خارج عن حد العقول، فلنكتف بمجمل هذا المقام، وهو أن الله نعمة جليلة وخفية، كما أن له نعمة ظاهرة وباطنة .

وقيل معنى الآية: وما أنزلنا على قومه بعده رسالة من السماء. قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسلهم، وهو مروي عن مجاهد والحسن، والمراد أن الجندهم ملائكة الوحي الذين ينزلون على الانبياء، وهو اشارة الى انقطاع الوحي عنهم لسوء استعدادهم وغلبة جحودهم وعنادهم لحامله، وهذا أشد مراتب العقوبة حيث يوجب الهلاك الابدي والشقاوة السرمدية، الحاصل من فساد الاعتقاد، وبطلان الروح بانقطاع الاغذية الروحانية عنها، التي هي الايمان بالله والطاعة والعلم والعبادة، وتوارد السموم المهلكة لها من الكفر والمعصية والجهل والغواية، وفي قوله تعالى :

وما كنا منزلين [٢٨]

اشعار لطيف بثوت ضابطة كلية و قانون الهى في اهلاك كل طائفة من الكفرة الفجرة بسبب مخصوص، يعنى أن انزال جنود من السماء والوف من الملائكة لانتصار خاتم الانبياء مما لا يؤهله غيره، والعقوبة بها لا يناسبه الأعداء، الذين هم أعند الناس للحق وأجحدهم للحكمة والمصلحة .

وذلك لان نزول العذاب والقهر على الامم المكذبة من آثار غضب نبيهم وتأثير قوة قهره بحسب اتصافه بصفات الله، والنبي الخاتم هو صاحب المقام الجمعى والمتصف بجميع صفات الله المتخلق بأخلاقه كلها، فله جميع أسمائه و الملائكة وفنونها وشعبها مظاهر أسمائية، فلما كان تأثير ذاته الكاملة بجميع الاسماء، كانت الملائكة نازلة بحسب تلك الاسماء وتأثيراتها، فيعينونه ويمدونه وأما سائر الانبياء فلما كان اتصافهم ببعض الاسماء كان لا ينزل من قهرهم البعض الملائكة بحسب حالهم وقوة تأثير كمالهم .

وهي هنا دقيقة ينبغى أن لاتغفل عنها، وهو أن التأثير بجميع الاسماء حتى أسماء اللطف و الرحمة لاينافي الغضب بها ونزول العذاب بحسبها وبأيدي مظاهرها التي هي ملائكة الرحمة، وذلك لان النفوس الشقيّة الضالة مما يتأذى ويتعذب بالرحمة والهداية أكثر مما يتضرر بالغضب والنقمة، كمشال الجعل و رائحة المسك - فافهم واغتنم .

فمعنى الاية: ان انزال جنود الملائكة من الاجرام الفلكية من الخصائص العظيمة التي لم أفعله و ما كنا نفعله لغيرك فضلا لحبيب النجار غضباً على قومه. ثم بين سبحانه أن بسأي شيء اهلاكمهم، ليعلم المتفكر المتدبر من كيفية

هلاكهم مرتبتهم في النقصان ، فقال :

ان كانت الا صبيحة واحدة

اي ما كانت الاخذة او العقوبة لاهل القرية الا صبيحة واحدة اهلكوا بها دفعة واحدة كفجأة ونحوها بنوع واحد من الهلاك بحسب ما يستدعيه حالهم واعمالهم .

وقرء ابو جعفر المدني بالرفع ، اي ما وقعت الا صبيحة واحدة ، فيكون «كان» على هذا الوجه تامة ، لكن القياس والاستعمال يقتضيان تذكير لفظ الفعل التام ، لان معناه ما وقع عليه شيء الا صبيحة واحدة وقد اعتذر عنه صاحب الكشاف بأنه نظر الى ظاهر اللفظ ، وأن الصبيحة في حكم فاعل الفعل ، ومثلها قرأته الحسن * (فأصبحوا لا ترى الامساكنهم) * [٢٥/٤٦] وبيت ذي الرمة : «وما بقيت الا الضلوع الجراشع» (١) والامر فيه هيّن .

وقراءة ابن مسعود: «الازقية واحدة» من «زقا الطائر يزقو يزقي» اذا صاح ومنه المثل : «أنقل من الزواقي» (٢) وبالجملة كان هلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر ، صيحت عليهم بأجمعهم صبيحة واحدة حتى هلكوا جميعاً .

فاذا هم خامدون [٢٩]

كما يخمد النار فيعود رماً ، قيل انهم لما قتلوا حبيب النجار غضب الله

(١) صدر البيت : طوى النحر والاجراز مافي غروضها .

(٢) هي الديكة تزقو وقت السحر فتفرق بين المتحابين (اللسان - زقا) .

عليهم فبعث جبرئيل حتى أخذ بعصاة باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة ، فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حس كالنار اذا طفيت .

وفى قوله تعالى «خامدون» استعارة لطيفة حيث شبه الروح الانساني القائم بالطبيعة البشرية بنار اشتعلت من فتيلة ثم أثبت له الخمود الحاصل للفتيلة في بعض الاوقات من النفخ الحاصل من الفم الانساني في نحو الانبوبة وغيرها ، وربما يكون معه صوت ، ولجل ذلك عبر عن اهلاك النفوس بالنفخ ، كما في قوله : * (ونفخ في الصور) * [٥١/٣٦] وكذا عن احيائها ، لان بالنفخ كما يخمد النار كذلك قديشتعل على حسب اختلاف أنحاء النفخ ، وهذا من سوانح وقت كتابتي هذه ولم أرفي كلام أحد .

ياحسرة على العباد .

اي انهم أحقّاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويندم عن أفعالهم النادمون ادهم متحسر عليهم من جهة الملائكة وأهل الايمان من الانس والجان ، او من جهة الله ، اما على سبيل الاستعارة في فرط انكاره تعالى لما فعلوه وتعظيمه ماجنوه على أنفسهم ، او باعتبار وقوع الحسرة من بعض عباده المخلصين ، من قبيل ما روي في حديث : « يا موسى مرضت فلم تعدني » (١) وكان المريض بعض الصالحين من عباده - تعالى عن النقص والشين علواً كبيراً - .

ويؤيد هذا الوجه قراءة من قرء : «ياحسرتا» لان المعنى : ياحسرة عليهم ، ثم الوجه في مثل هذا النداء انه عبارة عن احضار صورة في الخيال احضاراً قوياً حتى كأنها موجودة في العين ، ثم الخطاب معها بالطلب والدعاء لان الحال

مما استدعى حضور مثلها فمعنى هذا النداء ان : «ياحسرتا احضري» فان هذه الحال من الاحوال التي يجب حضورك فيها ، فحقت أن تحضري فيها ، وهى حال استهزاء العباد وأهل العناد بالرسول .

وقرىء : «ياحسرة العباد» بالاضافة اليهم المفيدة للاختصاص بهامن توجهها اليهم .

وقرىء : «ياحسره على العباد» بالهاء اجراء للموصل مجرى الوقف .
ثم يبين سبب الحسرة ومنشأ الندامة بقوله :

ما يأتيتهم من رسول الا كانوا به يستهزئون [٣٠]

وسبب استهزاء الناقصين من الناس والكفرة والمنافقين بالرسول والاولياء وكل من سلك سبيلهم في الاشتهار بذكر الله والتشوق الى معرفته ومعرفة ما ينتمى اليه من ملائكته وكتبه ورسله واوليائه وعباده المكرمين ، والاعراض عما أكب اليه الناس من طلب الجاه والمال ومعاشرة الخلق والمداراة معهم والخوض فى امورهم والمشاركة في دنياهم .

وذلك لان الرسل عليهم السلام ومن تابعهم هم رجال الله البالغون فى العقل والبصيرة ، لا يؤثرون على لذة النظر الى وجه ربهم لذة ، ولا يريدون غير الوصول الى خدمته وطاعته نعمة وسروراً ، ولا يكفرون شراب محبة الحق الاول برجاه نعيم او خوف جحيم ، وباقى الناس بمنزلة الاطفال الناقصين على درجاتهم ومراتب نقصاناتهم على حسب جهالاتهم .

فان مثال الخلائق فى لذاتهم مانذكره ، وهو أن الصبي فى أول نشؤه وحر كته وتميزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو ، ويكون ذلك عنده ألد الاشياء

لقصور نظره وهمته عن ادراك ماعداه والتشوق اليه ، ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب فسيستحقر منها اللعب ، ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبله في الوصول اليها ، ثم يظهر بعد هذه الامور لذة الرياسة والعلو والتفاخر والتكاثر ، وهي آخر درجات لذات هذه الدنيا وأعلاها وأقواها ، وآخر ما يخرج عن رؤوس السالكين الى الله .

وللاشارة الى هذه المراتب في اللذات قال تعالى : * (اعلموا انما الحياة

الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر - الاية) * [٢٠/٥٧]

ثم يظهر بعد هذه غريزة اخرى يدرك بها معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله ، فيستحقر معها جميع ما قبلها ، فكل متأخر فهو أقوى ، وهذا هو الاخير اذ يظهر حب اللعب في سن الصبى وحب النساء والزينة في سن البلوغ الحيواني وحب الرئاسة والعلو والتكاثر في سن العشرين ، وحب العلوم الحقيقية في قرب سن الاربعين - وهي الغاية العليا ومرتبة رجال الله هذه المرتبة .

والناس كلهم بالقياس الى هؤلاء في منزل واحد هي الدنيا ومحبة ما فيها ، وكما أن الصبيان يضحكون عن يترك اللعب ويشغل بملاعبة النساء وطلب الرئاسة ويستهزئون بهم ، فكذلك الرؤساء والمتصدرون في المجالس والمتقلدون في المناصب يستهزئون بمن ترك الدنيا وزينتها ورفعتهما ، واشتغل بمعرفة الله واستهتر بذكر الله ، والعارفون بالله يقولون : * (ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون) * [٣٨/١١] .

ولهذا ذكر بعض أصحاب القلوب : « ان الانسان اذا بلغ مرتبته في العلم بالله ومحبته بذكر صفاته وأفعاله الغاية العليا ، رماه الناس بالحجارة » اى يخرج كلامه عن حد عقولهم ، فيرون مايقوله جنوناً .

فقصد العارفين كلهم لذة معرفة الله تعالى ووصله ولقائه فقط ، فهي قرّة أعينهم التي

لاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين، وهي التي لأعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، واذا حصلت لهم لذة معرفة الله ومطالعة جمال الحضرة الربوبية والنظر الى أسرار الامور الالهية يضمحل منهم الرسوم وينقطع عنهم الهموم الى غير طلب حبيبيهم ، فليس لهم عند ذلك التشوق الى شيء سوى الحق ، سواء كان من باب الدرهم والدينار ، أم من باب الاراضى والعقار ، أم من باب الترفّع والافتخار ، الذي هو أجل لذات هذه الدار .

والناس اذا شاهدوا منهم ما يخالف أطوارهم وأفعالهم من طلب الخمول والانزواء والاستتار، وترك التبسّط والتزين والاشتهار، يعدونه اما من السحر والمكر وامان السفه والعبث ، فهم اما يعاندونه او يستهزئون به* (والله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)* لان نظام هذا العالم وتعميره لا يتصور الامن المكبّين على الحسيات ، الهالكين كالفراس في نيران الشهوات، المعرضين كالخفافيش عن أنوار المحكم والعقليات ، الجاحدين كالكمه الاضاليل لالوان المعارف واليقينيات ، المنكرين كالعنين للذات النفوس العاليات وكراماتهم والعقول القادسات فى مناجاتهم .

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون [٣١]

«الرؤية» هنا بمعنى «العلم» اى: ألم يعلموا كثرة اهلاكنا القرون ، ويسمى أهل كل عصر «قرناً» لاقرانهم فى الوجود- كذا فى مجمع البيان- والظاهر انه من باب حذف المضاف مثل: «واسئل القرية» ونظائره، والاسم بحاله فى الاستعمال لقطعة من الزمان من غير وضع ثان .

ولفظه « كم » استفهامية كانت أو خبرية وان لم يعمل فيها عامل - أما في الاستفهامية فظاهر، وأما في الخبرية فلان أصلها الاستفهام فحكمها واحد - الا أن معنى العامل سار في معنى الجملة بنفسها سرايتها في مثل قولك « ألم يروا أن زيدا لمنطلق » وان لم يعمل في لفظها ، وهذا القدر كاف في تعلق جملة « كم أهلكنا » بعامل « ألم يروا » وانتصابها به و « كم » ينتصب بأهلكنا ، وقوله : « انتهم اليهم » بدل من « كم أهلكنا » بحسب معناه من حيث هو ، لا بحسب لفظه .

والمعنى : ألم يعلم هؤلاء الكفار كثرة اهلاكنا القرون الماضية لجهودهم وانكارهم لاهل الحق أنهم اليهم لا يرجعون ؟ أى : كونهم غير راجعين اليهم أى : لا يعودون الى الدنيا ، أفلا يعتبرون بهم ؟ ووجه التذكير بكثرة المهلكين أى : أنكم ستصيرون الى مثل حالهم ، فانظروا لانفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك وأنتم في غفلة عريضة وغرة شديدة .

وعن الحسن « انهم » بالكسر فيكون استينافاً لابدلا ، وفي قراءة ابن مسعود « ألم يروا من أهلكنا » فيكون البدل بدل اشتمال .

* * *

وفي الكشف : « هذا مما يرد قول أهل الرجعة » وفيه نظر لا يخفى على المنصف ، فان عدم رجعة قرون من الكفرة الناقصين الهالكين هلاك الابد لا يدل على عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملة الحية بحياة العلم والعرفان ، فلا استحالة في انزال الارواح العالية باذن الله وقدرته في هذا العالم لخلاص الاسارى والمحبوسين بقيود التعلقات من هذا السجن .

وأما ما نقله تأييداً لمذهبه من منع الرجعة من قوله : « ويحكى عن ابن عباس أنه قيل له : ان قوماً يزعمون أن علياً (ع) مبعوث قبل يوم القيامة . فقال

بئس القوم، نحن اذن نكحنا نسائه وقسمنا ميراثه» فمدفوع بأنه مجرد حكاية غير معلومة الصحة ، وعلى تقدير صحة الرواية عنه فالمروي ممنوع ، فان المتبع في الاعتقادات اما البرهان واما النقل الصحيح القطعي عن أهل العصمة والولاية .

وقد صح عندنا بالروايات المتظافرة عن ائمتنا وساداتنا من أهل بيت النبوة والعلم حقبة مذهب الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل محمد - عليه وعليهم السلام - والعقل أيضاً لا يمنعه لوقوع مثله كثيراً ، من احياء الموتى باذن الله بيد أنبيائه كعيسى وشمعون وغيرهما - على نبينا وآله وعليهم السلام - .
ثم يحتمل أن يرجع ضمير « انهم » الى الكفرة وضمير « اليهم » الى القرون ، ويكون معناه : ان هؤلاء لا يرجعون بحسب القوة والقدرة ، أو الشوكة والجاه ، أو العدة والكثرة اليهم ، فكيف لا يعتبرون بمن سبقهم .

ولا يبعد أن يكون المراد اهلاكهم بحسب موت الجهل والكفر والعناد هلاكاً سرمدياً ، فحينئذ معنى : « انهم اليهم لا يرجعون » ، أي في شدة الجحود والنفاق والاستكبار والاعتزاز بالظنون الفاسدة والعقائد الباطلة ، كما هو شيمة أصحاب الجدل وأهل المكر والاحتيال ، الذين هم أعدى أعداء الله ورسوله كما ذكر وصفهم وضمهم في القرآن كثيراً ، ويؤيد هذا الحمل كون هذه الآية عقيب قوله : « ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون » فالمعنى ان هؤلاء لا يصلون في الاستهزاء بالرسول الى من أهلكنا قبلهم من المستهزئين بالرسول الذين كانوا أشد منهم في الجحود والاستهزاء ، على وزان قوله تعالى : * (وكم أهلكنا قبلهم من القرون) * [١٢٨/٢٠] * (كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها) * [٩/٣٠] .

وان كل لما جميع لدينا محضرون [٣٢]

من شدد « الميم » في « لما » كعاصم وحمزة وابن عامر كانت عنده بمعنى « الا » كما في : « نشدتك بالله لما فعلت » و « ان » نافية ، والتقدير : ما كل الا لدينا محضرون . ومن خففها كالباقين كانت « ما » صلة للتأكيد و « ان » مخففة من الثقيلة وهي متلقاة باللام لا محالة ، والتقدير : وانه كل لجميع لدينا محضرون .

والتنوين في « كل » عوض من المضاف اليه ، والمعنى : أن كلهم من السابقين واللاحقين محشورون مجموعون لدينا محضرون ، أي مبعوثون يوم القيامة للحساب والجزاء - كما عليه جمهور المفسرين - أو دائماً ، لان علمه بجميع الجزئيات والشخصيات حضوري ، فجميع الموجودات حاضرة عنده مجموعاً من غير تعاقب وتجدد وغيبة لبعضها عن بعض بالقياس الى شمول علمه ونظره ، واحاطة سمعه وبصره ، فلا حاجة له في حضور الخلائق عنده الى قيام الساعة وتبدل الدنيا بالآخرة ، انما ذلك بالقياس الى المحجوبين بالزمان والمكان ، المحبوسين في سجن الافلاك والاركان ، حيث يتحكم عليهم تبدل الازمنة والاقران ، ويتسلط عليهم انفعالات المواد والابدان ، وكل من لاتعلق له بعالم الزوال والفناء فلا انتظار له في حضور الاشياء ومثولها بين يدي خالق الارض والسماء ، فالدنيا والآخرة سيان له وعندده علم الساعة واليه يحشرون .

وقيل : معنى « محضرون » معذبون .

ثم لما كانت مسألة المعاد وحشر الاجساد وحضور العباد بأبدانهم الاخروية عند المبدء الجواد من عظام أركان الاعتقاد ، ولطائف مسائل الاجتهاد، وفي ادراكها غموض شديد لا يمكن الوصول اليه بجهد جهيد ، كرر الله ذكرها في القرآن ، ومهّد لاثباته وجوهاً كثيرة من الامثلة الموضحة لها عند البيان .
منها ما ذكرها في هذه السورة التي هي مشتملة على جملة ما في الكتب الالهية من وجوه عديدة، أوضحها بياناً وأجلّها كشفاً وبرهاناً ما ذكره بقوله:

وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حياءً فمنه

يأكلون [٣٣]

ومن الايات الواضحة والحجج القاطعة لمنكرى البعث والحشر - كالأطباء والطبيعيين والدهريين والمتفلسفين ، وطائفة من العوام المقلّدين لهؤلاء المتشبهين بأذيال المتشبهين بالعلماء والحكماء ، ظناً منهم أن الحكمة توجب ابطال الشريعة - المبنية على ثبوت قدرة الله تعالى على حشر الاجساد واحياء الموتى من العباد هي الارض الميتة لغلبة جمود البرودة وضعف قوة الحرارة لفرط انحطاط الشمس عن سموت رؤوس بقاعها، فلا ينبت شيئاً ولا يتحرك أجزائها الكامنة فيها الى جهة العلو طلباً للكمال وارتفاعاً الى العالم الاعلى، كالميت المنقطع عن الروح بحرارتها الغريزية، المستدعية للنمو والحس و الحركة لطلب الكمال اللائق بحاله .

أحييناها: أى الارض المنقطع عنها أثر الحياة من الحرارة المنشئة للنبات بنفخ الحرارة السماوية بارتفاع دائرة الشمس بشعاعها المخروطي الشبيه بهيئة الصور الاسرافيلي النافخ باذن الله في النيرانات الكامنة في عروق الارض و

أعماقها بالقوة، وأخرجنا منها ما كمن فيها من أنواع الاعشاب والحبوب التي يتقوتونه مثل الحنطة والشعير والارز وغيرها - فمنه يأكلون .

* * *

فهذا ضرب من الاستدلال على ثبوت قدرة الله على اعادة الامثال وتوضيحه ان منكرى المعاد انما انكروا احياء الموتى لما توهموا ان احيائها توجب اعادة المعدوم بعينه وهو مما ثبت استحالته.

والجواب: ان المعاد في المعاد هو الروح بعينه وهو باق غير فان مع بدن محشور مثل هذا البدن لانفسه، حتى يلزم اعادة المعدوم، فالتمثيل بانبات الربيع واخراج الحبوب من الارض بعد يبسها كما في هذه الاية وغيرها للشعار بأن المعاد مثل البدن الاول كما دل عليه قوله تعالى: * (ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احيها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير) * [٣٩/٤١] .

* * *

وهذا القدر في معنى المعاد مما اكتفى به جم غفير من علماء الاسلام منهم الغزالي، واستدل شارح المقاصد عليه بأن النصوص دالة على اعادة المثل لا الشخص بعينه من البدن، كقوله صلى الله عليه وآله: «أهل الجنة جرد مرد» (١) وكون «ضرس الكافر مثل جبل أحد» (٢) وبقوله تعالى: * (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) * [٥٦/٤] وبمثل قوله تعالى: * (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) * [٨١/٣٦] .
واني لا أرتضيه كما بيّنته في مواضع من كتبنا وتفسيرنا، بل المعاد عندنا

(١) الترمذى: باب ما جاء في صفة ثياب اهل الجنة: ٦٧٩/٤ .

(٢) المسند: ٣٢٨/٢ - ٣٣٤ - ٥٣٧ .

هو هذا الشخص بعينه، وهذا الوجه بعينه، وهذه اليد بعينها، وهذه الاعضاء بشخصياتها وتحقيق هذا المعنى يحتاج الى بسط عظيم خارج عن طور التفسير وان لم يمكن فهم بعض الايات التي في بيان الحشر بدونه ، وقد بسطنا القول فيه في كتبنا، وسنذكر لمعة من أسرار المعاد في أواخر هذه السورة، فليراجع اليه من أراد ذلك .

فالاولى أن يحمل الآية على انها لدفع شبهة اخرى لهم فى نفي المعاد، هي ان استيناف الحيوية في البدن يحتاج الى استعداد سابق وقبول مادة مستعدة حاصلة بالتوالد والازدواج الحاصل من الابوين، ثم حركة فى الانفعال وتدرج فى كمال بعد كمال، حتى يحصل الولد ويحيى المنى المستعد، وهذه الاسباب مفقودة بعد هلاك الكل، فكيف يوجد الخلائق الكثيرة العظيمة ويحيى عظامها البالية الرميمة دفعة من غير تعاقب وتوالد وتدرج فى الاستكمال ، وحصول أسباب وانفعالات وسبق استعدادات الكمال بعد كمال ؟ .

فالله سبحانه أزاح هذه الشبهة وأماط هذه الريبة بأن انشاء الموجودات فى النشأة الثانية انما يكون بمجرد جهات فاعلية وأسباب علوية الهيّة لبحركات وانفعالات قابلية وأسباب هيوليّة ، كما ان انشاء الخلائق ابتداءً لم يكن الا بمجرد جود الله وابداعه الاسباب الفاعلية ، حتى تنزل بتأثيراتها وانشأتها الى آخر الموجودات النازلة السفلية من غير سبق وسيلة و تقدمه استحقاق لقوله: * (كما بدئكم تعودون) * [٢٩/٧] وقوله: * (ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون) * [٦٢/٥٦] .

فمثل الله تعالى لهذا المعنى بمثال انشاء النبات والاشجار، واحياء الارض بها كل سنة بعد يبسها وموتها بالاسباب العالية والاضواء السماوية والقوى الفعالة، من قوّة حرارة الشمس بارتفاعها واستيناف تأثيرها بحرّها وشعاعها

لا بالاسباب الارضية بقواها المنفعلة في صورة الفاعلة - من بث البذور واجراء المياه على الارض وسقيها واصلاحها - فان شيئاً من هذه الامور لا يجدي نفعاً في حيوتها، لكن اذا حان وقت ارادة الله أحيائها.

فكذلك الحال في وقت النشور واحياء الله تعالى حيوة اخروية كل من في القبور، كما بيّن الله تعالى وأوضح هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن، كقوله : * (وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير * وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) * [٢٢ / ٥ - ٧] و كقوله : * (ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذى أحيها لمحيى الموتى) * [٣٩ / ٤١] و كقوله : * (والله أنزل من السماء ماء فأحى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لاية لقوم لا يسمعون) * [٦٥ / ١٦] .

* * *

ولما مثل الله تعالى فى احياء الاموات عند النشور وبعثة من فى القبور باحياء الارض بعد موتها وبيسها، أراد أن يشير الى أن حشر الناس يوم القيامة ووقوع الواقعة على أقسام من الصور والهيآت المختلفة حسب الاعمال والنيات فمثل انشاء الخلائق اذا نفخ في الصور بانشاء الازهار والثمار المتلونة بفنون من النباتات والاشجار المختلفة حسب ما كمن فيها من البذور والاصول التي هى بمنزلة الاخلاق والاعتقادات الكامنة في الانسان، التي سيبرز ويظهر منه يوم حشرها فى القبور وحصل ما فى الصدور .

وفيه اشارة ايضاً الى انموزج من نعم الله الحاصلة من الارض لانتفاع عباده منها واغذائهم بها ، ليتقوتوا منها ويتهيئوا لشكر خالقهم منسيهم ، لان

جميعها مما لا يحيط به العد والحصر، فقال :

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب

أي بساتين وحدائق يوجد فيها أنواع الأشجار المخضرة والنباتات المثمرة فنوناً من الثمار من نخيل وأعناب- وانما خص القسمين لكثرة أنواعها ووفور منافعها .

وفجرنا فيها من العيون [٣٤]

أى : وفجرنا فى تلك الارض الميتة عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم و النخيل، كانفجار عيون الملكات العلمية بالقوة الكامنة فى أرض النفوس الانسانية التي بها يتحقق يوم كشف الغطاء نخيل المشاهدات وأعناب المكاشفات .

و أصل مياه العلوم الكامنة فيها هو مياه أمطار جود الله وافاضته وتوفيقه الهداية والتحصيل فاذا اجتمع الماء ان يوم الآخرة - ماء افاضة الله ، وامطاره علوم المشاهدة والمكاشفة من سحاب لطفه ورحمته على القلوب ، وماء ينبوع العلوم الكامنة فى العقل وملكة حصول المعارف فيه - وهو العلم الاجمالي الذى نسبته الى العلوم النفسانية التفصيلية كنسبة الكيمياء الى الدنانير الغير المحصورة ، ظهر أنواع الصور الآخروية ، ورطب استحلاء المشاهدات ، وعنب شراب التجليات ، فالتقى الماء على أمر قد قدر .

ليأكلوا من ثمره

أى ثمر النخيل، اكتفاء به لانه علم ان الاعناب في حكم النخيل أو ثمر أحد المذكورين، أو الجنات بالتأويل المذكور .

والنكتة في اثبات هذه الغاية فيما نحن بصدده من تطبيق هذه الاية على أحوال الارواح الانسية بحسب المعاد، هي أنه كما أن الغرض الاصلي من غرس الأشجار وتحصيل الثمار هو التقوت بها والترقي الى غاية النشؤ الصورى والاشد الظاهرى ، وكذلك الغرض من تحصيل المعارف والصور العلمية الحاصلة بماء الافاضة الفاعلية وعين الاستفاضة القابلية ، هو تكميل النشأة الثانية الانسانية وبلوغها الى غاية فطرتها الروحية وأشد حقيقتها المعنوية .

وقرىء « ثمره » بفتحين وضميتين، وضممة وسكون .

وفي الكشف : « الضمير لله تعالى ، والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ، ومما عملته أيديهم من الغرس والسقى والابار وغير ذلك من الاعمال الى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله ، يعنى أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقته وفيه آثار من كد بني آدم » .

وفيه أيضاً : « أصله « من ثمرنا » كما قال : « وجعلنا ، وفجرنا » فنقل الكلام من التكلم الى الغيبة على طريقة الالتفات » .

وما عملته أيديهم

وقرىء : « ما عملت » من غير راجع ، وهي في مصاحف الكوفيين ، وعند

قراء الحرمين والبصرة والشام مع الضمير، و « ما » فيها موصولة عطف على « ثمره » اي : والذي عملته أيديهم من أنواع الاشياء المتخذة من النخيل والعنب الكثيرة منافعها ، وقيل : يعني الغروس والزروع التي عملتها أيديهم وقاسوا حرانيتها .

ولك أن تجعل « ما » فيها نافية ، يعني : هذه الثمار مع صورها ومنافعها وخصائصها ليست ماعلمته أيدي الناس، بل هي فائضة من عالم قدرة الله بواسطة ملائكته المسخرين لانشاء الصور النوعية ، يقال لها : « أرباب الاصنام » في لسان الاشراق ، ويسمى عندهم باسامي « كخرداد » و « مرداد » و « اردي بهشت » وأمثال هذه ، ولهم في لسان الشريعة اسامي : « كملك المياه » و « ملك الجبال » و « ملك الرياح » ونظائرها .

* * *

وفيه ايضاً اشارة الى مسألة المعاد ورد شبهة أهل الجحود والعناد ، حيث أن وجود الصور الاخرية انما كان بانشاء الله بيد سدنة الجنان وملائكة الرحمة والرضوان، وكما ان اعمال يد الانسان في غرس الاشجار وبت البذور للثمار مما لا دخل لها في ايجاد الصور النباتية، بل انما كان نوعاً من الحركة والرياضة مما له مدخلية في استجلاب رحمة الله، التي يكفي فيها أدنى مرجح يخرج به من محض الامكان للشيء المتساوى طرفاً وجوده وعدمه .

فكذلك التفكرات الانسانية والنيات والعقائد الحاصلة من القوة المفكرة التي هي بمنزلة يد معنوية للنفس الفاعلة مما لا دخل لها في توليد النتائج والصور الكسبية، ولا تحصل هي بتعمّل ايدي القوة الناطقة، بل انما يفيض الصور من واهبها باذن الله، والافكار وتعمّلاتها معدات للنتائج لامحصّلات، وهذه الصور المحصلة العقلية (العلمية - ن) والعقائد الحقّة ستصير عند البعث والنشور صوراً

وأشخاصاً عينيّة على شكل وهيات حسية نورانية جنانية يتنعم بها السعداء، أو قبيحة مولمة موزية جحيمية يتعذب بها الاشقياء، وهي ايضاً مما خلقها الله تعالى وأنشأها وأبدعها بجهاات فاعلية من ملائكة الرحمة أو العذاب بيد سدنة الجنان أو النيران من غير تعمّل بشري وتصرف حيواني .

* * *

فانظر كيف روعي في الكتاب العزيز هذه المناسبات بين عالمي الغيب والشهادة ، والدنيا والاخرة، ثم كرر النظر وأعد التفكير أيها العارف المستبصر في فوائد هذه الاية ولطائف نكاتها ودقائق أسرارها ليظهر لك حكمة بعد حكمة ونور بعد نور .

فتأمل كيف شبه النفس الهولانية الساذجة من العلوم، الميتة بموت الجهل البسيط ، المستعدة للحياة العقلية ، الباقية في تلك الدار ، القابلة لانوار العلوم و ثمار الاسرار ، التي هي بمنزلة صور الجنان و خيرات حسان ، لم يطمئنهن انس قبلهم ولا جان ، ولا يمسهن الا المطهرون من أدناس عالم المواد والاركان ، بالارض اليابسة الميتة ، لغلبة الجمود والبرد واليبس ، التي هي كالنفوس الجامدة الباردة الفظة الغليظة الساكنة من الفكر ، وشبه احيائها بافاضة مياه العلوم باحياء الارض بنزول الامطار ، لان من الماء كل شيء حي .

فالماء مطلقاً يوجب الحياة مطلقاً، وكل نوع منه يوجب نوعاً مناسباً له من الحياة ، فالماء الجسماني يوجب الحياة الجسمانية، والماء الروحاني اي العلم يوجب الحياة العلمية؛ الاخروية .

واعلم ان «الماء» مادة الحياة، وأما صورتها فهو «النار» على مراتبها ، و

«النور» من جملة مراتبها، ففي الحياة الارضية النباتية كما لا بد من ماء سماوي كالامطار ، وماء ارضي كالعيون والانهار ، كذا لا بد فيها من نار سماوية كاشعة الشمس وغيرها ، ونار ارضية هي احدى العناصر الاربعة، المجتمعة بالازدواج لحصول المزاج .

وهكذا في الحياة الاخرية على طبقاتها ودرجاتها كما لا بد من مياه العلوم الفائضة من العالم الاعلى، ومياه العلوم الكامنة في النفس المتبوعة فيها بالمذاكرة والمراجعة والكد والتعب ، فكذلك لا بد من نار علوية عقلية هي شعاع العقل الفعال، ونار سفلية نفسية هي اشتعال النفس الزكية وقوة حدسها المتفاوتة في أفراد الناس ، البالغة في بعضهم الى غاية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار العقل الفعال ، الذي هو نور ، اذا اتصل به العقل المستفاد كان نوراً على نور .

* * *

ثم تأمل كيف أشار سبحانه الى اخراج العلوم الجزئية والمعارف الجمهورية التي بها يتعيش جمهور الناس ويحيى اوساطهم ، من القلوب بالكد والتعب والتكرار باخراج العيون من بطون الجبال والاحجار اليابسة ، ونبوع الماء الزلال من التراب الكدر، فعلم بذلك ان من القلوب كحجارة يتفجر منه الانهار، اي أنهار العلوم والمعارف ، كما أشار اليه بقوله تعالى : * (وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار) * [٧٤/٢] .

وعلم أيضاً أن منها كحجارة او أرض يتشقق فيخرج منه الماء ، وهو قلب يظهر عليه في بعض الاوقات عند انخراق حجب البشرية، فيظهر منه بعض لطائف المعاني وأنوار العلوم .

ويعلم ايضاً بالمقايسة أن منها ما هي كالحجارة القاسية ، التي لا يتفجر منه

أنهار العلوم، ولا يؤثر فيه شيء من الايات والابخار، ولا يرققه بالتليين نكتة من الحكم والمواعظ، وهو قلوب اكثر أهل الدنيا وعامة الخلق، ومنها ماهى أشد قسوة وأصلب، وهى القلوب التى فى الكدورة والصلابة كالحديد البارد، لا يؤثر فيه شيء من النصيحة والتعليم للتليين ولا الزجر ولا الضرب للانقياد والطاعة، الا القتل والعذاب بنار الجحيم، وهكذا الحديد يتعصى عن قبول الطرق وطاعة الحداد، فيستحق بذلك لدخول النار وتليينها باذن الله، فعد ذلك يقبل كل طارق يطرق منه، وهيهنا أسرار اخر لا يمكن التصريح بها.

* * *

ثم تأمل وتدبر كيف ضرب الله مثلا لروح الانسان وقلبه بجنات جعل فيها من كل الثمرات من نخيل العلوم وأعنان المعارف، لكونه مخلوقاً فى أحسن تقويم مستعداً لجميع الكمالات والكرامات، قابلاً لجميع الفضائل وجملة الشمائل المحسنات، مكرماً بعلم جميع الاسماء والصفات، منوراً بأنوار التجليات، الحاصلة له فى مظاهرها العقلية والخيالية والحسية، من عالم الصورة والمعنى والشهادة والغيب، كما فى قوله تعالى: ﴿أبود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب﴾ * [٢٦٦/٢].

وفى القرآن آيات كثيرة دالة على تمثيل ما يصل اليه الانسان من ثمرات عقائد الايمان، ونتائج اكتساب العلم والعرفان فى الآخرة عند رفع الحجاب بالجنات والانهار والاشجار والحدود العين والصور الحسان، وغيرها من الامثال التى لا يعلمها أحد من الخلق الا الراسخون فى العلم، كما قال: ﴿وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون﴾ * [٤٣/٢٩]. وقوله:

أفلا يشكرون [٣٥]

اشارة الى الحث والترغيب الى معرفة هذه الامثال والنعماء الالهية، ووجه

ذلك أن الشكر من جملة مقامات الدين وأجزاء الايمان واليقين ، فان الايمان ليس كما ظن باباً واحداً ، بل هونيف وسبعون باباً ، أعلاها شهادة أن لا اله الا الله ، وأدناها اماطة الاذى عن الطريق ، كما أن الانسان ليس موجوداً واحداً بل هونيف وسبعون موجوداً ، أعلاها القلب والروح ، وأدناها اماطة الاذى عن البشرة ، ككون الانسان مقصوص الشارب ، مقلوم الاظفار ، نقي البشرة عن العخبث ، حتى يتميز عن البهائم المرسله ، المتلوثة باوراثها المستكرهه الصور بطول مخالبتها وأظلافها .

* * *

وهذا مثال مطابق للايمان ذكره بعض العرفاء لان الايمان بالحقيقة محصل حقيقة انسان ، بل هو عند الكاملين في الحكمة والراسخين في المعرفة عين الانسان الحقيقي ، ففي التطبيق يقال: الايمان كالانسان الحسي ، وفقد شهادة التوحيد منه يوجب بطلانه بالكلية ، كما يوجب فقد الروح بطلان الانسان الحقيقي بالكلية والذي ليس له الا الشهادة التوحيد وشهادة الرسالة هو كانسان مقطوع الاطراف مفقود العينين ، مفقود الحواس ، ليس فيه الاصل الروح بالقوة .

وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت ، فيزيله الروح الضعيفة الناقصة فكذلك حال من اكتفى بأصل الايمان من غير تحصيل الاعمال المورثة للاخلاق والملكات ، من الصبر والشكر والتوكل والرضاء بالقضاء وغيرها من المقامات فهو قريب من أن ينقلع شجرة ايمانه بقواصب الرياح عند زلزلة الساعة ، اى القيامة الصغرى ، التي يخصصه في مقدمة قدوم ملك الموت ومشاهدة أهوالها وحالاتها ، وعند القبر والبعث في القيامة الكبرى التي تعمه .

فكل ايمان لا يثبت في اليقين القلبي أصله ، ولم ينتشر في الاعمال فروعه لم يثبت عند تصادم الاهوال وتزلزل الاحوال ودوامه ، وعند ظهور ناصية ملك

الموت وطلوع صباح القيامة من مغربها قيامه، وخيف عليه سوء الخاتمة - نعوذ بالله - الاماسقى بماء الطاعات، والتأملات القدسية على توالي الايام والساعات، والتعرض دائماً لنفحات أطفاف الله ، حتى رسخ وثبت أصلها في أرض القلب وفرعها في سماء الاحوال والمقامات والدرجات ، كما أشار اليه بقوله : * (ألم تركيب ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) * [٢٤/١٤] وقوله : * (بشّبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) * [٢٧/١٤] .

* * *

إذا تقرر هذا ، فالشكر كسائر المقامات ينتظم من ثلاثة امور : علم وحال وعمل، وهكذا جميع المقامات لانها منتظمة من علوم وأحوال وأعمال ، وهذه الثلاثة اذا قيست بعضها الى بعض لاح للظاهرين من الناظرين ، أن العلوم تراد لاجل الاحوال ، والاحوال تراد للاعمال ، فالعمل هو الأفضل عندهم وهو الغاية لديهم .

وأما عند أرباب البصائر فالامر بالعكس من ذلك ، فالاعمال تراد للاحوال والاحوال للعلوم ، فالأفضل هي العلوم ، ثم الاحوال ، ثم الاعمال لان الاعمال غايتها الاحوال وهي ترجع الى تصفية القلب عن العوائق ، وتصقيل وجهه عن الكدورات والحجب .

ثم نفس التصفية والتصقيل ليس كما لا وغاية مطلوبة ، لانها أمر عديمي ، بل يراد لاجل أن يتمثل فيها صورة الحق - وهي العلوم الحقيقية - .

واما آحاد هذه الثلاثة : فالاعمال قديتساوى وقد يتفاوت اذا اضيف بعضها الى بعض ، وكذا آحاد الاحوال وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة، اي علوم التوحيد من احوال المبدء والمعاد وأحوال الملائكة والرسول

والكتب ، وأهل الانتماء الى الوحي - صلوات الله عليهم اجمعين - .

* * *

واذا ثبت أن الشكر كباقي مقامات السالكين يننظم من علم وحال وعمل ، وأن العلم هو الاصل المقصود من الاعمال والاحوال ، فلاجله يكون الحال ، ولاجل الحال يكون الاعمال ، وكما أنه المقصود الاصلى والغاية القصوى ، فكذا هو المورث المنتج لهما سواه ، فهو الاول والاخر ، والمبدء والغاية ، فهو يورث الحال ، والحال يورث العمل ، فقولته تعالى : «لعلكم تشكرون» معناه الاصلى عند العارف العالم بأسلوب الدين والفاهم للسان القرآن المبين : لعلكم تعلمون علماً ناشياً من حال ناش من عمل مشروط بعلم مقدم .

اذ لا بد أولاً في الشكر من معرفة النعمة وأنها من المنعم ، ثم الحال ثانياً وهو الفرح الحاصل بانعامه ، ثم العمل ثالثاً وهو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه ، ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ، ولا بد للاحاطة بحقيقة الشكر من بيان هذه الامور الثلاثة على وجه الاجمالي ، لان التفصيل فيها غير لائق بهذا المقام .

* * *

أما بيان العلم الذي هو الاصل فهو أنه علم متعلق بثلاثة امور : بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقّه ، وبذات المنعم ، ووجود صفاته التي بها يتم الانعام ويصدر منه على من سواه ، فانه لا بد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل اليه النعمة من المنعم بقصد وارادة ، فهذه الامور لا بد من معرفتها في حق غير الله .

وأما في حق الله فلا يتم الابان يعرف أن النعم كلها منه وهو المنعم ، و الوسائط مسخّرون من جهته ، فيحتاج في مقام الشكر الى العلم بتوحيد الافعال

بعد معرفتها على التفصيل والترتيب من العقول وترتيبها ، والنفوس الكلية واغراضها ومراتبها، والاجرام الفلكية وأشواقها وحر كاتها، ثم الوسائط العنصرية بسائطها ومركباتها .

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس، اذ دخل التوحيد والتقديس فيها، لان المرتبة الاولى في معارف الايمان والتقديس، ثم اذا عرف ذاتاً مقدسة فيعرف أنه لا مقدس الا الواحد، وماعداه غير مقدس وهو التوحيد، ثم يعلم أن كل ماعداه في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منه، فتقع هذه المرتبة في الرتبة الثالثة، اذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة المقتضى لان لامؤثر في الوجود الا الله، فتمام المعرفة في الشكر ينفي الشرك في الافعال .

مثاله: ان من أنعم عليه ملك من الملوك بشيء، فان رأى المنعم عليه لوزيره اوساعيه دخلا في ايصاله اليه، فهو اشراك به في النعمة، فلا يرى النعمة منه مطلقاً بل بوجه منه، وبوجه آخر من غيره، فيتوزع شكر فرحه وحاله عليهما، فلا يكون موحداً في حق الملك، نعم لا ينقص عن توحيدته في حقه وكمال شكر نعمته أن يرى أنها وصلت بتوقيعه بالقلم على الكاغذ، ولا يشكرهما لعلمه بأنهما مسخران تحت قدرته، وكذا لو علم أن الوزير والساعي الموصل والخازن ايضاً مضطرون من جهة الملك في الايصال، لانه اذا عرف ذلك كان نظره اليهم كنظره الى القلم والكاغذ، فلا يورث ذلك شركاً في توحيدته في اضافة النعمة اليه، فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكذا العقل والنفس - اللذان هما فوق هذه الامور - مسخران بيد قدرته كالقلم والقرطاس في يد الكاتب، وكذا الحيوانات لها اختيارات، في نفس اختيارها مسخرات له، فاذا عرفت الامور هكذا فقد عرفت الله وعرفت فعله ونعمته عليك، وكنت موحداً وقدرت على شكره، بل كنت بهذه المعرفة بمجردا

شاكر الله .

ومما يدل على أن أصل العلم بهذا الوجه شكر تام لله، ما ذكر أنه قال موسى عليه السلام في مناجاته : « الهى خلقت آدم بيدك وفعلت كذا وكذا ، فكيف شكرك؟ » فقال الله تعالى: « من علم أن ذلك منى فكانت معرفته شكراً » . فاذن لا شكر الا بأن تعرف أن الكل منه ، فان خالجتك ريب فى هذا لم تكن عارفاً الا بالنعمة لا بالمنعم ، فلان فرح بالمنعم وحده بل بغيره ، فبقدر نقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح ، وبنقصان فرحك ينقص عملك ، فهذا بيان هذا الاصل .

* * *

واما بيان الامر الثانى : فهو الحال المستمدة من أصل المعرفة ، وهو الفرح بالنعمة مع هيئة الخضوع والتواضع ، وهذا ايضاً فى نفسه مرتبة من الشكر ، لانه فعل منبىء عن تعظيم المنعم ، ولكن انما يكون شكراً اذا كان حاوياً شرطه ، وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام ، وهذا ايضاً أمر عظيم ، وامارته أن لا يفرح من الدنيا الا بما هو مزرعة للاخرة ، ويعين على طاعة الله وطلب التقرب اليه ، ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله وتصده عن سبيله .

ولهذا قال الشبلي : « الشكر رؤية المنعم لارؤية النعم » ، وقال الخواص : « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب ، وشكر الخاصة على واردات القلوب » .

وهذه رتبة لا يدركها كل من انحصرت عنده اللذات في لذة البطن والفرج ومدركات الحواس من الالوان والطعوم والروائح ، وخلا عن اذة القلب لان القلب لا يلتذ في حال الصحة والسلامة الا بذكر الله ومعرفته ولقائه ، وانما يلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات والانحراف عن الصراط المستقيم ، كمن يلتذ بأكل الطين ، لانحراف مزاجه عن نهج الاستقامة ، وكمن يستبشع الحلوات ويستحلى

المرارات لمرض عرض له - فهذا بيان الامر الثاني .

* * *

وأما الامر الثالث فهو العمل بموجب العلم والحال على وجه يؤدي الى الكمال من العلم، فالعلم هو الاول وهو الاخر، لان هذه الامور الثلاثة متعاكسة فى الوجود الحدوثي والبقائي، اى الابتدائي والرجوعي، وذلك لان العلم بالنعمة والانعام وكونهما من المنعم، لو لم يكن أصلاً لم يترتب عليه الفرح بالنعمة من حيث كونها من المنعم، واذالم يحصل الانتعاش والفرح لم ينبعث منه العمل .

فاذا علمت هذا فى الابتداء فأعلم عكسه فى الرجوع، فان فائدة العمل اصلاح القلب وصفائه عن المشوشات، واستقامته عن الانحراف عن جادة الحق والصراط المستقيم، وتوسطه بين الاطراف الموجبة لهواها فى أسفل درك الجحيم، وفائدة اصلاح القلب أن ينكشف له جلال الله فى ذاته وصفاته وأفعاله .

فعلم من ذلك أن ضرباً من العلوم بمنزلة عبيد وخدم يراد لاجل الاعمال والاحوال، وهى العلوم العملية المتعلقة بكيفية الاعمال البدنية والقلبية، وضرباً منه بمنزلة الملوك والسلطين، وهى المستخدمة منه لغيرها، فأرفع العلوم « علوم المكاشفة »، وهى معرفة الله سبحانه والايان به وبصفاته وأفعاله، وهى الغاية القصوى التى تطلب لذاتها وتنال بها السعادة العظمى، بل هى عين السعادة، ولكن قد لايشعر القلب فى الدنيا بأنها عين السعادة، وانما يشعر بها فى الآخرة، فهى المعرفة الحرة التى لا قيد لها ولا يتقيد بغيرها .

وهى مخدومة الجميع وغيرها عبيد وخدم لها، فأنها انما تراد لاجلها، وكان تفاوتها بحسب نفعها بالاضافة الى معرفة الله، فان بعض المسائل والمعارف

يفضى الى بعض، اما بواسطة او وسائط، حتى ينتهي الى العلم الالهي ، فكلما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله أقل كان أفضل .

* * *

وأما الاحوال ، فيعنى بها أحوال القلب من تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل القلب، حتى اذا اظهر وصفا اتضح له حقيقة الحق، فاذاً فضائل الاحوال بقدر تأثيرها في اصلاح القلب وتصفية لوجه لان يحصل له المعارف الالهية ، وهكذا يترتب الاعمال فى تأكيد صفاء القلب وجلب الاحوال ودفع الحجب والظلمات المانعة عن المكاشفات عنه .

فكما أن الحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب أفضل مما دونها لامحالة فكذا الاعمال بحسب مراتبها فى التأثير فى صفاء القلب والدفع لما يجذبه الى زخارف الدنيا، والطاعة والمعصية عند المتحققين بالعقائد الشرعية والقواعد الدينية اسمان موضوعان لباعث صفاء القلب وباعث كدورته وظلمته على درجاتها، اذ المعاصي من حيث التأثير فى ظلمة القلب وقساوته تكون كبيرة وصغيرة متفاوتة جداً ، وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته وترقيقه، فدرجاتها بحسب تأثيراتها ، وذلك يختلف باختلاف الاحوال .

فان قلت : فقد حث الشرع على الاعمال وبالغ فى ذكر فضلها .

قلنا: ان الطبيب اذا ثنى على الدواء لم يلزم منه أن الدواء مراد لعينه ولاعلى أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصلين به، ولكن الاعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلب مما لا يشعر به غالباً ، فالحث على الاعمال يوجب اقدام العباد عليها ، ولكل عمل خاصية فى القلب ، فيتربط على فعل الحسنات وترك المحظورات ما هو مقصود الشريعة من تصفية الباطن ، الموجبة لسباق الخلق الى جوار الله ومعرفته وقربه .

* * *

فهذه خلاصة ما ذكره بعض علماء الاخرة وحجج الاسلام (١) ، نقلناها ليتحقق معنى الشكر، ليتضح عند التدبر أن العمدة في باب الشكر هي معرفة نعم الله تعالى وكيفية صدور أفعاله سبحانه على وجه يتقدس ويتعالى عن التكثير والتجسيم في البداية ، وعن التعليل والتشريك في الغرض والنهاية ، ويندرج فيه تقديس الذات عن شوائب الامكان ، وتوحيده عن مثالب (مثائب - ن) التركيب والنقصان .

* * *

ولهذا أشار سبحانه بعد الحث على الشكر الى ما يتوقف عليه، بل يتحقق به من العلم بأن أسباب النعم كلها منه ، وكيفية صدور الافعال عنه على وجه لا يوجب كثرة وامكاناً، ولا يقدح في وحدانية ذاته ولا تنقدس صفاته بقوله :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم

ومما لا يعلمون [٣٦]

وقد نزه الله سبحانه ذاته وعظمها أولاً عن نسبة النقص في الذات، والشين في الصفات ، والفتور والتقصير في الافعال ، واوضح دليلاً ثانياً بأنه هو الذي يستحق منتهي الحمد وغاية الشكر ، فيكون الكلام كدعوى الشيء ببيئته ، اي تنزيهاً وتعظيماً وبرائة عن الافة والنقص والسوء ، للذي خلق الانواع والاشباه والاشكال والامثال من كل نوع، اي كل طبيعة متكثرة الافراد ، كأنواع الكائنات من اصول ثلاثة، هي الموضوعات والقوابل .

(١) راجع احياء علوم الدين : كتاب الصبر والشكر ، بيان حد الشكر وحقيقته :

لان الانواع المتكثرة الافراد ، الحاصلة بالقوة والاستعداد ، الناشئة في سلسلة العائدات الى الباري تعالى ، المتعكسة في الوجود لسلسلة الباديات منه: لا بد لوجودها من مادة تقبل تكثرتنوعيتها وتعدد أفرادها .

وذلك لان التكثر في ماله حد نوعي وتأحد طبيعي يحتمل بحسب الفرض أن يكون اما بالماهية او لازمها أو عارضها ، والقسمان الاولان يوجبان انحصار النوع في شيء واحد وهو خلاف المفروض، فتعيّن القسم الثالث ، فلا بد من مادة قابلة - ينفع عن الفاعل البري عن التغيير أحوالا وأغراضاً حادثة يحتاج في حدوثها وتجدها الى قوة انفعالية وحركات استعدادية سفلية تابعة لحركات ومحصلات فلكية لاغراض علوية، تلحق تلك الحركات الى فاعل غير متناهي القدرة في التأثير وقابل غير متناهي القوة في الانفعال ، فينفتح أبواب نزول الرحمة والخيرات ، وأسباب ورود النعمة والبركات ، لقوله تعالى : * (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * [٣٤/١٤] وقوله : * (لو كان البحر ممدادا لكلمات ربي) * [١٠٩/١٨] الآية .

* * *

وهي على كثرة أفرادها وأنواعها منحصرة في ثلاثة أجناس :
أولها: مالا شعور لها، ولانفس حساسة فيها في حد حقيقتها، وهي مما تنبت من الارض، والمراد منها ما يندرج فيه المعادن والنباتات، اذ جميعها «مما يخرج من الارض» وينشأ منها .

وثانيها: ماله نفس شاعرة مريدة للحركات اقداما واحجاماً، جلبساً ودفعاً، طلباً وهرباً، شهوة وغضباً، ولا يخلو منه حيوان اذ أدنى مراتب الحيوانية فيما له قوة اللمس، وهذه القوة موجودة لكل حيوان حتى الدود والخراطيسن، التي تكون في الطين فانها اذا غرز فيها ابرة انقبضت للحرب، لا كالنبات فانه

يقطع فلا ينقبض لعدم احساسه بالقطع - ومادة تكوّن الحيوان وأصل خلقتة انما هي مواد فضلية منوية، موجودة في أبدان الحيوانات، حاصلة من فضلة الهضم الرابع، باستخدام النفوس الحيوانية للقوى النفسانية والطبيعية، كالجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة المحركة للغذاء في عروق البدن وأعماقه المخترجة للفضلة الى أطراف البدن ومخارجها مستقرة في قرار مكين بوسيلة حر كات وانفعالات جماعية، واقعة من نفوس الالباء والامهات على أغراض حيوانية، طلباً للشهوة واللذة التي هي الغاية القصوى لافاعيلها، فأشار الى ذلك بقوله: «ومن أنفسهم» .

وثالثها: ماله ادراكات كلية، وهي عقول مجردة وموجودات مستقلة في الوجود البقائي والكمال الاخرى، حاصلة من الافكار والتأملات القدسية الواردة على العقول الهيولانية، واليهما أشار بقوله: «ومما لاتعلمون» .

* * *

واعلم أن جوهر الناطق الذي بها يكون هوية الانسان ذو حالتين: حالة بها تكون نفساً، وحالة بها تكون عقلاً فهو بحسب الحالة الاولى داخلية في النفوس الحيوانية، مبدئها المزاج ومنتهاها الموت بالانحلال. وبحسب الحالة الثانية داخلية في قسم الملائكة المقربين والعقول المقدسين، فمبدء تكوّنهما من عالم الامر ومرجعها الى الله، فقوله: «ومما لايعلمون» اشارة الى مادة تكوّن الارواح الانسية الكاملة في العلم والعمل، لانها ليست من عالم الشهادة ومن مدركات الحواس ولا مما يعلمه جميع الناس .

واما كيفية تولدها من الامور العقلية والاعمال المقربة لها من الكمال، المخترجة اياها من القوة الى الفعل فهي مما يطول شرحه، وليس لكل انسان نصيب في فهمه، بل المغترون بظواهر العلوم ممن يجحدون وجود عالم الامر

وبلوغ الانسان اليه بوسيلة العلوم والتفكرات ، جهلا بأن هذا البلوغ هو الغرض الاعلى والغاية القصوى فى ارسال الانبياء وانزال الكتب عليهم من السماء .

وتلخيص القول أن الله تعالى كما يصور الجنين بصورة الحيوانية المرتبة على نطفة سقطت من الاب فى الرحم بتدبير الاربعينات، فكذلك اذا سقطت من صلب نبوة الانبياء وولاية الاولياء نطف العقائد الايمانية فى أرحام نفوس أهل الايمان بتربية تصرفات المعلمين والمشائخ، فالله تعالى يحولها من حال الى حال، يكملها بكمال بعد كمال، ويقلبها من مقام الى مقام، حتى ينتهي الى كمال التهيو والاستواء، فيخلق بقدرته وهدايته فى رحم النفوس (النفس - ن) صورة وليد القدس وطفل خلفاء الله فى أرضه، على الوجه الذى يليق لنحتمل الامانة حسب ارادة الله ومشيئته لقوله تعالى: * (هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء) * [٦/٣] فيستحق الان أن ينفخ فيه الروح المختص بأنبيائه، واوليائه، وهو الروح القدسي الذى هو مجعول القائه وصورة كتابته، كقوله: * (يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده) * [١٥/٤٠] وكقوله: * (اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه) * [٢٢/٥٨] .

ولهذه الفائدة العظيمة والنعمة الجسيمة أهبط الارواح من أعلى عليين القرب الى أسفل سافلين البعد كما قال: * (اهبطوا جميعاً فاما يأتينكم مني هدى) * [٣٨/٢] فاذا نفخ فيه الروح القدسي يكون آدم وقتسه، فيسجد له بالخلافة الالهية الملائكة كلهم أجمعون، تفهّم انشاء الله وتنبه.

*

*

*

والمحجوب عن غير هذا العالم كالظاهريين فسر ما لا يعلمون بأزواج من الحيوانات العفنيّة والجمادات المعدنيّة التى لم يجعل الله للبشر طريقاً الى

العلم بها، لانه لا حاجة بهم في دينهم ودينهم الى ذلك العلم. وفيه ما لا يخفى من التعسف، اذ سوق الآية تدل على كون ما لا يعلمون خلقاً عظيماً وصنعاً بديعاً أشرف ممّا وجد في البشر في هذا العالم الأدنى، و نفى العلم به، والجهل بحقيقته انّما هو بالنسبة الى جمهور الناس وعامتهم لا الخلّص الكاملين من عباده، وكثيراً ما يستعمل نفى العلم لاجل التعظيم بشيء والترغيب عليه والمناقشة فيه، كما في قوله تعالى: * (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) * [١٧/٣٢].

وفي الحديث القدسي: (١) «اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» .

ويحتمل أن يكون كلمة «من» في المواضع الثلاثة بيانية، فتكون اشارة الى أعيان أجناس المخلوقات الثلاثة بذواتها، لا الى موادها و قوابلها و موضوعاتها، اعلماً بكثير ما خاق وأنواعها وأصنافها وأعدادها، الخارجة عن ما يحصره علم البشر وعن ضبطه واحصائه، دلالة على عظم قدرة بارئها واتساع مملكة خالقها ومنشئها جل ذكره، وما ذكرنا اولى، لكون الحكمة فيه أكثر، والفائدة فيه أشمل ومعرفة الشيء بأسبابه واصوله اوثق .

قوله سبحانه :

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون [٣٧]

سلخ الشيء: اخراجه من لباسه، ومنه اخراج الحيوان من جلده، يقال: «سلخ جلد الشاة» اذا كشطه عنها وأزاله، ومنه: «سلخ الحية لخرشائها» أي: جلدها، ومنه قوله تعالى: * (فانسلخ منها) * [١٧٥/٧] أي: فخرج منها خروج

(١) ابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة الجنة، ١٤٤٧/٢.

الشيء مما لا يسه، فوقع هيهنا مستعاراً لازالة نور الشمس و كشفه (كسفه - ن) بحر كتها عن سطوح الاجرام الارضية الكثيفة او أعماق الاجرام البخارية اللطيفة بوجه، او المائية المعتضدة، لانها كلها مظلمة الذوات قابلة للانوار الكوكبية و العنصرية ، التي أصلها مستفاد من ضوء الشمس ، فأذا غربت عنها الشمس رجعت الى ظلمتها الاصلية.

والظلمة ليست صفة وجودية - كما توهمه الناس - ولا أيضاً عدم ملكة أى عدم النور عمّا من شأنه قبول النور - كما زعمه المشاثون - حتى يجوز أن يكون بعض الاجسام خالياً عن النور والظلمة جميعاً ، بل هي مطلق عدم النور من غير شرط وقيد، لاننا اذا غمضنا بصرنا وفتحناه في هواء مظلم لم نجد فرقاً بين الحالين ، ولم نجد الا زوال الانكشاف وعدم الظهور ، ولذا قال : «فاذا هم مظلّمون» أى : داخلون فى الظلام عند انسلاخ النهار عن ليل الاجسام وزوال ضوء الشمس عن أبصار الانام .

* * *

واعلم أن الغرض المسوق اليه هذه الاية هو الدلالة على وجوب الصانع البديع المبدع (المبدع - ن) للانسان ومعاده، حيث يظهر من تحقق الليل والنهار على وجه التكافؤ وولوج أحدهما في الاخر، ودخول الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص ، وكيفية وضع الارض التي هي مقر الخلائق من النبات و الحيوان فى وسط الافلاك، ويستعلم منها ومن وضع مدار الشمس التى نورها سبب وجود الكائنات على هذا الوجه عناية البارى سبحانه وتربيته الموجودات على الوجه الاكمل الاوفق .

أو لا يرى انه لو لم يكن الارض كثيفة قابلة للنور والظلمة لم يقف عندها ضوء النهار ولو لم يكن أيضاً فى الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا المنوال

بل لآثر فيها النور اما بالافراط او بالتفريط لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها .

وأيضاً لو لم تكن الشمس دوارة حول الارض لكانت دائمة التبريد أو التسخين فلم تفعل ما فعلته من التعديل والنضج .

وأيضاً لو لم يكن النيّر الاعظم فى وسط الافلاك السبعة كانت اما بعيدة عن وجه الارض بعداً مفرطاً أو قريبة منها قريباً مفرطاً، ففسدت المركبات سيما الحيوانات المعتدلة الامزجة ، اما من غاية الحرارة والتحليل ، أو من فرط البرودة والتجميد .

وأيضاً لو لم تكن حركاتها العرضية الشرقية على هذا الوجه من السرعة و السير الحثيث لما فعلت اليوم واليلة بهذه المدة اليسيرة، ولما اختلف الملوان علينا في قدر أربع وعشرين ساعة، بل كانت مدة اليوم بليله مقدار سنة، ففانت المنافع والاعراض الضرورية المترتبة على تحقق الايام والليالي وتبادلها على التوالي ، ولو لم يكن مدار حركتها السريعة ماثلة عن مدار حركتها البطيئة، لبطلت الفصول الاربعة ، وكانت البقاع الواقعة تحت مدارها شديدة الحرّ و لم يصل أثر نورها الى ما بعدت عن مدارها (١) .

ففى وجود الليل والنهار على هذا الوجه المشاهد من المدار دلالة عظيمة على وجود الواهب البديع ، وفيضان الخير الدائم منه على كل شريف و وضع .

وفيهما ايضاً اشارة الى افتقار الماهيات المظلمة الذوات المعرأة في أنفسها

(١) غرض المصنف (ره) بيان حكمة خلق الشمس و منافعها و لا فرق هناك بين ما كان المعتقد فى الهيئة البطليموسى وما ثبت بالارصاد الجديدة من دوران الارض وعدم سكونها .

عن نور الوجود المنبثّ على هياكلها الى نور الانوار وشمس عالم الوجود ومنبع الخير والجدود، لان ذاته سبحانه عين حقيقة النور الظاهر بذاته، المظهر لغيره ، والماهيات الامكانية خفيّة في ذواتها مكتسومة في أنفسها، والله تعالى مظهرها من مكنن الخفاء وموجدها ومخرجها من سر العدم الى فضاء الشهود وسعة الوجود، فبذاته النيرة ينور غسق الماهيات المظلمة الذوات، وينشر رحمته ونوره في أهوية الهويّات ، و يطلع شمس حقيقته من آفاق حقائق الممكنات، ويطرد العدم والظلمة عن اقليم المعاني والمعقولات، فلو سلخ من ليل ماهيّة الممكنات نهار الوجود الفاض منه عليها لحظة، لرجع الخلائق كلهم الى عدمهم الاصلي وفنائهم الفطري، فاذا هم مظلّمون، كما هو المشاهد من انسلاخ ضوء الشمس الحسي عن وجه الاجسام ودخولها في الظلام، الا أن المستنيرات الحسيّة اذا زال عنها النور الحسي عدت عن الحس ، وأما الممكنات المستنيرة بنور الوجود فانها اذا زال عنها فيض نور الحق فعدت في أنفسها وهلكت بحسب حقيقتها وازالت عن العقل والخارج جميعاً، فوجود الليل والنهار وتبدل الضوء بالظلمة آية عظيمة دالة على وجود الحق المتّيم للعالم، المديم للممكنات على الوجه الاتم الادوم .

والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم [٣٨]

المستقر: هو الحد الموقّت المقدر الذي ينتهي اليه حركة الشمس في فلکها آخر الدورة، كأول الحمل في كل سنة عند من جعله أول الدور أو غيره عند آخرين، ويحتمل أن يراد به نقطة الاوج التي فيها غاية بطوء الحركة، و بعد الشمس عن الابصار وصغر جرمها عند الانظار أو مقابلها من نقطة الحضيض

أويراد به نقطة المغرب التي تتوجه اليها مدة حركتها فوق الافق حتى تبلغ اليها في مسيرها كل يوم، ثم يرجع عنها في مرآئي عيوننا، او نقطة مقابلها من المشرق، فان حركتها في أحد النصفين من مدارها اليومي تخالف حركتها في النصف الاخر بالقياس الى موضع الناظرين ، ولا بد فيما بين الحركتين المختلفتين من حد معين ومستقر خاص ينتهي اليه ويتبدى منه، كمنزل المسافر المعهود لاستقراره .

ويحتمل أن يراد به الحد الذي فيه غاية ارتفاعها في منتصف النهار عند قطع نصف مدارها الصاعد ، وهو حد بلوغها دائرة نصف النهار فوق الافق، أو مقابله من نقطة تقاطع مدارها مع دائرة نصف الليل تحت الافق .

ويحتمل أن يكون مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه مقدار جريها وكمية سيرها ، فاستقرت عليه من غير تغيير عمّا فطر الله عليه وهو مقدار السنة .

ويحتمل أيضاً أن يراد منها تشابه حركتها المختصة من غير رجوع و انعطاف، ولا اختلاف في السرعة والبطوء، فكأنها على مستقر واحد، أو يراد ثبات وضعها من غير انحراف ولا استواء ولا سكون ولا هوى الى جانب السفلى ولا ارتفاع الى جانب العلو ، ليدل ثبات وضعها وتشابه حركتها على تدبير حافظ مديم وتقدير عزيز عليم.

وفي قرائة ابن مسعود : «لامستقر لها» اي : لانزال تجرى لاستمقر ، لان داعى حركتها ليس غرضاً حيوانياً شهوياً أو غضبياً، ولا التفاتاً بالسافل وارتفاع الكائنات بها ، بل تشوقاً الى بارئها وتقرباً الى الله زلفى، وطلباً لما عنده من الخيرات الدائمة والانوار الغير المتناهية .

وقرىء أيضاً: «لامستقر لها» على أن يكون «لا» بمعنى «ليس ذلك» .

وقيل : المستقر الوقت الذي يستقر فيه وينقطع جريها - وهو يوم القيامة

ذلك الجري والسير الحثيث في طلب المبدء الاول على ذلك التقدير والوجه الذي بكل في حسابه الدقيق دقائق الافهام ، ويتحير في استنباطه العقول و الاوهام، ويترتب عليه مع نفع الكائنات السافلات ونشو الحيوان والنبات على هذا النظام غايته الاصلية التي هي التشبه بالخير الاعظم، والتقرب الى القيوم المنور بنور الوجود والكرم لحقائق العالم، المخرج لها عن ظلمة العدم، ما هو الا بتقدير العزيز العليم، القاهر فوق عباده، والغالب على كل مقدور، والمحيط علماً بوجوه الخير والنظام في كل معلوم، وكل ما كانت قدرته كاملة وعلمه شاملاً ، فيجب أن يكون رحمته دائمة ونعمته باسطة ، ويكون وجود الموجودات منه على غاية الخير في النظام، ونهاية الفضيلة والتمام والاستمرار والدوام .

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم [٣٩]

«والقمر» قرىء مرفوعاً ، اما على الابتداء او عطفاً على الليل ، اي : ومن آياته القمر وقرىء منصوباً بفعل يفسره «قدرناه» ولا بد حينئذ من ارتكاب حذف مضاف، اي: قدرنا مسيره منازل، اذ لامعنى لتقدير نفس القمر منازل .

والقمر جرم كروي غير مشف مر كوز في سخن فلكه، يستضيء أكثر من جرمه من نور الشمس لكثافته وصقاله سطحه، الواقع دائماً في محاذاة الشمس من غير حجاب، الا عند مقاطرته الحقيقية او ما يقرب منها مع الشمس فيحجبه الارض عند ذلك عن مواجهة الشمس ووقوع ضوئها عليه، فيرى مظلماً منخسفاً كله أو بعضه .

و انما هدى الناس الحكم بأستنارته من الشمس مشاهدة التشكلات

النورية والاختلافات الهلالية والبدرية مع مشاهدة الخسوف له عند المقاطرة فيعلم بضرب من الحدس ان نوره مستفاد من الشمس .

* * *

«والمنازل» ثمانية وعشرون منزلاً وهي التي يقطعها القمر في كل شهر بحر كنه الخاصة لفلكه، فيرى كل ليلة نازلاً بمحاذاة واحد منها، وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي نسبت اليها العرب «الانواء المستمطرة» لان «النوء» سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبته من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة الى ثلاثة عشر يوماً، وكل نجم منها هكذا الى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها أربعة عشر يوماً.

و كانت العرب يضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها، فيقول: «امطرنا بنوء كذا» والجمع «أنواء» وهي: الشرطان، البطيسن، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، المصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزباني، الاكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الاخبية، فرغ الدلو المقدم، وفرغ الدلو المؤخر، الرشا .

وهذه الاسامي مشهورة فيما بين العرب متداولة في محاوراتهم وعشقياتهم مذكورة في قصصهم وأشعارهم، وبها يتعرفون اوقات الليل وأقسام الفصول، فان سنينهم لما كانت مختلفة الاوائل لكونها باعتبار الاهلة، حيث وقع أولها تارة في وسط الصيف - مثلاً - وتارة في وسط الشتاء، احتاجوا الى ضبط السنة الشمسية ليشتغلوا في استقبال كل فصل بما يهمهم في ذلك الفصل فوجدوا القمر يعود الى وضعه الاول من الشمس في قريب من ثلاثين يوماً فيسير في المنازل الثمانية والعشرين من ليلة المستهل الى الثامنة والعشرين، ثم يختفي

في أواخر الشهر ليلتين أو مايقاربها اذا نقص الشهر، فاسقطوا يومين من زمان الشهر بقى ثمانية وعشرون، وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات في أوائل الشهر، وآخر رؤيته بالغدوات في أواخره، كما دل عليه بقوله : «حتى عاد كالعرجون القديم» فقسّموا أدوار الفلك على ذلك، فكان كل قسم من الأقسام الثمانية والعشرين اثني عشر درجة واحدى وخمسين دقيقة حاصلة من قسمة درجات تمام الدور - أعني ثلاثمائة وستين درجة - على عدد الأقسام المذكور فسمّوا كل قسم منزلاً وجعلوا لها علامات من الكواكب التي يقرب منطقة البروج لانطباق مدار فلكه الكلي عليها، ولهذا أصاب كل برج من البروج الاثني عشرية منزلان وثلاث منزل .

ثم توصلوا الى ضبط السنة الشمسية بكيفية قطع الشمس لهذه المنازل فوجدوها يقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوماً تقريباً، وذلك لانهم رأوها تستر دائماً ثلاثة منها ماهي فيه بشعاعها وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشفق فوجدوا الزمان بين ظهوري كل منزلين ثلاثة عشر يوماً بالتقريب فأيام المنازل ثلاثمائة وأربعة وستون، لكن الشمس تعود الى كل منزل بعد قطع جميعها في ثلاثمائة وخمسة وستين، وهي زائدة على أيام المنازل بيسوم، فزادوا يوماً في منزل «الغفر» وانضبطت لهم السنة الشمسية بهذا الوجه، وتيسر لهم الوصول الى زمان الفصول وغيرها من الاوضاع والاصول .

واعلم أن القمر اذا أسرع في سيره فقد يتسخطى منزلاً في الوسط، وان أبطأ فقد يبقى ليلتين في منزل واحد، وقد يرى في بعض الليالي بين منزلين، فما وقع في عبارة الكشاف وتبعه البيضاوي من «انه ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه» ليس له وجه .

وانما شبه الله تعالى القمر عندما كان في آخر منازل «بالعرجون» و هو

«عود العذق» ما بين شماريخه الى منبته من النخلة لدقته واستقواسه ، ووصفه «بالقديم» زيادة في وجه الشبهه، فانه اذا قدم ازداد دقة وانحناءً واصفراراً فشبه القمر به من وجوه ثلاثة .

ورقريء «العرجون» (١) بوزن «الفرجون» وهما الغتان كالبزبون والبزبون (٢) في السندس .

* * *

وفي الكشف: «قيل: ان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول ، فلو أن رجلاً قال: «كل مملوك لى قديم فهو حر» او كتب ذلك فى وصية عتق منهم من مضى له حول أو أكثر» .

وفيه أن هذا المنقول غير معلوم الثبوت بحسب اللغة ، لان أمثاله امور نسبية، قرب قديم بالقياس الى أمر كان جديداً بالقياس الى غيره ثم على تقدير صحته انما كان اذا لم يكن هناك قرينة دالة على تعيين المدة تحقياً او تخميناً كما فى الاقارير والوصايا، ولهذا اختلفت الفقهاء فى تعيين ما يطلق عليه اسم «القديم» واحتاجوا الى المرجحات، فلو كان أمراً ثابتاً فى اللغة لما وقع منهم الاختلاف.

والظاهر أن فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل كما دل عليه ما نقله صاحب مجمع البيان أبو علي الطبرسي رحمه الله، وهو قوله: «قيل: ان العذق يصير كذلك فى كل ستة أشهر» .

ومن الشواهد المنقولة عن بعض ساداتنا و مواليها - صلوات الله عليهم أجمعين - مارواه علي بن ابراهيم باسناده، قال : دخل أبو سعيد المكارى - و

١ - بكسر العين.

٢ - بفتح الباء وضمها .

كان واقفياً - على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : أبلغ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه ابوك؟ فقال له ابو الحسن عليه السلام : مالك اطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، اما علمت ان الله عزوجل اوحى الى عمران: «اني واهب لك ذكراً يبرىء الاكمه والابرص» فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شيء واحد ، وأنا من أبي، وأبي مني، وأنا وأبي شيء واحد .

فقال له ابو سعيد: فأستلك عن مسئلة. قال عليه السلام: سل ، ولا اخالك تقبل مني، ولست من غنمي ولكن هلمتها.

قال: ماتقول في رجل قال عند موته: «كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله» ؟

فقال أبو الحسن عليه السلام : ما ملكه لسنة أشهر فهو قديم وهو حر .
قال : وكيف صار كذلك ؟

قال: لان الله تعالى يقول: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» سمّاه «قديماً» ويعود كذلك لسنة أشهر. قال: فخرج أبو سعيد من عنده وذهب بصره، وكان يسئل على الابواب حتى مات. (١)

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.

دبر الله سبحانه أمر العالم الجسماني بهاتين الآيتين - آية الليل و آية النهار - كما دبر أمر العالم الروحاني بآيتين قدسيّتين: آية النفس و آية العقل و عظم الله أمرهما ليعرف الانسان كيفية تدبيره تعالى لباطن أحبائه وعباده

(١) تفسير القمي: في تفسير الآية، ٥٥١ مع اختلافات يسيرة في اللفظ .

الصالحين بتوسط نشأني النبوة والولاية في العالم الانساني ، فان موجودات هذا العالم و مظاهره مرآتي يدرك بها أحوال العوالم المستعلية ، فجعل لكل من هاتين اليتين قانوناً مضبوطاً وأجلاً معلوماً ومدة معيّنة، فالشمس لايقطع فلکها الا في سنة ، والقمر يقطع فلکة في شهر ، فكانت الشمس حرية بأن يوصف بالادراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر، والقمر جدير بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره .

وقيل: لما باين الله بين فلکيهما ومجراهما فلا يمكن أن يدرك أحدهما الاخر ما داما على هذه الصفة، ولايجتمع ليلتان ليس بينهما يوم، كما لايجتمع نهاران ليس بينهما ليل، وذلك لدورية حركات الشمس بلارجوع ، واحاطة الفلك الذي مجراها جوانب الارض فوق الافق وتحتة، والا لجاز أن يكون الطالع في كل يوم شمس آخر لها نهار آخر وليل آخر، فيجتمع ليل أحدهما مع نهار الاخر في وقت واحد لايسبق عليه .

حكاية

روى العياشي في تفسيره بالاسناد عن الاشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا عليه السلام والفضل بن سهل والمأمون في الايوان الحبري بمرور، فوضعت المائدة ، فقال الرضا عليه السلام : ان رجلا من بني اسرائيل سألني بالمدينة، فقال: «النهار خلق قبل أم الليل فماعندكم؟» .
قال فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء ، فقال الفضل للرضا عليه السلام: «أخبرنا بها أصلحك الله» .

قال : « نعم ، من القرآن أم من الحساب؟ » قال له الفضل : « من جهة

الحساب» .

قال : قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان والكواكب في مواضع شرفها، فزحل في الميزان، والمشتري في السرطان، والشمس في الحمل، والقمر في الثور ، فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر من الطالع في وسط السماء، فالنهار خلق قبل الليل. وفي قول الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار- اى قد سبقه النهار (١) .

* * *

ثم فى هذه الآية أسرار شريفة لا ينبغي كتمانها:

منها: أن الشمس لمّا كانت مثالا للعقل، وعلمه اجمالي بسيط فعّال للتفاصيل ورياض للعلوم النفسانية المتكثّرة ، والقمر مثال للنفس لكونه قابلا للنور الحسي الوارد عليه من النير الاعظم كما أن النفس فى ذاتها خالية عن أنوار العلوم ، وانما يفيض عليها من المبدء العقلى الفعال باذن الله حقائق الصور والكمالات ، وعلومها تفصيلية متكثّرة منتقلة من معقول الى معقول ، فناسب الحركة البطيئة لها ، الحاصلة من دورة واحدة فى سنة واحدة تامة جامعة لجميع أحوال الفصول الاربعة، المشتملة على حدوث أشخاص كل نوع من الانواع الطبيعية كالاناس والخيول ، و ناسب القمر الحركة السريعة المشتملة على دورات كثيرة فى كل سنة، وليست فى دورة واحدة منها ما يجمع سائر الاجال والفصول ، ولا يفى مدتها بأن يسع فيها نشو ماله قدر وخطر من المولدات حتى الخضرويات والبقول .

فانظر كيف جعل الله الشمس والقمر خليقتين عظيمتين فى تدبير الكائنات وانشاء النبات والحيوانات فى عالم الاشباح، كما جعلهما آيتين عظيمتين للعقل الكلي والنفس الكلية، اللذين كل منهما خليفة الله فى عالم الارواح .

وأنظر كيف جعل أنورهما وأعظمهما آية النهار ، وأصغرهما آية الليل ، كما جعل العقل الاعظم آية نهار عالم الجبروت والقدرة والتأثير ، وهي أوائل الوجود الفائضة بحسب الابداع من الحق المعبود ، وجعل النفس الكلية آية مساء عالم الملكوت والتأثر والقبول ، وهي ثوانى الوجود التالية عن العقول فى قبول الرحمة والوجود .

فقوله: «للالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» اي : لاتدرك آية النهار آية الليل فى وصف الحركة والانتقال والتجدد من حال الى حال ، لكون القمر أقرب الى عالم القوة والانفعال وضعف الاحوال ومنبع الدثور والزوال ، وهي الهيولى الاولى الواقعة فى مهوى جحيم النكال ، وأسفل درك المخسة والوبال بخلاف الشمس فانها أقرب الى عالم الثبات والدوام والاتصال ، ومعدن الشرف والبقاء والكمال ، وأجدر بمجاورة القيوم المتعال ، الغالب على أمره والقاهر على كل شىء بالقدرة والجلال .

وقوله: «ولا الليل سابق النهار» اي : لا يسبق آية الليل آية النهار فى وصف النورية والشروق وقوة الوجود والظهور ، فان الشمس نيرة لذاتها ، قاهرة للغسق بحسب فطرتها وجوهرها ، يطرد الوحشة والظلمة عن هذا العالم كما يطرد ذات البارى تعالى العدم والامكان عن العالم الاعلى ، والقمر يستعير النور من الشمس ويكتسب ويستوهب الضياء والشروق عنها وبسببها ، وكيف يسبق المستعير الكاسب المستقيض المستوهب لصفة كمالية على المبدء الفياض الواهب المعطي اياها ؟

وفى هاتين الايتين أسرار عظيمة لمن تأمل وتدبر فى ابداعهما وتفكر فى خلقهما وخلق عجائبهما وعجائب غيرهما من أنوار الكواكب والافلاك وملكوت عالم السموات والارض ، اذ فى كل منها آثار عجيبة وأنظار دقيقة لمن

نظر فيها وفي دورانها وطلوعها وغروبها واختلاف مراكزها ومناطقها وأقطابها ومحاورها ومشارقتها ومغاريبها ودؤبها (دورانها - ن) في الحركة على الدوام من غير فتور وتعب وقصور في الانتظام والاملال ولا كلال في الطلب والشوق الى عبودية الله على الاتصال .

وعجائب السموات مما لا مطمع في احصاء عشر عشير من جزء من أجزائها، وما من كوكب الا والله حكم كثيرة في خلقه وابداعه، ثم مقداره و شكله، ثم في سمكه وارتفاعه، ثم في نوره ولونه، ثم في وضعه من السماء و قربه وبعده من منطقة الفلك، وارتباطه بغيره من الكواكب ، ثم في حركته على الدوام وتشبّهه بمبدئه العقلي الكامل على التمام، ثم استكماله في عبوديته وطاعته لمبدء الكل وقاهر الجميع ذي الجلال والاكرام، الذي يضمحل في جنب نوره نور كل عقل ونفس وطبع وحس، وتبهر في ادراك عظمته عقول الملائكة والخلائق والانام .

سر آخر

ومن الاسرار التي يدركها الانسان بملاحظة النيرين وسائر الكواكب انه كما ان نور القمر انما هو عين نور الشمس، قد انعكس عن صفحة جرمه الى أعين الناظرين لصقالته وكثافته فيتوهم الانسان أن له نوراً غير نور الشمس سواء كان مستقلاً - كما توهمه العوام - او مستفاداً منها كما أدركه الخواص بدقة علومهم البحثية، وكلاهما زيغ وغلط من الحس او العقل .

بل الحق الحقيق بالتصديق ما انكشف لدى الاخصيين من خواص الناس المتخلصين عن ظلمات عالم الحواس، وأدناس القوى الوهمية المتعلقة بالارجاس، المقدسين عن اغواء شياطين الوهم بالوسواس ، وهو أن نور

الحسي كالنور العقلي حقيقة واحدة لها مراتب متفاوتة في القوة والضعف ، و القرب والبعد من ينبوعها وأصلها، ومراثي وقوابل متعددة مختلفة في اللطافة والكثافة، والصفاء والكدورة، والجلاء والخفاء، والانقطاع والانطباع .

وهذا النور ذاتي للشمس بوجه، موجود لها بالذات، وعرضي لماسواها موجود لها بالتبع، بمعنى أنها مظاهر لشهوده ومجالى لوجوده بواسطة العلاقة الوضعية التي بها مع الشمس كالمقابلة أو مافى حكم المقابلة، لان حقيقة النور حالة فيها أوصفة قائمة بها، وهكذا يكون حكم نور الوجود لانها حقيقة واحدة هى عين القيوم تعالى ، ولها مظاهر مختلفة ومجال متعددة يدرك بحسبها ومن وراء حجبها حقيقة الوجود على ما يقتضيه طبيعة تلك المظاهر والحجب من الماهيات والاعيان كل بحسبه لاعلى ما عليه الحقيقة فى نفسها، لامتناع الاكتناه لها والاحاطة بها * (ولا يحيطون به علماً) * (وعنت الوجوه للحى القيوم) *

سر آخر

وهو أن لكل من الموجودات مرتبة فى ظهور الوجود بحسب الواقع، وله مرتبة فيه بحسب مدارك الناظرين، فقوة الوجود والظهور وضعفهما كما يكونان للشيء بحسب الواقع كذا يكونان له فى ملاحظة الناظرين لان فرط الظهور قد يؤدي الى الخفاء والقصور بالقياس الى المدارك الضعيفة ، لقلّة الاحتمال وعروض الكلال ولهذا يكون عند أكثر الناس الاجسام والمحسوسات أقوى وجوداً وأظهر انكشافاً من العقول و كليات الحقائق لقصورهم عن دركها، والحق أخفى عندهم من كل شيء مع أنه تعالى أظهر الاشياء وأجلاها وهذا لكونهم متوطنين فى عالم الظلمات، فعيونهم العقلية وبصائرهم الباطنية فى ادراك العقليات والالهيّات كعيون الخفافيش وأبصار العمشان، بل العميان

فى ادراك أنوار الحسيات لقوة الاشراق منه وضعف الاحداق منهم .
 فاذا علمت هذا، فالحال فى نورى التبرين على ذلك المنوال، من كون
 أحدهما قوى الوجود والنورية بحسب نفسه فى الواقع، ولكن لا يحتمله قوة
 الابصار فيعرض له الاستتار، والاخر ضعيف الوجود والنورية فى الواقع و
 لكن يقوى ظهوره عند الظلام ويتجلى نوره فى الليالي على أعين الانام .
 وهذان بعينهما مثالان للعقل والنفس، فان أحدهما قوي الوجود والنورية
 العقلية فى الخارج، ولكنه يختفى وجوده وظهوره عن الخلق، والاخر بعكس
 ما ذكر ، بل هما مثالان للحق جل ذكره بالنسبة الى النشأتين - نشأة الدنيا و
 نشأة الاخرى - فان الحق مستور والخلق مشهود فى هذا العالم بالقياس الى
 مدارك الضعفاء العقول ، المتوطنين فى الظلمات كالخفافيش بعيونها الضعيفة
 الناقصة وأما وجوده فى الحقيقة وبحسب النشأة الاخرة وبالقياس الى العقول
 النيرة المقدسة فمشهود جلي، ووجود الخلق مستور خفي على عكس ما هو
 عند أهل الحجاب .

فالشمس والقمر آيتان دالتان على رحمان الدنيا ورحيم الاخرة فآية النهار
 مثال لوجود الحق فى العقبى ، وآية الليل مثال لوجوده فى الاولى ، وبوجه
 آخر هما مثالان لوجود الحق والخلق ، فان أحدهما فياض النور على ذات
 الاخر، ولهذا يختفى عند سطوع نوره الاقهر وجلاله الاظهر ويظهر عند غيبته
 عن الحواس وانبساط ظلمة الليل على أعين الناس، فقوله: «ولا الليل سابق
 النهار» من قبيل قوله: * (أن يسبقونا ساء ما يحكمون) * [٤/٢٩] .

سر آخر

كلما بعد القمر عن جرم الشمس امتلاء نوراً وشروقاً وزاد جلاءً وظهوراً

وكلما قرب منها دق وضعف واستقوس ظهره وانحنى قامته حتى اذا صار في غاية القرب عند المقارنة الحقيقية انمحق نوره بالكليّة و زال ظهوره رأساً، فهو مثال السالك الواصل الفاني في مقام العنودية والقرب ، وهو ايضاً مثال المحجوب الباقي مع النفس في مقام الغيرية والبعء، «فالليل» مثال هوية العبد وأنايته الموصوفة بظلمة الامكان وسواد الحدثنان ، «والنهار» مثال الوجود الفائض عليها من شمس الحقيقة وقيوم الوجود ، فالمحجوب المطرود عن باب الله يتوهم أن لهويته وجوداً مستقلاً سابقاً في شهوده وادراكه على وجود الحق ، فللاشارة الى نفي هذا الاحتمال عن بصائر اولى الابصار وقع قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار».

سر آخر

اعلم - أيديك الله تعالى - ان القمر عاشق صادق لملك الكواكب ، و أمير السيارات وقاهر الظلمات بالنور، حافظ الازمنة والدهور، باسط الخيرات على الكائنات، دافع الشياطين ومردة الجن والغيلان بالانوار الراجمات الزاجرات منبع أنوار الحواس وقامع وحشة الظلمة والوسواس، واهب البهجة والسرور محيي أموات النائمات من النفوس في مراقد كالتبور ، بنفخ صور الحرارة الغريزية في صباح النشور، مخرج حيوة المواليد من القوة الى الفعل ، مثال الله الاعظم في هذا العالم، مظهر رايات العبودية ومظهر آيات العبودية .

ومن دأب العاشق المسكين التوجه الى جناب معشوقه والتوصل الى صحبة محبوبه، فلهذا صار القمر سريع السير لايمكث في منزل الايوم واحد غالباً، وربما يتخطى يوماً واحداً منزلين، لشدة شوقه وسرعة سلوكه الى جناب معشوقه فيسير سيراً حثيثاً حتى يرتقي من حضيض البعد والانفصال السى اوج القرب

والاتصال، فاذا فنى عن ذاته عند الانمحاق، وتنور بنور محبوبه في شدة القرب والاشراق، قال بلسان حاله هذا المقال :

وكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيراً و لا تسأل عن الخبر

ثم اذا رجع الى ذاته وعاد الى الصحو بعد المحو، و سافر من الجمع الى التفرقة والتفصيل، وأخذ منصب الخلافة والرسالة في ارشاد السالكين للسبيل، وبعث لهداية المتوطنين في الظلمات، وتعليم النازلين في مرافد الجهالات، قازبت المقابلة الوضعية الحسية، فانعكست الى ذاته الاشعة الشمسية، وأضائت ذاته بأنوارها بعد ما كان مظلماً، وأنار جوهره بأشعتها غيب ما كان مغيباً، قائلاً: «من رآنى فقد رأى الشمس» وربما نطق:

اذا تغيّبت بدا * وان بدا غيبينى

فلما نظر الى ذاته فما رأى شيئاً خالياً من أنوار الشمس وعطاياها، فقال عند ذلك في غاية سكره: «أنا الشمس» لولا أن ثبتته الله بالقول الثابت مثل ما قال أبو يزيد والحلاج وغيرهما من أصحاب التجريد، وسكارى شراب المحبة والتوحيد، حيث كانوا أقمار سماء التفريد، ومرائى شمس الحقيقة والتمجيد، فلما أضائت أراضى قلوبهم وصفحات وجوههم بنور الرب باحوا بالسر الخفي، اما لغاية السكر والوجد - فكلام المجانين يطوى ولا يروى - واما للاشتباه بين المرآة والمرئى، أو لا ترى أن المرئى المتعددة المختلفة في الصقالة و الكسورة والاستقامة والانحناء اذا تجلت فيها صورة واحدة في حالة واحدة ظهرت فيها بحسبها، ولو كان تجليها في المرئى حلولا أو قياماً لما أمكن حلول شيء واحد في محال متعددة مختلفة.

* * *

فاعلم وتثبت - أيها العارف السالك - أن التجلى غير الحلول والاتحاد

والاتصال ، لثلا تقع في الضلال والكفر والاحتجاب والانفصال ، فتدعي
 بوقاحتك الاتصاف بالكمال ، وتسبق بنورك الموهوم ووجودك المتهم المبهم
 الميشوم نور المهيمن المتعال ، ووجود المبدء الفعال ، ولا تتوهمن أيها
 المحجوب لذاتك وجوداً سوى ماأفاضه العزيز القهار، ولا تكونن بظهورهويتك
 الموهومة ممحاً لظهور نور الانوار ، كاشفاً لنوره عن شهودك كسف القمر
 نور الشمس عن عيون الناظرين من الابصار ، واتل قوله تعالى : « ولا الليل
 سابق النهار » .

وكل في فلك يسبحون [٤٠]

« التنوين » في « كل » عوض من المضاف اليه ، و« الفلك » جرم كروي
 مجرى الكواكب ، سمي به تشبيهاً بفلكة المغزل في الاستدارة والحركة الدورية .
 ذكر الشيخ ابوربحان البيروني في القانون المسعودي : « ان العرب و
 الفرس سلكوا في تسمية السماء مسلماً واحداً ، فان العرب يسمي السماء «فلكاً»
 تشبيهاً بفلك الدولاب ، والفرس سموها بلغتهم « آسمان » تشبيهاً لها بالرحى ،
 فان « آس » هو « الرحي » بلسانهم و « مان » لفظ دال على التشبيه » انتهى .
 والمعنى : وكل واحد منهم - أي من الكواكب بدليل ذكر بعضها وهو
 الشمس والقمر - في فلك من الافلاك يسبحون ويتحركون من موضع الى
 موضع ، ومن وضع الى وضع بالعقل والتدبير والارادة والاختيار ، طلباً
 لعبادة الله وطاعته ، كما يدل ضمير الجمع لذوي العقول ، وليس في العقل
 انقباض عن كون الافلاك وما فيها أحياء ناطقون ، بل في الانظار العقلية والقواعد
 الحكمية ما يدل على كونهم عشاقاً الهيئين وعباداً راكعين ساجدين طوافين

على باب حضرة رب العالمين، رفاصين متواجدين فى ادراك عظمة أول الاولين هو الذى أدار رحاها وبسم الله مجربها ومرساها .

* * *

وقد أطبق الطبيعيون بعلومهم الطبيعية والالهيون بفنون حكمتهم الالهية على أن الافلاك بأجمعها حيّة ناطقة عاشقة مطبعة لمبدعها وخالقها ومنشئها و محررها، الا أن الطبيعيين تفتنون به من جهة استدارة الحركات من الاجرام التي يتحدد بها الجهات قبل وجود الاجسام المستقيمة الحركات، حيث يحتاج دوامها الى قوة روحانية عقلية غير جسمانية متناهية الافعال والانفعالات ، وأما الالهيون فعلموا بذلك من جهة كثرة العقول وتعدد المبادي والغايات، ووجود الاشواق الكلية للعشاق الالهية ، وحكموا بأن غرضها من حركاتها نيل التشبه بجنابه ومقربيه ، والتقرب الى سكان حضرته ومجاوريه .

والاشراقيون منهم على ان حركاتها لورود الشوارق القدسيّة وسنوح البوارق الالهية عليها أنأ فأناً ، فكل اشراق يقتضى شوقاً وحركة ، وكل حركة تستدعي اشراقاً وافاضة ، فتتصل الحركات حسب توارد الاشراقات، كما يقع لاهل المواجيد من أصحاب البدايات في السلوك والتوحيد . وأما الكمل فلهم مقام التمكين كالعقول المهيّمين .

وذهب جم غفير من الحكماء الى أن كل كوكب بل كل كرة أثيرية له نفس عليحدة تحركه بحركة مستديرة على نفسه ، وحكمه فى الشعور والارادة و الشوق الى مفارق عقلي والتشبه بمعشوق قدسي حكم الفلك الكلي، فحكموا أن لا ميت فى عالم الاثير .

وبعضهم ذهب الى أن النفس الفلكي يتعلق أولاً بالكوكب ، لانه بمنزلة القلب للمحيوان الكبير، وبتوسطه تتعلق بالتداوير، والافلاك الجزئية والمتمّمات

التي هي بمنزلة الاعضاء والابعض فيه .

والشيخ أبو علي بن سينا مال الى هذا القول ورجّحه وحكم به في النمط السادس من اشاراته حكماً بتبياً حيث قال : « ويلزمك على اصولك أن تعلم أن لكل جسم منها كان فلکاً محيطاً بالارض موافق المركز أو خارج المركز أو فلکاً غير محيط بالارض مثل التدويرات أو كوكباً ، شيئاً هو مبدء حر كته المستديرة على نفسه لا يتمييز الفلك في ذلك عن الكواكب ، وان الكواكب تنتقل حول الارض بسبب الافلاك التي هي مركوزة فيها ، لا بأن تنخرق لها أجرام الافلاك .

ويزيدك في ذلك بصيرة أنك اذا تأملت حال القمر في حر كته المضاعفة وواجهه وحال عطارد في اوجيه ، وأنه لو كان هناك انخراق يوجهه جريان الكواكب أو جريان فلك تدوير لم يعرض ذلك كذلك « انتهى .

وليس الغرض من هذا النقل الركون الى اصوله التي قد بني عليها اثبات هذا المرام من امتناع الخرق على الفلكيات والالتيام ، اذ لا استحالة عندنا على حسب اصولنا اليقينية الايمانية في بوار الافلاك وفناء السموات بحسب قدرة الله و ارادته ، متى شاء ، في أى وقت من الاوقات أراد ، وان كان الواقع ثبات أجرامها منذ خلقت وعدم انخراقها والتيامها ، كما دل عليه قوله تعالى : * (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً) * [١٢/٧٨] وقوله : * (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) * [٣٢/٢١] .

بل الغرض من ذلك أمران : ترجيح القول بأن الكواكب - بل الافلاك - كلها أحياء ناطقون مطيعون لله تعالى كما دلت عليه هذه الاية ، وقوله : * (والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) * [٤/١٢] وكسر سورة المصيرين من المتفلسفين على انكاره ، وتسكين صولة المشنّعين من الفقهاء الظاهريين على من قال به .

وكفى في اثبات هذه الدعوى على المنكرين ما وقع في بعض خطب امام الاولياء وسيد الاوصياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله من الرب الاعلى من قوله: «فملاءهن أطواراً من ملائكته ، فمنهم سجود لايركعون وركوع لاينتصبون [وصافون لايتزابلون] (١) ومسبحون لايسأمون لايفشاهم نوم العيون ولافترة الابدان ولاغفلة النسيان» (٢) .

ثم ما انبأ لبحود أهل الحجاب الا ما شاهدوا من هذه الحيوانات العصبية اللحمية المأنوسة لهم من الكلاب والذئاب أنها ليست الا ذوات رؤوس وأذنان، بل لم يتوهموا نفوسهم الا هياكل محسوسة متمكثرة الادوات مركبة من القوى والالات، ولم يعلموا انها غير داخله في مفهوم الحي الدراك فمنعوا من اطلاق الحياة على مافي الافلاك، ولو تأملوا قليلا لعلموا أن نفوسهم التي بها أنانيتهم ومنشأ جحودهم لهذا القول حية قائمة غير ذات رأس وذنب وشهوة وغضب، فتعساً لجماعة جّوزوا الحياة والادراك لمثل البعوضة والنملة فما دونها ولم يستوخوا للاجرام الشريفة الالهية والبدايع اللطيفة النورانية.

* * *

وقد عظم الله أمرها في كتابه الكريم، فكم من سورة يشتمل على تفخيم السماء والنجوم وخصوصاً النيرين وبعض السيّارات ، وكم من آية تشتمل على القسم بها وبمواقعها، كقوله: * (والسما ذات البروج) * [١/٨٥] * (و السماء والطارق) * وما أدراك ما الطارق * (النجم الثاقب) * [١/٨٦] * (والشمس وضحاها) * (والقمر اذا تسليها) * [١/٩١] * (فلا أقسم بالخنس) * الجوار الكنس) * [١٥/٨١] * (والنجم اذا هوى) * [١/٥٣] * (فلا أقسم بمواقع

١ - الزيادة من نهج البلاغة .

٢ - نهج البلاغة: الخطبة الاولى .

النجوم * وانه لقسم لو تعلمون عظيم) * [٧٥/٥٦] .

ومن الشواهد على كرامة ذواتها وشرافه جواهرها وقوام صورها المعرّاة عن الاضداد والانداد ، ودوام نفوسها ومحركاتها بأمر المبدء الجواد، جعلها واسطة لارزاق العباد، حيث قال: * (وفي السماء رزقكم وماتوعدون) * [٢٢/٥١] وكونها مرتقى الكلمات الطيبات والدعوات المستجابات لقوله تعالى: * (كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) * [٢٤ / ١٤] .

ومن الشواهد مدحه وثنائه تعالى على المتفكرين والناظرين في بدائع فطرة السموات، فقال: * (ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا) * [١٩١/٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويل لمن قرء هذه الاية ثم مسح بها سبلته (١) أي : تجاوزها من غير فكر ورويّة.

وتوبيخه المعرضين عنه فقال: * (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) * [٣٢/٢١] فأى نسبة لهذه المتغيرات من الارض والبحار الى السموات التي هي صلاب شداد، محفوظات عن التغير الى أن يبلغ الكتاب أجله، ولذلك سماه الله «محموظاً» كما مر، وقال ايضاً: * (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها) * [٢٨/٧٩] .

فانظر الى هذه القدرة والملكوت لترى بعد ذلك عجائب العزة والجبروت ولا تظن أيها المغرور بعلمك المشهور المكشوف عند الجمهور الباعث لجاهك الحقيق في عالم الزور ان معنى النظر الى ملكوت السماء بأن تمتد البصر اليه فتري زرقة السماء وضوء الكواكب وتعرفها، فان البهائم و الدواب تشاركك في هذه النظر، بل انظر اليها نظراً عقلياً وتفطن بها الى ملكوتها ، وتعبر من

١ - تفسير البرهان : ٣٣١/١ (ثم مسح بها شبكة). وفي الدر المنثور : ١١١ / ٢ (ولم يتفكر فيها) .

عالمها الى عالم آخر فيه خلائق روحانيون مجبورون على مشاهدة تقديس الله،
حائرون في شهود جماله وملاحظة جلاله لا يلتفتون الى ذواتهم المقدسة المتنورة
بنور الحق - فضلا عن التفاتهم الى مادونهم - .

فتحول أيها السالك بقلبك أولا في ميادينها وأقطارها، وأطل فكرك في
كيفية حركاتها وتفنّن جهاتها ودورانها ، ثم الى جواهر محرركاتها من نفوسها
وعقولها ومعشوقاتها الى ان تقوم بين يدي عرش الرحمان الذي هو معبود الكل
والمعشوق الاول ، فعند ذلك ربما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصة
لعباده الصالحين، ويهديك الى صراطه المستقيم المنعم به عليهم - لا المنحرفين
الضالين .

ولا يتيسر لك ذلك الا بمجاورة الحد الأدنى حتى تصل الى الحد الأعلى
على الترتيب، فأدنى شيء اليك نفسك وبدنك، ثم الارض التي هي مقرك ثم
الهواء اللطيف المطيف بل المكتنف بك، ثم النبات والحيوان وما على وجه
الارض وملكوتهما ، ثم عجائب الجو من ملائكة السحاب وزواجر الرعد و
المطر ومشيعي الثلج التي بيدها مثاقيل المياه ومكائيل الامطار - فتحتاج الى
العلوم المتعلقة بها من علم النبات والحيوان وعلم كائنات الجو - ثم السموات
السبع بكواكبها وأشكالها وأوضاعها وحركاتها وأنظارها - فتحتاج الى علم
الهيئة والنجوم وعلم السماء والعالم - ثم الكرسي والعرش الحافظان للزمان
والمكان ، المحددان للجهات والابعاد والاحيان - فتحتاج الى كليات علم
الطبيعي وسمع الكيان - ثم الملائكة الذين هم حملة العرش وخزان السموات
- فتحتاج الى علم الشريعة الحقة ومعرفة عالم الملكوت والجبروت، وهو علم
المبادي والغايات وعلم المفارقات .

ثم منه تجاوز النظر الى رب العرش والكرسي والسموات والارض ورب

الملائكة والروح، ففتحناج الى علم التوحيد الذي سلكه جميع الانبياء من لدن آدم الى الخاتم عليه وعليهم السلام، واليه الغرض في بعثة نبينا صلى الله عليه و آله ، هذه سبيله وسبيل من اتبعه الى يوم القيامة لقوله تعالى: * (قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) * [١٢/١٠٨] .

* * *

فبينك أيها الغافل وبين ما خلقت لاجله هذه المفاوز العظيمة والاودية الشاققة والعقبات الشاهقة، وأنت لم تفرغ من أدنى العقبات وهي معرفة نفسك، ثم تدعي بوقاحتك معرفة الرب وتقول: عرفته وعرفت قدرته وخلقه - ففماذا تفكر؟ والى ماذا تطلع؟ .

وهذه غاية القصور ونهاية الغرور ، فارفع - قبل أن يستحكّم فيك هذا الجهل المركّب ويترسخ هذا الغرور المعجب - رأسك الى السماء وانظر فيها نظر اولى العلم والدراية والحكمة - لانظر البهائم الى الدولاب والدعامة - وفي كواكبها وفي دورانها على الدوام ودؤبها على الاستمرار في طاعة الله الملك العلام من غير فتور في حركاتها، ومن غير تقصير في سيرها و لا تغيير في نسقها وسنتها ، بل يجري جميعاً في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص، الى أن يطويها الله طي السجل لكتاب .

ثم انظر كيفية أشكالها، فبعضها على صورة الحمل والثور ، وبعضها على صورة الاسد والعقرب، وبعضها على صورة البشر من الرامي والتوأمين ، وما من صورة في الارض الا ولها مثال في السماء .

ثم انظر الى عظمة مقدارها وقوة قواها وشدة أنوارها وكثرة آثارها وقد اتفق الناظرون في علم الهيئة على ان الشمس مائة وستون أمثال الارض وفي الاخبار ما يدل على عظمة الكواكب التي نراها، أصغرها هي مثل الارض

ثمان مرات، واكبرها تنتهي الى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الارض وفي الاخبار: «ان ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمس مائة عام» (١).

وانظر كيف عبّر جبرئيل عليه السلام عن سرعة حركة الكواكب اذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم. فقال: كيف تقول: لا، نعم؟ فقال: من حين قلت: «لا» الى أن قلت: «نعم» سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام (٢).

فانظر الى عظم شخصتها ثم خفة سيرها وسرعة طاعتها، ثم انظر الى قدرة الفاطر الحكيم، كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في مرآة احدى حدقتيك مع صغرها، حتى تجاس في الارض وتفتح عينيك، بل أحدهما نحو السماء فترى جميعها، بل انظر الى بارئها ومنشئها كيف أبدعها ثم أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة تتدلى بها بل استحفظها بعينه التي لاتنام.

وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه، والعجب منك انك تطيل النظر الى بيت فيه تصاوير وزخرفات، ثم لا تلتفت بقلبك الى هذا البيت العظيم و الى أرضه وسقفه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه وتصاويره فما هذا البيت دون البيت الذي شغفت به، ومع هذا لا تنظر اليه نظر الشوق والمحبة، ليس لذلك سبب الا انه بيت ربك، وهو الذي انفرد ببناؤه وتزيينه وأنت معرض عن الهك، ناس لذكرك، لانك ممن نسيت نفسك فأنسك الله ربك لان معرفة النفس يستلزم معرفة الرب، ونسيانها نسيانه.

ولهذه الملازمة الواقعة بين المعرفتين والنسيانين قال الله تعالى: * (نسوا

١ - الترمذى : كتاب صفة الجنة الباب ٨ : ٤ / ٦٧٩ وكتاب صفة جهنم الباب ٦

: ٤ / ٧٠٩ (ما بين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة) .

٢ - قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين ٤ / ٤٤٦) : لم أجد له اصلا .

الله فأنساهم أنفسهم)* [١٩/٥٩] وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (١)«من عرف نفسه فقد عرف ربه» فاشتغلت ببطنك وفرجك، ليس لك هم الشهواتك أو حشمتك، فأنت غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم عمّار بيته المعمور وسكان سماواته ، ولا تعرف من السماء الا ماتعرفه النملة من سقف بيتها ومن صنع الصانع فيه، ولا تعرف من ملائكة السموات الا ماتعرفه النملة منك ومن سكان بيتك.

والفرق بينكما أنه ليس للنملة طريق الى هذه المعارف، وليست مكلفة بأداء شكر هذه النعم الجليلة، واما أنت فلك استعداد واقتدار على أن تجول في عالم الملكوت فتعرف عجائبها، شاكرًا لنعم الله التي أعطاكها، عارفاً بالله حامداً له حق معرفته وحمده بحسب ما أمكنك وتيسّر منك ، لاعلى ما هو حقه بحسبه لان ذلك شيء عجز عنه الواصفون واعترف بالقصور الملائكة والانبياء والمرسلون سبحانه ربك رب العزة عما يصفون.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون [٤١]

«الذرية» كما اطلق على الاولاد اطلق على الاباء، لانها مأخوذة من «ذره الله» أى: خلقها، فيسمى الاولاد ذرية لانهم خلقوا من الاباء، وسمى الاباء ذرية لان الاولاد خلقوا منهم، والمراد ههنا الاباء ان كانت «الفلك» يعنى به سفينة نوح عليه السلام لا المطلق، وانما سميت بها لانها تدور فى الماء كما تدور «الفلكة» فى المغزل، ويدور الفلك بالنجوم ، اي من جملة الايات العظيمة للناس الدالة على قدرة الله وحكمته وعنايته لهم، أنه حمل آبائهم واجدادهم

الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون - يعني سفينة نوح - المملوءة من الناس والدواب والوحش والطير وسائر ما يحتاج اليه من فيها ، فسلموا من الغرق، فانتشر منهم بشر كثير.

* * *

قيل: ان الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : «لوبيعث لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنها» فانطلق بهم حتى انتهى الى كتيب من تراب، فأخذ كفأمن ذلك التراب فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» فقال: «هذا كعب بن حام» .

فقال: (١) فضرب الكتيب بعصاه فقال: «قم بأذن الله» فاذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب، فقال له عيسى عليه السلام: «أهلكت؟» قال: «لا مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت» .

قال: «حدثنا عن سفينة نوح» قال: «كان طولها ألف ذراع وعرضها ستمائة ذراع، وكانت ثلاث طبقات، طبقة للدواب والوحش، وطبقة للانس وطبقة للطير» ثم قال: «عبدأذن الله كما كنت» فعاد تراباً .

وقيل: «الذرية» بمعنى النسل كما هو الاصل ، ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آبائهم الاقدمين، وهم في أصلابهم هم وذرياتهم، وانما ذكر ذرياتهم دونهم لانه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم الى يوم القيامة في سفينة نوح.

وقيل: اسم الذرية تقع على النساء لانهن مزارعها، وفي الحديث: «انه نهى عن قتل الذراري» (٢) يعني النساء، وقيل: الذرية هم النساء والصبيان.

١ - اى : فقال الراوى.

٢ - ابن ماجه: كتاب الجهاد. باب الغارة والبيات و ٠٠٠ : ٢ / ٩٤٨ .

«والفلك» هي السفن الجارية في البحار، وخص الذرية بالحمل في الفلك لضعفهم وعدم قوتهم كالرجال على المشى في السفر، فسخر الله لهم السفن المحمل في البحر، والابل المركوب في البر فعلى هذا يكون معنى قوله :

وخلقنا لهم من مثله مايركبون [٤٢]

وخلقنا لهم ، من مثل الفلك مطلقاً مايركبون من الابل التي هي سفائن البر وعلى الوجه الاول معناه وخلقنا لهم من مثل ذلك الفلك المشحون وصورته من السفن والزوارق التي عملت بعد سفينة نوح عليه السلام مايركبون فيها كما ركب فيه .

* * *

انظر كيف روعيت المناسبة اللفظية والمعنوية أولاً بين لفظي «الفلك» و «الفلك» في الايتين القرينتين .

أما المناسبة اللفظية فهو ظاهر، اما المناسبة المعنوية فمنها ما نقلناه اولاً في تفسير الفلك - بفتحيتين - ومنها ما ذكرناه ثانياً في تفسير الفلك - بالضم - . ومنها انه لا بد لحركة كل منهما بل لحركة كل من الثلاثة من محرك نفساني ذى ادراك ونطق، أما في الاخيرين فظاهر مشهور للعامة، وأما في الفلك بمعنى السماء فهو ايضاً مبين مكشوف للخاصة .

ومنها انه لا بد لحركة كل منها الى محرك ملاصق هي طبيعة اوصورة، فيحتاج كل منهما الى المحركين المباشرين للتحرريك: أحدهما المحرك المدبر المفارق - من نفس فلكي أو انساني - وثانيهما المحرك المباشر من طبيعة طائفة مجبورة أو كارهة مقسورة .

و منها أنها تحتاج فوق المحركين المذكورين الى محرك آخر مبائن مفارق، هو من رياح رحمة الله وبوارق أطفافه الخاصة والعامه العقلية والحسية فان النفوس الفلكية كما برهن في الحكمة لاتحرك الافلاك حركة دائمة الا بامداد العقول القادسة التي هي بوارق لطف الله وجهات جوده ورحمته بتجدد اشراقاتها وتوارد رياح رحماتها كما في قوله: * (هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال) * [١٣ / ١٢] .

وكذا النفوس الانسانية التي هي عمال السفائن لاتنفع دقائق حيلها وتدابيرها في جري السفن من دون هبوب الرياح من رحمة الله المالكة لجهات حركاتها كما قال : * (هو الذى ارسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) * [٧ / ٥٧] وكذا الحال في «فلكة المغزل» فاعرفه .

ثم انظر كيف تحققت المشابهة ثانياً بين «الفلك المشحون» و«ما يركبون» اي: مراكب البحار، ومراكب البرارى في الشكل والهيئة، ثم الخلقة والطبيعة ثم القوائم والاعمدة ، ثم الجرى والحركة ، ثم الالات من الطناب و الحبال والاعصاب وغير ذلك مما يحتاج بيانه الى التفصيل، ويؤدى ذكره الى التطويل فاقض العجب حامداً لله مثنياً عليه في خلقه تعالى هذه المخلوقات العجيبة العظيمة المنافع ، ثم في اخباره تعالى عنها وعن منافعها بأوجز عبارة و أنور اشارة.

تلويح تأويلي

واعلم أصلحك الله ان مثلك فى هذه الدار و بحر الهيولى المواجهة بما فيها من الصور والاثار مثل السفينة فى البحر، المحكمة الالة، المتقنة الاداة خلق الله

بحكمته وسخرها لك بعنايته وأجراها برياح عنايته، فانها لايتهايأ لها السير الابهوب
الرياح المحركة اياها الى الجهات، فاذا سكنت الريح وقفت السفينة عن ذلك
الجري ، ولاينقص شيء من آلتها الاذهاب الرياح، كذلك جسد الانسان اذا
فارقته النفس وانقطعت عنه الافاضة لايتهايأ له تلك الحركة ولم يعد من الله ولاذهب
من أعضائه شيء الا ذهاب الريح وانقطاع الفيض عنه فقط .

ومعلوم بالبرهان أن الريح ليس من جوهر السفينة ولا السفينة حاملة لها ،
بل هي محركة لها، ولايقدر السفينة ومن عليها على استرجاع الريح بعد ذهابها
بحيلة يعملونها او صنعة يصنعونها، كذلك الروح الذي من أمر ربه ليس من
جوهر الجسم ولا الجسم حامل للروح، ولا يقدر أحد من العالم على استرجاع
النفس اذا فارقت .

فاذا تحقق ذلك وثبت أن جسمك كسفينة معدة لهبوب الرياح بها وورودها
عليها علم ان هلاك السفينة اذا هلكت من أحد الحالين :

اما بفساد جرمها وانحلال تركيبها فيدخلها الماء، ويكون ذلك سبباً لغرقها
وهلاك من فيها ان غفلوا عنها ولم يتداركوا بالأصلاح لها والتفقد لحالها كهلاك
البدن من غلبة أحد العناصر ودخول الرطوبة المعفنة في البدن من بحر الهوى
من تهاون صاحبه به وغفلته عنه، فلا تبقى الروح معه اذا فسد مزاجه وتعطل نظامه
وتعوجت نسبته وضعفت آلته، كما لا تبقى الريح للسفينة، والريح موجودة في
هبوبها غير معدومة، كما أن الروح باقية ببقاء علتها في انعقاد معادها .

وأما القسم الثاني فهو أن يكون هلاك السفينة بقوة الريح العاصفة الهابطة
الواردة منها على السفينة ما ليس في وسع آلتها حمله ولا القدرة عليه، فيضعف
الالة ويكسر السفينة، فان كان من فيها عارفين بعلم السباحة اطمانت نفوسهم و
رضوا بقضاء الله فيهم و وعظ بعضهم بعضاً ، فنجوا عند ذلك من الهلاك في

البحر .

كذلك حال الحكماء العارفين بأحوال المبدء والمعاد، والكاملين في العلم والعمل الناجين من غرق بحر الهيولى، العالمين بعلم السباحة، بل الطيران في جـو عالم القدس بجناحي المعرفة والتقوى .

* * *

فاذا علمت هذا فنقول لك: «الذرية» في قوله تعالى: «وآية لهم انا حملنا ذريتهم» اشارة الى الروح الانسانية، و«الملك المشحون» اشارة الى البدن المخلوق كالسفينة لاجل استكمال النفس واخلاصها من هذه الدار ومنزل الاشرار لكونها في أول الفطرة أمراً ضعيفاً شبيهاً بالعدم ، وعقلاً هيولانياً يكون كمالته بالقوة فيحتاج كالطفل الى ما يكون له بمنزلة المهد .

فكونه «مشحوناً» اشارة الى كون البدن مملوئاً بالقوى المدركة والمحركة التي هي بمنزلة سكان السفينة وعمالها، ولكل منهم عمل خاص وآلة مخصوصة لجريان السفينة .

وقوله: «وخلقناهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن المثالى البرزخي الذي يتعلق به النفس وتركب عليه مادامت تكون في عالم البرزخ عند القبر قبل البعث كما ذهب اليه الاقدمون من الحكماء ومال اليه كثير من الاسلاميين ودل عليه الكتاب والسنة، وأيّدته الامارات والشواهد ، كانذارات النبوة والرؤيا الصالحة في حكايات الموتى وغيرهما مما يؤدى بيانه الى التطويل ، و موعده ذكره مقام أليق من هذا في التنزيل .

تنبيه عرفانى

هذه الدنيا الفانية المهلكة الدائرة الملهية ، هي بعينها طريق الى الآخرة

فى حق من عرفها وعرف درجات العبد الى الله سبحانه اذ يعرف بنور البصيرة انها منزل من منازل السائرين الى الله وهي كجزيرة فى البحر اعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر الى المقصود، فمن تزود منها لآخرته واقتصر منها على قدر الضرورة فقد ربحت تجارته و فاز بنعيم الاخرة ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك وخسر خسراناً مبيئاً .

ومثال ذلك الخلق فيها كمثل قوم ركبوا فى سفينة فانتهدت السفينة بهم الى جزيرة ، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحوائج ، وخوفهم المقام و استعجال السفينة، ففرقوا فيها، فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع الى السفينة فوجد مكاناً خالياً واسعاً .

ووقف بعضهم ينظر فى أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها و أصنافها وعجائب غياضها ونعمات طيورها ، فرجع الى السفينة فلم يجد الا مكاناً ضيقاً .

وأكبّ بعضهم على تلك الاصداف والاحجار وأعجبه حسنهما، فلم يسمح نفسه الا بأن يستصحب شيئاً منها، فلم يجد فى السفينة الا مكاناً ضيقاً زادتسه الاحجار ثقلاً على ثقل وضيقاً على ضيق، فلم يقدر على رميها ولم يجد لها مكاناً فحملها على عنقه وهو ينوء تحت أعبائه .

ويولج بعضهم الغياض ونسى المركب واشتغل بالتفرّج فى تلك الازهار والتناول من تلك الثمار، وهو فى تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من السقطات والظلمات، فلما رجع الى السفينة لم يصادفها فبقي على الساحل فأفترسه السباع ومزقته الهوام .

فهذه صورة أهل الدنيا بالاضافة الى الدنيا، وأصنافهم بالنسبة الى العقبى فتأملها واستخرج وجه الموازنة ان كنت ذا بصيرة والمطابقة مع (بين - ن)

هذه الآية والآية الآتية من قوله :

وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون [٤٣]

الارحمة منا ومتاعاً الى حين [٤٤]

ان نشأ نهلكهم في البحر اذا حملناهم في السفن، ونغرقهم بتهيبج الرياح القهرية والامواج والاضطرابات من آثار الغضب الالهي للفجار والاشرار، الذين لا صلاح لوجودهم في هذه الدار .

« فلا صريخ لهم » اي لا مغيث لهم ، او لا اغاثة لهم، كما يقال «أناهم الصريخ» .

«ولاهم ينقذون» اي لا ينجون من الموت و الهلاك «الارحمة منا» بأن نخلصهم في الحال من الاهوال و الفرق والموت الى وقت الاجال وموعد الانفصال والاتصال، ونمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى النار ان كانوا من الفسقة و الفجّار، لما في وجودهم مدة في الدنيا مصلحة لغيرهم في عمارة هذه الدار او نمتعهم متاعاً حسناً الى حين الاجل لاستكمالهم مدة في العلم و العمل و صرفهم نعم الله، فيهم في العبادة والطاعة برهة من الزمان شكراً لله عزوجل ، لا في هواء النفس وشهواتها مع الحرص وطول الامل . وقرىء الحسن نغرقهم .

حكمة قرآنية تتجلى بها عناية رحمانية

اعلم ان الحكماء و المتكلمون اختلفوا في حكمة تعلق النفس بهذا البدن المركب من العناصر المختلفة، وركوبها في هذه السفينة الجارية في

بحر الطبيعة بأمر الله مدة من الزمان بمقتضى المشيئة وتشعبوا القول فيها، و ما بلغ اليها من أكابر العلماء، واطلعتنا بمطالعة زبر القدماء من الحكماء، و ألهمنا الله بحسب متابعتنا طريقة الانبياء والاولياء هو ان لكل نفس من النفوس مرتبة من الفعلية والكمال في الوجود ونصيبها اللائق بحالها من خزائن الرحمة والوجود، ولا يمكن الزيادة عليه حسب ما جبّل عليه وفطر بحسب هويتها الشخصية من جهة الفاطر الودود، و هو لسان عبادتها و تسييحها للمحق المعبود.

وسبب تعلقها بالبدن استخراج ما في ممكن ذاتها ومخزن هويتها من القوة الى الفعل والتحصيل، واستكمال جوهرها بالكمال اللائق بحالها من تكرار الافاعيل، وهذه المرتبة من الكمال الاضافي الوجودى المختص بواحد واحد من أفراد النفوس غير ما يمكن حصوله لطبيعة هذا النوع الانساني الذي هو الغاية القصوى في الكمال، ولطبقة خاصة من أفاضل أفراده المقربين من المحق المتعال، ولا ينسافي ايضاً ما ذكرناه شقاوة أكثر الناس من الكفار والجهال و أصحاب الشمال، وحرمانهم وطردهم و بعدهم من رحمة الله المختصة بحال الكاملين في المعرفة و الحال، المقربين و السعداء المرتفعين عن مهبط الازدال.

ولما سبق و ثبت في صدر هذه الاية ان «الذريّة» اشارة الى الارواح الانسانية، و«الفلك المشحون» الى البدن المملو من القوى والمشاعر الحسية وقوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن الاخروي البرزخي المثالي، فنقول :

ان النفوس المتعلقة بهذه الابدان العنصرية، الراكبة على السفن الجارية في بحر عالم الطبيعة منقسمة الى أقسام ثلاثة :

المغرّقون في بحر اللذات، المحترقون بنار الشهوات ، فلا صريخ لهم من ابناء عالم القدس وسكان الجبروت ولاهم ينقذون من قيود العالم الأدنى و منزل الابالسة والشياطين، المرذودين الى أسفل السافلين، يحطمهم نيران جهنم الاخرة التي قيل لها: هل امتلات؟ فتقول هل من مزيد؟ ويعذبهم الله العذاب الاكبر بما لديهم من موزيات الاخلاق الرديّة ومؤلمات الملكات المرديّة.

ومنهم المرحومون لسلامة فطرتهم و قصور معاصيهم وضعف علائقهم الجسمانية، فهم من أهل الرحمة والشفاعة، سواء صفت نفوسهم عن الاخلاق الرديّة والامراض النفسانية ، او كانوا ممن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، و ذلك لضعف عوائقهم ، و قلّة علائقهم ، فنجوا عن العذاب المهين بشفاعة الشافعين .

ومنهم المقربون من أهل الكمال العلمي ، فلهم الحظ الاوفى و المنزلة العظمى سواء بقوا في الحساب مدة وتعوّقوا في بعض المنازل بسبب تقصيرهم في بعض الاعمال، أو بشؤم اقترانهم بجنس سوء من القوى المتأبّية عن طاعة الروح في حق الله المتعصّية في الافعال .

فقوله: «ان نشأ نغرقهم» اشارة الى القسم الاول يدل عليه مطابقة، وهم مثل الهالكين في البحر من التجار ، والخاسرين في سعيهم وتجارّتهم * (فما ربحت تجارّتهم وما كانوا مهتدين) * وهو ايضاً اشارة الى القسم الثاني دال عليه التزاماً ، لان رفع المركّب من الشيثين قد يكون برفع أحد جزئيه ، فتحقق عند هذا قسم آخر، وهو الذي لاصريخ له من معلم او مرشد يتعلم منه طريق الهداية ويسلك به سبيل النجاة ، الا انه ينقذ وينجو من الهلاك بمجرد سلامة ذاته عن الوزر والوبال لقلّة الاحمال والاثقال، وهو بازاء من ينجو من الفرق عند انكسار السفينة في البحر بيد صفر من رأس المال والربح فيحتاج

الى صدقة الغير وشفاعة من يشفع له من أهل الارباح ويسعى لاجله ما يتقوت به باطنه ويكسو به ظاهره .

وقوله «الا رحمة منا ومتاعاً الى حين» اشارة الى القسم الثالث من المقربين حيث أمهلهم الله في الدنيا لاجل استكمالهم بالعلم والعمل، وسلوكهم سبيل الحق و عالم القدس في سفينة البدن ، حتى فازوا بنعيم الازل ووصلوا الى رضوان الله سبحانه ومشاهدة صفاته وآياته قبل انقضاء الاجل ، وهم بازاء الراحين بتجارتهم في سفر البحر والواصلين سالمين غانمين الى منزلهم المعهود مع الاهل والولد، واجدين غاية سفرهم وسعيهم من المال الذي بذلوا فيه غاية المجهود .

واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون [٤٥]

واذا قيل للمشركين و الفجار ، المنافقين المغترين بقولهم القاصرة و فطانتهم المبترة : اتقوا ما بين ايديكم من أمر الاخرة، فاعملوا لها واحذروا عقوبتها وعذاب نيرانها وما خلفكم من أمر الدنيا، فأحذروها ولا تغتروا بظاهر زينتها ورونقها وتزويقها، وذلك كما في قوله تعالى : * (أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والارض) * [٩/٣٤].

لعلكم ترحمون: اي لتكونوا على رجاء رحمة من الله ، لان من خاصية الاتقاء استجلاب الرحمة الالهية .

وعن مجاهد: اتقوا ماضى من الذنوب وما يأتى من الذنوب. أراد به: اتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي والاجتناب للمستقبل وعن قتادة: اتقوا العذاب المنزل على الامم الماضية وما خلفكم من عذاب الاخرة.

وروي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (١)، قال: «معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة» وسيأتى لك لهذا الوجه زيادة تحقيق وتطبيق .

وأما جواب «إذا» فهو محذوف، دل عليه قوله: «الا كانوا عنها معرضين» تقدير الكلام: إذا قيل لهم اتقوا أعرضوا عن التأمل في الحجج والبيانات و عن التفكير في أمور الآخرة عن مأخذ العلوم اليقينية دون ظواهر النقول و الحكايات .

مكاشفة قلبية

اعلم ان المعلوم المكشوف عند أهل الله أن تكرار الأفعال و الأعمال يوجب حدوث الأخلاق و الملكات و هي مما سيظهر في النشأة الآخرة بصورة تناسبها فما هو سبب إيلاء الأشقياء في العقبى من الحيات و العقارب و النيران و الحميم و الزقوم فهو بعينه موجود في سر قلبه و مكنون باطنه و ان لم يشاهده هذه العين و هذه الحواس لانها تنحصر ادراكها بملاحظة الظواهر في صورها الدنياوية، و أما ادراكها بحقائقها و صورها الباطنية فانما يختص بذلك مشاعر باطنية و مدارك اخروية .

فما ورد الامر باتقائه في قوله: «ما بين أيديكم و ما خلفكم» يرجع الى أمر واحد تارة يكون في الدنيا بطور يناسب ظهوره في هذه النشأة من صورة شهية ملذذة يتلذذ به الحواس و يشتاق له الوهم الحيواني و التخيل البهيمي، و تارة يكون في الآخرة بطور يناسب ظهوره فيها من صورة مؤلمة موحشة

مؤذبة يتألم بها نفوس الاشقياء، ويتوحش منها كل من المشتغلين بها هيهنا، قائلاً عند كشف الغطاء ورفع الحجاب وحلول العذاب : «ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين».

فبالحقيقة ما يكون فى الآخرة سبب ايلام المعذبين ومنشأ عقوبة الفاسقين هو معهم هيهنا وفى اهابهم من العقائد الباطلة والتبّيات الفاسدة والاغراض النفسانية والدواعى الحيوانية من حب المال والجاه والكبر والفخر والحسد والرعونة والمكر والحيلة والرياء و طلب الشهرة وميل الرياسة ، وغير ذلك من الامور التى تندرج الجميع تحت حب الدنيا التى هو رأس كل خطيئة. وهو «التنّين» الذى يتولد منه للمحب للدنيا، المعرض عن طلب الآخرة تسع وتسعون حيّة ، لكل حيّة تسعة وتسعون رأساً ينهشونه ويلحسونه و ينفخون فى جسمه الى يوم القيامة، كما ورد فى الحديث فى باب عذاب الكافر فى قبره (١) فهذا التنّين متمكن من صميم فؤاد الكفار والمنافقين ، ينهشهم ويلحسهم لكن لا يدركون ايلام لدغه ولسعه وايحاش هيئته وشكله لسكر نفوسهم بمسكرات الدنيا، ونوم غفلتهم بمرقدات الهوى ، واشتغالهم بمزخرفات هذه الادنى .

وأهل الآخرة لصحة معرفتهم وقوة بصيرتهم يشاهدون ايلام هذه المشتبهات ويتقون سمية هذه الحيات، المكنونة تحت نقوشها المزخرفات، المستورة عن ادراك المكيبين الى طلب اللذات، وتحصيل المألوفات الحسيات ، المعرضين عما أعد الله لعباده الصالحين من ادراك الحقائق المعقولات، والمعارف الالهيات مما لا عين رأت ولا اذن سمعت.

تعليم فرقاني فيه سر رباني

هل تعلم ما النكتة في التعبير عن الصور الواقعة في الدنيا التي هي دار المتغيرات والمتجددات ، ودار الزراعة والحراسة بـ «ما خلفكم» وفي التعبير عن امور الاخرة التي هي دار الباقيات الثابتات ، ودار الثمرة والجزاء بـ «ما بين أيديكم» ؟

النكتة فيه أن نفس الانسان من جملة المكونات لها توجه طبيعي الى عالم الاخرة وعالم البقاء، فهي منذ خلقت مجبولة بحسب الفطرة على أن تسافر من منزل الى منزل وتتخطى من مرتبة الى مرتبة، ومن حالة الى حالة، ومن طور الى طور حتى تنتهي الى آخر منزل من منازل الدنيا وأول منزل من منازل الاخرة، ولكل انسان سواء كان من السعداء او الاشقياء درجة معينة في الاخرة ومقام معلوم من الجنة والنار يقف عنده- هو آخر سيره ومنتهى سفره - اذ السلوك منقطع هناك فالمنازل والدرجات هناك بحسب مراتب السير هي هنا كمالا ونقصاً .

فاذا نقرر هذا فنقول: ما من منزل من المنازل الدنيوية ونشأة من النشآت الصورية الا وتتجاوزه النفوس وتتخطاه وتجعله خلف ظهرها، وما من منزل من منازل الاخرة الا وتستقبله نفس من النفوس وتجعله نصب عينها ، ويكون حاضراً بين يديها، فكل نفس من النفوس البشرية لها جادة معلومة عند الله تسير فيها بحسب ما يسر الله لها فان كانت بحسب ما تقرر في القضاء السابق أنها من جملة الاشقياء، فهي أبدأت تقوى في تجوهرها وتشدت في صورة طبيعتها وتتطور في أطوار شقاوتها ودرجات بعدها من رحمة ربها الى أن بلغت غاية أشدها الباطني . وان كانت بحسب التقدير من السعداء فلا يزال تقوى روحها بالاغذية الروحانية العلمية والاشربة العملية، فتترقي من طور السى طور في سعادتها و

سلك سبيل سيرها ودرجات قربها من الرحمان، الى أن بلغت أشدها العلى و
رشدتها المعنوى ، فاذا رفع الحجاب وكشف الغطاء كانت كل واحدة منها في
مرتبتها التي بلغت اليها طرفة عين .

وانما الغرض الاصلى من ارسال الرسل وانزال الكتب، الاعلام والتأكيد
لاهل الهداية، وزيادة التشويق والترغيب والانذار والترهيب لهم، وابلاغ الحجة
على أهل الشقاوة والجحود، وزيادة الابعاد والطرود والحجاب فيهم، فان التعليم
والارشاد لا يوجب لاهل النعمة الاغنياً وضلالاً، كما أن الماء الصافي لا يزيد في
الجيفة الا تعفينا وفساداً ، كقوله تعالى : * (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً
وما يضل به الا الفاسقين) * [٢٦/٢] و كقوله تعالى : * (ليهلك من هلك عن
بينتة ويحيى من حي عن بينتة) * [٤٢/٨] .

* * *

فقوله : « اتقوا » خطاب المشركين او لجميع المكلفين، الا أن السامع لهذا
الكلام والمطبع له من عرف نهاية حال الواغلين في الشهوات ووخامة عاقبة
المتلذذين بهذه المزخرفات وأما الجهال والمنافقون فشأنهم الاعراض عن سماع
هذه الايات والاستهزاء بمن أتى بالحجج والبيئات ، كما دلت عليه هذه الاية
وما يتلوها كناية وتصريحاً .

وقوله : « ما بين أيديكم » اشارة الى الصورة المؤلمة التي تشاهدها الاشقياء
في القبر والقيامة، وعند البعث والحشر، وعند الصراط والسياق الى الجحيم .
وقوله : « وما خلقتكم » اشارة الى الاعمال والافعال القبيحة المؤدية الى
الملكات و الاخلاق الردية في عالم القلب الانسانى ، المنكوس الى السفلى ،
المنتجة فى عالم الاخرة الى الصورة المؤلمة الموحشة المعذبة من النيران و
الجحيم وسلاسلها وأغلالها وحميمها وزقومها وعقاربها وحياتها ووهاداتها .

قوله جل شأنه :

وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين [٤٦]

اي ليست تأتيهم آية - آية آية كانت من الآيات - الا اذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر فيها، بمعنى أنه كلما ورد عليهم او القى اليهم مايدل على أحوال المبدء والمعاد من برهان علمي او موعظة خطابية أعرضوا عنها وأنكروا لها، ف«من» الاولى للاستغراق لكونها وقعت في النفي و«من» الثانية للتبعيض ، وذلك سبيل من ضل عن الهدى اما بكثرة حمقه واشتغاله بمشاغل هذا الادنى ، واما باغتراره بفطانتة البتراء ، وجحوده بما سوى ما أدركه ببصيرته العمشاء ، او تلقفه من غيره تقليداً وتعصباً .

افتتاح كشفى

اعلم أن سبب اعراض الخلق عن استماع آيات الله وعن التفكير في أحوال الاخرة امور ثلاثة : أحدها شوائب الطبيعة و مزيناتها . وثانيها : وساوس العادة وملهياتها . وثالثها : نواميس الامثلة وتخيلاتها .

أما الاولى : فكدواعي الطبيعة وشهواتها ، كشهوة البطن و الفرج و محبة الاهل و المال والولد ، وذلك قوله تعالى : ﴿ زَيْنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ﴾ [١٤/٣] .

وأما الثانية : كدواعي النفس الحيوانية ، وهي ألد من اللذات الشهوية و أجل رتبة من أغراضها ومقاصدها ، وهي لذة الجاه و العلو في عالم الارض و

الرياسة على سائر الاقران، فرب أنسان سهل عليه ترك لذة الاكل و المباشرة و جمع المال واليسار، الا أنه لا يمكنه ترك العلو والافتخار، وهو آخر درجات الدنيا الذي لا يمكن الوصول الى نعيم الاخرة الا بالتجاوز عنه، كما قال سبحانه: * (تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) * [٨٣/٢٨].

وأما الثالثة: فكتسويالات النفس الامارة بالسوء وتزيينها الاعمال الغير الصالحة وترويجها الكواسد وتحسينها القبائح و ابرازها الباطل في صورة الحق بسبب تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة توجب اعجاب المرء بنفسه، منشأها خبائث الباطن ودنائة الهمة وشيطنة الوهم، كما في قوله تعالى: * (قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) * [١٠٣/١٨].

وخصوصاً ما يكون منشأها هذه العلوم الرسمية والفنون المشهورة، وهي أغلظها حجاباً، وأعسرها دفعاً وأكثرها فساداً، وأقواها اعجاباً للمرء بنفسه و اغتراراً بحاله، فهي ما يقع لاكثر المتشبهين بالعلماء الحقيقية من اغترارهم بظنونهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة، وما سمعوا من ظواهر أحكام الشريعة و تلقفوها من غير بصيرة ولا دراية، وضموا اليها دعاوي باطلة ومقاصد شيطانية ولمقلديهم المشغوفين بما عندهم من سماع الحكايات والامثال الواردة، و اجابتهم دعوة المضللين البطالين، الفارغى الهمم عن مقاصد الدين، و متابعتهم استهواء الشياطين من الجن والانس، والاغترار بخدعهم وتليبساتهم المضلة المهلكة وهم الذين حكى الله عنهم وعن تحسرهم وندامتهم في العاقبة بقوله: * (ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين) * [٢٩/٤١].

فهذه الامور الثلاثة هي مجامع أسباب الغواية وأبواب مهالك الخلق ،
الباعثة لهم على الاعراض عن تدبر الايات ، لقوله : * (وكاين من آية في
السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون) * [١٢/١٠٥] وهي المشار
اليها في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (١) : « ثلاث مهلكات : شح مطاع
وهوى متبوع ، واعجاب المرء بنفسه » .

الا أن أعظم هذه الافات الحاجبة عن مكاشفة أسرار الدين ومشاهدة أنوار
الحق واليقين ، الموجبة لاعراض الناس عن سماع الايات والحكم واستيانتهم
بالدنيا ونسيانهم أمر المعاد هو حسبانهم أهل الظاهر وعلماء الدنيا - الراغبين
في طلب اللذات الباطلة العاجلة - هداة الخلق ورؤساء المذهب وأهل الاجتهاد
في طلب الاخرة والمعاد ، وهو أعظم فتنة في الدين وأشد حجاب في سبيل
المؤمنين ، لان هؤلاء قطاع طريق الحقيقة واليقين ، وهل هذا الا مثل أن يظن
بالجاهل المريض طبيباً حاذقاً ، ويجعل السارق المفلس أميناً * (يعلمون ظاهراً
من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون) * [٣٠/٧] فلم يزدك متابعتهم
والافتداء بهم الا الغواية والضلال والتردي في مزابل الجهال * (وان تطع
أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون) *
[١١٦/٦] .

انذار قرآني

ثم ان نتيجة الاعراض عن سماع الايات ونسيانها وانكار المعارف الموضحات
هي الظلمة في القلب والضيق في الصدر والوحشة في الطبع والمعيشة الضنك

في الآخرة والعمى والحرمان في المحشر، وذلك لان قوام النشأة الآخرة للانسان وبقاء حقيقته وروحه بالاغذية العلمية العرفانية والادوية الايمانية اليقينية ، فمن لا معرفة له لا حيوة له في الآخرة، اذ الآخرة دار الحيوة العلمية ، لقوله تعالى:

* (ان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) * [٦٤/٢٩] .

فبقدر نور المعرفة واليقين وتذكر أحوال المبدء والمعاد يزداد قوة حيوة الانسان في الآخرة، لقوله تعالى: * (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) * [١٢/٥٧] ومن لانور له لا عيش له في الآخرة لقوله تعالى : * (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً) * [١٢٤/٢٠] ومن لم يتذكر آيات الله أصلاً ولم يتدبر في أسرار الآخرة يكون يوم الآخرة اعمى لقوله تعالى : * (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) * [٧٢/١٧] ولقوله تعالى: * (ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) * [١٢٤/٢٠ - ١٢٦] .

وأى شقاوة أشد على الانسان من أن يكون منسياً، والنسيان من قبله يوجب العدم والهلاك ، لان صدور كل شيء منه انما يكون بعلمه ، بل الصدور منه عين المعلوماتية والمذكورية عنده ، كما اوضحه الحكماء في أنظارهم العلمية فافهم.

قوله جل شأنه :

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله ، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ان أنتم الا في ضلال مبين [٤٧]

اذا قيل للمشتغلين بالجمع والادخار ، الناسين للآخرة والرجوع الى الواحد القهار - لانهما كهم في طلب اللذات واقتناء الشهوات ، واستغراقهم

في أبحر الشواغل الماديات ، ورقودهم في مراقد الجهالات - : انفقوا شيئاً مما رزقكم الله في طاعته واخرجوا ما اوجب عليكم اخراجه من أموالكم، احتج الذين كفروا وسترُوا أنوار الحق بظلمات صفاتهم الردية وأفعالهم القبيحة للذين آمنوا وشهدوا آيات معرفة الله بنور بصيرتهم في منع حقوق الله وانكار فرائضه وابطال أحكامه بأن قالوا: «كيف نطعم من يقدر الله على اطعامه ، ولو شاء اطعامه اطعمه ؟ فاذا لم يطعم دل على أنه لم يشأ » .

وهذه شبهة واهية ومغلطة داحضة احتج بها طائفة من أهل الاباحة والضلال وانجبل بمثل هذه الحبال كثير من العوام والجهتال ، وهى اوهن من بيت العنكبوت ونظير هذا القول قول من قال : « ان الله غني عن عبادتنا وغني عن أن يستقرض منا ، فأى معنى لقوله تعالى : * (من ذا الذى يقرض الله قرصاً حسناً) * ؟ [٢٤٥/٢] وغنى عن المعاملة معنا ، فما وجه قوله : * (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) * ؟ [١١١/٩] ولو شاء اطعام المساكين لا طعم ولا حاجة لنا الى صرف أموالنا اليهم » .

فانظر كيف كانوا صادقين فى دعواهم ، وكيف هلكوا بصدقهم كأكثر المتكلمين في مجالس العوام والحكام ، الممارين مع أهل الحق فى مسائل الحلال والحرام بتمهيد بعض المقدمات المقبولة من النقليات ، طلباً للشبهات واحلالاً للمحرمات ، فسبحان من اذا شاء أهلك بالصدق ، واذا شاء اسعد بالجهل * (يفضل به كثيراً ويهدى به كثيراً) * .

* * *

وأما افساد حجتهم وحسم مادة شبهتهم فإنه يجب أن يعلم كل أحد ان الصفات والاخلاق موارد الافعال والمعاملات ، وأن الاعمال علاج لمرض القلوب ودواء لما فى الصدور ، والامراض الباطنية حاجبة عن وصول العبد الى سعادة

الابد ، وهى مما لا شعور بها لاكثر الخلق الا من ألهمه الله من الانبياء والاولياء
ولكل مرض من أمراض القلوب دواء مخصوص ، وله قدر معلوم عند الله ، و
الطبيب اذا أثنى على الدواء لم يدل ذلك على أن الدواء مراد لعينه وعلى ان
له فضيلة فى نفسه ، بل المطلوب الاصلى هو الشفاء اللازم من تناول الدواء .
فهؤلاء الجهلة الناقصون لما ظنوا انهم استخدموا لاجل المساكين او
لاجل الله ، ثم قالوا : « لا حظ لنا فى المساكين ولا حظ لله فىنا وفي أموالنا
وسعيانا وجهادنا مع الاعداء ، أنفقنا او أمسكنا ، بارزنا أم قعدنا » فقد هلكوا بهذه
البضاعة من العقل والتميز ، وتمردوا عن طاعة الشريعة بهذه المرتبة الضعيفة
من الفطنة ، فضلوا عن السبيل وانخرطوا فى سلك الحمقى الاضاليل ،
ولم يعلموا أن المسكين الاخذ لما لك من المال - وهو المهلك لك فى
المال - يزيل منك بواسطته مرض البخل المهلك ، ويستخرج من قلبك حب
الدنيا الذى هو رأس كل خطيئة ، وحب الدينار الذى اسكل فاحشة ، كالحجام
يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك ، فالحجام
خادم لك جالب نفع اليك ، لانك تخدمه وتجلب نفعاً اليه ، ولا يخرج الحجام
من كونه خادماً بأن يكون له غرض فى أن يصبغ شيئاً بالدم .
فهكذا الصدقات وانفاق المساكين بالمال والطعام مطهرة للبواطن ومزكية
للقلوب عن خبائث الملكات وأمراض الصفات المهلكات ، ولهذه الدقيقة امتنع
رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذها وانتهى عن تناولها ، كما نهى عن كسب
الحجام ، وسمى الصدقة « وسخ أبدان (اموال - ن) الناس » (١) ، وشرّف أهل
بيته عليهم السلام بالصيانة عنها .

*

*

*

فاذا ثبت عندك ان الاعمال مؤثرات في القلب ، والقلب بحسب تأثيرها يستعد لقبول الهداية ويستنير بنور المعرفة ، فاذا انكشف لديك هذا القول الكلي والقانون الاصلي السارى حكمه في جميع الاوامر والنواهي الشرعية وسائر التكليف الدينية فاعلم ان الجواب عن قول الكفار : « لو شاء الله اطعمهم المساكين لاطعمهم » أن التكليف من الله شيء غير المشية ، وتكليف الله عباده بشيء من الطاعات يضاهي اعلام الطبيب للمريض دواءً خاصاً يوجب استغراغاً لمواده الفاسدة كالحجامة وغيرها مع استغنائه عن ذلك ، فكذلك الباري يكلف عباده مع كونه غنياً عن العالمين .

ثم ان نفس التكليف بتناول الدواء من الطبيب لاينافي علمه بعدم تناول المريض له ، فكذا تكليفه تعالى لاينافي تحقق علمه الازلي وقضائه السابق بعدم قبول بعض العباد تكليفه لما في ذلك من المصلحة الكلية والفائدة .

فان رجعوا وقالوا : «فما الفائدة في التكليف في حق من لا يقبل ذلك من الكفار و الفساق ، حيث لم يتعلق المشيئة الازلية بقبولهم ، بل تعلقت بعدم قبولهم» ؟

قلنا : فائدته يرجع الى من سواهم من المؤمنين المطيعين ، الذين يتوثر فيهم الدعوة والتكليف والانذار والتحذير * (انما أنت منذر من يخشاها) * [٤٥/٧٩] كما ان فائدة نور الشمس تعود الى اصحاب العيون الصحيحة .

وأما فائدة ذلك بالنسبة الى من ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوة فكفائدة نور الشمس بالنسبة الى الاكمه والاعمش * (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون) * [١٢٥/٩] غاية ذلك الزام الحجرة واقامة البيئنة عليهم ظاهراً * (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) * [١٦٥/٤] * (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لأرسلت

الينا رسولا) * [١٣٤/٢٠] وهو بالحقيقة النعي عليهم بأنهم في أصل الخلقة ناقصون أشقياء .

وهذا المعنى ربما لا يظهر لهم أيضاً لغاية نقصانهم، كما أن الاكمر ربما لا يصدق اولى الابصار، ولا يعرف أن التقصير منه، وأن سائر الشرائط من محاذاة المرئي وظهور المبصر موجود، وانما يعرف نقصانهم أرباب الابصار ، فكذلك يعرف قصور الناقصين عن البلوغ الى قبول أحكام الدين وادراك معالم الحق واليقين ذووا البصائر السليمة عن غشاوة الامتراء وآفة القصور والعمى.

تتمة

اختلف أهل التفسير في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فعن الحسن : ان هؤلاء هم اليهود حين امروا باطعام الفقراء .

وعن مقاتل : انهم مشركوا قريش ، قالوا لهم فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أطمعونا من أموالكم ما زعمتم أنه لله » يعنون به قوله تعالى : * « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم » * [١٣٦/٦] فحرموهم ، وقالوا : « لو شاء الله لاطعمكم » .

وقيل ، هم الزنادقة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله بمشيئته و ارادته فيقولون : « لو شاء الله لاغنى فلاناً » و « لو شاء الله لا عزّ فلاناً » و « لو شاء لكان كذا » فاخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الامور بمشية الله، معناه : أنطعم المقول فيه هذا القول منكم؟ وذلك لانهم كانوا دافعين أن يكون الغنى والفقير من الله، لانهم كانوا معطلّة غير قائلين بالصانع .

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فاذا امروا بالصدقة على المساكين قالوا

« لا والله ، أيفقره الله ونطعمه نحن » ؟

وقيل : كانوا يوهمون ان الله تعالى لما كان قادراً على اطعامه ولا يشاء اطعامه فنحن أحق بذلك .

وقيل : كانوا يقولون : « ان كان هو الرزاق فلافائدة في التماس الرزق منا وقد رزقنا وحرمكم ، فلم تأمرون باعطاء من حرمه الله ؟ »
وقوله : « ان انتم الا في ضلال مبين » يحتمل أن يكون قول الله للكفار ، ويحتمل أن يكون حكاية قول المؤمنين لهم ، ويحتمل أن يكون من تنمة جوابهم للمؤمنين .

قوله سبحانه :

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين [٤٨]

كلمة «متى» ههنا للاستعلام عن وقت قيام الساعة، وهي في عرف أهل الحكمة سؤال عن نسبة الشيء الى زمانه المعين او حّد منه، والزمان كالمكان من موجودات هذا العالم، لانه كما ثبت في مقامه مقدار الحركة السريعة اليومية يتحدد به سائر الحركات المستديرة والمستقيمة وما يطاقها من الأزمنة والزمانيات كما أن بموضوعه يتحدد سائر الابعاد والامكنة والمكانيات، والقيامة خارجة عن هذا العالم لانها واقعة في مكمن حجب السموات، فزمانها ومكانها نوعان آخران لا يمكن السؤال عنهما بـ«متى» و«أين» كما لا يمكن السؤال بـ«ما هو» عما لا ماهية له، كالواحد الحقيقي والمقدس القيومي ، بل امور القيامة كلها أسرار على العلم الانساني بحسب طور هذه النشأة الدنياوية .

فلاتصور أن يحيط بها أحد مادام في الدنيا ، ولم يتخلص عن قيد الوهم وأسرها الطبيعية وزمانه الهوى، ولكل موطن ونشأة نوع خاص من الشعور والادراك

كما أن لكل محسوس من المحسوسات حاسة مخصوصة، فعلم المبصرات عند البصر وعلم المسموعات عند السمع، فكذا علم الساعة مردود الى من كان عنده تعالى وحشر في حضرته، وليس للكفار قوة ادراك الساعة، كما ليس للاكمة قوة ادراك المبصرات.

فقولهم: «متى هذا الوعد؟» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجبه كما أن سؤال فرعون: «وما رب العالمين» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجبيه، فإن أمر الساعة اذا كان كلمح البصر او هو أقرب، وكان «متى» سؤالاً عن الزمان استحال جواب السائل عنه، وهو كقول الاكمة اذا وصف له المبصرات المتلونة، فقال: «كيف تشم هذه المبصرات؟» أو «كيف تلمس هذه المتلونات؟» والجواب الحق معه أن علم المبصرات يوجد عند البصر لا يمكن طلبها بالذوق واللمس .

فالجواب الحق مع الكفار اذا قالوا: «متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟» أن يقال لهم: «العلم بذلك عند الله» كما وقع في القرآن من قوله تعالى: * (عنده علم الساعة) * [٣٤/٣١] فمن يرجع الى الله عزوجل وحشر اليه و كان عنده، فلا بد وأن يعرف حينئذ حقيقة الساعة بالضرورة ، لانه عند الله و عنده علم الساعة ، فاذن بالضرورة لاتقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول «الله» كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (١).

فثبت وتحقق تحقيقاً لا شك فيه أن علم الساعة مردود الى الله تعالى كما قال سبحانه: * (اليه يرد علم الساعة) * [٤٧/٤١] وسؤال الكفرة والجهال عن ذلك نوع من الضلال والاضلال ، وليس لك أيها المؤمن بالله واليوم

(١) في المستدرک للحاکم: ٤/٤٩٤ والجامع الصغير: ٢/٢٠٢ (حتى لا يقال في

الارض: الله الله) .

الآخر أن تعلم من أسرار القيامة وأغوارها مادمت في هذه النشأة البشرية الا أن إيمانك بالغيب وتصديقك بما جاء في الشريعة الحقة تصديق الاكمه بوجود الالوان من جهة الخبر والايان بالغيب ، لامن جهة الادراك واليقين .

واياك أن تستشرف الاطلاع عليها من غير جهة الخبر والايان بالغيب بأن تريد أن تعلمها بعقلك المزخرف ودليالك المزيّف، فتكون كالاكمه الذي يريد أن يعلم الالوان بذوقه او شمّه أو سمعه أو لمسه ، وهذا عين الجحود و الانكار لوجود الالوان فكذلك الطمع في ادراك أحوال الآخرة بعلم الاستدلال وصنعة الكلام عين الجحود والانكار لها ، فمن أراد أن يعرف القيامة بفظانته المعروفة وعقله المشهور فقد جحدتها وهولا يشعر .

فتأمل اولاً في حال الاكمه كيف ينبغي له ان يؤمن بالالوان من طريق الغيب ، بأن يقطع نظره عن الحواس الاربع ومدركاتها وعزلها عن أحكامها حتى يمكن ويتصور له أن يؤمن بالغيب من غير تشبيه ولا تعطيل ، ثم طالب بعد ذلك نفسك بمثل هذا الايمان حتى تكون مؤمناً بالغيب، فتستعد لان تصير موقناً بالآخرة كما قال سبحانه : ﴿يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة﴾ - الى أن قال : - وبالآخرة هم يوقنون) ﴿٢/٣-٤﴾ فكانوا اولاً مؤمنين بالآخرة ايماناً بالغيب، وهذه المرتبة في الايمان بالله واليوم الآخر تتأدي بالمؤمن الى العمل بالاركان من الصلوة والزكوة وغيرهما، والاعمال الصالحة بصدق النية وصفاء الطوية ينجر به الى مرتبة الايقان لقوله تعالى : ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ ﴿١٥/٩٩﴾ .

اشارة

نسبة قيام الساعة الى أزمنة الدنيا ليست كنسبة طرف الزمان الى الزمان ،

ولاكنسبة شطر لاحق الى سابقه - كالجمعة مثلا الى الخميس وما قبلها - فان الدار الاخرة ليست منسلكة مع هذه الدار فى سلك واحد وكذا ليست حيزّ الاخرة الى احياز الدنيا كنسبة فوق هذا العالم الى ما هو دونه، لان كلا منهما عالم آخر، والاخرة عالم تام برأسه لايعوزه شيء من أشياء هذا العالم، ولا يتصل بغيره ، ولا هو واقع في جهة من جهات هذا العالم بحسب الزمان و المكان بل نسبة متاها الى متى هذه الدنيا أشبه بنسبة محيط الدائرة الى مركزها من نسبة بعض الخط الى بعض آخر او حد منه الى غيره وكذلك الحال في قياس أينها الى ابون هذا العالم .

لان القيامة لوكانت واقعة في آخر شطر من أجزاء هذا الزمان الدنياوي أوفي أبعد شطر من أبعاض هذا المكان الحسي - كما زعمه أهل الظن والتخمين - لكان بعيداً غاية البعد من النفوس الانسانية وهو باطل ، لان الله تعالى وصفها بالقرب منا بحسب الزمان والمكان جميعاً.

اما الاول: فلقوله تعالى: * (اقتربت الساعة) * [١/٥٤] واما الثاني فلقوله تعالى: * (واخذوا من مكان قريب) * [٥١/٣٤] * (انهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً) * [٧/٧٠] فكان نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم يشاهد خازن الجنة و يتناول بيده من ثمارها وفواكهها ، وكذلك علماء امته وهم المؤمنون حقاً بأحوال الاخرة كانوا مشاهدين للقيامة، وهي كانت قائمة في حقهم، لانهم كانوا محشورين في دنياهم الى الحق، راجعين الى الله .

ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكون حارثة «مؤمناً حقيقياً» مالم يكن مشاهداً يوم الاخرة ، ناظراً الى أحوالها، حيث قال: «أصبحت مؤمناً حقاً» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟» قال: «رأيت أهل الجنة يتزاورون، ورأيت أهل النار يتعاونون ورأيت عرش ربي

بارزاً» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أصببت فالزم».

وهذا الحديث متفق عليه بين الفريقين وان اختلف في صورة الالفاظ، فثبت ان قيام الساعة قريب عند أهل الحق، وأما أهل الظن والتخمين وأرباب المجازفة في الكلام من غير خوض في المعارف وتثبت في الايقان فهم الذين يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان* (وما أظن الساعة قائمة)* [٣٦/١٨] بحسب المكان* (ويقدفون بالغيب من مكان بعيد)* [٥٣/٣٤]

قوله سبحانه :

ما ينظرون الاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون [٤٩]

قرأ ابن كثير وورش ومحمد بن حبيب عن الاعشى وروح وزيد عن يعقوب «يخصمون» بادغام التاء في الصاد مع فتح الخاء، وقرأ أبو عمرو وبفتح الخاء ايضاً الا انه يشمه الفتح ولا يشبهه، وقرأ أهل المدينة غير ورش «يخصمون» ساكنة الخاء مشددة الصاد، وقرأ حمزة «يخصمون» ساكنة الخاء من خصمه وقرئ «يخصمون» مكسورة الصاد «ويخصمون» اتباع الياء الخاء في الكسر.

كشف الهامى

قد أشرنا فى الاية السابقة ان سر القيامة من الاسرار العظيمة التي لا يمكن كشفها للمحبوسين في حبس هذا الزمان والمكان، والمسجونين بسجن هذا العالم مع هذه الاقران، ولم يجز للانبياء عليهم السلام كشفها للناس ماداموا في قبور هذه الحواس* (يسئلونك عن الساعة أيتان مرسيها* فيم أنت من ذكرها* الى ربك منتهيها* انما أنت منذر من يخشاها)* [٤٥-٤٢/٧٩]

يعني لارخصة لهم في كشف حقيقتها، بل لهم أن يندروا بأهوالها وشدائدها و بعض حالاتها وأشراتها ومقدماتها .

ولهذا ذكر الله تعالى ههنا شيئاً من أشراتها ومقدماتها، ونبتّه على أنهم - اى المحجوبين بقيود هذه النشأة الفانية - مايمكنهم أن ينظروا من حالاتها الا صبيحة واحدة - اى نفخة واحدة - وهي النفخة الاولى التي تأتيهم بغتة و تفنيهم كلهم وهم يخصّمون - يشتغلون بخصوماتهم في شهواتهم ومجادلاتهم في معاملاتهم ومتاجرهم، يتبايعون في الاسواق ويتنافسون بالاموال والاقوال ، ويتفاخرون بالانساب والالقب، وسائر مايتشاجرون فيه ويتمخضون به .

وبالجملة تبغتهم وهم فى أمنهم وغفلتهم كما ورد في الحديث : « تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه ، فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته الى فيه ، فما تصل الى فيه حتى تقوم، والرجل يلبط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتى تقوم » (١) .

وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ؟

ومعنى يخصمون : يخصم بعضهم بعضاً .

وقيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون فى الحجّة فى أنهم لايبعثون.

رمز عرشى

« الصيحة » ضرب من النفخة ، وهي النفخة التي يصحبها شدة وهلاك وعذاب ، واللفظ كما مر مستعار لتأثير الفاعل الحق في انشاء الصور ، وافادة الارواح اما في هذا العالم بوساطة ملك روحانى او روح بشرى ، أو في عالم الاخرة تشبيهاً له بالنفخ فى مادة النار - كالفحم وما أشبهه - الموجب تارة

لاشتعال النار الكامنة ، أو حصولها في الفحم بسبب مجاورته لنار اخرى ، و تارة لخمودها .

وذلك لان النفوس الحيوانية الانسانية بمنزلة نيرانات او أنوار ملكوتية حاصلة في مواد الابدان ولطائف أعضائه الدخانية والبخارية ، المجاورة بسبب صفائها ولطافتها لنار عالم الملكوت حادثة فيها عند حصول الاستعداد التسام والتسوية بالنفخ الالهى ، كما فى قوله تعالى : * (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي) * [٢٩/١٥] او بواسطة عبده المقرب كما فى قوله تعالى : * (فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله) * [٤٩/٣] .

وكما ان المادة الدخانية المجاورة للنار الحسية انما تصير ناراً مشتعلة بواسطة نفخات متعددة ، بعضها يحصل لها أصل الحرارة والكون ، وبعضها شدة التسخين والنارية ، وبعضها التنوير والاضائة، فكذلك خلق الله فى مادة الانسان صوراً ثلاث بالنفخات الثلاث .

فبالنفخة الاولى تتولد قوة النماء والتغذى ، وبالثانية تتولد قوة الحس والحركة ، وبالثالثة تتولد قوة النطق وادراك المعقول .

ففى الاول كان الانسان بمنزلة النائم ، وفى الثانية بمنزلة (حيران) ذي هيمان ، كمن تنبّه من نوم شديد ، وفى الثالثة ينبعث من نوم الغفلة ويستيقظ من رقدة الجهالة قائماً منتصباً لطلب العلوم ومعرفة الاحوال ، والتفطن بحال من اوجده وبعثه من نومه الجمادي، وسنته النباتية ، وحيرته الحيوانية، شاكراً لنعمته تعالى ، عارفاً بحقته، طالباً لخدمته ، سالكاً سبيل قربه وجواره، منخرطاً فى سلك عباده الصالحين .

وانما يستكمل بعد الانتباه بكمال بعد كمال من ساعده التقدير وواقفه التدبير باضافات ونفخات اخرى رحمانية ، والهوامت واعلامات ترى سبحانه

يرتقى بكل منها من عالم الى عالم ، ومن نشأة الى نشأة اخرى ، حتى بلغ الغاية القصوى ويرجع الى ربه الاعلى ، بعد استنارته بنوره القدسي - رجوع النار الكامن في الحطب بعد حصولها بالنفخات ، واشتعالها الى نار عظيمة هي فوق هذا العالم الادنى .

فالعالم بمنزلة شجرة ثمرتها « الانسان » ، والانسان كشجرة ثمرتها «العقل النظري » ، وهو «كلمة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وهو ايضاً كشجرة ثمرتها «العقل الفعال» و «الروح القدسي» ، الذي يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار، وهذا الروح القدسي كشجرة ثمرتها « لقاء الله الواحد القهار» يهدي الله لنوره من يشاء من عباده ، فارتقى نور العبد الى نور الرب بعد أن هبط منه وحصل بنفخه في مكان الكون .

* * *

فاذا علمت هذا فاعلم أن وحدة النفخ وكثرته ، باعتبار وحدة المتعلق به و كثرته ، ولما كان لمجموع النفوس والارواح - بل لجميع العالم - وحدة بها يكون الجميع أمراً واحداً - كما ثبت في مقامه - فتكون النفخات المتعلقة بها نفخة واحدة .

وأيضاً قد ثبت وتحقق وانكشف وتنور أن التعاقب والتجدد والتكثُر و التعدد الواقعين في هذا العالم بحسب الحضور والغيبه في المكانيات، والمضي والحالية في الزمانيات انما يكونان بالقياس الى الموجودات الواقعة في هذا العالم ، لتقيد (ليعتد - ن) وجود كل منها بمادة مخصوصة وانحصاره في زمان معين ، وأما بالقياس الى العوالي والشواهد العقلية والنفسية وما هو فوق الامكان ووراء الحدوث فالمتغيرات الزمانية كلها كأن واحد ، ، والمختلفات المكانية كلها كنقطة واحدة ، فعلى هذا كون النفخات الكثيرة حسب كثرة المواد

والازمنة نفخة واحدة بالقياس اليه لايحتاج الي مؤنة بيان وبرهان ، وللشعار بأن جميع الممكنات حاصلة من فيض واحد من جانب الحق ونفخة واحدة وكلمة جامعة هي كلمة « كن » وعبر عن انبساط الفيض النوري الوجودي عنه تعالى على هياكل الممكنات بـ« النفس الرحماني » المشتمل على الحروف الوجودية ، والكلمات الكونية ، الطالع من افق شمس الحقيقة في صباح نور الازل، المنتشر ضوئه في أهوية الهويات الممكنة وسطوح قوابل الماهيات الاستعدادية ، المنقسم باعتبار كل موطن من مواطن القرب والبعد ، ومنزل من منازل العلو والسفل الى الجواهر العقلية والنفسية والطبيعية والاعراض الكمية والكيفية والنسبية .

* * *

ثم اعلم بعد ذلك ان من الجائز أن يكون نفخة واحدة احياء لقوم واهلاكاً لآخرين - اما بحسب الاختلاف في نحو الصدور من النافع رحمة وغضباً ، كاختلاف نفخة من الانسان توجب حصول النارية ، واخرى منه توجب اخمادها - كما مرت اليه الاشارة في قوله تعالى : * (فاذا هم خامدون) * واما بحسب اختلاف القوابل مع وحدة النفخ ، بأن تكون نفخة واحدة رحمة على قرية وغضباً على اخرى ، وحيوة لقوم ومماتة للآخرين ، او يكون راحة لاحد وكرامة ومشقة له في وقت آخر ، او يكون مكروهاً لطائفة وفي أعينهم وهو خير لهم ، أو محبوباً عندهم وهو في الواقع شر لهم ، كما في قوله تعالى : * (عسى أن تكرهوا) * - الآية .

ألا ترى كيف أخرج الله الجنين من مضيق بطن امه الى فضاء العالم وهو مكروه له ، مع كونه عين الرحمة له ، حيث غفر ذنوبه الطبيعية التي اترفها ، وسيئاته المادية التي اجترحها ، منذ كونه نطفة وعلقة - من تلطخه بالانجاس

وتغذيه بدم الحيض وهو أنجس المحرمات، واخلاه الى أرض الرحم بصحبة الظلمات - فطهره عن تلوث الانجاس والابخاث ، وعوض له عن دم الحيض بلبن سائح شرابه من منبع نهر كالسلسيل ليتغذى به بدنه ويتقوى قواه الجسمانية فيستريح في سعة العالم ويتعشيش في فضاء الارض من حين تبدلت هذه الارض عن أرض الرحم ويتبوء منها حيث يشاء ، فخرج من ذنوبه السابقة كيوم ولدته امه .

وكذلك اذا بلغ درجة العلم والتميز وخرج من نوم الجهالة غفر الله له ما تقدم من ذنوب الجهل والنقصان وسيئات العمى والحرمان ، وطهره عن دنس الغباوة والضلالة، وعوّض له من الاغذية الجسمانية منذ أخذت في النقصان والقصور بالاغذية النفسانية التي هي ألوان المعارف والتصورات و الاغراض الانسانية.

* * *

ومن هيهنا ينبغي أن يعلم ويتحقق أن اله الدنيا والاخرة لما كان واحداً و سنته لا تتبدل ولا تتحول فاذا كان منذ كون الانسان وخلقه من لدن كونه جماداً ونباتاً ومضغة وعلقة الى تمام خلقته وكمال عقله كل صبيحة من الله وقعت عليه او نفخة نفخت فيه يوجب له تحولا من حيوة دنيّة الى حيوة هي أشرف و أعلى، فالظاهر أن اماتة الله وتوفيه للانسان واخراجه اياه عن بطن هذا العالم يوجب له حيوة كاملة تامة لا قصور معها ولا زوال ولا آفة ولا مرض ولا حزن فيستحكم عند ذلك رجاؤه ويتقوى طمعه في جود الله بان الصبيحة العظيمة وان كانت ذات تهويل وفزع أكبر وزلزلة عظيمة صعق بها من في السموات و الارض، الا ان جانب المغفرة أرجح وفضاء الرحمة أبسط وأوسع، فربما تكون هذه الصبيحة لطفاً لطائفة - وان كانت سخطاً لاخرى - او يكون اماتة في نشأة

وهي بعينها احياء في نشأة اخرى، كما ان موت الحواس حيوة للعقل وموت الارادة حيوة الحقيقة، لان الدنيا والاخرة متقابلتان- ما يوجب فناء احدهما فهو يوجب بقاء الاخرى- وسيأتيك زيادة كشف في تفسير النفخة الثانية.

قوله سبحانه :

فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون [٥٠]

هذا اخبار عما يغشي الناس في النفخة الاولى عند قيام الساعة من الاحوال والاهوال، وما ذكره من الاحوال المشتركة بين القيامتين الكبرى والصغرى .
 أما انهم لا يستطيعون - اي لا يقدرون على الايصاء بشيء ينفعهم في أمر آخرتهم او في أعقابهم وأخلافهم- فلانقطاع العمل والسعي عند قيام الساعة وانتفاء العقب والاهل والولد بعد الموت لان ثبوت الشيء للشيء واضافته اليه متوقف على بقاء ذلك الشيء المنسوب اليه بل بقاء الطرفين، والاول منتف في القيامة الصغرى، والثاني في الكبرى .

واما نفي القدرة على الرجوع الى أهلهم لما علمت من استحالة رجوع النفوس من نشأة وقعوا فيها الى نشأة سابقة عليها ، لان الطبائع مبطورة على التوجه الى غاياتها الذاتية، والتوجهات الفطرية والتطورات الطبيعية ممتنعة الانعكاس والانقلاب- فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله- وهذا أصل متين قد أبتنى عليه كثير من القواعد والاحكام وقد بنينا عليه ابطال التناسخ كما هو مذكور في مقامه .

قوله سبحانه :

ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون [٥١]

هذه النفخة الثانية التي يحيي بها أموات القبور للبعث والنشور وان

للنفخ صورة ونتيجة هي روحه وسره :

اما صورته : فإخراج الهواء من جوف النافخ الى جوف المنفوخ فيه

حتى يشتعل الحطب او الفحم وبالجملة الجسم القابل للصورة النارية، فالنفخ

سبب الاشتعال، وصورة النفخ مستحيل في حق الله، لانه قيوم صمد لا جوف

له والمسبب والنتيجة غير محال في حقه وقد يستعار بالسبب والمبدء عن المسبب

والفعل المستعار منه، فيعبّر عن نتيجة الغضب بالغضب ، وعن نتيجة الانتقام

بالانتقام، كما في قوله تعالى : * (وغضب الله عليهم) * [٦/٤٨] وقوله : * (فانتقمنا

منهم) * [١٣٦/٧] فان حقيقة الغضب مستحيلة في حقه تعالى ، لانه عبارة عن

نوع تغيير ونقصان في الغضبان يتأذي به ويتشفي بالانتقام ، ونتيجته اهلاك

المغضوب عليه او ايلامه يعبر به عن النتيجة، فكذا يعبر عن نتيجة النفخ

بالنفخ - وان لم يكن على صورة النفخ- فيكون مجازاً مرسلًا -.

هكذا قيل، والارجح عندي ان النفخ ههنا عبارة عن مجرد انشاء الارواح

تشبيهاً بانشاء النار، كتشبيه آلة النفخ بالصور على وزان تشبيه الارواح الكامنة

في مكامن استعداداتها من الابدان وغيرها بالنيرانات المختفية في مكامن موادها

الحطبية والدخانية ، فيكون في الكلام استعارة مصرحة او مكنية او تمثيلية ،

كل منها باعتبار .

هذا اذا كانت موضوعات هذه الالفاظ مما اشترط فيها كونها ذوات أشكال

واوضاع و هيئات جسمانية ، والا فمن الممكن أن يستعمل - ولو بحسب

العرف الخاص ولسان الشريعة - على معان هي غايات المعاني اللغوية وملاكها وأسرارها وبواطنها، فيكون معقولات شرعية مستعملة في معانيها الحقيقية عند أهل الحق.

فالصور - بسكون الواو - هو في اللغة بمعنى «القرن» فاستعير او نقل كما علمت لما يقع به النفخ مطلقاً، سواء كان من قرن او جوهر آخر ، سواء كان محسوساً أم غير محسوس ، بل هو جوهر من جواهر عالم الملكوت الاعلى اسمه «روح القدس» به يحيى الله أموات الاشباح الانسانية بالارواح الفائضة من هذا الروح الاعظم وهو الذي اشتعل به نور النفس في فتيلة النطفة عند التسوية اولاً ، كما أشار اليه تعالى بقوله : * (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) * [٢٩/١٥].

فقد علم أن النافخ هيهنا انما هو الله بذاته او بواسطة ملك مقرب هو الروح الاسرافيلي المقدس - المتوسط في فيض الحيوة العقلية - والنور المنطقي بين الله وبين الارواح الجزئية الانسانية التي هي أنوار ملكوتية متعلقة بالابدان - كتوسط الشمس في فيض النور الحسي والحرارة الغريزية بين الله وبين الاكوان العنصرية وطبائعها المستنيرة بالانوار الحسية والحيوة الدنيوية.

ومنهم من جعل «الصور» جمع «صورة» وأكد ذلك بتحريك «الواو» في قراءة بعض القراء ، والمراد منها الصورة النوعية يتها بها الاجسام الانسانية لقبول النفس، فيكون المراد منها مايقبل النفخ الالهي، لا مايقع به النفخ من الروح الاسرافيلي المشار اليه في قوله: * (ونفخت فيه من روحي) * [٢٩/١٥].

* * *

فان قلت: جميع الاشياء انما حصلت من ايجاد الله لها برحمته وفيضه،

فما معنى هذه النسبة؟ فانها مما يوذن بمزيد اتصال واقتران، فان كان نسبه الى نفسه لان وجود هذا الروح منه فالجميع كذلك، وقد نسب البشر الى الطين ومنه قد حصل روح سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وان كان معناه أنه جزء من الله أفاض على القالب كما يفيض الماء من اناء مملو الى اناء أو كما يعطي المال على السائل، فهذا يوجب تجزية ذات الله الواحد وتكثير أحديته - وهو ممتنع - فقد بطل كون افاضته بمعنى انفصال شيء عن شيء .

قلنا: الكلام فيه موهم ، والعبارة عنه قاصرة عن بيان معنى هذه الافاضة، ولتكتف الضعفاء البصائر ، القاصرون في ادراك العلوم الالهية بمثال الشمس في هذا القول، فان الشمس لو نطقت وقالت: «أفضت على الارض من نوري» لكان حقاً وصدقاً ، ويكون معنى هذه النسبة ان النور الحاصل منها على وجه الارض من جنس نورها الذي يوجب حيوة المكونات ونشو الحيوان والنبات وانبعاث النائمين من النفوس عن مراقدهي كقبور الاموات، ويقهر الظلمات ويعذب الكفرة الخفافيش والغويسقات، ويطرد الموزيات، ويبعد مردة الجن والشياطين برواجم الساطعات وهذه الجنسية ثابتة وان كان الفاضل الواقع على وجه الارض من النور في غاية الضعف بالقياس الى نور الشمس.

فعلى هذا القياس قد علم أن «الروح» منزه عن الجهة والاشارة والجسمية ولوازمها المكانية والزمانية، وفي قوته العلم بحقائق الماهيات، والاطلاع على المغيبات، والافتقار على احضار صور المجردات، واستخدام ملائكة القوى والروحانيات، وأخذ الارض بقبضته وطى السموات بيمينه، وهذه كلها توجب مضاهاة له مع الله وتشبهه باخلاقه تعالى ، كما اشير اليه في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم (١) فلذلك وقعت له هذه الاضافة المعنوية وخصت

بهذه الكرامة الالهية من بين سائر الموجودات التي ليست لها درجة التجرد عن الماديات والاحاطة بالعقلية.

* * *

قوله: «من الاجداث» وهو جمع «جدث» اي: من القبور، وهي لغة أهل العالية، ويقول أهل السافلة بالفاء، «والنفسول»: الاسراع فى الخروج ، اي: يخرجون سراعاً من القبور الى الموضع الذي يحكم الله فيه ، لاحكم لغيره هناك .

مكاشفة قرآنية

ومن الاسرار العظيمة المتعلقة بقوله تعالى: * (فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون) * انه لما تحقق وانكشف لذوي البصائر المستنيرة بنور الله و الصدور المنشرحة للاسلام ، ان الدنيا مثال الآخرة ، والقالب ظل القلب، فأحوال كل منهما شاهدة على أحوال الآخرة والعاقبة نتيجة السابقة، والظاهر عنوان الباطن، فنسل الابدان من القبور الى مواقع الآخرة كينسل الارواح من الابدان الى المواقع الالهية ، ليعلم أن الرب تعالى غاية قصد الانسان وسعيه، كما أنه مبدء كونه وحدثه ، ويتحقق حينئذ بمعنى قوله تعالى: * (الى ربهم ينسلون) * .

وهذا مما لا يتيسر لاحد الاطلاع عليه الا من جهة معرفة مبادئ تكون الانسان وغاياته بعدما تصور وتحقق ان الانسان ذو وجهين، أحد وجهيه جسماني مظلم متغير فى ذاته قابل للفناء ، والآخر منهما روحاني منير ثابت دائم بدوام علته الفياضة، باق ببقاء ربه الحي القيوم * (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام) * [٢٧/٥٥] والوجه الجسماني انما حياته، ودوامه بالوجه

النفساني، ومنه يصل الخير والمدد الى هذا الوجه، ولو انقطع عن هذا فيضه لحظة لخرب سريعاً وانهدم بناؤه وتعطلت آلاته وتفسخت صورته ، فأنت اذا طلبت مبدء الانسان وفتشت عنه فعليك أن تطلب وتفتش مبدء جوهريته جميعاً - الجسماني والروحاني .

فاعلم أولاً أن غاية كل شيء ترتبط بمبده بل هي عينه كما وقعت الاشارة اليه مراراً ، وأن المبدء والغاية كلما كانا أرفع من الوقوع تحت الاكوان المتغيرة كانا الى جهة الوحدة والجمعية أقرب ، وكلما كانا أدنى وأنزل كانا الى التعدد والافتراق أميل .

ثم اعلم انه لا بد للمخلق من المرور على المنازل والمراتب عند النزول عن عالم الوحدة والجمعية ، ثم الصعود اليها - ان ساعده التوفيق - بل لكل من الاكوان الطبيعية مبادئ مترتبة في النزول وغايات مترتبة في الصعود الى جهة الحق ومبدء كل شيء وغايته .

فمعرفة المبدء والغاية للانسان بل لكل شيء أفضل أجزاء العلوم الحقيقية والمعارف النبوية ، والعلم بمعاد الانسان وما يؤل اليه حاله من أهم المطالب، وهو الدواء النافع والدرياق الاعظم والاكسير الاحمر، والجهل بالآخرة هو السم الناقع و المرض المهلك، وبه تكون مرارة النزع عند الموت والفرع عند البعث للنفوس المريضة بداء الجهالة، فمن عرف أن مجيئه من أين عرف أن ذهابه الى أين، ومن تأمل في كل واحد واحد من الافاعيل التي لها غايات اختيارية أو طبيعية أو ذاتية ، و تدبر فيما هو المبدء بالذات لصدورها وما هو الغاية لورودها لعلم يقيناً أن الغاية في كل شيء هي بعينها ما هو المبدء على وجه أشرف وأرفع .

ونحن سنبيّن العلم بحقائق المبادئ المتقدمة لوجود الانسان بكلا جزئيه على وجه الاجمال، ونشير الى أن العلم بالغايات ينوط بالعلم بالمبدي ليستنتج وينكشف عن ذلك الحكم بأن الارواح الانسانية لابد لها من رجوعها الى ربها، اما راضية مرضية، مشرقة زاهرة ناضرة ناظرة، واما منحوسة منكوسة الرؤوس، مسجونة مقيدة بالسلاسل، محبوسة بالاغلال، مطرودة من باب الله، معذبة بنار الله : * (ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم) * [١٢/٣٢] ليتحقق ان الكل - مع اختلاف دواعيهم ومساعدتهم وتكثر نشأتهم وحالاتهم - راجعون اليه تعالى ، وينكشف معنى قوله تعالى : «فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون» .

* * *

أما تحصيل مبدي تكّون الانسان وأسباب تحقّقه بكلا جزئيه الجسماني والروحاني فمبدي جوهره الجسماني بعد الاسباب القسوى المشتركة بين الكل من الملاء الاعلى والجواهر الملكوتية امور :

اولها القوة الهيولانية التي هي قوة صرفة واستعداد محض .

ثم مرتبة الجسم المطلق الذي لا نعمت له سوى الامتداد والانبساط في الابعاد، وهو مناط النقص والافه ومنبع الجهل والنسيان والكفر - اذ لاحضور لصورة جزء منه عند جزء آخر، والعلم ليس الا ادراك صورة الشيء، وهي هنا غاب الكل عن الكل، والنفس اذا تعلقت به غابت عن نفسها ونسيت عالمها و ربها * (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) * [١٩/٥٩] .

ثم الجسم الطبيعي المركب الذي وجدت له صورة طبيعية غير الصورة الامتدادية هي مبدء الكيفيات الفعلية والانفعالية .

ثم الجسم النباتي الذي له صورة تفعل النماء و تطلب الغذاء ، كالنسطة

التي حصلت فيها قوة الجذب والنشو وهي العلقة، ليصير بعد ذلك كالمضغة.
ثم الجسد الحيواني الذي يقبل الحس و الحركة الاختيارية كالجنين و
الطفل.

ثم البدن الانساني الذي فيه قوة التمييز بين الضار و النافع ، والخير و
الشر.

فهذه خمسة مبادئ وأجزاء متداخلة ، وخمسة حجب مترتبة جسمانية
للانسان عن باريه سبحانه بحسب هويته الجسمانية .

* * *

وأما المراتب التي له بازائها بحسب هويته الروحانية عند ذوى الابصار
فأولها كحال النفس وقت تعلقها بالجسم المفرد الذي لا نعت له سوى الجسمية
ويكون اسمها فى هذه المرتبة: «القوة الطبيعية» ثم كحالها عند كونها فى الجسم
المركب، واسمها عند ذلك: «القوة المزاجية».

ثم كوقوعها فى درجة الاجسام النباتية ، واسمها حينئذ : «النفس
النباتية» .

ثم كصيرورتها نفساً حيوانية كما فى مرتبة الجنينية أو الصبوية فان أحدهما
«حيوان نائم» والآخر «حيوان مستيقظ» .

ثم كصيرورتها نفساً آدمية كما فى مرتبة البلوغ وهيئنا غاية امتزاج النفس
بالبدن وتواصلهما بقواهما وآلاتهما، ونهاية تعانقهما بجنودهما، والحق أن يقال
عند ذلك: يبرز الاسلام كله والكفر كله .

* * *

ثم بعده يفترقان فى التسوجه الى الغاية، ويستدعيان البلوغ الى الوطن
الاصلي، فيتغالبان ، فيقع التطارد بين جندى الملائكة والشياطين فى معركة

القلب ، والقلب متردد بينهما و هو في التغيير والانقلاب دائماً من جهة هذه الاسباب .

فالشهوات وأغراض الدنيا الدنية منبعثة من القوى البدنية بوسوسة الشيطان وهو موجود خلقه الله لعمارة هذه النشأة الاولى وبنائها بجنوده الشريرة من الشهوة، والغضب، والكبر، والحسد، وطول الامل، ونسيان الآخرة، واليأس من رحمة الله، والامن من مكر الله وغيرها مما يجري مجرى هذه الصفات .
والعلوم والمعارف والتقوى منبعثة من القوى الروحانية بالهام الملك ، وهو موجود أبدعه الله لعمارة الدار الآخرة بجنوده الخيرة الفاضلة من الصبر، والشكر، والخضوع، والتواضع، والزهد، والقناعة ، والخوف، والرجاء، والتملق، والدعاء، والهيبة، والخشية وغيرها مما يجري مجرى هذه فالقلب واقع -- مادام التطارد باق بين الجنسين -- في ما بين الملك والهامة و الشيطان والهامة، لقوله تعالى: ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾* [٨/٩١] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمان» (١) الى أن يفتح القلب لاحدهما فيوطنه الروح ، فيكون اجتياز الثاني مجرد اختلاس، وبه يتحقق حكم السعادة والشقاوة في الآخرة .

فمراتب الروح بعد ذلك الفتح بسبب الغاية ايضاً خمس: فانها اذا تهيأت لرحمة الله واكتساب الاسباب واستعداد النظر في عالم الملكوت كان اسمها «العقل العملي» و«النفس المطمئنة». واذا نظرت في حقائق الاشياء وتأملت في المعالم الالهية والمقاصد اليمانية تسمى بـ «العقل النظرى» و«النفس الفاكرة» واذا حصلت لها قوة الحفظ و الاسترجاع تسمى بـ «النفس الحافظة» فاذا حصلت لها قوة المكاملة الحقيقية مع الحق ومشاهدة الحقائق بنور مستفاد من

الله يقذف في قلبه تسمى بـ «النفس الناطقة».

وإذا اتصلت الى لقاء الله وانخرطت في المقربين تسمى بـ «روح القدس»
وحيثئذ بلغت الى غايتها الاصلية من غير علوق شيء من الاضداد والمخصوم
ومزاحمة شيء من العوائق والموزيات والهموم .

واما اذا كانت الغلبة للجزء الظلماني بجنوده الظلمانية وقواه الشيطانية،
وكان الروح أسيراً بيد الشيطان وجنوده، فلايبالي في أى واد تهلكه من أودية
الظلمات، وفي اى دركة تستهويه من دركات الجهالات.

وهذه الدركات الجحيميّة معادن الشياطين ومهالك الروح الانسانية عند
متابعة النفس والشيطان ومع ذلك يكون مرجع الكل الى ربهم * (وحشرناهم
فلم نغادر منهم أحداً) * [٤٧/١٨] الا ان حشر الخلائق اليه تعالى على أنحاء
مختلفة حسب أعمالهم ودرجاتهم ، فبعضهم مستويّاً وبعضهم منكوساً ولقوم
على سبيل الوفاء: * (يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً) * [٨٥/١٩] و
لقوم على وجه التعذيب: * (يوم يحشر أعداء الله الى النار) * [١٩/٤١]
* (فوربك لنحشرنهم والشياطين) * [٦٨/١٩] -- وبالجملة -- حشر كل أحد
الى عمله او الى مايعمل لاجله ويحبه: * (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) *
[٢٢/٣٧] حتى انه: «لو أحب حجراً لحشر معه». (١)

تنبيه (٢)

هذه الاختلافات الكثيرة متحققة فيما يحشر اليه الناس ومع ذلك فالجميع

(١) الامالى للصدوق (ره): المجلس ٨٢ ص ٢١٠ .

٢- هذا التنبيه غير موجود فى النسخة المطبوعة وكذا فى نسخة مكتبة سيهسالار ،

أثبتناه طبقاً لما كان فى نسخة مكتبة ملّى وفى نسخة آخر مخطوطة عندنا.

محشورون الى الله، ألا الى الله تصير الأمور واليه مصير كل صائر ، كما اليه بدو كل باد واليه معاد كل موجود، كما منه نشو كل ناش، الله يبدء الخلق ثم يعيده ثم اليه تحشرون، وذلك لسعة مملكته وتعدد جهاته وكثرة أسمائه و شدة قوته واحاطة علمه وسمعه وبصره و تجرد ذاته عن الاغشية والحجب، فالزمان علّة التغير والتجدد مطلقاً، والمكان علة التكثر والتعدد مطلقاً ، وهما مناط الغيبة والخفاء، فاذا ارتفعا في القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم الاولون والآخرين في عرضة القيامة لاهل القيامة ، فهي يوم الجمع * (يوم يجمعكم ليوم الجمع) * [٩/٦٤] .

مكاشفة اخرى

في تصوير معنى هذه الاية وخروج الخلق سراعاً من القبور الى الله واسراعهم من الاجداث الى ربهم

مما يجب أن يعلم كل من له نصيب من علم الكتاب ، وله قدم في العمل بما فيه من الخطاب ، أن الانسان من لدن حدوثه وتولده عند كونه نطفة ذات صورة طبيعية الى نهاية أمره يكون أبدأ في التحوّ والانتقال نفساً وبدناً وفي السفر والارتحال سراً وعلناً ، وفي التبدل والتطور من منزل الى منزل ، ومن حال الى حال ومن صورة الى صورة ، ومن صفة الى صفة الى هذا الوقت الذي بلغ أشده .

وهذا أمر يظهر لمن نظر في أحوال الانسان ، ولاحظ ترقّياته وتوجهاته من كونه أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ثم يتدرج في التسوغل في نشأة اخرى من كونه صبيّاً مميّزاً ، ثم رجلاً عاقلاً، ثم صبوراً شكوراً، ثم حكيماً وقوراً وهكذا لايزال في الامعان الى تقوية الباطن وتوهين الظاهر والتقرب الى عالم الغيب والخروج عن عالم الشهادة يسيراً يسيراً، فيصير كهلاً، ثم شيخاً، ثم هرماً مضمحلاً، ثم فانياً، كل ذلك بحسب طبعه وجوهره - لا بأمر اتفاقي او عرضي أو قسرى - .

ثم اذا بطلت منه هذه الحيوّة الدنياويّة بطلت صورة التّأليف و حصل الافتراق والانفصال .

ثم لايبقى في هذا الانفصال ايضاً، بل يمعن البدن في الانحلال والتوجه الى مركز الاتصال حتى ينتهي الى الارضية، ثم الى الهوليّة والجوهرية الصرفة ويمعن النفس اذا كانت على الاستقامة في أطوارها وأحوالها حتى تبلغ الغاية القصوى التي موطنها الاصلي، وذلك لان كل متوجه ومتحول من مرتبة الى مرتبة ومن منزل الى منزل بحسب الطبع فله لا محالة حيث يرتحل ويبعد من مرتبة ويتوجه ويسلك الى مرتبة اخرى تكون غاية طبيعية ذاتية هي آخر ما يطمئن اليه ويسكن لديه ويتوطن فيه، ولا بد ايضاً أن تكون هي أصلح الحالات وأوفقها له في ذاته، وأنسب المراتب والدرجات وأليقها لديه بجوهره، وما ذلك الا ما يكون مبداه ذاته ومقوم وجوده.

فغاية مايسافر اليه الشيء يجب أن يكون أول ماسافر منه، وهو الموطن الطبيعي والمعدن الاصلي - دون غيره من المراتب والغايات الاضافية والحدود التي في الاوساط لان كلا منها لو كان غاية حقيقية لما وقع التوجه منه الى غيره توجهاً طبيعياً ذاتياً - ودأب الرحمة الالهية أن يمسك الشيء على أشرف الحالات التي تليق به، وأعلى المراتب التي تتصور في حقه من غير انتقال منه وارتحال عنه .

وتمامية الشيء وكماله انما يحصل له عند وصوله الى الحالة الاصلية التي كانت له بحسب الذات اذ هي مما يوافق ذاته ويلائم طباعه، وكل ما يكون غير تلك الحالة من سائر الحالات فهي لامحالة غريبة عن ذاتها مؤلمة لها، والحالات الغريبة عن الشيء تزول عنه، فيرجع الشيء آخر الامر الى الصفة الاصلية التي له أولا كما مر .

و الحالة الاصلية للشيء ، انما تحصل له في مأواها الطبيعي ، والمأوى الطبيعي للنفوس و الارواح الانسانية عالم الاخرة التي هي باطن هذا العالم الظاهر ، وغيب هذه الشهادة ، وهو عالم الارواح وموطنها الحقيقي ومعادها بحسب طبقاتها ودرجاتها ومعادنها «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» (١) ومبادئ النفوس ومواطنها مختلفة ، وكلها من عالم الملائكة النورانية .. على كثرة طبقاتهم .. و كل منها يرجع الى أصله ان لم يزاحمها شيء من العوائق والسيئات * (قل كل يعمل على شاكلته) * [١٧/٨٤] * (ولكل درجات مما عملوا) * [١٣٢/٦] .

* * *

فالنفوس الصالحة المرضية تحشر في زمرة الملائكة وتأوى الى رحمة الله، والنفوس الشقية تحشر مع الشياطين، ممنوعة عن عالمها، مطرودة عن باب الله، محرومة عن مواطنها، ومالم يصل النفس الى عالمها ومعناها لم تسكن ولم تطمئن من انزعاجها واستفزازها، لانها كانت في مأواها الاصلية حية مختارة لطيفة، عالمة، قادرة بقوة مبدعها وسائحة في عالمها، فرحانة مطمئنة عند بارئها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاذا هبطت من عالمها ومأواها وجئة أبيها وانحطت الى السفلى وجولت الى الدنيا وأجسامها المكدرة الظلمانية انقلبت

حيوتها موتاً، وتبدل اختيارها اضطراراً، ولطافتها كثافة، وقدرتها عجزاً وعلمها جهلاً، فزالت كرامتها وشرفها وكمالها الى المذلة والهوان والخسة والنقص والوبال، وصدرت منه معاصي كثيرة وآثار (آثام - ن) غريبة، كمن عرض له مرض شديد وخمأ، فظهرت منه آثار كثيرة غريبة كالحرارة الشديدة - وهي علامة النار - والثقل العظيم - وهو أثر الارض - وتورمت أطرافه - وهو أثر الهواء - و سال العرق من مسامته وعن عروقه كقطرات الامطار، وهكذا الحال على الاتصال الى أن يعود الى الحالة السابقة الاصلية، فينعدم هذه التولدات، وتنعدم منه شيئاً فشيئاً الى أن يزول بالكلية - ان ساعده التوفيق.

وهكذا حال النفس في سقوطها عن مرتبتها وهبوطها عن نشأتها، حيث تكوّنت منها امور مختلفة عند نقصانها وضعفها الذي يلحقها بسبب بعدها عن مقرها وعالمها، اذ البعد عن الموطن الاصيلي منشأ (مثار - ن) الضعف والافه و مناط الكثرة والانقسام وتوزع البال واختلاف الاحوال، فاذا عادت الى معادها زالت الكثرة والتفرقة عنها بالكلية، كأنها لم تكن ان لم يزاحمها قيود السلاسل والاعلال المستصحية ايّاه من جهة اقترانها بالارذال وعلوق غبار الهيئات الرديّة وظلمات الاعمال البدنية المقترنة بها بسبب مجاورة الاقران السوء و شؤم صحبتهم ورجس خلطتهم .

أولا ترى الى الماء النازل من السماء كيف كان مجموعاً في مأواه الاصيلي ذا وقار وثقل وأطمينان وصفاء يترآى فيه الصور والنقوش، فاذا أنتقل الى حيث النار تبدلت الجمعية بالتفرقة، والثقل بالخفة، والاطمئنان بالاضطراب، والصفاء والاستقامة بالكدورة والاعوجاج، فوقع الى أودية الفراق وشعب الافتراق، ثم اذا رجع الى مأواه الذي كان فيه زالت الاحوال الغريبة والافات وعادت الحالة الاصلية - وكان قد خرج عن فطرتها ثم عاد اليها بعد تطورات و

تشكلات بأشكال غريبة وتسميات بأسماء كثيرة، فكان بحراً ، فإذا تبخّر سمي «بخاراً»، وإذا تراكم بخاراً سمي «سحاباً»، وإذا تقاطر سحابه سمي «مطراً»، وإذا سال يسمى «نهرأ»، وإذا اتصل النهر بالبحر يسمى «بحراً» كما كان .
وكذا القياس في غيره من الاركان وفي كل جماد ونبات وحيوان، فانظر الى حال السمك في مكان السمندل ، والسمندل في مكان السمك * (قد فصلنا الايات لقوم يفقهون) * [٩٨/٦] .

قوله سبحانه :

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق
المرسلون [٥٢]

قرىء «ياويلتنا» وفي مصحف ابن مسعود «من أهبتنا» من «هتب من نومه» اذا انتبه وأهبتّه غيره، وقرىء ايضاً «من هبتنا» بمعنى «أهبتنا» وقرىء «من بعثنا» و «من هبتنا» على «من الجارة» وصيغة المجرور بها، لاعلى «من الاستفهامية» وصيغة الماضي الموصولة بها .

و «هذا» مبتداء وخبره ما بعده، سواء كان الخبر مفرداً - ان كانت «ما» مصدرية - او جملة من صلة وموصول - ان كانت موصولة - ويكون المجموع جملة مستأنفة، ويكون «من بعثنا من مرقدنا» كلاماً تاماً يوقف عليه .

ويحتمل أن يكون «هذا» صفة للمرقد، اي : «مرقدنا الذي كنا رقاداً فيه» فيكون الوقف على «مرقدنا هذا» ويكون «ما وعد» مبتداء خبره محذوف تقديره اي : «ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم» أو يكون خبر مبتداء محذوف، اي : «هذا وعد الرحمن» أي : فلما رأوا أهوال القيامة وشدايدها

لكونهم صاروا بسبب خروجهم عن قبورهم وقيامهم عن منامهم مكشوفى الغطاء حديدى البصر، قالوا: «ياويلنا من بعثنا من مرقدنا وحشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماً؟» ثم قيل لهم: «هذا بعينه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» اى : هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين - على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق - ان جعلت «ما» مصدرية - وأمان جعلت موصولة فيكون معنى «الذى صدق المرسلون» بمعنى والذى صدق فيه المرسلون من قولهم: «صدقوهم فى الحديث والقتال» ومنه: «صدقنى سن بكره» (١) .

وانما يطابق هذا الجواب لسؤالهم عن الباعث لهم عن مرقدهم، لكونه بمعنى: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبئكم به رسله الا انه جيء به على نهج التخويف والتهويل لقلوبهم والنعي اليهم في أحوالهم، وذكر منشأ فزعهم وأهوالهم من سبق كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل والاختبار لهم بوقوع ما انذروا به على لسان الانبياء .

ولا يبعد ان يكون المراد من طي الجواب ان الحال أشد عليهم من أن يسع لهم السؤال ويستأهلون للجواب عن سبب البعث والنشور ، كأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه - من بعث النائم في الدنيا من مرقده - حتى يسع لكم السؤال عن يبعثه، ان هذا هو البعث الاكبر والقيامة الكبرى ذات الشدائد والاهوال والاحزان والافزاع، وهو الذي وعده الله في مواضع كثيرة من كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين ومعانيها الواردة على قلوب أوليائه الصالحين .

* * *

واختلف أهل التفسير في أن القائل لهذا الكلام من هو ؟ فعن مجاهد :

انه كلام الملائكة ، حيث يقع للكفار هجعة بعد النفخة الاولى ، يجدون فيها طعم النوم، فاذا صبح بأهل القبور الصيحة الثانية قالوا : « من بعثنا من مرقدنا؟ » فقالت لهم الملائكة : « هذا ما وعد الرحمن » .

وعن ابن عباس وعن الحسن : كلام المتقين .

وعن قتادة نحو ذلك حيث قال: أول الآية للكافرين وآخرها للمسلمين. قال الكافرون : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ » وقال المسلمون : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » .

وقيل : تمامه كلام الكافرين ، يتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً .

وقيل : انهم لما عاينوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم بالاضافة الى تلك الأهوال رقاداً .

وقال قتادة : هي النوم بين النفختين، لايفتر عذاب القبر الا فيما بينهما فيرقدون .

حكمة فرقانية

قد تحقق عند النفوس المستنيرة بأنوار العلوم الاخروية والمعارف السلوكية أن الانسان يبدأ في التحول والانتقال عن مراد الدنيا الى فضاء الآخرة وهو دائماً في القيام والانبعاث من هذه القبور والاجداث الى ساهرة القيامة ، وهو لايزال في طلب الخروج والارتحال بحسب العجيلة من مكان أرحام هذه النشأة، الاولى الى سعة عرصات النشأة الاخرى ، بل له كل ساعة ولحظة خلع ولبس جديد الى أن يلقي الله تعالى - اما فرحاناً مسروراً ، واما معذباً مقهوراً لقوله تعالى : * (يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من

اوتى) * [٧/٨٤] - الايات .

واكثر الناس في غفلة عريضة وذهول طويل عنه لقوله تعالى : * (لقد كنت في غفلة من هذا) * وقوله : * (بل هم في لبس من خلق جديد) * [١٥/٥٠] و قوله : * (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) * [٨٨/٢٧].
ومن هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحيوۃ الفانية واخلادهم الى هذه الاجسام البالية ، وركونهم الى البدن ونسيانهم أمر العاقبة ، وجعلهم الدنيا نصب أعينهم والاخرة خلف آذانهم ، وانكسابهم الى الشهوات ، و اعراضهم عن سماع الايات ، فكل هذه الامور ناشية من ذهولهم وغفلتهم عن زوال الدنيا وثبات الاخرة ، وجهلهم بأن الدنيا ليست الا لحظات أوهام وخطرات أفهام ، ولمحات أبصار وفلتات خواطر ، ولهذا تعجبوا عند ظهور الساعة وتحقق البعث وكشف الغطاء قائلين : « يا ويلنا من بعثنا من مردنا ؟ »
فقيل لهم : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » فهؤلاء - وهم أكثر الناس - منكرون بالحقيقة للقيامة والبعث ، شاكون في قيام الساعة وتحقق المعاد يوم * (يرونه بعيداً * ونريه قريباً) * [٧/٧٠] .

واما المقر بالاخرة ، المؤمن بالمعاد ، الموقن بيوم الحساب ، فهو الذي تنبّهت نفسه من نوم الغفلة ورقدة الضلالة ، وانبعثت من موت الجهالة ، وحيّت بروح المعارف وانفتحت لها عين البصيرة ، فيشاهد يوم القيامة ويرى كأنها قد قامت ، فاذا سئل وقيل له : « كيف أصبحت ؟ » قال : « أصبحت مؤمناً حقاً » فاذا قيل له : « وما حقيقة ايمانك ؟ » قال : « أرى كأن القيامة قد قامت ، وكأني بعرش ربي بارزاً ، وكأن الخلائق في الحساب ، وكأني بأهل الجنة فيها منعمين ، وأهل النار فيها معذبين » فقيل : « قد أصبت فالزم بعين الطريق »

- كما ورد في الحديث المتفق على صحته (١) - .

وهذا بعينه حال من مات عن حيوة هذه النشأة وحيي بحيوته الآخرة فقد قامت عليه الساعة ، وان كان بعد في الدنيا بحسب الصورة الظاهرة ، لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت قيامته » (٢) .

وأما القيامة الكلية فهي انما تتحقق عند موت الجميع وفناء الكل ، والعارف لا يحتاج في مشاهدة أحوال الآخرة الى فناء الكل وقيام الساعة على الجميع ، لانه من أهل الاعراف المشاهدين لاحكام الآخرة وأحوال الدنيا ، العارفين بمن في الجنة والنار ، لقوله تعالى : * (وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) * [٤٦/٧ - ٤٧] . وهم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، لانهم قوم انبعثوا من موت الجهالة وانتبهوا عن رقدة الغفلة ، وانفتحت بصيرتهم واستبصروا بعين اليقين ونور الهداية ، وشاهدوا جميع الخلائق وحشرهم وحسابهم ، لانهم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم حساب الخلائق ، وهم قوم استوت عندهم الاماكن والازمان ، وتغاير الامور وتصاريف الاحوال ، فقد صارت الايام كلها يوماً واحداً لهم وعيداً واحداً وجمعة واحدة في حقهم ، لتحققهم بقوله صلى الله عليه وآله : « بعثت أنا والساعة كهاتين » (٣) .

فيوم واحد عندهم كألف سنة مما تعدون ، وخمسين ألف سنة لغيرهم ، وصارت الاماكن كلها مسجداً واحداً لتحققهم بقوله (ص) : « وجعلت لي الارض

١ - مضى الحديث آنفاً .

٢ - قال العراقي (ذيل احياء العلوم ٤/٤٩٥) : اخرجه ابن ابي الدنيا في الموت .

٣ - الترمذي : كتاب الفتن ، ٤/٤٩٧ .

مسجداً» (١) والجهات كلها قبلة واحدة لتحققهم بقوله تعالى : * (أينما تولوا فثم وجه الله) * [١١٥/٢] وصارت حركاتهم كلها عبادة وسكناتهم طاعة ، و استوى عندهم مدح المادحين وذم الذامنين ، وتغاير الامور وتصاريف الاحوال في الازمنة والدهور لتصديقهم قوله تعالى : * (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) * [٢٣/٥٧] وكانت الدنيا وما فيها حقيرة عندهم كما قال امير المؤمنين عليه السلام : « والله ما دنياكم الا كعفطة غنز » (٢) « والله لدنياكم عندي أهون من عراق خنزير في يد مجزوم » (٣) .

قوله سبحانه :

ان كانت الا صبيحة واحدة

ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعث الخلائق الى المحشر وسعيهم الى ربهم يوم العرض الاكبر بأن تلك المدة لم تكن الا صبيحة واحدة بالقياس الى قدرة الله تعالى وعالم قدرته وجبروته وسكان ملكوته من أهل قريته وولايته ، وان كانت صبيحات عظيمة كثيرة حسب كثرة الخلائق ، متمادية الازمنة والدهور بالقياس الى من يقع عليهم من أهل القبور وسكنة عالم الهلاك والدثور، كما ان الصاخة الصغرى زجرة واحدة لموت شخص واحد وقيامته ، وهى زجرات متعددة متمادية بالقياس الى كثرة أعضائه وقواه ، فان جميع أحوال القيامة الصغرى وأهوالها عند موت الانسان واحد ، وبعث روحه ونشر صحيفته وزلزلة

١ - الخصال : باب الاربعة ، رقم ١٤ . البخارى . كتاب التيمم : ٩١/١ .

٢ - نهج البلاغة : الخطبة الثالثة : ولالقيتم دنياكم هذه أزهى عندي من عفطة غنز .

٣ - نهج البلاغة : الحكم رقم : ٢٣٦ .

أرض بدنه واندكالك جبال عظامه وانفجار عرق جبينه وتكور شمس قلبه وانكدار
 نجوم حواسه وتعطل عشر قواه كلها دلائل وشواهد على أحوال القيامة
 الكبرى التي لجميع الخلائق لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت
 قيامته » (١) وذلك لكون الانسان عالماً صغيراً فيه انموذج من جميع ما فى
 العالم الكبير .

ولست اطول فى موازنة جميع الاحوال، ولكنني أقول كما قال بعض محققي
 الاسلاميين وحكمائهم وموحدتهم : ان بمجرد الموت يقوم عليك هذه القيامة،
 ولا يفوتك من القيامة الكبرى شيء مما يخصك ، بل ما يخص غيرك ، فان
 بقاء الكواكب فى حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتشرت حواسك التى بها تنتفع
 بالكواكب ، والاعمى يستوى عنده الليل والنهار وانكشف الشمس وانجلائها
 لانها قد كسفت فى حقه دفعة واحدة وهو حصته منها ، فالانجلاء بعد ذلك حصه
 غيره ، وكذلك من انشق رأسه فقد انشق سماؤه ، اذ السماء عبارة عما يلي جهة
 الرأس ، فمن لارأس له لا سماء له ، فمن أين ينفعه بقاء السماء فى حق غيره ؟
 فهذه هي الصاخة الصغرى ، والخوخ بعد أخضر والهول بعد مدخر ،
 وذلك اذا جائت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض
 ونسفت الجبال وتمت الاهوال .

فهذه هي الصغرى، وان طول فى وصفها فانا لم نذكر عشر عشر أو صافها
 فهي بالنسبة الى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى ،
 فان للانسان ولادتين :

احدهما الخروج من الصلب والترائب الى مستودع الرحم فى قرار مكين
 الى قدر معلوم ، وله فى سلوكه الى الكمال منازل وأطوار من نقطة وعلقة و

مضغة وغيرها الى أن يخرج من مضيق الرحم الى فضاء العالم ، فنسبة عموم القيامة الكبرى الى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحم ، ونسبة سعة العالم الذي تقدم عليه بالموت الى سعة فضاء الدنيا كنسبة سعة فضاء الدنيا ايضاً الى الرحم بل أوسع وأعظم بكثير .

فقس الاخرة بالاولى : * (ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة)* [٣١/ ٢٨] وماالنشأة الثانية الا على قياس النشأة الاولى * (ولقد علمتم النشأة الاولى فلواتذكرون)* [٦٢/٥٦] بل أعداد النشآت ليست محصورة في اثنين* (و ننشئكم فيما لاتعلمون)* [٦١/٥٦] .

فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة ، موقن بالملك والملكوت ، والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء الى أحد العالمين ، وذلك هو الجهل والضلال والافتداء بالاعور الدجال .

قوله سبحانه :

فاذا هم جميع لدينا محضرون [٥٣]

يعنى اذانفخ في الصور نفخة واحدة ، اجتمعت الخلائق كلهم حاضرين عندالله كما كانوا دائماً وعند أنفسهم جميعاً في ساهرة واحدة لارتفاع الحجب الواقعة بينهم بالموت ، فيشاهد بعضهم بعضاً ، وكلهم كلا ، فكل من وجدفى وقت من الاوقات وفي حيز من الاحياز من أول الدنيا الى آخرها فهو محشور مجموع مع غيره في زمان واحد متصل هو مجموع الأزمنة ، ومكان واحد متصل هو مجموع الامكنة ، ومجموع الأزمنة كساعة واحدة فى القيامة ومجموع الامكنة كمجلس واحد فى العشر .

وتحقيق ذلك أن الموجودات الدنياوية لها أكوان ناقصة ، لأنها من حيث كونها الدنياوي امور مادية وموجودات تعلقية ، لان جواهرها المفتقرة الى مواضعها كالأعراض المفتقرة الى موضوعاتها فهي لنقص تكونها وضعف وجودها وتغيرها وانقلابها من صورة الى صورة ، وانتقالها من حال الى حال ، تحتاج كالاطفال والصبيان الى قابلية كالزمان ومهد كالمكان ، وقد سبق من أن المتحرك من حيث كونه متحركاً كالحركة في كونه غير قار الذات ، وكذا الزمانى كالزمان ، والمكاني كالمكان ، وكل واحد من الزمان والمكان من الامور الضعيفة الوجود ، لان وجود كل جزء من كل منهما يقتضى عدم الجزء الاخر ، وحضور كل جزء يقتضى غيبة الجزء الاخر .

واما وجود الآخرة فهو الكون التام ، وموجوداتها أكوان دائمة ثابتة مستقلة ، فيزول التغير عن المتغير ، والزوال عن الزائل ، والغيبة عن الغائب ، فيتصف المتغير هناك بالثابت ، والغائب بالحاضر ، لان الآخرة دار الحقائق ، ولكل شىء حقيقة ثابتة ، فلزمان الآخرة خاصية البقاء والثبات ، ولمكانها خاصية الحضور والجمعية * (يوم يجمعكم ليوم الجمع) * [٩/٦٤] لكن اذا اريد أن يعبر عنهما للمحبوسين في حبس الزمان ، والمسجونين في سجن المكان يعبر عنهما بأمثلة زمانية او مكانية . فعبر عن حقيقة الزمان بأقل زمان لان الموجود من الزمان عند الجمهور ليس الا ما يسمونه «آنساً» فقيل : * (وما أمر الساعة الا كلمح البصر او هو أقرب) * [٧٧/١٦] . واذا اشير الى مكان الآخرة و حقيقة المكان عبر عنهما بأوسع مكان ، لان المكان شأنه السعة والاحاطة و يتحدد بأوسع الاجسام ، فقيل : * (جنة عرضها السموات والارض) * [١٣٣/٣] .

وكذلك يعبر عن زمان القيامة بـ «الساعة» وعن مكانها بـ «الساهرة» فيكون الخلائق مجموعين حاضرين في محشر واحد في ساعة واحدة ، فكما أن يوم

القيامة يجمع فيها الناس كلهم من الازل الى الابد ، فكذلك جميع أمكنتهم وأزمنتهم .

فوجه الارض بمساحته المعيّنة التي عند المهندسين هي هنا يصير يوم القيامة انبساطه وتماديه بحسب تمادى الازمنة المارة عليه ، فان وجه الارض في كل لحظة وساعة غيره في لحظة وساعة اخرى ، ووجه الارض باعتبار محلّيته لوقوع خلائق عليها غيره باعتبار محلّيته لوقوع خلائق اخرى ، فاذا اجتمعت يوم القيامة الخلائق الواقعة في القرون والدهور الماضية والمستقبلية ، اجتمعت بحسبها وجوه الارض التي كانت الخلائق جميعاً فيها من ابتداء الدنيا الى انتهائها في كل قرن ودهر ، فيكون وجه الارض يومئذ بمقدار يسع فيه أهل المحشر كلهم .

* * *

ومن هي هنا يزول الاستبعاد ويندفع استنكار أهل الجحود والعدا ، وينحل شبهة المنكرين للمعاد في حضور الخلائق كلهم ، السابقين واللاحقين في صعيد واحد ، لعدم تصورهم أرض القيامة التي هي بوجه غير أرض الدنيا : * (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) * [٤٨/١٤] .

فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الا ما كنتم تعلمون [٥٤]

لانه يوم ايفاء الحقوق وجزاء الاعمال على وجه الحق والعدل في الثواب والعقاب اذ لا حكم لاحد غير الواحد القهار ، لارتفاع الاسباب العرضية والعلل الاتفاقية ، وانعدام أسباب الجور والظلم من جهالة الحكام وعجزهم عن امضاء الاحكام على التمام ، وتدليس المتحاكمين وابدائهم الشبه والاهوام ، ولانتفاء القواصر والموانع وانسلاخ التزاحم والتصادم والتضايق وغير ذلك من الامور التي هي من باب ضروريات الاكوان الدنياوية والقوايل المادية المركبة من العناصر

المتضادات والاركان المتفاسدات الموجبة للتغالب والتفاسد في الموجودات المتغيرة الاحوال ، المتخالفة الاغراض والامال .
 وأما الدار الاخرة فالمؤثر هناك أسباب عالية باذن ربهم ، وعمال مؤتمرة بأمر موجدهم ، لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ، والمتأثر نفوس وأرواح انسانية بحسب ضماثرهم ونياتهم مجردة عن الاغشية واللبوسات ووساوس النفس وسوء العادات .

* * *

وبالجملة الظلم اذا وقع فانما يقع من الشخص على نفسه او من غيره عليه وكلاهما مستحيلان يوم الاخرة .

أما استحالة الثاني فيه: فان المؤثر في الشيء هناك ليس الاماهو علة ذاتية لذلك الشيء، لارتفاع الاسباب العرضية والمبادي القسرية ، وعدم تزامم الامور وتصادم الاسباب الاتفاقية وتضايق الوجود فيه ، والعلة الذاتية للشيء مقوم لوجوده ومحصل لذاته وملائم لطبعه * (ولا يظلم ربك أحداً) * [٤٩/١٨] .

واما استحالة الشق الاول فلان ما يصل الى أحد في الدار الاخرة ليس الاحاصل مافعله في الدنيا، لانها دار الثواب والجزاء بلاعمل ، كما ان الدنيا دارالعمل بلاجزاء فان وقع ظلم من أحد على نفسه فقد وقع في الدنيا لافي العقبي، ولهذا قال بعض الكبراء: «ليس الخوف من سوء العاقبة انما الخوف من سوء السابقة» «الشقي شقي في بطن امه» (١) اي في الدنيا .

فقد ثبت قوله تعالى: * (فالיום لا تنظلم نفس شيئاً) * اي لا ينقص من له حق من حقه من الثواب ، ولا يفعل به الا بما يستحقه من العقاب ، اذ الامور جارية على مقتضى الحق والحساب ، معمولة على قانون العدالة والصواب ، وذلك قوله تعالى : * (ولا تجزون الا ما كنتم تعملون) * .

بصيرة قلبية

ان قوله تعالى : «فاليوم لانظلم نفس شيئاً» مما يشعر بانحصار تحقق الظلم والشرفي هذه الدنيا الفانية ، وأما الواصل الى الاشقياء من عذاب النار وشدائدها فانما هي نتيجة أعمالهم في الدنيا وظلمهم على نفوسهم فيها لقوله تعالى :*(وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)* [١٦/٣٣] اي بما سبق منهم في الدنيا وليس يتصور ظلم مستأنف في الآخرة على أنفسهم ولا على غيرهم .

والسبب الملمى لاختصاص وقوع الظلم والشرفي الدنيا دون الآخرة مع ان الاله والمؤثر فيهما جميعاً واحداً حق يفعل ما يشاء ويختار ما يريد من غير مدافع او مشارك - هو ما وقعت الاشارة اليه من أنها « دار الحركات والاستعدادات » لانها واقعة في آخر الدرجات من الوجود ، فسي أسفل الدرجات من مراتب الخير والوجود ، وبعدم تبتها في النزول والخسة ليس الالعدم المحض والبطلان بل وجودها في مرتبة العدم .

الأنها بحسب سنخها وجوهرها الهولي ممالها قوة وجود أشياء كثيرة ، ولها استعداد للصور الحسية والنفسية والروحانية ، بحسب امتزاجات وقعت بين عناصرها المتضادة التي كل منها لا يتحرك عن مواضعها الطبيعية الا بأسباب سماوية منبعثة لاغراض علوية ، ومقاصد عقلية مترتبة على أشواقها الكلية وحركاتها الدورية حسب قضاء الله ومشيئة المقتضية نشو الكائنات من الحيوان والنبات بعناصرها المتضادة وموادها المتفاسدة .

ثم لما كان نوع الانسان أشرف أنواع الحيوان ، وكان له استعداد الارتقاء الى رتبة الشرف والكمال ، واحتمال البقاء والدوام في نشأة اخرى هي نشأة التمام ويوم قيام الخلائق بين يدي الحق العلام ، ولا يمكن استكمالها الى هذه

الغاية الاسباب اخرى خارجية اتفافية من التأديب والتهذيب، والهداية والارشاد والوعد والايعاد، منبعثة من جانب المبدء الجواد، بانزال الملائكة والكتب والرسول للامداد، والهداية الى يوم المعاد ورب العباد.

ولايتعيش وجوده الدنياوي ايضاً الابتعاون وقع من بنى نوعه وجنسه، وتمدن واجتماع ومعاملات وحكومة وسياسات وحدود وجرائم وقعت من سلطان قاهر له أو عليه.

وهذه جملة من الاسباب لاتعقد الاويلزهانقائص وآفات، وتصادم شرور وظلمات، فقد قضى الله بوجود هذه الشرور في هذه الدنيا لكونها لازمة لخيرات جمّة، وهى أسباب سياقة عباده الى رضوانه، فعلم « أن الظلم فى الدنيا مقضى، والعدل مرضى » وأما الاخرة التى هى دار المتقين ففيها عدل بلاجور، وخير بلاشر.

ولهذا قال تعالى فى حق حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم : * (وللاخرة خير لك من الاولى) * [٤/٩٣] وقال حكاية عن دعاء خليله : * (وألحقنى بالصالحين) * [٨٣/٢٦] وقال وليه وأخو رسوله عليهما السلام عند ضربة شهد فيها ربه : « فزت ورب الكعبة » وذلك لان الدنيا مشحونة بالافات والمحن والظلم والجور على اولياء الله وأحبائه.

* * *

ويحكى (١) عن بعض من يعتقد هذا الرأى انه لقى أخاً من أهل زمانه، فقال له: كيف أصبحت ياأخي فى هذه الدنيا ؟ .

قال: بخير، نرجو خيراً من هذه الدنيا - ان سلمنا من آفاتها وبلباتها انشاء الله - فكيف أنت وكيف حالك ؟ .

فقال : كيف حال من يصبح في دار غربة أسيراً وفقيراً لا يقدر على جرّ منفعة ولا يرجو دفع مضرة ؟ قال أخوه : كيف ذلك ؟

قال : لانتا قد أصبحنا في الدنيا معذبين في صورة المنعمين ، مجبورين في صورة المختارين، مغرورين في صورة المغبوطين، أحراراً كراماً في صورة عبيد مهانين، مسلط علينا خمسة حكام يسوموننا سوء العذاب، ينفذون علينا أحكامهم شتناً أو أيبناً.

قال له أخوه : أخبرني من هؤلاء الحكام ؟

قال نعم : اولهم هذا الفلك الدوار الذي نحن في جوفه محبوسين، و كواكبه هذه السيّارة التي لاتزال تدور علينا لاتهدء ولاتسكن ، تارة تجميتنا بالليل وظلمته، وتارة بالنهار وهاجرته وتارة بالصيف وحرارته، وتارة بالشتاء وبرودته، وتارة بالرياح العاصفة ، وتارة بالغيوم الغاشية والامطار والبروق المخاطفة ، وتارة بالصواعق الزاجرة والزلازل المهلكة والاخاويف الموحشة والخسوفات والكسوفات والعلامات المظلمة، وتارة بالجذب والغلاء، وتارة بالموتان والوباء، وتارة بالحروب والفتن والبلاء ، وتارة بالهموم والاحزان ليس منها خلاص، ولا من سهامها مناص الا بالموت .

وأما الاخر فهو هذه الطبيعة وامورها المركوزة في الجبلّة - من حرارة الجوع، ولهب العطش، ونار الشبق، وحريق الشهوات، والالام والامراض و الاسقام، وكثرة الحاجات، ليس لها شغل الا طلب الحيلة لجر منفعة أو لدفع مضرة عن هذه الاجساد المستحيلة التي لا تقف على حالة واحدة طرفة عين ، فنفوسنا في جهد وبلاء وكد وعناء وبؤس وشقاء ليس لنا راحة منها الا بالممات - فهذا اثنان .

واما الثالث فهو هذا الناموس الاكبر وأحكامه وحدوده، وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخه، وألم الجوع عند الصيام وتعيب الابدان

عند القيام، ومجاهدة النفس عند اخراج الزكوات وتعب الاسفار عند قضاء الحج، ومشقة الابدان عند المهاجرة وجراحتها بالسيف والسنان عندالمجاهدة ومحاربة أهل الكفر والعدوان، الى غير ذلك من آلام ترك اللذات والراحات وشدائد اجتناب الشهوات والمحرمات .

وأما الرابع فهذا السلطان الجابر (الجائر - ن) المالك للرقاب قهراً و جوراً، والمستعبد للعباد جبراً وكرهاً ، فان قمنا بخدمته وواجب طاعته فما نقاسي من الجهد والبلوى أكثر من أن يحصى ، من تعب الاجساد، وهموم النفوس، وعناء الارواح، وتضييع العمر في خدمته، وسخط الباري يوم القيامة وعذاب الآخرة، والحجاب عن الله في طاعته، وان فررنا من سلطانه فلا عيش لنا الا نكدأ، لافتقارنا في الدنيا الى التعاون والتمدن والسياسة والرياسة- فهذه أربعة .

وأما الخامس فهو شدة الحاجة الى مواد خارجية وأغذية بدنية لاقوام لهذا الهيكل الابها، من المأكول والمشروب واللباس والمسكن، والمنكوح والمركوب، وما لا بد منه في قوام هذه الحيوة الدنيا، ومانقاسي من الجهد والبلوى في طلبها ليلا ونهاراً في تعلّم الصنائع الشاقّة، والتجارات المتعبة و المكاسب المكتّدة من الحرث والزرع والبيع والشرى والمناقشة في الحسابات والمكايسة في المعاملات ، والحرص والشرة في جمع الاموال وحفظها من اللصوص وحراستها من الافات العارضة، ومكابرة القطاع ومنازعة أهل الجور والظلم - فهذه حالنا وأكثر أبناء جنسنا في هذه الدار .

واما من يريد المقام في الدنيا ويتمنى الخلود فيها مع هذه الافات و الشدائد فهو اما غير مؤمن بالآخرة ولا مصدق بالمعاد ولامتصور للوجود الا هكذا، اويتوهم ان بعد الموت عدماً صرفاً أوشرأ محضاً، وعلى الحالين يش

من الاخرة كما يشس الكفار من أصحاب القبور .
 وأما من تصوّر كيفية الدار الاخرة وتحقق أمر المعاد وعرف فضلها و
 شرفها وسرور أهلها ولذات السعداء ونعيمهم وملكهم، فأى عذر له فى التمني
 للخلود فى الدنيا والاخلاد الى الارض وطلب الرفعة والرياسة فيها الا خللا
 سفهاً فى عقله اوفساداً فى اعتقاده وايمانه، كأكثر من نراه من المنتسبين الى
 الايمان، * (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) * [١٠٦/١٢].

حكمة قرآنية

هذه الاية ونظائرها كقوله: * (هل تجزون الا ما كنتم تعملون) * [٩٠/٢٧]
 وقوله: * (ليس للانسان الا ماسعى وأنسعيه سوف يرى) * [٤٠/٥٣] وقوله:
 * (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً) * [٣٠/٣] وغيرها نصوص
 جلية وبراهين واضحة على ان الثواب والعقاب فى دار الاخرة انما يكونان
 بنفس الاعمال والاخلاق الحسنة والسيئة لابشياء آخر يترتب عليها، فالملذ
 والمؤلم، والنعمة والنقمة، والجنة والنار فى دار القرار هى نفس صور الاعمال
 والاثار، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «انما هي أعمالكم ترد
 عليكم» وقوله: «ان الجنة قيعان وان غراسها سبحان الله» (١) وكذا قوله تعالى
 * (يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين) * [٥٤/٢٩] وقد مر
 تحقيق هذا المطلب فى سلف القول .

فالعقوبات الالهية الواصلة الى المجرمين كما انها ليست من باب الانتقام
 الواقع عليهم من منتقم منفصل مبائن يوقع الالام والشدائد عليهم ، ويوصل
 المكاره والمحن اليهم، فكذلك ليست الالام والمكازه اموراً خارجة عن ذاتهم

وصفاتهم مترتبة عليها ، بل الاعمال القبيحة الواقعة منهم في الدنيا بواسطة ما في ضمائرهم ونياتهم صارت ملكة راسخة في نفوسهم ، وانحرفت بسببها فطرتهم الاصلية، توجب لهم تصورات باطلة وأفكار مؤلمة موحشة موجودة بوجود اخروي يناسبها، فتطَّلَع على أفئدتهم ما كان مستكنّاً فيها.

ولو تيسّر للشقى الفاجر أن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة ليراه مشحوناً بأصناف السباع والشياطين وأنواع الوحوش والهوام، مثل لغضبة و شهوته وحقده وحسده وعجبه ورياه ومكره وحيلته، وهي التي لاتزال تفترسه و تنهشه، الا أنه محجوب عن مشاهدتها فاذا رفع هذا الحجاب وانكشف الغطاء ووضع في قبره عاينها وقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها .

وأول ما يقع بصر أحدهم على صورة عمله - المطابقة اياه - يرى بعينه العقارب والحيات قد احدثت به ، وانما هي صفاته الحاضرة الان قد انكشفت له صورتها، فيقول : « يا ليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبئس القرين » ويريد أن يهرب عنها، وأنّي يتصور لاحد أن يهرب عن نفسه ولازم نفسه !

وعلى هذا القياس حكم الاعمال الحسنة الواقعة من أهل السعادة الاخروية المصورة في القيامة بصورة ملذة حسان، من حور وغلّمان وجنة ورضوان ، فان حقيقة تلك الصور هي موجودة معه مخفية في باطنه، وانما تصير حاضرة مشهودة له يوم القيامة بواسطة رفع الحجاب، لقوله تعالى : * (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) * [١٧/٣٢] .

قوله سبحانه :

ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون [٥٥]

قد مر في تفسيرنا لاية الكرسي أن أصحاب النار بالاصالة هي النفس و

الشیطان ، لانهما ظلمانیتان بجوهریهما ، حاصلتان من سنخ الطبیعة الناریة الكدرة الدخانیه من عالم الاجرام السفلیة ، وأن اصحاب الجنة بالاصالة هی الروح والملائكة ، لانهما نورانیتان بجوهرهما ، حاصلتان من سنخ الحقیقة النوریة اللطیفة من عالم الانوار العلویة .

وأما القلب الانسانی فهو ذو وجهین : وجه الی النفس ووجه الی الروح ، انما ینقلب الی أحد من هذین القبیلین بمزاولة أحوال (أعمال - ن) تناسبه ، فیصیر اما من أصحاب الجنة - وهم أصحاب الیمین - واما من أصحاب النار - وهم أصحاب الشمال - . والجنة موطن أهل السعادة و مصعدهم فی جهة العلو ، كما أن النار موطن أهل الشقاوة ومهبطهم فی جهة السفلیة .

والتنکیر فی قوله : « فی شغل » مشعر بأن شغلهم شغل لا یوصف بحد من جهة المشغول فیة والمشغول عنه جمیعاً :

أما المشغول فیة فما ظنک بشغل من وصل الی دار الكرامة ومنزل المصطفین الابرار ومنبع الخیرات الحسان ، فاز بالنعیم الدائم ووصل الی الحق القائم ووقع فی ملاذ وسعادات لا یکننه وصفها ولا یحاط بنعمتها ، مع کرامة وتعظیم وشرف مقیم .

وأما المشغول عنه فما ظنک بشغل من تخلّص من هموم الدنیا وأحزانها وأمراضها وآلامها ، وهجوم آفاتھا وأهوالھا من مشاق التکلیف ومضائق التقوی والخشیة ، و سرارة الصبر طول العمر عن اللذات والمرغوبات ، وتخطی الاھوال والاختطار والموت عن مأنوساتها بالاختیار والاضطرار ، ومفارقة الاحبة والاخوان ومهاجرة الاولاد والاقربان ، ومقاسات المحن من الحساد والاعداء ومشاهدة أوضاع الفجرة والفساق ، وسوء عقائدهم وقبح أعمالهم وغدرهم ومکرهم ، وترفّع حال الجهتال وتصدر الارذال - الی غیر ذلك من مکاره هذه

النشأة الدنياوية وشدايدها، وآفاتها ونفائصها ، وآلامها ومحنتها، وأمراضها و أوجاعها - وبالجملة شرورها التي لاينفك عنها انسان ، فكيف المؤمن الغريب في هذه الدار المشحونة بالافات والاختطار، الطافحة بشرور الاشرار ، ثم مرارة الموت و كربه ، وزهوق الروح وتعبه ، ووحشة القبر وخطره ، وقيام الساعة وهولها ، والمناقشة في الحساب ومعاينة ما لقي العصاة من العذاب .

وعن ابن عباس : « في افتضاض الابكار » . لايبعد أن يكون المراد منه كشف الحقائق العلمية وشهود المعارف العقلية - كشفاً وشهوداً لايمكن البلوغ والوصول الى نيله الى تلك الغاية الا في الدار الاخرة .-

وعنه ايضاً : «في ضرب الاوتار » . وليس ببعيد ايضاً أن يكون المراد منه سماع نغمات الابرار، بل الاتصال بنفوس الضاربين الاوتار والادوار، المحركين لاشواق الدائرات في عشق جمال الابد على الفلك الدوار، والواهبين سوانح اللذات الدائمات على الرقاصين في ملاحظة جمال السرمد على بساط الرحمة بمشاعل (بمشاغل - ن) الانوار .

وعن ابن كيسان : « في التزاور » وعن بعضهم : « في ضيافة الله » وعن الحسن : « شغلهم عما فيه أهل النار بما هم فيه » وعن الكلبي : « في شغل عن أهاليهم من أهل النار، لايهمهم أمرهم ولا يذكرونهم لثلا يدخل عليهم تنقيص في نعيمهم » .

واللفظ جاء بضميتين، وفتحيتين، وضممة وسكون، وفتحة وسكون . و « الفاكه » : المتنعم والمتلذذ، وكذا « الفكه » ومنه : « الفاكاهة » لانها مما يتلذذ به، وكذا « الفاكاهة » وهي المزاحة، وقرئ « فكهون » بغير ألف ، وهو بكسر الكاف وضمها ، كقولهم : « رجل حدث وحدث » (١) أي كثير

الحديث ، « ونطس ونطس » للمبالغ في الشيء ، والباقون بالالف في كل القرآن ، الا أن حفص وافق أبا جعفر في المطففين : * (انقلبوا فكهين) * و قرىء : « فاكهين » و « فكهين » على أنه حال ، والظرف مستقر .

بصيرة اخروية

«الشغل» كثيراً ما يطلق ويراد منه الصنعة والكسب ، وقد تحقق لنا بأرصاد روحانية وأنظار دقيقة كشفية ان النفس الانسانية اذا استكملت ذاتها بالعلم و التقوى ، وتجردت عن غشاوة العالم الادنى وتشبّثت بأخلاق الله ، وطارت بأجنحة الكروبيّين ، ووصلت الى عالمها ، وبلغت الى فطرتها الاولى ، أصبحت مخترعة للصور الغيبية المستورة عن الحواس ، فاعلة للاشكال الحسنة الجنانية الخارجة عن ادراك أهل الظن والقياس ، لكونها شديدة الشبه عند الاستكمال والتجرد عن هذا العالم بالمبدء الفعال في الصفات والافعال ، كالحديدة الحامية المجاورة للنار، الفاعلة فعلها من الانارة والاشعال وسائر الاثار .

فما ظنك بنفوس كريمة تنورت بنور الله وتلبّست بلباس الهيبة والعظمة والنور وتسربت بسرّبال الكرامة والسرور، في صيرورتها واهبة الحياة لما تصورتها صورة اخروية، معطية الوجود والشروق لما انشأتها نشأة ثانوية ، لكونها واقعة في افق العظمة والاشراق ، مستوطنة في دار كرامة الله العزيز الخلاق ، وجنة رحمته التي فيها ما تشتهي النفس وتلذ الاعين ، ولكل أحد من أهل الله في الجنة ما تشتهي ، كما قال : * (لكم فيها ما تشتهي أنفسكم) * [٣١/٤١] و سيأتي بعد هذه الاية بأدنى فاصلة قوله : * (ولهم ما يدعون) * اشارة الى هذا المعنى .

فانظر كيف جعل الله النفس الانسانية ذات اقتدار على انشاء الصور المطهرة

في الدار الآخرة ، المرتفعة عن أدناس عالم الحواس ، لقيامها خاضعة خاشعة بين يدي الحق رب العالمين ، خلاق صور الأشياء بالابداع والتكوين ، مفيض القوة والقدرة على المخلصين الصابرين ، رب الطول والحول على الوافدين ، القارعين باب الرحمة والجود ، العاكفين في جانب الحق ينبوع الوجود .

فاذا تحققت هذا فاعلم أن معنى قوله : « أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » انهم مشغولون بعمارة الجنة حيث ما يشاؤون ، وهم قائمون بانشاء الصور البهيبة النقيصة الحسان ، التي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ، لصيرورتهم من جملة اخوان التقديس لا يشغلهم شأن عن شأن ، وسيأتي زيادة كشف لهذا المعنى .

وانما خصص هذه الحالة لليوم الآخر ، وان كان لبعض المتجردين عن جلباب البشرية أن تخرع نفوسهم صوراً يشاهدونها في صقع من عالم الملكوت ، لان تمام الاقتدار انما يتيسر لهم عند قيام الساعة في دار القرار وأما التي يخرعونها ويشاهدونها قبل ذلك فهي غير ثابتة لهم دائماً ، بل في بعض الاحيان على وجه شبحي مثالي ، ليس في غاية الاشرار والانارة لشوائب آفات الدنيا ومنقصاتها .

قوله سبحانه :

هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون [٥٦]

« هم » اما مبتدء خبره اما « في ظلال » أو « على الارائك متكئون » واما تأكيد للضمير في « شغل » وفي « فاكهون » على أن أزواجهم تشاركهم في ذلك الشغل والتفكه .

و « الارائك » جمع « أريكة » وهو : السرير في الحجلة ، وقيل : « الارائك »

الوسائد ، وقال الازهرى : كل ما اتكىء عليه .

وقرىء : في ظلل . وقرء ابن مسعود : متكين .

أخبر سبحانه عن بعض أحوال السعداء وقال : هم وأزواجهم في ظلال
- أي: هم وحلائلهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أستر عن وهج
الشمس وسمومها ، كما أنهم في حفظ عن برد الزمهرير وجموده ، فهم في حالة
معتدلة لا حر فيها ولا برد ، لقوله : * (لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) *
[١٣/٧٦] .

وقيل : أزواجهم اللاتي زوجهم الله في الجنة من الحور العين في ظلال
أشجار الجنة ، او في ظلال تسترهم من نظر العيون اليهم على الارائك - وهي
السرر عليها الحجال .

مكاشفة

الضمير راجع الى ارواح أهل الايمان ، الذين استكملوا بالعلم والتقوى ،
فصاروا تحت ظلال الملكوت ، مرتفعين عن عالم الناسوت ، و«أزواجهم» نفوسهم
التي يسكنون اليها ، فان نسبة النفس الى الروح نسبة الزوجة الى الزوج ،
لانفعالها وتأثيرها عن واردات الروح وانقيادها وتسليمها له - اذا كانت سالحة
مطوعة غير ناشذة وأنفة عن طاعته ، ولا كيادة غدارة في صحبته .

أى : هم ونفوسهم الموافقة لهم في التوجه الى الحق ، المشايعة المطوعة
اياهم في طريق العبودية لله في ظلال من أنوار الصفات - وهي الحجب النورية
والوسائط العقلية المشار اليها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ان لله سبعين
ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كلما انتهى اليه

نظره» (١) على الاراتك - المقامات والدرجات - متكثون .
ويحتمل أن يكون « هم » مبتدء خبره « على الاراتك متكثون » ويكون
« أزواجهم فى ظلال » جملة حالية من مبتدء وخبر، فان النفس واقعة فى ظل
الروح بل الظرفية تجوزية من باب عموم المجاز ، لان النفس هى بعينها ظل
نورالروح ودخانية ناره ، كما أن البدن بصفوة أخلاطه وروحه النفسانى فى
ظل النفس وكدر صافها .

قوله سبحانه :

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون [٥٧]

أى : لاصحاب الجنة فى الجنة فواكه كثيرة ولهم فيها ما يدعون وهم يفتعلون
من الدعاء اى : يدعون به لانفسهم كقولك : « اشتوى واجتمل » اذا شوى وجمل
لنفسه ، وفى قول لبيد : « فاشتوى ليلة ريح واجتمل » (٢) ويجوز ان يكون
بمعنى « يتداعونه » كقولك : « ارتموه » و« تراموه » .

وقيل معناه : لهم فيها ما يتمنون ويشتهون . قال أبو عبيدة : تقول العرب :
« ادع علي ماشئت » اى : تمنه علي ، و« فلان فى خير مادعي » اى فى خير ماتمنى .
وقيل : معناه ان كل ما يدعى شيئاً فهو بحكم الله ، لانه قد هذب طباعهم
فلا يدعون الا ما يحسن منهم .

وقال الزجاج : هو مأخوذ من « الدعاء » يعنى أن أهل الجنة كل ما يدعون به
يأتيهم .

١ - روى مسلم ما يقرب من هذا فى كتاب الايمان : ١٣/٣ .

٢ - صدر البيت : او نهته فأتاه رزقه .

قوله سبحانه :

سلام قولاً من رب رحيم [٥٨] .

«سلام» مبتدأ محذوف الخبر ، لدلالة « لهم ما يدعون » عليه ، كأنه قال :
«لهم ما يدعون ولهم سلام» ويجوز ايضاً ان يكون بدلاً من «ما يدعون» و«قولاً»
مفعول به - اي : يقول الله قولاً يسمونه من رب رحيم ، فنودوا بدوام الامن
والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة ، او مفعول مطلق - اي : يقال لهم قولاً
من جهة رب رحيم . بمعنى أنه سبحانه يسلم عليهم - بلا واسطة ، او بواسطة
الملائكة - تعظيماً وتكريماً لهم ، وعلى تقدير البدلية يكون اشعاراً بأن ذلك
غاية ما يتمنونه وغاية منى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم ، ولهم ذلك من
غير منع .

وعن ابن عباس : الملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين .
وقيل : ان الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، يقولون : «سلام عليكم
من ربكم الرحيم» .

وفى الكشاف قيل : «ما يدعون» مبتدأ وخبره «سلام» بمعنى : ولهم ما يدعون
سالم خالص لا شوب فيه و«قولاً» مصدر مؤكد لقوله : «ولهم ما يدعون سلام
- اي عدة - من رب رحيم» والاوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من
مجازه .

وقرىء : «سلم» . وفي قراءة ابن مسعود «سلاماً» نصباً على الحالية ، اي :
لهم ما يدعون سالمأ .

مكاشفة برهانية

قد سبقت الاشارة الى أن الانسان اذا مات عن الدنيا ولذاتها، وصفت نفسه عن درن الشهوات ، وتنورت بأنوار العبودية والطاعة ، وتخلقت بأخلاق الله، وبلغت مقام الفناء في التوحيد ، فحشر الى ربه وتسرمد بسرمدية ، ونفذ حكمه في العالم على حسب التبعية ومقام الرضا ، واستشرق ذاته اللطيفة الصافية باسراق نور المحبة في أرجائها ، فتكرم بكرامة التكوين والايجاد ، فتسخر له مافي الملك والملكوت ، ويسمع دعاؤه ودعوته في عالم الجبروت ، لكونه وليد القدس وخليفة الله في أرضه ، ويكون ممن أمر الله سبحانه بواطن الملكوت والروحانيين وعباده المسبحين بأن يسجدوا له كلهم، بقوله : * (اسجدوا لادم) * [٣٤/٢] ويكون ممن يطيع له الملكوت ويسجدون له كما سجد الملائكة كلهم لآبيه آدم حين أمرهم الله بسجوده ، كما في قوله تعالى : * (اني خالق بشرأ من طين * فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) * [٣٨/ ٧١ - ٧٢] وهي هنا يظهر سر ماورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم «ان العالم يستغفر له من في السماء ومن في الارض حتى الحيتان في البحر» (١) . وبالجملة الانسان اذا انخرط في سلك المقربين يصير نفس تصويره لكل ما يتمناه نفس وجود ذلك الشيء في العين ، كما ان قبل ذلك يعم لكل أحد اذا تصور شيئاً وتمناه خضع له في عالم توهمه ، ويكون نفس تصويره لشيء وجوداً خيالياً ذهنياً له ، فلكل احدهمنا ما يشتهي نفسه في خياله وضميره ، الا ان ضميره وباطنه في غاية القصور، وارادته وهمته في غاية الضعف ، فيكون للاشياء

بالقياس اليه وجود كالمدم وحضور كالغيبية، وأما في الآخرة فإذا قوى روح الانسان بالعلم والايمان، وتخلص عن قيود الامكان ورقّ الحدثان، وسلاسل الذنوب وغلّ العصيان، كان الذهن له خارجاً والعلم عيناً والغيبية حضوراً، فيحضر ويوجد له دفعة واحدة كل ما يهتّمه ويهواه، هذا هو المراد بقوله تعالى: «ولهم فيها ما يدعون».

ثم اعلم انه ورد في الحديث في خبر أهل الجنة: انه يأتي اليهم الملك بعد أن يستأذن عنهم في الدخول عليهم، فاذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله، فاذا في الكتاب لكل انسان يخاطب به: من الحي القيوم الى الحي القيوم، أما بعد: فاننى أقول للشيء «كن» فيكون، وقد جعلت لك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء «كن» الا ويكون.

تأييد كشفى

قال بعض أهل المعرفة في شرح هذا الحديث: ان قوله صلى الله عليه وآله «فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء كن الا ويكون» جاء بشيء نكرة فعمّ، وغاية الطبيعة تكوين الاجسام وما تحمله مما لا تخلوعه وتطلبه بالطبع وغاية النفس تكوين الارواح الجزئية في النشآت الطبيعية، فما اعطى العموم الا للانسان الكامل حامل السر الالهي، فكل ما سوى الله شطر من الانسان الكامل - فاعقل ان كنت تعقل -.

ومن أراد أن يعرف كماله فلينظر في نفسه وأمره ونهيه وتكوينه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره، فهو على بينة من ربه في كماله، فان أمر، اونهى، أو شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع شيء من

ذلك أوقع في شيء دون شيء ، ولم يعم - مع عموم ذلك بترك الواسطة - فقد كمل ، فلا يقدح في كماله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة ، فان الصورة الالهية بهذا ظهرت في الوجود ، فانه أمر عباده على السنة رسله وفي كتبه ، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى ، وبارتفاع الوسائط لاسبيل الاطاعة خاصة، كما قال صلى الله عليه وآله : «بدالله مع الجماعة» وقدرته نافذة، ولهذا اذا اجتمع الانسان في نفسه حتى صار شيئاً واحداً نفذت همته فيما يريد وهذا ذوق أجمع عليه أهل الله قاطبة ، انتهى كلامه .

وقال في موضع آخر : «بالوهم يخلق كل انسان في قوة خياله ما لا وجود له الا فيها، وهذا هو الامر العام الفاشي ، والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة ، ولكن لانزال الهمة تحفظه ولا يؤدها حفظ ما خلقته ، فمتى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق» انتهى (١) .

وقال الغزالي في الرسالة المضمون به على غير أهله : «ان النوم مستحقر لاجل انقطاعه ، فلو كانت دائمة لم يظهر الفرق بين الخيالي والحسي ، لان التذاذ الانسان بالصور من حيث انطباعها في الخيال والحس ، لامن حيث وجودها في خارج ، فلو وجد في الخارج ولم يوجد في حسه بالانطباع فللذة له ، ولو بقي المنطبع في الحس وعدم في الخارج لدامت اللذة، وللقوة المتخيّلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم ، الا ان صورها المخترعة متخيّلة ، وليست بمحسوسة ولا منطبعة في القوة الباصرة فلذلك لو اخترع صورة جميلة في غاية الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذته ، لانه ليس بصيراً مبصراً كما في المنام .

فلو كانت له قوة على تصويرها في القوة الباصرة كماله قوة على تصويرها في القوة

المتخيلة ، لعظمت لذته ونزلت منزلة الصورة الموجودة في الخارج ، ولم تغارق الدنيا الاخرة في هذا المعنى الامن حيث كمال القدرة على تصوير الصورة في القوة الباصرة ، فكلما تشتهيبه فيحضر عنده في الحال، فتكبرن شهوته بسبب تخيله، وتخيله بسبب ابصاره ، اي بسبب انطباعه في القوة الباصرة ، ولا يخطر بباله شيء يميل اليه الا يوجد في الخيال (الحال - ن) اي يوجد له بحيث يراه .

واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ان في الجنة سوقاً تباع فيه الصور» (١) والسوق عبارة عن اللطف الالهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة ، وانطباع القوة الباصرة بعدها انطباعاً ثانياً الى دوام المشيئة لا انطباعاً هو بمعرض الزوال من غير اختيار كما في النوم في هذا العالم .

وهذه القدرة اوسع وأكمل من القدرة على الابداع عن خارج الحس ، لان الموجود في خارج الحس لا يوجد في مكانين، واذا صار مشغولاً باستماع واحد ومشاهدته ومماسسته صار مستغرقاً محجوباً عن غيره ، وأما هذا فيتسع اتساعاً لا يضيق فيه ولا يمنع ، حتى لو اشتهى مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله - مثلاً - ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدة لشاهدوه كلما خطر ببالهم في المكانات المختلفة، وأما الابصار الحاصل من شخص النبي صلى الله عليه وآله الموجود في خارج الحس فلا يكون الا في مكان واحد ، وحمل امور الاخرة على ما هو اوسع وأتم للشهوات واوفى لها اولى .

ولا ينتقص عن رتبها في الوجود انتفاء وجودها من الخارج فان وجودها مراد لاجل حظه، وحظه من وجوده في حسه، فاذا وجد فقد توفّر حظه ، و

الباقي فضل لاحاجة اليه، وانما يراد لانه طريق المقصود، وقد تعيّن كونه طريقاً في هذا العالم الضيق القاصر أما في ذلك العالم فيتسع الطرق ولا يتضيق» انتهى كلامه .

مباحثة عقلية

ان هذا التحرير الخبير قد تتبع أثر كلام فاضل المشائين أبي علي ابن سينا في تحصيل مسألة المعاد الجسماني، حيث قال في اواخر كتابه المعروف بالشفاء بعد أن صحح اعتقاده بالمعاد بكون بعض الاجرام السماوية موضوعاً لتخييلات المتوسطين في السعادة والاشقياء وفي جميع ما اعتقدوه من الاحوال الاخرية ، أو سمعوه من الانذارات في الدنيا ، من أحوال القبر والبعث و الثواب والعقاب بهذه العبارة :

«ان الصورة الخيالية ليست أضعف عن الحسيّة، بل تزداد عليها تأثيراً وصفاءً كما يشاهد في المنام ، فربما كان المحلوم به أعظم شأناً في بابسه من المحسوس ، على ان الاخرى اشد استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل، وليست الصورة التي ترى في المنام بل والتي تحس في اليقظة كما علمت الا المرتسمة في النفس، الا أن احدهما تبتدىء من باطن وتنحدر اليه، والثانية تبتدىء من خارج وترفع اليه ، فاذا ارتسم في النفس تم هناك الادراك المشاهد ، وانما يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود في الخارج ، وكلما ارتسم في النفس فعل فعله وان لم يكن سبب من خارج فان السبب الذاتي هو هذا المرتسم والخارج

هو سبب بالعرض أو سبب السبب» (١) انتهت ألفاظه .

* * *

والعجب منهما جميعاً كيف اقتنعا في هذه المسئلة المهمة الشريفة الدينية التي لا يخرج الانسان من خطر سوء العاقبة الا بتحقيقها وتبيينها بهذه المرتبة الدينية، وقصراً في الاعتقاد بيوم المعاد على هذه الدرجة النازلة.

بل الحق الحقيقي بالاعتقاد والتصديق، هو ماتنورت به نفوس الراسخين في العلم والايمان، المثبتين في الحكمة والعرفان، من علماء هذه الملة البيضاء وحكماء هذه الشريعة الغراء ، وهو أن الصور الموجودة الموعودة في الدار الآخرة موجودات عينية وثابتات خارجية منفصلة عن النفس - لأنها حالة فيها حلول الصور الانطباعية - وانما هي جواهرها جواهر عينية و ثابتات خارجية منفصلة عن النفس، وهي على أشكالها وهيئاتها وصفاتها المنعوتة في الكتاب والسنة، وأقدارها واعظامها واعدادها الموعودة في لسان الشريعة من غير تجوزات واستعارات في اللفظ، وتكلفات وتمحلات في الحكاية .

وهي أقوى تأثيراً وأدوم آثاراً من موجودات هذا العالم بل لا نسبة بينها وبين هذه المؤثرات (الدائرات - ن) المستحيلات في باب الموجودية و ترتب الآثار بها وليست انها بحيث يمكن أن ترى بهذه الابصار البالية الفانية كما ذهب اليها الظاهريون، ولا انها خيالية محضة لا وجود لها في العين، أو مثالية محضة لا يشاهد الا في مظاهر اخرى نفسانية اوخيالية، أو أجرام فلكية أو كوكبية كما رآه آخرون، ولانها مجرد مفهومات عقلية وامور ذهنية كلية كما زعمه المشاؤون ولأنها مجرد مثالات عقلية لاجسام نوعية وأرباب أنواع جسمانية لاصنام شخصية كما ذهب اليه الرواقيون، ولا أنها أشخاص وأجسام

سيوجد في هذا العالم ويتعلق بها النفوس الناقصة والمتوسطة بعد مرور أكوار وأدوار كثيرة ومضى دهور وأحقاب عديدة كما تمحله وانتحله التناسخية .
بل كما ذكرناه صورة عينية جهرية موجودة لافى هذا العالم ودار العمل ولا يشاهد بهذه الحواس وانما هي ثابتة في عالم الآخرة ودار الثواب .
وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة كل منها أعظم من هذا العالم بما لا نسبة بينهما، ولكل نفس من نفوس الاخيار عالم عظيم الفسحة ومملكة أعظم من السموات والارض بعدة أضعاف .

ووجود امور الآخرة وان كان يشبه وجود الصور التي يراها الانسان في المنام أوفى المرأة من وجهه، الا أن الموجودة فى المنام والمرآة امور ضعيفة شأنها الحكاية المحضنة ، وأما الصور الموجودة فى الدار الآخرة فهي امور قوية الوجود شديدة التأثير، نسبتها الى هذه الصور الدنياوية كنسبة هذه الصور المحسوسة الى الموجودة فى المنام ، من بقايا المرتسمات الوهمية والمخزونات الخيالية ، كما ورد فى الحديث من قوله صلى الله عليه وآله :
«الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» فيعلم منه أن الكون فى الدنيا منام والعيش فيها أحلام .

* * *

وقد مرت فى تفسيرنا لبعض الايات اشارات لطيفة وتنبهات على كيفية وجود الصور الآخروية ، وأما بيانه التفصيلي على المنهج البرهاني اللمي بالنظم الحكمى المتعارف بين المباحثين، المناسب للناظرين فقد اودعناه فى بعض «الاسفار الالهية» الموسومة بالحكمة المتعالية.

واما اجماله فانما يستفاد من هذه الاية ونظائرها ، بملاحظة أن النفس الناطقة الانسانية من سنخ الملكوت وعالم القدرة والنورية ، والنور فياض

لذاته والملكويتيون لهم اقتدار على اختراع الصور من غير حاجة الى مادة و موضوع تصرفوا فيها كأرباب الصنایع في صنایعهم ، ووجود المادة وعدمها مناط الفرق بين الصنع والابداع، فان الحاصل بالانشاء والابداع يكون صورة من غير مادة وموضوع ، والحاصل بالصنع والتكوين صورة في مادة أو مع مادة .

لكن النفس مادامت متعلقة بهذا البدن الكثيف الظلماني ، المركب من الاضداد لايمكنها انشاء الصور والاشكال التي ارادت وشاءت الا ضعيفة الكون شبيهة الوجود بمنزلة الطلل و الرسوم التي لاترتب عليها الاثار المطلوبة، ولا تكون ايضاً ثابتة باقية بل دائرة زائلة ، لان مظهرها القوة الخيالية وهي دائمة التحلل والتجدد والزوال، والانتقال من حال الى حال حسب اختلاف أمزجة محلها ، بسبب مايرد على الروح البخاري من المشوشات والمغيرات الخارجة والداخلة .

أولا ترى أن النفس كلما استراحت من الشواغل الضرورية وغير الضرورية والحركات اللازمة لحفظ البدن، المجتمعمة من الامور المتضادة المتداعية الى الانفكاك ، وتعطلت حواسها الظاهرة و احتبست عن استعمالها والاشتغال بها - اما بالنوم اوبتوجهها الى الجنبه العاليه بقوة في ذاتها نظرية أوكسبيسة - اغتنمت الفرصة ورجعت الى ذاتها النورية الفياضة، فأصبحت مخترعة للصور مشاهدة اياها بحواسها التي لها في ذاتها بلا مشاركة البدن ، فان للنفس في ذاتها بصراً وسمعاً وذوقاً وشمّاً ولمساً من دون حاجة لها الى البدن وقواه، بل هي أنم وأقوى وأصغى من هذه التي في البدن، بل هذه هي ظلال تلك وكما أن حواس البدن كلها ترجع الى حاسة واحدة هي «الحس المشترك» فجميع حواس النفس وقواها ترجع الى قوة واحدة و هي ذاتها النورية الفياضة

للصور .

وقد أشرنا الى أن نزول الشيء عن فطرته يكثره ويضعفه، فهذه الحواس على كثرتها كأنها هي صفات النفس الموجودة في ذاتها بوجود واحد تشعبت وتكثرت في البدن، والضعف مما يوجب التكثر والانقسام، كالنبض يتعدد و يتواتر عند ضعفه، فإذا رجعت النفس الى فطرتها وذاتها من هذا العالم صار ادراكها للاشياء عين قدرتها عليه، فيكون علمها فعلا وحسها قدرة، وكما كانت أتم قوة وأفوى تجوهرأ وأقل مزاحمة من قواها وشواغلها كانت ملاقاتها للصور الغيبية ومشاهدتها اياها وترتب آثار الوجود على صورها المشهودة الذاذأ او ايلاماً أكثر .

وربما كانت قوة بعض النفوس لغاية جلالتها وقربها من الحق سبحانه بحيث نفى بضبط الجانبين وتسع للتصرف في النشاطين، فكانت مع تعلقها بهذا البدن مشاهدأ لعالم الآخرة، وذلك لنفضهم غبار هذه المحسوسات عن أذيال نفوسهم، وعدم التفاتهم الى صور هذه الدار الابعين الاحتقار، فلا يشغلهم شأن عن شأن ولا يحجبهم منزل عن منزل، ولا يلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وتذكر الامور الآخروية، فهي كالمبادئ الفعالة ذاتاً وصفة وفعلاً فتقدر على ايجاد الصور وانشاء الاعيان وذلك لظهور سلطان الآخرة على قلوبهم وقيامهم الى الله عن هذه القبور البالية .

* * *

فهذه انموذج لمعرفة أحوال الآخرة وما يراه الانسان من الصور الملتدة أو المؤذية الموعودة أو المتوعدة عليها في الجنة والنار، ويعلم منه كيفية احضار كل ما يشتهي ويدعيه أهل الجنة في الجنة المشار اليه في هذه الآية في قوله: «ولهم ما يدعون» .

بل يعلم ايضاً كل نفس - سواء كانت سعيدة او شقية - فهي اذا انقطعت عن البدن ، وارتحلت عن هذه الدار ، وارتفعت عنها شواغل صحبة الاغيار ، ورجعت الى ذاتها وعالمها ، وصارت جوانبها الباطنية لادراك الامور الاخروية قوية حديدة، لقوله تعالى* (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)* [٢٢/٥٠] فيشاهد الصور الغيبية المخزونة عنهما من نتائج أعمالها وفعالها، ومطامح أنظارها ومقاصد طبائعها وغاية هممها وقصورها ، فان كانت هي من الامور القدسية الدائمة الباقية المقربة الى الحق، المؤكدة للروح والريحان والانس بروائح القدس ، كانت الروح عند ملاقاتها مسرورة بها قريرة العين بمشاهدتها كالجنة والرضوان ومجاورة الرحمان ، وان كانت من باب اللذات الدائرات والشهوات الدنية الفانية، كانت الروح عند ملاقاتها في غصة وعذاب اليم وتصلية جحيم .

مباحثة اخرى

ثم انى لاتعجب من بعض الشيوخ (١) الموصوفين بالعلم والحكمة وفقه الايات بالاشراق والهممة، مع شدة توغله في فهم الاسرار وعلم الانوار ، واعتقاده بوجود عالم الجنة والنار - اليه رجعى نفوس الاخيار والفجار - كيف صوب واختار قول بعض العلماء ، كما صوبه واختاره الشيخان الجليلان - وهما أبو علي والغزالي - تصريحاً وتلميحاً من كون جرم سماوي موضوعاً لتخييلات طوائف من السعداء والاشقياء ، مستدلاً بأنهم لم يتصور لهم العالم العقلي و لم ينقطع علاقتهم عن الاجرام، وهم بعد بالقوة التى احتاجت بها النفس الى علاقة البدن، وقال : «انه كلام حسن» موافقاً لما قال ابو علي (٢) بعد نقله اياه: «انه مما يشبه

١ - الشيخ الاشراقى شهاب الدين السهروردى ، راجع التلويحات ٨٩ .

٢- الالهيات من الشفا : ٥٥١ ، وَاخِرُ الْمَقَالَةِ التَّاسِعَةُ .

أن يكون كلاماً حقاً» وكما اختاره الغزالي في مقالته المضمون بها - وهو ما نقلناه آنفاً .

الا أن هذا الشيخ الاشراقي خالفهما في تعلق نفوس الاشقياء بتلك الاجرام الشريفة ذوات النفوس النورانية ، حيث قال : (١) « والقوة تحوجهم الى التخيل الجرمي ، فليس يمتنع أن يكون تحت فلك القمروفوق كرة النارجرم كروي غير منخرق هو نوع بنفسه ، ويكون برزخاً بين العالم الاثيري والعنصري موضوعاً لتخيلاتهم ، فيتخيّلون به من أعمالهم السيئة مثلاً من نيران وحيات تلسع وعقارب تلذع وزقّوم تشرب وغير ذلك» .

وقال : « ولست أشك لما اشتغلت به من الرياضات أن الجهال والفجرة لو تجردوا عن قوة جرمية مذكرة لاحوالهم مستتبعة (٢) لملكاتهم وجهالاتهم ، مخصصة لتصوراتهم ، نجوا الى الروح الاكبر» انتهى .

* * *

ولا يخفى على الخبير البصير أن كون جسم من الاجسام فلكي او عنصري موضوعاً لتخيل النفس ومراة لمشاهدتها صور الاشياء لاتستتم الابأن يكون لهامعه علاقة ذاتية او وضعية بتوسط ما هولها معه تلك العلاقة بالذات ، وبالجملة لا بد من أن يكون ذلك الجسم في تصرف النفس بوجه من الوجوه ، وأقله كما يكون في المرايا التي لها علاقة وضعية بالنسبة الى المادة البدنية ، التي موضوعة لافاعيل النفس ومحل لقواها ، ومطرح لاشعتها و أضوائها ، المنبعثة عن ذاتها النيرة الواقعة عليك .

فانك اذا ترى صورة في المرآة فهو لاجل علاقة وضعية لها ابتداء او بتوسط

١ - التلويحات : ٩٠

٢ - التلويحات : مستتبعة

مرآة اخرى مع عينك التى هى أيضاً مرآة فى تصرف النفس بعلاقة طبيعية ، وليس الجرم الفلكى او ما يجري مجراه مما يؤثر فيه شيء من النفوس الانفسه الفائضة عليه من مبدئه وقد تقرر عندنا أن الاجرام العلوية ليست مطيعة لغير مبادئها الذاتية وهى ملائكة السموات بأمر ربها ، ولاقابلة للتأثيرات الغريبة من القواصر ، وليست لتلك النفوس المفارقة عن هذه الابدان أبدان اخرى، حتى تكون لابدانها بالقياس الى تلك الاجرام العلوية علاقة وضعية لتصيرها كمرآة لتلك النفوس يشاهدون ما فيها من الصور .

وعلى تقدير صحة كونها مرآتي يكون الصور المرترسة فسي مرآتها هي تخيلات الافلاك وما في حكمها ، لاتخيلات تلك النفوس ، فكيف يجوزون أن يكون تلك الصور مما يتلذذه السعداء او يتعذب به الاشقياء ؟ كيف والصور المؤلمة لهم - على ما اعترفوا به - ليست الالهياتهم الردية وتخيلاتهم النفسانية المشوشة الباطلة ، وعقائدهم الوهمانية الخبيثة الفاسدة ، دون الصور المطابقة لما هو الواقع ، لان الكائن في القابل الذي هو في غاية الخلوص والنقاء - كالاجرام العالية - من الفاعل الذى في غاية الشرف والبهاء - كالمبادي العقلية - لا يكون الاصوراً علمية مطابقة لما هو عليه الامر فى نفسه .

ثم من المعلوم أن علاقة الجوهر الروحانى بجرم انما هى لنسبة طبيعية بين مادته البدنية وبين الجوهر الروحانى ، فأية نسبة حدثت بينهما بالموت حتى اوجبت اختصاصه به وانجذابه من عالمه اليه دون غيره من الاجرام ؟ بل الى حيثه دون بقية الاحياز من نوع ذلك الجرم ؟

ثم ان الجسم الذي هو موضوع التخيلات يجب أن يتصرف فيه النفس ويحركه بحركات جرمية ، تابعة للحركات النفسانية و اراداته الفكرية ، كما يعرض لجوهر الدماغ من الانفعال والتغيرات ، وظاهر أن الجوهر الفلكى يأبى عن تصرف

فيه من غير نفسه المحركة اياه حركة متشابهة مستمرة على نهج واحد .
وان كان جرمأ مر كبأدخانياً تحت كرة النار كما زعمه قوم فهو ايضاً غير صحيح لعدم اعتدال فيه يصلح لقبول النفس المدبرة له ، فانه ان قرب من النار فتحيله بسرعة الى جوهرها ، وان بعد منها فيكون في حيز الهواء ، فاما أن يتخلخل فيصعد بحر، او تتكاثف فينزل ببرد ، وليس فيه جرم محيط يغلب عليه من الصلابة واليبس ما يحفظه من التبدد ويحرسه عن مازجة غيره به ، كما للجوهر الدماغي فينا ، ليتعين فيه محل التخيل بتشكلاته ، ولا بد من جوهر يابس لينحفظ فيه الصور، ورطب ليقبل .

ثم لما كانت النفوس المفارقة عن الابدان الانسانية غير متناهية عندهم ، لزم مما ذكره اجتماع المفارقات كلها على جسم من اجسام العالم، فيلزم امانهاية تلك الجواهر او عدم نهاية ذلك الجسم ، وكلاهما محال فلا يستتم ما قالوه ولا يستقيم ما تصوروه من كونها مما يتعذب به الاشقياء .

وكما لم يجز ذلك في الجرم الفلكي ، فكذلك لا يسح في جرم ابداعي غير منخرق منحصر نوعه في شخصه كما توهموه بل هذا الجرم ايضاً كما فرضوه له طبيعة خامسة فلكية وان كانت تحت كرة القمر للزوم كونه غير مستقيمة الحركة بل ذا حركة مستديرة دائمة يخرج بها اوضاعه وكمالاته من القوة الى الفعل ، وسائر صفات الافلاك على رأيهم، ولعل عدد نفوس الاشقياء غير متناه على رأيهم كما مر، فكيف يكون جرم دخاني متناه موضوعاً لتصرفاتها وصورها الادراكية الغير المتناهية ، اذ لا أقل من أن يكون فيه بازاء تعلق كل نفس وكل ارتسام صورة فيها قوة واستعداد لها، فيلزم أن يكون جرم واحد ذا قوة غير متناهية مجتمعة، وذلك معلوم الفساد .

بل الحق أن الصور الملذة للسعداء والمؤذبة للاشقياء في النشأة الثانية -

كما وعدّها الشريعة الحقّة النبوية - على الصادع بها وآله أفضل الصلوة والتحية - هي واقعة في صقع آخر ، مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل والتأثير ، كما أن الصور تقع في المرآة بضرب من القبول ، ولامنافاة بين صدور الفعل عن قوة بجهة وانفعالها عنه بجهة اخرى ، كما أن الصحة والمرض البدنيين ينشئان من النفس في هذه الدار - كما هو التحقيق - بواسطة ما سبق من أفعال تغير المزاج ، ثم تنفعل النفس منهما ، وتكون من أحدهما في راحة ومن الاخر في مشقة .

وذلك لكونها ذات جهتي قوة وفعل ، وكمال ونقص ، ووجوب وامكان ، يفعل بأحدهما وينفعل بالآخرى ، وهكذا يكون حالها بحسب فعل الطاعات واقتراف السيئات المؤدية الى الصور الحسنة والقبيحة يوم الاخرة عند تجسّم الاعمال ، فيتنعم او يتعذب .

وهاتان الجهتان موجودتين في النفس ما لم يصير عقلاً بسيطاً صرفاً يكون فعلاً ودراكاً وقد ثبت عندنا أن «عنه» و «فيه» في المفارقات المحضة شيء واحد .

فقد وضح أن جميع ما يلحق النفس في الاخرة هو ما ينشأ منها ، فظهر بطلان قول هؤلاء المتشبهين بأذيال الافكار الفلسفية ، الواقفين عن الارتقاء الى ذروة قدس الملة المصطفوية و اوج عرفان الحكمة المحمدية على الصادع بها وآله أزكى الصلوات الابدية .

تأييد تنبيهي

ومما يؤكّد ويوضح ما ذكرناه من بطلان قول هؤلاء بتعلق الارواح بعد الموت بأجسام فلكية او دخانية ليكون الحاصل في قواها من الصور المثالية

هي بعينها جنة السعداء وجحيم الأشقياء ، وتصحيح أن تلك الصور والاشباح
 حادثة عن الارواح في صقع منها وفي عالمها المختص بها ، نتيجة لاعمالها
 وأخلاقها الحاصلة في الدنيا هو ما صرح به بعض أهل الكشف بقوله :
 «عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الارواح فيها بعد المفارقة من النشأة
 الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الارواح المجردة والاجسام ، لان تنزلات
 الوجود ومعارجه دورية ، والمرتبة التي قبل النشأة الدنياوية هي من مراتب
 التنزلات ولها الاولى ، والتي بعدها من مراتب المعارج ولها الاخرية .
 وايضاً الصور التي تلحق الارواح في البرزخ الاخير انما هي صور الاعمال
 ونتيجة الافعال السابقة في الدنيا ، بخلاف صور البرزخ الاول ، فلا يكون
 أحدهما عين الاخر ، لكنهما يشتركان في كونهما عالماً روحانياً وجوهراً مثالياً»
 - انتهى .

وقال في الباب الثالث والستين من فتوحاته المكية : «فجميع ما يدركه
 الانسان بعدموته في البرزخ من الامور لعين الصور التي هو بها في الدنيا» (١)
 وقال في آخر هذا الباب : «وكل انسان في البرزخ مرهون بكسبه ، محبوس
 في صور أعماله الى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الاخرة» (٢) انتهى كلامه .
 وبه يعلم أن تلك الصور الملمدة والمؤلمة مبدء وجودها النفوس ، لانها
 نتائج الاعمال اللاحقة ، وهي ليست تخيلات الافلاك وتصوراتها التي هي
 بعينها صور عالم المثال السابقة عندهم ، ولا يمكن ايضاً أن ترسم فيها صور اخرى
 حاصلة من تلك النفوس ، والا لانفعلت عنها وتأثرت من آثارها ، فانفسدت

١ - الفتوحات (٣٠٧/١) : بعين الصورة التي هو فيها في القرن .

٢ - الفتوحات (٣٠٧/١) : . . . الى ان يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة

بكثرة التأثيرات الغربية .

ويعلم من قوله : «فجميع ما يدركه الانسان بعد موته - الى آخره-» وقوله : «كل انسان في البرزخ مرهون بكسبه - الى آخره -» أن الصور الاعتقادية هي بعينها ستصير بعد القيامة موجودات عينية متحققة القوام مستمرة الثبات والدوام مؤثرة في النفوس الذاذأ وإيلاماً ، وأن المكاسب العملية هي بعينها ستصير اما منشأ انطلاق النفس عن وثاقها الى سعة الرحمة الالهية ، او منشأ لانحباسها عن عالمها وتقيدها بسلاسل التعلقات وضيق عطنها وطردها عن الرحمة وبعدها عن الجنة في غصة وعذاب أليم ، وانحدار الى مهوى الجحيم .

قوله سبحانه :

وامتازوا اليوم أيها المجرمون [٥٩]

اي: انفصلوا وتفردوا واعتزلوا أيها المجرمون - من الكافرين والمنافقين - عن المؤمنين الكاملين في العلم واليقين ، وكونوا عليحدة وذلك حين كشف الغطاء ورفع الحجب بالموت ، بل عند القيام الى المحشر عن هذه القبور ، ونحوه قوله تعالى : * (يوم تقوم الساعة يؤمئذ يتفرقون * فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون * وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون) * [٣٠/١٤ - ١٦] .

وعن الضحاك : لكل كافر بيت من النار يدخل فيه فيردم بابه ، لا يرى ولا يرى ومعناه أن بعضهم يمتاز عن بعض .

مكاشفة

قد سبقت الإشارة الى كون أفراد الانسان في النشأة الثانية وبحسب الباطن واقعة تحت أنواع كثيرة حسب اختلاف الصفات والملكات ، لان النفوس الانسانية وان كانت بحسب الفطرة الاولى متشابهة الحقيقة متماثلة الماهية لكونها صورة فائضة على المركب العنصري من الممتزج الواقع في عرض المزاج النوعي الانساني- الأنها مادة عقلية قابلة لهيئات نفسانية ، وصور عقلية تصير بها خارجة من القوة الى الفعل في أطوار مختلفة .

فالنفس السبعية تقبل عقولها الهولانية هيئات سبعية من الغضب والغلبة والجور والوقاحة والتعالى والتفاخر وغيرها ، حتى تصير صورها التي تخرج من القوة الى الفعل صوراً سبعية ، ولكل نفس منها صورة سبعية مخصوصة لنوع من أنواع السباع الذي يناسبه ويخصه تلك الهيئات التي رسمت في تلك النفس .

وكذا النفوس البهيمية تقبل عقولها الهولانية هيئات بهيمية - من الشهوة والحرص ولذة البطن ولذة الفرج والزينة والرعوننة وغيرها - حتى تصير مادة تتكون فيها صورة بهيمية لكل نفس ما يناسبها من تلك الصور .

والنفوس الشيطانية تغلب عليها هيئات ابليسية من الجهل الراسخ والاستكبار والمكر والحيلة والجريزة والوعد بالشر والايعاد بالخير ، وغير ذلك من صفات أهل اللعنة والكفر والطرده ، حتى تصير عقولها شياطين بعينها .

واما النفوس الملكية فالغالب عليها مزاوله العلوم العقلية، وطلب المعارف الالهية ، ومحبة الحق وملائكة الله المقربين، ومتابعة الرسل والائمة عليهم السلام

والصبر والورع عن محارم الله، والاعراض عن الدنيا، والتجافي عن دار الغرور وتذكر الموت والآخره ، حتى تصير من جنس الملائكة المقربين لكل نفس بحسب قوة إيمانه وشدة اجتنابه عن اللذات .

* * *

فاذا تقرر هذا ظهر أن كل نفس من النفوس الانسانية واقعة يوم القيامة تحت نوع من أنواع تلك الاجناس الاربعة : « السبعية ، والبهيمية ، والشيطانية ، والملكية » وتحشر معه ، فالنفوس البشرية منحصرة يوم الآخره فى أجناس أربعة لكل جنس أنواع كثيرة ، لكل نوع منها أفراد غير محصورة .

وهذه الاجناس الاربعة من النفوس اثنتان منها عمليتان شريرتان حاصلتان من تكرار الاعمال السيئة ، واثنتان منها علميتان حاصلتان من تكرار الافكار العلمية احدهما شريرة والآخرى خيرّة .

وانما لم تحصل من تكرار الاعمال الصالحة صورة ، لانها اما تترك محضه او مؤدية الى تروك وأعدام ، بل يؤدي أكثرها الى كسر القوى ورفض الدواعي والغاية الاصلية فيها تصفية الباطن وخلوه عن الحجب الدنياوية وعن الغشاوات النفسانية ، فلا يوجب مزاولتها صورة كمالية في النفس بخلاف الأعمال القبيحة والمعاصي، فانها من باب اللذات الوجودية او الهيئات الكمالية بوجه ما، فيؤدي الى صورة في النفس - اما بهيمية او سبعية - .

وأما اكتساب العلوم فمزاولة الافكار لامحالة يؤدي تكررها الى صيرورة النفس أمرا بالفعل، فان كانت الافكار والتأملات مستقيمة موزونة مطابقة للقوانين الدينية والحكمية ، موافقة لاصول الموجودات الدائمة الحقيقية - كالباري جل مجده وصفاته، وملكوته، وجبروته، وكلامه ، وكتبه، ورسله واليوم الآخر ، واستواء الرحمن على العرش، وصراطه ، وميزانه ، وحسابه، وجمعه للخلائق في عرصة

واحدة ، وجنته ، وناره ، وتفرد يوم القيامة بالموجودية والوحدانية والقهر ، الى غير ذلك من المعارف الالهية والعلوم الربانية - فيصير بها الانسان من جملة الملائكة المقربين .

وان كانت الافكار والتأملات من باب الشبهات والمغالطات ، الموجبة للاغترار بالظنون الفاسدة والاهام الكاسدة ، والاحتجاب بها عن الحق والارتهان بالامور الباطلة ، وترويج الباطل في صورة الحق ، والممارسة مع العلماء والمداراة مع السفهاء ، وجعل العلوم وسيلة للجاه والمنزلة عند الناس ، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله بالسواس والقياس ، والتلذذ بمنادمة السلطان والترفع بها على الاخوان - والى غير ذلك من الامور الشيطانية التي اشتغل بها أكثر علماء الزمان ، التي منشأها قصور النظر وعدم التفرقة بين السفسطة والبرهان ، والاشتباه بين المغلطة والايقان والبهتان والعرفان ، والالتباس بين التوفيق والخذلان ، والوجدان والحرمان ، واذا تكررت هذه الافعال الشنيعة وتراكمت الصفات الناشية منها في النفس ورسخت فيها محبة الباطل والاعراض عن الحكمة ، والانحراف عن سمت الحق والحقيقة ، وصارت النفس عند ذلك شيطاناً مريداً لعنه الله، وصورتها يوم القيامة صورة تحسن عندها القردة والخنازير - كما ورد في الحديث - .

والله تعالى أشار الى هذه الاجناس الرديئة من النفوس الشهوية والغضبية والشيطانية بقوله: * (قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) * ثم - قال اشارة الى القسم الاخير - * (اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل) * [٦٠/٥] .

وتلك الشقاوة كالسعادة على ضربين : علمي وعملي . فالسعادة والشقاوة العلميتان أبديتان مخلدتان غير منقطعتين ، بخلاف الشقاوة العملية ، فانها مما

يحتمل الانقطاع ومما ينفع فيها شفاعة الشافعين ، وأما الكفر والجحود ومما يترتب عليهما من الصفات فلا مطمع لانقطاع عذابها، لان عذاب الجهل المشفوع بالاضرار ، المركب مسع الاغترار والاعجاب والاستكبار مما لا يزول أبداً مخلداً نعوذ بالله منه .

فقوله : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » اشارة الى هذه الامتيازات والانقسامات الواقعة اذا وقعت الواقعة ، وهذه الصور مبادي الفصول المقسمات المنكشفة يوم القيامة للمخلائق ، واليه الاشارة بقوله : * (ويوم نحشر من كل امة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون) * [٨٣/٢٧] .

ومما يدل على ان الناس بحسب البواطن والقلوب أنواع مختلفة حسب اختلاف الصفات السراسخة فيهم قوله : * (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم) * [٦/٩٩] .

وفي القرآن آيات كثيرة دالة على أن النفوس الانسانية كانت في مبادئ الفطرة وأوائل النشأة الدنياوية نوعاً واحداً، ثم اختلفت بحسب الفطرة الاخرة والنشأة الثانية أنواعاً كثيرة بواسطة اختلاف الضمائر والنيات الحاصلة من الاعمال المناسبة لها ، مثل قوله تعالى : * (وما كان الناس الا امة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون) * [١٩/١٠] وقوله : * (كان الناس امة واحدة) * [٢١٣/٢] وقوله : * (ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتستلن عما كنتم تعملون) * [٩٣/١٦] وقوله : * (ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء) * [٢٨/٣٥] فدلّت هذه الاية على أن الانسان مختلف الانواع كالنبات والحيوان ، وأن العلماء وأهل الخشية نوع مبادئ لغيرهم من أفراد البشر ، وانما ذلك بحسب الفطرة الثانية والنشأة الاخرة .

قال بعض الحكماء المتقدمين : « من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة

اخرى « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .

* * *

ثم لما كان الامتياز بين النفوس الادمية في الدار الاخرة وترتب الجزاء على الاعمال والثواب للمطيع المسلم والعقاب للمسي المجرم منشأه لاحدهما طاعة الله وللآخر طاعة الشيطان، وهي مشتركة بين تلك الاقسام الثلاثة الشقية من النفوس البهيمية والسبعية والشيطانية - وان كانت أسوأها عاقبة هي النفوس الشيطانية الكافرة بنعمة الايمان، التابعة في اوهامها وتفكراتها للشيطان، لما امر من أن عذابها أبدي وهي غير قابلة للرحمة ولا ينفع فيها الشفاعة - خصهم الله تعالى بالذكر عقيب هذه الاية توبيخاً لهم ونعياً عليهم فيما هم فيه من الحسرة والندامة من جهة الهلاك المؤبد والشقاء المخلد بقوله سبحانه :

ألم أعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين

[٦٠] وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم [٦١]

و«العهد» في اللغة بمعنى «الوصية» و«عهد اليه»: اذا وصاه، وقرئ «اعهد» - بكسر الهمزة وفتح الهاء - وقد جاء عند أهل اللغة والاشتقاق كسر حرف المضارعة غير الياء في باب «فعل» كله، و«أعهد» بفتح الهمزة وكسر الهاء ونقل عن الزجاج تجويز كون هذا الفعل من باب «نعم ينعم» و«ضرب يضرب» و«أعهد» بابدال العين حاء، و«أحد» بابدال الهاء ايضاً حاء، ومنه قولهم: دحاًمأ .
وعهد الله الى بني آدم ما فطرهم الله على فطرة الاستعداد لا يداع علم التوحيد في ذواتهم المشار اليه بقوله : * (ألست بربكم) * [١٧٢/٧] ولاقتناء الخيرات واكتساب السعادات الاخرية .

وميثاق ذلك العهد ما ركز في نفوسهم من أوائل المعقولات وأدلة العقليات

وشواهد السمعيات للتوحيد والزام ذلك العلم اياهم وجعله من اللوازم الذاتية لهم ، بحيث اذا تجردوا عن الصفات النفسانية والغواشي الجسمانية تبيّن لهم ذلك وانكشف عليهم أظهر شيء وأبينه ، وهو اشهادهم على أنفسهم ، لكون ذلك العلم فطرياً لهم حينئذ ، واجابتهم لذلك بقولهم : « بلى » قبولهم الذاتي . ونقض ذلك العهدانهما كهم في اللذات البدنية والغواشي الطبيعية وتعبدهم للهوى والشيطان ، بحيث احتجبوا عن علم التوحيد ومعارف الايمان . وعداوة الشيطان لبني آدم هي اضلالهم عن الصراط المستقيم ، المؤدي بسالكه الى الوصول بالحق وجنة النعيم ، ودعوته اياهم الى ما فيه هلاكهم . وانما قال : « انه لكم عدو مبين » لانه مجبول على عداوتهم ، اذ شأنه الوسوسة في الصدور ، وجبلته الامر بالفحشاء والمنكر والبغى والوعد بالشر والتوعد على الخير .

تذكرة لوحية فيها تبصرة عرشية

ان أردت - أيها الراغب الى فهم أسرار القرآن ودرك أغواره - أن تسمع كلاماً في كيفية عبادة أفراد النفوس الادمية للشيطان وطاعتهم لجنوده، فاستمع لما يتلى عليك انشاء الله من تحقيق الكلام وتبيين المرام باصول عقلية هي دعائم لكشف هذا المقام - والله ولي التوفيق والالهام - :

الاصل الاول

ان لله تعالى صفتين متقابلتين من بين الصفات المتقابلة ، اسمهما «الهادي» و « المضلّ » وبازائهما في المخلوقات معاني وصفات متضادة وأفراد وأنواع

متفاسدة متعاندة: كالوجوب والامكان، والخير والشر، والنور والظلمة، والعلم والجهل، والسعادة والشقاوة، والتوفيق والمخذلان، والملك والشيطان، والرحمة والغضب، والجنة والنيران، والدنيا والاخرة - الى غير ذلك من الامور المتقابلة المنسوبة في سلسلة المعلولية والحاجة الى الله - .

أما أحد الطرفين - وهو الاشراف، فأولا وبالذات وبالاصالة، وأما الطرف الاخر فثانياً وبالعرض وعلى سبيل التبعية والاستجرام اللازمة لقصور القوابل الامكانية عن قبول الفيض والرحمة من الحق الصرف والنور المحض على التمام من غير نقص وآفة، لقوله: «سبقت رحمتي غضبي» (١) فالخيرات كلها برضاه، والشرور كلها بقضاه، وبهذا يدفع شبهة الثنوية القائلة بوجود مبدئين قادرين بالذات .

فالملائكة كلهم مخلوقون من نور رحمة الله، والشياطين صادرة من نار غضبه. والانسان في أول الفطرة حاصل من الله تعالى بحسب أسمائه المتقابلة ممتزج من جهتي نور وظلمة، مخمّر طينته بيديه أربعين صباحاً، مركب من روح وبدن، وسر وعلن: أما روحه: فجوهر لطيف نوري علوي سماوي، حاصلة من نفخته تعالى. وأما بدنه: فجوهر كدر ظلماني أرضي سفلي، حاصل من تركيب الاجساد وامتزاج الاضداد .

وقلبه - أي نفسه الناطقة - واقع بين الطرفين، متوسط بين النشاطين، له وجه الى البدن وقواه الجسمانية، ووجه الى الروح وقواه الروحانية، وله قوتان علميتان احدهما كالملك بحسب أصل الفطرة - وهي «القوة العاقلة» واخرهما كالشيطان بحسب الفطرة - وهي «القوة الوهمية» .

وله ايضاً قوتان آخريان عمليتان احدهما كالبهيمة وكالمرأة الفاسقة اسمها

«الشهوة» وفعلها طلب اللذة والنفع ، واخراهما كالسبع الضارىء وكالرجل
الظالم اسمها «الغضب» وفعلها الانتقام والغلبة .

ولكل من هاتين القوتين فروع وخدم كثيرة لايمكن حصرها ولا يعلم
عددها الاالله، لقوله تعالى : * (ومايعلم جنود ربك الا هو) * [٣١ / ٧٤] وجميعها
مخلوقة في مملكة الادمي لعبادة الله وطاعة العقل الذى هو سر من أسرار الله
وخليفة الله فى أرضه، مبعوث من جانبه على تسخير هذه الجنود ، وصرفها
فيما خلقت لاجله، ومنعها عن طاعة الوهم وعبادة الشيطان، كما يدل عليه قوله
في هذه الاية : * (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان) * .

الاصل الثانى

ان مبادئ الافعال الاختيارية من الانسان - سواء كانت حسنة أو قبيحة ،
طاعة أو معصية - امور أربعة :

أولها: تصور الشيء الممكن ادخاله فى الوجود بقدرتنا وفعلنا- جلباً أو
دفعاً - والتصديق بفائدته أو ملايمته لنا بوجه .

وثانيها : الشوق ، وهو توجه نفساني جبلي الى الشيء المرغوب فيه
طلباً وهرباً ، مبدئه قوة حيوانيه ذات شعبتين، احدهما شهوية للطلب، والاخرى
غضبية للهرب .

وثالثها: العزم، وهو تصميم الشوق وتنفيذه ، وهو قوة نفسانية ذات شعبتين
هما الارادة والكرهه .

ورابعها : قوة جسمانية مباشرة للتحريك ، شأنها أن تعد العضلات للانتقال
بأن تبسط العضل بارخاء الاعصاب الى جهة مبدئها لينبسط العضو - أى يزداد

طولا وينتقص عرضاً - أو تقبضه بتحديد (بتمديد - ن) الاعصاب الى جهة مبدئها لينقبض العضو - أى يزداد عرضاً وينتقص طولاً .
فهذه مبادئ مترتبة للأفعال الانسانية وبعدها عن عالم الحركة والفعل العقل العملي فى الانسان باستخدام الوهم والخيال - ان كان من أهل الخير والسعادة - أو الوهم باستخدامه - ان كان من أهل الشقاوة - ويليهما القوة الشوقية - وهي الرئيسة فى القوى المحركة الفاعلية كما ان العقل العملي أو الوهم هو الرئيس فى القوة المدركة الباعثة - وبعدها الشوقية وقبل الفاعلية هو القوة المسماة باللذذة ، والكراهة و آخرها هي المحركة المباشرة للتحرريك .

الاصـل الثالث

ان القلب الحقيقي للانسان الذى هو الجوهر النطقى ، مثاله مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة ، فتترآى فيها صورة بعد صورة لا تخلو عنها دائماً ، ومداخل هذه الآثار المتجددة فى مرآة القلب ، وسهام الحوادث المتواردة على هدفه فى كل حال اما من الظاهر كالحواس ، واما من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والاخلاق الادمية ، فانه مهما أدرك بالحواس شيئاً حصل منها أثر فى القلب، وكذلك اذا هاجت الشهوة والغضب حصل من كل منهما أثر فى القلب، وان كف عن الاحساس ، فالخيالات الحاصلة فى النفس تبقى وتنتقل المتخيلة من شيء الى شيء ومن صورة الى صورة ، وبحسب انتقالها ينتقل باطن الانسان من حال الى حال ، فباطنه اذن فى التغير والانتقال دائماً من هذه الاسباب .

وأحضر (أخص - ن) الاسباب الحاضرة فيه هي « الخواطر » أي الافكار والاذكار التى من أنواع الادراكات والتصورات، اما على الورود التجديدي او

على سبيل التذكروالاستعراض من المحفوظات في الحافظة بالقوة المسترجعة وهي المسماة بالخواطر، وهي المحركات للارادات والاشواق، فان النية والعزم والارادة انما يكون بعد خطورماهية المنوى بالبال وحصول صورته في الخيال فمبدء الافعال «الخواطر» ثم الخاطر يحرك «الرغبة» والرغبة تحرك «العزم» والعزم يحرك «النية» والنية تحرك الاعضاء بالقبض والبسط كما مر .

الاصل الرابع

ان الله تعالى في العالم مخلوقين هما مؤثران آخران في قلوب بني آدم فوق ما ذكرنا من المبادئ الاربعة، أحدهما بالخير و السعادة والآخر بالشر و الشقاوة، اسم أحدهما «الملك» وهو مخلوق من نور رحمة الله، والآخر «الشيطان» وهو مخلوق من نارغضبه.

والى هاتين الصنفين وقعت الاشارة بقوله عليه وآله الصلوة والسلام «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء» (١).

وروي ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ان للشيطان لمّة باين آدم وللملك لمّة . فأما لمّة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق، واما لمّة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم - ثم قرء : * (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) * [٢/٢٦٨] (٢)

* * *

١ - المستدرك للحاكم : ٥٢٥/١ و ٣٢١/٤ .

٢ - الترمذى كتاب التفسير ٢١٩/٥ . الدر المنثور ٣٤٨/١ .

وتحقيق اثبات هذين المؤثرين في القلب الانساني مما ذكرناه في مقامه مستقصى، وتلخيص القول فيهما أما في المؤثر الرحماني: فهو ان الامور النادرة الواقعة في هذا العالم من خوارق العادات مثل الخسف و الزلزلة و الزجر والوباء العام والقتل العام على امّة كفرت مما لا يمكن أن ينسب الى عناية الحق الاول والعقول الصريحة بالذات - كما حققه بعض الحكماء - بل بواسطة مدبر يفعل الاشياء بقصد جزئي ويتخيل الامور وينفعل عن دعاء المظلومين ، فيجيب الدعوات اغائة للملهوفين، وينتقم من الظلمة ويفعل العقوبات ويعذب قوماً حلّ عليهم غضب الجبار، كل ذلك باذن من الحق ورحمته في ايجاد هذا الموجود الملكي على سبيل العناية .

فقال بعضهم: «أنه نفس منبثقة (منبثقة - ن) بعالم الكون والفساد» والاكثر من الحكماء انه نفس متولدة عن العقول و النفوس السماوية، وخصوصاً نفس فلك الشمس والفلك المايل، وانه يدبر لماتحت فلك السماء بمعاودة الملائكة المتعلقة بالكواكب والسموات، وبسطوع أنوار الرحمة الالهية المنبثقة في عالم العقول، وقد لزم من تصويره بوجه الخير انفعال المادة العنصرية وتلبسها في الخارج بصورة ذلك المعقول .

قال ابن سينا في بعض كتبه: «يشبه أن يكون ذلك حقاً، فلا ينبغي أن ينكر أمثال هذه الوقايح في بدن العالم ونفسه، فان العالم مشتمل على قوى فعالة و منفعة تحدث منها امور عجيبة نادرة حادثة، مرغمة لانوف أعداء الله الجاحدين للنبوات» .

وأما في المؤثر الشيطاني فهو أنه ينبغي لك أن تتصور اولاً ما قد وضع لنا بالكشف الصحيح المطابق للعقل الصريح، أن في مقابلة ذلك المبدء للعالم على وجه الخير والصلاح المتكون في قوى الاجرام الفلكية موجوداً آخر نفسانياً

صرفاً متولداً من طبقة دخانية نارية يغلب عليها الشرارة والاغواء والاضلال، و تكون مدركاته من باب الاوهام الكاذبة والاقيسة الداحضة، وتكون له سلطنة بحسب الطبع على الاجسام الدخانية والبخارية وقواها ونفوسها الجزئية وطبائعها فيطيعها تلك النفوس و القوي لمناسبة النقص و الخسة، و يكون المسمى بـ«ابليس» الوارد في الكتب الالهية وألسنة الانبياء، هو هذا الشرير المغوي المضل، وكونه مجبولاً على الاغواء والافساد وادعاء الاستكبار والعلو، كما يستفاد من قوله تعالى: * (استكبرت أم كنت من العالين) * [٧٥/٣٨] انما هو بمقتضى طبعه الغالب عليه النارية الموجبة للاهلاك، والعلو المكنى الموهم لعلو المكانة و المنزلة .

وأما وجه تأثيره في نفوس الادميين بالشر أما من جانب المؤثر فللطافته وسرعة نفوذه في عروقهم و دمايهم التي هي محال الشعور والاعتقادات، واقتداره على اغوائهم بالوسوسة والتخيلات، وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الادمي ودمه، فسلطنة الشيطان ايضاً سارية في لحمه ودمه، ويحيط بالقلب الذي هو منبع الدم المركب للروح البخاري، الحامل للقوى الوهمية والشهوية والغضبية، ولذلك ورد في الحديث النبوي: « ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» (١) .

وكما لا يتصور أن ينفك آدمي من وسواس، فلا يتصور أن ينفك من شيطان ولذلك قال صلى الله عليه وآله: «ما من أحد الا وله شيطان» (٢) . وهذه الشياطين الجزئية من فروع ذلك الموجود الشرير الذي ذكرنا كما أن العقول الجزئية الانسانية من آثار الملك الملهم بالخيرات .

١ - دارمي ٣٢٠/٢ . المسند : ١٥٦/٣ و ٢٨٥ و ٣٠٩ .

٢ - مسلم : صفة القيامة ، ١٥٧/١٧ .

وأما من جانب القابل، فلقصور القوى الدراكة لاكثر الناس وضعفها عن المعارضة والمدافعة والمجاهدة مع جنوده وأحزابه من القوى لاسيما «الوهمية» الا من عصمه الله من عباده المخلصين، الذين أيدهم الله بالعقل القويم وهداهم الى الصراط المستقيم: * (اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون) * [٢٢/٥٨] وذلك لاجل تسخيرهم قواهم البدنية وخصوصاً الوهمية التي أحد أعداء الله، المجيبة لدعوة الشيطان، اذا لم يسخره العقل المهتدى بنور رحمة الرحمان .

الاصل الخامس

ان الله خلق للعقل الانساني جنوداً كثيرة لتكون مطيعات له معينة عليه ، خادمة اياه في طريق سفره الى الله وسعيه، ولهذا خلقه وخلقها، اذ خلق الانسان في أول حدوده ضعيفاً في خلقته، ناقصاً في فطرته، وفي قوته ادراك عظمة الله وصفاته وآياته، وله استعداد الترقى من مرتبة الى مرتبة، حتى يصل الى المعبود الحق، ولا بد لكل مسافر في طريق مخوف فيه أعداء وقطّاع من مركب وزاد وخدم، فمركبه مادة البدن، وزاده العلم والتقوى، وجنوده الاعضاء والقوى، وعدوه الشيطان، وقطّاع طريقه الدواعى النفسانية والوهمية .

وهذه الجنود على صنفين: صنف يرى بالابصار- وهي الاعضاء والجوارح- وصنف لا يرى بالابصار ولا يدرك بالحواس الظاهرة- وهي القوى والمشاعر- وجميعها خلقت خادمة للعقل مسخرة له بسبب فطرتها، وهو المتصرف فيها والمحول لها باصبعيه العاقلة والعاملة، وهي مجبولة على طاعته .

اما الجند الاول فلا يستطيعون له خلافاً ولا عليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح

انفتحت ، واذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء .

وأما الجند الاخر فهي ايضاً كذلك ، لأن الوهم له شيطنة الفطرة ، يقبل اغواء الشيطان ومغاليله فيعارض العقل في المعقولات ، فيحتاج الى تأييد من جانب الحق ليقهره ويغلب عليه ، وتسخر الحواس للعقل يشبه من وجه تسخر الملائكة السماوية لله تعالى حيث أنهم جبلوا على الطاعة، لا يستطيعون له خلافاً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وتمرد الوهم عن طاعة العقل يشبه تمرد الشيطان عن طاعة الله - وهذا مما يطول شرحه .

* * *

ومن رؤساء جنود العقل «الشهوة» و«الغضب» وهما قد ينفقان له انقياداً تاماً ، فيعينانه على طريقه الذي يسلكه ، وقد يستعصيان عليه استعصاء بغبي وتمرد لاجل طاعة الوهم المطيع للشيطان ، حتى يملكانه ويستعبدانه ، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله الى سعادة الابد .

وللعقل فوق ذينك الجندين جند الهى - هو «العلم» و«الحكمة» - وحقه أن يستعين بهذا الجند ، لانه حزب الله ، على الجندين الاخرين ، الملتحقين بحزب الشيطان الذى هو القوة الوهمية ، فان من ترك الاستعانة به كما هو حال أكثر الناس من أعداء الحكمة واولياء الوهم فقد سلط على نفسه الشهوة والغضب ، وهلك يقيناً وخسر خسراناً مبيناً .

* * *

وانى فى مدة عمري ما رأيت أحداً من المعرضين عن تعلم الحكمة الا وقد غلب عليه حب الدنيا وطلب الرياسة فيها، والاخلاد الى الارض، وقد صار عقله مسخراً لشهوته فى استنباط وجوه الحيل للوصول الى المستلذات النفسانية ،

حتى استهواه الشيطان واستجاب دعوته وكيده، فجعل آخر الامر فى نظم جنوده واوليائه، وخرج عن الانتظام فى سلك حزب الله واوليائه - نعوذ بالله منه - .

وفى أدعية الصحيفة الملكوية لمولانا وسيدنا على بن الحسين عليهما السلام (١) ما وقع الاستعاذة به عن مثل ذلك من قوله: «اللهم اجعلنا فى نظم أعدائه واعزلنا عن عداد اوليائه ، لانطيع له اذا استهوانا ، ولانستجيب له اذا دعانا ، اللهم واهزم جنده، وابطل كيده، واهدم كهفه، وارغم أنفه» .

الاصل السادس

فى استيناف القول فى الخواطر وتقسيمها الى خاطر الخير وخاطر الشر اعلم ان الخواطر المحركة للرغبة والرغبة فى القلب الانساني ينقسم الى ما يدعو الى الخير - أعنى ما ينفع فى الدار الآخرة - والى ما يدعو الى الشر - وهو ما يضر فى العاقبة - وهما خاطران مختلفان فافتقرا الى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمى « الهاماً » والخاطر المذموم يسمى « وسواساً » وكل منهما ينقسم عند أرباب الرياضات والخلوات بدقيق تأملاتهم ولطيف أفهامهم وتصرفاتهم بقسمين :

أما الاول فالى الرحمان والملكي ، وأما الثانى فالى الشيطان والنفسانى ولسنا الان نشتغل بتحقيق كل قسم من قسمي القسمين بخصوصه لعدم الحاجة اليه فيما كتبصده من بيان كيفية خصومة الشيطان لابن آدم اى القوة العاقلة- التي هي نتيجة الروح الاعظم والعقل الكلى الفعال ، وهي حقيقة الانسان وبيان العداوة الواقعة بينه وبين أعداء الله ، وكيفية المحاربة والمجاهدة بين

حزب الله وحزب الشيطان .

ثم انك قد علمت أن هذه الخواطر حادثة لما أشرنا اليه ، وكل حادث لا بد له من سبب ، ومهما اختلف المعلولات دل اختلافها على اختلاف العلة ، وكما أن اتفاقها في أصل الامكان دل على افتقارها الى قيوّم واحد وجوده كوحده عين ذاته ، فكذلك اختلافها يحتاج الى أسباب مختلفة متوسطة بينها وبين مسبب الاسباب ، وهذا مع قطع النظر عن الانظار البرهانية معروف في سنة الله تعالى وعادته في ترتيب المسببات على الاسباب ، فمهما استنار مثلاً حيطان البيت وأظلم سقفه واسودّ بالدخان، علمت أن سبب الاسوداد غير سبب الاستنارة ، فحكمت بأن سبب الاستنارة نور النور ، وسبب الاستظلام ظلمة الدخان .

كذلك لانوار القلب وظلماته سببان مختلفان : فسبب الخواطر الداعي الى الخير في عرف الشريعة يسمى «ملكاً» وسبب الخواطر الداعي الى الشر يسمى «شيطاناً» واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول الهام الملك يسمى «توفيقاً» والذي به يتهيأ لقبول وسوسة الشيطان يسمى «اغواءاً» و«خذلاناً» فان المعانى المختلفة تحتاج الى أسامى مختلفة .

وقدم في الاصل الرابع بيان ماهية الملك والشيطان ، وأن أحدهما عبارة عن خلق شأنه افاضة الخير وافادة العلم، وكشف الحق والوعد بالمعروف ، وقد خلقه الله وسخره لذلك . والآخر عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشر والتخويف كما دلت عليه الآية المنقولة ، وقوله تعالى : * (الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) * [٦/٣٥] وهما جوهران مسخران لقدرته في قلب القلوب، كما أن لك أصابع مسخرة لقدرتك في قلب الاجسام ، كما دل عليه الحديث المنقول ، فانه يتعالى أن يكون له اصبع جسماني مر كب من لحم وعظم ودم منقسم بالانامل ، ولكن

روح الاصبغ ومعناه - كما ذكره بعض أعظم المحققين (١) - واسطة التحريك والتقليب، والقدرة على التغيير والتصريف، وكما أنك تفعل بأصابعك فإله سبحانه انما يفعل مايفعله باستسحار الملك والشيطان، وبهذا جرت حكمته واستمرت سنته في نظم الامور وترتيب الاشياء، لتكون أسبأبألمعرفته، وطرقاً الى جنباه، والا فذاته غني عن العالمين، والوسائط مقهورة تحت قدرته النافذة ونوره القاهرة.

الاصل السابع

ان القلب الانساني لصفاته ولطافته صالح في أصل الفطرة الهيولانية لقبول آثار الملكية والشيطانية صلاحاً متساوياً، وانما يترجح أحد الجانبين باتّباع الهوى والانكباب على الشهوات او الاعراض عنها ومخالفتها، فان اتّبع الانسان مقتضى شهوته ظهر تسلط الشيطان بواسطة الاوهام الكاذبة والخيالات الفاسدة المشيرة الى اتباع الهوى والشهوات، فصار القلب عشّ الشيطان ومعدنه، والبدن مملكة جنوده، لان الهوى مرعى الشيطان ومرتعه، لمناسبة ما بينهما ونحو من الاتحاد.

وان جاهد الشهوات، ولم يسلطها على نفسه، ولم يدعنها، بل عارضها بمدد البرهان اليقيني على وجود نشأة ثانية باقية تضاد هذه النشأة الدائرة القانية ودافع هذه الظنون والاهام الكاذبة المستدعية للشهوات والركون الى الدنيا والوثوق بلذاتها، والاخلاد الى الارض، والاقْتصار على هذه النشأة الناقصة الزائلة، وتشبّه بأخلاق الملائكة في اقتناء المعلومات الالهية، وتذكر المعارف اليقينية واستنّ بقوة الايمان بسنة الانبياء والاولياء في ترك الدنيا والزهد فيها

صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ، ينزل كل يوم بزيارته كما بيّنا في موضعه .
ولما كان كل واحد من الناس مادام في هذا العالم لا يخلو عن شهوة وغضب
وحرص وطمع وطول أمل ، الى غير ذلك من الصفات البشرية، المتشعبة عن
الهوى المتبّع للقوة الوهمية التي شأنها ادراك الامور على غير وجهها ، فلا جرم
لا يخلو الباطن عن جولان الشيطان فيه بالوسوسة ، الا من عصمه الله .
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مامنكم الا وله شيطان » .
قالوا : « وأنت يا رسول الله » ؟ قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « وأنا
الا أن الله أعانني عليه فأسلم على يدي » (١)

فمهما غلب على النفس ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى ومستلذات الشهوات
وجد الشيطان المتدرع بها مجالا فوسوس لها ، ومهما انصرفت النفس الى
ذكر الله ارتحل الشيطان وضاق مجاله ، فأقبل الملك وألهم ، والنفس هيولانية
الوجود ، لها قابلية الارتباط بكل من الملك والشيطان بتوسط قوته العقلية
والوهمية ، باستعانة انكسار القوى الشهوية والغضبية والوهمية ، وفتورها
واستيلائها وسورتها ، وأكثر النفوس مما قد فتحها وسخرها جنود الشيطان
وملكوها ، فامتلات بالوسواس الداعية الى اطراح الاخرة وإيثار العاجلة .

الاصل الثامن

في كيفية قبول الانسان كلام من الالهام والوسوسة من الملك والشيطان

اعلم ان حصول الالهام من الملك والوسوسة من الشيطان يقع في قلوب

الانسان على وجوه أربعة :

أحدها: كالهواء والشهوة الصادرتين عن جانب شمال القلب في مقابلة العلم واليقين ، الحاصلتين في جانب يمينه .

وثانيها: كالصور العلمية الحاصلة من هيئة العالم الكبير الذى هو كصورة العالم الانساني ، وهي بمنزلة عقبة بين الوسوسة والالهام ، من حيث انك لو نظرت الى آيات الافاق والانفس على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها - كما وقع لعوام الناس والمقلدين - فشأنك منها الشبهة والوسواس في الواهمة والمتخيّلة، وهما على جانب الشمال* (وكايتن من آية في السموات والارض يمررون عليها وهم عنها معرضون)* [١٢/١٠٥] وفى الحديث : «ويل لمن تلى هذه الآية ثم مسح بها سبلته» والآية* (ان في خلق السموات والارض)* - الى آخرها - (١) .

وإذا نظرت الى تلك الآيات على سبيل النظام والاحكام مع التدبّر اللائق و التأمل التام، زالت عنك الشكوك والاوهام ، وحصلت المعرفة واليقين في القوة العاقلة التي هي على جانب اليمين، وصرت من الملائكة المقربين وخرجت من جنود الشياطين، فان الآيات المحكمات بمنزلة الملائكة والعقول والنفوس الكلية، لانها مبادئ العلوم البرهانية ، والمتشابهات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهمية والخيالية ، لانها مبادئ المقدمات السفسطية .

ومن الحكايات في هذا الباب بعد ما ذكر ان سبب وقوع النفوس الانسانية في هذا العالم أولا و منشأ ابتلاء بنى آدم بهذه البليّات الدنيوية التي أحاطت بهم من الذنوب والمعاصي ، كانت هو الخطيئة الواحدة التي اكتسبها أبوهم «آدم» وامهم «حواء» لما ذاقا الشجرة وبدت لهما سوآتهما - لنقص امكاني في جوهريهما ، وقصور جبلى في ماهيتيهما - هو انه :

لما تمت حيلة ابليس على آدم و نال بغيته بايصال الازية اليه ، وبلغ امنيته بايقاع الوسوسة عليه، سئل ربه بوسيلة بعض صفات الله كالعزة والجلال الانظار الى يوم يبعثون - فاجيب الى يوم الوقت المعلوم - أخذ لنفسه جنسة غرس فيها أشجاراً، وأجرى فيها أنهاراً، ووضع فيها أشكالا وهيئات وتمائيل و صوراً شبيهة بما في الجنة من الصور الحسان ، ليشكل الجنة التي أسكنها الله آدم وقاس عليها، وهندس على مثالها هندسة فانية لابقاء لها، وجعل مسكن أهله وأولاده وذريته و جنوده ، وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظمان ماءً حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً.

وذلك انه كان من الجن ومن شأن الجن - كما قيل - التخيل والتمثيل لما لاحقيقة له، كذلك فعل ابليس و جنوده انما هو تمويه وتزويق ومخاريق وتنميق لاحقيقة لها ولا حق عندها، كالقياس المغالطي السفسطى ليصدبها الناس عن سنن الحق والصراط المستقيم، وبذلك وعد ذرية آدم كما حكى الله عنهم بقوله : * (لا تينتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين) * [١٧/٧] .

* * *

وثالثها: متابعة أهل الجحود والانكار ، وأهل التعطيل والمشبّهة والكفار، في مقابلة طاعة الرسول المختار، والائمة الاطهار والعلماء الاخيار - صلوات الله عليهم من العزيز الغفار - فكل من سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين ومن تابعه فقد تابع الشيطان اللعين ، وكل من سلك سبيل الهداية فهو من حزب الملائكة، ومن تابع أهل الله وذوي الالهات الحققة فقد تابع أنبياء الله وملائكته المقدسين الملهمين للايمان واليقين * (من يطع الرسول فقد أطاع

ورابعها: من جهة الغايات وباعتبار الدرجات ، فان التوجه الى الملائكة العقلانية والمهيّمة و المدبرات الكلية الملكوتية يوجب الحشر اليهم و الانخراط معهم واستفاضة المعارف منهم، وكانت العلوم المستفاضة منهم من قبيل التعقلات والالهامات الكلية، ويقابله التوجه الى الابالسة المحجوبة عن الله، المطرودة عن جناب القدس، المحبوسة في الظلمات ، واكتساب الحيل والخديعة والمكر ، وكانت المستفاضة منها من قبيل الافكار الجزئية المتعلقة بالامور السفلية .

فالانسان على الوجه الاول شابه الملائكة و جنود الرحمان ، وعلى الثاني شابه الشياطين ومردة الجن ، المحبوسة في طبقات الجحيم ، المحرومة في الدنيا عن الارتقاء الى ملكوت السماء ، المحجوبة في الاخرة عن الجنة و النعيم .

وقد أنكشف من هذا أن طبقة من الجن وحزباً من مردة الشياطين حيث سقطت درجاتهم عن درجة الملكوت مما لاقتدار لهم على فعل الضرر على اولياء الله، لانهم صم بكم عمي ، مقيدون في السلاسل والاغلال في الجحيم، معذبون بالعذاب والنكال الاليم .

فقد ثبت أن أصل الضلال والعمى والجهل من الشيطان وان أصل الهدى والبصيرة واليقين من الملك ، والله الهادي والمضل فوق النكل ، وان اسم ابليس كاسم «شجرة خبيثة» والشياطين بمنزلة أغصان تلك الشجرة الملعونة وثمارها تخرج في أصل الجحيم طلوعها كأنه رؤوس الشياطين، فأنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون، واسم الملك كاسم « شجرة طيبة » أصلها ثابت و فرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها، وثمارها الحاصلة منها هي العلوم الكلية الالهية والمعارف الحكيمية الربانية .

اذا تمهدت هذه الاصول فنقول: معنى قوله: «ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» انه خلقتكم على فطرة العقل القادس والبصيرة الباطنية التي لها القوة على ادراك الحقائق، والنظر في مقدمات الامور وأسباب الاشياء وأواخرها وغاياتها، وجعلت لكم السمع والابصار والافئدة، والافتدال على مدافعة تسويلات الوهم الموسوس بالشیطان، وقهره بنور البرهان وقوة الايمان والاطلاع على حيله ومكره وجنوده وأحزابه وأتباعه بسلامة الذوق والوجدان وقوله: « انه لكم عدومبين » معناه أن الضدية والعداثة ثابتة بينكم وبينه كما بين الملك والجن، والنور والنار، والبرهان والمغلطة، والالهام والوسوسة، و التوفيق والخذلان، والهداية والضلال، والسعادة والنكال .

وقوله: « وأن اعبدونني هذا صراط مستقيم » انه اذا وقعت المعارضة بين البرهان والسفسطة، والحق والباطل، والعقل والوهم، والهيام الملك بايثار الاخرة على الاولى، ووسوسة الشيطان بايثار العاجلة على الاجلة، فاطيعوا أمر الحق وامضوا حيث تؤمرون، واسمعوا قول العقل الصريح والشرع الصحيح، واتبعوا سبيل المسلمين، ولا تتبعوا أمر المفسدين، وانحرفوا عن طريق المجرمين، و لا تطيعوا أمرهم، ان هذا صراط مستقيم يؤدي الى عالم الرحمة والقرب والرضوان وباقي الصراط معوجة منتهيته الى عالم النعمة والطرده والخسران، والهلاك والنيران .

تبصرة برهانية

اعلم ان هذه العبادة المشار اليها في الاية الموجبة للكون على الصراط المستقيم والتخلص عن الشيطان الرجيم هو الاستقامة على طريق الحق بالعلم والعمل، واما أصل العلم الذي أفضل جزئي هذه العبادة فهو العلم الربوبي

المتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله وحقيقة الملائكة والشياطين، وعلم القلب وأحواله وكيفية سلوك العبد من الدنيا الى الآخرة، ومن الخلق الى الحق، وطريق تخلصه عن اضلال الشيطان، واستعداده لالهام الملك .

فهذه هي أصل العلوم الايمانية التي بها يمكن للانسان المجاهدة مع أحزاب الشيطان، وهي أصل الصراط المستقيم المدعو من الله في كل صلوة مرتين، وهو دين التوحيد المسلك لنبيّنا وسائر الانبياء عليه وعليهم السلام أجمعين- بقوله: * (قل هذه سبيلي) * [١٠٨/١٢] وقوله: * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا) * [١٣/٤٢] وقوله: * (كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) * [٣/٤٢] .

وفي الادعية السجادية والصحيحة العبادية على مرتبها ومنشئها أفضل الصلوة والتحية وقعت الاستعاذة من شر الشيطان بهذا الاصل كثيراً، حيث قال: «اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكتبه بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترأ لا يهتكه وردماً مصمماً لا يفتقه .

اللهم متّعنا من الهدى بمثل ضلالته وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى .

اللهم لاتجعل له في قلوبنا مدخلا ولا توطن له فيما لدينا منزلاً .
اللهم وما سول لنا من باطل فعرناه، واذا عرفناه فقتناه، وبصّرنا مانكأه به، والهمنا ما نعهده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون اليه، واحسن بتوفيقك عوننا عليه .

اللهم واشرب قلوبنا انكار عمله، والطف بنا في نقض حيله .
اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، و

عاداه لك بحقيقة العبودية ، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية» (١) .

* * *

وأما أصل العمل فله فنون كثيرة مرجع الجميع الى سلامة القلب عن كدورة الشهوة وغشاوة الغضب، ولاشيء للانسان بعد المعرفة أنفع من سلامة قلبه من الكدورات والغواشى * (يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم) * [٨٩/٢٦] .

وهذه المرتبة هي التي أمر الله بها خليله عليه السلام * (اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) * [١٣١/٢] * (فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا) * [١٤/٧٢] فكل من سلم قلبه فقد فاز بدرجة الاسلام الحقيقي، وهذه ايضاً مما لا يتيسر الا بتوفيق الله حسبما قدر له في الازل أن يكون من جملة الاخيار ، آمناً من سخط الجبار ، كما قال تعالى: * (ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) * [١٧٩/٣] فالمؤمن بالحقيقة من يتميز خبيثته الجسماني الشيطاني عن طيبته الروحاني الملكي .

تقسيم استكشافي

اعلم ان القلوب الانسانية في الثبات على الخير وعبادة الحق، او الشر وعبادة الشيطان ، او التردد بين الطرفين على ثلاثة أقسام كما ذكره بعض علماء الاسلام (٢) :

أحدها : قلب عمر (طهر - ن) بالتقوى وزكى بالرياضة ونقى عن خبائث الاخلاق، وتنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الملكوت، فيصرف عقله الى

١ - من الدعاء السابع عشر .

٢ - مقتبس من احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب: ٤٦/٣ .

التفكر في عواقب الامور والنظر في مقدماتها ، ويطلع على أسرار الخيرات والطاعات، وينكشف له بنور البصيرة جهة الخيرية فيها، فيحكم عقله بأنه لا بد من فعلها وترك أضرارها من المعاصي، فيدعوه الى العمل الخير و ينهى نفسه عن العمل الشر، فينظر الملك الهادي والمعلم للحقائق الى قلبه-اي نفسه الناطقة فيجده طبيباً بجوهره ، طاهراً بتقواه، مستنيراً بضياء العقل ، فأفاض عليه أنوار المعرفة والهدى، وأيده بجنود لا ترى، ويهديه الى خيرات اخرى، و الهامات تترى ، حتى ينجر الخير الى الخير ويحشر النور الى النور.

وفي مثل هذه اللطيفة الربانية يشرق نور المصباح من مشكوة الربوبية حتى لا يخفى فيه الشرك الخفي، الذي هو «أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ولا يؤثر فيه شيء من مكائد الشيطان، بل يقف على باب قلبه ويوحى زخرف القول غروراً ، وهو لا يلتفت الى مكره ويتوجه الى الله وذكره، والى مثله الاشارة في قوله تعالى: «ان الذين اتقوا اذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون» [٧-٢٠١].

وثانيها : قلب مخذول مشحون بالهوى، و مقهور الشهوات، مفتوح عليه أبواب الشياطين، مغلق عليه أبواب الملائكة، ومبده الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويحبس فيه صورة من الشهوة ، فينظر القلب السى حاكم العقل ليستفتى منه ، وهو قد ألف خدمة الهوى فأنس به ، واستمر على مساعدة الهوى واستتباط وجوه الحيل في جواب فتواه ، فيشير الى قوله، فينشرح الصدر بالهوى، وينبسط فيه ظلماته لانجباس نور العلم عنه، وانقهار جند العقل عن مدافعة الوهم، فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى ، فيقبل عليه بالتزيين والغرور والاماني، ويوحى بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطنة البرهان على خوف القيامة، ويحجب نور الايمان بالوعد والوعيد،

اذ يتصاعد الى القلب دخان مظلم من الهوى، يملأ جوانبه ويظفي سراج العقل
ويصير البصيرة الباطنة كالعين التي ملاء الدخان أجفانها ، فلا يقدر أن يرى
الاشياء كما هي .

وهكذا تفعل غلبة الشهوة وحب الجاه وطلب الرياسة بالانسان، ولو بصبره
أحد بعبوب نفسه بالوعظ والنصيحة ، ويوقظه من هذا النوم الغالب عليه، وينبئه
من هذه الغفلة المحيطة به، ويستفيقه من هذا الشراب الذي أسكره، ويسمعه ما
هو الحق الصريح ، عمى عن الفهم وصم عن السمع ، كما اشير اليه بقوله
تعالى : * (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) * [١٧١/٢] وهاج شهوته وطفى غضبه
وصال عليه كالسبع الضارى والكلب العقور، وتحركت جوارحه على وفق
الهوى، واشتد مرضه المزمن ، واشتعل نار غيظه الخامد، وانتشر دمه الفاسد في
ظواهر جلده الجامد، متكلمًا بحديثه البارد في تخطئه هذا الناصح الفقير بصوته
النكير، طلباً للانتقام وتشفيًا في حقه بالافتحام، فظهرت المعصية عنه في عالم
الشهادة من خزائن الغيب بقضاء الله وقدره .

والى مثل هذا القلب أشار تعالى بقوله : « أرايت من اتخذ الهه هواه »
- الى قوله - * (بلهم أضل سبيلا) * [٤٣/٢٥-٤٤] وبقوله * (لقد حقّ القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون) * - الى قوله - : * (أم لم تنذرهم لا يؤمنون) * [٣٦/
٧ - ١٠] ورب قلب هذا حاله بالاضافة الى بعض الشهوات دون بعض .

* * *

اعلم ان كلا من هاتين الطائفتين مشعوف بما عنده ، مغرور بما لديه ،
فرحان بما يجري على يديه « كل حزب بما لديهم فرحون » فكما أن المحق
مشعوف بما لديه من الحقائق والالهامات والبراهين النيّرة الواضحة والمعارف
الحقة الدائمة، فكذلك المبطل مسرور بما عليه من الوسوس المتبدلة والوهميات

الكاذبة، مغرور بالاماني الشيطانية والمزخرفات العامية و المقدمات المشهورة الجمهورية ، التي تستعمل في جلب القلوب وتكثير الشعوب .

فانظر الى أنه كيف حكى الله تعالى كيفية مناظرة وقعت بين محق ومبطل فالمحق هو شيخ الموحدين ابراهيم الخليل - على نبينا وعليه سلام الله الملك الجليل- والمبطل هو نمرود اللعين، الذي هو من جملة الشياطين، في قوله : * (ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت) * [٢/٢٥٨] .

فتأمل في أنه اذا كان هذا المقدار من الاحياء والامانة الذي قد كان للملوك من اقتدارهم على قتل أحد وتخليص آخر من القتل موجباً للاشتباه والاغترار والمغالطة ، حيث ادعى الملعون أن ماسماه بالاحياء والامانة احياء حقيقي وامانة حقيقية ، فكيف في غير ذلك بسبب اغترار الشيطان وجنوده في أكثر المباحث العنادية من هذا القبيل ، ومرجهه الى القياس الفقهي الذي ورد أنه «أول من قاس به ابليس» (١) في مقابلة النص ، اذ كل ما يوجد في عالم الملكوت يوجد مثاله في عالم الدنيا ، وكل ما يوجد في قلب من قلب من استولى عليه الرحمة من الالهامات والكرامات وغيرها يوجد أمثاله وأظلاله الباطلة الغانية في نفس من استولى عليه الجهة الظلمانية الشيطانية ، من الوسوس والاماني وغيرها .

وقد قيل : «العلم علمان ، علم بالقلب وعلم باللسان» نعوذ بالله من شرير عليم اللسان جهول القلب ، فوامصبتاه من علماء الجهالة وصلحاء الافساد ، الذين هم من علماء الدنيا وجهال الآخرة ، المتذكرين لاداب صحبة الخلق ، الناسين لاداب صحبة الرب ، المقبلين على دقائق علومهم الدنيوية ، المعرضين عن حقائق علوم الآخرة ، وواشوقاه الى لقاء الاشباه - ربنا افتح بيننا وبين قومنا

بالحق وأنت خير الفاتحين .

* * *

وثالثها : قلب متردد بين طاعة الحق وطاعة الشيطان ، فالمطاردة قائمة في هذا القلب بين جنود الرحمان وجيوش الشيطان ، بخلاف القسمين الاولين ، فان فسي الاول يكون الجنود مطيعة عابدة لله ، والاحزاب مؤتمرة بأمر رسوله ، منتهية بنهيه ، والمملكة الادمية مفوضة لخليفة الله من القوة الملكية العقلية ، وفي الثاني يكون الجنود خادمة تابعة للشيطان ، جارية فيها حكمه ، والمملكة مسخرة للهوى التي هي أحد اولياء الشيطان ، وأما هذا الثالث فالمطاردة قائمة في معركة روحه النفساني ، الآن يغلب أحد الجندين حسب ماجرى في قضاء الله وقدره ، ويفتح الله المملكة لاحدهما ، ولا يكون للاخر الا الاجتياز - لا التوطن والاستقرار .

* * *

وكيفية هذه المطاردة بين الحزبين انه يبتدء في القلب أولا خاطر الهوى وهو من جنود الشيطان ، فيدعوه الى الشر ، فيلحقه خاطر الايمان وهو من جنود الملك ، فيدعوه الى الخير ، فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة خاطر الشر ، فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم .

فتنبعث العقل الى نصرة خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبّح فعلها وينسبها الى الجهل ، ويشبّتها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشروقة اكثر انائها بالعواقب ، فتميل النفس الى نصح العقل .

فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى ، ويقول : « ما هذا التحرج البارد والتزهّد اليابس ، لم تمتنع عن هواك وتؤذى نفسك؟ وهل ترى أحد أمن أهل عصرك يخالف هواه او يترك غرضه؟ أفترك ملاذ الدنيا لهم فيتمتعون

فيها وتحجر على نفسك حتى تبقى محروماً شقيماً متعوباً يضحك عليك أهل الزمان؟ أتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان ، وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ، ولو كان ذلك شراً لامتنع منه ؟ » فتميل النفس الى الشيطان وتنقلب اليه .

فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: «هل هلك الا من اتبع لذة الحبال ونسي العاقبة والمآل ؟ أفقتنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبداً لآباد؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهوتك ؟ ولا تستثقل ألم النار ؟ اتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم للشيطان ، مع أن عذاب النار لا يخفف عنك بمعصية غيرك؟ أرايت لو كنت في صيف ووقف الناس كلهم في الشمس، وكان لك بيت بارد أكنت تساعد الناس، او تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حر الشمس ولا تخالفهم خوفاً من حر النار ؟ فعند ذلك تميل النفس الى قول الملك .

* * *

والى هيهنا تكون المطاردة بين الجندين لجمهور الناس، ويختص المنسوبون الى العلم والفقه بمراتب اخرى من المدافعة بينهما ، وهي انه بعد ذلك يحمل الشيطان حملة اخرى وهي : «ان الله سمي نفسه « غفوراً رحيماً » فغفرانه انما يتحقق بفعل المعاصي منّا، فلم تنأب أيها العقل عن الراحة وتتعب نفسك وبدنك بهذه الرياضة الشاقة ؟ ولنفسك عليك حق ، وأن العمر طويل - فاصبر» .

فيحمل الملك تارة اخرى فيقول: «أيتها النفس ! ان العقوبات الالهية على الخطيئات ليست من قبيل الانتقام ، بل هي من لوازم المعاصي وتبعات الذنوب ، والله سبحانه حكيم عادل ومغفرته لا يوجب قلب الحقائق ، وترك الراحة القليلة لاجل السعادة الابدية مما تقتضيه بديهية كل عقل ، وحق الله أعظم من كل حق

وطول العمر مما ليس الينا ، فلعله لم يكن الاساعة ، وقد ورد أن «أكثر صبيحة أهل النار من تسوييف التوبة» (١)

ثم ليت شعري أيتها النفس! هل عجزت في الحال الالقوة الشهوة ، وهى ليست تفارقك يوماً آخر او سنة اخرى ، بل هي قرينك في الدنيا حتى تهلكك ان قعدت عن قلعهها عن طينة قلبك» .

فلا يزال يتردد هذا القلب بين الجندين ، متجاذباً بين الحزينين ، منقلباً بين الطرفين ، والتطارد قائم في معركة الصدر الانساني الى أن يغلب عليه ما هو أنسب اليه واولى بحسب ما قدره الله ، ويفتح الله المملكة الانسانية وعماراتها وبيوتاتها ، ومنازلها وخلائقها وجنودها وأرباب صنایعها وحررها ، وحيواناتها البهيمية والسبعية ، ونباتاتها وجماداتها ، وفنون أطعمتها وأشربتها ، ومياهها وأشجارها ، وعمرانها وخرابها ، وبرها وبحرها الواحدة منهما ، فصارت المملكة اقطاعاً لها خاصة ، ويخرج عنها الثانية ، وربما يخرج عنها بالكلية بحيث لا يبقى فيها عين ولا أثر .

* * *

فان كانت الصفات التى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية ، التى ذكرناها اما فطرة او اكتساباً - من جهة المعاشرة مع الاشرار ، والتدين بدين الكفار - غلب عليه الشيطان ، ومال القلب الى جنسه من أحزاب الشيطان ، معرضاً عن حزب الله واوليائه ، وجرى على جوارحه بسوابق التقدير ما هو سبب بعده عن الله ورحمته .

وان كان الغالب عليه الصفات الملكية مال الى حزب الله ولم يصغ الى اغواء الشيطان وتسويلات النفس الامارة ، فظهرت منه الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه ، ويكون سبب قربه من الله ووصوله الى رضوانه .

١ - قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين : ١٢ / ٤) لم أجدله اصلا .

وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب، لكونه من خزائن الملكوت، وهي ايضاً اذا ظهرت كانت علامات بهما تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فيها، فبعض النفوس ممن خلقت للجنة وغلبت عليها جهة الرحمة، ويسر لها الطاعة وأسبابها .

وبعضها ممن خلقت للنار يسر لها أسباب المعصية وسلط عليها أقران السوء وألقى في قلبها حكم الشيطان، فانه بأنواع الوسوس يغتر الحمقى فيهلكهم ، يعدهم ويمنّيهم* (وما يعدهم الشيطان الا غرورا)* [١٢٠/٤] كل ذلك بقضاء الله وقدره* (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه)* [٢٢/٣٩] فجزائه الجنة الموعودة ، وهو بازاء من قسي قلبه واسودّ طبعه فجزائه جهنم المتوعد عليها* (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)* [٢٢/٣٩] .

* (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب)* [٢٠/٤٢] .

* (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون)* [١٢٥/٦] .

* (ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)* [١٦٠/٣] .

فهو الهادي والمضل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم .

وفي الحديث الالهي المتفق عليه ، المروى في كتاب الكليني وغيره (١) « خلقت هؤلاء للجنة ولا ابالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا ابالي » والله الغني عن

طاعة المطيعين ، والمتعالى عن معصية العاصين ، فان آمنوا بربههم فروح و
 وريحان وجنة نعيم، وذلك هو الفوز العظيم والمنّ الجسيم، وان كفروا فنزل
 من حميم وتصلية جحيم ، وهناك سلاسل وأغلال وعذاب أليم ، وحق الفريقين
 الثواب والعقاب * (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من
 قبله العذاب) * [١٣/٥٧] .

* * *

وقد أخرجنا أكثر هذه المعاني في عجائب القلب من كتب أهل الله، لما
 فيها من لطائف الاسرار وبدائع الانظار ، وعظيم النفع في كشف معنى هذه الاية
 المشيرة الى معرفة ماهية الشيطان وجنوده ، وكيفية عداوته وطريق التخلص
 عن شره وفساده واغوائه ، المؤدى الى نار الجحيم وسلوك سبيل المجرمين ،
 والنجاة عنه بنور المعرفة والايمان وقوة الصبر والتقوى وسلوك الصراط المستقيم
 وثبات القدم والعزم القويم في المجاهدة مع أحزابه التي هي من أعداء الله
 وقطاع سبيل المسلمين ، ولايتخلص عن شرها وضرها واضلالها وافسادها الا
 خلتص اولياء الله المتقين، ولذلك عقب الاية بقوله :

ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون [٦٢]

قرأ أبو عمرو وابن عامر « جبلا » بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ أهل
 المدينة وعاصم « جبلا » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ روح وزيد
 « جبلا » بضم الجيم والباء وتشديد اللام وهو قرأته الحسن والاعرج والزهرى
 وقرأ الباقر من القراء « جبلا » بضمهما وتخفيف اللام ، وهذه اللغات كلها
 واردة في معنى الخلق ، وقرئ « جبلا » بكسر الجيم وفتح الباء جمع « جبلة »

بكسر الاول وسكون الثاني كفطر وخلق ، جمع فطرة خلقه .

وروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه قرأ : « جيلا » واحد « الاجيال » وهم أصناف الترك والروم .

مكاشفة

معناه: ولقد أضل الشيطان الرجيم كثيراً من خلائق الله بكيد ومكره وحبائله وخدمه وشره وأحزابه وأتباعه ، ووعد بالشر ووعد على الخير وتمنيته ، كما قال تعالى : * (واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان الاغوراً) * [٦٤/١٧] وتروجه الباطل في صورة اليقين وقبولهم دعوته بسبب انحرافهم عن الصراط المستقيم ، وتركهم طريق المجاهدة معه بابطال كيد ودفع معارضته بقوة البراهين واعراضهم عن الحكمة الالهية ، ورفضهم بالكلية اقتناء المعارف الربوبية وفسادهم أذواقهم الفطرية عن ذوق المشرب وفهم المطلب .

كما حكى الله عنهم بقوله : * (واضلنهم لامنيتهم ولامرنهم فليبتكن آذان الانعام ولامرنهم فليغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً) * [١١٩/٤] والالكان يجب أن يسهل عليهم دفع كيد اللعين ويهون عندهم الدنيا ، وينكشف لهم حقارتها ودثورها وفناؤها ، وعظمة الآخرة وبقاؤها ودوامها ، ويظهر لهم كيفية الارتقاء اليها والصعود الى منازلها ومدارجها وكيفية التخلص عن سجن الدنيا وحبس النفوس ، والتباعد عن دار الجحيم ومهاويتها ودركاتها .

فان قلت : فما الحكمة فى ايجاد مثل الشيطان ، وتسلمته على أفراد الانسان حتى اغوى كثيراً منهم وأهلكهم وأوقعهم فى سخط الله وغضبه ؟

قلنا : الحكمة فيها كثيرة لا يحيط بها الا الله ، من جملتها انه كما ينتفع الانسان من الهام الملك ، قد ينتفع من وسوسة الشيطان ، فان اتبع الشيطان وأهل الضلال كلهم تبعه الوهم والخيال ، ولولم يكن أوهام المعطلين وخيالات المتفلسفين والسدهريين ، وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جربزتهم وفنون اعوجاجاتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وخيالاتهم ، لما انبعثوا أولياء الله فى طلب البراهين ، لبيان علة حدوث العالم على نهج الكشف واليقين .

وهكذا فى الاعمال لو لم يكن اغتيال المغتابين وتجسس المتجسسين بعيوب الناس لم يجتنب الانسان كل الاجتناب من العيوب الخفية ، التي قد لا يراها الاصدقاء ، وانما يظهر لهم تحققها من تدقيقات الاعداء ، وفحصهم والتماسهم ظهورها عليه وعلى غيره .

فكم من عدو انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من محبة الصديق فان المحبة مما تورث الغفلة عن عيوب المحبوب ، والعمى عن رؤية نقائصه ، والصمم عن سماع مثالبه .

ومن ههنا يظهر أن لوجود الافاعيل الشيطانية - كإظهار العداوة والبغضاء والحسد والغدر من الاعداء - فوائد كثيرة عائدة الى المؤمنين ، ومن فوائد عداوة الاعداء وكيد الخصماء وضرر الاشقياء للعبد فسي هذه الدنيا ، سرعة رجوعه وعوده الى الله فرأى من أعداء الله ، امثالاً لقوله : * (ففرؤا الى الله) * [٥٠ / ٥١] .

خلق را باتو چنين بد خو کند * تا ترا ناچار رو زانسو کند (١)
وقوله : « أفلم تكونوا تعقلون » كأنه خطاب مع العلماء ، الذين كان فى

استعدادهم ادراك المعقولات فانفسخوا عنه ، وهم الذين اشتغلوا بالدنيا وقضاء شهواتها، وتولية موقوفات النفس، والتصدى لمراداتها ، والتصدر في تحصيل مرغوباتها ومستلذاتها .

أي : أولم تتعظوا وتستيقظوا من رقدة جهالاتكم وسنة غفلاتكم ولم يحيوا بحيوة العقل والايمان من مهالك قلوبكم ، وما يكفيكم في هذا الباب وما يحملكم على النفر والنفور ، ما سمعتم في القرآن من حكاية « بلعم بن باعور » حيث انسلخ عن الفطرة الموجبة للارتقاء الى عالم السماء ومعدن النور الى فطرة السبع الضارى والكلب العقور ، كقوله تعالى : * (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه فمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) * [١٧٥/٧ - ١٧٦] .

أما ينهاكم أيها المكبتون على الشهوات ، المتشبهون بالبهائم والحشرات ما ورد في حكاية « قارون » وقول الجهال في حقه وتمنيهم حاله، وجواب العلماء الربانيين عنهم من قوله تعالى : * (قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم * وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها الا الصابرون) * [٢٨/٧٩ - ٨٠] .

أما يشوقكم الى العروج الى سموات عقلية ذات بروج مزينة ما لها من

فروج ؟

أما يهيجكم الى الخروج عن هذه الهاوية المظلمة الى عالم النور و معدن السرور أقوال سلاطين الانبياء والاولياء الربانيين وحكايات أساطين الحكماء والعلماء المتألهين في معارجهم ومصاعدهم حال التحرير؟ ومواصلاتهم وعشقياتهم عند التقرير ؟

أما يطربكم للمسير ويطيركم مثل الطير قول سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله من وصفه الجنات العلى وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى وذكره الخلود والشهود والمقام المحمود فى اليوم الموعود؟

* * *

ثم ان ملاك الامر فى تخلص الانسان من وسوسة الشيطان ، والنجاة من شره وضره وشركه وأحزابه وأتباعه ومكائده ومصائده ، ليس بصورة الأعمال المستحسنة الظاهرة ، ولا بقراءة الكتب المتداولة ، ونقل الاحاديث المتواترة بل باحكام النيات وصفاء الطويبات ، واستفاضة المعارف من ملهم الاسرار ، واستماع الايات من مفيض الانوار، والشهادة على وحدانية الله وتقديسه ، و تصحيح مرتبة متابعة نبي الله وأنبياؤه، ودرجة ولاية ولي الله وأوليائه، من غير تعصب فى مذهب، أو غرض نفساني فى مطلب شهادة شهودية ومعرفة وجودية يحتاج نيلها الى تصفية صفحة الباطن عن نقوش الاغيار، وتجلية مرآة السرعن كدورات الاقوال والانظار ، وكنس القلب عن غبار شوائب النفس والاثار ، وتخليفة بيت الله بحيث لا يكون فى الدار غيره ديار، شهادة خالصة من الشرك الخفي ، الحاصل من امتزاج الملاعين وصحبة جنود الشياطين .

* * *

واعلم ان الكفر كالايمان على درجات متفاوتة : اذ بازاء كسل مرتبة من الايمان مرتبة من الكفر، فمن مراتبه : كفر القالب، وكفر النفس، وكفر القلب، وقد اوردنا تحقيق هذه المراتب فى تفسير بعض الايات .

فالكفر الاول هو ظاهر معلوم لكل أحد، فمن أنكر شيئاً من ضروريات الدين او ردّ علامة من علامات شريعة المسلمين فقد كفر بفتوى الفقهاء والعلماء .

واما الكفر الثاني الذي يتعلق بالنفس : فلان معبودها الهوى، وهو الصنم الاكبر المشار اليه في قوله تعالى : * (أفرايت من اتخذ الهه هواه) * [٢٣/٤٥] وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : « أبغض اله عبد في الارض الهوى » (١)

ولعل دعاء ابراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - فيما حكاه الله عنه بقوله : * (واجنبنى وبنى " أن نعبد الاصنام) * مشير الى هذه الاصنام النفسانية التى عبدتها الخلائق من الهوى الكائن في باطن كل أحد، وقل " من العباد من اجتنب عن عبادته، و الافمثل الخليل و بنيه عليهم السلام كانوا أجل شأناً و أعظم مكاناً و أقدس طهارة من أن يتصور في حقهم عبادة الاصنام الحجرية و المدرية .

ولو سئلت الحق فما عبد عباد الاصنام الا ما حضر عند نفوسهم من صورة الهوى والاهوام ، لان عابد الصنم الحجري انما يعبده بظن الالهية له، وتصور الربوبية فيه، والا فالاجسام متشاركة ، فيجب أن لا يكون عنده فرق بين صنمه و غيره من الاجسام، فيلزم عليه أن يعبد كل جسم كان ويكون في العالم - وحينئذ - فلم يبق فرق يعتدبه فى الواقع وعند أهل الاخرة بين الكفار وعبادتهم المعروفة للصنم، وبين أرباب العقائد الجزئية في حق الله وأصحاب المذاهب الجاهلية سوى الموحدين بالحقيقة ، فجميعهم من أهل الهوى والطاغوت، وعبدة الوهم والجهالات وأتباع النفس في الشهوات .

وكذا لافرق بين نحت الاصنام باليد الجسمانية للعبودية وبين انشاء الوهم الصور الوهمية بقوته المتصرفة، لينال بها الوصول الى البغية الشهوية واللذة الدنيوية .

وقد قلت في المثنوی أیباتاً مناسبة لهذا المعنى .

هر که را نبود درون با صفا	از نقوش وهم میسازد خدا
میتراشد تیشه وهمش صنم	میپرستند آن صنم را دمبدم
وهمها هستند جمله بت تراش	خود تراشد صورت و گوید خداش
بت نباشد غیر صورتهای وهم	کی در آید صورت خارج بفهم
بت پرستی خود پرستیدن بود	خواه نامش را صنم کن یا صمد
چون تو غیر از حق پرستی کافری	خواه نامش حق کنی یا دیگری
خود پرستی میکنی ابلیس وار	یکزمان از حق تعالی شرم دار
در درون سینه بت داری همی	می پرستی دائماً در هر دمی
این درونهای تو هم آمیخته	کسه بود اصنام ازو آویخته
کی شود پاک از بتان شک و ریب	کی نماید حق درو انوار غیب؟
تا ترا بر طاق دل هست این صنم	کی شوی ایزد پرست ای متهم؟
تا زطاق کعبه این اصنام را	می نپردازی بسنور اهتدا
تا بکتف روح پای عقل را	ننهی از برهان و کشف ای بینوا
بس نیندازی زطاق دل بفن	صورت این وهمهای چون وثن
کی شود اندر مدینه نفس تو	حق پرستیدن میسر ای عمو؟
کی شود در کافرستان درون	حق پرستیدن میسر جز فسون

* * *

واما كفر القلب وهو ان السالك اذا انجلت مرآة سره بحيث حوذی بها
شطر الحق، وتنقى عن عين قلبه الكدورات النفسانية، وارتفعت عنها الغشاوات
الدنياوية، فوقع فيها نور الحق ويتجلى لها جمال الاحدية، فاذا غافسه تجليته
فربما نسی هويته الامكانية وخرج عن رتبة العبودية، ولم تثبت بالقول الثابت

فاعتقد لذاته « انها عين الحق » وبادر وقال: « انه فيها » « فأنا الحق » و « سبحانه ما أعظم شأنى ، فقد تدرع باللاهوت ناسوتي » الا أن يثبتته الله بالقول الثابت في الدنيا والاخرة ، فيعرف أن الصورة الالهية ليست في مرآة ذاته ، بل تجلت فيها وما حلت فيها ، بل ظهرت منها ، ولو حلت لما تصور أن تتجلى صورة واحدة لمرآتي كثيرة في حالة واحدة ، بل كانت بحيث اذا حلت في مرآة واحدة ارتحلت عن الاخرى .

وهيهات ! فان الله لا يتجلى لجملته من العارفين دفعة واحدة ، وان كان في بعض المجالي أظهر وأصح وأقوم وأوضح ، وفي بعضها أخفى وأكتم وأبهم وأميل الى الاعوجاج عن الاستقامة ، وذلك لتفاوت المرآتي في الصقالة والصفاء وصحة الاستدارة والاستواء ، في رفع الحجب عن بسيط وجهها كلا او بعضاً .

فافهم جداً واغتنم وتنبّه لما قيل « ان نور ابليس من نار العزة » لقوله تعالى حكاية عنه : * (خلقتنى من نار) * [١٢ / ٧] ولو أظهر نوره للمخلق لعبوده * (انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) * [١٠٠ / ١٦] .
وكم من سالك بلغ الى هذا المقام الذي هو آخر الاقدام في السفر الاول فوقع في الكفر الاكبر ، وضل و غوى ، وهلك و هوى في الجحيم السفلى والحطمة الكبرى * (نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة) * [٧ / ١٠٤] .

والموحد اذا جاوز عن هذه المزلقة المهوية ، وارتفع عن هذه المرتبة يقول : * (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) * [٧٩ / ٦] بعد ما وقع مروره على ملكوت السموات والارض ، و عبوره على الدرجات العلى من ملكوت ربه الاعلى ، لقوله تعالى : * (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من المؤمنين) * [٧٥ / ٦] .

وفي قوله : « ليكون » اشارة الى أن السالك لا بد له من أن ينظر أولاً في حقائق

الاشياء وملكوتهما بالنظر الدقيق، واثباتها بالبراهين على وجه التحقيق، ليتمكن له أن يرتقي منها الى ملاحظة الذات الاحدية، والشهادة على وحدانية الباري وصفاته الصمدية .

وذكر بعضهم النكتة -- في أنه عليه السلام لماذا قال: «هذا ربي» لما جن عليه الليل رأى كوكباً؟ -- بما روي عن كعب الاحبار انه كان قرء في التوراة « ان أرواح المؤمنين من نور جمال الله ، و ان أرواح الكافرين من نار قهر الله » .

وفي الادعية النبوية : « اللهم اني أعوذ بك من الشرك الخفي » وفي قوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * [٦٥/٣٩] .

ونقل عن أبي يزيد البسطامي انه قال : الهي ان قلت يوماً : «سبحاني ما أعظم شأنني» فأنا اليوم كافر مجوسى ، أقطع زنتاري وأقول : « أشهد أن لا اله الا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله » .

وقال الحلاج :

كفرت بدين الله والكفر واجب لدىّ وعند المسلمين قبيح
وكتب ابو سعيد المهني الى ابي علي بن سينا: « دلني على الدليل » فقال
في الرسالة على طريق الجواب: « الدخول في الكفر الحقيقي، والخروج عن
الاسلام المجازي وأن لا تلتفت الا بما وراء الشخص الثلاثه ، حتى تكون
مسلماً وكافراً ، وان كنت وراء هذا فلست مؤمناً ولا كافراً، وان كنت تحت هذا
فأنت مسلم كافر، وان كنت جاهلاً من جميع هذا فانك تعلم أن لاقيمة لك ولا
نقد لك من جملة الموجودين » فأورده أبو سعيد في كتابه «المصابيح» وقال :
« اوصلني هذه الكلمات الى ما لا يوصل اليه عمر مائة سنة من العبادة » .

تتمة استبصارية

لما تحققت أيها السالك كيفية المطاردة بين جند الله وجنود الشيطان في هذا العالم الانساني، وعلمت ان مناط الغلبة لاحد الحزبين ومنشاء الفتح عن أحد الطرفين بالحقيقة ليس الا بأصل واحد حصل على وجه الرسوخ، وهو اما الايمان او الكفر ، فان حصل «الايمان الحقيقي» في القلب كان الجنود كلها مطيعة للملك ، وان حصل «الكفر» كان الجنود كلها مطيعة للشيطان ، و ان لم يحصل شيء منهما على الحقيقة كان المحاربة باقية، وأكثر الناس اما كفار محضة او ضعفاء العقل والايمان، مترددون بين الحق والباطل فقد رجع الامر كله الى أصل اليقين وحقيقة المعرفة .

لان المجاهدة مع أعداء الله لا يمكن الا بتترك الذنوب والمعاصي، وهو لا يتيسر الا بالصبر الذي هو عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتصادم مقتضياتهما ومطالبهما ، والصبر لا يمكن الا بمعونة الخوف من عقاب الله ، والخوف لا يحصل الا بالعلم بأن المجاهدة مع أعداء الله واجبة ، والعصيان عن أمر من نصبه للخلافة محرم، والفرار عن الزحف كبيرة موبقة ، وبالتصديق بأن ضرر الذنوب عظيم .

وهذا هو تصديق الله وتصديق رسوله والاعتقاد باليوم الآخر ونشأة الثواب والعقاب والميزان والحساب .

و«الايمان» عبارة عن هذه المعارف ، فكأن من أصّر على معصية أو ترك الصبر أو قعد عن الحرب، فلانه اما غير مؤمن، واما ضعيف الايمان، وكما أن من فقد الايمان بالكلية يوجب الاصرار على المعاصي، فكذلك ضعفه.

فان سبب وقوع أكثر المنسويين الى الايمان في المعصية مع اعتقاد في الجملة بأن المعصية من أسباب البعد عن الله والعقاب في الاخرة امور ثلاثة:

أحدها: ان العقاب الموعود غيب غير محسوس ، والنفس جبّلت متأثرة بالحاضر المحسوس .

الثاني : ان الشهوات الباعثة على الذنوب ناجذة آخذة بالمخنق ، وقد قويت واستولت بالاعتیاد - والالف والعادة طبيعة خامسة - وليس كل من شرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب، وبأن ذلك مضرفي حقه، ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر ناجزة، فهتّون عليه الالم الموعود .

الثالث: انه مامن مذنب لقلبه رائحة من الايمان الا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئة بالحسنة ، وقد وعد بأن ذلك منشأ المغفرة، الا أن طول الامل غالب على الطباع، فلايزال تسوّف التوبة والتكفير ، فمن سبب رجاء توفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الايمان .

الرابع: انه مامن مؤمن الا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة ايجاباً لا يمكن العفو عنها - خلافاً للمعتزلة - فهو مذنب ينتظر العفو اتكالا على فضل الله.

فهذه أسباب أربعة موجبة للاصرار مع بقاء أصل الايمان، نعم هيهااسبب خامس يقدم المذنب به وهو يقدح في أصل ايمانه، وهو كونه شاكاً في صدق الرسل في انذارهم، وهذا هو الكفر، كالذي يحذره الطبيب تناول ما يضره، وهو ممن لايعتقد فيه انه عالم بالطب، فيكذبه أو يشك فيما يقوله فما يبالي .

* * *

ويمكن علاج جميع هذه الاسباب الخمسة بالفكر الصحيح :

اما الاول: فلما تقرر ان كل ما هو آت آت، وان غداً للناظرين قريب، و قد مر تحقيق قرب الساعة، وان الموت أقرب من كل أحد من شرارك نعله*(و ما يدريك لعل الساعة قريب)* [١٧/٤٢] .

واما الثاني : ان المتأخر اذا وقع صار ناجزاً ، ويذكر نفسه انه أبدأ في دنياه بتعب في الحال لخوف أمر في الاستقبال، وهذا ألمه ليس أقل من ألم الصبر عن المعاصي.

وأما في الثالث : فبأن أكثر صياح أهل النار وحسراتهم وزفراتهم من التسوية لان المسوف بنى الامر على ما ليس اليه وهو البقاء ولعله لا يبقى، وان بقي فلا يقدر على الترك غداً، كما لا يقدر عليه اليوم، ثم ليت شعري هل عجز في الحال الا لغلبة الشهوة، والشهوات لا تتفارق بالاصرار، بل تتضاعف سورتها وترسخ أصلها بالتكرار وتؤكد خلقها بالاعتیاد، وما مثال المسوف الا مثال من احتاج الى قلع شجرة فرآها قوية لا ينقطع الا بمشقة شديدة، قال «أخرها سنة ثم أعود عليها» فلاحماقة أعظم من حماقتها .

واما الرابع : فعلاجه بأن يتفكر في حال من يمكن العدو على نهب جميع أمواله، ويترك نفسه وعياله فقيراً مستظراً من فضل الله، راجياً أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة، فأن امكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان ، والله قادر عليه، الا ان هذا الرجل مما يحكم عليه كل عاقل بانه في غاية الحماقة .

واما الخامس : فعلاجه التأمل في أسباب المعرفة بصدق الرسل ، وذلك ايضاً ركن عظيم من أركان حكمة الله ومعرفته ، وأكثر الناس غافلون عنه ، ذاهلون عن معرفة ماهية الرسالة وحقيقة الرسول بل أكثرهم مستهزون بالانبياء باطناً ، وان أقرؤا بالرسالة لساناً وقولاً ، كما مر من قوله تعالى : * (ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزون) * [١١/١٥] وأكثرهم معرضون عن آيات الله فهماً ودراية ، وان تلوها قراءة ودراسة : * (وكآين من آية في السموات والارض يمرؤن عليها وهم عنها معرضون) * [١٠٥/١٢]

فقد رجع الامر في مجاهدة النفس والشيطان كله الى تحصيل المعارف الالهية والعلوم الربانية، ثم المصابرة عليها بترك اللذات والتقوى عن المحارم والسيئات، لقوله تعالى: ﴿اناجعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون﴾ [٢٧/٧] وقوله: ﴿الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت﴾ [٢٥٧/٢] فاذا تنوّر الباطن بنور المعرفة والايقان ، وتطهر القلب بطهارة الورع ، زالت عنه نجاسة الشرك والكفر، فيسرى أثره في جميع القوى والجنود والاحزاب، فيصير كلها مسلمة متوافقة متعاضة متظافرة في سبيل الله والسفر اليه، وكل منها ينقلب الى اهله مسروراً .

وكما أن في الظاهر اذا أسلم مشرك يزول عنه النجاسة وعن جميع بدنه وأعضائه وملبوساته وما يلتصق به ، فكذلك اذا حل معنى التوحيد الحقيقي في القلب وتقر فيه المعارف الايمانية بالله واليوم الآخر والملائكة والنبين، وصدق بكلماته وآمن بكتب الله المنزلة على رسله واوليائه عليهم السلام تنورت القوى كلها بأشعة نور الايمان الحقيقي، وتطهرت الجنود كلها من رجس الشرك الخفي ونجاسة الجهالة الشيطانية والكفر الوهمي ، فصارت النفس روحاً ، والوهم عقلاً ، والسفسطة برهاناً ، والشهوة شوقاً الى العبودية ، والغضب عزمياً على الطاعة ، واللذة محبة ، والحسد غيرة ، والقنوط رجاءاً ، والكفران شكراً ، والحرص توكلًا ، والقسوة رأفة ، والحمق فهماً ، والتهتك عفة ، والكبر تواضعاً والسفه علماً ، والهذر صمتاً ، والاستكبار استسلاماً ، وبالجملة جميع أجناد الشيطان يصير من توابع الملك وجنود الرحمان، وهكذا جميع أفراسه ورواحله وشركه وحبائله ومنازله ومواضعه تصير متعلقة بحزب الله ، والملكة مسخرة لخليفة الله في أرض الباطن، وأهلها ساجدة له خاضعة اياه، مطيعة لاوامره ونواهيه قائلة كلهم بالسنة أحوالهم :

صحى القلب عن سلمى واقصر باطله وعرى أفراس العصبى ورواحله

* * *

ولقد أطنبنا الكلام، وقد بقي بعد خبايا في زوايا القلب لتبيين المرام وتحقيق الكلام، تركناها لضيق المقام وقصر العمر عن التطويل في كل مقصد على وجه التمام، على ان الصاد الشديد عنه موجود، والباعث القوي عليه مفقود، وهما قصور الافهام من الطلبة المحصلة وشنة اللثام من الجهلة المطعلة.

قوله سبحانه :

هذه جهنم التي كنتم توعدون [٦٣]

واعلم ان العلم بحقيقة الجحيم والجنة والايمان بوجودهما من المعارف التي لا بد للسالك من معرفتها، والناس معرضون عنها اعراضهم عن سائر الايات لانكبا بهم على دواعي النفس والشهوات، وهي كسائر أسرار القيامة مما يختص معرفتها بعلماء الآخرة، وليس لعلماء الدنيا نصيب من هذه المعارف الا الاسامى والرسوم.

ولفظه «هذه» الموضوع للمشار اليه القريب مع لفظه «الوعدة» الموضوعه للامر المتسوف حصوله مشعرتان بأن ماهية النار والجنة من أقرب الاشياء الى ذات العبد ونفسه وروحه، وان ظهور موعودهما موقوف على قيام الساعة لقوله: * (وبرزت الجحيم للغاوين) * [٩١/٢٦] وقوله: * (وان جهنم لمحيطه بالكافرين) * [٥٤/٢٩] وقوله: * (انا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) * [٢٩/١٨].

والاشارة الى ماهيتها بوجه ان الانسان مالم يكن عارفاً بالحق لا يمكن سلوكه اليه، والعارف مالم يكن محباً للحق لا يمكن سلوكه اليه، فالشوق والمحبّة

ضرب من الوصول، وكماله هو الحشر مع المحبوب أو النزول في دارضيافته فالمحسوب الحقيقي لهم هو الله، ودار رحمته وكرامته هي طبقات الجنان و درجاتها، ومحسوب أهل الكفر هو الهوى والطاغوت، ودار نزله وضيافته هي طبقات الجحيم ودرجاتها.

لكن المعرفة على درجات مختلفة : الظن ، و العلم ، والابصار - اي

المشاهدة - .

«الظن» لاهل هذه النشأة الدنياوية من حيث يكون فيها ، و «العلم» لاهل الاخرة من حيث هم فيها، و«المشاهدة» لاولياء الله، الذين نشأتهم فوق هاتين النشأتين .

شأن أرباب الدنيا: * (ألا انهم في مربة من لقاء ربهم) * [٥٤/٤١] وشأن أهل الاخرة: * (ثم يجمعكم الى يوم القيامة لاريب فيه) * [٢٦/٤٥].

وبوجه آخر: العلم في الدنيا والمشاهدة في الاخرة : * (كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين) * [٦/١٠٢] فالأثر الذي يصل أولاً الى السالك من مطلوبه ، الايمان بوجوده ووجوبه ، والأثر الثاني هو الايقان والتحقيق والمشاهدة: * (ان هذا لهو حق اليقين) * [٩٥/٥٦] .

وجميع هذه المراتب كما يتحقق في المطلوب الخير ، كذا يتحقق في مطلوب أهل الشر، إلا أن مآل المشاهدة في الاول الى البقاء والدوام والسعادة المخلدة والسرور الدائم والنعيم المقيم، وفي الآخر الدثور والهلاك والزوال والعذاب الاليم والعقاب الجسيم ، فما أشد سخافة رأى أهل الظن والتخمين حيث يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان والمكان : * (وما أظن الساعة قائمة) * [٣٦/١٨] * (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) * [٥٣/٣٤]. وقد علمت فيما مر سابقاً أن أهل العلم واليقين يعلمونه قريباً بحسب

الزمان و المكان : * (اقتربت الساعة) * [١/٥٤] * (واخذوا من مكان قريب) *
 [٥١/٣٤] يوم * (برونه بعيداً ونراه قريباً) * [٧/٧٠] وكان نبينا صلى الله عليه و
 آله وسلم يشاهد خازن الجنة ويتناول من ثمارها وفواكهها، ويشاهد النار و
 يتعوذ منها في صلوة الكسوف - كما روي - ولم يحكم بايمان حارثة الانصاري
 بالحقيقة مالم يكن مشاهداً للجنة وأهلها يتزاورون، وللنار وأهلها يتعاوون.

قوله سبحانه :

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون [٦٤]

ان في هذه الاية نصاً على ان الكفر - اى الجهل بحقيقة الساعة واليوم
 الآخر - هو منشأ صلى " جهنم والاحترق بنارها، وذلك لما مر من ان الجهل
 بوجود الآخرة يوجب الاقدام على ترك الطاعات ، والاجترأ على المعاصي،
 والتقاعد عن الخروج من دار المعصية ومعدن الآفة ، والاخلاد الى الارض و
 الاغترار بظواهر الآثار، وتسويق التوبة والاعتماد على الشفاعة ، كما حكى
 الله عنهم بقوله : * (هؤلاء شفاؤنا عند الله) * [١٨/١٠] والجهل بأن شرط تحقق
 الشفاعة حصول المناسبة ، فلا يتصور بدونها كما اشير اليه بقوله تعالى : * (لا
 تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن) * [١٠٩/٢٠] وقوله : * (فما تنفعهم شفاعة
 الشافعين) * [٤٨/٧٤].

* * *

وهي هنا دقيقة لاهل القرآن الذين هم أهل الله وأهل العرفان، وهي انه لما
 تقرر عندهم ببصائرهم الشهودية وارصادهم وآلاتهم الروحانية ، ان الدنيا و
 أحكامها ، مرآت للآخرة وأحكامها ، ولما كان الناس يسوم القيامة أصنافاً ثلاثة

لقوله تعالى: * (وكنتم أزواجاً ثلاثة) * فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * -
الى قوله : - * اولئك المقربون) * [٧/٥٦ - ١١] ولقوله : * (فمنهم ظالم
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) * [٣٢/٣٥] فكذلك الموجودون
منهم في الدنيا على ثلاثة أقسام ، كل قسم منها مرآة ومثال لما يؤول اليه عاقبة
أمره ، وأحواله وأحكامه الحاضرة مثال لاحواله وأحكامه الغائبة .

فالمتوطنون فيها، المكبوتون على شهواتها أمثلة لأصحاب الشمال الواقفون
على النار من الاشرار والاشقياء المردودين الجهتال الضلال المقيدين بالسلاسل
والاغلال، وانكبابهم على شهواتها مثال احتراق أهل النار لحرقاتها.
والمتعبدون الزاهدون من أهل السعادة والصلاح هم مثل أصحاب اليمين
وأهل النجاة .

وأما العلماء الراسخون السالكون الى الله ، والاحرار المرتفعون عن
الخصائص الدنيئة، المعرضين عن لذاتها الحيوانية ، فهم المقربون الى الله
تعالى، المارون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل اليهم أثر حرها
وضرها، كما قال واحد من أهل بيت النبي - عليه وعليهم الصلوة والسلام-
لما سئل عن قوله تعالى: * (وان منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً) *
[٧١/١٩]: «جزناها وهي خامدة» وقوله تعالى عقيب ذلك: * (ثم ننجي الذين
اتقوا) * اشارة الى أهل النجاة والسعادة، وقوله: * (ونذر الظالمين فيها جثياً) *
اشارة الى أهل النكال والشقاوة .

* * *

ومن نظر الى حال كل فرقة بعين الاستبصار والاعتبار، ورجع الى عالم
الانصاف من الجور والاعتساف، انكشف عليه أن التضاد متحقق بين أهل
التوحيد وأصحاب الشمال، حيث ان أحواله وأفعاله على ضد أحوال هؤلاء و

أفعالهم، ويظهر له يقيناً أن الجماعة المتشبهين بالعلماء - المكبتين على الدنيا وأغراض النفس والهوى - بمعزل عن درجة أهلية أهل العلم والتوحيد ، وهم بمراحل عن أهل الله ورضوانه بعيد، فهم في واد وأهل دين الله في واد .

فهؤلاء أهل التضاد والعدا، كما أن اولئك أهل التوحيد والحرية والتفريد وذلك لتقيّدتهم بعالم الحركات والتغيّرات ، من الاجسام المتضادة الصور والمواد، المتقلبة في أحوالها، كالحدوث والزوال والكون والفساد ، والحيوة والموت، والنوم واليقظة، والصحة والمرض، والقدرة والعجز، واللذة والالم والراحة والتعب، والشهوة والغضب، وذلك لتقيّدتهم بذواتهم المستحيلة، وهوياتهم الكائنة الفاسدة، وعلومهم الجزئية المتغيّرة ، بحيث لم يرتقوا عن خصوصيات هوياتهم ولم يخرجوا قدماً عن عتبة باب أبدانهم العنصرية بنفوسهم الوهميّة .

واذ لا نجاة لشخص من نفسه وشخصه فكيف لوازمه وحالاته فهم محترقون بنار الانقلابات وحرقة الشهوات * (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير هالذيذوقوا العذاب) * [٥٦/٤] واي عذاب أشد من أن يكون متعذباً من نفسه معاقباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ كما قيل : «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» فلا جرم يكونون أبدأ في الجحيم بين امور متضاده كالسموم والزهمير يترددون في الهاوية بين طرفي التضاد، لما بيننا فيما مر أن الهاوية من سنخ هذه الدار يبرز يوم القيامة على الاشرار : * (وبرزت الجحيم للغاوين) * [٩١/٢٦] كما برزت اليوم على الاخيار، لقوله : * (وبرزت الجحيم لمن يرى) * [٣٦/٧٩] فمن كان يتعذب تارة بأحد الضدين وتارة بالآخر : * (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) * [١٦/٣٩] :

بر هوا بر شهود بسوزندش بر زمين بگذرد بدوزندش

دوزخ نقد مفسدان اين است نسيه خود صدهزار چندين است
 وأحوال أهل الجنة و الأبرار تعاكس أحوال أهل النار والأشرار بوجه،
 حيث أن هؤلاء لما كانوا أول الأمر خارجين عن قيد الشرع ، مسرحين عن
 عقاب العقل، غير مرتاضين بل سائمين في أرض الشهوات خالعي عذار الشرع
 وزمام العقل، فلا جرم يقيّدون في الآخرة بقيود السلاسل والأغلال ، يعذبون
 بفنون العذاب والنكال محتجبون بأنواع المحجب، مترددون في أسفل درجات
 الجحيم* (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها)* [٢٢/٢٢] .
 واما الأبرار فلهم الارتقاء من كمال الى كمال - لهم من فوقهم غرف ومن
 تحتهم غرف - وهم المتخلّصون من عذاب أهل التضاد - لاخوف عليهم
 ولاهم يحزنون .

قوله سبحانه :

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
 يكسبون [٦٥]

وقرىء «يختم» بصيغة الغائب المجهول ، و«تكلم أيديهم» وقرىء «و»
 لتكلمنا أيديهم وتشهد» بلام كى و النصب على معنى : « ولذلك نختم على
 أفواههم » وقرىء فيها بلام الامر والجزم على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام
 والشهادة .

في الكشف : «بروى انهم يجحدون ويخاصمون فيشهد عليهم جيرانهم
 وأهاليهم وعشائرتهم ، فيحلفون ماكانوا مشركين، فحينئذ يختم على أفواههم
 وتكلم أيديهم وأرجلهم، وفي الحديث يقول العبد يوم القيامة : انى لا اجيز على
 شاهد الامن نفسي فيختم على فيه ، ويقال لاركانه : انطقى. فتنتطق باعماله ، ثم

يخلق بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت اناضل .

واختلف المفسرون في كيفية شهادة الجوارح على وجوه :

أحدها : ان الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها.

وثانيها : ان الله يجعل فيها كلاماً ، وانما نسبت الكلام اليها لانه لا يظهر

الامن جهتها .

وثالثها : ان معنى شهادتها وكلامها ان الله يجعل فيها من الايات ما تدل على

أن أصحابها عصوا الله بها .

مكاشفة اخروية

ان أهل الضلال وأصحاب الشمال اذا برزوا لله وخرجوا من قبورهم الى المحشر كانت لهم صور وأشكال على ما اقتضته صفاتهم وأخلاقهم البهيمية والسبعية .

وفي الحديث : « يحشر الناس على صور نياتهم » .

فيحشرون في الاخرة على صور الحيوانات العجم ، المنتكسة الرأس ، المنقلبة الوجوه الى أسفل ، مختومون على أفواههم ، تشهد على ضمائرهم ونياتهم هيئات أيديهم وأرجلهم ، وتشهد آذانهم على أنهم صم عن سماع آيات الله ، وعيونهم على أنهم عمى عن مشاهدة أهل الاخرة ، وجلودهم وأبدانهم على أنهم حمق عن دراك المعاني ، كما قال : * (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) * [٢٠/٤١] .

دقيقة كشفية

ان الله تعالى خلق في الاكوان أصنافاً أربعة - هي الجسم العنصري ، والجماد

والنبات والحيوان - غلب على كل منها بحسب الفطرة والطبيعة احدى الحجب من مراتب الاحتباس عن الجنان ، وزلات الاقدام عن القيام الى طاعة الرحمان ليعلم بالبصيرة الباطنية انطلاق الحقيقة الانسانية بحسب فطرتها العقلية عن هذه الحجب والقيود .

بل خلق في الحيوان أصنافاً أربعة لمراتب أربعة متحققة في أفراد الانسان ليعلم أهل الشهود كيفية احتجاب أهل الجحيم وانحباسهم في شجون اودية الظلمات وسجون مهاوي التعلقات لارباب الضلالات عن لقاء الله ، وينكشف عليه كيفية انكشاف وجوه أهل الرحمة وانطلاقهم عن حجب هذا العالم ، وعدم انحباسهم في ظلمات ثلاث لقوى ثلاث، من شهوة البهيمية وغضب السبعية وحيلة الشيطانية .

وذلك حيث لم يتحقق علامة الانفتاح وطلاقة الوجه ونقاء الجسد الا في واحد من تلك الاربعة - وهي الانسان - دون غيره من الاصناف الثلاثة - البهيمية والوحوش والطيور - اذ فيه علامة أهل الجنة ، الذين هم «جرد مردمكحلون» كماورد في الحديث (١) ولغيره علامات المحبوسين والمسجونين والمجرمين - فهي التقيد بالاغلال في الاعناق والايدي والارجل ، والانسداد عن الارتقاء الى عالم النور ، والاحتجاب بالاغشية الظلمانية ، كما في قوله تعالى : * (اننا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون* وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون)* [٩-٨/٣٦] .

ثم الاشارة الى أن النفس الانسانية باعتبار كونها عالماً مشتتة على أصناف المكونات والحيوانات كمثل شاة في أول الامر، لها قوائم أربعة قيدت بثلاثة أرجل هي قواها الطبيعية والنامية والحيوانية ، واطلقت بواحدة هي قوتها الفكرية ،

خلق الله في كل واحد من الحيوانات الثلاثة سوى الانسان ثلاث علامات من علامات الجحيم والعذاب، وخلق في الانسان أصداد هذه العلامات ، ثلاثة هي كعلامات أهل الجنة .

وذلك لان لكل واحدة من تلك الحيوانات يوجد ثلاث عقد : أحدها : عقدة العمى في العين عن مشاهدة آيات الافاق والانس ، ورؤية ما في كتاب الله لقراءة آياته ، والاخرى : عقدة الصمم في الاذن عن استماع الكلام ، والثالثة عقدة الانتكاس لنفوسها المتوجهة الى الاغراض السفلية .

ونشأ من هذه العقد الثلاث عقد ثلاث اخرى شاهدة عليها ، احداها : اللسان الشاهدة على صمم الاذان ، وثانيها : عقدة اليدين الشاهدة على عماء العين ، والثالثة : الانقلاب في البدن ، لشهادة الانتكاس في النفس ، فان اللسان كخليفة الاذن ، لان كل «أصم» فطرة فهو «أبكم» ، واليد الكاتبة كخليفة العين ، فان «الاعمى» لا يقدر على الكتابة ، والبدن كخليفة النفس ، فانقلابه دليل انتكاسها ، كما أن انحناء الغلاف دليل انحناء السيف .

قوله سبحانه :

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاني يبصرون *
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون . [٦٦ - ٦٧] .

الطمس : محو الشيء حتى يذهب أثره ، و«الطمس على العين» : تعمية شق العين حتى تذهب وتعود ممسوحة ، ومثله «الطمس على الكتاب» وهو اذبابه حتى لا يقع عليه ادراك .

وقوله : «فاستبقوا الصراط» اما على طريقة الحذف والايصال، اي فاستبقوا الى الصراط ، او بتضمين معنى «ابتدروا» او يجعل الصراط مسبقاً لامسبقاً اليه ، او ينتصب على الظرف ، اي : فلو قصدوا (تصدوا- ن) أن يستبقوا الى الصراط فأنسى يتيسر لهم ، لكونهم عمياً لا يبصرون الطريق .

و« المسخ » : قلب الصورة الى خلقة مشوهة و«المكانة» و«المكان» واحد كالمقامة والمقام ، وربما يفرق بينهما فيكون الاول للمعنوى والثاني للموضعي .

وقرىء : مكاناتهم ، وقرىء : مضياً - بالحركات الثلاث - .

* * *

قد أخبر سبحانه عن قدرته على كشف سرائر هؤلاء الكفار وصورتهم الباطنية الغائبة عن حواس أهل الدنيا ، المناسبة لصفاتهم ونياتهم ، وهي الصور التي سيحشرون عليها يوم القيامة ، فقال : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم .

وعن ابن عباس ، اي : لاعميناهم عن الهدى . وعن الحسن والجبائسي والقتادة : لتركناهم عمياً يترددون .

فاستبقوا الصراط - اي : فطلبوا طريق الحق وقد عموا عنه - فاني يبصرون .

وعن ابن عباس ، وقيل معناه : فطلبوا النجاة والسبق اليها ، لا بصر لهم فكيف يبصرون وقد أعميناهم . وقيل : طلبوا الطريق الى منازلهم فلم يهتدوا اليها .

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم - التي هم فيها قعود ، اي : لعذبناهم بنوع آخر من العذاب ، فأقعدناهم في منازلهم ممسوخين قردة وخنازير وقيل معناه : ولو نشاء لمسخناهم حجارة في منازلهم ليس فيهم أرواحهم .

فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون - اي : فلم يقدرنا على ذهاب ولا مجيء وقيل معناه : فما استطاعوا مضياً من العذاب ولا رجوعاً الى الخلقة الاولى بعد المسخ .

مكاشفة

«الطمس على العين» إشارة الى ازالة الاستعداد عنهم لادراك الحقائق بالبصيرة الباطنية ، وهي القوة العاقلة النظرية ، كما أن «المسخ على مكانتهم» - وهو اجمادهم في مرتبتهم التي كانوا عليها من النقص - إشارة الى قلب فطرتهم الانسانية بحسب القوة العملية المستعدة لسلوك سبيل الحق بفعل الخيرات واقامة الصلوة والزكوة الى فطرة الدواب والانعام ، التي ليست لها قوة الارتقاء الى ملكوت السماء .

والحاصل ان أهل الكفرو الاحتجاب وأصحاب الضلال والعذاب وان كانوا في أصل الفطرة مستعدين لادراك طريق الحق القويم ، وقوة المشى على الصراط المستقيم ، الا أنهم لانكارهم وجحودهم آيات الله ومعالم دينه وحكمته طمست عقولهم النظرية وعيونهم الفطرية ، فصاروا من جملة الشياطين المردودين الى أسفل السافلين ، ومسحوا بحسب قوتهم العملية فصاروا قردة وخنازير ، فلو راموا أن يستبقوا الى الطريقة العامة التي لكل أحد أن يسلكها الى مقصده الذي يناسبه بحسب أصل الفطرة - وهي الشريعة العامة التي بها نجاة كل أحد - لم يقدرُوا ، وتعبا عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فيها من علوم المعاملات والمسائل الضروريات - فضلا عن غيره من علوم المكاشفات - .

ومع قطع النظر عن كون السلوك متوقفاً على البصيرة فصاروا الكثرة اعتيادهم كالدواب والانعام بالتوطن في عالم الاجرام ، وانحباسهم كالحشرات في قعر أرض البدن ممسوخين على مكانتهم التي كانوا عليها ، مجمودين في عالم الصورة غير مستطيعين مضيئاً الى عالم الرحمة والنجاة لفقد الآلة وضعف البنية ومسوخ

الماهية، ولاراجعين الى فطرتهم الاصلية لاستحالة ذلك بالبراهين القاطعة العقلية والشواهد الناصئة (القاطعة - ن) النقلية ، كما استحالت في سنة الله صيرورة الشيخ الكبير طفلاً صغيراً .

وأما قوله : * (قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً) * [١٣/٥٧] فهو على سبيل التهكم بهم .

* * *

واني قد رأيت من المستعدين من كان لهم بحسب الفطرة الاصلية لكلتسا قوتهم النظرية والعملية استعداد ادراك بعض المعارف الحقّة ، والاقتدار على فعل الطاعات والخيرات ، والمصابرة على ترك الفسوق والشهوات ، فصاروا بعد حين بسبب ملاقات أهل الاغترار وملازمة الاقران السوء ، وصحبة أهل الغفلة والجهالة، والانكباب الى الدنيا ، والاعراض عن الحكمة في غاية الجمود والبلاهة ، والعمى عن ادراك المعقولات، لاعتيادهم بحفظ الوسوس الوهمية، والكلمات الواهية ، والاقوال المتناقضة الباطلة ، وفي غاية الكسل عن الخيرات والطاعات ، لانهما كهم فسي طلب الشهوات النفسانية ، وافناء قواهم في السعي على اقتناء المرغوبات الحسية وتحصيل الرياضات الحيوانية. واكثر هؤلاء اذا تجاوزوا عن الاربعين وصاروا معمرين، واخذت قواهم في الانتكاس والذبول - كما اشير اليه في الاية التالية ، توغّلوا في الاعراض عن الحق والخوض في الباطل، الى أن صاروا أشد الناس عداوة للذين آمنوا بحسب الضمير والاعتقاد ، وأغلظ المعاندين والجاحسين لاهل الحق لغاية البعد عن عالم المعاد ، وأحرص الناس على حيوة هذه الدنيا كاليهود الغالب على نشأتهم أحكام الظاهر ، ومحبة التجسم وعداوة أهل التجرد والتوحيد والروحانيين .

كما قال تعالى : * (قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصداقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) * [٩٧/٢] ولقوله : * (من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكايل فإن الله عدو للكافرين) * [٩٨/٢] وهذا بالحقيقة معنى «الطمس» و«المسخ» الواقع في يهود الأمم السابقة مكشوفاً ، وفي مجسمة هذه الأمة مستوراً ، لا التناسخ بالمعنى المشهور بين الفلاسفة ، لنهوض البراهين على استحالة انتقال النفس من بدن عنصري الى بدن آخر .

* * *

وأما انقلاب باطن الانسان بحسب كثرة الاعمال الشهوية والغضبية والجبرزية الى حقيقة البهائم والسباع والشياطين ، فهذا مما اتفق عليه أكبر المحققين من أهل الكشف والشهود ، وأشار اليه أعظم الحكماء الاقدمين من أصحاب الاشراف والسلوك الى الله المعبود ، ونطقت به ألسنة الشرايع الحققة الالهية ، ودلت عليه الايات القرآنية ، وصرحت به الاحاديث النبوية .

وكفالك في هذا المعنى قوله تعالى في حق من أنزلهم أخس المنازل و أبعدهم عن ساحة الشرف الانسانية بمراحل ، وأسكنهم في حضيض الجهال ومهوى الارذال محجوبين عن شهود الحقيقة ، مخذولين عن صراط سوى الطريقة ، بعد ما كانوا مكرمين من حيث استعدادهم بكرامة الادمية ، مشرفين بشرافة مسجودية الملائكة من جهة الفطرية : * (قل هل انبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضبه عليه وجعل منهم القرودة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل) * [٦٠/٥] .

فانه صريح في أنهم جعلوا في جحودهم الحق وانهما كهم في الشهوات وطلب الرياضات أنزل رتبة وأسفل دركة من القرودة والخنازير وعبد الطاغوت

- بحسب القوة العملية وأعمى قلباً عن رؤية الحق، وأضل انحرافاً عن الصراط المستقيم من الشيطان الرجيم- بحسب القوة النظرية - فان الحيوانات - وان كانت أشراً خسيصة دنيئة - والشياطين وان كانت خبيثة ضالة عن طريق الحق- لكن ليست لها استعداد الارتقاء الى مقارنة الحق الاعلى ، ومجاورة مقربه وطبقات جنانه وملكوته ، وأما هؤلاء فانهم كانوا بحسب أصل الفطرة وميثاق عهد الربوبية مستعدين لسلوك سبيل الله والحشر الى جناب رحمته والفوز بجنانه والوصل الى رضوانه ، وقد بطل استعدادهم النظري لرؤية الاشياء كما هي بالطمس على عيونهم ، وفسد اقتدارهم العملي العروجي بالمسخ ، فصاروا مغلولي الايدي ومقيدي الارجل، كالقردة المغلولة ، والخنازير المقيدة ، حيث زيد فيها غل " على غل " ، وقيد على قيد .

ولذا قال تعالى نظراً الى زوال القوة الدراكة بالطمس * (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) * [٢٢/٨] ونظراً الى كلال القوة الحراكة بالمسخ : * (اولئك كالانعام بل هم أضل) * [١٧٩/٧] .

* * *

فان قلت: دعوى عدم الاستعداد رأساً للارتقاء الى عالم السماء في الحيوانات الصامته وان كان مسلماً معلوماً، لكن عدم استعداد ادراك المعارف في الشيطان غير معلوم، لانه كان واعظاً للملائكة معلماً لهم .

قلت: هذا عند أهل الله أمر محقق ثابت، ولهم في ذلك شواهد كشفية و

دلائل قرآنية :

منها: اعتراضه على الحق وتمرده عن سجدة آدم، فهذا دل على أن ادراكه مسن باب التخيلات والاهام ، غير بالغة الى حد التعقل ، وليس من شأنه العروج الى سماء اليقينيات ، وانما غاية سيره (مسيره - ن) الى سوافل

الظنون والاهام، واستراق السمع من أهل التجرد والقدس والطهارة، وليس له الا ان ينقل صورة المسئلة لغرض النفس والهوى منضمّاً اليها وجوه من الخباثت الباطنية والدواعي النفسانية .

* * *

ومنها : قصور فهمه عن ادراك حقيقة الانسان وفضيلة ذاته الاصلية - ان لم يصبها آفة - على سائر الاقران باعتبار جامعيته للنشأتين ، واستحقاقه لخلافة الله في العالمين .

ومنها : وقوعه في الغلط الفاحش والقياس المغالطي المبني على الاشتباه بين مادة الشيء وصورته ، حيث لم يتفطن بأن رتبة الانسان ليست من جهة البنية العنصرية الارضية ، بل بحسب جوهر الروح ، فكأنه لم يكن عارفاً بوجود المجردات العقلية .

* * *

ومنها : فعلية جوهره وغلبة النارية على ذاته ، وعدم العجز والانكسار والافة البدنية فيه ، فان منشأ استحقاقية الانسان للارتقاء الى عالم القدس والرضوان ورحمة الله في حقه من جهة غاية عجزه وافتقاره وانكساره، وتقلب ذاته من طور الى طور ، وانزعاج طبيعه عن وحشة هذا العالم، وكثرة آفاته وأمراضه ، وضعف طبيعته في اول النشأة ، كما قال تعالى : * (خلق الانسان ضعيفاً) * [٢٨/٤] .

فكل من لم يكن أول الفطرة حاله هذا الحال ، وكان له ضرب من الكمال الوهمي ، مبتهجاً بزينة ذاته الاستعلائية وصورته النارية الاشتعالية ، فخوراً بجهره وعلو جسميته الدخانية ، فلا محالة لم يتوقع الكمال، ولم يكن له حال منتظر يمكن له الوصول اليه بالجواز عن مقامه الذي فيه، والسالك متى لم

يمت عن نشأته التي فيها لم يمكنه التجاوز الى نشأة اخرى فوقها .
ومن نظر الى حال الانسان من اول تكوّنه الى غاية نشوه - حيث كان
أولاً نطفة، ثم علقه، ثم مضغّة، ثم جنيناً ، ثم طفلاً - تيقّن أن بناء استكمالهِ و
بناء انتقالهِ الى حالة اخرى زوالهِ عن الحالة الاولى ، فما لم يخلع عن ذاته
كسوة صورة سابقة لم يتلبّس بكسوة صورة لاحقة، ومتى لم يمت عن نشأة
لم يحي بحياة ثانية .

* * *

ومنها: انه لو كان في ذاته امكان الترقّي الى مشاهدة الحقائق الالهية و
التفطن بالعلوم الربانية لكان بالغاً الى شيء منها في المدد المتطاولة والالوف
(الايون - ن) الجمّة الغفيرة من الاحقاف والاعمار والادوار والاكوار التي
مضت عليه مع كثرة الشواهد والايات الدالة على حقيقة وجود الباري الكريم
الجواد، وكيفية صفاته وآثاره وحقيقة أسرار المبدء والمعاد ، وانتفاء التالي
يدل على انتفاء المقدم .

أما الملازمة فواضحة واما انتفاء التالي : فلان أقلّ المراتب في معرفة
المبدء من علم الافاق والايان بقدره الباري ووجوب عبوديته وامثال أمرهِ و
نهيه، وأدنى المراتب في معرفة المعاد من علم الانفس الاذعان بوجود النشأة
الباقية للانسان وفضيلته على سائر المكونات، ومعلوم ان هذا القدر من المعرفة
لم يكن حاصلًا له ولو على وجه التقليد والظن الحاصلين لكثر العوام من أهل
الاسلام .

* * *

ومنها: قوله تعالى: * (استكبرت أم كنت من العالين) * [٧٥/٣٨] فانه
كاشف عن خسة ذاته وقصور جوهره عن ان يكون من العالين ، وهم سكان

عالم التقديس وجواهر الملكوت العقلية، المرتفعة بحسب كمالهم العلمي عن سوافل عالم الغواشي المادية الموجبة للجهالة، فان بناء العلم والانكشاف على التجرد والخلاص عن اللواحق الغريبة، وتمييز الخبيث عن الطيب ، وبناء الجهالة على التلبس بالاغشية الظلمانية السفليّة .

فمن لم يكن بحسب جوهره وذاته من العالين - اي من جنس الملائكة العلويين - فلا يصل الى مقامهم - لا بالفعل ولا بالقوة - فان التعليم والتهديب لا يظهران الا ما هو كامن في جبلة الشخص وذاته .

فهذه وجوه دالة على كون الشيطان ممنوع الذات والجبلة عن الاهتداء بطريق الحق والارتقاء على عالم الملكوت، مطرود الماهية عن الوصول الى اقليم النور والنعيم ، محترق الطبيعة بنار الحرمان والبعد في أسفل دركة الجحيم .

* * *

ومنها: انه خالف اجماع الملائكة في سجود آدم، وهذا دال على غاية خباثة باطنه وسوء فطرته حيث استبدّ برأيه واستنكف عن الموافقة مع أهل الله واخوان التجريد واولياء الله .

ومنها: انه خاطبه الله خطاب الامتحان بجوهر ذاته، ليظهر به حجة الله عليه واستحقاقية اللعن والبعد وقال: ﴿مامنعك الا تسجد اذ امرتك﴾* [١٢/٧] فلو كان ذا بصيرة لقال: «منعني تقديرك وقضاؤك ومشيتك الازلية» فلما كان أعمى بالعين التي ترى أحكام الله وتقديره وهويته، بصيراً بالعين التي ترى انانيته، فقال: «أنا خير منه» اي: منعني خيريتي منه أن أسجد لمن هو أدنى.

* * *

ومنها: استدلاله في مقابلة النص على خيرية ذاته بقوله : ﴿خلقتني من

نار وخلقته من طين) * [١٢/٧] يعني: النار علوية نورانية لطيفة، والطين سفلي ظلماني "كثيف، فهي خير منه، فأخطأ اللعين في الجواب، وفي الاستدلال، و القياس من وجوه:

وقد قررنا خطائه في الجواب واما في القياس: فأحد الوجوه انا لوسلمنا ان النار أفضل وأشرف وأعلى من الطين من حيث الظاهر والصورة، لكن من حيث الحقيقة والغاية الطين أفضل وأشرف، لان من خواص الطين الانبات والنشو والنمو، ولهذا السر كان يعلق الروح به ليصير قابلاً للترقي، والنار من خاصيتها الاحراق والافناء.

كه آدم را ز ظلمت صد مدد شد * ز نور ابليس ملعون ابد شد
وثانيها: ان في الطين لزوجة وامسكاً، فاذا استفاد الروح منه بالتربية هذه الخاصة بصير ممسكاً للفيض الالهي، اذ لم يكن ممسكاً في عالم الارواح، و لهذا السر كان آدم مسجوداً للملائكة، وفي النار خاصية الاتلاف وهو ضد الامسك.

وثالثها: انه مركب من الماء والتراب، والماء مطيئة الحياة لقوله تعالى: و من الماء كل شيء حي، والتراب مطيئة النفس النباتية واذا امتزجا يتولد النفس الحيوانية، وهي الروح الحيواني وهو مطيئة الروح الانسانية للمناسبة الروحية بينهما، وفي النار ضد هذان الاهلاك والافساد.

هذا مع أن شرف مسجودية آدم وفضيلته على ساجديه لم يكن بمجرد خواصه الطينية التي هي جهة القبول والصلاحية، - وان تشرفت طينته بشرف التخمير من غير واسطة لقوله تعالى: * (مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي) * [٧٥/٣٨] وكقوله صلى الله عليه وآله: «خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً» - وانما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح المشرف بالاضافة الى الحضرة

فيه من غير واسطة، كما قال تعالى: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾* [٢٩/١٥] و
لاختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما في قوله صلى الله عليه وآله: «ان
الله خلق آدم فتجلى فيه» وقد مر ان الملعون خلط بين جهة المادة وجهة
الصورة، وشرافة آدم بصفة الانسانية وصورته الذاتية .

ولهذا السر ما أمر الله الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين
بل أمرهم به بعد نفخ الروح فيه، كما قال تعالى: ﴿اني خالق بشراً من طين فاذا
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾* [٧٢/٣٨] وذلك لان آدم
بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما حصل فيه من لطافة الروح و
نورانيته التي يستحق بها للتجلي، ومن امساك الطين الذي يقبل الفيض الالهي
مسكة عند التجلي، فاستحق سجود الملائكة لانه صار قلبه كعبة حقيقية .

تفهم انشاء الله وتغنم وتنتفع به ، ولا تكونن كالشيطان أعمى القلب عن
مطالعة هذه الحقائق، والمتكبر عن الايمان بها فتخرج عن جنّة هذه المعارف
وروضة هذه العواطف، وتخاطب بقوله تعالى : ﴿فاهبط منها فما يكون لك
أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين﴾* [١٣/٧].

* * *

ومنها: كفره، لقوله تعالى: ﴿وكان من الكافرين﴾* [٣٤/٢] والكفر عين
الجهل .

واختلف المفسرون والفقهاء في أن كفره أهو قبل الالباء عن السجدة أم
به ؟ وفيه قولان :

الاول: انه كان ابليس عند اشتغاله بالعبادة منافقاً كافراً، وفي هذا وجهان:
أحدهما: حكى محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في أول كتاب «الملل و
النحل» عن شارح الاناجيل الاربعة - وهي المذكورة في التوراة متفرقة على

شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الامر بالسجود - قال ابليس: «اني أسلم أن لي الهأ هو خالقي وموجدي، وهو خالق الخلق، لكن لي على حكمة الله اسئلة سبعة :

أحدها: ما الحكمة في خلق الكافر لاسيما وقد كان عالمأ بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الا الالم؟ .

الثاني: ما الفائدة في التكليف، مع انه لا يعود اليه نفع ولا ضرر، وكل ما يعود على المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟

الثالث: هب انه كلفني بمعرفته وطاعته، فلم ذا كلفني السجود لادم؟
الرابع: ثم لما عصيته في ترك السجود لادم لعنني وأوجب عقابي، مع انه لا فائدة له ولا غيره فيه، ولي أعظم الضرر؟

الخامس: لم مكنتني في الدخول في الجنة ووسوسة آدم؟

السادس: لم آفعل ذلك فلم مكنتني من اغوائهم واضلالهم؟

السابع: لما استمهله المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني؟ ومعلوم ان العالم لو كان خالياً عن الشر لكان ذلك خيراً؟» .

قال شارح الاناجيل: فوحي الله تعالى اليه من سرادقات الجلال والكبرياء «يا ابليس انك ما عرفتنى، ولو عرفتنى لعلمت انه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي، فاني انا الله لا اله الا أنا، لا اسئل عما أفعل» (١) .

واعلم انه لو اجتمع الاولون والآخرين من الخلائق لم يجدوا عن هذه الشبه مخلصاً من اسكات الجاحد المجادل البعثات الا بهذا الجواب الالهي على ان لكل من هذه الشبهات جواباً برهانياً حقاً مبتتياً على الاصول الصحيحة العرفانية والمقدمات الحقّة اليقينية .

الوجه الثاني: قول أصحاب الموافات وهو ان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدائم والكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم، والجمع بينهما محال والقول بالاحباط باطل، فلم يبق الا أن يقال ان هذا الفرض محال، وشرط حصول الايمان في وقت أن لا يصدر الكفر عنه بعده، فاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا ان الذي يصدر عنه أولاً ما كان ايماناً، وعلى هذا شواهد اخرى طويلاً ذكرها، لانه يؤدي الى التطويل، وفيما ذكرنا كفاية للمتأمل المهتدي سواء السبيل .

قوله سبحانه :

ومن نعمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. [٦٨]

قرىء «ننكسه» من «التنكيس» و«ننكسه» من «الانكاس» وقرىء «افلا تعقلون» بالتاء والياء .

وفي الاية اشارة الى أن الانسان كلما أمعن في السن نكس قواه البهيمية والسبعية، وأخذت البنية في الذبول والخلقة في النقصان، وشرعت الصفات الهيئات الباطنية في التأكد والرسوخ، وابتدأت أحوال الضمائر والبواطن في الانكشاف والظهور وقد جاء أشراط الساعة للقيامة الصغرى، وبرز علامات السعادة والشقاوة لذوي البصائر العقلية، أفلا تعقلون أيها العاقلون .

أوماتستحيون من استبطائكم هجوم الموت اقتداءً برعاع الغافلين الذين لا ينظرون الاصبحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون، فتأتيهم الامراض نذيراً من الموت فلا ينزجرون، ويأتيهم الشيب رسولا منه فلا يعتبرون، فياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون! .

أفيظنون انهم فى الدنيا خالدون؟ أولم يروا كم أهلكتنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون؟ أم يحسبون ان الموتى الذين سافروا من عندهم فهم معدومون؟ كلا، ان كل لما جميع لدينا محضرون، ولكن ماياتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين، وذلك لانا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فسواء عليهم أن نذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

اشارة اخرى

لما ذكر فى الاية السابقة نفي استطاعة الرجوع للاشقياء الى الفطرة الاصلية التي كانت لهم بالطمس والمسح، وان كان اكثر الذين (الناس - ن) ضل سعيهم فى الحيوية الدنيا، وهم كانوا لغاية الحمق والجهالة والغرور يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويتمنون آخر الامر ومنتهى العمر حين انكسار قواهم وقصور دواعيهم الجسمانية، وظهور أسباب المذلة والهوان، وأشراط ساعة الموت والحرمان، الرجوع الى اول العمر وحين أوان القابلية والاستعداد قبل انقضاء الآلات، وصرفها فى غير ما خلق الله لاجله وكلف به العباد، وتحسّر وتأسف على تضييعها لغير طائل وصرفها من غير حاصل، قائلاً: (١)

نهاية اقدام العقول عقال * وأكثر سعي العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا * سوى أن جمعنا فيه قيسل وقال
وأرواحنا فى وحشة من جسمنا * وحاصل دنيانا أذى ووبال
وكثيراً ما بعض الكفار يتمنون الرجوع الى حالة الصبوية - بل الترايبية -
عند ظهور أهوال القيامة وشدائد الساعة عليهم، كما فى قوله تعالى: * (ويقول

الكافر باليتني كنت تراباً) * [٤٠/٧٨] فأشار الى دفع هذا التمنى ، ونفي هذا الوسواس ، وكشف فساد هذا التشهي الفاسد، واستقباح هذا التصوف البارد بعد الأربعين .

يعني : متى لم يتيسر لهم قبل انطماس عيونهم القلبية وانمساخ صورتهم الباطنية ادراك علم التوحيد وملاحظة عالم المعاد ، والسعى في طريق العبودية لادراك شواهد الربوبية، فبعد زوال الاستعداد وفساد أكثر القوى والالات ، وانتكاس الخلقه من أعلى درجة الاعتدال والاستواء الى أدنى رتبة الاعوجاج والانحناء، وانقلاب نور الحواس من غاية الاشتعال والذكاء الى غاية الخمود والانطفاء، أنسى يتصور لهم الشروع في طلب الاهتداء وسلوك سبيل الله بهذه القوى ، فمن مضت عليه أدوار السنين وعمّره الله الى أربعين او خمسين من غاية أشده المعنوى أخذت خلقته في الذبول والانحلال، وقواها في الانتكاس والاضمحلال .

وذلك لان لكل كتاباً ولكل مدة وفصل من فصول العمر خاصية في ظهور الآثار ، فسن الطفولية لحصول أصل الخلقه وحدث القوى ، وسن الشباب لاستعمال القوى والاعضاء وصرّفها في سبيل الله وطلب الكمال، وسن الكهولة لظهور آثار التحصيل والتثبيت بالقول الثابت والتحقق بحقائق الايمان وسن الشيخوخة لافاضة نور المعارف على المستعدين والقيام على مسند الافادة والارشاد، فالاول « قوة »، والثاني « استعداد » ، والثالث « كمال » و « تمام » والرابع « فوق التمام » .

وهذه المراتب كما يتصور في السعادة وهو صيرورة الانسان من جملة الملائكة ، كذا يتصور في الشقاوة وهو صيرورة الانسان اما من جملة الشياطين - ان كان الغالب على نفسه الجريزة والمكر وطلب العلو والاستكبار - او من جملة

أنواع البهائم والسباع - ان كان الغالب على نفسه طلب الشهوة والغضب و الصفات المشعبة عن هاتين الصفتين - فيحشر على صورة حيوان غلبت على جوهر ذاته صفات ذلك الحيوان كما مر مراراً .
وعلى أي تقدير اذا استحكمت الباطن وقويت النفس وخرجت من حشد القوة الى حد الفعلية في أي صفة وجودية وصورة باطنية توجهت النفس توجهاً فطرياً الى عالم الآخرة، وأعرضت عن استعمال القوى، فأخذت الخلقة في الانتكاس، والاعضاء في الاندساس شيئاً فشيئاً الى أن يحلّ الاجل.

اشاره اخرى

لما كانت النفس في أول الخلقة ممنونة بتدبير البدن وتحصيل مقدار المادة لان المادة الحاصلة بالتوليد من فضل خلقة الوالد لم يكن أولاً على مقدار لا تق بحال الشخص المولود، فلامحالة وجب على النفس مما اودعه الله فيها وغرز في جبلتها أن يشتغل أولاً باكمال المادة قبل الاشتغال بكمالها، لتوقف كمالها على استعمالها ايها ، فاستكمل أولاً صورتها الحسية، واشتعل أنوار حواسها الظاهرة، وبلغ أشدها الصوري، وهو وقت نكاحها الجسماني .
ألا ترى أن الطبيعة من وقت الطفولية الى هذا الحد لا يفرغ عن تحصيل المادة وإيراد ما يزداد في الاقطار زائداً على البدل المتحلل من البدن، لضعف الاعضاء ونقصان القوى وشدة الحاجة الى النمو والتصلب، فانغمست عند ذلك في البدن، مستعملة للطبيعة في ذلك، فلم يفتح بصيرتها ولم يشتغل نور فطرتها ولم يتبين رشدها الا وقت بلوغ أشدها المعنوي - وهو سن الأربعين - كما اشير اليه بقوله تعالى : * (حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي) * [١٥/٤٦] .

وذلك أو ان نكاحها العفلى مع أبكار أفكار المعارف الاخروية ، التى لم يطمهن انس قبلهم ولاجان ، وزمان استحقاقها لدفع أموالها العلمية الموروثة من الاباء العقلية والامهات النفسية، المشار اليها بقوله تعالى: * (حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم) * [٤/٦] .

فلما قربت الآلات من حد كمالها و وصلت الى ما يصلح لاستعمالها في تصرفاتها ، وانتقص الاحتياج الى ما يزيد في أقطارها ، فنفرغت الى تحصيل كمالها، فانفتحت بصيرة عقلها فظهرت أنوار فطرتها واستعدادها، وتنبهت عن نومها في مهدبدها ، وتيقظت عن سنة غفلتها ، ونفطنت بقدس جوهرها، فطلبت مركزها وغايتها لامرين، صلاحية الآلات للاستعمال في الاستكمال ، وفراغها عن تكميل البدن بالاقبال لقللة الاشتغال .

لكنها مادام سن النموباقية وزيادة الآلات في الكمية والقوة والشدة ممكنة ما توجهت بالكلية الى الجهة العلوية، وما تجردت لتحصيل الكمالات العقلية والمطالب الاخروية للاشتغال المذكور - وان قل - وذلك الى منتهى الثلاثين من العمر وهو أول سن وقوف القوى - كما تبين في علم الطب - .

فلما جاوزتها وأخذت في سن الوقوف، أقبلت - ان كانت من السعداء الى عالمها وأشرقت أنوار فطرتها، فاشتدت في طلب كمالها لوقوع الفراغ لها اليه، ورسخت فيها الهيئات العلمية والكمالات التجردية الشهودية.

وان كانت من الاشقياء اشتدت فيها نيران الشهوات ، ورسخت فيها الهيئات الجهلية والسبعية والبهيمية ، وتوجهت ذاتها بحسب ما كسبت يديها الى مهوى السفليات، وكلما ضعفت آلائها تضاعف شهوتها وحرصها في طلب اللذات ، وكلما نقصت جسميتها وانكسرت قواها قويت نفسانيتها واشتعلت نار قلبها و احترقت فتيلة طبعها، وكلما قصر عمرها طال ألمها، وكلما شاب بدنها شبت

هو نفسها كما ورد في الحديث: «يشيب بن آدم، ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الامل» (١) .

فقوله: «ومن نعمة ننكسه في الخلق» اشعار على أن من لم يتوجه الى طلب الاخرة ولم يسلك صراط الله العزيز الحميد بصرف الالات حين أشدها الصوري في طلب الحقائق والكمالات، بل سلك سبيل الطاغوت في الانهماك الى اللذات وصرفها في طلب الهوى والشهوات، فاذا تجاوز عمره حسد الاربعين وأخذ خلقتا بدنه وأعضائه في الانتكاس والذبول، وشرعت قواه في النقصان، حان وقت ظهور النتائج عن مكامن غيب القلب، وآن زمان استئثاء مشكوة القلب بنور معرفة الله من مصباح الروح، اذ توقد فتيلة النفس من شرارة نار الهوى الكامنة في الطبيعة المنطقية قبل ذلك بالرطوبات الغريزية، واحتطب المواد الشهوية، وانما خرجت من القوة الى الفعل بكثرة النفاخات الشهوية والغضبية فان لم يترسخ في القلب حب المعرفة وطلب الاخرة ورفض البدن وترك اللذة والزهد في الدنيا، فلا يتصور بعد هذا استيناف طريق الاخرة، وابتداء نشو المعرفة عند بطلان الحواس وفقد الالات، وقد قيل: «من فقد حساً فقد علماً» و العود الى الفطرة الاصلية بعد عدمها، وقد قيل: «المعدوم لا يعاد» .

وقوله: «أفلا تعقلون» يحتمل أن يكون معناه: أفلا تتدبرون في أن من قدر على كسر القوى الجسمانية للانسان واضعاف بنيته وأعضائه بالذبول والتحليل مع بقاء نفسه وذاته وتأكد صفاتها وأخلاقها وزيادة هيئاتها النفسانية ودواعيها الباطنية، فهو قادر على اعادتها في النشأة الثانية وبعثها، فان تلك الامور من علامات وقوع الساعة ومقدماتها وأشراطها، كما يعرفه أهل الكشف واليقين- ان في هذا لبلاغاً لقوم عالمين .

قوله سبحانه :

وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين [٦٩]

وهي ان جماعة من المشركين الجاهلين بأساليب كل طبقة من الكلام ، وبأحوال كل طائفة من اللثام والكرام، العاطلين عن التمييز بين ملفقات الهوى والشيطان، وبين ما أفاضه الله على أرواح أحبائه وأيدهم بنور منه وكتب على ألواح قلوبهم تعلم الحق من العلم والايمان وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون، لقوله: * (علّم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) * [٥/٩٦] كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله : «انه شاعر» - وقيل : ان القائل «عقبة بن أبي معيط» - فقال سبحانه رداً عليهم وتسفيهاً لعقولهم : «وما علمناه الشعر» اي : ليس ما فاض على قلبه باذن الله من قبيل القياسات الشعرية، ولما أجرى على لسانه أشعاراً موزونة، وأين المعاني التي يتخيلها الشعراء ويتقولها الادباء عن حقائق الايمان؟ وأين عبارات أهل النظم وأساليبهم عن بدائع ألفاظ القرآن؟ - وما ينبغي له - اي : لا يلبق به الشعر ، لان مأخذ معارفه و منبع مكاشفاته مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا هو ، ومخزن معلوماته خزائن معرفة الله التي لا تنزل الا بقدر معلوم بواسطة بعث ملائكة الله المقدسين عن تصرفات الوهم ، و الهوى ، و مأخذ المعاني الشعرية هو مخزونات الوهم والخيال مما تستنبطها النفس منها بوسيلة تلفيقات المتخيلة ودعابات الوهم، فأين احدهما من الاخر؟

وفي قوله: «وما ينبغي له» اشعار بأن شأنه أجل ومرتبته أعلى من أن يتصور منه ذلك، لأنه لا يتسهل له ذلك .

وقيل معناه : ما يتسهل له الشعر و ما كان يتزين له بيت شعر حتى انه اذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسر ، كما روي عن الحسن أن رسول الله

صلى الله عليه وآله كان يتمثل بهذا البيت: «كفى الاسلام والشيب للمرء ناهياً»
فقال أبو بكر: «يا رسول الله انما قال الشاعر: «كفى الشيب و الاسلام للمرء
ناهياً» .

أشهد أنك رسول الله، وما علمك الشعر وما ينبغي لك .

وعن عائشة انها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتمثل ببيت

أخي بني قيس :

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً و يأتيك بالاخبار من لم تزود
فجعل يقول: «ويأتيك من لم تزود بالاخبار» فيقول أبو بكر : «ليس هكذا
يا رسول الله» فيقول: «اني لست بشاعر وما ينبغي لي» .

وقال صاحب الكشاف: «ما ينبغي له وما يصح له ولا يتطلب لوطلبه، اي
جعلناه بحيث لو أراد قرص الشعر لم يتأت له ولم يتسهل، كما جعلناه امياً لا يهتدى
للخط ولا يحسنه، ليكون الحجة أثبت والشبهة أدحض» .

وعن الخليل : كان الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه وآله من

كثير من الكلام، ولكن لا يتأتى له، وأما قوله صلى الله عليه وآله :

انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب

وقوله صلى الله عليه وآله :

هل أنت الا اصبع دमित وفي سبيل الله ما لقيت

فقد قال قوم : ان هذا ليس بشعر، وقال آخرون انما هو اتفاق منه وليس

يقصد الى قول الشعر، وما هو الا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمى به

على السليقة من غير صنعة فيه ولا تكلف، الا انه اتفق - من غير قصد الى ذلك

والالتفات منه اليه - أن جاء موزوناً ، كما يتفق في كثير من الانشائات والخطب

والرسائل للفصحاء، بل كثيراً ما يتفق في محاورات الناس عبارات موزونة و

ألفاظ منظومة من غير قصد ولاخطور بالبال - لامن المتكلم ولامن السامع -
انها شعر .

وذكر صاحب الكشاف ان الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعراً.

كشف حال وتزييف مقال

هذه كلها تكلفات مستغنى عنها، وتمحلات لاتعويل عليها، مبناه على الغفلة
عن هذا المرام، وعدم تحصيل الغرض المسوق اليه الكلام، وعدم التفتن
بالجهة التي بها يشين صنعة الشعر ويذم الشاعر، وذلك لان المذموم من الشعر ليس
الوزن والنقضية، ولا معانية الحققة التي فيها تأثيراً في النفس بالانذار والموعظة
بل لعمرى لحرى أن يعد سليقة الوزن من عداد الفضيلة لا الرذيلة، و ظلا من
ظلال الوحدة الجمعية كالعدالة، و لائق بالمعاني الحققة أن يعد من الحكمة
لا الوسوسة .

بل المذموم من الشعر التخيلات الكاذبة الباعثة على الرغبة والرهبة والمبالغات
المهيجة للنفوس على الاقدام والاحجام من غير محافظة على الصدق والحقيقة
واما الكلمات المشتملة على المقاصد الصحيحة الثابتة في ألفاظ منظومة من غير
مبالغة تزيد على ما هي عليها، ولا تمزيج لها بالتخيلات الباطلة فليست بضائرة
وكان الشعر عند الحكماء الاوائل مجرد كلام تخيلي مفيد للتخيل المحض
من غير اشتراط وزن ولا قافية، وبهذا المعنى كان «او ميرس» معدوداً من الشعراء
و كذا في اصطلاح المنطقيين احدى الصناعات الخمسة بلا شرط الوزن و
التقفية .

نعم شأن النبي أجل من أن يلتفت ويتوجه الى تحصيل الوزن والقافية،

كما انه أجل من أن يلتفت الى ازالة البيت عن نظمه الذي كان له ، وشيء من الروايتين المنقولتين ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان متعمداً في تغيير النظم ، بل على أنه جرى على لسانه غير النحو الذي قاله الشاعر ، فاذا اعترض عليه بذلك قال «اني لست بشاعر وما ينبغي لي» اي : ليس لي قصداً الى صورة هذا المنظوم وسائر المنظومات ، بل الى معناه اذا كان حقاً ، وما ينبغي لي أن أكون شاعراً ، اي منشياً للمعاني المتخيلة الشعرية ، ولا متعمداً الى ملاحظة الاوزان والبحور والقوافي لجلالة شأنه ورفعته مكاني عنه ، لانه حرم الله عليه الشعر وجعله عاجزاً عن الاتيان به، بحيث لو أراد لم يتأت له - كما ذكره الخليل وغيره - حاشاه عن ذلك .

كيف والذوق السليم يحكم بشأن القصور عن الاقتدار على انشاء الشعر وانشاده نقص في الفطرة ، فيستحيل على من كان في حاق الاعتدال الانساني وبحبوحة العدالة النفسانية من غير انحراف واعوجاج أصلا .

واما علم الخط والسواد فيحتاج الى تعمل واكتساب وتكلف خارج عما فطره الله النفس عليه ، وكذا سائر الصناعات العملية الغير الكمالية، المفتقرة الى معاونة الآلات الخارجية ، وهذه بخلاف العلوم الحقيقية والاخلاق الكريمة والنبوة والحكمة، فانها مع كونها كمالات نفسانية ليست مما يفتقر تحققها الى التعمّلات والاكتسابات كل الافتقار ، بل قد يتحقق بمحض الموهبة الربانية ، لانها ليست اموراً جسمانية متعلقة بالحركات والتعمّلات على سبيل الوجوب والاضطرار .

* * *

وبالجملة - الشعر يطلق على معينين :

أحدهما : الكلام المنظوم المعتبر فيه أحد الاوزان العروضية و ترجيع

القوافي ، وهو قد يشتمل على الحكم والمواعظ ، وقد يشتمل على المجازفات الخيالية .

وثانيها : الكلام التخيلي المؤثر في النفس بسطاً وقبضاً ، الموقع لها ترغيباً وتنفيراً واقداماً واحجاماً ، كما في قولك : «الخمير يا قوتة سيالة» حيث يفيد النفس ترغيباً كاملاً في الاقدام على شربها مع ظهور كذبه ، وقولك : «العسل مرة مقيمة» ينفر الطبع عن تناوله ، مع العلم بأنه كذب ، تنفراً موجباً للاحجام عنه ، فالمذموم هو الثاني لا الاول مطلقاً بل القسم الثاني منه .

وعلى هذا يحمل ماورد في الاخبار من - النهي عن انشاد الشعر في المساجد وفي الصيام - لا ما كان في مدح أهل بيت النبي عليه وعليهم السلام - وهو منشأ تهجين الشعراء في قوله تعالى : * (والشعراء يتبعهم الغاؤون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون) * [٢٢٤/٢٦ - ٢٢٦] لان الغالب على أكثرهم انشاء الجزايات المضلّة والمخيلات الوهمية الكاذبة ، ولهذا استثنى عن ذلك بقوله : * (الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا) * [٢٢٧/٢٦] .

والشعراء المؤمنون الذين يكثرون ذكر الله وأحوال الآخرة والملكوت ، وغالب أشعارهم في توحيد الله والثناء عليه بما هو أهله ومستحقه والحكمة والموعظة الحسنة ، والمدح لرسول الله صلى الله عليه وآله واولياء أهل بيته وامته الصالحين ، وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا يميزجون بشائنة وعيب ، وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم ، كما قال الله تعالى : * (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) * [١٤٨/٤] .

وحق القول (الكلام - ن) فيه ان الشعراء باب من الكلام الحسن ، فحسنة كحسن الكلام وقبحه كقبح الكلام واقد كثر الله من الشعراء الذين كانوا من الفضلاء

الممدوحين والحكماء المقبولين بل الاولياء المرضيين .

والاول : كحسّان بن ثابت ، وكعب بن زهير ، وكعب مالك ، من الذين كانوا ينافجون عن رسول الله صلى اله عليه وآله ويكفحون هجاة قريش .
والثاني : كابن فارض ، والشيخين : أبي علي وأبي نصر - ثم الشيخين - شهاب الدين السهروردي ، ومحى الدين الاعرابي - ومن شعراء العجم : السنائي والطار والمولوي والسعدي ونظرانهم .

وأما الثالث : فامام الكل فى الكل أمير المؤمنين علي واولاده الاطيبين سلام الله عليهم أجمعين .

وعن كعب بن مالك : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل » وكان يقول - صلى الله عليه وآله - لحسان بن ثابت : « قل وروح القدس معك » .

* * *

ولما نفى الله تعالى أن يكون القرآن من جنس الشعر بالمعنى الذى مر ذكره قال : « ان هو الاذکر وقرآن مبين » يعنى : ما هو الاذکر من الله يوعظ به الجن والانس ، كما قال : * (ان هو الاذکر للعالمين) * [١٠٤ / ١٢] وما هو الاكتاب سماوي يقرء فى المعابد ، ويتلى فى المساجد ، ويتبرك بتلاوته ، وينال الفوز بدراسته ، فيه شفاء للصدر ، ونجاة للنفوس ، ودواء لاسقام ، وهداية للانام ، ومزيل للاوهام ، ومصفاة للافهام ، ومصيدة للطيور السماوية ، ومطرودة للاغوال المضلة ، ومراقبة الى السموات العلى ومنازل الروحانيين ، ووحبل من الله متين الى أعلى شواحق عليين ، كتاب مرقوم يشهده المقربون ، فكم بينه وبين الشعر الذى هو من همزات الشياطين واوهام الموسوسين ، وسلسلة من سلاسل المقيدون فى مجالس أهل سجّين ، وهو كتاب فيه دواوين الفجار الضالين المكذبين .

اشارة اخرى

في قوله تعالى: «ان هو الاذكر وقرآن مبين» اشارة الى قسمين من الاقسام الخمسة المشهورة من الكلام ، وهما أشرف الصناعات المنطقية وخير الطرق العلمية، يعني : الحكمة والموعظة الحسنة. فان الذكر يعني به الخطابة المفيدة للظن ، والقرآن يعني به البرهان المفيد لليقين .

وذلك لان أحد قسمي البرهان - وهو الذي يعطي اللّم - ما كان المفيد للتصديق ، وهو الوسط في القياس علة لثبوت الحكم في الخارج، أي اتّصاف الموضوع بصفة كاتصاف الانسان بالوجود ، كما انه علة للعلم به وثبوته في النفس، فالمبرهن ههنا من لاحظ ماهية العلة المعطية لوجود الشيء وجعلها مقدمة للوصول الى المطلوب .

هذا شأن الحكماء في اكتسابهم العلوم الانفعالية الارتسامية الذهنية، وأما العلوم الشهودية الاشرافية كما هو شأن الانبياء، فهي انما يحصل لهم بمشاهدة المبدء الفعّال وملاحظة العين الجمعي والعقل البسيط الذي هو فعّال الصور الفعلية الموجودة ، وخلاق العلوم التفصيلية الاشرافية ، وهو مفتاح خزائن الاشياء، المشار اليها بقوله : * (وان من شيء الا عندنا خزائنه) * [٢١/١٥] و حقيقة القرآن عند أهل الله بحسب المعنى هو هذا العقل البسيط ، وهو مفتاح المفاتيح الغيبية المشار اليها في قوله : * (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) * [٥٩/٦] .

فقد ثبت ان القرآن من جهة المعنى المعقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف ضروب البرهان واكسير سعادة الانسان وأما الاقسام الثلاثة الاخيرة

- وهي الجدل والشعر والمغالطة - فلا يفيد شيء منها اليقين ولا الظن الا في قسم من الجدل ، وهو الذي يؤول اما الى البرهان أو الخطابة ، ولهذا أضافه الله اليهما في قوله : * (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) * [١٢٥/١٦] وهي المجادلة التي ترجع الى أحدهما مع عموم اعتراف الخلائق فيه المعترف في مطلقة .

واما ههنا لم يعد لها من أقسام كتاب الله الذي فيه جوامع الكلم واصول الحكم، لماعرفت من ان الفائدة فيها من حيث هي مجادلة ليست تكميل النفوس بانفرادها مع قطع النظر عن الهيئة المدنية الجمعية، وانما المقصود الاصلي من الانظار العلمية هو تكميل جواهر النفوس بحسب ذواتها وفيما بينها وبين الله مع قطع النظر عن النسب والاوضاع المنقطعة آخر الامر، لقوله تعالى: * (فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) * [١٠١/٢٣] وفي الحديث: « كل نسب منقطع الانسبي » .

وأما الشعر: فلما عرفت من أن مداره على الاكاذيب ومن ثمة قيل: « أحسن الشعر أكذبه » .

وأما المغالطة: فالفائدة فيها تغليط الغير أو الاحتراز عن تغليطه، ومرتبسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينافي الاول ويتعاضم عن الثاني ، فيستحيل أن يكون النازل عليه شعراً أو مغالطة، فبقي أن يكون النازل من الاقسام الثلاثة الباقية، كما دل عليه قوله: * (ادع الى سبيل ربك) * - الاية - [١٢٥/١٦] .

وأما الانحصار المستفاد من هذه الاية في الايتين، فلما عرفت من رجوع الجدل بحسب الذات الى أحدهما، فلانافات بين الاثنتين، والدليل على ان الجدل من حيث هو جدل ليس مما له دخل في حصول الهداية العلمية و تكميل النفوس الادمية - بل ليس الغرض فيها شيء الا غلبة الخصم و الظفر

على العدو، وهو يشبه الحرب «والحرب خدعة» وليس صناعة برأسه ولا علم ولا أدب، وبنهك عليه مشاهدة ما يعرض لاهله والمشتغلين به ، لا على وجه الضرورة ، من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والعداوة والبغضاء بينهم مثل ما يعرض لاهل صناعة الجدل، فشكك الماضي منهم الاتى، وطعن اللاحق منهم السابق، كقوله تعالى: * (كلما دخلت امة لعنت اختها) * [٣٨/٧].

والعلة الموجبة لذلك امور شتى ، أعظمها انهم ربما يكونون مقلدين فى اصول يجادلون فيه من المذاهب فينظرون فى الفروع ، ومن يكون مقلداً فى الاصل كيف يمكنه ان يكون محققاً فى الفروع ؟ ومن يكون ذاهباً الى الاصل بالتقليد لقائد يقوده كمن يقود أعمى فى ليل مظلم، متى يكون ناظراً الى الفرع بعين البصيرة المستضيئة بنور الله ؟ .

وخصلة اخرى ان أكثرهم ربما جادل فينصر المذاهب لاعلى سبيل الورع والتدين، ولكن على سبيل التعصب والغرض النفساني وحب العشيرة والقوم فيعمى عن الحق ويضل عن الصواب.

* * *

واعلم انه ليس من طائفة يتعاطى العلم والادب والكلام شرّاً على العلماء ولا أضرّاً على الانبياء ولا أشد عداوة لاهل الدين ولا أفسد للعقول السليمة للمسلمين من كلام هؤلاء المجادلة وخصوماتهم فى الاراء والمذاهب .
وذلك ان كانوا فى زمان الانبياء فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات و يعارضونهم بالخصومات، مثل ما قالوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: * (ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) * - الاية - [٩٠/١٧] وقالوا لنوح * (وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأى) * [٢٧/١١] وهم الذين كانوا اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون ، وهم الذين أخبر عنهم فى هذه السورة

بقوله: * (ما يأتيتهم من رسول الا كانوا به يستهزئون) * وبقوله: * (اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) * [١٣/٢] وفي ذلك آيات كثيرة من هذا الباب، وقال الله تعالى في ذمتهم وتوبيخهم: * (ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون) * [٥٨/٤٣] فهذه حال من كان منهم في زمان الانبياء، وأما اذا كانوا في غير زمانهم، فهم الذين يجادلون أهل الدين و الورع بالشبهات، وينبذون كتب الانبياء وراء ظهورهم، يفرغون الى المذاهب والآراء بعقولهم الناقصة وفطانتهم البتراء، ويضعون لمذاهبهم قياسات متناقضة واحتجاجات ممتوثة، ويعارضون عقولا سليمة من الاحداث والعامه فيغيثرون فطرهم الاصلية، ويضلونهم عن سنن الحق وسواء السبيل، ويحرفون الكلم عن مواضعها، ويميلون طبائع أهل الديانات النبوية عن موضوعات الشرايع الناموسية .

وانك تجد فيهم من له جودة عبارة، وفصاحة بيان، وسحر كلام ما يقدر أن يصتور بالوصف البليغ الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، و هو مع ذلك جاهل القلب ميت الروح عن فهم حقائق الاشياء، بعيد الذهن عن درك المعارف، كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول: «أخوف ما أخاف على امتي منافق القلب سليم اللسان غير حكيم القلب يغيرهم بفصاحة بيانه ويضلهم بجهله وقلة معرفته» .

و تجد فيهم من يجادل ويحتج وينظر ، وكلامه ينقض بعضه بعضاً ولا يتفطن ولا يحس بذلك، فاذا تنبّه عليه لم يشعر به، وربما يصلح فاسده بما هو أفسد وأسخف وأسقط من الاول .

وتجد فيهم الرجل العاقل (الغافل - ن) المحصل، الركين في اشياء كثيرة من امور الدنيا وزينة أهلها، وفي علوم جزئية مثل الطب والبيطرة والنجوم و

النحو واللغة وغيرها، فاذا فتشت اعتقاده فيما هو أهم واولى من امور دينه و
أحوال مذهبه، وجدت رأيه واعتقاده في تلك الامور أسخف وأقبح من رأى
كثير من الجهال والصبيان والعلة في ذلك أسباب شتى:

منها: شدة تعصبه فيما يعتقده تقليداً وافتساراً من غير بصيرة ، واخرى
اعجابه بنفسه في اعتقاده، واخرى اعتقاده باصول خفي عليه خطأه فيها، وهي
ظاهرة الشناعة في فروعها ، فهو يلتزم تلك الشناعات في الفروع مخافة أن
ينقض عليه الاصول، ويطلب لها وجوه المراوغة من الزام الحجة تارة بالشغب
وتارة بالتمويه وتارة بالمراوغة فيروغ كالثعلب عن الجواب والاقرار بالحق
ويأنف أن يقول: «لأدري» و«الله ورسوله أعلم» اقتداء بأدب الله كما قال:*(وما
اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله)* [١٠/٤٢] فقال:*(ولو رده الى
الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)* [٨٣/٤] وقال:
(التي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) [٥٥/٣] وآيات
كثيرة في مثل هذا المعنى ولكن من هؤلاء من يحتج ويقول: معنى «الرجوع
الى الله» اي: الى ثوابه.

قوله سبحانه :

لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين [٧٠].

قرىء بالتاء والياء كلاهما على صيغة الافعال ، فعلى الاول يكون المنذر
هو الرسول، وعلى الثاني يكون المنذر اما الله بالقرآن ، أو القرآن نفسه، و
قرىء ولتنذر ولينذر من «نذر به» اذا علمه .

لما حقق الله ماهية ما أنزل الله على رسوله بأن حصره في قسمين هما أشرف
أقسام الكلام ، لان التقسيم باب من التعريف - وهو ضم قيود متخالفة الى المقسم

ليحصل بانضمام كل قيد اليه ماهية قسم منه وحده - أراد أن يبيّن غاية المنزل اذ الحقائق قد تعرف بغاياتها ايضاً كما تعرف بقيودها وأجزائها ، فبيّن الفائدة فيه فذكر أن الفائدة فيه أمران: انذار المؤمنين وايجاب كلمة العذاب على المنافقين .

مكاشفة

تحقيق الاية يستدعي اشارات :

الاولى في معنى «الحي» هيهنا :

ان «الحيوة» حياتان : حيوة الجسد وحيوة النفس ، أما حيوة الجسد: فهي «النفس» بعينها، لان بالنفس يتحرك ويحس وينمو ويتغذي ، وأما حيوة النفس فهي قوة نورية بها يهتدى النفس الى ادراك المعارف الحققة الالهية ، التي توجب بقاءها أبداً سرمداً مخلداً .

وتحقيق ذلك ان ماهية الانسان لما كان مجموعة من بنية جسمانية ونفس روحانية ، وهما جوهران متضادان في الاحول الذاتية ، متباثنان في الصفات الاصلية مشتركان في الافعال العارضة والاثار الزائدة ، فصار حيوة كل منهما شيئاً آخر ، واحدى الحيوتين - وهي الدنيوية - لا يحتمل البقاء والدوام ، لان الحس والحركة مشاران (منشآن - ن) للتغير والدثور ، لان قوامها بالتجدد والانفعال والتأثر والحركة ، واما الحيوة الاخروية فهي باقية دائمة ، لان العقل والابداع الذين فيها بازاء الحس والحركة في الحيوة الحيوانية لا يحتملان العدم والانقطاع - كما تقرر في مقامه - .

ولكل من الحيوتين قوة واستعداد وكمال ، فالقوة في الحيوة الحسية كما للمني ،

والاستعداد فيها كما للجنين مادام كونه في مضيق الرحم ، والكمال كما للمولود وأما القوة في الحيوة الملكوتية فكما لكل نفس انسانية في أوائل درجتها ومبدء فطرتها التي فطر الله الناس عليها قبل أن يتغير او ينحرف ، وأما الاستعداد فكما لأرواح أهل الايمان والتقوى ماداموا في مضيق رحم الدنيا ومشيمة الابدان قبل خروجهم من حفرة القبور الى سعة عالم الآخرة والنشور ، والجنة التي عرضها السموات والارض ، وأما الكمال فكما - لاهل المعرفة عند قيام الساعة عليهم - سواء قامت على غيرهم أم لا .

قال الجنيد - قدس سره - في هذه الآية : «الحي من يكون حيوته بحيوة خالقه ، لامن يكون حيوته ببقاء هيكله، ومن يكون بقائه ببقاء نفسه فانه ميت وقت حيوته ، ومن كان حيوته بربه كان حيوته عند وفاته ، لانه يصل بذلك الى رتبة الحيوة الاصلية» - انتهى قوله .

الإشارة الثانية

في أن لكل من هاتين الحيويتين افتقاراً - في الخروج من القوة الى الفعل ومن النقص الى الكمال - الى أغذية وأدوية معينة

أما أغذية الحيوانات الدنيوية وأدويتها فمعلومة لكل أحد ، وقد تقع الحاجة في معرفة بعض الادوية وتمييزها ، والفرق بين ضارها ونافعها ، وترباقها النافع وسمها النافع الى الأطباء والبيطارين .

وأما أغذية الأرواح الآخروية وأدويتها فأغذيتها المعارف القرآنية والعلوم الربانية ، وأدويتها النافعة المواعظ الخطابية والآداب الدينية والأعمال الشرعية . والمهلكات هي الجهل بالمعارف الايمانية واكتساب ذمائم الاخلاق ، والأطباء العارفون بمنافع الأغذية والأدوية الروحانية ومضار السموم القاتلة المهلكة

الشيطنانية هم الانبياء ثم الاولياء والعلماء الراسخون في العلم .

الاشارة الثالثة

لما ثبت أن الانسان جملة مجموعة فلاجرم صار أفعال الخلق ما داموا في الدنيا متبائنة متضادة ، فصار كل أحد من حيث بدنه الجسماني الارضى يريد ألبقاء في الدنيا متمنياً للمخلود فيها مخلداً في الارض ، ومن أجل نفسه الروحانية طالباً للذات الاخرة متمنياً لحصول المعارف ، وهكذا أكثر امورهم متبائنة متضادة ، كالعلم والجهل ، والجود والبخل ، والنفع والضرر ، والخير والشر ، وماشاكلها من الاخلاق والافعال والاقاويل المتضادات والاراء المتناقضات . والاختلافات الواقعة في المذاهب والاراء، كلها منشعبة من هاتين الجهتين في الانسان، وقل من الناس من يتجرد فيه احدهما عن الاخرى ، بحيث لا يشوبها أصلاً .

فان الصفات المختصة بالجسد المجرد، هوانه جوهر ظلماني جسماني مركب، وطبايع ممتزجة مفسد مستحيل - راجع الى العناصر بعد انحلاله و ترك استعمال النفس اياه، حتى أن حياته الحسيّة نور من أنوار النفس وقعت عليه فيحيي به البدن، ألا ان هذه الحيوة مركب الروح الالهي الشريف الذي هونور من أنوار الله المعنوية، وشعلة ملكوتيّة حاصلة في فتيلة النور الحسي والحيوة الحيوانية، بسبب النفخ الالهي بوساطة نافخ هو ملك مقدس اسمه «اسرافيل» وشأنه تصوير الصور العقلية باذن الله وانشاء الحيوة الثانية المخلدة باذن رب الصور المجردة .

واما الصفات المختصة بالنفس فهي انها جوهر روحانيّة سماوية نورانية حية بالذات بالحيوة الاولوية فعلا وبالحيوة الاخروية قوة ، علامة بالقوة،

قابلة للتقديس، فعالة في الاجسام بالالة ومستعملة للالات، و متممة للاجسام
الحيوانية والنباتية الى وقت معلوم، ثم انها تاركة لها ومفارقة اياها وراجعة
الى عنصرها ومعننها ومبدئها ومعادها كما كانت بدياً، اما بربح وغبطة و
سرور أو بندامة وخسران وحسرة، اما مشرقة ناضرة الى ربها ناظرة، أو مظلمة
مكدرة منكوسة معلقة معذبة لقوله تعالى: * (كما بدأكم تعودون * فريقأهدى
وفريقاً حق عليهم الضلالة) * [٣٠/٧] وقوله: * (كما بدأنا اول خلق نعيده
وعداً علينا انا كنا فاعلين) * [١٠٤/٢١] وقال سبحانه: * (أفحسبتم انما خلقناكم
عبثاً وانكم الينا لاترجعون) * [١١٥/٢٣] .

وكفى بهذا أيها الاخ المسكين زجراً ووعيداً وتوبيخاً وتهديداً ، فتذكر
الموت ومفارقة الروح ان كنت من أهل الذكر والانذار متنبهاً من نوم الغفلة
ومنبعثاً من قبر الجهالة حياً بروح المعرفة، واعينك أن تكون من الذين ذمهم
الله بقوله: * (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان
لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل) * [١٧٩/٧] .

ولما تبين ان أكثر امور الانسان مثوية متضادة من جهة انه جملة مجموعة
من جوهرين متباينين حصلا من اقليمين، صار لكل منهما حياة يتوقف بقائها
على أغذية وأشربة مخصوصة، ولكل منهما قنية، وصارت القنية نوعين اثنين
- جسمانية كالمال ومتاع الدنيا، وروحانية كالعلم والدين - وانما معدن العلم
والدين هو الذكر الحكيم والقرآن المبين، ولهذا قال: * (ان هو الا ذكر و
قرآن مبين * لينذر من كان حياً) * [٦٩/٣٦] اي بالحياة الروحانية الاخروية
وكما ان بالمال يتمكن الانسان من تناول اللذات - من الاكل والشرب في
الحياة الدنيا - فهكذا به العلم واليقين يصل الى الاغذية والاشربة الروحانية
وبالعلم يضيء النفوس ويشرة ويكمل ويصح، كما أن بالاكل والشرب ينمى

الجسد ويزيد ويسمن .

وماورد في هذا الباب من الاحاديث والاخبار كثيرة :

منها: مارواه أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: منهومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم(١) وفي رواية اخرى: «منهوم العلم ومنهوم المال»(٢) ومنها: مارواه عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فانها تكل كما تكل الابدان(٣) .

وقال بعض الحكماء: أليس الرجل اذا منع عنه الطعام والشراب يموت؟ قالوا: بلى قال: كذلك القلوب اذا منع عن الحكمة والعلم ثلاثة أيام تموت.

* * *

ولما كان هذا هكذا صارت المجالس اثنين ، مجلس الاكل والشرب و اللهو واللعب، ولذات جسمانية من لحوم الحيوان ونبات الارض، لصالح الجسد وحيوته الفانية وزيادة لذاتها وشهوتها، ومجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني، فيها قوة للنفوس وقررة للاعين ولذة للارواح التي لا تبديد جواهرها ولا تنقطع حياتها وسرورها ولذتها وشهوتها في الدار الاخرة ، كما في قوله تعالى: * (فيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون) * [٧١/٤٣] .

الاشارة الرابعة

الكفر هو الاحتجاب والكافرون هم المحجوبون عن الله تعالى، لقوله

١- الكافي : فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه : ٤٦/١ .

٢- الخصال: باب الاثنين: ٥٣/١ .

٣- الكافي: باب النوادر من كتاب فضل العلم: ٤٨/١ .

تعالى : * (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) * [١٥/٨٣] و سبب كفرهم وحجابهم أمران : اما غلبة حب الدنيا واستيلاء القوى البدنية الحسية ، و اما غلبة الهوى واستيلاء القوى النفسانية الشيطانية وانحرافها وضلالها عن الهدى . فالكفارهم أهل الاغترار ، فمنهم من غرتهم الحيوية الدنيا ومنهم من غرهم بالله الغرور .

أما الذين غرتهم الحيوية الدنيا فهم أهل الحرص والشهوة ، فلغاية ميلهم الى اللذات العاجلة وحرصهم السى اقتناء المال و اكتساب الشهوات صاروا محجوبين عن فهم القرآن ومعانيه ، دون ألفاظه ومبانيه ، وعن ادراك امور الاخرة وأحوال المبدء والمعاد ، والعلم بالمفارقات والربوبيات ، فانكبوا عن الطريق وحرموا عن الجدوى ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، نسوا الله فأنساهم أنفسهم .

وأما الذين غرهم بالله الغرور - اي الهوى و الشيطان والقياس الفاسد - فهم الذين حادوا عن الطريق وانحرفوا عن الحق بواسطة مرض قلوبهم وانحرف طبايعهم عن الصراط المستقيم ، واعوجاج نفوسهم عن درك المعارف بالبراهين النيرة والايات الربانية ، وانما سبب انحرافهم عن الحق وحيدهم عن الصراط أحد الامرين : اما تعصب الابهاء وتقليد الاسلاف ، واما الاستبداد بالرأى الفاسد والفكر الكاسد ، وكل ذلك يوجب العمى فى القلب .

وهذا القسم من الكفارهم «المنافقون» وهم من أهل القهر الالهى لاينجع فيهم الانذار ولاخلاص لاحدهم من النار .

والقرآن مع كونه شفاء للصدر ونجاة عن الاسقام والترياق الاكبر لدفع السموم لاينفع فى ازالة هذا الداء المهلك ، ولاينجع فى قطع هذا المرض المزمن القاتل ، ولافى دفع هذا السم الناقع * (كذلك حقت كلمة ربك على

الذين فسقوا انهم لا يؤمنون)* [٣٣/١٠]* (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم أصحاب النار)* [٦/٤٠] بل الانذار بالقرآن والاشعار بآيات الله والتعليم بالكتاب والحكمة يزيدهم شراً ووبالاً، ويضاعف فيهم جهلاً وضلالاً ، ويحق عليهم عذاباً ونكالاً، ولهذا قال: «لينذر من كان حياً و يحق القول على الكافرين» .

فما هو سبب الهداية والانذار لقوم فهو بعينه سبب نزول كلمة العذاب على قوم آخر من الكفار)* (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين)* الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ([٢٧/٢] - الاية -

* * *

واما القسم الاخير من الكافرين فيمكن ازالة مرضهم ودفع غرورهم بهذا القرآن ، لان منشأ كفرهم واحتجابهم ليس قوة نفسانية غير قابلة للتأثر والانفعال - لكونها قاسية كالحجارة او أشد قسوة- بل منشأها شهوة الطبع ومحبة الدنيا والشهوات امور انفعالية قابلة للزوال والدثور، وأكثر اغترارهم بالدنيا ولذاتها لاجل الشكوك، وشكوكهم يرجع الى أن قالوا: «هذه نقد ، والنقد خير من النسبة ، فيكون الدنيا خيراً من الآخرة» او قالوا: «اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقينية، ولذات الآخرة مشكوك فيها، وكذا اللذة الحسية يقينية، و اللذة العقلية بلقاء الله أمر مشكوك فيه، والعاقل لا يترك اليقين بالشك».

وهذه اوهام فاسدة وأقيسة باطلة، وعلاج المغرور بها اما البرهان واما التصديق بمجرد الايمان بما أخبر الله تعالى من قوله:)* (وما عند الله خير و أبقى)* [٦٠/٢٨]* (وللاخرة خير لك من الاولى)* [٤/٩٣]* (وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور)* [١٨٥/٣]* (ولا تغرنكم الحياة الدنيا)* [٣٣/٣١] و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك طوائف من الكفار ، فقلدوه و

آمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان، ومنهم من قال: «نشدتك بالله أبعثك الله رسولا؟ فكان يقول: «نعم» فيصدق .

وهذا إيمان العامة ، وهذا بمنزلة تصديق الصبي والسده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه خيراً، واما المعرفة بالبرهان فهو أن يعرف وجه فساد القياس الاول بفساد احدى مقدمتيه ، وان كانت الاخرى صحيحة ، فان قوله : «النقد خير من النسبة» محل التلبس ، فانه لو كانت بين النقد والنسبة مماثلة في القدر والمقصود فالنقد خير من النسبة والافلا .
وأما القياس الثاني - وهو أكثر فساداً من الاول لان كلا أصليه باطل، أما قوله : «اليقين خير من الشك» انما يصح في صورة التساوي والافلا، أو لا ترى أن التاجر في تبعه على يقين وفي ربحه على شك، ومع ذلك يترك الراحة اليقينية طلباً للربح المشكوك فيه، وكذا المتفقه في اجتهاده على يقين وفي ادراكه رتبة العلم على شك، ولهذا أمثلة كثيرة .

وأما أصله الاخر وهو: «ان الاخرة شك» فهو ايضاً خطأ ، بل ذلك يقين عند المؤمنين ، وليقينه مدركان :

احدهما الايمان والتصديق تقليداً للانباء والاولياء وذلك ايضاً يزيل الجهل والغرور وهو مدرك عوام أهل الاسلام، وأكثر الخلق اطمأنوا به كما تطمئن نفوس المرضى الى تصديق قول اطباء الحذاق، وهذا القدر من الايمان كاف لجمله الخلق متى لم تتغير فطرتهم الاصلية ، كما لاحد صنف الكفار من المنافقين الاشرار .

والقرآن كما يشتمل على البراهين العقلية التي يكمل بها العلماء الاحياء بالفعل - وهم أهل البرهان والكشف - كذا يشتمل على ما ينتفع به من كان معتقداً قول الانبياء والاولياء سلام الله عليهم بعد السماع منهم ، وهم أهل الحيوية

الآخرة بالقوة - سواء حصل لهم استعداد قريب كجملة المؤمنين المعتقدين بالله واليوم الآخر ، الجازمين بصدق دعوى الرسول، المتابعين للائمة بعده- او لم يحصل، ولكن من شأنهم أن يحصل لهم الاعتقاد اليقيني، فهذا القدر من الايمان والاعتقاد الجازم باليوم الآخر، الذي لجملة أهل الايمان يكفى للحث على العمل لاجل الآخرة والعبادة لله، وصرف نعمه فيما خلقها لاجله، ليستعدوا بذلك لليقين، وهو المعنى بالحياة الآخروية بالفعل ، لقوله :*(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) * [٩٩/١٥] .

وأما المدرك الثانى للمعرفة الموجب لبرد اليقين فهو اما الوحي للانبياء او الالهام للاولياء ، ولاتظن ان معرفة النبي صلى الله عليه وآله لامر المبدء و المعاد او لامور الدين تقليد لجبرئيل بالسماع منه، كما ان معرفتك تقليد له ، حتى يكون معرفتك كمعرفته وانما يختلف المقلد فقط - هيهات - فان التقليد ليس بمعرفة ، بل هو اعتقاد صحيح او فاسد، والانبياء عارفون بالله وآياته ، ومعنى معرفتهم انهم كشف لهم حقيقة الاشياء كما هي عليها ، فشاهدوها بالبصيرة الباطنية اوضح مما يشاهده الناس بالحواس، وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح وهو سلم المعارف وانه من أمر الله ، ليس المراد به معنى يقابل النهى والالمراد به الشأن والشيء - حتى يعم الموجودات كلها - بل العالم عالمان: «عالم الامر» و «عالم الخلق» ولله الامر والخلق ، فالاجسام ذوات المقادير و الكميات من عالم الخلق ، لانه عبارة عن التقدير، وكل موجود منزه عن الكمية فهو من عالم الامر ، وشرح معرفة الروح مما لارخصة في ذكره ، لاستضرار أكثر الخلق بسماعه كاستضرار المزمكوم بشم رائحة الورد، بل كاستضرار الجعل بشم رائحة المسك، لا كاستضرار عين الخفاش برؤية الشمس .

فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه، واذا عرف نفسه عرف ما فوقه من

المفارقات، حتى تنتهي معرفتها الى معرفة الحق الاول، فيعرف أن الجميع مقهورون تحت أشعة نوره الابهروكبرياته الانور، واذا علم نفسه وربّه علم انه أمر رباني بطبعه وفطرته وذاته، وانه في العالم الجسماني غريب، وان هبوطه اليه لم يكن بمقتضى طبعه، بل بكرهه، لاجل أمر عارض غريب من ذاته ورد على أبيه آدم أولاً وعبر عنه بالمعصية، وهي التي حطته عن الجنة التي هي أليق به بمقتضى ذاته، فانها في جوار ربّه، وانه أمر رباني، وحنينه الى جوار الرب تعالى له طبيعي ذاتي، فيشتاق الى طلب الاخرة الى أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته، فينسى عند ذلك نفسه وذاته.

ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه واستحق الطرد والبعد، اذ قيل له: * (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون) * [١٩/٥٩] أي الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاتهم.

وانفتح هذا الباب من سر القلب الى عالم الملكوت يسمى « معرفة » و « ولاية » ويسمى صاحبه « ولياً » و « عارفاً » وهي مبادي مقامات الانبياء. وآخر مقامات الاولياء أول مقامات الانبياء سلام الله عليهم.

* * *

وهذه اشارات الى أسرار يهتز لاستنشاق روائحها العشاق الالهيون، و يشمئز من سماع ألقاظها المغتروا والقاصرون، فانها تضرهم كما تضر رياح الورد بالجعل، وكما تبهر الشمس أبصار الخفافيش.

فاذا تمهّدت وتحققت لك أسرارها وأغوارها يظهر عليك ان لفظي « الايمان » و « الحيوة القلبية » كالمترادفين في لغة القرآن وفي اصطلاح حامله كما عند أهل الله وأبناء الحقيقة، وكذا « الموت القلبي » و « الكفر » بجريان مجرى المترادفين، واطلاق « الحي » على المؤمن و « الميت » على الكافر على

وجه يشعر بأن جهتي الحياة والموت هما الايمان والكفر والمعرفة والجهل، شايح كثير في الايات والاحاديث، وقد مر أن الحياة لها مراتب بحسب القوة والاستعداد، وكذا الموت الذي يقابلها، وما من نفس الا وقد كان في اصل الفطرة حياً بالقوة قبل أن تبطل استعداده، فكل من في وجه الارض اما اموات غير أحياء - وهم الكفار الجاحدون، حيث بطل استعدادهم للحياة القلبية بالجحود والانكار والتمرد والاستكبار - واما مرضى - وهم أكثر الخلق - على تفاوت جهلهم ومرضهم، واما أصحاء - وهم العلماء بالله والمؤمنون حقاً - لكنهم ماداموا في الدنيا قبل قيام القيامة عليهم بمنزلة الاجنة في بطون امهاتهم، وفي مشيمة البدن بمنزلة الجنين في مشيمة الرحم .

* * *

والقرآن ليس شفاء للاموات لعدم السمع والبصر الباطنيين، الذين هما بابان لفهم المعارف لهم، وبطلان القلب الحقيقي الذي هو المشعر الالهي عنهم، كما قال تعالى: * (انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) * [٢٧ / ٨٠] وكقوله: * (ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون) * [٤٣ - ٤٢ / ١٠] .

فقد نبه الله تعالى لنبية النذير المنذر صلى الله عليه وآله على أن أصحاب (أهل - ن) الحجاب الكلبي سلب عنهم السمع الباطني الذي هو غاية السمع الحسي - وهو فهم المقاصد وتعقل المطالب - وكذا نبه على أنهم لا يبصرون من الرجال الالهيين الا بقدر ما يراه بصر الدواب والانعام من الصور والاشكال وهيئات الاجسام .

وقال ايضاً في غير موضع من القرآن في حق المنسلخين عن الفطرة

الانسانية « صم، بكم، عمى » سلب ادراك المعارف من طريق السمع عنهم ، وسلب معرفة الرجال وأولياء الله من باب البصر عنهم، وكذا سلب عنهم الفطرة الانسانية واستعداد الحيوة الباقية الاخروية ، كما أفصح الله عن انحطاط درجتهم عما كانوا ونزول رتبتهم عما فطروا عليه بقوله : * (اولئك كالانعام بل هم أضل) * [١٧٩/٧] ، وقال أيضاً : * (ولانكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون * ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) * [٢٢/٨] وقال فى النعي عليهم والتصريح بموتهم ميتة الجاهلة : * (أموات غير أحياء وما يشعرون أيمان يبعثون) * [٢١/١٦] .

واذا ثبت ان الكفار والمنافقين فقدت عنهم آلة السمع والبصر وجدوا هما و ماتت قلوبهم فلا يجدتهم سماع القرآن ظاهراً ولادراسة الكتاب والحديث رواية بلادراية ، فقد ثبت ان القرآن لا يشفي عليهم ولا يروى غليلهم ، لانهم أهل الحجاب ، الذين حقت عليهم كلمة العذاب ، وغلقت عليهم الابواب ، وهو معنى قوله : «ويحق القول على الكافرين» كما قال : * (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولوجائتهم كل آية) * [٩٦/١٠] وقال ايضاً * (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) * [٢٣/٨] .

* * *

واعلم ان حال أكثر المتظاهرين بالايمان عند التحقيق هذا الحال - وان كانوا من جملة المعدودين عند الناس من أهل الفضل والكمال - كما مضى من قوله تعالى في صدر هذه السورة «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» فان مجرد الاطلاع على ظاهر العربية من اللغة والنحو والصرف والعلوم الجزئية وكذا حفظ الاقوال فى الحرام والحلال وصنعة المباحة والقيل والقال ، وصنعة الكلام بالمجادلة من غير بصيرة بحقيقة الحال لا يرتقى به الانسان عن درجة

الجهال والارذال ، ولا يرتفع الى رتبة السعداء والمقربين من الحق المتعال ، ولا يهتدي بحقائق القرآن والايات ، بل يزيده شرّاً وبالواجحوداً واستكباراً عن سماع ما هو الحق ، اللهم ابالقلب السليم عن الافات المهلكة والامراض النفسانية كمامرت الاشارة اليه غير مرة ، ودل عليه قوله تعالى : * (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً) * [٨٢/١٧] .

فقد بقي كون القرآن منذراً لمن كان حياً، اي قابلاً للحياة الاخرية ، مستعداً لفهم المعارف الالهية ، مؤمناً بالله واليوم الاخر - ولو بالسماع والتسليم من غير انحراف عن سنن الحق وحيد عن الصراط المستقيم ، سواء كان صحيح القلب بريئاً عن المعاصي مطلقاً ، او مريضاً لكن غير مزمن المرض ولا المكذب للطبيب وهم الاولياء والحكماء .

فالدينيا بمنزلة دار الشفاء والعلماء الربانيون هم الاطباء ، والقرآن هو الدواء والحكمة التي بها تقع الشفاء - والاعراض عنه هو السم المهلك - الموجب للشفاء * (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها انّا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدأ) * [٥٧/١٨] .

والنفوس الساذجة الغير الكاملة في العلم والعمل ، هم المرضى ، القابلون للتداوى ، المستعدون للصحة والحياة الكاملة ، والنفوس الجاهلة الشقية الغير السليمة - ان كانت لهم فطانة بترأ و جهل مشفوع بالاعتقاد، واعتقاد تقليدي مركب بالنفاق والعناد - هم المرضى الغير القابلين للعلاج ، بل يزداد فيهم المرض يوماً فيوماً ، كما قال الله تعالى : * (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم) * [١٠/٢] .

وهؤلاء هم الذين كانوا مستعدين في الاصل للحياة ، قابلين للنور ، ولكن

احتجبوا بالرين المستفاد من اكتساب الرذائل وارتكاب الخطيئات ومزاولة المكائد الشيطانية وطلب الترفعات الباطلة ، حتى رسخت الهيئات الغاسقة في صفحة باطنهم ، ونسرا كمت الملكات المظلمة على مرآة قلوبهم ، كما قال تعالى : * (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) * [١٤/٨٣] .

فلاتقبل التصفية والتطهير بعد ذلك لتراكم ظلمتهم وعينية نجاستهم ، كما قال : * (وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) * [١٠٠/١٠] وذلك لكونها كثيرة التعلق بالدنيا، متعلقة الوجود بأجسادها وأبدانها الغالب عليها القوة الشهوية والغضبية مثل الكلب والخنزير ، والديادار النجاسة وطالبها الانجاس وطلبة الارجاس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الدنيا جيفة وطالبها كلاب» وورد أيضاً في الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» (١) وان لم يكونوا ذا فطنة وعقل ولا اعتقاد صادق او كاذب فهم اما المطرودون والمبعدون طبعاً من أهل الحجاب ، او المستضعفون من النساء والولدان .

فالاول هم الاموات المعزولون عن الخطاب ، المحتوم على قلوبهم أزلاً ، كما قال : * (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس) * [١٧٩/٧] فالقرآن لا ينذرهم كما لا ينذر القسم الاول، إلا أن المانع في أحدهما وهم المنافقون وجودى - وهو المرض المزمن - وفي الثانى وهم المطرودون عدمي ، وهو الموت - وقد أخبر الله تعالى عن نفي قبول الانذار عن أحدهما بقوله : * (كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون) * [٣٣/١٠] وعن نفيه عن الثانى بقوله : * (وما تغنى الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون) * [١٠١/١٠] وقوله : * (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً) * [١٠١/١٨] .
وأما المستضعفون فهم غير معلوم العاقبة لا يعلم حالهم الا الله .

فهذا ما حضرني الان في بيان هذه الاية ، والله أعلم بحقائق آياته وأسرار
كلماته .

قوله سبحانه :

أولم يروا انا خلقنا لهم ماعملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون
[٧١] .

ثم أعاد الكلام الى ذكر شواهد التوحيد وآيات الربوبية، فقال : أو لم يروا
أنا خلقنا لهم - اي : لاجل وجودهم ، او لاجل انتفاعهم - ماعملت أيدينا -
اي : مما تولينا خلقه بابداعنا وانشائنا من غير مشاركة أحد ولا اعانة معين فيه ،
لبدايع الفطرة وشواهد الحكمة فيها التي لا يصح أن يقدر عليها الا هو .
و«اليد» في اللغة يطلق على معان: منها الجارحة المخصوصة ، ومنها النعمة
- يقال : لفلان يد بيضاء - ومنها القوة - يقال : فلان تلقى قولى باليدين ، اي
بالقوة والتقبل - ومنها تحقيق الاضافة ، كما في قول الشاعر (١) :

دعوت لما نابنى مسوراً * فلبى فلبى يدى مسور

وانمائتاه لتحقيق المبالغة في الاضافة الى مسور، ويقولون : «هذا ماجنت
يداك» وهو المعنى في الاية، واذا قال رجل : «عملت هذا بيدي» دل ذلك على
انفراده بعمله من غير أن يكمله الى غيره ، وهو المعنى في الاية .

وفي الكشف : « عمل الايدي استعارة من عمل من يعملون بالايدي » .
قلت : فعلى هذا كان قوله : «معاملت أيدينا» موضع «مما عملنا بالايدي» .
و«الانعام» هي الابل والبقر والغنم - فهم لها مالكون - ولولم نخلقها لما
ملكوها ولما انتفعوا بها وبألبانها وركوب ظهورها ولحومها ، اي : خلقناها

لاجلهم فملكتناها اياهم ، فهم متصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، وقيل:
فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشية نافرة منهم لا يقدر على ضبطها،
بل مسخرة مذلة ، من قول الشاعر :

أصبحت لأحمل السلاح ولا * أملك رأس البعير ان نفرا
اي لا: أضبطه .

تبيان كلامي وبرهان حكمي

قد تقرر عند كبراء الحكماء واولياء المعرفة والايقان ، وأهل النسك والايان
ان وجود الانسان هو غاية ايجاد المكونات العنصرية من الجماد والنبات والحيوان
لان الغاية في كل موجود حادث هو الوصول الى كمال ثان له والبلوغ الى ما
هو أشرف ، فالكمال الثاني للجسم العنصري هو الصورة التركيبية التي للجماد
الحافظة له عن التبدد والانحلال والفساد ، وكمال مرتبة المعادن هي النفس
النباتية المفيدة زيادة في الاقطار وتوليد الامثال ، وكمال النبات هي النفس
الحيوانية المفيدة للحس والحركة بالاختيار ، وكمال الحيوان هو البلوغ
الى درجة الانسان ، فالانسان كمال العالم العنصري وثمرته وغايته ، ولا يلزم مما
ذكرناه أن يكون كل جماد ونبات وحيوان ممكن الوصول الى ما هو فوقه امكاناً
وقوعياً استعدادياً ، بخصوص تعيينه الخاض الشخصي او النوعي ، بل اللازم
منه ذلك بحسب مطلق طبيعته الواقعة في وسط من اوساط حدود التوجهات
الى غاية الوجود ومطلق وجوده ، الواقع في مرتبة من مراتب القرب والبعد
من خلاق الخير والجدود اذا لم يكن له حجاب من تعيينه ووجوده، بل لا بد في
توجهه الى مرتبة تكون فوقه وانتقاله الى درجة اخرى وتطور بطور آخر ، من
انزعاج في وجوده وقبول تأثيرولين وانكسار سورة وقلة تمنع وشدة افتقار .

أولا ترى ان العناصر مالم ينكسر قوتها وسورة كيفيتها حتى كادت أن يفنى وينفسد ويتعرى عن كسوة الصورة، لم يترحم الباري عليها بافاضة وجود مستأنف واعطاء كسوة جديدة ، وكذا الحبوب والبذور المدفونة في الارض، مالم يتعذب بصحبة المخالط الضد حتى كادت تنفسد لم تحصل فيه قوة النماء ولم تتخط من طور الجمادية الى نشأة النبات .

وكذا ليس كل جسد نباتي قابلا لصورة الحيوان التام، بل ما مكث في جهنم المعدة مدة الانهضام، ثم سلك المسالك الضيقة فى العروق والمسام، و سعى فى خدمة الله وعمارة كعبة القلب المصورى الصنوبري وبيت الله الحرام، حتى يصير سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً ، وأعطاه الله صورة الحس والحركة وأحياه بالحيوة الحسيّة .

وكذا ليس كل حيوان يقبل النفس الناطقة التى من شأنها ادراك المعرفة واليقين، والوصول الى عالم الاخرة يوم الدين، بل الذى مضت عليه أيام و شهور محبوساً فى جهنم المعدة، مسجوناً بسجن الرحم ومضيق المشيمة، معذباً بيد مالك الطبيعة ، مقيّداً بقيود سدنة القوى الاربعة الهاضمة وزبانية القوى التسعة عشر الحيوانية، شارباً شراب الحميم، متغذياً بدم الحيض الحار الاسود، متلطّخاً بالافراث والاوراث مصلّياً بنار الحرارة الغريزية - وهكذا - الى أن يأذن الله له فى الدخول الى عالم النعيم الانساني، وجنة المشتهيّات النفسانيّة، وكرمه بكرامة الصورة الادميّة، المحمولة فى بر الجسمانيّات و بحر الروحانيّات، المرزوقة من طيبات الكلمات الحكميّة والعقلية، المفضلة على كثير من المخلوقات، كقوله: * (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) *

وهكذا الانسان لا يستعد لتفخ الروح الالهي القابل للخلافة الالهية و مسجودية الملائكة العلوية والسفلية مالم يرتض بالرياضات النفسانية، ولم يتهدب بالتهذيبات العقلية، ولم يمتحن بالمحن الشديدة، والتكاليف الشرعية والاداب النبوية - من الصيام والقيام وغيرها، وتكثير الاوراد والدعوات ، و مواصلة الاذكار والتسبيحات طول الليالي والانهار - وهكذا حتى مضت عليه مدة مديدة من الشهور والسنين ، وبلغ أو ان بلوغه الحقيقي الباطني الى قرب أربعين، وهكذا يتطور من طور الى طور حتى بلغ الى مالم يمكن وصفه مما لاعين رأّت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

والمقصود ان خلقة المكنونات من البسائط والمركبات - كما دلّت عليه هذه الاية وكثير من الايات - لاجل ماهية الانسان ووجوده الفائق على سائر المخلوقات على الوجه الذي مر بيانه ، وقد أشرنا الى أن المتحرك الى غاية ، مادام كونه متحركاً اليها، يجب ان يكون أمراً بالقوة، شبيهاً بالعدم، تحقيقاً لمعنى الحركة ، وتحت هذا أسرار لطيفة يختص فهمه لمن وفق له .

اشارة قرآنية

اعلم ان قوله: «مما عملت أيدينا» معناه كما ذكره صاحب الكشاف عملنا بالايدي، وذلك لما حقق أن المؤثر الحقيقي في خلق الموجودات هو الباري سبحانه، والوسائط مسخرة لقدرته، سواء كانت ملائكة علوية أو سفلية، أو كانت أجراماً سماوية أو أرضية ، اذ ليس لشيء منها رتبة الانشاء والايجاد اللهم الا ان يراد بالعمل معنى التحريك والاعداد باذن الله المعطى الجواد .

وروح اليد ومعناه الاصلي ليس منحصرأ في الجارحة المخصوصة التي اعتاد أهل اللغة بفهمها عند اطلاق لفظ «اليد» بل الواسطة الطبيعية بين القدرة

على القبض والبسط ومتعلقها - سواء كانت اموراً جسمانياً من عظم ولحم و رباط وعصب اولم يكن ، فكما ان ذات الله وصفاته لا يشبه ذوات الخلق و صفاتهم، فكذلك كل مانسب اليه من اليد، واليمين، والقلم، واللوح، والكتابة والرق المنشور، والبيت المعمور، والعرش، والكرسي - أما سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت .

فكما ان ذاته لا يشبه الذوات ، فد « يد الله » لا يشبه الايدي ، ولا قلمه يشبه الاقلام، ولا خطه سائر الخطوط، فليس الله في ذاته يمكن أن يكون بجسم ولا في مكان - بخلاف غيره - ولا يكون يده من لحم وعظم ودم - بخلاف سائر الايدي - وكذا لا يكون قلمه من قصب ولا لوحه من خشب ومن توقف في تنزيه بعض الامور الالهية دون بعض ، ويؤمن ببعض ويكفر بما ورائه ، فهو كالمختل بين فحولة التنزيه وانوثة التشبيه، مذبذباً بين اثبات هذا ونفي ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فكيف ينزه ذاته وصفاته عن مشاركة الاجسام وصفاتها، ولم ينزه يده وقلمه عنها؟ او كيف يؤمن بذاته وصفاته ويكفر بيده وقلمه رأساً؟

فان كنت فهمت من معنى الصفات ما يوجب الانفعال اللائق بالاجساد ، ومن معنى الاستواء على العرش ما يوجب الافتقار والاعتماد ، فكن حنبلياً محضاً ومشبتهياً مطلقاً ، كما يقال : « كن يهودياً صرفاً والا فلا تلعب بالتوراة » . وان كنت فهمت من معاني الصفات ما ينحفظ معها التقديس والوحدة المحضة، ومن الاستواء على العرش معنى الاستيلاء المعنوي عليه والتمكن في الالهية وظهور الرحمانية به فكن منزهاً صرفاً ومقدساً فحسب في كل الامور الالهية .

فاذا كنت مؤمناً بجميع ما ورد في الايات ، مقدساً للباري عن وصمة

الجسمانيات ، فتبيّن أن الأيدي العمالة لله هي الوسائط العقلية والنفسية، من الملائكة السماوية والأرضية، الموكلة بخلق مواد الحيوانات، من الجماد و النبات، فبتعديلها صور الحيوانات في مواد النطف منقوشة ، وبتقويمها بسائط الاشكال على بسيط الهيولى مفروشة .

تفريع شهودى

«كلتا يدي الرحمان يمين» * (يد الله فوق أيديهم) * [١٠/٤٨] * (والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) * [٦٧/٣٩] ومن انكشف له معرفة ذات الله وتقديسه عن وصمة الاشتراك والامكان، وتنزيه صفاته الحقيقية عن شوب التكثّر والنقصان، وتمجيد صفاته الفعلية العملية عن القصور والحدثان فينكشف له ان معنى القدرة الالهية ليس كالقدرة التي في الحيوان - وهى القسمة المتساوية طرفاها، المفتقرة الى الداعي والرجحان - وينكشف له أن يمينه ليس كالايمان .

فاذا علم معرفة الذات والصفة والقدرة واليد، يظهر له ان الشمس والقمر والكواكب والافلاك والمطر والغيمة والهواء والماء والارض، وكل ما يحصل منه وجود الحيوان من مواد النطف والاركان، كلها مسخرات بيمينه وفي قبضة قدرته تسخر القلم في يد الكاتب، فاذا علم ذلك انصرف عنه الشيطان وخنس لان توحيده عن مزج الشرك مقدس، ووجه قلبه متوجه الى فاطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين .

إشارة أخرى

في كيفية خلقه الحيوان مما عملته أيدي الرحمان

قدمرت الإشارة مناسباً الى أن طينة الانسان وحصته الحيوانية انما قبضتها وعملتها ملائكة الله ، وبهذا الاعتبار توفته رسل الله ، فلنبين كيفية خلقه الحيوان مما عملته أيدي الرحمان ، سواء كان مما هو داخل مملكة الانسان وأجزاء هذا القوام، او مما ملكه الله من الدواب والانعام، وذلك وسخره للحمل والركوب له وللزينة وغيرها من أغراض عالم الاجسام ، ليحصل لك الاطلاع على أفعال بعض ملائكة الله السفلية الموكلة بعالم الحيوان بل الانسان المقبوضة المسخرة لملائكة اخرى علوية مطوية تحت أيدي قدرة الله الرحمان ، ليتمكنك الشكرو الحمد على نعمه المتعلقة بقوام حيسوة الدنيا ، المتوقفة عليها أسباب معيشتك الاخرى ، ومقدمات سفرك الى الله وقدومك بين يديه من مركبك وزادك ، وانما مركبك البدن والقوى ، و زاد سفرك الذي لاجله خلقت العلم ، والتقوى ، و أسباب ما خلقه الله وهياً لك من أجناس هذا العالم كالشجر والدواب والانعام . فمن نعم الله عليك الملائكة الموكلة ببدنك و بما هو تحت تصرفك من الانعام و العبيد فيما يرجع الى الاكل و الغذاء ، و يتوقف عليه الحيوان في الحدوث والبقاء ، فان كل جزء من أجزاء بدنك - بل من أجزاء كل حيوان ونبات - لا يتغذى الا بأن يوكل به سبعة من الملائكة - هو أقل - الى عشر ، الى مائة الى ما وراء ذلك .

وبيانه ان معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مكان جزء قد تلف من بدنك لاستيلاء الحرارة المحللات عليه ، وهي الغريزية والاسطقسية الداخلتان ،

والشمسية والتحريرية الخارجتان ، وحرارة الهواء المطيفة بك ، وذلك الغذاء جسم نباتي او حيواني يصير دماً في آخر الامر ، ثم يصير لحماً وعظماً وعصباً ، وهو لا يتحرك من مكانه بنفسه ، ولا يتغير في حاله بنفسه ، ومجرد الطبع لا يكفي في ترده في جهاته وأطواره ، كما ان البرّ بنفسه لا يصير طحيناً ثم عجينة ثم خميراً مستديراً مطبوخاً الابصناع كثيرة ، فكذلك الدم لا يصير لحماً وعظماً وعروقاً وعصباً الابصناع في الباطن هم الملائكة ، كما ان الصناعات في الظاهر هم أهل البلد .

وقد أسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، فلا ينبغي أن تغفل عن نعمه الباطنة وتجدها ، فنقول : لا بد أولاً من ملك يجذب الغذاء ويقبض طينة الخلقة الى جوار اللحم والعظم ، لما علمت أن الغذاء لا يتحرك بنفسه ، بل بمحرك غائب عن البصر ، ثم لا بد من ملك اخر يمسك الغذاء في جواره حتى يتغير لان الاستحالة حركة ، وكل حركة انما وقعت في زمان ، ثم لا بد من ثالث يخلع عنه صورة الدم ، ومن رابع يكسوه صورة اللحم والعظم والعصب ، ومن خامس يدفع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ، ومن سادس يلصق ما اكتسى بصورة العظم بالعظم حتى لا يكون منفصلاً ، ولا بد من سابع يرفع المقادير في الالتصاق .

شك وتحقيق

فان قلت : فهلا فوضت هذه الافعال الى ملك واحد ، ولم افتقرت الى سبعة أملاك ، والحنطة ايضاً تحتاج الى من يطحن أولاً ، ثم الى من يميز عنه النخالة ويدفع عنه الفضالة ثانياً ، ثم الى من يصب عليه الماء ثالثاً ، ثم الى من يعجن رابعاً ، ثم الى من يقطعه كرات مدورات خامساً ، ثم الى من يرفقها دوائر عريضة و رغفانا مستديرة سادساً ، ثم الى من يلصقها بالتنور سابعاً ، فهلا

كانت أفعال الملائكة باطنياً كأفعال الانس ظاهراً؟

فاعلم ان خلقة الملائكة تخالف خلقة الانس، ما من واحد الا وهو وحداني
الصفة، ليس فيه خلط وتركيب، فلا يكون لكل واحد الا فعل واحد، واليه اشارة
بقوله : * (وما منّا الا له مقام معلوم) * [١٦٤/٣٧] نعم ربما يصدر منه اذا كان
علوياً أفعال متعددة باستخدام وسائط مسخرة مقهورة له بجهات متعددة ترتقى
الى جهة واحدة .

وتحقيق ذلك موكول الى علم آخر، به يعلم النظم والترتيب بين ملائكة
الله العلوية والسفلية، ولذلك ليس بينهم تنافس وتقابل ولا تفاخر، بل مثالهم في
تعيين ماهية كل واحد وفعله مثال الحواس الخمس، فان البصر لا يزاحم السمع
ولا يشاركه في ادراك الاصوات، ولا الشم يزاحمها، ولاهما ينازعان الشم، وليس
كاليد اللحمى والرجل، فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشاً ضعيفاً فتزاحم
به اليد، وقد تضرب غيرك برأسك مكان اليد التي هي آلة الضرب، ولا كالانسان
الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز، فان هذا نوع من الاعوجاج
والعدول عن العدل، سببه اختلاف صفة الانسان واختلاف دواعيه وتكثر أغراضه
فلما لم يكن وحداني الصفة لم يكن وحداني الفعل، ولذلك ترى الانسان يطيع
الله مرة ويعصيه اخرى لاختلاف دواعيه وصفاته الروحانية والجسمانية ولو تفرد
الانسان بذاته وطبعه ولم يتغير عما فطره الله عليه لم يكن أفعاله الا على نظم
حكومي وترتيب طبيعي .

وذلك الاختلاف غير ممكن في طبائع الملائكة، بل هم مجبولون على
الطاعة، مفظورون على العبودية والخدمة، لامجال للمعصية في حقهم، فلا جرم
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
والراكع منهم راکع أبداً، والساجد منهم ساجد أبداً، لاختلاف في أفعالهم

ولافتور في أعمالهم، ولكل واحد منهم مقام معلوم لا يتعداه .
 وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم ، يشبه طاعة أطرافك
 لك ، فانك مهما جزمت الارادة بفتح الاجفان لم يكن للجفن الصحيح تمرد و
 تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك اخرى، بل كانه منتظر لامرك ونهيك
 فينتفع وينطبق متصلاً باشارتك، فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالفه من وجه، اذ
 الجفن لا علم له بما يصدر من الحركة فتحاً واطباقاً ، والملائكة أحياء عالمون
 بما يفعلون .

فاذن هذه نعمة الله عليك من جملة الملائكة الارضية العمالة لخلق الحيوان
 وهي بعض نعم الله عليك من الملائكة العلمية والعملية الموكلة بباطنك وظاهر
 وقلبك وقالبك، يجب عليك شكر هذه النعم الخفية والجلية .

ومن كفر بشيء منها كفر بالجميع من حيث لا يشعر، فان من كفر بالقدرة
 على فتح العين التي من جملة نعم الله في الاجفان، التي من جملتها خلق أطرافها
 حادة منطبقة على الحدقة وما يتوقف عليه من الغذاء و أسباب التغذية فقد كفر
 بالعين وما يتوقف عليه من الموجودات، اذ الاجفان لا يقوم الا بالعين، ولا العين الا
 بالرأس، ولا الرأس الا بجميع البدن، ولا البدن الا بالغذاء، ولا الغذاء الا بالماء و
 الارض والهواء والمطر والغيم، ولا يقوم هي الا بالشمس والقمر والنجوم، ولا يقوم
 شيء منها الا بالسموات، ولا السموات الا بالملائكة المحركة ، ولا هي الا بعالم
 الامر لقوله تعالى : * (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) * [٥٤/٧]
 وقوله : * (واوحى في كل سماء أمرها) * [١٢/٤١] .

فان الكل كالشيء الواحد الطبيعي، المرتبط ببعضه ببعض، كارتباط أعضاء
 بدن الانسان الواحد ببعضها ببعض ، وارتباط بدنه بنفسه ، ونفسه بروحه وعقله
 والكل مرتبط به تعالى في الوجود، * (ألا له الخلق والامر) * [٥٤/٧] فاذن

من كفر بفتح العين فقد كفر كل نعمة من نعم الله من منتهى الثرى الى منتهى الثرى من وجوه كثيرة :

منها ما ذكرنا من وجود السوابق التي تتوقف هي عليه، كالنظر والمشاهدة ثم التخيل، ثم التذكر، ثم التعقل، ثم الانتقال من تعقل الى تعقل آخر ، وهكذا الي تعقل المبادئ الفعلية ، ثم تعقل وجود المبدء تعالى ، ثم صفاته الجمالية ، ثم الجلالية، ثم الاضافية الالهية ثم الافعالية، ثم الانثارية ، ثم الاستغراق في شهود كبرياته وجماله، والانخراط في سلك عبيده المهيمين في ملاحظة عظمته وجلاله - فان الجميع مما يتوقف على فتح العين ، فان من فقد حساً فقد علماً ، فمن جحده فقد جحد الكل، فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا بر ولا بحر الا ويلعنه .

ولذلك ورد في الاخبار: «ان البقعة التي تجتمع فيها جماعة اما أن تلعنهم اذا تفرقوا او تستغفر لهم» وكذلك ورد في الحديث : «ان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر» و «ان الملائكة يلعنون العصاة» في ألفاظ كثيرة لا يمكن احصائها .

وكل ذلك اشارة الى أن العاصي بتفريضة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت ، وقد أهلك نفسه الا أن يتبع السيئة بالحسنة ، فيتبدل اللعن بالاستغفار ، فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه - فافهم ، ثم افهم .

* * *

ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول:

من جملة ما يتوقف عليه وجود الانعام وسائر الحيوان فضلا عن الانسان مما عملته أيدي الرحمان وملائكة الله العزيز المنان ، تحصيل وجود الاطعمة حتى تصير صالحة للاغتذاء وتستعد لان تتصرف فيها الملائكة السبعة المذكورة أولا .

فاعلم ان الاطعمة كثيرة ، ولله في خلقها عجائب كثيرة لاتحصى عددها
وأسباب متوالية لاتتناهى وصفها، وذكر ذلك في كل طعام مما يطول، اذا اطعمة
اما أغذية واما أدوية واما فواكه .

فلنأخذ الاغذية فانها الاصل - ولناخذ من جملتها الحبوب ، بل حبة من
الشعير او الحنطة التي يتغذى بها الحيوان او الانسان ، فنقول : اذا وجدت
حبة او حبّات فلو أكلتها او أطعمت بها دابتك لفنت وبقيت او بقي دابتك
جائماً، فما أحوجك أن ينمو الحبة في نفسها او يتضاعف حتى يفىء لجميع
حاجاتك، فخلق الله في الحبة من القوى ماتتغذى- كما خلق فيك- فان النبات
انما يفارق في الحس والحركة لافى الاغتذاء ولسنانطب في ذكر آلات النبات
في اجتذاب الغذاء الى نفسه واما ساكها ، وهضمها ودفع فضولها ، ولكن كلامنا
في نفس الغذاء - كيف يحصل - لافى الاغتذاء به .

فنقول : كما ان الخشب والتراب لا يصلح لغذائك ، بل تحتاج الى طعام
مخصوص مناسب لك، فكذا الحبة لاتتغذى بكل شيء ، بل تحتاج الى شيء
مخصوص مناسب لها ، بدليل انه لو تركزتها في البيت لم تزد بمجرد مصادفة
الهواء ، ولو تركزتها في الماء لم تزد ، ولو تركزتها في أرض لاماء فيها لم تزد، بل
لابد من أرض فيها ماء يمتزج مائها بالارض، فيصير طيناً ، واليه الاشارة بقوله
تعالى : * (فلينظر الانسان الى طعامه * انا صببنا الماء صباً) * - الاية [٢٥/٨٠] .

ثم لا يكفي الماء والتراب اذ لو تركزتها في أرض نديسة صلبة متراكمة ،
لم تنبت لفقدها الهواء ، فيحتاج الى أرض خربة متخلخلة، يتخلخل الهواء اليها
ثم الهواء لا يتحرك اليها بنفسه ، فيحتاج الى ريح يحرك الهواء ويضربه بقهر
وعنف على وجه الارض حتى ينفذ فيها، واليه الاشارة بقوله تعالى : * (وأرسلنا
الرياح لواقح) * [٢٢/١٥] وانما لقاحها في ايقاع الازدواج بين الهواء والماء

والارض ، ثم كل ذلك لا يكفى لو كان في برد مفرط وشتاء شاق ، فيحتاج الى حرارة الربيع والصيف ، فقد ثبت احتياج غذائها الى هذه الاربعة .
فانظر الى ما يحتاج اليه الماء ، فيسال في أرض الزراعة من البحار والعيون والانهار والسواقي ، فانظر كيف خلق الله البحار، وفجر العيون، وأجرى منها الانهار بيد ملائكة موكلة بها ، تسمى بملك البحار وملك الانهار .

ثم الارض ربما تكون مرتفعة والمياه لا يرتفع اليها، فانظر كيف خلق الله الغيوم ، فسلط الرياح عليها ليسوقها تلك الرياح باذنه الى أقطار العالم - وهي سحب ثقال حوامل بالماء - ثم كيف يرسله مدراراً بيد ملك الامطار على وجه الارض في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة .

وانظر كيف خلق الجبال وخلق لها قوة حافظة للمياه ، وملكاً موكل بها وآخراً موكل بتفجير العيون منها تدريجاً ، فلو خرجت دفعة لخربت البلاد وهلك الزرع والانعام والمواشي، ونعم الله في السحاب والجبال والبحار و الامطار لا يمكن احصاؤها واحصاء ملائكة عمالة لها باذن الله .

واما الحرارة فانها لا تحصل من الماء والارض - وكلاهما باردان - فانظر كيف سخّر الشمس وكيف جعلها مع بعدها عن الارض مسخنة للارض في وقت دون وقت آخر فيحصل البرد عند الحاجة اليه والحر عند الحاجة اليه ، فهذه احدى حكم الشمس - والحكم فيها أكثر من أن تحصى .

ثم النبات اذا ارتفع عن الارض فان في كثير منها انعقاد وصلابة تفتقر الى رطوبة غريزية تنضج الفواكه و تصبغها ، فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته نضج الفواكه وصبغها بتقدير الفاطر الحكيم .

بل نقول : كل كوكب في السماء فقد سخّره لنوع فائدة وحكمة، كما سخّر الشمس للتسخين ، والقمر للتطبيب ، بل لا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة

لانفى قوة البشر باحصائها ، ولولم يكن كذلك لكان خلقها عبثاً وباطلاً ، ولم يصح قوله تعالى : * (ربنا ما خلقت هذا باطلا) * [١٩١/٣] وقوله : * (وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين) * [١٦/٢١] وكما انه ليس في أعضائك عضو الالفائدة فالعالم كله كشخص واحد ، وآحاد أجسامه كالاعضاء له ، وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك يطول ، وأكثر الناس غافلون عن حكم الله في السماء والارض ، جاحدون في خلقها ، معرضون عن آياتها ، لقوله تعالى : * (وهم عن آياتها معرضون) * [٣٢/٢١] .

* * *

وتوهم بعضهم أن التفكير في حكمة ما في السموات والتدبر في آياتها يستلزم الايمان بالنجوم المنهي عنه في الشرع ، لجهلهم بامتياز هذا العلم عن علم الاحكاميين ، الذين يحكمون على الكواكب بأثار أرضية في ساعات معينة رجماً بالغيب ، بحسب تخمينات ومجازفات وتجارب ناقصة ، فأحكامهم من هذه الجهة كاذبة وان اتفقت أحياناً .

وليس كذلك علم الهيئة والهندسة والحساب من الرياضي ولا علم السماء والعالم من الطبيعي ، ولا البحث عن مبادئها وغاياتها والنظر في الاثار والحكم المترتبة عليها كليتة من العلم الالهي ، فان جميع ذلك من العلوم الشريفة و من الحكمة الممدوحة في الكتاب والسنة ، الا ان بعضها أشرف من بعض ، و هو ما يكون اوثق برهاناً ، وأعلى لمية ، وأفضى غاية ، وأرفع غرضاً وفائدة ، و لذلك نظر رسول الله صلى الله عليه وآله الى السماء وتدبر في نجومها وقرء قوله تعالى : * (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار) * [١٩١/٣] ثم قال : «ويل لمن قرء هذه الاية ثم مسح بها سبلته» (١) ومعناه أن يقرء ويترك التأمل ،

ويقتصر من فهم ملكوت السموات على ان يعرف لون السماء وضوء الكواكب
و ذلك مما يعرفه البهائم ايضاً ، فمن قنع منسه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح
سبلته .

واقول: قوله صلى الله عليه وآله عقيب قراءة الاية اشارة الى تفسير الاية
ولمّية عذاب النار، المفهوم من فحواها بواسطة «القاء» التفريعية، الدالة على
أن التدبر في النجوم والعلم بحقيقة ما في السماء يوجب الوقاية عن عذاب النار
والجهل بها والاعراض عن آياتها يوجب العذاب الدائم والحرمان عن لقاءه
والطرد عن رحمته، والبعد عن حضرتسه، فله في ملكوت السماء والارض و
الافاق والانفس والحيوانات والنبات عجائب حكمة تطلب معرفتها أهل المحبة
الالهية ، فان من أحب عالماً أحب مطالعة تصنيفه ، فلا يزال مشغولاً بتصنيفه
ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب حكمته وعلمه وحالته ، فكذلك الامر في
عجائب صنع الله، فان العالم كله من تصنيفه ، بل تصنيف المصنفين كلهم من
تصنيفه الذي صنّفه بواسطة عباده أو كتبه في قلوب اوليائه * (اولئك كتب في
قلوبهم الايمان) * [٢٢/٥٨] فلا تتعجب من تصنيف المصنّفين ، بل من الذي
سخرهم للتأليف بما أنعم عليهم من هدايته وتسديده وتعريفه .

* * *

والمقصود ان غذاء النبات لا يحصل الا بالماء والهواء والشمس والقمر
والكواكب، ولا يتم تلك الا بالافلاك التي هي مركززة فيسها، ولا يتم الافلاك
الا بحركاتها، ولا يتم حركاتها الا بملائكة سماوية يحركونها - وكذلك تتمادى
الى أسباب قاصية - وهي حرية بأن تكون بأيدي الرحمن .

طريقة اخرى

اعلم ان الذي ينبت في الارض من النبات لا يمكن أن يقضم أو يسؤكل - وهي كذلك - بل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ، وتركيب وتنظيف بالقاء البعض وابقاء البعض الى امور اخرى كآلات الحصاد والتصفية (والتنقية-ن) والنقل والتحويل مما يطول .

فأول ما يحتاج اليه الحراث (الحرث - ن) - ليزرع ويصلح الارض - الثور الذي يثير الارض والقدان وجميع أسبابه ، ثم بعد ذلك التعهد لسقي الماء مدة، ثم تنقية الارض من الحشيش، ثم الحصاد، ثم الفك والتنقية ، ثم الطحن، ثم العجن، ثم الخبز ان كان للانسان، فكذلك ان كان للحيوان الذي له حرمة، لان قضيته يتوقف على الانسان وهو يحتاج الى الاكل .

فتأمل عدد هذه الافعال التي ذكرناها وما لم نذكره ، وعدد الاشخاص القائمين بها، وعدد الآلات التي يحتاج اليها - من الحديد والخشب والحجر وغيره - ويحتاج اليها النجار والحداد وغيرهم ، الذين يعملون هذه الآلات القريبة بآلات اخرى بعيدة حديدية أو خشبية، تفنقر هي ايضاً في وجودها الى آلات غيرها وهكذا.

فانظر الى حاجة الحداد الى الحديد والرصاص والنحاس، وانظر كيف خلق الجبال والاحجار ، وكيف جعل الارض قطعاً متجاورات مختلفة ، فان فتشت علمت ان رغيماً واحداً لا يستدير بحيث يصلح لاكلك - يا مسكين - مالم يعمل عليها أكثر من ألف صانع ، فابتدى من الملك الذي يزجي السحاب لينزل الماء الى آخر الاعمال التي من جهة الملائكة ، حتى ينتهي الى عمل

الانسان، فاذا استدار فقد عمل فيه قريب من سبعة آلاف صانع ، كل صانع أصل من اصول الصنایع التي تتم بها مصلحة الخلق .

ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الالات ، حتى أن الابرة - التي هي آلة صغيرة يفتقر اليها في بعض امور الحراثة وفي خيط اللباس للزارع الذي يمنع عنه البرد - لا يصلح صورتها من حديد يصلح للابرة الا بعد أن تمر على يد الابرى خمسة وعشرين مرة يتعاطي في كل مرة عملاً .

* * *

فلولم يجمع الله البلاد ، ولولم يسخر العباد ، وافنقرت الى عمل المنجل الذي يحصل به البر والشعير مثلاً بعد نباته ويسه لنفد عمره وعجزت عنه .
ثم ان هؤلاء الصناع المصلحين للالات والاطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم - تنافر طباع الوحش - لتبددوا وتفرقوا وتباعدوا ، ولم ينتفع بعضهم ببعض ، بل كانوا كالوحش لا تحويهم مكان واحد، ولا يجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف ألّف الله بين قلوبهم، ولو أنفقت مافي الارض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ، فلاجل الالف وتعارف الارواح اجتمعوا واثلفوا وبنوا المدن والبلاد ، ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ، ورتبوا الاسواق والمخانات وسائر أصناف البقاع .

ثم هذه المحبة مما قد تزول بأغراض يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ، وفي جبلة الانسان الغيظ والحسد والمنافسة، وذلك يؤدي الى التقابل والتنافر فانظر كيف سلط الله السلاطين وأيدهم بالقوة والقدرة، وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعاً او كرهاً .

وكيف هدى الله السلاطين الى طريق اصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء المدن كأنها أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض

ورتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الاسواق، واضطروا الخلق الى قانون العدل، وألزموهم التساعد والتعاون، حتى صار الحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهل البلد، وكلهم ينتفعون بالحداد، وصار الحجام ينتفع بالحارث، والحارث بالحجام، وينتفع كل واحد بكل واحد، كما يتعاون جميع أجزاء البدن وينتفع بعضها ببعض .

فانظر كيف بعث الانبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا، وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الرعايا، وقوانين السياسة في ضبطهم، وكشفوا عن أحكام الامامة والقضاء والسلطنة، وأحكام الفقه في المعاملات والمناكح والسياسات والحدود والجراحات ما اهدوا به الى اصلاح الدنيا، فضلا عما أرشدوهم اليه من اصلاح الدين .

فانظر كيف أصلح الله الانبياء بالملائكة - الذينهم أيدي الرحمان - وكيف أصلح الله هذه الملائكة بعضهم ببعض، الى أن ينتهي الى المقربين الذينهم أعين الله التي لاتنام، كما قال : * (فانك بأعيننا) * [٤٨/٥٢] وهكذا الى أن ينتهي الى الملك المقرب الذي لا واسطة بينه وبين الله .

فالخباز يصلح الخبز، والطحان يصلح الحب - بالطحن، والحراث يصلحه بالحصاد، والحداد يصلح آلات الحراث، والنجار يصلح آلات الحداد، وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الاطعمة، والسلطان يصلح الصناعين، والعلماء يصلحون السلاطين، والانبياء يصلحون العلماء، الذين هم ورثة الانبياء، والملائكة يصلحون الانبياء الى أن ينتهي الى حضرة الربوبية، ويد الله التي فوق أيديهم، وقدرته النافذة في جميع المخلوقات، وسمعه وبصره وعينه التي لاتنام، وشمس وجهه الذي هو ينبوع كل حسن ونظام، ومطلع كل كمال وتمام، وغاية كل حركة وسعى واهتمام، وغاية كل معرفة وهداية

وعلم وكلام ، والكل من رشحات وجوده وتوابع خيره وجوده ، وهو منعم جميع النعم ، ورب الارباب ومسبب الاسباب .

* * *

فاذا تقرر عندك - أيها القارى لكتاب الله - هذه المقدمات ، وتأملت في هذه الاسباب المترتبة لخلقة الحيوان المعمولة لاجل الانسان تأملا كاملا ، وتدبرت فيها تدبرا شافيا ، علمت بما في هذه الاية من الاشارة الى آثار حكمة الله العظيمة وبدائع لطفه واحسانه ، والاشعار بنعمه الجسيمة وامتنانه .

فقوله : « أولم يروا » استفهام معناه الامر بالنظر والاعتبار والحث على التدبر والاستبصار في الامور التي ذكرنا شطرا منها مما يتوقف عليها خلقه الحيوان ، لينكشف على المتأمل ان اسباب خلقته لاتتم الا بمعاملته أيدي الرحمان ، ليتمكن على قليل من شكر نعمه العظيمة ، ويهتدي الى لمعة من معرفة جوده وحكمته الجليلة .

ولو لافضله ورحمته وهدايته اذ قال : * (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) * [٦٩/٢٩] لما اهتدينا الى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعمته وحكمته * (بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون) * [٤٩/٢٩] .

ولو لاعزله ايانا عن أن نطيح بعين الطمع الى الاحاطة بكنهه نعمه ، وتحذيره وتحذير رسوله ايانا عن التفكير في ذاته لنشوقنا الى طلب الاحاطة والاستقصاء بكنهه نعمه ، وتطلعنا الى التفكير في ذاته ، وطلب الاكتناه بحقيقته ، لكن عزلنا بحكم القهر والقدرة ، فقال : * (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * [٣٤/١٤] وحذرنا بحكم الصمدية وشدة النورية التي احتجب بها ، فقال : * (ويحذر كم الله نفسه والله رؤف بالعباد) * [٣٠/٣] وقال نبيه المنذر صلى الله عليه وآله : « تفكروا

في الاء الله ولاتتفكروا في الله « (١)

فان تكلمنا فبلطفه واذنه انبسطنا ، وان سكتنا فبغلبة نوره وقهره انقبضنا ،
فالحمد لله الذي ميزنا عن الجاحدين لانوار الربوبية والكفار ، وأسمعنا في كل
لحظة من لحظات العمر قبل انقضاء الاعمار نداء الملك الجبار : «لمن الملك
اليوم ؟ لله الواحد القهار » .

قوله سبحانه :

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون [٧٢]

من شواذ القراءات قراءة الحسن والاعمش : « ركوبهم » بالضم ، وقراءة
عائشة وابي بن كعب «ركوبتهم» أما الركوب فمصدر على حذف مضاف ، كذو
وأمثاله ، ويجوز ان يكون التقدير : «فمن منافعها ركوبهم» كما يقول الانسان
لغيره : «من يركبك وصول الخير الي» .

وأما «الركوب» و«الركوبة» فهما مايركب كالقنوب والقنوبة ، والحلوب
والحلوبة - لما يقرب ويحلب - وقيل : «الركوبة» جمع .

وذللناها لهم - اى : سخرناها لهم حتى صارت منقادة ، ولولا تذليله
وتسخيره لها والا فمن الذي يقدر عليها كما قيل :

يصرفه الصبي بكل وجهه * ويحبسه على الخسف الجريير (٢)

وتضربه الوليدة بالهراوى (٣) * فلا غير لديه ولا نكير

ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله : * (سبحان

١ - الجامع الصغير : ١٣٢/١ . وجاء ما يقرب منه عن الائمة المعصومين (ع)

ايضا راجع التوحيد : باب النهى عن الكلام والجدال والمرء فى الله : ٤٥٤ .

٢ - الخسف : الذل . والجريير : حبل فى عنق الناقة .

٣ - الهراوى : العصا الضخمة .

الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * [١٣/٤٣] .
 فمنار كوابهم ومنها يأكلون - قسم الانعام بأن جعل منها مايركب ، ومنها
 مايدبح فينتفع بلحمه ويؤكل .

تبصرة عقلية

لما أشار سبحانه الى مبدء وجود الحيوان وغايته من ملائكة الله المكرمين
 واوليائه الصالحين، أراد أن يشير الى بعض منافعها العرضية وفوائدها التبعية
 وقد تقرر عند الحكماء في العلوم النظرية، الفرق بين ماهو علّة غائية ماهية
 وغاية ذاتية وجوداً، وبين مايتبعها - سواء كانت من الضروريات اللازمة أو من
 التفضلات الزائدة - ويثبتوا ذلك بأدلة موضحة وأمثلة كاشفة، وحكموا بأن
 أفعال الله تعالى وان لم يكن لها علّة غائية، ولكن ذاته ذات لا يحصل منه الاشياء
 الا على أتم ماينبغي وأبلغ مايتصور من النظام - سواء كان ضرورياً كوجود
 العقل للانسان والمعرفة للعقل والنبى للامة، أو غير ضروري لكنه من التفضلات
 المستحسنة، كانبات الشعر على الحاجبين، وتغير الاخمصين للقدمين - .

فكما ان الماء والنار والشمس والقمر انما تفعل أفعالها - من التبريد
 والتسخين والتنوير - لحفظ كمالاتها، لا لانتفاع غيرها ، ولكن يلزمها انتفاع
 الغير - وكذلك مقصود الافلاك في حركاتها هي الطاعة لله والخدمة لمامورائها،
 والتشبه بالخير الاقصى بوساطة المعشوقات الكاملة العقلية، فلكل منها مطاع
 معشوق يخصه - والا لما اختلفت الجهات والحركات - وللجميع اله واحد
 ومحبوب واحد، يضمحل تحت نور كبريائه كل خير ومحبوب دونه، هو الذي
 أدار رحاها وبسم الله مجراها ومرساها، ومطلوبها في الحركات والصلوات و
 الركوع والسجود، وطاعة الله وطلب التقرب منه والتشبه بما عنده، لا نظام

السفليات من الانسان والحيوان والنبات ، الا انها يترشح منها نظام ما دونها على أبلغ وجه وأتمته، كما قيل: «وللارض من كأس الكرام نصيب» فان الارض والارضيات مما لا قدر لها محسوساً حتى يتحرك لاجلها الفلكيات.

واما الانسان الكامل فانه وان كان من جهة جسميته حقيراً سفلياً غاية الحقارة والسفلية، الا انه من حيث روحه وعرفانه مما يليق أن يطوف عليه العناصر و الافلاك، ويدور حول كعبة قلبه الاجرام العلوية بما فيها من النفوس والاملاك لقوله تعالى: «لولاك لما خلقت الافلاك» .

فاذا تقرر عندك ما سردنا لك ، ووضح لديك ما مهّدنا لاجلك ، فاعلم أن لوجود الحيوان علة غائية هي جهة ماهية الانسان بحسب وجودها في القضاء الالهي والعالم العقلي ، وله غاية ذاتية هي ثمرة وجوده وتمامه وكماله - وهي وجود الانسان - اذ لاجله بنى العالم العنصري وخلق الاكوان ، فهو الاصل في القصد من وجود الحيوان ، والغرض من حدوث مواد العناصر والاركان، فهو الاول في التصور والتفكر ، والاخر في التحصيل والعمل، وهو اللباب الاصفى من خلائق عالم الاركان، ومن فضالة وجوده خلق سائر الاكوان .

وها هنا دقيقة لا ينبغي الذهول عنها، وهي ان المواد الحيوانية كلها متوجهة الى أن يحصل منها وجود الانسان - لان وجوده كمالها وغايتها كما علمت - ولا ينافي هذا المعنى عدم بلوغ أكثرها الى هذه الدرجة لما فيها من الموانع والصوارف الداخلية والخارجية الوجودية والعدمية مما يطول شرحها .

فالحيوان الكامل الواصل الى غايته وثمرته ، هو الذي وقع داخل ماهية الانسان من حصة حيوانيته الموجودة له وفيه، وأما غيرها فهي منقطعة السير منبثّة السفر - لاجل قصور قوتها - دون المرام ، وانبتات مسافتها قبل التمام . الا أنها وان تعوقت وتعطلت عن سفرها الى ذات الانسان ، لكنها بحسب

الاكثر غير معوقة ولا معطلة عن خدمة الانسان ، بل مجبولة على طاعته ، ساعية نحو الوصول الى لوازم وجوده وعوارض كونه - من الاكل ، والركوب ، والمشارب والمنافع - فغاية بعضها صيرورته غذاء الانسان ، وغاية بعض آخر كونه حاملاً لغذائه ، وغاية بعض صيرورته ملاصقاً لبدنه مر كوباً له ، وغاية بعض آخر كونه حاملاً لما يلاصق بدنه حاملاً لمحمول طبيعي كالجلود والاصواف او لمحمول غير طبيعي كالثواب وغيرها - الى غير ذلك من المنافع التي تعود الى الانسان بوجه من الوجوه مما يتعذر ذكرها جميعاً على التفصيل .
والغرض ان وجود الانسان هو الغاية الذاتية لوجود الحيوان وما يحتاج اليه او ينتفع به من الاكل والركوب وسائر المنافع والمشارب وغيرها هي من الغايات العرضية لوجوده ، او من التوابع اللازمة للضرورة او غير الضرورية له ، والجميع راجعة بوجه من الوجوه الى الانسان ، لان وجوده غاية الاكوان وكمال هذا العالم وأجزائه من الاصول والاركان .

قوله سبحانه :

ولههم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون [٧٣]

قد أجمل الله تعالى ههنا ذكر منافع الحيوان لظهورها على البصير المتأمل وان غفل عنها الاكثرون ، ولهذا فصلتها في موضع آخر بقوله : * (وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً) * الاية [٨٠/١٦] .

وقوله : أفلا يشكرون - اي : أفلا يعرفون نعمة الله ليدبروا آياته وليتذكروا اولوا الالباب ؟ أفلا ينظرون في بدايع حكمة الله وآثار قدرته وجوده في هذه المخلوقات ومنافعها ، ليدبروا في عظمة خالقها وصانعها ، ليعرفوا ذاته وصفاته والهيته وحكمته وقدرته ولطفه وجوده ، وتخلصوا من عذاب جهنم ونار القطيعة

والطرد.

فمن منافعها وفوائدها التي لو نظر اليها الانسان بعين التدبر - لابعين الغفلة والعادة - لاكثر التعجب من حكمة خالقها ومصورها ، هي جلودها وأصوافها واوربارها وأشعارها ، التي خلقها الله لباساً لخلقها ، وأكناً لهم في ظعنهم واقامتهم وآنية لأشربتهم واولعية لأغذيتهم وصواناً لأقدامهم ، كما جعل ألبانها ولحومها أغذية لهم.

ومن فوائدها جعل بعضها زينة للركوب ، وبعضها حاملة للأثقال وقاطعة للبوادي، الى غير ذلك من آثار نعم الله الجليلة والدقيقة فيها ومنافعها الكثيرة التي خلقت لاجلها ولأجل غيرها .

ومعظم منافعها انها مواضع حكمة الله لمن تدبر فيها، ومحال الشكر على نعم الله لمن قدر على الشكر له ، وانها أسباب اهتداء الانسان الى معرفة خالقه ورازقه اذا نظر وتأمل في دقائق النعمة وبدايع الصنعة المودعة فيها، فعلم من آثار اللطف و الرحمة على ما قضى العجب من الحكمة ، حامداً لله البارئ الحكيم وشاكراً على نعماء الجواد الرحيم، حسبما أمر به وحث عليه بقوله : «أفلا يشكرون» .

* * *

ومن نظر في خلقه واحد صغير من الحيوانات لعلم من صنائع جود الله وآثار حكمته فيه ما يعجز عن وصفه ويكل عن الاحاطة به ، اذ ما من حيوان - صغير ولا كبير - الا وفيه من العجائب ما لا يحصى، بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقّة أو النملة أو النحل أو العنكبوت - وهي من صغار الحيوانات - في بناء بيتها، وفي جمع غذائها، وفي الفها لزوجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حذقها في هندسة بيتها ، وفي هدايتها الى حاجتها لم نقدر .

فانظر الى النحل ومسدساتها، والى اهتدائها وتفطنتها بوحى الله اليها في اتخاذ بيوتها من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، ثم اهتدائها الى بناء بيوتها على وضع الاشكال المناسبة لابدانها، وحيث لم يمكن في أفضل الاشكال تراسى (تراخى - ن) بعضها لبعض من غير فرجة وفصل تحرت من الاشكال الى ماهي الاشبه بالاستدارة - وهي المسدسات - لكون مساحتها كمساحة الدائرة، حاصلة من تربييع نصف قطرها في نصف محيطها، وليس غير المسدس من المضلعات هكذا ، فسبحان من هداها من المعرفة والقياس ما لم يصل اليها فهم كثير من الناس .

ثم انظر الى العنكبوت ومثلثاته على طرف نهر او باب، كيف يطلب أولاً فرجة بين موضعين متقاربين بمقدار ذراع ، حتى يمكنه أن يصل بالخيط اللعابي بين طرفيه ، ثم يبتدىء فيلقى لعابه الخيطي الى جانب فيلتصق به ، فيعدو الى الجانب الاخر، فيحكم الطرف الاخر من الخيط، ثم يحكم كذلك ثانياً وثالثاً ويجعل بعد ما بينها تناسباً هندسياً حتى اذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كاللحمة اشغل بالتسديد، فيضيف السدي الى اللحمة ويحكم العقد على موضع التقاء السدي باللحمة ، ويرعى في جميع ذلك تناسب الهندسية، ويجعل ذلك شبكة لاصطياد البق والذباب، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة، فاذا وقع بادر الى أخذه وأكله فان عجز عن الصيد كذلك ، طلب لنفسه زاوية من حائط، ووصل بين طرفيه في الزاوية بخيط ، ثم علق نفسه منها بخيط آخر وبقي متمسكاً في الهواء ينتظر ذبابة تطير، فاذا طار ذباب رمى نفسه اليه، فاخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله .

أفترى انه يعلم هذه الصنعة من نفسه ؟ او كونه نفسه؟ او كونه آدمى او علمه ؟ أو لهادى له ولا معلم ؟ أفيشك ذو بصيرة في أنها مسكينة عاجزة ضعيفة؟

بل القيل العظيم بشخصه ، الظاهر قوته ، عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف ، أفلا يشهد هو وشكله وصورته وحر كته و هدايته وعجائب صنعته بفاطره الحكيم ومدبره العليم ؟

فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المرید الخبير ، وجلاله وكمال قدرته مايتحير فيه الالباب والعقول ، فضلا عن سائر الحيوانات من الانعام وغيرها ، وانما سقط تعجب القلوب منها لانها بكثرة المشاهدة .

* * *

والانسان أعجب الحيوانات ، وأعجب كل عجيب ، وليس يتعجب من نفسه وأكثر الناس ناسون أنفسهم ، غافلون عن عجائب القلب ، شاكّون في أمر المعاد وبقاء النفس وسعادتها وشقاوتها ، لانهم عن الذكر لمبعدون ، وعن السمع لمعزولون ، وعن آيات ربهم معرضون ، لانهم غرتهم الحيوه الدنيا ، ليسوا من أهل المحبة الالهية .

ولو أنك تعظم عالماً بسبب معرفتك بعلمه ، فلاتزال تطلع على غرائب شمائله وآثاره ، وصنایعه البديعة ونكاته الدقيقة ، وتصانيفه الرشيقه وأشعاره الحسنه وكتبه النفیسه ، فكلما تصفحت غريبة غريبة من تصنيفه وشعره ، فتزداد به معرفة وتزداد بها محبة ، وله توقيراً وتعظيماً واحتراماً ، حتى أن كل كلمة من كلماته و كل بيت من أبيات شعره يزيدك محلاً في قلبك و يستدعي التعظيم له من نفسك .

فهكذا المحبون لله ، العاشقون لصنعتة وقدرته ، يتأملون في بدایع خلق الله وتصنيفه ، ويتدبرون في دقائق حكمة الله وعنايته في وجود السموات والارض وما بينهما ، ثم اعلم ان نظر العشاق الالهين في كل شيء نظر آخر ، لان عيونهم مكحلة بسواد الزبر الموروثة من الانبياء ، وبصائرهم منورة بأنوار متابعة سيد

الرسول - عليه وآله الصلوة والدعاء - وكلما نظروا فيه بعين التوحيد نظر غيرهم بعين التفرقة، وكلما ينظر فيه الطبيعي او الطبيب ويكون سبب ضلالهم وشقاوتهم ، ينظر فيه الموحد الموفق ويكون سبب هدايته و سعادته . وما من ذرة فى السماء والارض والبر والبحر الا والله يضل بها من يشاء ، ويهدى من يشاء فمن نظر فى هذه الامور من حيث انها فعل الله وصنعه وأثر من آثار وجوده وكرمه والهيته استفاد منها المعرفة واهتدى، ومن تأمل فيها قاصراً للنظر ، من حيث لها طبيعتها الجزئية وغايتها القريبة ، ومن حيث يؤثر بعضها فى بعض لامن حيث ارتباطها بمسبب الاسباب حتى يكون طريقاً من طرق الارتقاء الى فاطر الماهيات فقد شقى وتردى - فنعوذ بالله من الضلال ونستله أن يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنته وفضله .

قوله سبحانه :

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون [٧٤]

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون [٧٥]

لما ذكر لمة من شواهد الهية ودلائل توحيده وعظمته وقدرته، الموجبة للاهتمام الى طريق معرفته وعبوديته وشكر نعمته ، أشار الى سقوط درجة النازلين الى مهوى الهوى والهوان، الهابطين فى مهبط الخزي والخسران ، وهم الذين اتخذوا من دونه الهة يعبدونها لكي ينصرونهم ويدفعوا عنهم عذاب الله، ويبين فساد جهلهم الذي هو أصل كفرهم وشركهم بأن هذه الالهة التي اعتقدوها واتخذوها آلهة وعبدها ليتقوا (ليتقربوا - ن) بها ويعتصدوا بمكانها لا يقتدر شيء منها على نصرهم ولا يستطيع الذب عنهم، بل الامر على عكس

ما قدروا وتصوروا ، حيث هؤلاء من خدام آلهتهم محضرون معدون لخدمتها
يخدمونها ويذبون عنها ويغضبون لها كالجنود والاعوان .

وبهذا جرى حكم الله وقضائه باستيلاء الدواعي الباطلة على نفوس هؤلاء
البطالين الجهلة ، لمصلحة قدرية وحكمة قضائية تعلقت بطاعتهم وخدمتهم
لهذه الاصنام، وعبوديتهم لهذه التماثيل المنصوبة من الاجسام أو الاصنام أو
غيرها، لتشارك الجهالة وموت القلب، واتفاق الجنسية والظلمة والخسة و
الدنائة (١) .

وعن بعضهم : معناه : اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم، والامر
خلاف ماتوهموا، حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم، محضرون لعذابهم،
لانهم يجعلون وقوداً للنار .

وعن الجبائي: ان معنى قوله تعالى : «وهم لهم جند محضرون» ان هذه
الالهة معهم في النار محضرون، لان كل حزب مع ما عبدته من الاوثان في النار
فلا الجند يدفعون عنها الاحراق ولا هي تدفع عنهم العذاب. وهذا كما قال
تعالى انكم ماتعبدون من دون الله حصب جهنم .

مكاشفة قرآنية

اعلم هداك الله طريق معرفته وعبوديته، ان كل من أحب شيئاً محبة نفسانية
أو اعتقد معبوداً حصر الالهية فيه من المعتقدات المخالفة لما هو الحق في ذاته

١- ومما قلت في وصفهم:

با اهل صور معاني خام به بين

اجساد بشر نفوس انعام به بين

منصب منكر جمعيت عام بيبين (منه - ره

گرچه خشب مسنده گفت ايزد

فهو بالحقيقة مشرك عابد للصنم - سواء كان صنمه صورة موهومة أو شبحاً محسوساً - وقدمر انه لايعتقد معتقد من المحجوبين الذين جعلوا الاله منحصرأ في صورة معتقدهم فقط الا بما جعل في نفسه وتصوره بوهمه ، فان الاله من حيث ذاته منزّه عن التعيّن والتقيّد، وبحسب أسمائه وصفاته له ظهورات في صور مختلفة ، فكل من أحب غير الله كحبه الله ، فلم يكن أهلاً لمحبة الله مخلصاً ، بل طردته العزة والغيرة الالهية الى محبة الانداد واتخاذ ماهو دون الله، سواء كانت الاهد والاولاد والاحجار والاجساد .

وتحقيق ذلك ان كل محبة لشيء فهو عبودية له، والمحبة نوعان: محبة هي من صفات النفس الانسانية ، - وهي من هوى النفس الامارة بالسوء - و محبة هي من صفات الحق - وهي محبة المعرفة والحكمة - كما في قوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف» فكما أن محبوب الحق كونه معروفاً، فمحبوب أهل الله كونهم عارفين له، كما أشار اليه قوله: * (يحبهم ويحبونه) * [٥٤/٥] فمن وكل الى محبته النفسانية تعلقت بته بما يلائم هوى النفس وشهواتها - من الاصنام وغيرها - .

فكما ان الكفار بعضهم يحبون اللات ويعبدونها، وبعضهم يحبون العزى ويعبدونها ، كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون الاموال ويعبدونها ، وبعضهم يحبون الاولاد ويعبدونها ، كما قال تعالى : * (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) * [١٦٥/٢] ولقد حذر الله تعالى الخلق عن فتنه هذه الاشياء وأعلمهم عداوتها بقوله: * (انما اموالكم واولادكم فتنه) * [١٥/٦٤] وبقوله : * (ان من أزواجكم واولادكم عدواً لكم فاحذروهم) * [١٤/٦٤] يعني : فاحذروا عن محبتهم ، لانها عدو لكم يمنعكم عن محبة الله ، - وهو الحبيب الحقيقي والمقصود الاصلي - وانهم العدو .

فمن أحب الله ينظر الى ماسواه من حيث هو ماسواه بنظر العداوة، كما كان حال الخليل عليه السلام فقال : * (فانهم عدو لي الا رب العالمين) * [٧٧/٢٦] .

ومن كان في الازل أهلاً لمحبة الله وعبوديته فما وكل الى المحبة النفسانية الشيطانية، بل جذبته العناية الازلية ونظمته في سلك الكناية من قول «يحبهم» فيتجلى لهم بصفة المحبة، فانعكست تلك المحبة لمرائي قلوبهم، فبتلك المحبة يحبونه، فلا تتعلق تلك المحبة بغير الله، لانها فائضة من عالم الوحدة فلا تقبل الشراكة، كما قال تعالى: * (والذين آمنوا أشد حبا لله) * [١٦٥/٢] ولو أحب غيره لآحبه من حيث كونه ولياً له، نبياً مبعوثاً من حضرته، أو كتاباً نازلاً من عنده، أو امة قانتاً لله .

ولان الاعداء - كأهل الدنيا - أحبوا الانداد بمحبة فانية نفسانية، والاحباء احبوا الله بمحبة باقية أزلية ، فلما محالة لما تقطعت بالموت عنهم هذه الاسباب ورأوا مبادي العذاب، يتبره أهل هذه المحبة الفانية بعضهم عن بعض ، كما قال تعالى : * (اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب) * [١٦٦/٢] ويكون حاصل أمرهم الفرقة و العداوة والتبري، كقوله: * (باليث بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين) * [٣٨/٤٣] وقوله: * (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) * [٦٧/٤٣] .

اذا تحققت ما ذكرناه وفهمت ما مهدناه فاعلم ان المراد من قوله: «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» هو اتخاذ ماسوى الله للمحبة النفسانية التي ترجع الى عبادة الصور الوهمية ، اذ من أحب غير الله فهو لا يزال يعبده و يخدمه ويتوصل اليه، ويتحرى الطريق الى وصلته ، والتقرب منه والاتحاد به، ويتصور أن الوصول اليه يستلزم النصرة له، ويدخل السرور في قلبه، ويوجب

له اللذة الوفرة والسكون والراحة والطمأنينة .

وهذا حال أكثر الناس في المستلذات الحسية، مثل الامل ، والمال، و الولد، والجاه، والرفعة، والاشتهار، والصيت، وتقرب الملوك والسلاطين، و هكذا حال من يتولى الشياطين ويحب أهل الملل الباطلة وأصحاب الاديان الفاسدة، وكذا كل من يعتقد شيخاً واماماً تعصباً وافتخاراً لامن جهة المحبة الايمانية والمحبة الالهية وطلب الاهتداء بالله وتحصيل المعرفة واليقين ، فان الجميع متخذون من دون الله آلهة عابدون اياها، لاغترارهم بظنونهم الفاسدة ان هذه الالهة الباطلة ينصرونهم من دون الله .

و ذلك لجهلهم بالمعارف الحققة ، واعراضهم عن ذكر الله والتدبّر في آياته وأفعاله، كما في قوله تعالى : * (بل هم عن ذكر ربهم معرضون* أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون* بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر)* [٤٢/٢١ - ٤٤] ومن عرف الله وعرف صفاته وأفعاله، ونظر الى الاشياء بنظر التوحيد الافعالي، يقول لهؤلاء المتخذين غير الله مخدومين معبودين: «اف لكم ولما تعبدون» ويعلم أن لا هادي ولا معطي الا الله، وأن لا يستطيع أحد نصره الا الله، ولا يشفع له شفاعة الا باذن الله، كما قال تعالى: * (لا يستطيعون نصرهم)* و كقوله : * (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه)* [٢٥٥/٢].

* * *

واما قوله : * (وهم لهم جند محضرون)* فيحتمل أن يراد به أن عبدة الهوى وأحباء الشهوة والدنيا يتخذون الامل والاولاد والاحفاد والعبيد والمخدومين من دون الله بمحبة فانية نفسانية، ويعتقدون أن هذه خدام لهم وجنود و أعوان ينصرونهم - وهذا حال كل من طلب الدنيا و ذهل عن الآخرة ونسى

ذكر الله - .

ولا يعلم المسكين المسخّر للشيطان المسحور بسحر الدنيا، أن الشيطان اللعين سخر عقله واستخدمه، وجعله رهين الشهوات وعرضة البليات والافات وصيره دائماً مشعوباً بتحصيل الاسباب و طلب المناصب والمهمات وجمع الذخائر والاموال، ومشغولاً بالسعي والكد والتعب والقيام والقال، ومعارضة الاعداء والحساد، والمجادلة مع الخصماء والانسداد، وارتكاب المخاطر والاهوال، وقطع المفاوز والى البوادي البعيدة، وركوب البحار المهلكة، حتى يهلكه في أيّ واد أراد، ويجعله جسراً يعبر به أهل الشهوات في طلب المراد وطريقاً الى جهنم وبئس المهاد .

ومن نظر بعين الحقيقة يعلم أن لا حاصل له في هذا المحن الشديدة ولا طائل تحت هذه المساعي الكثيرة، ولا فيما يتعلق به الا انه صار بحسب التقدير وسيلة لان ينتظم أحوال شهوات جماعة ارتبطت شهواتهم بسعي هذا الاحمق السفية، وانتظمت أرزاقهم بكده وارتباطه، فعلى التحقيق هو من جملة خدام القوى الشهوية والغضببية لهذه المسميات بالاهل والعبيد، والخدم والجنود، لأنهم عبيده وخدمه وجنوده، الا أن هذا الاحمق وكثير من الحمقى - الذين عقولهم في هذه المرتبة - يزعمون أن أمثالهم ومن هو في مرتبتهم مخاديم والمتعلقون بهم أتباعهم وجنودهم .

ولما كان هذا من الاغلاط الفاحشة الشائعة بين الانام أراد الله ان يكشف عنه وأزاحه عن الاوهام فقال : «وهم لهم جند محضرون» وسبب ذلك أن هذا العالم عالم الانتكاس والانعكاس، يرى فيه الخادم مخدوماً والفقير غنياً، والنار نوراً والظل حروراً، والقبيح حسناً، والمحسن قبيحاً، والموت حيوة والحيوة مماتاً، والذلة لذة، والناظرون بعين الشهود والمعرفة يرون بواطن الامور و

يشاهدون اشتغال الخلق بطلب ما هوسبب النكال والوبال ويتعجبون من شعفهم بصحبة الموزيات ، وسعيهم في خدمة العقارب والحيات ، وتسميتهم لها من الحظوظ واللذات، وطاعتهم للكلاب والذئاب وعدّهم لها من جملة الاصحاب والاحباب، ويشاهدون عجائب عديدة وغرائب كثيرة:

منها: أن رجلا يعيش في قعر بئر مظلم في مزبلة، عليها سماء طرية، (١) وجيف منتنة، يأكل الدم والصديد والقاذورات، ويشرب الحميم والزقوم، و اكثر طعامه من غسلين وشرابه من أبوال الحيوانات، ويعاشر مع امرأة قبيحة منتنة ركيكة مريضة، عليها اوجاع وجراحات لاتحصى ، ويتسغى الرجل في جلود غير مدبوغة بألحان غير موزونة، يصف بها حسن امرأته، وهو بنفسه يضرب الدف ويرقص فرحاً ويسئل الله أن يشبهه على هذه الحالة أبداً .

ومنها : ان رجلا ضعيفاً عاجزاً به أمراض وجراحات ومحن لاتحصى في خربة من المغارة [المفازة -ن] المنقوشة ، يدعي أن تلك الخربة عمارات ، و تلك الجراحات راحات، وتلك النقوش والصور خدمه وحشمه ، وهو ملك عظيم قدير يفعل مايشاء، وييده ملكوت الاشياء وعنده حقائق الانباء .

فأنتبه يا نائم، واستقم يا هائم، واعتصم بحبل الله المتين ليصعدك من مهوى عالم الشياطين- العارفين بعلم السيمياء ، القادرين على اراءة الاشياء لا على ما هي عليها - لعلك تنجو من عذاب أليم وتصل الى الرضوان والنعيم .

قوله سبحانه :

فلا يحزنك قولهم انا نعلم مايسرون وما يعلنون [٧٦]

قريء «فلا يحزنك» - بفتح الياء - من «حزنه» وبضمها من «أحزنه» .

١- السواد: ماتصلح به الارض من العذرة والزبل ليجود نباته .

وقرىء «أنا» -- بفتح الهمزة -- ولا ضمير فيه كما توهم ، لانه اما على حذف لام التعليل و هو شايح في القرآن والحديث ، وقياس مطرد في الكلام دائر على ألسنة الفصحاء ، وعلى هذا يكون معناه و معنى «انا» -- بالكسر -- واحداً، وكذلك في التلبية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الحمد والنعمة لك » روى بعضهم الكسر في « ان » وبعضهم الفتح فيها ، والمعنى لايتغير، لان كلاهما تعليل واما على أن يكون بدلا من «قولهم» كأنه قيل: « فلا يحزنك أنا نعلم مايسرون وما يعلنون» وهذا المعنى محتمل مع الكسر ايضاً اذ جعلت الجملة مفعولة للقول .

وعلى أي الوجهين -- من الكسر والفتح -- فالمعنى المختار هو انه لا يحزنك قولهم، ولا يهكم تكذيبهم واذاهم وجفاؤهم، فانا عالمون بمايسرون من عداوتهم وما يعلنون من انكارهم ، فنحن مجازون اياهم عليهما ، فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد لاعدائه ويستحضر في نفسه صورة حاله في الدنيا وحالهم في الآخرة حتى يرتفع عنه الهموم ، او يتصور صورة حاله في الآخرة وحالهم في الدنيا كيلا يرهقه الاحزان .

فتعلق الحزن بكون الله عالماً وعدم تعلقه لا يدوران على كسر «ان» وفتحها كما توهم ، وانما يدوران على التقدير ، فان فتحت «أن» فتقدر معنى التعليل ولا تقدر البذل ، واذا كسرتها فتقدر التعليل ولا تقدر المفعولية ، حتى تنجو من المعنى المعطى للكفر باعتقادك ، على أن نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحزن على كونه تعالى عالماً بسرهم وعلانيتهم ليس مما يوجب شيئاً نكراً ولكن من قبيل قوله : * (فلا تكونن ظهيراً للكافرين) * [٨٦/٢٨] * (ولا تكونن من المشركين) * [١٠٥/١٠] * (ولا تدع مع الله الهاً آخر) * [٨٨/٢٨] .

أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين [٧٧]

لما أشار سبحانه الى مخاصمة أعداء الدين لسيد المرسلين وتكذيبهم إياه في ما أتى به من الايات البيّنات ، وما أنذر به من امور الآخرة والقيامة والبعث والحشر ، وذكر ما يتسلى به الرسول صلى الله عليه وآله ، فأراد أن يشير الى تقبيح انكارهم للحق ، ومخاصمتهم للرسول ، وتكذيبهم للبعث بأبلغ وجه وأشنع صورة ، وأول دليل على غيبتهم وضلالهم وتمادى كفرهم واصرارهم ، وأعدل شاهد على جحودهم للنعم والايادي ، وعقوقهم بر المنعم عليهم واحسانه وتغلغلهم في الخسة والدنائة ، وتوغلهم في المذلة والردائة ، حيث قرر ذلك بأن عنصرهم الذي خلقهم منه أحسن شيء وأمهنه ، وهو النطفة القذرة المذرة المنتنة ، الخارجة من الاحليل - الذي هو قناة النجاسة - .

ولقد كرر الله ذكر النطفة التي منها بدء خلق الانسان في مواضع كثيرة من القرآن، ليتفكر أنه من أي شيء خلقه الله، ولثلاينسى ذاته ويغفل عن شكر منعمه وخالقه المعبود ، الذي خلقه من اوهن مادة وأنجس طينة ، وشرفه بكسوة هذا الوجود ، وصوره في أحسن صورة وتقويم ، فقال : * (قتل الانسان ما أكفره * من أي شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسره * ثم أماته فاقبره * ثم اذا شاء أنشره) * [١٧/٨٠ - ٢٢] وقال في موضع آخر : * (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون) * [٢٠/٣٠] وقال ايضاً : * (ألم يك نطفة من منى يمى) * [٣٧/٧٥] الى غير ذلك من الايات .

* * *

فتكرير ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس بمجرد سماع لفظها ترك التفكير

في معناها ، بل لينظر الانسان الى النطفة التي منها بدء خلقه ، فيعلم انها مادة قدرة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وتفتتت ، وتفكر في أنها كيف أخرجها ربها رب الارباب من بين الصلب والترائب ، ولولا عنايته وجوده في حق هذا المولود فمن الذي أخرجها ونقلها في أطوارها ، ثم في أنه كيف جمع بين الذكر والانثى وألقى المحبة بينهما ، بل كيف جمع بين الاجداد والجندات وألقى المحبة بينهم والالفة في قلوبهم وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة الى هذا الاجتماع .

ثم كيف استخرج النطفة عن الرجل بحركة الوقاع ، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعها في الرحم ، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بدم الحيض وغذاه حتى نما وترى وكبر ، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء علفة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متشابهة ومتساوية الى العظام والاعصاب والعروق والوتار واللحم ، ثم كيف ركب من اللحم والعظم والاعصاب والعروق وغيرها من الاعضاء الظاهرة المتشكلة بأشكال مختلفة ، فدور الرأس وشق السمع والبصر وسائر المنافذ ، ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها بالاصابع ، وقسم الاصابع بالانامل ، ثم كيف ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبدو الطحال والرئة والرحم والمثانة والامعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مشخص لعمل معين ثم كيف قسم كل عضو من هذه الاعضاء بأقسام : فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لفائدة معينة بحيث لو فقدت طبقة منها وازالت عن موضعها ووصفها لعطلت العين .

فلو ذهبنا نصف في آحاد هذه الاعضاء وأقسامها وأقسام أقسامها وفوائدها وغاياتها لانقضت الاعمار دون وصف عشر عشر من الاعشار .

فقد عجب الله تعالى من حال من كان أوله وأصله على هذه المهانة والخسة

ثم يتصدى لمخاصمة من ربه وانماه وأعطاه كسوة بعد كسوة، وصورة غب صورة وحرسه عن الافات وصانه عن المفسدات والمهلكات ، وأخرجه من ظلمات ثلاث الى فضاء العالم ورزقه من الطيبات ، ورقاه من طور الى طور ومن حال الى حال ، الى أن كمل عقله وصار مكملاً فيتصدى لمخاصمة الجبار ويبرز المجادلة للعزير القهار ركباً متن الباطل ، متلبساً لباس اللجاج والعناد ، ذاهباً طريق الجاهلية الاولى ناكصاً على عقبيه ، راجعاً الى المنزل الادنى .

فهذا غاية شدة السفاهة والقباحة ، ونهاية الخسة والوقاحة ، حيث خاصم مثل هذا الخسيس الادنى لمثل ذلك العلي الاعلى بعد سبق هذه العطايا المتوافرة والنعم المتكاثرة في أمر الهداية السى طريق السعادة ، وانذار رسول مبلغ مرسل من قبله من أعلى عليين الى هذا الذليل المهين ، الواقع في أسفل السافلين ، ليهديه ويرشده هذا الناصح ويهذبه ويخلصه من مهوى الشياطين ، وينجيه من عذاب أليم ويعرج به الى الدرجات العلى في جوار رب العالمين ، فيكذب رسوله ويؤذيه ويستهزي به ويمده في طغيانه وجهله وعناده واستكباره وانكاره ليوم الدين .

فما أعجب هذا الطغيان ! وما أشنع هذا الكفران ! وما أنزل صاحبه في مهوى الخسة والهوان ! وما أبعد من رحمة الغفور الرحمان !

نكتة فرقانية في كرامة نبوية

ومما يخطر بالبال في سياق هذه الاية واتصالها بما سبق انه قد سلى سبحانه في الاية السابقة لرسوله صلى الله عليه وآله من مخاصمة أعدائه وتكذيبهم اياه واعلانهم مخاصمته واضمارهم معاداته باننا نعلم ذلك، ومن علم بما يصل الى حبيبه من خصمائه وأعدائه من الاذاء والجفاء - ظاهرة وباطنة، اعلاناً واسراراً - وهو قادر على مجازاتهم وتعذيبهم وايلامهم، فمعلوم ثابت انه يجازيهم بأبلغ

الجزاء ويعاقبهم بأشد العقاب.

ثم ما اكتفى بهذه التسلية العظيمة التي جرت بها عادة المحبين في تسلية محبوبيهم من خصومة الاعادي، حتى جعل خصوم الحبيب خصومه، وأخذ موبخاً لهم في هذه الخصومة، مقبلاً لهم بأبلغ وجه وآكده، فان قوله : «فاذا هو خصيم مبين» انما وقع موقع الامر العجيب في التراكاة والقبح اذا كان خصومته مقيسة الى من خلقه من أصله الخسيس، ورباه وقواه الى أن صار رجلاً مميّزاً منطقياً، فاذا هو بعد ما كان ماءً مهنيّاً صار خصيماً مبيناً - يفعل الخصومة مع خالقه وربه - .

فاذا كانت خصومته في أمر المعاد مع خالقه الذي خلقه من أخس المواد وشرفه على جملة المكونات من الحيوان والنبات والجماد، وكان مبتدئه الكلام في مخاصمتهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دل السياق على أن الخصومة مع الرسول صلى الله عليه وآله هي بعينه الخصومة مع الله وكان على وزان قوله تعالى: ﴿ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله﴾ [١٠/٤٨] ونظائر ذلك.

قوله سبحانه :

وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم [٧٨]

روى ان جماعة من كفار قريش منهم ابي بن خلف الجهمي وابولهب (١) والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك، فقال واحد منهم: «ألا ترون الى ما يقول محمد ان الله يبعث الاموات؟» - ثم قال: - واللات والعزى لاصيرن اليه ولاخصمنته» وأخذ عظماً بالياً فجعل يفتته بيده ويقول: «يا محمد أترى

الله يحيى هذا بعد مارم ؟ » قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم- وبيعثك و يدخلك جهنم» .

واختلفوا فى القائل، فقيل: هو ابي بن خلف - عن قتادة ومجاهد، وهو المروى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام - (١) وقيل : القائل هو العاص بن وائل السهمي - عن سعيد بن جبير - وقيل: امية بن خلف - عن الحسن - .

* * *

وتسمية الله قوله: «من يحيى العظام وهي رميم» مثلاً يحتمل وجوهاً: أحدها: انه ضرب المثل في انكاره البعث بالعظم البالي وفتته بيده ويتعجب ممن يقول «ان الله يحييه» ونسى خلقه ، اى ترك النظر والتدبر فى خلق نفسه اذ خلق من نطفة ، فان النطفة الذائبة ليست في وهنها وبعدها عن الحيوة أقل من العظم البالي في بعده عنه .

وثانيها : ان كونه مثلاً لاجل ما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل وهي انكارهم قدرة الله على احياء الموتى بعد تسليمهم انشاؤه ابتداءً .
وثالثها: لما فيه من التشبيه، لان ما أنكر من قبيل ما سلم من شمول قدرته تعالى بدليل النشأة الاولى .

ورابعها: لاشتماله على ما يوجب تشبيهه تعالى بخلقه في العجز من احياء شيء وايجاد ماهية ، فان قدرته سارية فى جميع الاشياء، فاذا قيل: «من الذي يحيى العظام الرميم» كان ذلك تعجيزاً لله وتشبيهاً بخلقه في اتصافهم بالعجز عن ذلك .

و « الرميم » اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات ، ولذا لم يؤنث مع كونه وقع خبر المؤنث .

تبيان

في هذه الاية اشارة الى أن معرفة النفس الانسانية أساس الايمان بالله و اليوم الاخر ، لان قوله : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » يدل على أن جحود الجاحد للحق انما نشأ من نسيان ذاته وخلقته فهو بمنزلة عكس لقوله : * (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) * [١٩/٥٩] - تأمل.

وهم وتنوير

ومن الفقهاء من استدل بهذه الاية على أن الحيوية سارية في العظام، ولولا أن الحيوية تحلها لما صح : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » ففرع عليه أن عظام الميتة نجسة، لأن الموت يؤثر فيها من قبل انها مما تحلته الحيوية. وهذا الاستدلال فاسد ، لان معنى احياء العظام الرميم ليس تصيير العظام - بما هي عظام - احياء، بل احيائها انبات أعضاء قابلة للحياة عليها والغرض اثبات الاعادة للانسان وصيرورته حياً بعد موته ورمّ عظامه وليس الانسان عظماً كما ليس لحماً وعصباً، بل مجموعاً مركباً من العظم واللحم وغيرهما. ومعنى حلول الحيوية في اللحم دون العظم - كما قيل - ليس أن اللحم بنفسه حيوان دون العظم، بل معناه ان بعض قوى الحيوان كالقوة اللمسية وغيرها سارية في اللحم بتوسط الروح البخارية والعصب الحامل اياها وليست هي سارية في العظم، ولهذا اذا انقطعت الحيوية عن الحيوان وفارقت نفسه تلاشت الاعضاء النافذة فيها قوتها الحيوية قريباً، وتغيّرت فوراً دون العظم و الشعر وغيرهما.

قوله سبحانه :

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. [٧٩]

قل - يا محمد لهذا المتعجب من الاعادة: ان المحيى لهذه العظام، المعيد لها يوم القيامة هو الذي انشأها أول مرة من المادة الترابية ثم المنوية ، و التراب أبعد مناسبة الى الصورة الانسانية، وكذا النطفة الذائبة الواهنة الاساس أبعد استعداداً في قبول التقويم من العظم الرميم، فمن قدر على اختراع شيء اولا فهو على اعادته أقدر ، وانشائه عليه ثانياً أسهل وأيسر وهو بكل خلق عليم، سواء كان ابتدائياً أو اعادياً، فيعلم به قبل أن يخلقه انه اذا خلقه كيف يكون، ويعلم به قبل أن يعيده انه اذا أعاده كيف يكون، فيكون قادراً عليه.

اشارة

لايبعد ان يكون المراد من قوله وهو بكل خلق عليم ان مجرد علمه تعالى بوجه الخير في كل شيء هو السبب الداعي لوجود ذلك الشيء، ومن جملة الاشياء المعلومة له تعالى اعادة الانسان، فيكون لا محالة واقعة، لكون علمه تعالى فعلياً .

اشارة اخرى

يحتمل أن يراد ان احياء العظم و ردها الى ما كانت غصّة رطبة ذات حيوة وحس بعدموتها و يبسها و تفتتها وان كان بعيداً عن استعدادها واستحقاقها

فى نظر العقول البشرية ، الا أن لكل مادة من المواد يتصور بينها وبين آية صورة شريفة أو خسيصة تراد- امور متوسطة متلاحقة متفاوتة فى القرب والبعد الى تلك الصورة ، ويكون لحوق تلك الامور واحداً بعد آخر مقرباً لها من الفاعل الواهب للصور ، وطريقاً منها مؤدياً الى قبول القدرة من خالق القوى والقدر ، تسلكه وتنتقل اليه من درجة الى درجة، حتى تصل الى مرتبة يشتد بها الاستعداد لقبول تلك الصورة، وتتقرب بها من المعطى الجواد، فلكل شيء طريق خاص الى الله تعالى اذا سلكه يصل الى رحمته وفيض وجوده اذ وجوده منبع كل الكمالات والخيرات - ولكل وجهة هو موليها .

فقوله: «وهو بكل شيء عليم» اي انه سبحانه عالم بكيفية خلق كل شيء وبالطريق التى يتهيتا بها وجوده، فيسبب أسبابه من تلك الطرق ، فيوجده بعد تحصيل أسبابه، فيه اشارة الى احاطة علمه بطرق تأدية الاشياء الى ما قدر لها فى القضاء السابق، فيعلم طريق كل أحد الى سعادته وخيره، وطريق كل أحد الى شقاوته وضره، الا أن الاول منوط بتوفيقه وتسديده، والثانى مترتب على ما كسبته أيدي الناس عند انحرافهم عن الصراط بمتابعة الناس والوسواس .

اشارة اخرى

هى ان الانسان لا يحيط علمه بجميع وجوه المناسبات بين الاشياء، فلو اجتمع العقلاء وجمعوا عقولهم فى أن يدركوا جهة المناسبة بين المغناطيس وجذبه للحديد لما قدروا على ادراكها، فعلم ان فى الطبيعة عجائب غريبة، والقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات و اتفاقات على أشياء نادرة، فلكل معلول أسباب خفية لا يعلمها الا الله .

والانسان لجهله بوجود الاسباب ووجوه المناسبات بين كل حادث و

سببه أخذ يتعجب من حدوث الآثار الغريبة عن بعض الاشياء ، لكونها غير معهودة الحصول عنده عن هذه الاشياء - كما في هذه المسئلة - فان المعهود عنده حصول الانسان من مادة منويّة حاصلة من فضول رطوبات الابوين ، و لم يعهد عنده حصول الانسان مرة ثانية من عظامه الرميمة ، فليستبعد غاية الاستبعاد ويتعجب غاية التعجب، على ان أكثر الاشياء لوقطع النظر عن تكرر مشاهدة الانسان حدوثها يكون حالها هذا الحال :

منها : حدوث الانسان بعينه عن هذه الاسباب ، فان أحداً لولم يكن رأى تولد الانسان وحكى له كيفية تولده عن الابوين بعد اجتماعهما وانفصال شيء قليل المقدار من أحدهما في جوف الآخر ثم خروجه بعد تسعة أشهر من مسلك ضيق شخصاً متكثر الاعضاء، مختلف الاشكال، ذا حواس مختلفة وحركات متفننة، مبائن الحقيقة لتلك الرطوبة في جميع صفاته سوى الجسميّة، ثم بعد خروجه اهتدائه بمص الضرع وبكائه ان منع منه ساعة ، ففيه شهوة وغضب، ومحبة وخصومة، وكذا سائر صفاته وآثاره المعلومة وغير المعلومة فلايكاد أن يذعن به .

فهكذا حال المنكر للبعث وتعجبه عن اعادة الانسان مرة اخرى في دار القيامة، فالله تعالى نبّه على أن تعجبه انما يكون لجهله بوجه المناسبة بين كل مادة ومايخلق منها، فقوله تعالى: «أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلا ونسى خلقه» اشارة الى أن التعجب في تولده ابتداءً أكثر من التعجب في اعادته ثانياً، ففي كون الانسان موضع التعجب بحسب خلقته من النطفة اولا أليق واولى من كونه كذلك بحسب نشوه الاخروي من أعضائه البالية ثانياً .

وقوله : «وهو بكل خلق عليم» اشارة الى أن جهة الارتباط بين كل مادة

وما يطرء عليها من الصور لا يعلمها الا هو، فيجب على المكلف أن يؤمن بما أخبر به الصادق المصدق عن ربه.

ومما يؤيد هذا الوجه و يؤكد تعقيب هذه الاية بما يتلوها وهو قوله

سبحانه :

الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون [٨٠]

فان المنكر للمعاد لما مثل لاثبات مدعاه من استحالة أن يبعث الانسان بمثل يتعجب به، وذلك هو تكون الانسان من العظم البالي ، فضرب الله مثالا آخر في مقابلة مثاله بكون تكوّن ما يتكون منه أعجب وأبعد في نظر العقل مما يتعجب هو منه، ومع ذلك فهو أمر معلوم مشاهد لا يمكن لاحد انكاره، فذكر من بدائع خلقه وعجائب فطرته مثال انقذاح النار من الشجر الاخضر ، وهو أمر عجيب الشأن كثيراً ، فان النار مضادة للماء بكلتا كيميئتيه ، لحرارتها وبرودته ويوستها ورطوبته ، فينطفي عند وصوله اليها فكيف تتولدهي منه .

فلو قيل لاحد : ان الشجر الرطب المطفي للنار يتولد منه نار محرقة له ، وان النار تنقذح من الشجر الاخضر ، وانها من الزناد التي تورى بها الاعراب وأهل البوادي كما أذعن به ابتداء ، فالمرخ والعفار من الاشجار لها هذه الخاصية يقطع منهما غصنتان مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء ، فيتخذ الرجل وقوده منهما ويسحق «المرخ» وهو الرجل على «العفار» وهي انثى فتقذح له النار باذن الله .

وقيل : في كل شجر نار اذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض فيخرج منه

النار، وفي أمثال العرب : «في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار» .

وعن ابن عباس : ليس من شجرة الا وفيها نار الا العناب. قالوا: ولذلك يتخذ منه كذبنقات (١) القصارين .

و«الاحضر» بالتذكير لانه محمول على اللفظ - وقرى «الخضراء» حملا على المعنى، ونحوه قوله تعالى : * (من شجر من زقوم * فمالتون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم) * [٥٤/٥٦] فالذي خلق بقدرته النار المحرقة من الشجرة الرطبة فبان يكون قادراً على خلق الانسان مما بقى منه أخرى ، ولاذعان العقول به اولى .

توضيح تنبيهي وتمثيل تفصيلي

ان أكثر أعداء الانبياء وخصماء الاولياء هم جهلة الطبيعيين و اوساخ الدهريين ومن يحدو حدوهم - كالاطباء والمتشبهين بالحكماء، المتشبهين بذيل الفلاسفة - عادتهم أن يأخذوا في طلب العلة واللمية لكل شيء ، وجعلوا مدار امتيازهم عن العوام وآحاد أهل الاسلام أن يعترضوا منكرين لكل شيء ، لم يعلموا ان خصوصيات المواد الجزئية ليس في وسع العقول البشرية - مادامت في كورة الطبيعة - أن يقيم الحجة على كل منها، بل لها بعد الاطلاع على كليات المعارف الاعتقادية قبول الخصوصيات التي لم يقم بين يديها دليل على استحالتها عند سماعها عن لا يشغل سره غير الحق ، ولا يتمم جمع لسانه بالباطل او التوقف فيها اذا لم يترجح فيها جانب على جانب لديه .

فالجاهل من الطبيعي ومن يحدو حدوه يأخذون في طلب علة كل شيء خاصة كالطبيعة التي لسقمونيا لاسهال الصفراء ، وطبيعة افيمون لاسهال السوداء بما ليس في عناصره ومواده ذلك، وكذا الطبيعة المقناتيسية لجذب الحديد، وكما

أنهم يطلبون العلة في آحاد البسائط ويريدون أن يكون العلة مستفادة من عنصر الشيء ، ولا يحيلونها الى الامور الالهية التي تنبعث منها أسباب كل شيء ومبادية بل يطلبون أن يخيل لهم كل قوة وكل طبيعة حتى تصير مرتسمة في أذهانهم من غير ارتياض لهم في العقليات ، ولا مكاشفات ذوقية لهم في السمعيات ، ولم يعلموا ان غاية ما يمكن أن يعطى من السبب في وجود الطبايع وترتب آثارها العجيبة من جذب المقناطيس وتورى المرخ والعفرار ، وسميته البيش (١) وترياقية الجدوار (٢) امور ثلاثة :

احدها : الفاعل - وهو تدبير الصانع وجوده وعدله واعطائه كل شيء بموجب الحكمة والوجود ما يليق اعطائه اياه ، والصانع أعطى الهيولى التي أبدعها من الصور ما كان يجب في حكمته وجوده على التقسيم والتقسيم ، الذي كان يقتضيه تقديره وعدله .

والثاني : القابل - وهو أن يقال ان القابل كان مستعداً لهذا الضرب من التخليق والتصوير ، وكان استعداد ما يحصل له في حال البساطة قبل التركيب استعداداً آخر ، وما يحصل له بعد التركيب وتلاحق الامور به بحسب أنحاء التركيب وأنواع التمزيج استعداداً آخر .

والثالث : الغاية - وهو الغرض الحكمي في صنع الصانع ما صنع لاجله ، وله الخلق والامر ، تعالى عما يصفه الجاهلون - وعن خلوفعله عن داع وغاية كما زعمه الاكثرون - علواً كبيراً .

فهذه الامور غاية ما يصل اليه أفهام العقول ، وأما ما وراء ذلك فمما يقصر الادراك البشري عن ادراكه ، ولا يمكن الوصول اليه بطور العقل النظري الا بمتابعة الانبياء والافتداء بآثارهم ، والافتباس من مشكوة أنوارهم ، والعجب من هؤلاء اذ

١ - نباتات عشبية فيها سم قاتل يستعمل في الطب كدواء ضد التشنج .

٢ - نبات طبية يستعمل كترياق لسم البيش .

هم لا يتعجبون من النار كيف تفرق المجتمع ، وكيف تحيل أجساماً كثيرة الى مثل طبيعتها في ساعة ، ولا يشتغلون بالبحث عن علته وغايته ، ما يجيبون عنه اذا سئلوا ذلك أن يقولوا : لان النار حارة .

ثم السؤال عائد في أن النار لم يفعل هذا ؟ فيكون منتهى الجواب للطبيعي أن يقول : ان الحرارة قوة من شأنها أن يفعل ذلك الفعل .

ثم ان سئلوا بعد هذا انه لم كان هذا الجسم حاراً دون البارد ؟ لم يكن جوابهم الا الجواب الالهي ، ان ارادة الصانع هكذا ثم يتعجبون من حكايات الانبياء ومعجزاتهم واخبارهم عن خواص بعض الاشياء ، وانذارهم بالامور الاخروية وما يترتب على كل فعل انساني ، من الثواب للمحسن ، والعقاب للمسيء ويشغلون في كل حكم بالبحث عن علته وطلب اللمية له ، ولا يفتننوعون بجواب المجيب الالهي ، من أن خاصية هذا الشيء ترتب الاثر الفلاني عليه ، وأن سبب وجوده على هذا الوجه ارادة الصانع بجهات فاعلية عند حصول الاسباب المستندة اليه تعالى . كما أن سبب كون السماء سماء والارض أرضاً ارادته وعلمه الازلي بكيفية نظام العالم ، ويسخرون ممن يجيب بهذا الجواب .

وليس هذا الجواب قاصراً عن الجواب الاول الذي سبق ذكره ، وليس ما يتعجب المنكر للمعاد من احياء العظام الميتة البالية بأعجب من اذابة النار الحديد والحجر في ساعة قصيرة ، لكن الناس تعجبوا عما استندروه ، وحملهم التعجب على طلب العلة فيما تعجبوا عنه ، ولم يعرض لهم طلب الملم فيما كثرت مشاهدتهم له ، وان كان المشاهد أعجب .

وفي المركبات العنصرية ما حكمه أعجب من الامور النادرة ، فان حركة البدن الثقيل الى فوق والى جوانب مختلفة بمجرد ارادة النفس أعجب من كل عجب يندر وجوده ، ومع ذلك فكم من انسان لا يتعجب عنها أصلاً لعدم تنبته

قلبه ، وأخذ يتمحب من مثل المقناطيس في جذبها الحديد ، بل من حر كات المشعبدین .

وهؤلاء المتفلسفة لما لم يعرفوا الاصول وأخذوا يتعجبون من النادرينكرون امور الوحي وما ينتمى اليه ، حيث لم يضطرمهم المشاهدة الى الاقرار الا في دار القرار ، وهناك لا تنفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً .

فهؤلاء أعند المعاندين للحق ، وأهدى الاعداء لله ولرسوله ، حيث أنكروا الوحى ومعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ، بسل الرؤيا والكهانة والوهم والفراسة وكثيراً مما يقرب منها ، وذلك لانهم ليسوا من أهل الحرف والصنایع المدنية ليكون درجتهم درجة العوام ، او يكون في وجودهم منفعة يعود الى أهل المدينة الفاضلة ، ولأنهم من أهل السلامة والتسليم والتقليد ليكونوا محشورين في زمرة من تشبهوا بهم من أهل السعادة الاخروية ، ولالهم قوة الارتقاء الى الامور العالية وتحقيق الحقائق الالهية ليتحققوا بالمعارف الدينية والاحكام الاخروية .

* * *

وأما المحققون من الحكماء ففرقة موجبة لوجود ماورد في الوحي أو التنزيل وما أخبر به الرسول (ص) من غير تأويل لما أمعنوا في البحث والتحقيق امعاناً قوياً وبحناً مستقصى ، وفرقة مجوزون لجميع ذلك لما كادت درجتهم أن يبلغ درجة اولئك الفاضلين ولم يبلغها بعد ، والمشهورون من أهل الدرج الاولى قليل عددهم - ويوشك أن يكون من أعرفه منهم في هذه الالف سنة بعد انقراض زمن النبي صلى الله عليه وآله والائمة الطاهرين - سلام الله عليهم ولهم الادعية الالهية - لا يزيد عددهم عن أوائل مراتب العدد دون الثواني .

ولهذا نحن نكره أن يشتغل الناس بهذه العلوم الربانية الاعلى نهج التقليد والتسليم إيماناً بالغيب ، فان المستعدين لها قليل ، والمستفرغين مجهودهم في سبيلها أقل ، والصابرون الواصلون بعد الفراغ أندر كثيراً مثل الكبريت الاحمر ولهذا السبب وقع المنع في شريعتنا المطهرة عن البحث عن سر القدر ، وعن ماهية الروح التي من عالم الامر وما يجري مجرى هذين .
والله نسئل أن يعصمنا من الضلال ، وأن يحرسنا عن التردى الى مهوى النكال ، وأن يسلك بنا سوا السبيل ، ويحفظنا عن التشبيه والتعطيل ، والله ولي الفضل والنعمة ومعطى الفيض والرحمة .

* * *

فالغرض ان الله سبحانه مثل على المنكرين للمعاد وارتجاع النفوس الادمية الى الابدان وعودها الى كلاية الاجساد بأمثلة ثلاثة، كل واحد منها أعجب وأشكل عند العقول البحثية من أمر المعاد :

أحدها: مثال تعلق النفس بالبدن، فانه أمر مشكل عجيب، فانها كيف تعلقت به ، وهي ليست حالة فيه حلول الاعراض في محالها، ولا حلول الصور في المواد، فانها جوهر قائم بنفسه يتوارد عليه الكيفيات النفسانية من العلوم والاخلاق، وهو يعرف ذاته، ويعرف خالقه ويعرف كثيراً من المعقولات الكلية من غير حاجة له فيها الى البدن ولا الى شيء من الحواس، لان شيئاً من هذه المعارف ليس محسوساً ومن استغنى عن شيء في وجود فعله او انفعاله فيكون مستغنياً عن ذلك الشيء في وجود ذاته على طريق الاولى ، فلا يكون وجود النفس في البدن وجود عرض في موضوعه ولا صورة في مادتها .

والانسان في حال حيوة البدن يمكن أن يتصور نفسه غافلاً عن المحسوسات كلها، وعن الابدان والابعاد والاجرام كلها، وهو في تلك الحالة عارف بنفسه

وذاته، ومن كان ذا قدم راسخ في معرفة الباري وعبوديته فربما يغفل عما سوى الله ويجد ذاته كرشحة من بحر غير متناهي الفسحة أو لمعة من نور غير متناهي الشدة، والتجرد لذكر الله على الدوام في بداية السلوك يفضى بالسالك الى هذه الحالة، حتى أن لا يحضر في شعوره من المحسوسات والمعقولات سوى الحق الاول تعالى مجده، ولا يشعر بنفسه، ولا بعدم شعوره بنفسه، ولا يشعر بشعوره بالحق، بل يكون شاعراً بالحق فقط فان الشعور بالشعور بالحق حجاب وغفلة عن الحق، وملاحظة الوصال فراق فالمعنى المتجرد لمعرفة الحق كيف يكون محتاجاً الى البدن .

فعلم ان تعلقها بالبدن ليس تعلق الحال بالمحل، وليس ايضاً تعلقها به تعلق المحل بالحال وهو ظاهر، ولا ايضاً تعلقها به تعلق العلة بالمعلول، ولا المعلول بالعلة - والا لما وجد أحدهما بدون الآخر - ولا تعلق أحد المضافين الحقيقيين بالآخر، لان لكل منهما ذاتاً عليحدة والمتضايقان ليسا كذلك - لما حقق في مقامه - ولا ايضاً تحريكها للبدن كتحريك الدافع للشيء بالدفع، ولا تحريك الجاذب للشيء بالجذب، ولا تحريك الحامل كالسفينة للساكن فيها، ولا المركوب للراكب، ولا الحامل للشيء على عاتقه، لان النفس مجردة، و المجرد يستحيل عليه هذه الحالات الوضعية .

فهذا التعلق الذي للنفس بالبدن أمر مشكل لا يعلمه أحد الا بهداية الله و توفيقه، فأشار سبحانه اليه بقوله: « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه - الى قوله - وهو بكل خلق عليم » .

* * *

والمثال الثاني مثال توقد النار من الشجر الاخضر، وهو ايضاً أمر عجيب أعجب من تعلق النفس بالبدن مرة ثانية عند جمهور الانام بل الخواص،

للتضاد الواقع بين الماء والنار، فكيف يكون أحدهما سبباً للآخر - وطبيعة السبب لا بد وأن يكون قريبة من طبيعة المسبب - واليه الاشارة بقوله: «الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» .

فان قيل : ان توقد النار من هذا الشجر ليس الا بعد السحق والحركة الشديدة، والحركة تحيل جوهر الماء الذى فيه الى الهواء ، ثم الى النار ، و ليس ان الشجر الرطب - بما هو رطب - يتولد منه النار .

قلنا: لانسلم ذلك، فان تولد النار منه أمر محسوس، وانقلابه الى الهواء ثم الى النار غير معلوم، لا بد له من برهان ولاسبيل لنا اليه ثم هب انه كذلك فليس التعجب من توليد الحركة - وهي أمر ضعيفة الوجود بالقوة، شبيهة بالعدم - الصورة الهوائية والنارية من الشجر الاخضر الذى يتقطر منه الماء بأقل من توليد نفس الشجر لها .

* * *

والمثال الثالث خلق مجموع السموات والارض فان وجود الشيء المكاني عن غير المكاني وتحقق الزماني عن غير الزماني أعجب العجائب والله سبحانه مما قد برهن على وجوده وعلى كونه خالق السموات والارض ، ومكون الكائنات من غير مكان، وموجد الزمانيات فى غير زمان، فأبداع الكل بقدرته ابداعاً واخترعها على مشيئة اخترعاً، فهو الاول بلا أولية، والمبدء بلا ابتداء كما انه الاخر بلا آخرية والمنتهى بلانهاية، وهو ايضاً مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة، فأمثال هذه المتناقضات لفظاً متفقات فى حقه تعالى معنى، فجلال الله فوق الاوهام والعقول فضلاً عن الازمنة والامكنة .

فايجاه للسماء والارض ومافيهما من عجائب المكنونات من البسائط و المركبات بمجرد ارادته وأمره بوجود كل منها من غير مادة سابقة أو حركة

لاحقة أعجب من كل عجيب فالله سبحانه حيث هو قادر على هذا الخلق العظيم الشأن، القويم البنيان مع ما فيه من الانوار الشديدة الضياء ، والهياكل العظيمة البهاء، والاشخاص الرفيعة المكان، السريعة الدوران، الحثيثة الطوفان، عشقاً و شوقاً الى مبدعها ومشوّقها ومحركها العزيز المنان، وموجدها من كتم العدم الى منصّة الوجود والوجدان، والشهود والعرفان ، بمجرد قوله الذي اذا قال لشيء « كن » فيكون ، فهو بأن يكون قادراً على انشاء النشأة الثانية للانسان أخلق وأحرى عند الاذهان السليمة عن آفة الجهل والطغيان، ومرض الجحود والكفران واليه الاشارة في قوله سبحانه :

أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم [٨١] .

وقرىء «يقدر» بصيغة المضارع بدل اسم الفاعل وقرىء «الخالق» بصيغة اسم الفاعل بدل المضارع يعنى من قدر على خلق مثل السموات والارض مع عظم شأنهما فهو على خلق مثل الاناسي أقدر، وفي معناه قوله تعالى: * (لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس) * [٥٧/٤٠] .

أما السموات فلا يخفى شرفها وفضلها، وعظم أكنافها، ووثاقة أجرامها و لطافة جواهرها، وضياء زواهرها ودراريها، وصفاء صورها ووفور أنوارها، و عظمة أقدارها وقوة قواها وآثارها، وسرعة دورانها وحر كاتها، وقدرة نفوسها المكتفية بذاتها على اقامة تحريكاتها، وادامة تدبيراتها، وشرافة عقولها الكاملة المكملة لنفوسها المشرقة المشوقة اياها بإيراد الاشارات العقلية والتشويقات النورية عليها، من غير فتور ودثور ، وكونها مزينة بمصابيح الكواكب و

مشاعيل النيران لقوله تعالى: * (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) * [٥/٦٧] وكون أنوارها مطردة للشياطين و الظلمات لقوله: * (وجعلناها رجوماً للشياطين) * [٥/٦٧] .

وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر بقوله: * (وبالنجم هم يهتدون) * [١٦/١٦] .

وكونها مستضيئة بنور القمر ، وجعل القمر فيهن نوراً مستنيرة بسراج الشمس، وجعل الشمس سراجاً، وكونه سقفاً محفوظاً ، وسبعاً طاقاً، وسبعاً شداداً ، وكون صورتها مشتملة على حكم بليغة وغايات صحيحة: * (ربنا ما خلقت هذا باطلا) * [١٩١/٣] * (وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) * [٢٧/٣٨] .

وكونها مصعد الاعمال ومهبط الانوار وقبلة الدعاء ومحل الضياء والصفاء وكون ألوانها أحسن الالوان وهو المستنير ، وأشكالها أفضل الاشكال وهو المستدير .

ولما فيها من منافع البلاد ومصالح العباد من طلوع شمسها فسهل معه التقلب لقضاء الاوطار في الاطراف ، وغروبها ليصلح معه الهدوء والقرارفي الاكناف ، وليحصل الراحة وانبعث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء الى أعماق الاعضاء . وأيضاً لولا طلوع الشمس لانجمدت المياه وغلبت البرودة والكثافة وأفضت الى خمود الحرارة الغريزية وجمود الرطوبة الطبيعية ، ولولا غروبها لحميت الارض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ، فهو بمنزلة سراج يوضع لاهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا ، فصار النور والظلمة على تضادهما متظاهرين بقدرة الله على صلاح قطآن الارض .

وهي هنا نكتة : كأن الله يقول : لو وقعت الشمس في جانب من السماء من غير حركة ، فالغني قد يرفع بناؤه على كوة الفقير فلا يصل اليه ، لكنني ادير الفلك واسيرها حتى يجد الفقير نصيبه كما وجد الغني نصيبه .
وأما ارتفاع الشمس الى سمت الرأس تارة وانحطاطها عنه اخرى فقد جعله الله سبباً لاقامة الفصول الاربعة .

واما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها ، وبه يعلم عدد السنين والحساب و يضبط المواقيت الشرعية ، ومنه يحصل النماء والرواء ، وقد ذكرنا في هذه السورة كثيراً من فضائلها وخيراتها .

* * *

وأما الارض فلعجائبها وغرائبها ، ومن جبالها ومعادنها ، وبحارها وودورها وجواهرها ، ومن كونها فراشاً ومهاداً وكونها دلولاً ليمشوا في مناكبها ، وجعلها ساكنة في الوسط وقوراً لا ينزعج ولا يتكلم من توارد الاثقال ، ومن ارساء الجبال فيها اوتاداً تمنعها من أن تميل ، ثم توسيع أكنافها حتى عجز الادميون عن بلوغ جميع جوانبها وان طالت أعمارهم وكثر تطوافهم ، فيكون لهم فراشاً لقوله تعالى : * (والسما بنيناها بأيد وانا لموسعون * والارض فرشناها فنعم الماهدون) * [٤٨/٥١] وقوله : * (جعل لكم الارض فراشاً) * [٢ / ٢٢] أي وسع أكنافها لتكون بساطاً فراشاً ، والا فلا يمكن الافتراض عليها لكرونها .

ولولم يكن حيزها الطبيعي في وسط الافلاك ولم تكن ساكنة في حيزها الطبيعي لم يكن الاستقرار عليها (١) وذلك لان الاثقال تميل بالطبع الى تحت

١- القارى القطن يلتفت ان غرض المصنف (ره) بيان النعم والحكم الموجودة في

كما ان الخفاف تميل بالطبع الى فوق ، والفوق من جميع الجوانب مايلى السماء، كما ان التحت مايلى المركز ، فاذن لاجابة فى سكون الارض الى علاقة من فوقها ولا الى دعامة من تحتها، بل يكفى ارادة مبدعها وافادته لها ميلا طبيعياً مستنداً الى أمر الهي ركزه فيها ، فأمالها الى الوسط الحقيقى بارادته واختياره وحكمته وعدله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض ، وبقدرته التي تمسك السموات و الارض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده .

ومن عجائب خلقة الارض كونها لافى غاية الصلابة كالحجر ليتمكن الزراعة عليها ، وحفر الابار والقنوات فيها ، واتخاذ الابنية منها ، و لافى غاية اللين والانغمار (الانفحاء - الانغماء - ن) كالماء ليسهل النوم والمشى عليها ، وبنا الدور والبيوت عليها .

ومنها كونها لافى نهاية اللطافة ليستقر عليها الانوار ، و لافى غاية الصلابة لثلا ينعكس عنها ساطع الشعاع بالكلية، بل نحو من الاقتصاد لتنفذ فيها شيء من الاشعة السماوية ، المولدة لمواد الصور والنفوس الارضية .

ومنها جعلها (جعل بعضها - ن) بارزة من الماء ، مسع أن طبعها الغوص فيه، ليصلح تعيش الحيوانات البرية عليها .

ومنها كونها قابلة للاشياء المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان الاثار العلوية والسفلية مما لا يعلم تفاصيلها الا موجدتها .

ومنها أن يتخمر التراب الرطب به فيحصل التماسك في أبدان المركبات

كيفية خلق الارض وانه يتكلم على المعروف فى زمانه عند علماء الطبيعة والنجوم ، فلا يقدح فيه ما ثبت الان من خلافه ، اذ الحكم والنعم باق بحالها ، بل المعلوم منها الان أكثر وأظهر .

ومنها: اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة والسرمانه (١) و الوعورة بحسب اختلاف الاغراض و الحاجات * (وفي الارض قطع متجاورات) * [٤/١٣].

ومنها اختلاف ألوانها * (ومن الجبال جدد بيض و حمر مختلف ألوانها و غرابيب سود) * [٢٧/٣٥].

ومنها انصداعها بالنبات * (والارض ذات الصدع) * [١٢/٨٦].
ومنها جذبها للماء المنزل من السماء * (وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فاسكتناه في الارض) * [١٨/٢٣].

ومنها العيون والانهار العظام التي فيها * (والارض مددناها) * [١٩/١٥].
ومنها أن لها طبع الكرم والسماحة ، تأخذ واحداً وتعطى سبع مائة * (كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) * [٢٦١/٢].

ومنها حيوتها وموتها * (وآية لهم الارض الميتة أحييناها) * [٣٣/٣٦].
ومنها كون ظهرها مقراً للحياء وبطنها موطن الاموات * (ألم نجعل الارض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً) * [٢٦/٧٧].

ومنها تكون الدواب المختلفة فيها * (وبث فيها من كل دابة) * [١٠/٣١].
ومنها النباتات المتنوعة * (و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج) * [٧/٥٠].
فاختلاف ألوانها آية ، واختلاف طوعها آية ، واختلاف روائعها آية .

ومنها قوت البشروعات البهائم * (كلوا وارعوا أنعامكم) * [٥٤/٢٠].
ومنها الطعام والادام ، ومنها الدواء ، فانظر كيف اودع في عقاقيرها المنافع الغريبة ، فهذا النبات يغذى وهذا يقوى ، وهذا يحيى وهذا يقتل ، وهذا يمرض وهذا يصح ، وهذا يبرد وهذا يسخن ، وهذا يقمع الصفراء من اعماق العروق

وهذا يولد الصفراء ، وهذا يسهلها وهذا يستحيل اليها ، وهذا يدفع البلغم و هذا يقمع السوداء، وهذا يحيل اليها وهذا يزيد في الدم، وهذا يطفئه و هذا يفرح ، وهذا يقوم وهذا يضعف .

ومنها الفواكه، ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان، وحيوانية كالشعر والصوف والابرسم والجلود .

ومنها الاحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للابنية، فانظر الى الحجر الذي يستخرج منه النار مع كثرته، وانظر الى الياقوت الاحمر مع عزته ، و انظر الى كثرة النفع بذلك الحقيق، وقلة النفع بذلك الخطير .

ومنها ما اودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة ، ثم تأمل ان البشر استنبطوا الحرف الدقيقة والصنایع العجيبة ، واستخرجوا السمك من قعر البحر ، واستنزلوا الطير من اوج الهواء، لكن عجزوا عن اتخاذ الذهب والفضة، والسبب فيه ان معظم فائدتها ترجع الى الثمنية ، وهي لا تحصل الا عند العزة ، والقدرة على اتخاذها تبطل الحكمة ، ولهذا ضرب الله دونها باباً مسدوداً ، ولهذا اشتهر في الالسنه «من طلب المال من الكيمياء أفلس» السى غير ذلك من الخيرات العظيمة والاثار العجيبة المترتبة على وجود الارض ، ولهذا أكثر الله في كتابه ذكر الارض، ليتفكر الانسان في عجائبها، واعترف بمدبر حكيم ومقدر عليم ان كان ممن يسمع ويعي ويبصر ويعتبر .

تذكره عرفانية فيها تبصره فرقانية

اختلفوا في أن السماء أفضل أم الارض ؟ قال بعضهم : السماء أفضل لانها معبد الملائكة وما فيها بقعة عصى الله فيها، ولما أتى آدم عليه السلام بتلك المعصية اهبط من الجنة وقال : لايسكن في جوارى من عصانى ، وقال :*(و)

جعلنا السماء سقفاً محفوظاً) * [٣٢/٢١] وقال: * (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) * [٦١/٢٥] وورد في الاكثر ذكر السماء مقدماً على ذكر الارض ، و السموات مؤثرة والارضيات متأثرة - والمؤثر أشرف من المتأثر .

وقال آخرون : الارض أفضل ،لانه تعالى وصف بقاعها من الارض بالبركة * (ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً) * [٩٦/٣] * (في البقعة المباركة) * [٣٠/٢٨] * (الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله) * [١/١٧] * (مشارك الارض ومغاربها التي باركنا فيها) * [١٣٧/٧] يعنى وصف الشام .

ووصف جملة الارض بالبركة : * (وبارك فيها وقد فيها أقواتها) * [١٠/٤١] اذ ما فيها الا وهي مساكن خلق لا يعلمهم الا الله حتى المفاوز المهلكة ، فلهذه البركات قال : * (وفي الارض آيات للموقنين) * [٢٠/٥١] تشريراً لهم لانهم هم المنتفعون ، كما قال : * (هدى للمتقين) * [٢/٢] .

وخلق الانبياء من الارض : * (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) * [٥٥/٢٠] وأكرم نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله فجعل الارض كلها مسجداً له و ترابها طهوراً ، ولما خلق الارض وكانت كالصدفة والدرة المودعة فيها آدم و اولاده ، ثم علم الله أصناف حاجاتهم ، قال : يا آدم لأحوجك الى شيء غير هذه الارض التى هي لك كالام الرحيمة ، فقال : * (انا صببنا الماء صبياً ثم شققنا الارض شقاً وأنبتنا فيها حباً) * [٢٥/٨٠] الاية * (وأنزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم) * [٢٢/٢] .

يا عبدي ان أعز الاشياء عندك الذهب والفضة ، ولو أني خلقت الارض منهما هل كان يحصل منهما هذه المنافع ، ثم اني جعلت هذه الاشياء فى الدنيا مع أنها سجن لك ، فكيف الحال فى الجنة .

فالحاصل ان الارض لك كالام بـل أشفق لك من الام ، لان الام يسقيك

نوعاً واحداً مسن اللبن ، والارض تطعمك الوائاً من الاطعمة و الاشربة قال :
 * (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) * [٥٥/٢٠] معناه نردكم الى هذه الام - وليس
 هذا بوعيد، لان المرء لا يتوعد بامه، وذلك لان مقامك في الام التي ولدتك أضيق
 من مقامك من الارض، ثم انك كنت في بطن الام تسعة أشهر وما مسك جوع
 ولا عطش ، فكيف اذا دخلت بطن امك الكبرى ؟ ولكن بشرط أن تدخل بطن
 الام الكبرى كما كنت في بطن الام الصغرى، اذا ما كانت لك زلة - فضلا من
 أن يكون لك كبيرة - بل كنت مطيعاً لله، فحيث دعاك مرة بالخروج الى الدنيا
 خرجت اليها بالرأس طاعة منك لربك، واليوم يدعوك سبعين مرة الى الصلوة
 فلا تجيبه برجلك .

وهي هنا أسرار شريفة لا يمكن التصريح بها لدقتها وشرفها ، وقصور الافهام
 عن دركها، فكتمناها عن الاغيار، وضننا بها على أهل الاغترار، بطواهر الاثار
 وقد قيل : «صدور الاحرار قبور الاسرار» .

ظل فرشى لتمهيد نور عرشى

وفي قوله : «ان يخلق مثلهم» ذكروا معنيين :
 أحدهما: انه قادر أن يخلق مثلهم في الصغرو والحقارة بالاضافة الى السموات
 والارض .

وثانيها : انه يقدر على أن يعيدهم تارة اخرى ، لان المعاد من الانسان مثل
 المبتدء وان لم يكن هو بعينه، وكلا الوجهين لا يخلو عن ضعف .

أما الاول: فلان بناء كمال القادرين ونقصهم في الخلق وقوتهم وضعفهم من
 الابداد ليس على عظم مقادير الجثث في المقدورات وصغرها، حتى يكون كل
 ما هو أعظم مقداراً أكمل خلقة وأجل صنعا وأدل شهادة على قدرة القادر وعظمة

الخالق ، والالزم أن يكون تكوين الجمادات العظيمة المقادير أفضل وأصعب من تكوين الانسان، والالزم بديهي البطلان لوجود بدايع الفطرة وشواهد الحكمة في خلقته أكثر من أن تحصى .

بل كمال قدرة القادر وعظمة الصانع انما يكون بفضيلة الوجود في المقدر وفضيلة الوجود انما يظهر بكثرة ترتب الاثار الحسنة، ووفور الخيرات اللازمة وبدايع المنافع الدائمة ، وفضيلة السماويات على العنصریات ليست بعظمة الجثة وزيادة المقدار، بل بفضيلة الوجود وكثرة الاثار والانوار ، وبقوام الصنعة ودوام المخلقة ، ووثاقة الجوهر وثبات الوجود، و خلوص الصورة عن الافق والكدورة عن طريان الضد والمفسد للذات والصفة .

واما قوله تعالى : * (لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون) * [٥٧/٤٠] فليس فيه دلالة على عظمة الخلق وفضيلة الابداد ، لما ذكرنا من دوام (قوام - ن) صورتها وشرافة طبائعها ، لا لأكبر جرمها وعظم مقدارها فقط ، كما يدل عليه قوله : ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

واما الثاني فلان مبناه على أن الشخص من الانسان في النشأة الثانية غير هذا الشخص الذي كان في الدنيا ، وهذا مما يوجب مفاسد شتى ، مثل أن يكون المثاب او المعاقب في الآخرة غير الذي فعل الطاعات او المعاصي في الدنيا وهذا هو الظلم بعينه وغير ذلك من المفاسد ، وهو في الحقيقة نقي للمعاد لاثبات له .

اللهم الآن يعتذر عن الاول بان الكلام مع العوام الذين درجتهم درجة البهائم والانعام ، لا يعرفون كمال القدرة الا في خلق الاجسام العظيمة المقدار ، لعدم اهتدائهم بوجوه المصالح والمنافع التي تكون في خلق الانسان ومن عادة القرآن ايراد المقدمات المقبولة للطبائع الجمهورية مع اشتمالها على

البرهانيات القطعية العظيمة النفع لطالب الحق حقيقة .

وعن الثاني بان العبرة في جزاء الحسنات والسيئات انما هي بالروح ولو بواسطة الالات في الجملة ، وهو باق بعينه وكذا الاجزاء الاصلية في البدن ، وهذا كما يقال للشخص من الصبا الى الشيخوخة : «انه هو الذي كان صبيًا» فهو بعينه وان تبدلت جثته وتغيرت أشكاله وهيئاته ، بل كثير من أعضائه وآلاته، ولهذا لا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : «ان العقوبة بغير الجاني»

* * *

وستسمع منا كلاماً في تحقيق المعاد ، ألهمني الله تعالى بنوره المشرق في قلب من أراد من العباد ، وهو الملهم للحق والحواد المطلق ، وقد أثبتنا مسائل معادية في مواضع متفرقة في تفاسير الايات بحسب ما يليق بكل آية من المعارف الاخرويات ، ينبغي لطالبي الحقيقة وسالكي الطريقة أن يتناولوا منها ما يتعلق بهذا الباب مستعينين بالله في نيل الثواب .

اشراق نور برهاني لارائة سر قرآني

ان الذي يستحسنه العقول الزكية ، المستشرقة بأنوار المعارف القرآنية ، ويستقبله القلوب المهتدية بأسرار الحقائق الايمانية ، ان النكتة في قوله تعالى : * (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) * هي انه لما تقرر عند أهل الحكمة والبرهان ، وأصحاب المكاشفة والعرفان ، بالمقدمات التي بعضها حدسية وبعضها برهانية ، ان الانسان بجميع أجزائه وأعضائه متحدة الحقيقة بالعالم بجميع أبعاضه وأفراده ، أعنى مجموع السموات والارض بما فيهما ، وان الانسان عالم صغير والعالم انسان كبير ، فالمضاهاة بينهما ثابتة والمماثلة فيهما متحققة .

وقد ثبت ايضاً في العلوم النظرية ان كل حكم ثبت لبعض أفراد حقيقة واحدة فقد أمكن ثبوته لسائر الافراد البتة .

فلهذه المضاهاة والمماثلة الثابتة بين مجموع السموات والارض وبين الانسان ، جعل ايجاد أحدهما دليلاً على امكان ايجاد الآخر ، واذا كان الفرد الذي ثبت كونه مخلوقاً له تعالى انساناً كبيراً أكبر من سائر الافراد، فيثبت بالطريق الاولى كون الافراد الصغيرة مما يمكن أن تكون مخلوقة له ، وكونه قادراً عليها .

فالضمير في «مثلهم» راجع الى الانسان، ولفظ «المثل» اشارة الى كل ما هو مماثل له في الحقيقة النوعية - أعم من أن يكون المراد منه هذه الافراد التي تحقق وجودها أولاً في الدنيا او غيرها مطلقاً حتى يثبت صحة الاعادة في هذه الافراد على طريق الانسحاب الكلي والشمول العمومي ، كيف وقد صدق على كل فرد من الناس انه مثل للانسان المطلق ، كما انه ثبت انه عين له ، لكونه نوعاً منتشرأ غير محصور في واحد ، على ان كل شيء يصدق عليه انه مثل نفسه وكذا مثل مثله بحسب جواز التغاير الاعتباري بين الشيء ونفسه .

ثم من المحتمل الجائز أن يكون ضمير الجمع راجعاً الى مجموع السموات والارض بحسب التغليب لذوي العقول - أعني السموات - على غيرهم - أعني الارض - لما ثبت برهاناً وكشفاً وقرآناً وسمعاً أن السموات أحياء ناطقون وعلماء عارفون بالله ، عابدون له، خاضعون لعظمته، سالكون في سبيله ، واجدون أنوار لطفه، نائلون أشعة رحمته، منتظرون لامره فاذا كان ضمير الجمع لمجموع السموات والارض ، وكان الانسان مماثلاً للمجموع من حيث هو مجموع كما مر من كونه عالماً صغيراً وكون المجموع انساناً كبيراً .

فاذا تحقق كونه تعالى قادراً على خلق العالم الكبير والانسان الكبير فقد

كونه تعالى قادراً على ما هو مثله وهو الانسان الصغير ، والعالم الصغير مطلقاً في أى وقت أراد و شاء ابتدائياً كان او اعادياً على طريق الاولى ، لان ايجاد الاكبر أعظم وأشد من ايجاد الاصغر .

تتمة فيها تبصره

ثم أجاب سبحانه عن الاستفهام الذي مفاده التقرير والتحقيق ، وفحواها طلب الادعان والتصديق بقوله «بلى» اى : بلى هو قادر على خلق مثلهم ، وهو الخلاق الذي ذاته بذاته خلاق الاشياء ، وحقيقته بحقيقته فياض الوجودات ، الا انه ماهية يزيد عليها صفة الخلاقية .

وهو العليم بذاته يعلم الاشياء كلها ، كلياتها وجزئياتها ، ثابتاتها ومتغيراتها ، مفارقاتها ومادياتها ، قبل وجودها ومعها وبعدها ، اذ علمه الذي هو عين ذاته سبب وجود الاشياء ، فاذا علم من ذاته صورة الحكمة في الاشياء ، ووجه المصلحة في الموجودات ، كان علمه بنظام الخير كافياً في صدور الاشياء على النظم البديع المتضمن لوجوه المصلحة والحكمة على أفضل وجهه وأتقنه وأحكم نظام وأتمه .

ومن جملة الحكمة انشاء النشأة الاخرة ، والابطال الغايات الحقيقية ، وفسدت الاغراض الالهية المترتبة على وجود الانسان وبقائه وانفسخت الفوائد المتصورة على عقله وتكليفه وفكره ووهمه ، واضمحلث الاثار التابعة لمشاعره وحواسه ، وانقطعت المجازات الاخرورية اللاتفة عن فعله وتركه وطاعته ومعصيته وكان وجوده من الله هباءً وهدراً ، وخلق الاقدار والتمكين فيها سفهاً وعبثاً ، وحسناته معطلة ضائعة ، وسيئاته وقبائحه غير محسوبة ولا مستتعبة للموازمها وتبعاتها .

فأين حكمة الله في وجودها ، وأين عدل الله في الانام ، وقد قال : * (وما أنابظلام للمعيد) * [٢٩/٥٠] * (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) * [٢٧/٣٨] وذلك ظن من لم يتصور ان لكل فعل غاية حكمية ، ولكل حركة نهاية طبيعية .

والحكماء الالهيون باحثوا عن غايات الاشياء وأشواق الموجودات ، وتوجهاتها الى عواقبها وثمراتها ونتائجها ، وكما ان لكل قوة وطبيعة ووهم وتخيل وتعقل مبدء فاعلي يتقوم به وجودها ، فكذلك لكل منها غاية ذاتية يستعقبها ويستتبعها ، فلانسان بماغرز في طباعه من الآلات والمشاعر والقوى العلمية والعملية أفاعيل وآثار ، ولها لحقات وثمرات وعواقب وتبعات بعضها دنيوية وبعضها اخروية، وللغايات الدنيوية ايضاً غايات ولغاياتها غايات اخرى حتى تنتهى الى عاقبة العواقب وتنجر الى آخر الغايات ، وهي لا يكون الا في الدار الاخرة عندالله .

وابطال الغاية يوجب ابطال المبدء ، ولكل مبدء مبدء حتى ينتهى الى مبدء المبادي ، وهوذات الصانع جل اسمه ، وباطال الاسباب والغايات والمبادي والنهايات ينسد باب معرفة الله واثبات الصانع ، فمن كفر بنعمة الله والدار الاخرة فهو كافر به تعالى ، ومؤمن بالطاغوت الذي هو من سنخ هذه النشأة الفانية * (ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين) * [٢٣/٤١]

موعد تحقيقى

ان الاعتقاد منافي أمر الاعادة هو أن المعاد في المعاد هو الانسان بمجموع النفس والبدن وأن هذا البدن المعين الشخصى يعاد في الاخرة مع النفس دون بدن آخر - كماذهب اليه قوم - وهذا هو الاعتقاد الحق في المعاد، المطابق للشرع الصريح

والعقل الصحيح ، فمن صدق وآمن بهذا فقد أصبح مؤمناً حقاً وآمن بيوم الحساب والجزاء ، والنقصان عن هذه المرتبة خلل في أحد أركان الاعتقاد ، وقصور في الإيمان بالمعاد، واطهار شيء من خبايا هذا المطلب الحقيقي بالتحقيق واخراج علق نفيس من هذا البحر الطافي العميق يستدعي تشييد اصول وتمهيد فصول :

الاصل الاول

ان تحصل كل ماهية نوعية وحقيقة تركيبية انما كان بمبده فصله الاخير ، وأمامبدي باقي فصوله وأجناسه القريبة والبعيدة فهي بمنزلة اللوازم والتوابع، وانما دخولها في مفهوم الحد بما هو حدّ دون المحدود ، كما قرّرناه في أسفارنا الالهية .

وكثيراً ما يكون في الحد زيادة على المحدود كما صرح به صاحب الشفاء وغيره ، ومثلوا ذلك بتحديد القوس من الدائرة والاصبع من الانسان ، حيث يدخل في تحديد القوس الدائرة لافي ذات المحدود ، وكذا يدخل في تحديد الاصبع الانسان مع خروجه عن ذات الاصبع ، بل مفهوم العرض هكذا ، حيث يدخل في حده الموضوع دون ذاته ، وكذلك كل مركّب طبيعي له صورة منوعة هي مبده فصله الاخير ، انما يكون تحصيله وتقومه من حيث حقيقته (المطلقة بنفس صورته المقومة لها) (١) وأما المادة فانما الحاجة اليها لحمل صورة الماهية لاجل قصور وجودها الخارجي العنصري عن الاستقلال ، وضعفه عن الاكتفاء بنفسه وبمباديه المقومة اياه كالفاعل والغاية ، وانحطاط مرتبة شخصيته عن أن يكون مجرداً عن العوارض الغريبة ، فلاجل كونه في وجوده العنصري مستصحباً

لعوارض - مسماة بالمشخصات - عرضت لحقيقة ذاته أن يفتقر الى المادة الحاملة لاعراضها المفارقة ، والافكل ذاحقيقة فهو - بما هو حق - مستغنى القوام عن المادة ولو احققها ، الاسبب أمر غريب عارض لها ، كالتصور عن البلوغ الى كمال ذاته ، والنقصان عن الوصول بتمام ماهيته ، لان المادة في كل شيء من حيث هي مادة له ، مستهلكة في صورته اذا نسبتها الى الصورة نسبة القوة الى الفعل ، ونسبة النقص الى التمام ، لانها مأخذ للجنس ، ونسبة الجنس الى الفصل بحسب تحصيل الماهية نسبة المادة الى الصورة في تحصيل الوجود .

فكما ان الجنس ماهية ناقصة للنوع ، فالمادة وجود ناقص له ، فالخشب في كونه مادة للسرير مطلقاً لا يدخل فيه التعيين الخشبي ولا غيره ، وكذا حكم جميع المواد .

ولهذا حكم بعض من له توفد في الطبع وصفاء في الذهن بالاتحاد التركيبي بين المادة والصورة ، والسر فيه عموم المادة وابهامها ، بحيث يشتمل في صدقها على الاشياء وتحققها لنفس الصورة المفردة بلاقرينة - كما حقق مثله في معنى المشتق - فلو أمكن وجود الصورة مجرداً عن المواد لكان الحقيقة بحالها كما في المثل الافلاطونية والصور المفارقة ، فالعالم عالم بصورته والانسان انسان بروحه المدبرة لابدنه .

الاصل الثاني

ان تشخص بدن الانسان المعين الشخصي من حيث هو بدنه انما هو بنفسه التي هي نحو وجوده ، وصورته المقومة مرتبة ما من آحاد المقادير ، و وضع ما من أفراد الاوضاع وكيف ما من أفراد الكيفيات ، وأين ما من أعداد الايون ، من غير أن تشترط خصوصية كل من أفراد هذه المقادير والاوزاع و

الكيفيات والايون الا في خصوصيات أزمنة مدة البقاء .
 وقد بيننا في بعض شروحنا للكتب النظرية ان الموضوع للحركة الكمية
 كالنمو والذبول هو شخص الانسان المتقوم من نفس واحدة متعينة مع مادة
 مبهمه الذات والكمية، ومايقع فيه تلك الحركة هي خصوصيات الكميات .
 وبنينا ذلك على ان المعتبر في تشخص الانسان هو وجود نفسه التي هي
 صورة ذاته، وهي الباقية عند تبدل أعضائه من الطفولية الى الشباب والشيب
 فمادامت النفس الشخصية باقية يكون الانسان الشخصي باقياً وان تبدلت
 أعضائه كلا أو بعضاً .

وكما أن تشخص ذاته بنفسه ، فكذا تشخص بدنه - أعني هذا الجسم
 الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة - وكذا تشخصات أعضائه ايضاً بالنفس السارية
 قواها فيها، فاليد والرجل وسائر الاعضاء مادامت تقومها النفس بقواها ، و
 تدبرها وتحركها ويصل اليها مدد الفيض منها وبها، وهي مضافة اليها اضافة
 طبيعية ولاقسرية ولاعرضية فهي متعينة بها بأنثها يدها، ورجلها، واعضائها - و
 ان تبدلت خصوصيات مقادير كل منها و آحاد كيفياتها و اوضاعها بعدما
 انحفظت نسبتها الطبيعية الى النفس الواحدة المعينة المستمرة من اول العمر
 الى آخره .

فالبدن له اعتباران: اعتبار كونه بدأناً لهذه النفس، واعتبار كونه حقيقة في
 حد ذاته وجوهره من جملة أجسام العالم ، فهو بالاعتبار الاول باق مستمر ببقاء
 النفس التي هي صورة ذاته وعلو وجوده وغاية تكونه، وهو بالاعتبار الثاني
 زائل فاسد متبدل وكل نمو وذبول وزيادة ونقصان عليه .

فلو سئل سائل وقال: هل بدن زيد - مثلاً - في وقت الشباب هو بعينه بدنه

في وقت الطفولية ؟

فالجواب بـ « لا » و « نعم » كلاهما صحيح ، كل من السلب والايجاب صادق بوجه دون وجه، فهو من حيث هو بدن زيد شخصي ذو نفس شخصية صح انه هو بعينه ذلك البدن بلا تبدل الا في عوارض هذا المعنى بما هو هذا المعنى ومن حيث أنه جسم له طبيعة جسمية - مع قطع النظر عن ارتباطه بأمر آخر - فهو في كل سنة غير الذي كان في السنة الاخرى ، بل في كل ساعة و لحظة هو غير الذي كان وسيكون لكونه دائماً في التحلل والذوبان .

فاذا حكمت هذا فاعلم انه اذا فرض تبدل هذا البدن بالبدن الاخر مع بقاء النفس فيهما صح قولك بأن أحدهما بعينه هو الاخر، وصح اعتقادك بأن ما يرى في المنام بعينه هو هذا البدن المتعين ولاعبرة بتبدل المواد والمخصوصيات أولاً ترى أن النبي صلى الله عليه وآله شخص واحد، وقديري في ليلة واحدة لالف رجل بهيئات وأشكال مختلفة، يرى لكل واحد منهم بوضع خاص من الشيب والشباب مخالف لما يرى لغيره ، ومع ذلك فكل من يراه في المنام فقد يرى شخصه وذاته، لان الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وآله مع ان جسده العنصري مدفون في روضة المدينة لم يتحرك من مرقده الشريف وذلك لان حقيقته المقدسة ليست الا روحه المطهرة مع أي بدن كان .

فكل من رأى ببصره القلبي نفسه المقدسة مع أي تمثّل كان فقد رأى صورة ذاته بعينه ، لان العبارة بتعيين الشيء هي نفسه و صورته مع أيّة مادة كانت والبدن بمنزلة الالة المطلقة للنفس والمادة المطلقة لحقيقة صورة الانسان والالة من حيث هي آلة انما تتعين بذوي الالة، وكذا المادة وجودها في غاية الابهام، وانما يتعين بالصورة وتستهلك فيها .

ولهذا يكون شخصية زيد و تعيينه باقياً مستمراً من أول صباحه الى آخر شيخوخته ، مع أن جسيمته مما تبدلت و تجددت بحسب الاستحالات و

الامراض ، وكذا جسميّة كل عضو من أعضائه ، وكما أن زيبداً الشخصبي بمجموع مايدخل في قوام هويته من النفس والبدن باق مستمر فكذا جسميته وبدنه ايضاً من حيث كونه بدنأ له ومرتبطأ به ارتباطأ طبيعياً موجود شخصبي واحد مستمر من أول العمر الى آخره وان تبدلت ذاته بذاته من حيث جسميته لامن حيث بدنيته لماعلمت من الفرق بين الاعتبارين، فاتقن هذا كي ينفعك في كثير من المطالب :

منها اثبات الحشر الجسماني واحياء عظام الموتى وهي رميم .
ومنها حشر بعض الناس بصورة القردة والخنازير، مع كون المحشور هو بعينه الذي كان في الدنيا متصورأ بالصورة الانسانية- وفيه سر آخر .
ومنها كون شخص من الانسان حين تجرده عن المواد والابدان لم يبطل شخصيته ، بل يكون حين تجرده عنها وحين تعلقه بالبدن هو بعينه شيئاً واحداً شخصياً .

الاصل الثالث

ان تشخص كل شيء بنحو وجوده الذي يخصه، سواء كان مجردأ أو مادياً وما اشتهر من كون المشخص في الماديات هي العوارض المادية فانما هو بمعنى آخر، وهو ان كل شخص مادي يلزمه مادام وجوده المادي كمية ما، و كيفية ما، ووضع ما، وأين ما، وزمان ما ، من حد خاص الى حد خاص يناسب قوته وبقائه في عالم الطبيعة ، فهي من لوازم كونه الطبيعي وأمارات وجوده الدنياوي، وليس أن لايتصور بقاء شخص بعينه بدون تلك الاعراض، بل يمكن تصور ذلك فيما له امكان أن يتقوى وجوده ويستكمل بحيث يستغنى بعلته المفوضة (الفياضة - ن) عن المقارنات والمعاونات الغريبة والاسباب الحسية

المادية .

كما في الصور الانسانية عند تجردها واستقلالها، فان الصورة الانسانية في أول التكون لم تكن الا متعلقاً بالمادة البدنية ، لانها كانت نطفة ثم علقه ثم مضغة، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ولكن بفضل الله ورحمته أنشأ فيها النشأة الاخرة الانسانية ، وأعطاهم جناحين يطير بهما الى صقع الملكوت متى قويت قوتها بالاغذية الروحانية، وخلعت عن ذاتها اللباس الحسي ، ونفضت عن أطرافها هذه السلاسل والاعلال ، بل النفس - وهي بعد في هذه الغواشي الهيولانية - تكاد تترك عالم الاجسام كلها وعوارضها جملة مع بقائها شخصاً .

الاصل الرابع

ان الوحدة الشخصية في الجواهر المجردة يجامع قبول التطور بالاطوار المختلفة ، والتشأن بالشؤون المتعددة ، و الاتصاف بصفات متضادة ، وليس الجوهر الجسماني في قبول سعة دائرة الوجود له كالجوهر الروحاني، فان الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع عنده اوصاف متضادة وأعراض متقابلة ، و ذلك لضيق وعائه الوجودي .

أو لاترى ان الجوهر الناطق من الانسان مع وحدتها الشخصية جامعة للتجسم والتجرد، حاصرة للسعادة والشقاوة، وهي مع وحدتها حائزة للحس و الخيال، والعقل، وكل منها يكون من عالم آخر، وهي الحساس والمتخيّل و المتعقل والمتحرك والساكن وغيرها من الحالات التي كل منها في عالم من العوالم .

وربما يكون في وقت واحد ملكاً مقرباً باعتبار، وشيطاناً مريداً باعتبار آخر وذلك لان ادراك كل شيء هو أن ينال حقيقة ذلك الشيء المدرك بما هو مدرك، بل

بالاتحاد معه كما يراه طائفة من العرفاء المحققون من الحكماء ، كفر فوريوس مقدم المشائين ، وصرح به أبونصر الفارابي في كتبه ، واعترف به أبو علي بن سينا في كتابه المسمى بالمبدء والمعاد وفي موضع من الهيات الشفاء ايضاً ، حيث قال : «ثم كذلك حتى تستوفى في نفسها هيئة الوجود كله ، فتقلب عالماً معقولا موازياً للعالم المحسوس كله ، مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق ، والجمال المطلق ومتحدة به ومنتقشة بمثاله وهيئته ، ومنخرطة في سلكه وصائرة من جوهره» انتهى (١) .

ومن له قدم راسخ في تحقيق الحقائق المتعلقة بمعرفة النفس يعلم ان المدرك بجميع الادراكات والفاعل لجميع الافاعيل الواقعة من الانسان على سبيل المباشرة هو النفس الناطقة النازلة الى مرتبة الحواس والالات والاعضاء ، والصاعدة الى مرتبة العقل الفعال في آن واحد ، وذلك لسعة دائرة وجودها وبسط جوهريتها وانتشار نورها في الاطراف والاكناف للبدن ، بل تطور ذاتها بالشؤون والاطوار ، وظهورها في مظاهر الاعضاء والقوى والارواح ، وتنزلها بمنزل الاجسام والاشباح مع كونها من سنخ الانوار وعالم الاسرار .

فمن هذا الاصل تبين وتحقق كون شيء واحد تارة مجرداً وتارة مادياً ، وما اشتهر من متأخري المشائين ان شيئاً واحداً لا يكون له الا أحد نحوي الوجود - الرابطة او الاستقلالي - غير بيتن ولا مبرهن عليه ، بل الحق خلافه ، نعم لو اريد منه أن الوجود الواحد من جهة واحدة لا يكون ناعتيًا وغير ناعتي لكان صحيحاً .

الاصل الخامس

ان الصور والمقادير كما تحصل من المبدء بحسب استعداد القابل والجهات الانفعالية، كذلك يتحصل منه بمجرد الجهات الفعلية وتصورات الفاعل والحيثيات الفاعلية من غير مشاركة مادة ما واشتراط حركة ما واستعداد عنصر ما ، ومن هذا القبيل وجود الافلاك والكواكب وكليات الطبائع والانواع حيث وجدت من المبادي العقلية بمحض تصورات المبادي كيفية وجودها ونظامها وكم ان للاوهام تأثيرات في العالم الانساني أحياناً مادامت النفس في هذه الدنيا، فحكم تعقلات المبادي في سببيتها لوجود الاجرام والاشكال وحكم تصورات النفس في الدار الاخرة هكذا .

وانسثلت الحق فالصور الخيالية صادرة عن النفس بقوتها الخيالية ، وهي ليست موجودة في هذا العالم ، والارآها كل سليم الحس لانها من جنس المحسوسات ، ولأنها قائمة بالجرم الدماغى - كما زعمه الجمهور من الحكماء - ولا في عالم المثال - كما رآه الاشراقيون - بل هي مع عظمها وكثرتها من الاشكال والصور العظيمة على عظم الافلاك الكلية والصحاري الواسعة والبلاد العظيمة موجودة في عالم النفس وفي صقع منها، اذ القلب الانسانى أعظم بكثير من العرش وماحواه ، بل العرش وماحواه لو كان في زاوية من زواياه لما أحس بها ، كما ذكره أبو يزيد عن نفسه ، فهي صور موجودة لافي هذا العالم ، بل تراها النفس ببصرتها القلبية ، وتشاهدها عند تغميض هذه العين مشاهدة أصح من مشاهدتها الحسيات المادية .

واما عدم ثباتها وعدم ترتب الاثار عليها فلضعف تحصلها الوجودي لكثرة شواغل النفس وانفعالها ساعة فساعة بما يورده الحواس الظاهرة عليها من آثار هذا العالم، وتفرق قواها في البدن وضعف همتها وعدم جمعية خواطرها، حتى

لو فرض أن يرتفع عن النفس الاشتغال بأفاعيل سائر القوى المحركة والمدركة، وتزول انفعالات الحواس الظاهرة عنها، وتكون قواها منحصرة في الخيال والتصوير، تكون الصور التي تنصورها حينئذ بقوتها الخيالية وتشاهدها ببصرتها الباطنية في غاية ما فيها من قوة الوجود وترتب الاثر، وتكون هي أقوى خطراً عن هذه المحسوسات بكثير.

وكما تكون تلك القوة يومئذ قوة باصرة تكون هي بعينها قوة فعالة، فتصير قوة واحدة من النفس عند قيامها عن شوائب هذه الدار فاعلة ومدركة معاً من غير تغاثر - بالذات ولا بالاعتبار - فتكون مشاهدة النفس لتلك الصور عين قدرتها عليها، كما هو مذهب الاشراقيين فسي علم الواجب من أن علمه بالموجودات راجع الى بصره الذي هو عين قدرته عليها.

الاصل السادس

ان الله تعالى قد خلق النفس الانسانية بحيث يكون لها اقتدار على انشاء الصور الباطنة عن الحواس، وكل صورة صادرة عن فاعلها بالذات فلها حصول له، كما ان لها حصولاً لقابليتها ان كانت مادية وليس حصولها لفاعلها وقيامها به عبارة عن حلولها فيه واتصافه بها، بل انما ذلك شأن حصول الصورة للقابل، لان القابل لنقصه الوجودي يستكمل بالصورة - جوهرية كانت او عرضية - ويتصف بها وينفعل عنها، وأما الفاعل فهو لا يستكمل بمفعوله ولا يتصف به ولا ينفعل عنه، لانه فياض يفضل عن وجوده وجود معلوله في مرتبة متأخرة.

فللنفس الانسانية في ذاتها عالم خاص بهامن الجواهر والاعراض المفارقة والمادية، والافلاك المتحركة والساكنة، والعناصر والمركبات وسائر الخلائق الحاصلة عنها بقدرتها واختراعها، والنفس تشاهدها بنفس حصولاتها لابلحصولات

اخرى ، والابتسلسل لالى نهاية .

وهذه القدرة والقوة التي تكون لاصحاب الكرامات في ايجاد الصور الغيبية في الدنيا تكون لعامة الناس في الاخرة ، سواء كانوا سعداء او أشقياء ، الآن السعداء لسلامة قلوبهم عن الامراض الباطنية وصحة نفوسهم عن العقائد الفاسدة يكون قرينهم في الدنيا والاخرة صور حسنة مليحة من وجوه الحسان والحوور والغلمان والرضوان، وأنواع النعم والكرامات - على حسب ماغلب عليهم من العلوم والنيّات وفعل الحسنات - .

وأما الاشقياء فلخبث سيرتهم ودغل سريرتهم وردائة أخلاقهم وملكاتهم، واعوجاج طبائعهم وفساد عقائدهم ، والفهم بالدنيا وعادتهم بالشهوات التي هي كسراب بقية يحسبه الظلمآن ماء يكون قرينهم في القيامة عذاب جحيم ، و نار حميم ، وعقارب وحيّات وصور موحشة قباح ، وأنواع من العذاب والعقاب

الاصل السابع

انه لا بد لتجدد المتجددات من جهة استعدادية مرجعها الى القصد والقوة وليس من شرط كل حادث أن تكون له مادة جسمانية تقبل مقداراً تعليمياً ذا وضع تنفعل منه هذه الحواس الدنياوية، بل المصحح لوجود هذه الهيولى ايضاً ليست الاجهة من جهات الفاعل العقلي ، اذ كل من الهيوليات الفلكية والعنصرية انما صدرت عن فاعلها القريب بجهة خسيصة فيه - هي الامكان - ومنشأ الامكان - ذاتياً كان او استعدادياً - في الجواهر المفارقة أو المقارنة هو نقص الوجود وقصور التجوهر عن الوجود القيومي والتجوهر الالهي ، فاذا علمت ذلك فنقول :

كما ان العقول عند المعبرين من الحكماء والراسخين من العرفاء على ضربين : منها العقول العالية الواقعة في سلاسل طولية ، وهم الملائكة الاعلون

ليس فيهم الاجهة شريفة هي نسبتهم الى المبدء تعالى جده ، وليس لهم التفات الى ذواتهم النورية القدسية فضلا عما ورائهم ، فلا جرم لا يقع من جهاتهم الشريفة الوجودية الوجودية الاعقول اخرى .

ومنها العقول العرضية التي هم الملائكة الاذنين لقربهم بعالم الاجسام ، ويسمون بـ «أرباب الاصنام» وهي أدون منزلة من القواهر الطولية ، ولهذا صدر منهم الاصنام والاجسام بواسطة التفاتهم الى ذواتهم الفارقة الموصوفة بالقصور الامكاني ، ولو لاقصورهم الامكاني والتفاتهم الى ذواتهم لما صدرت عنهم الاجسام .

فعلى شبه هذا التقسيم تنقسم النفوس بحسب الامكان الاستعدادي : فمنها ما يتعلق بالابدان المادية الاستعدادية والاجرام المستحيلة الكائنة الفاسدة ، فتتفعل عن هياتها وعوارضها المادية ، لكونها بالقوة لا يمكن لها أن تستكفي بذاتها . ومنها ما يتعلق بالابدان المستحيلة ، بل الابدان تنشأ منها نشأة ثانية . وتوجد بتبعيتها كوجود الظل من ذى الظل من غير استعداد مادة وانفعال وتغير من حال الى حال ، بل بمجرد جهة فاعلية في النفس مع حيثية امكانها وقصورها عن درجة الكمال التام العقلي ، اذ لو بلغت الى حد العقل لم يتبعها تجسم وتكدر ، فهذا القسم من النفوس تجردت عن الحس دون الخيال ولو تجردت عن الخيال والتمثيل لكانت عقولا صرفة .

فالنفس عند تفردها عن البدن العنصري سواء كان بالنوم او الموت يصحبها القوة الخيالية التي للنفس بمنزلة القوة الهيولانية للبدن ، ويلزمها البدن الناشئ عن النفس نشو الظل عن الضوء ، والعكس عن الشخص من غير انفعال .

وهذا القسم من النفوس - سواء كانت أشرا أو أخياراً - أقوى قوة وأشد

تأثيراً من النفوس العنصرية المنفعلة عن الابدان، وقدر أن قوة النفس لاينافي شقاوتها .

* * *

فاذا تمهدت هذه الاصول ، وتشددت أركان هذه الفصول ، فبعد تذكرها وتدبرها من أوائلها الى خواتمها بادراك صحيح وطبع سليم ونظر ثاقب وفهم زكي تحقق وتبين حقيقة المعاد الجسماني وحقيقة الرجوع الانساني بكل اجزئيه ، الجسماني والروحاني، وبها يندفع جميع شبه المنكرين وكافة أبحاث الجاحدين للحق ، المعاندين في اثبات المعادين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم ، ومنه المنّ الجسيم .

ولولا مخافة التطويل المؤدي الى الاطناب الممل لاوردت واحدة واحدة من الشبه المعقودة المذكورة في باب المعاد، وتبينت وجه التفصي عنها باستعانة هذه الاصول الممهدة واستنباطها، ولكن الموفق ، المهتدي بنور الحق يمكنه الاستعانة بها، والاستضاءة بأشعة أنوارها، والاقْتباس من لوازم أسرارها وبدايع آثارها ، فيسلك بها طريق الآخرة ، وينظر منها أسرار المعاد ، ويزيد بسببها الايمان بالله ، والاعتقاد بيوم الحساب-يوم الجزاء لاعمال العباد ، يوم يخرجون من أجدات الاجساد .

واما البليد الذهن المختوم على قلبه الواقف، او العنيد المنحرف الممسوخ المخالف ، فلاينفعه تكثير الفوائد ونشر الموائد ، وبسط المقدمات وافاضة الخيرات، بل مايزيدهم عن الحق الانفوراً، ومازادهم الحكمة الاسفها وقصوراً

قوله سبحانه :

انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون [٨٢]

في هذه الآية مسائل :

المسئلة الاولى في معنى الامر

قيل : «الامر» ههنا بمعنى الشأن «انما أمره» اي : انما شأنه «اذا أراد شيئاً» ودعاه داعي حكمته ومصلحته الى تكوينه «أن يقول له كن فيكون» ولا بأس عليك ان تحمل «الامر» ههنا على ما يرادف معنى الحكم الانشائي والامر التكويني فان الامر من الله كباقي أقسام كلامه على ضربين :

أحدهما ما هو بمعنى التكوين والانشاء المطلق .

والثاني هو بمعنى طلب الفعل من العبد ، وهو الامر التشريعي .

ومن القبيل الاول : * (بانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم) * [٦٩/٢١]

* (كونوا فردة خاسئين) * [٦٥/٢] * (كونوا حجارة) * [٥٠/١٧] .

ومن قبيل الثاني قوله تعالى : * (كونوا قوامين بالقسط) * [١٣٥/٤] .

والمخاطب بالامر التكويني والخطاب الایجابي لا يكون الاذوات الماهيات المجعولة ، المستعدة لسماع قول الحق بأذانهم السمعية ، الواعية المطيعة لاذان الحق واذنه لهم وندائه عليهم بالدخول في دار الوجود ، فسمعوا نداء الحق بقوله : «كن» وأطاعوا أمره ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ودخلوا في دار رحمته وبلدة جوده ونعمته ، كما قال مخاطباً للسموات والارض : * (اتياطوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين) * [١١/٤١] .

واما المخاطب بالامر التشريعي والخطاب التكليفي فلا يكون الاضرباً من النفوس الانسانية حين وجودها العنصري، وكونها الدنياوى وبلوغها النفساني وكمالها البدني .

وفي الامر الاول لامجال للعصيان لانه الدين الفطري الالهى الذى يستحيل التمرد عنه والمعصية فيه ، وبهذا جرت سنة الله التي لاتبدل لها ، وأما الامر الذى أمر به عباده على السنة رسله وألواح كتبه فمنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الا القبول والطاعة .

ومثال هذه القاعدة النفس الانسانية التي خلقها الله مثالا له ذاتاً وصفة ، و جعلها سلماً الى حضرته، وصراطاً مستقيماً الى جنبه، وحامل لسر ربوبيته و أمره ونهيه و كتبه ورسله وملائكته وعباده الصالحين والطالحين من الجنس والانس أجمعين .

فمن أراد أن يعرف ما ذكرناه فلينظر الى نفسه في أمره ونهيه وتكوينه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره، فهو على بيته من ربه في كماله، وقد خلقت أعضائه مسخرة لاستطيع له خلافاً ولا عليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح انفتحت ، و اذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء ، فهي له من جهة أمثالها بمنزلة أجراء السموات والارض لله تعالى في حر كاتها وسكناتها .

وله جنود روحانية هي أقرب منزله منه ، وأسرع قبولاً لطااعته ، وأشد سماعاً لامره ونهيه ، وهى قواه الادراكية اولا وقواه التحريكية ثانياً ، كسل منهما على طبقات متفاوتة فى الشرف، ودرجات مترتبة فى القرب منه والطاعة لحكمه والسماع لامره ، هى كلها بمنزلة ملائكة الله العلوية والسفلية ، العلمية والعملية على شعوبها وقبائلها ، المترتبة فى مقاماتها النازلة فى مراتبها ، كل له مقام معلوم، حيث أنهم كلهم جبلوا على الطاعة لا يستطيعون له خلافاً، بل لا يعصون الله ما

أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

وأما أمره ونهيه بالواسطة من لسان أو غيره فقد يكون واقعاً وقد يكون غير واقع، فما شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع في شيء دون شيء بواسطة كلال الآلات الجراحية وفتور الأعصاب والادوات العرضية مع عموم ذلك اذا رفعت الوسائط وتركت من البين فلا يقدح في كماله .

المسئلة الثانية

في معنى الارادة من الله سبحانه

ان الارادة فينا شوق متأكد عقيب داع، هو تصور الشيء الملائم الحسي أو الظني أو الحقيقي تصوراً تخيلياً أو ظنياً أو عقلياً موجباً لتحريك القوة المحركة للأعضاء الآلية، كالارواح ثم الأعصاب ثم الأعضاء، لاجل تحصيل ذلك الشيء من حدود العلم الى حدود العيان والشهود .

والارادة في الواجب هي المحبة الالهية التابعة لابتهاجه بذاته التي ينبوع كل فضيلة وكمال وخير، وهي عين الداعي، وهو نفس علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته، المقنضية للنظام الكلي، المؤدية للخيرات أتم اقتضاء وتأدية . لانه لما علم ذاته الذي هو أجل الاشياء بأجل علم، يكون مبتهجاً بذاته أشد الابتهاج، ومن ابتهج بشيء ابتهج بجميع ما يصدر عنه من حيث كونها صادرة عنه، فالواجب تعالى يريد الاشياء لا لاجل ذواتها الامكانية، بل لاجل أنها آثار صادرة عنه تعالى، فالداعي في ايجاده للممكنات والغاية لها هو ذاته تعالى، فيكون ذاته فاعلاً وغاية، فهو الاول والاخر .

قال بعض الحكماء : لو أن انساناً عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود، وكان ينظّم الامور التي بعده على مثاله، حتى كانت الامور على غاية

النظام، لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود الذي هو الكمال، فان كان واجب الوجود هو الفاعل فهو الغاية والغرض .

ومن ههنا يظهر حقيقة ما قاله بعض العرفاء، لولا العشق ما يوجد أرض ولا سماء ولا برّ ولا بحر ولا هواء ولا ماء .

ومما يجب عليك أن تعتقد أن البارئ تعالى كما أنه غاية الاشياء بالمعنى المذكور - أي الداعي والسبب الغائي - فهو غاية أخيرة بمعنى أن جميع الاشياء طالبة لكمالاتها، ومتشوقة للخير الاثم، ومتشبهة به في تحصيل ما يتصور في حقها من الخير كل بحسبه، فلكل منها عشق وشوق اليه ارادياً كان او طبيعياً ولاجل هذا المعنى حكم حكماء الالهيون بسريان العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها، وأثبتوا لكل منها شعوراً وعلماً، واليه الاشارة في قوله تعالى : * (ولكل وجهة هو موليها) * [١٤٨/٢] وقوله : * (وان من شيء الا يسبح بحمده) * [٤٤/١٧] .

ويقتبس كل منها بنار الشوق نور الوصول لديه والقرب منه كما قال واحد من الحكماء المعلمين: صلت السماء بدورانها، والأرض برجحانها، والمطر بهطلانه، كل يدور على المبدئ .

وقيل أيضاً مشيراً الى حركة السماء وسكون الأرض: انهما لسيّان في هذا الشأن :

فذلك من عميم اللطف شكر وهذا من رحيق الشوق سكر

المسئلة الثالثة

ان حقيقة الامر التكويني والارادة الالهية بالمعنى الذي مرّ كلتاهما واحدة، فأمره لكل شيء عين ارادته له، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فكل

مأمر به أمراً تكوينياً فلا بد من وقوعه وكذا كل ما أراد وقوعه ارادة ذاتية أزلية فيجب تحققه .

المسئلة الرابعة

في أن أمره للخلائق و ارادته للموجودات ليس أمر قسر و اجبار و ارادة قهر و اضطرار، بل مأمرهم الا ما أحبّوه، ولا أراد منهم الا ما عشقوه ، بحسب ذواتهم الاصلية و ماهياتهم الذاتية قبل أن ينحرفوا و يتغيروا عما فطرهم الله عليه بل الله سبحانه عامل كل أحد من خلقه معاملة لو لم يكن خلق سواه كان عامله بها، و اختار لكل موجود ما ان و كل أمره الى نفسه اختار ذلك .

ألم تسمع في الاخبار الواردة ان الله عزوجل خلق الصنایع و عرضها على بني آدم قبل أن يخلقهم هذا الوجود الدنيوي في بعض مواطن الغيوب و مكامن النشآت، فاختار كل لنفسه صناعة فلما اوجدهم اختار لهم ما اختاروا لانفسهم .

وهكذا الامر في كل ما يجري على الانسان، لا يختص ذلك بالصنایع، بل ذلك مثال واحد من هذا الشأن، و قس عليه غيره، و ليحسن كلكم ظنه بربه و ليحبّه بكل قلبه، فان ربه من الرحمة اليه و الحنان له على ما وصفناه، لا على ما يظنه بعض المتفلسفة القائلة بأن «نظر الحق بالرحمة و الایجاد الى مجموع النظام دون خصوصيات الاحاد» .

فكأنه لم يعلم معنى كونه أرحم الراحمين، و كأنه لم يفهم كون الله أحب الاشياء للعباد، لان المحبة و الحنان يتبعان الملائمة ، ولا يكون أشد ملائمة و خيراً للعبد من الخالق الذي منه وجوده و اليه معاده، وهو أوله و آخره و ظاهره و باطنه و أمره كله ، فالحق ان أمره لهم مسبوق بدعائهم له و طلب الدخول اليه

فلولا سبق السؤال الاستحقاقى لما ورد الامر من الله بالدخول فى دار الوجود بالفيض المقدس، كما انه لولا الفيض الاقدس المستدعى لماهياتهم وأعيانهم الثابتة التى هى كظلال أشعة الاسماء الالهية، لما سبق منهم الاستيذان والسؤال الوجودى الفطري الذى يسأله الذات المطبوعة السامعة لقول الله «كن» الداخلة امثالاً له فى الوجود .

وقول «كن» ليس أمر قهر وقسر، لان الله غني عن العالمين، ولا حاجة له الى وجودهم ليغيرهم عليه ، كما لا حاجة له الى عبادتهم و طاعتهم فى الامر التشريعى ، وانما أمرهم بالاحكام الدينية لما رأى فيه صلاح حالهم فى النشأة الاخرى، كذلك أمرهم بالامر التكويني أمر اذن ، لانه مسبق بسؤال الوجود منهم له ، فكانه قال العبد لربه ائذن لي أن أدخل فى عالمك وهو الوجود، فقال الله «كن» اي «أدخل حضرتى فقد أذنت لك» كما حكى الله عن عيسى عليه السلام :*(انى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله)*[٤٩/٣] فلولا سبق السؤال الوجودى عن الطائر أن يكون لم يسم ذلك اذنأ .

حجاب وكشف

فان قيل: أين للمعدوم لسان يستل بها ؟

قلنا : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم و ثبوت ماهو بمنزلة لسانهم كما أشرنا اليه ، و هوالمشار اليه فى قوله صلى الله عليه وآله : « ان الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره» - الحديث - فالاول اشارة الى الفيض الاقدس ، والثانى الى الفيض المقدس ، وتحقيقها يحتاج الى مجال آخر ، لانه من مزال الاقدام و مزال الاقوام ، و من ههنا ضلت المعتزلة من أهل الكلام ، و ذهبوا الى انفكك الماهيات عن وجودها فبعدوا عن الحق بمراحل .

المسئلة الخامسة

فى لمية صدور العصيان وحصول الشقاوه لافرادالانسان

لقائل أن يقول: لما تحققت أمره وارادته تعالى للاشياء على الوجه الذى قررت من كونها عين المحبة الالهية، الجاعلة كل أحد على أفضل ما يختار له ويحب لنفسه، فما معنى صدور المعاصى عنهم والاثام المعقبة لهم يوم القيامة صنوفاً من الالام؟

فنقول: كل ذلك حق وسنطلعك على حقيقة الامر فيه، فاعلم ان الطاعة كل هيئة يقتضيها ذات الانسان على ما جبلت عليها لوخلت عن العوارض الغريبة، وهى الفطرة الاولى التى فطر الله عليها العباد كلهم، والمعصية كل ما يقتضيه ذاته بشرط أمر غريب يجرى مجرى المرض، والخروج عن الحالة الاولى، فيكون ميل الانسان كشهوة أكل الطين التى هى غريبة بالنسبة الى المزاج الطبيعى لم يحدث الا لعروض مرض وانحراف عن مذهب الطبيعة الاصلية.

وقد ورد فى الحديث القدسى (١): «انى خلقت عبادى كلهم حنفاء وانهم أتتهم الشياطين فأحتالهم عن دينهم» فالطاعة هى الحنيفية التى تقتضيها ذواتها لو لم تمسهم أيدي الشياطين، فاذا مستهم أيديها فسد عليهم مزاج فطرتهم، فاقتضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الالهى من الهيئات الظلمانية ونسوا أنفسهم، وكاد أن يسقطوا عن درجاتهم التى جبلوا عليها، فأتتهم رسول من الله يذكرهم العهد القديم، ويتلوا عليهم آيات ربهم، ويعود عليهم بتلك الهيئات التى كانت تقتضيها ذواتهم، فصرخوا عنها باللاحق الغريب، وتكرر عليهم بما يذكر ذلك من الصلوة والصيام والزكوة والاطعام وصللة الارحام،

١- المسند: ١٦٢/٤ (فأضلتهم عن دينهم).

الى غير ذلك من الطاعات المعروفة، فان كل ذلك دين الله الذى ديتنه ودعا
اليه عباده أجمعين ، وأمرهم به قبل خلق السموات والارضين، فأطاعوه و
تقلدوه طوعاً ورجبة وحنيناً ومحبة .

ولولم يكن هذه الهيئات مما تقتضيها ذواتهم كانت دعوتهم اليها دعوة
الى شقاوتهم، لان سعادة الشيء ليست الا ما يقتضيه ذاته ويلائم نشأته ويوافق
طبعه (طلبه-ن) ولا شقاوته الا خلاف ما يقتضيه ذاته، وانما كبرت الصلوة وثقلت
الطاعات على الناس لما انشبت فيهم أظفار من العارض الغريب * (بل أتيناهم
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) * [٢٣/٧١] * (ولو شئنا لآينا كل نفس
هداها ولكن حق القول منى) * - الآية [٣٢/١٣] .

فأما الخاشعون - وهم الذين باشرُوا أنوار الحق نفوسهم حتى خشعوا
لها فان الله اذا تجلى لشيء خشع له - فليست الصلوة كبيرة عليهم، ثم ان هذا
المرض الذى عرض لذواتهم، والحالة المنافية التى حلت بهم، لولا أن وجدوا
قبولا من ذواتهم لعروضها لهم واذناً فى لحوقها بهم لم يكونوا يعرضان لهم
أبدأ ولا يلحقان بهم ، فاذن كان مما يقتضيه ذواتهم أن يلحق بهم امور منافية
لجواهرهم، فاذا لحقتهم تلك الامور اجتمعت فيها جهتان: جهة نورية فطرية،
وجهة ظلمانية وهمية، فكانت ملائمة منافية .

اما الملائمة فلان ذواتهم اقتضتها، واما كونه منافياً فلانها اقتضتها على أن
يكون منافية لهم، فلولم يكن منافية لهم لم يكن ما فرضناه مقتضى لها، مقتضى
لها، بل أمر آخر - هذا خلف - .

فالشيء عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم، سعيد شقي، ملتذ ولكن
لذته ألمه، سعيد ولكن سعاده شقاوته، وهذا عجيب جداً ولكن اوضحناه لك
ايضاحاً لم يبق معه عجب وريب انشاء الله .

ولهذه الواقعة أمثلة كثيرة في العلوم الطبيعية مثل الحركة القسرية فانها صادرة عن الطبيعة بواسطة عروض ميل غريب، ومثل الحرارة الغربية عند الحمي، فانها محللة للبدن، مضغفة له، مؤذية للنفس، مع أن النفس يحدثها في البدن، لاجل انحراف الطبيعة عن اعتدالها اللائق بها في كل وقت .

ومثل الشكل الغريب الذي عرض للارض أولاً بواسطة أمر غريب حادث فغيرها عما كانت وأخرجها عن الكروية التي مقتضى طبيعتها الاصلية فصار لها طبيعياً قبلته الارض وحفظته يبوستها التي هي كيفية طبيعية لها ، فالذي كان لها أولاً بمنزلة الافة والمرض ، صار لها أخيراً بمنزلة المطبوع الموافق كالصحة، فلولم يكن في طبيعتها من القوة الهولانية مايقبل الاشكال العارضة لاجل مصادفة الامور الغربية لما قبلتها بوجه من الوجوه أصلاً، كالأفلاك وما فيها ، فالذي قبلته الارض من هذه التضاريس في سطحها فانما قبلته لانها مطبوعة من وجه، مقسورة من وجه .

وتحت هذه الامثلة أسرار عظيمة لايتفطن بها الا الاقلون من العلماء* (و تلك الامثال نضربها للناس ومايعقلها الا العالمون)* [٤٣/٢٩] .

تفريع

فاذا علمت هذه القاعدة فمهما سمعت قول الله عزوجل يذكر هذه الاشقياء بالبعد والشقاوة، فهم أشقياء مبعدون لاشك في ذلك ، فان العذاب مطبق عليهم من فوقهم و من تحت أرجلهم ، و مهما سمعت عزوجل ينبيء عن خلقه كلته بالحسن والبهاء، ويذكر نفسه بالرحمة التي وسعت كل شيء، فاعلم انه بالنظر الى تلك الجهة الدقيقة التي نبهناك عليها ، ان ذواتهم لولم تستدع عروض العذاب الدائم لم يكن يفعل بهم ذلك ، فان الله عزوجل لا يولتي أحداً الا

ماتولاه عدلا منه ورحمة .

وقد ورد: ان الله خلق الخلق في ظلمة، ثم قال لهم ليختر كل منهم صورة أخلقه عليها، وهو قوله تعالى: * (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) * [١١/٧] فمنهم من قال: «رب أخلقني خلقاً حسناً أعادل ما يكون، حتى لا يكون مثلي أحد في الحسن والجمال» ومنهم من قال: «أخلقني خلقاً قبيحاً أبعد ما يكون من التناسب وأوغله في التنافر، حتى لا يكون مثلي في القبح والبعد عن الاعتدال أحد» و كل منهما أحب لنفسه التفرد، فان حب الفردانية فطرة الله السارية في كل الامم التي يقوم بها وجود كل شيء، فخلق الله كلا من الخلق على ما اختار لنفسه، و أراد لكل منهم ما أرادته لنفسه .

تفريع آخر

فاعلم يا حبيبي ان كل نكرة معرفة، وقبل كل لعنة رحمة، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، فان الله تولى كل أحد ماتولاه لنفسه، وهو قوله: * (و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولته ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) * [١١٥/٤] .

وقد ورد في الخبر موقوفاً على ابن مسعود في صفة يوم القيامة (١) ان الله عز وجل ينزل في ظلال من الغمام من العرش السى الكرسي، فينادى مناد أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً، أن يولي كل أحد منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى .

١ - راجع الحديث في المستدرک للحاکم : كتاب الاحوال : ٤ / ٥٩٠ والترغيب والترهيب للمنذرى : كتاب البعث : ٦ / ١٨٣ .

قال : فينطلق كل قوم الى ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا ، ويمثل لهم
 أشباه ما كانوا يعبدون - الحديث بطوله .
 وكما يولون في الآخرة ما تولوا في الدنيا، فانما يولون في الدنيا ما تولوه
 في السوابق حين خلقوا في الظلمة ، فان شككت في ذلك فاتل قوله تعالى :
 * (انّا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن
 منها وحملها الانسان) * - الاية [٧٢/٣٣] لتعلم أن الله لا يحمل أحداً شيئاً قهراً
 وجبراً ، بل يعرض عليه أولاً ، فان تولاه ولاه ، وان لم يتوله لم يوله ، وهذا رحمة
 الله و ارادته الخالية عن الكراهة أصلاً ، ويرحم الله امرءاً آمن بالكتاب كله و
 لم يبادر بالصرف والتأويل الى ما يبلغه بعقله وبعقول غيره من الاباطيل ، ولم يسلك
 سبيل المقتسمين ، الذين جعلوا القرآن عضين .

وهم وتنبيه

لا يقال : ليس تولية الشيء ما تولاه عدلاً من كل وجه ، بل حيث يكون
 ذلك التولي من رشد وبصيرة ، فان السفية قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة اليه
 وضر لجهله وسفاهته ، ثم لا يكون توليته اياه عدلاً وحكمة - بل ظلماً وجوراً -
 وانما العدل والحكمة والشفقة في ذلك منعه اياه وصرفه عنه .
 لاننا نقول : هذا التولي الذي كلامنا فيه ليس تولىً يحكم عليه بالرشد والسفه ،
 والمنفعة والمضرة ، وانما هو تولى سابق على النفع والضر ، حاكم على الخير
 والشر ، لان به يصير الشيء متعيناً في الخارج بالاسباب المقدره له ، وما يختاره
 السفية لذاته انما يسمى شراً ، لانه مناف لذاته فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض
 هذا الاختيار ، فذلك هو الذي اوجب لنا أن نسمي هذا شراً بالنسبة اليه ، وأما
 اقتضائه الاول فلا يمكن وصفه بالشر ، لانه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه

فيوصف بأنه شر، بل هو الاقتضاء الذي لا يكون الا خيراً، لان الخير ليس الا ما يقتضيه ذات الشيء، ولو اطلق لفظ «الشر» على ماهية امكانية يكون مرتبتها في درجة الوجود والفضيلة الحقيقية دون مرتبة موجود آخر مع استحالته أن تكون هي الا هي، كان ذلك الاطلاق على غير المعنى الذي كلامنا فيه الان فان الشر معناه العرفي هو عدم وجود ما، او عدم كمال وجود ما - لمانن حقه بما هو هو - أن يناله بحسب استعداده الفطري او الكسبي .

وأما كون الحمار ليس له وجود الانسان وكماله، فلا يعدشراً بهذا المعنى والتولى الذي كلامنا فيه ان الحق سبحانه ما ولّى كل شيء الا ما تولاه بنفسه، هو الاستدعاء الذاتي الاولي، والسؤال الوجودي الفطري، الذي يسئله الذات القابلة المطيعة السامعة لقول «كن» منه تعالى، فيدخل في عالمه بعد الاستيذان منه، والامر من الحق تعالى .

فهذا تحقيق الامر الابداعي والارادة الازلية، المتعلقة بذوات الاشياء وأما الامر التشريعي والتكويني الحادثان، والارادة المترتبة على استحقاق العبد من جهة أعماله فهي ايضاً على ما يناسب الفطرة الثانية له في الدنيا والاخرة فمن تولى الله وأحب لقاءه وجرى على ما جرى عليه الاوامر الشرعية والتكاليف الدينية، تولاهاهم الحق وهو يتولى الصالحين، ومن تعدى ذلك فقد طغى وتولى الطواغيت واتبع الهوى، ولكل نوع من الهوى طاغوت ولاه الله ما تولاه، فشخص لكل معبود ووجه اليه، وهو قرينه في الدنيا والاخرة :*(وما على الرسول الا البلاغ المبين)* .

أعاذنا الله من متابعة الهوى والشياطين، وجعلنا من عباده الصالحين الذين يتولاهاهم برحمته يوم الدين .

المسئلة السادسة

فى معنى القول

اهلم ان القول والكلام عبارة - عند المحققين من المتكلمين من انشاء ما يدل على المعنى، وليس من شرط الدلالة المغايرة الذاتية بين الدال والمدلول عليه، بأن يكون ذات المعنى المدلول عليه شيئاً آخر غير ذات ما يدل عليه، والا لم يفهم عند سماع الالفاظ والعبارات انها ألفاظ وعبارات، وكذا ليس يشترط كون الدال على المعنى من جنس الاصوات والحروف، بل قد صرح المحققون من العرفاء وأهل الكشف والشهود، ان روح المعنى المقصود من الكلام هو الاعلام .

وربما يستدلون عليه بتسييح الحصاة وغيرها، وغير ذلك من الشواهد الدالة على أن الاشياء متكلمة بألسنة ذاتها، ناطقة بحمد الله وتسييحه من جهة وجوه دلالاتها على وحدانية الله تعالى، وقد عبر سبحانه عن هذه الدلالة فى قوله سبحانه : ﴿ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ [٢١/٤١] .

وما روى عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال ذات ليلة سمع صوت ناقوس النصرارى (١) : « هذا الناقوس يقول التسييح الفلاني كذا وكذا » - الحديث - وكذا ما روى عنه صلوات الله عليه انه قال : « أنا كلام الله الناطق » وكذا ما روى عنه أيضاً انه قال مخاطباً للانسان :
وانت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمهر (٢)

١ - بحار الانوار : آخر كتاب العلم ، ٣٢١ / ٢ .

٢ - ديوانه عليه السلام .

فيه دلالة واضحة على أنه ليس من شرط الكلام والكتاب أن يكون من جنس الاصوات والحروف، وأمثال ذلك منقولة من كثير من الاكابر والعرفاء وأعظم العلماء .

والاحاديث الصحيحة الدالة على نطق الاحجار و الاشجار لرسول الله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كثيرة من غير تعرض في جميع ذلك بأنه كان بطريق الصوت ، أم لا - وان كان ذلك جائزاً - بل هو مما قد وقع في بعض الاحايين حيث اتفق لهم محاكات هذه الدلالة الذاتية بالنطق الظاهري ايضاً، فيسمعونه كفاحاً بسبب اشراق نور النبوة على مشكوة حواسهم الظاهرة المنورة بأنوار صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله فانهكس ظل السماع القلبي على قوة السمع الظاهري ، فانطبع على لوح بنطاسيا صورة ذلك السماع العقلي - على سبيل الانحدار من العالي الى المتوسط، ثم الى السافل على عكس عادة الناس في ادراكهم صور حقايق الاشياء ، حيث يقع لهم الاحساس بها أولاً ثم التخيل ثانياً ، ثم التعقل آخرأ .

فاذا علمت هذا فاعلم ان كلام الله ليس معانى قائمة بذات الله تعالى تكون هي من مدلولات الالفاظ التي وقعت في كتب الله النازلة على الانبياء - كما ذهب اليه الاشاعرة، وسموه بـ«الكلام النفسي» وقالوا انه مدلول الكلام اللفظي - فان ذلك يؤدي الى مفاسد شنيعة ومثالب عظيمة يجب تنزيه الله عنها، مما هو مذكور في كتب أهل البحث والكلام.

ولا ينحصر ايضاً في خلق الالفاظ والعبارات المسموعة - كما زعمه المعتزلة -

بل مطلق انشاء ما يدل على المعانى مع الشعور والارادة للاعلام ، ولهذا قال تعالى - مشيراً الى جوهر عيسى عليه السلام - : * (وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه) * [١٧١/٤] وقال مشيراً الى النفوس الناطقة الانسانية : * (قل لو كان

البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي) * [١٠٩/١٨] « والبحر » اشارة الى الهيولى القابلة للتشكلات ، والصور الحادثة التي هي قوالب معاني النفوس، كالمداد القابل لتشكلات الحروف الدالة على المعاني

ذكر تنبيهي

اتفقت أئمة أهل الكشف على ان النفس الانساني تحاكي النفس الرحماني وهو كصدائه ينادي بندائه ويحاكي بأدائه ، فمظاهرها متطابقة، و مراتبها متحاكية متشابهة، ومنازلها منحصرة في ثمانية وعشرون على ما نوح به لسان العارفين .

اشراق افاضي

ذكر بعض أكابر العلماء انه فرق ما بين «الكلام الالهي» و«الكتاب السماوي» فالكلام بسيط والكتاب مركب من حامل ومحمول، والكلام أمري * (انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) * [٨٢/٣٦] والكتاب خلقي: * (ان كتاب الابرار لفي عليّين وما أدريك ما عليّون * كتاب مرقوم يشهده المقربون) * [١٨/٨٣ - ٢١] وعالم الامر خال عن التضاد، بل انه مقدس عن التغير والتكثير * (وما أمرنا الا واحدة) * [٥٠/٥٤] و أما عالم الخلق فمشمتمل على التضاد والتغير * (ولارطب ولا يابس الا في كتاب مبين) * [٥٩/٦] .

وكما أن الكلام يشتمل على الايات : * (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) * [٢٥٢/٢] فكذا الكتاب يشتمل عليها * (تلك آيات الكتاب المبين) * والكلام اذا تشخص و تنزل من سماء التجرد صار كتاباً ، كما ان الامر اذا تنزل والحكم اذا مضى صار فعلاً * (كن فيكون) * [٨٢/٣٦] .

فعلم مما تمهد وتقرر ان وجود عالم الامر « هو قول الله » و صحيفة عالم الخلق هي « كتاب الله » وآياتها أعيان الممكنات و ماهيات الكائنات * (ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون) * [٦/١٠].

وهذه الايات البيّنات انما ابدعت وانشأت أولاً في جواهر عالم الامرو التدبير، ثم بنيت وتصورت في مواد عالم الخلق والتقدير، ليستعد أصحاب التفكير والتذكر بسبب مطالعة أبواب هذه الكتب ، ومشاهدة آياتها الفعلية المثبتة في الافاق، واستماع آياتها القولية المثبتة في الانفس، للارتقاء الى عالم الامرو الانتقال من المحسوس الى المعقول، والارتحال من الجزئي الى الكلي والسفر من الخلق الى الحق، ومن الشهادة الى الغيب، ومن الدنيا الى الآخرة، ليفوزوا بالسعادة العظمى، ويصلوا الى مشاهدة عالم الربوبية والوحدانية الحقة وملكوته ربهم الاعلى * (سريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) * [٥٣/٤١].

حكمة برهانية

ان الانسان مادام كونه الدنياوى محبوس في مضيق الحواس ومقيد بسجن عالم الزمان والمكان ، فلا يمكنه سماع قول الحق كفاحاً ، ولا مشاهدة الايات الافاقية والانفسية الا واحدة بعد واحدة، وزماناً بعد زمان ويوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ، فيتلو آية وتقيب عنه اخرى، فتتوارد عليه الاوضاع وتتعاقب عليه الانات ، * (وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لايات) * [٥/١٤].

وهو على مثال من يقرأ طوماراً وينظر الى سطر منه بعد سطر، ويطلع حرفاً بعد حرف، وهذا القصور دركه عن مشاهدة الجميع دفعة واحدة ، فاذا

قويت بصيرته وتكملت بنور الهداية والتوفيق - كما هي عند القيامة - فيتجاوز نظره عن مضيق عالم الخلق والظلمات الى سعة عالم الامر والانوار ، فيطلع على جميع ما في هذا الكتاب المبين، الجامع للاكوان الخلقية دفعة ، كمن يطوى عليه السجل الجامع للسطور والكلمات * (يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب) * [١٠٤/٢١] * (والسموات مطويات بيمينه) * [٦٧/٣٩] .

ويمين الله عالم الامر ، ولم يقل بشماله ، لان اهل الشمال وسكان عالم الضلال ليس لهم نصيب من طي السموات ، وكذلك كل من كان محبوساً في سجن الاجسام ، مقيداً بقيود الحواس فلا اقتدار له على مطالعة آيات الله سبحانه و الاطلاع على معانيها ، وفهم حقائق المعارف التي فيها ، ومن لم يتمكن من فهم آيات الله فهو لامحالة معرض عنها ، كأنه لم يسمعها ، ويكون حاله ما أفصح الله عنه بقوله : * (يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصّر مستكبراً كأن لم يسمعها ، فبشره بعذاب اليم) * [٨/٤٥] .

واعلم ان في الكلام والكتاب أسراراً عظيمة لا يحتمل المقام ايرادها و ذكرها ، ولا يمكن لهذه الاسماع الدنياوية أن يسمعها ، فوقع الاكتفاء بهذه اللمعة اليسيرة من آيات كواكبها المنيرة .

المسئلة السابعة

في حاصل معنى الاية وغرضها المسوق اليه على حسب طاقتنا

لما كانت عمدة ما يصد الناس عن الاعتقاد بأمر المعاد هي أن النفس بعد خروجها عن غبار هذه الدار ، وتفردا عن بدنها العنصري المستعار ، وأركانها المتداوية الى الاضمحلال والبوار ، يستحيل رجوعها تارة اخرى الى تدبير هذا

البلقع الخراب ، الخالي عن الاعتدال والاستعداد ، الواقع في مهوى الزوال والفساد، الا بعد حركات فلكية، واستحالات مادية، وانفعالات هيولوجية، وهو ينافي حدوث الابدان عند القيامة دفعة واحدة ، ويلزم ايضاً من عودها الى البدن ما يلزم القول بالتناسخ ، فأشار سبحانه الى حل هذه العقدة ودفح هذه الشبهة بأن انشاء البدن الاخروي ليس من قبيل الاسباب الارضية والجهات الانفعالية المادية، ومن طريق الاستكمالات العنصرية والانقلابات الهيولوجية ، بل جميع الابدان والصور والاشكال الاخروية والاكوان الثانوية انما نشأت من العالم الاعلى دفعة واحدة بحسب ارادة الله التي تنبعث منها عالم الامر، فيحدث منها الاكوان و الابدان المكتسبة ، لكل نفس بحسب ما يناسبها من اخلاقها و صفاتها .

وتعلق النفس بالبدن الاخروي ليس كتعلقها بالبدن الدنيوي ، ومن عادة الله سبحانه أن يعبر عن اختراعه لشيء بلا توسط مادة جسمانية بـ«الامر» و«القول» ففي هذه الاية اشعار بأن نشو الاخرة وعالم المعاد ليس من لواحق المواد و عوارض استعداد الاجساد، بل تكونها من عالم الامر بحسب ارادة الله المبدع الجواد بلا توسط الامزجة الحاصلة بالامتزاج والاعتدال، المتوسط بين أطراف التضاد، الموجب للمشابهة بالسبع الشداد، الخالية بالكلية عن الكيفيات المحسوسة القابلة للاشتداد الموجبة للتفاسد والافساد .

والنفس في هذا العالم تنشأ من البدن كتنشو الشعلة من القنبلة بتوسط روح هي كالدخان، وفي الاخرة ينشاء البدن من النفس بحسب النيات والاعتقادات فبين الوجودين تعاكس في النشاطين .

وفي قوله : «كن فيكون» اعلام بأن الفاعل الحقيقي لا يجوز عليه مما يجوز على الفاعل الطبيعي اذا فعل شيئاً مما يقدر عليه من المباشرة لمواد الفعل ومحال

القدرة ، من استعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب واللغوب والعطب بل انما أمره وفعله الخاص به كحدوث القول من القائل ، لا كحدوث الكتابة من الكاتب ، بل كحدوث الشعاع من الشمس لا كحدوث المطر من السحاب .

وفيه أيضاً اعلام بأن تخلف المعلول عن الفاعل الحقيقي في الامور الاختراعية مستحيل .

واما المسمى بـ«الفاعل» في عالم الطبيعة فهو في التحقيق ليس علة الوجود بل هو سبب الحركة والانتقال من حال الى حال ، فيحصل منه المعلول على التدرج والمهلة في الحصول ، ومثل هذا الفاعل فهو أشبه بالمعد منه بالمفيد الجاعل .

فهذا ما تيسر لنا في فهم هذه الاية ومنه الهداية في البداية والنهاية .

قوله سبحانه :

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون [٨٣]

وقرىء «ملكة كل شىء» و«مملكة كل شىء» واعلم ان الملكة كالمملكة في المعنى، كما ان المملكة كالمملك فيه .

وقرىء «ترجعون» - بضم التاء وفتحها - .

فسبحان - تقديس لذاته تعالى عن مباشرة الاجسام في فاعليته وايجاده للاشياء وعن استعماله القوى والآلات في صانعيته للموجودات، وتنزيهه له عما يوصفه الجاهلون، وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قاله الملحدون، و«الفاء» للتفريع على ما ثبت في الاية السابقة من كيفية صنعه وابداعه، حيث بيّن فيها ان ايجاده لشيء عين ارادته .

وقوله تعالى: «كن فيكون» فيتفرع عنه تقديس الله عن القصور من الكمال والفتور في الأفعال، لأنه الذي بيده ملكوت الأشياء، وله التصرف بموجبات (بموجب - ن) مشيئة وقضايا حكمته فيما يشاء واليه رجوع كل شيء، لأنه الغاية الأصلية لكل ظل وفيه .

حكمة قرآنية فيها اشارات ربانية

اولاها الاشارة الى تقديس ذاته وتنزيه صفاته عن وصمة التغير و التجدد في نسبة الافعال الحاصلة من مصادرها بالانفعال اليه تعالى، و ابطال ما ارتكز في اوهام أقوام من أهل الكلام «ان الفاعل ليس الا ما هو علة التغير» واشترط عندهم في مفهوم الفاعلية سبق الزمان موجوداً او موهوماً .
وأما الابداع المحض من غير اشتراط سبق زمني للفاعل بالذات على مجعوله ولا اقترانه بعدم المجعول وهو التأيس (التأسيس - ن) المطلق له من ليس ساذج غير زمني ، فقوم لايسمون مثل هذا التأيس (التأسيس -) المطلق «فعلا» لاشتراطهم انتقال الفاعل من حالة الى حالة وسبق العدم الزمني فيه، وهو وهم باطل، انما حداهم اليه حسابانهم ان حدوث العالم منه تعالى لا يتمشى الا بهذا الوجه .

وقد اوضحنا هذه المسئلة بما لا توقف لها على نسبة التغير اليه سبحانه ، وفي القرآن تنبيهات بليغة على أن فعله تعالى ليس الا الابداع الصرف والتأسيس (التأسيس - ن) المحض ، من غير مباشرة ولا تغير و انفعال و تكثر ، وقوله : «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» اشارة الى تفريع الحكم السابق بأن فعله ليس الا بأمره المطلق و ارادته المطلقة، الخالية عن شوب قصور ووصمة حدوث وفتور .

الإشارة الثانية

الإشعار الى تقدّيس ذاته وتنزيه صفاته عن أن يكون افتقار الممكن اليه في الحدوث فقط من جهته لافي البقاء ، كما ذهب اليه ايضاً اوهام هؤلاء القاصرين من المتكلمين، لما رأوا ان الابن يبقى بعد الاب، والبناء يبقى بعد البناء ، والسخونة يبقى بعد النار، ولم يتفطنوا أن هذه الامور ليست عللاً بالحقيقة، فوقعوا في الغلط بسبب «أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» .

وقد برهن في الحكمة الحقّة على أن جسماً من الاجسام - ولا أحد جزئيه - لا يكون علة لجسم آخر ولا لاحد جزئيه، وعلى أن علة كل جسم لا يكون الا ماهو برىء عن مخالطة الاجسام والمواد .

وأما مثل البناء فحركته علة لحركة لبن ما، ثم سكونه علة لسكونه، و انتهاء تلك الحركة علة لاجتماع مادة ، وذلك الاجتماع علة لشكل ما ، ثم انحفاظ ذلك فلما تقتضيه طبيعة الارضية التي في اللبنة، وهي مما أفادها الله بقوته التي تمسك السماء والارض أن تزولا، ومن أسمائه تعالى « الحافظ » و« القابض » .

وكذلك النار علة لتسخين عنصر ما، لا أن تفيده السخونة ، بل أن تبطل البرودة التي كانت مانعة من حصول السخونة في الماء من جهة واهب الصور وأما حدوث السخونة واستحالة الماء الى النار فبالجاعل المفيد الذي يكسو العناصر صورها ، وقد عرفت أنها لا يصح أن يكون جسماً أو جسمانياً ، وأما الاسباب السابقة فهي معدّات ومغيّرات وعلل بالعرض .

وقد ثبت وتقرر ان العلة تجب أن تكون متقدمة على المعلول بالذات لا بالزمان، فكيف تكون نار علة لوجود نار اخرى ، ولا نار أحق أن تكون علة

لنار متقدمة عليها بالذات من نار اخرى وكذا الحكم في سببته انسان - كالأب
- لانسان - كالابن .

وبالجملة كل ماهية نوعية لا تكون واجبة الوجود لم يكن لها بد من علّة
خارجة عن النوع، ولا تكون علتها الا مايتساوى نسبتته الى جميع أفرادها، و
لاحتياج في ايجاده الى أمر خارج عنه وعما ينتهي اليه في سلسلة الحاجة من
زمان أو حركة، فكل ما سوى الله تعالى - سواء كان جوهرأ أو عرضاً ، أو حركة
أوزماناً، موجوداً أو موهوماً - فهي مفتقرة اليه، فائضة من لدنه، فقله لا يكون
الا الامر والابداع والتأسيس (التأسيس - ن) والاختراع .

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وباطنه، وما به قوام حقيقته وذاته
فيكون مثل هذا المبدع الحق والجاعل المطلق علة الحدوث والهيئة دون بقاء
الذات وقوام الماهية - تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً .

الإشارة الثالثة

ان قوله: «بيده ملكوت كل شيء» مع قوله: «واليه ترجعون» يدلان على
أن ذاته المقدسة عن وصمة القصور والفتور، كما انه فاعل لجميع الممكنات
كذلك غاية لها، فهو أول الاشياء وآخرها، ومبدئها وتمامها، فالوجود كما
صدر منه على الترتيب الصدوري والنظام النزولي، كذا ورد عليه ورجع اليه
بالترتيب الصعودي والنظام العروجي على التعاكس في السلسلتين .

فكان أولاً عقولاً، ثم مجردة، ثم نفوساً منطبعة، ثم صوراً متنوعة، ثم صوراً
مجسّمة، ثم هيولى - هي نهاية تدبير الامر لقوله: * (يدبر الامر من السماء
الى الارض ثم يرج اليه) * [٥/٣٢] فيكون الحادث أولاً من الهيولى جسماً
مطلقاً، ثم نوعاً بسيطاً، ثم مركباً، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ثم انساناً ذا نفس مجردة

على مراتبها ، ثم ذا عقل مفارق على درجاتها في الصعود الى أن ينتهي الى الحق المعبود ، فوقع الابتداء من العقل والانتهاى الى العاقل ، وبينهما امور متفاضلة .

* * *

اعلم انّا كما أفادنا النظر فى الوجود اثبات فاعل له، كذلك أفادنا اثبات غاية له، فكما لايجوز أن يكون الممكن موجوداً الا بموجد يفيد وجوده لافتقار ماهيته الى مرجح ، كذلك لايجوز أن يكون موجوداً الا لغاية يتم بها وجوده لقصور وجوده عن درجة التمامية الاخيرة .

وكما ان سلسلة الاسباب الفاعلية لا بد وان تنتهي الى فاعل لا فاعل له، والا لم يكن شيء منها فاعلا ولا موجوداً ، لانها على ذلك الفرض يكون الكل على حكم الوسط - وهذا خلف - فكذلك سلسلة الاسباب الغائية لايجوز أن تذهب الى لانهاية ، بأن تكون لكل غاية غاية من غير انتهاء الى غاية أخيرة لانكون لها غاية أصلا ، والا لم يكن لشيء من الاشياء غاية أصلا وهو خرق الفرض .

فثبت وتبين أن للممكنات كلها فاعل أول لا يكون له فاعل أصلا، وثبت وتبين أيضاً أن لها غاية أخيرة لانكون لها غاية أصلا، ثم يجب أن تكون هذه الغاية هي بعينها مافرضناه فاعلا، لاستحالة تعدد الواجب تعالى، لان كلا منهما موصوف بالمفارقة الكلية عن وصف الامكان والقصور ، والمفارقة الكلية تقتضي سلب الماهية، ويستحيل وجود شيئين كل منهما لا ماهية له، فالله هو الاول والاخر ، ليس كمثل شيء، منه ابتداء ملكوت كل شيء وأمره، واليه يرجع كمال وجوده وغايته اذا بعث مافي القبور وحصل مافي الصدور ، ألا الى الله تصير الامور .

خاتمة

في موضع نزول هذه السورة وعدد آيها وبيان فضلها .

أما موضع النزول: فهي مكة بالاتفاق، قال ابن عباس: الا آية منها، وهي قوله: «واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» - الآية - نزلت بالمدينة .
وأما عدد آيها: فهي ثلاث وثمانون آية كوفي واثنان وثمانون عند الباقر واختلافها آية واحدة «يس» كوفي .

وأما فضلها: ابني بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال: «من قرء سورة يس يريد بها الله عز وجل ، غفر الله له وأعطى من الاجر كأنما قرء القرآن اثنا عشرة مرة ، وأيما مريض قرىء عنده سورة يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً، ويستغفرون له ويشهدون قبضه، ويتبعون جنازته، ويصلون عليه، ويشهدون دفنه ، وأيما مريض قرأها - وهو في سكرات الموت - او قرئت عنده جائه رضوان خازن الجنة بشرية من شراب الجنة فسقاه إياه، وهو على فراشه، فيشرب فيموت رياناً ويبعث رياناً ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهو رياناً» .

وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: (٢) «سورة يس تدعى في التوراة «المعنة» - قال: تعم صاحبها خير الدنيا والاخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، و تدفع عنه أهويل الاخرة، وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل شر وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له عشرين حجة، ومن سمعها عدلت

١- الكشاف: ٥٩٦/٢ . مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

٢- الدر المنثور: ٢٥٦/٥ . مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

له ألف دينار في سبيل الله، ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه ألف دواء، و
ألف نور، وألف يقين، وألف بركة وألف رحمة، ونزعت منه كل داء وعلّة».
وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «ان لكل شيء
قلباً وقلب القرآن يس» (١) .

وعنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال : «من دخل المقابر فقرأ
سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات» .

وروي أبو بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (٢) : «ان
لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس، فمن قرء يس في نهاره قبل أن يمسي كان في
نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرئها في ليله قبل أن ينام
كان في ليله من المحفوظين والمرزوقين حتى يصبح ، ووكل به ألف ملك
[يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة، وان مات في نومه ادخله الله
الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك] (٣) كلهم يستغفرون له ويشيعونه الى
قبره بالاستغفار له، فاذا ادخل لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب
عبادتهم له، وفسح له في قبره مدّ بصره، وأمن من ضغطة القبر، ولم يزل في
قبره نور ساطع الى أعنان السماء الى أن يخرج الله من قبره .

فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيعونه و يحدثونه ويضحكون في
وجهه ويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من الله
موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منه الاملائكة الله المقربون وأنبيائه المرسلون
وهو مع النبيين واقف بين يدي الله، لا يحزن مع من يحزن، ولا يهتم مع من
يهتم، ولا يجزع مع من يجزع، ثم يقوله الرب تعالى: «اشفع عبدي اشفعك في

١- مجمع البيان: الصفحة السابقة .

٢- مجمع البيان: الصفحة السابقة. ثواب الاعمال: ١٣٨ وفيه فروق .

٣- ما بين [] اضافة من مجمع البيان .

جميع ماتشفع، وسلني عبدي اعطك جميع ماتسأل» .

فيستل فيعطي، ويشفع فيشفع، ولايحاسب فيمن يحاسب، ولايذل مع من يذل، ولايبكت بخطيئته ولايشيء من سوء عمله، ويعطي كتاباً منشوراً، فيقول الناس بأجمعهم سبحان الله ماكان لهذا العبد خطيئة واحدة ، ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله .

وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (١) ان لرسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر اسماً، خمسة منها في القرآن: محمد وأحمد وعبدالله ويس ون .

* * *

فهذا يا حبيبي آخر ما قصدنا ترقيمه و حاولنا تفهيمه من الصنایع العلمية و العملية القرآنية، والذخائر العقلية البرهانية، المتعلقة بآيات هذه الكريمة، و لمعات هذه الدررة اليتيمة ، لتكون وسيلة لمن اهتدى في ظلمات البر والبحر، وخلص من دياجير الظلم والجور، وغلبة المضلين، وكثرة أنواع الشياطين و خمول الحق وأهله، وانقطاع طرقه وسبله .

فأنت ايها الرفيق الشفيق، المؤمن الموقن بحقيقة هذه الاسرار الحريص على اقتناء هذه الاثار، كنت بين أهل زمانك وأقرانك وأعداء ايمانك وجحدة ايقانك، كقادح زنادفي ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة، وظلمات متراكمة، وأهوية باردة، يريد استضاءة بنوره في طريق قد نفذت ادلتها، واندرست معالمها، و ذهب دلائلها، فلم يبق الا طرق وعرة، وعلامات دائرة يصعب السلوك فيها، والقصد اليها الا على أصحاب اقتناء الاثار الخفية، بمعرفة قد سبقت عندهم و خفيت على الذين يريدون اطفاء نور الله بأفواههم بذهابها وازالتها لثلا يرتفع

حجة الله من أرضه وينمحي آثار حكمته .

فلما أوراك الزناد بنوره ودلّك الدليل بظهوره حتى وصلت الى بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياضها، التي فيها تبدل الارض غير الارض والسموات مطويات يوم العرض، فيهارجال لائلهم تجارة ولابيع عن ذكر الله، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، سيماهم في وجوههم من أثر السجود .
والحمد لله الملك المعبود ، والصلوة على محمد صاحب المقام المحمود،
 وآله الهادين الى سبيل المعرفة والشهود .

وكتب أرقام هذه السطور بيده الفانية الجانية في هذه الايام
والشهور من عام الف وثلاثين محمد المشتهر بصدر الدين
الشيوازي حامداً لله مستغفراً غفر الله له ولوالديه ولسائر
المؤمنين حيث ما كانوا في البلاد ، ونجاهم عن موبات يوم
المعاد ، والله ولي الرشاد .

تعليقات

الحكيم الالهى المولى على النورى

قدس سره الشريف

على تفسير سورة يس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص ٤٩ س ١٨ قوله : اشعاراً لطيفاً - وجه الاشعار هو انهم قالوا : «ربنا يعلم» اشعاراً بأن غير الله لا يمكن أن يعلم سر كوننا بأعياننا مرسلين من عنده ، الامن شاء الله من عباده الذين هم المتعلمون بالعلم اللدني ، وهم اوليائه وخلفائه الذين بنوره تعالى - الذي يقذف في قلب من يشاء - يشاهدون حقائق الاشياء ، وينكشف بذلك النور الرباني لهم أسرار الاشياء وسرائر أحوالهم - فافهم (*) .

ص ٥١ ص ١١ قوله : وجه الاحتجاج - لعل وجه الاحتجاج هو سر توصيف «البلاغ» بالابانة بين الحق والباطل ، وهو لا يتصور الا بكون البلاغ مع البرهان - هذا .

ص ٥٧ س ١٨ قوله : خزناها وهي خامدة - اي : عبرنا عنها وجاوزنا وطردها وهي مسبحات منزهاة حامدات لربها الاعلى ، كما قال تعالى :

* (يسبح لله مافي السموات ومافي الارض) * [١/٦٢] .

ومحصله انها لما كانت مسبحات وحامدات ومقدسات لربها الاعلى وشاهدنا منها تلك الاثار والايات البيّنات - الكاشفة عن كونها مربوبات مسخرات بأمر ربنا الاعلى - فتركناها على ما فطرت عليها وجبلت وخلقت لاجلها ، وحكمنا عليها بكونها مجالي جلاله ومظاهر جماله تعالى ، وجاوزنا وعبرنا عنها عبور السلاك عن الصراط الى المقصد الذي يتأدي بسالكة الى ذلك المقصد على وجه الاستقامة من دون اعوجاج ما .

فمن يأخذ الصراط والطريق الى المقصد مقصوداً ومقصداً يكون ضالاعن سواء السبيل ، اذا الصراط يجب أن يؤخذ على وجه كونه صراطاً يتأدي بسالكه الى المقصد والمأوى - فلاتغفل (*) .

* * *

ويحتمل صورة الصيغة «جزناها» - بالجيم والزاء المنقوطة - بمعنى عبرنا عنها الى ما هو المعبود الحق لها ولنا - فافهم (*) .

ص ٥٨ س ١٠ قوله : ان لكل شيء قلباً - وسر السرفيه هو انه لما كان القلب في الايمان بالله وبالرسول الختمى صلى الله عليه وآله في الوجود الانساني سابقاً على سائر القوى والمشاعر والاعضاء والالات ، وله فضيلة السبق فيه فكذلك حال صاحب يس في كونه من جملة السباق الذين هم الرؤساء في السعي الى الله تعالى ، والقادة السادة لسائر الامة في ذلك السير والسلوك ، حيث ينزلون ويسعون من أقصى أمكنة مدينة المعرفة الربانية الى أدنى المكان والمنزلة من أمكنة القوم ، ليتمثل لهم بصورة البشرية المناسبة للدعوة بأبانة الحق عن الباطل بالبينات التي تناسب حال العوام الغافلين ، من اقامة البراهين الظاهرة والحجج الواضحة المسماة بالمعجزات وخوارق العادات ، المشهودة بحس العيان ، التي لا يتمكن من ردها وانكارها الا من رسخ فيه رين العناد للحق وطبع الاستكبار - فلاتغفل (*) .

ص ٧٥ س ١٦ قوله : وفيه نظر لا يخفى - وحق الجواب هو اختصاص أهل الرجعة بغير الهالكين بهلاك الاستيصال ، فان الرحمة الواسعة تأبى من أن يعذب بعذاب الاستيصال مرتين ، كما ورد في الحديث عن ائمتنا عليهم السلام - هذا .

وفي جواب المؤلف ما لا يخفى ، اذ أمر الرجعة لانتختص بالنفوس الكاملة

في السعادة بل ذلك الرجوع - حسباً ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام -
يعم المؤمن والكافر ، الكاملين البالغين في الإيمان والكفر ، وليس سر الرجعة
منحصراً في استخلاص الاسارى ، كما لا يخفى على من تتبّع أخبار الرجعة
وأحاديثها .

بل السرفي حل اشكال هذه الاية التى بظاهر منطوقها احتج وتمسك الخصم
المنكر للرجعة هو ما تضمنه الحديث الوارد عنهم عليهم السلام من كون حكم
الرجعة مختصاً بغير الهالكين ، المهلكين بعذاب الاستيصال في الدنيا ، وهذا
هو مقتضى العدل والعدالة ، فان حكم الرجعة في باب الكفرة البالغين في دركات
الكفر والعداوة للحق وأهله ، هو معاقبة ضرب من النعمة والعذاب في الدنيا
كمعاقبة أهل عذاب الاستيصال قبل عذاب الآخرة - فافهم ولا تغفل .

ص ٧٨ س ١٨ قوله : من المنبئة للنبات (١) الظاهر ان لفظه «من» سهو
من قلم الكاتب ، وصورة العبارة : «أثر الحيوة المنبئة للنبات» او «أثر الحيوة
المهيئة للنبات» فلا تغفل (*) .

ص ٧٨ س ١٩ قوله : بارتفاع دائرة الشمس - ان للشمس وشعاعها وانحطاطها
وارتفاعها ظهراً وبطناً ، وكذلك للسماء وحرارتها وللارض ونيراناتها ولسائر
ما ذكر في هذه الكريمة ظهراً وبطناً . والظهر ينظر الى الظاهر المحسوس منها
والبطن يكشف عن بواطنها التي تعم القلوب والانفس والارواح المتعلقة بأرض
الابدان ، وهي في أنفسها مادام تعلقها أراض قابلة ، قابلة (٢) للزرع الاخروي .
مزرع سبز فلك ديدم وراس مه نو * يادم از كشته خویش آمد وهنگام درو

١ - العبارة في مطبوعتنا هكذا : (من الحرارة المنبئة) فالظاهر ان لفظه الحرارة
ساقطة من نسخة المحشى .

٢ - كذا - والظاهر ان لفظه (قابلة) الثانية زائدة .

وهكذا في جانب السماء والشمس وما يتعلق بهما (*) .

ص ٨٦ س ٩ قوله : يكاد زيتها يضيء - اذ بضوئه يشاهد الصور العقلية الموجودة في الذهن عند التفات القلب اليها ، فان المشاهدة شيء ، ووجود الصور في لوح النفس شيء آخر فالوجود لا يكفي للشهود ، كما في الصور الحسية الواقعة على وجه الارض عند غروب نور الشمس (منه - طاب ثراه) .
ص ٩١ س ٩ قوله : ينفي الشرك - «توحيد الافعال» أول مقام من مقامات التوحيد الخاصي ، فالذي قبله يكون «عامياً» و«عاماً» يعم العوام والخواص -
فافهم (*)

ص ٩١ س ٢٠ قوله : لها اختيارات - في نفس اختياراتها مسخرات له ، وهو بعينه شأن كون الحيوان الانساني مختاراً بكون اختياره مسخر اختياره تعالى
* (ماتشاؤون الآن يشاء الله) * [٣٠/٧٦] .

ومن هنا ينكشف سر قولهم (ع) : «لا جبر ولا تفويض ، بل أمرين أمرين»
اذ جهة الاختيار فيناهي بعينها جهة اضطرارنا في عين اختيارنا - فافهم (*)

ص ٩٦ س ١٥ قوله : منحصرة في ثلاثة أجناس - فحاصل هذا البيان يرجع الى انه سبحانه خلق كلية الكائنات العائدات الكائنة في سلسلة العائدات و الصاعدات من اصول ثلاثة بأن يكون لفظه «من» في قوله : «مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» صلة لخلق ومتعلقة به ، لا بياناً للازواج - كما ذهب اليه جمهور المفسرين و القشريون منهم - ففي هذا النوع من البيان و تطبيق الكلام عليه نوع من الدقة و اللطافة لا يتعلق به ولا يصل اليه الافهام العامة (*) .

ص ١٣٠ س ١٦ قوله : كما ذهب اليه الاقدمون - اشارة الى بطلان ما ذهب اليه الاخرون من أتباع المشائين ، الذين لم يتيسر لهم القول بعالم المثال و

الملكوت الادنى ، الذي هو البرزخ الواسط بين العالمين : عالم الجبروت العقلاني النوراني وعالم الناسوت الهولواني الظلماني وهذا العالم الملكوتي الجسداني الصوري المجرد عن المادة الهولوانية وعن غواشيتها و لواحقها الظلمانية هو عالم البعد الصوري القائم بنفسه من دون تعلق بالمادة وحلول في المحل الهولواني الذي أنكره اولئك الاتباع وتبعهم مثل الشيخ الرئيس و من يحدو حدوه في انكار البعد المجرد عن المادة والمحل والعالم البرزخي الصوري المثالي من فلاسفة الاسلام .

والحق هو أن كل من أنكر ذلك العالم البرزخي - المتوسط بين العالمين- لم يتمكن ولا يتمكن أبداً من القول بالمعاد الجسماني على وجه البصيرة و الاستبصار بانسار نير البرهان القاطع القالع لاصول الشبهات والمغالطات المستحدثة من اولئك المتفلسفة - اللهم الا تقليداً للمخبر الصادق (ص) من دون بصيرة أصلا .

والحاصل ان القول بذلك العالم المتوسط، الموروث من أساطين الحكمة التابعين لسلطين مملكة النبوة والولاية، المقتبسين أنوار الحكمة والمعرفة من تلك المشكوة - مشكوة النبوة والولاية - ركن ركين وأصل متين من أركان الايمان واصول الاسلام وبدونه لا يتصور الايمان بصدق المخبر الصادق (ص) و كلية ماجاء به على وجه اليقين الحاصل من قواطع البراهين .

ص ١٣١ س ٨ قوله: واستعجال السفينة- لعله أراد بالاستعجال هيئنا سرعة سير الدنيا وقرب انتهائها الى الاخرة ، لانها خلقت وجبّلت على الاستعجال في التأدي براكبها الى منزل الاخرة وسرعة سيرها في ذلك التأدي والايصال يعبر عنها في الالسنة الحكيمية بالحركة الجوهرية التي جبّلت عليها الموجودات الدنيوية في وصولها الى الغاية المطلوبة لكل منها - فأفهم (*).

ص ١٣٣ س ١٣ قوله: لا ينافى - سر عدم المنافاة هو التفرقة بين الرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء من الأشياء ، والرحمة الرحيمية المختصة بطبقة السعداء ، التي لها درجات متفاوتة ومقامات مختلفة ، والدرجة القصوى منها ان هي الاخاصة سير الحضرة الختمية، وسلاك تلك الدورة القصوى المعنوية (المطوية) المنطوية فيها كلما مضى من الدورات النبوتية والولائية انطواء أشعة النور القوى المحيط القاهر لجميع الانوار فيه بوجه أشرف وبضرب أعلى ، والرحمة الرحيمية منزلتها من الرحمانية منزلة الصورة من المادة ، وهي صورة العلوية العليا ، والرحمانية هي نور المحمدية البيضاء ، الساري في السموات العلى والارضين السفلى في كل بحسبه .

ومنزلة الرحمانية المحمدية من الامة على وجه العموم منزلة الاب من الاولاد ، ومنزلة الرحيمية منزلة الام ، كما ينظر اليه قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلى أبوا هذه الامة » ، فان الرحمانية هي جهة الوجود الموجود به كل ذي وجود ، والرحمة الرحيمية هي جهة العين والماهية .

والماهيات والاعيان على ضربين ، ضرب منها علينية ، وضرب آخر سجينية فالعين والماهية التي يعبر عنها بالرحمة الرحيمية هي الاعيان العلينية ، المقابلة المضادة للاعيان السجينية ، وعين الاعيان العلينية هي لب اللباب في العلوية ، وهي العلوية العليا ، وتقابلها عين الاعيان السجينية وهي العمرية السفلى التي لا درك أسفل منها ، وهي لب لباب السجينية الكبرى .

فالعبادات الفطرية والتسبيحات الجوهرية التي جبلت عليها فطرة كل شيء من الأشياء ، وان من شيء الا يسبح بحمد ربه ، هي بموجب الرحمة الرحمانية العامة التي هي تجلى نور الحق الحقيقي على هياكل الأشياء ، وتعرفه لها وظهوره لها بالقاء مثاله في هوياتهم : * (سنريهم آياتنا - الآية) * .

واما العبادات الاختيارية التي تتعلق بقدرة العباد واختيارهم ولاجلها بعثت الانبياء ونزلت الكتب والصحف من السماء فهي تتفاوت درجاتها واختلاف مراتبها التي لاتكاد تحصى ، من آثار الرحمة الرحيمية ومن آيات العلوية العليا ونزولاتها وشؤوناتها وتطوراتها - فلا تغفل .

ص ١٤٣ س ١٦ قوله : فافهم - اشارة الى كون جهة القرب من حضرة الوجود الحق الحقيقي ، الذي هو تمام التمامات وكمال الكمالات ونهاية النهايات في قوة كمال الوجود وشدته ، وملاكها هو قوة الوجود الاضافي وشدته، ووجهة البعد منها ومدارها ومناطقها هو ضعف هذا الوجود الاضافي الذي هو تعرفه تعالى للاشياء وتجليه عليها .

فاذا بلغ هذا الوجود الاضافي في الضعف والتضعف الى النهاية يغلب عليه وفيه جهة العدم والهلاكة، التي هي ملاك الغيبة والخفاء والاختفاء والاحتجاب والامتناع عن الانكشاف والاباء عن الظهور والحضور، ولما كان ملاك الشيثية في المزدوجات والمركبات من الاشياء غلبة عنصر من عناصرها ، كان العنصر الغالب فيما وقع في الدرك الاسفل من البعد العدم الابي عن الظهور والحضور ، فيكون مكان ذلك الموجود الواقع في الدرك الاسفل المتقوم بقوام البعد ، الملازم لغلبة العدم مكان عنصره الغالب ، وينسب اليه ويرجع ويعود حكمه اليه .

فانكشف من ههنا سر نسيانه تعالى للانفس التي غلبت على فطرتهم المكتسبة بقدرتهم وارادتهم ، ولسوء اختيارهم بعد اقامة الحجج البالغة عليهم وانارة طريق الهدى من الضلالة ، لديهم الشقاء والشقاوة ، ورسخت في قلوبهم ريون العناد والاستكبار ، وأحاطت بها غشاوة الجهل المضاد للعقل الذي يعبد به الرحمان الواحد القهار - فهكذا ينبغي ان يفهم سر المقام وليس المراد ما يترآى من ظاهر العبارة والكلام .

ص ١٤٤ س ٢٠ قوله : وأما افساد - محصل هذه الكريمة الوافية انه اذا قيل لهم : تصرفوا فيما رزقكم الله تعالى من النعم - خارجية كانت اوداخلية ، باطنية كانت اوظاهرية - تصرفاً يكون لكم - لاعليكم - فاذا تصرفوا فيها على هذا السبيل ، وصرفوها في سبيل الرب الجليل يكون صرفاً نافعاً لهم ، وخلافه يكون ضاراً مضراً لانفسهم .

ومن تلك النعم التي خلقت لكم هوخلق المساكين والفقراء المستحقين لانفاقكم - فلاتغفل (*) .

ص ١٤٦ س ١٥ قوله : قلنا فائدته - اه - أقول : ذلك وان كان كذلك ، لكن السرّ المستور الكاشف عن وجهه المقام - كما هوحقه - هوعموم لطفه سبحانه ، الذي به يتبين الرشد من الغي ، والضلالة من الهداية ، وشمول عدله الذي به قامت السموات والارضون ، كما قال تعالى اشارة الى ذلك العموم : * (لا اكره في الدين قديبين الرشد من الغي) * [٢٥٦/٢] وايماء الى ذلك الشمول : * (وما أنا بظلام للعبيد) * [٢٩/٥٠] وعموم اللطف يلزمه من جهة كونه خير الخيرات وتمام التمامات ، وكذلك شمول العدل يلزمه من جهة كونه كمال الكمالات .

وأما سر قوله تعالى : * (لا اكره في الدين) * هو كون صراط الاستقامة ، الذي يؤدي سالكه الى دار السلام والسلامة منوطاً بالسلوك الاختياري من السلاك الى قربه تعالى ، والاكره والاجبار ينافي طلب القرب بالارادة والاختيار اذا «الطلب» أمر قلبي يتوقف على معرفة المطلوب ومحبة المحبوب الناشئة من المعرفة ، وتلك المعرفة «معرفة كسيبية» غير «المعرفة الفطرية» التي جبلت عليها كلية أعيان الاشياء والمعرفة المكتسبة بالارادة والاختيار بموجب الفكر و التأمل في آيات الله وبيئاته هي ملاك الايمان فافهم (*) .

ص ١٥٠ س ١٢ قوله : من غير تشبيه ولا تعطيل - خارج عن الحدين ، حد
الابطال وحدالتشبيه ، وهذا هو حق التقديس والتنزيه في حق المبدء والمعاد ،
* (ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) * والمراد من «الفرقان» نور يقذف في قلوب
عباده المتقين ، يخرجون به من ظلمات الوهم والظن والتخمين الى نهار نور
الايقان واليقين .

و«اليقين» هو الفاروق الاكبر الذي به يفرق بين الحق والباطل ، واليقين
هو خاصة الملكوتيين ، الذين هم أهل الجبروت المسمي بالملكوت الاعلى ،
والظن والتخمين هما خاصتا أهل الناسوت ، الذين احتجبوا بالحجب الناسوتية
والسحب الهيولانية عن مشاهدة شمس سماء الجبروت بعين اليقين او حقه ،
فلا يتمكن قمر قلب أهل الحجاب من الاستنارة بضياء بيضاء الجبروت ، او من
الاستضاءة بنور شمس اللاهوت عند حيلولة الارض - النفس الامساة بالسوء
والفحشاء - في حال المقابلة ، بل يصير منخسفاً ممنوعاً عن الاستنارة والاستضاءة.
فالتقوى ثمرتها هو رفع حجاب تلك الحيلولة ، بسل شجرة التقوى هي
عين ثمرتها التي بها تنكشف في ليالي الايام الدنياوية والظلمات الهيولانية أنجم
سموات الملكوت وكواكب ملكوت السموات ثابتة كانت اوسيارة لاصحاب
التقى . (*)

ص ١٥٠ س ١٣ قوله : واعبد ربك - هذه الكريمة نصة صريحة في كون
حصول نور اليقين - علماً وعيناً وحقاً - موقوفاً على السير والسلوك العلمي ،
المعبر عنه بالعبادة والتقوى والورع المسبوق بالزهد في الدنيا. والزهدي طرح
الدنيا لا بقدر الضرورة والبلغة السى الاخرة ، والورع طرح الكون الاخروي
الانساني الحيواني الملكوتي المثالي الجسداني الذي نشأته نشأة الصور المثالية
الجسدانية البهيمة النورانية التي هي أمثلة وأظلة الحقائق الجبروتية ، والصور

الربانية العقلانية ، المعبر عنها بأرباب الانواع وحقائقها .
ولقد عبر في اللسان القرآني عن الطرحين بخلع النعلين وصقع نور اليقين
هو فوق هذين العالمين ، المسمى بالكونين - فاعتبر .

* * *

وفي الكافي عن ائمتنا عليهم السلام ما محصله ان للزهد عشر درجات ، وآخر
درجاته هو أول درجة الورع ، وللورع عشر درجات وآخر درجاته أول درجات
اليقين ، الحديث . . . والسرفيه هو كون عالم اليقين - بتفاوت درجاته - عالم
الجبروت ، الذي هو فوق العالمين - عالم الدنيا وعالم الآخرة المثالية - فالسالك
الى الله تعالى لا يصل الى عالم اليقين الا بطرح الكونين الذي عبر عنه في الحديث
المذكور بالزهد والورع ، وفي هذه الكريمة بالعبادة ، فهذه العبادة هي العبادة
الجامعة ، لهاتين المرتبتين من التقوى فتدبر .

ص ١٥٦ س ١٣ قوله : الفيض النوري الوجودي - ومرتبة ذلك الفيض
المقدس قديعبر عنها بصبح الازل - وهو الازل الثاني - وهي مرتبة «فأحبيت
أن اعرف» وهو التجلي الكلى الذي هو تعرفه تعالى للاشياء كلها ، وهو سطوع
نور شمس الازل الاول وشعاعها المنبسط على هياكل الاعيان الامكانية ، المنقسمة
الى نهار عالم الجبروت ، والبرزخ المتوسط بين ذلك النهار وبين الليل المسمى
بعالم الناسوت ، ويعبر عن ذلك البرزخ المثالي بالملكوت ، اي الملكوت
الذي مرتبته دون مرتبة الملكوت الاعلى المسمى بالجبروت ، والى الناسوت
الذي هو الليل المقابل بعالم ذلك النهار ، كما ينظر الى ذلك الوجه من القيامة
بوجه قوله عز من قائل : * (والشمس وضحاها * والقمر اذا تلاها * والنهار
اذا جلاها * والليل اذا يغشاها) * [٩١ / ١ - ٤] .

«الشمس» ينظر الى مرتبة كنه ذاته الاحدية عزوعلا ، و«ضحاهها» ينظر الى

ذلك الضوء الانبساطى والنور الاشراقى الاضافى الذى هو شعاع نور الشمس الحقة ، المسمى بالنور الحقيقى والحق الحقيقى المطلق القيويمى .

و«القمر» ينظر الى العالم النفسانى الكلى ، الذى ينقسم الى اللوحين : لوح المحفوظ العقلانى ، ولوح المحو والاثبات القدرى المثالى البرزخى ، الذى منزلته من العالم الاكبر والانسان الكبير منزلة خيال الانسان الصغير منه . و«النهار» ينظر الى العالم الجبروتى الربانى .

و«الليل» ينظر الى عالم الطبيعة الظلمانى المادى الغشاوى ، الذى منزلته من النور الحق الحقيقى ونور الانوار القيويمى وشمس الشمس تعالى منزلة الليل المعروف المشهور لدى الجمهور من هذه الشمس التى هي أعلى مجالى شمس الحقيقة فى عالم الطبع والطبيعة .

وهذا الانسان البشرى بما هو انسان ومن حيث طبيعته وتجوهره على وجه الاطلاق مع قطع النظر عن خصوصيات أفراده وتعينات آحاده جبل على كونه مغرباً لشمس الحق الحقيقى سبحانه ، ومشرقاً ومطلعاً لها ، وقيام القيامة الكبرى لايتصور الا بطولوع شمس الحقيقة من مغربها الذى هو عين مشرقها ، الجامع للمشارك والمغرب كلها ، وذلك الجامع لجوامع المشارق ومجامع المغرب كلها هي مرتبة الحضرة المحمدية الختمية البيضاء والعلوية العليا وسائر المراتب الالية الفاطمية الى المهديّة - عليهم صلوات وتسليمات لانكاد تحصى - .

والى تلك الجامعة الكبرى أشار صلى الله عليه وآله بقوله : «اوتيت جوامع الكلم» وهي من ثمرات شجرة الختمية فى الولاية والختمية فى النبوة ، وهي مرتبة المحمدية ومرتبة الاسم الجامع بقسمية - من الباطن والظاهر - والاسم عين المسمى من وجه وغيره من وجه آخر ، والعينية والغيرية كلتاهما من جهة واحدة - فتبصر .

ص ١٥٨ س ١٣ قوله : قوله لما علمت من استحالة رجوع النفوس - هذا بظاهره لا يلائم القول بالرجعة التي يقول بها أصحابنا الامامية والطائفة المحقة والمفسر قدس سره - وهو من أساطين الحكمة المطلقة والعلوم الحققة الحقيقية الموروثة من أهل بيت الولاية والعصمة عليهم السلام ممن يكون له قدم راسخ في القول بها والذب عنها كما سبق منه الذب والدفع قبيل هذا في ذيل تفسيره الكريمة : * (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اينا لا يرجعون) * .

واما وجه الكشف عن سوجه الجميع - بين ما صرح به ههنا من الاستحالة وبين ما سبق منه قبيل هذا من الذب والدفع عن الرجعة المعروفة من مذهبا المعروفة الموروثة من ساداتنا وأئمتنا عليهم السلام - هو الفرق والتفرقة بين نشأتي القيامتين الصغرى - المعروفة بعالم القبر والبرزخ المتوسط بين النشأتين : نشأة الدنيا ونشأة الآخرة الكبرى - والكبرى - المعروفة بالساعة التي بعث عند قيامها كل من في القبور وحصلت ما في الصدور ، وهو يوم البعث والنشور ، لمكان سر امكان رجوع الانفس المقبورة الى الدنيا مادامت الانفس برزخية موجودة بوجود متوسط بين الدنيا والآخرة الكبرى ، متعلقة بضرب من التعلق بالدنيا ، باقية تعلقاتها بأبدانها الدنيوية بقاء لا يعرفه الا الراسخون في العلم عليهم السلام وبعدهم (ع) من اقتبس نوره من مشكوة ولايتهم مع صيرورة أبدانها تراباً وعظامها رمية .

وأما سر استحالة رجوعها الى الدنيا عند قيام الساعة وتحقق النفخة الاولى التي بها يتحقق فناء دار الدنيا طراً ، ويرتفع كلها رأساً ، ويصعق كل من في السموات العلى والارضين السفلى جمعاً وجميعاً ، ويرتفع آثار علاقة النفس بالدنيا كلية ، فهو انصرام أجل الدنيا بما فيها ، وقلع اصول أشجارها ورقائق اصولها ودقائقها ، بحيث لا يبقى منه علاقة من علائق الانفس بها ، لانتفاء مادة

التعلق رأساً ، وجهة العلاقة طراً ، بانتهاء الشجرة الى الثمرة القصوى وانقلاب المادة الى الصورة التي هي الصورة القصوى بشر اشر وجودها هذا - فافهم .
ص ١٦١ س ٨ قوله : بمثال الشمس - فالحاصل ان منزلة ذلك الروح من الله تعالى منزلة شعاع الشمس منها ، وشعاع النور يرجع الى النور لانه ظهور النور وطوره وأثره ، وليس بشيء مبائن عنه مبائنة شيء عن شيء آخر ، اذ شعاع النور منزلته من النور منزلة الحكاية من الحقيقة ، ومنزلة الوجه من الكنه في الشيثية .

ومن هنا قال عليه السلام : « وهو الشيء بحقيقة الشيثية » - تثبت بفهم (*)
ص ١٦٢ س ١٨ قوله : الانسان ذو وجهين - لكل شيء من الاشياء وجهان : وجه به يلي ربه ، ووجه يلي نفسه ، فبالوجه الذي به يلي ربه يرجع اليه ويبقى ببقائه ، وبالوجه الذي به يلي نفسه يرجع الى أصله الذي هو العدم ويفنى عند النفخة الاولى ، اذ لا يبقى عندها الا وجه ربك الاعلى ، ومرجع ومآب وجوهات الاشياء التي بهاتلي الاشياء ربها الاعلى « الرحمة الرحمانية » - المعبر عنها بـ « النفس الرحمانى » و « النور المحمدي » و « حقيقة الحقائق » التي هي وجه الله الجامع لجوامع الوجوه الربانية ومجمع مجامعها .

ومن ههنا قالوا (ع) : « نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء كلها ، ان علينا حسابهم ، ثم ان الينا اياهم » . فافهم (*) .

ص ١٦٨ س ٨ قوله : ليوم الجمع - من التنبيه الى هنا وجدت في نسخة أخذت من الاصل وكتب هذه الاسطر في الحاشية بلا علامة يفهم منها انه من المتن أو الحاشية ، لكن فيها علامة انها اذا كانت من الاصل أو الحاشية موضعه هنا والله أعلم (*) .

ص ١٨٩ س ٣ قوله : الروح والملائكة - الروح جوهر جبروتى نورى

قدسى له قوتان : قوة العقل النظري ، وقوة العقل العملى .
والنفس جوهر ظلماني ناسوتي أماره بالسوء لها قوتان: قوة الجهل النظري
وقوة الجهل العملى وقد يعبر عن النظري منهما بالشيطنة والنكراء .
والقلب جوهر نوراني جبروتي بموجب الفطرة الاصلية ، أبوه الروح
القدسي، واه النفس الامارة، وهو بين ذينك الاصبعين من أصابع الرحمانية
ان اتبع الام أخلد الى الارض، وان اتبع الاب ارتفع الى السماء .

ص ١٩٨ س ٢ قوله : عن أمره بالواسطة - فالحاصل: ان الامر بالواسطة
أمر اعدادي، وأما الامر بلاواسطة فهو أمر ايجابي ايجادي. والاعداد ان هو
الامناط الصحة والجواز والامكان الذي هو معيار تساوي الطرفين ، والايجاب
ملاك الوجوب و اللزوم ومبنى امتناع تخلف المعلول عن علته الفياضة
الموجبة واستحالة عدمه طرأ .

والواسطة التي تصير الامر بوساطته اعدادياً ويتحصّل بموجبها صحة
الطرفين وتساويهما في وجه ليست الا الجسم والجسماني - الذين هما غير
خارج عن عالم الوضع والمقدار وغير خال عن الجسمية الامتدادية التي هي
ذات اوضاع مقدارية .

والوجود الوضعي المنقسم الى الاجزاء المقدارية المختلفة في الوضع
والمتبائنة في الاشارة الحسية - حسبما تقرر في محلته بالبراهين الباهرة -
لا يمكن أن يكون فياضاً للوجود وملاكاً للفيض والافاضة والوجود، اذ الوضع
والوجود الوضعي نسبة وأمر نسبي يتوقف تفرره وتحصّله على وجود الطرفين
وتقررهما قبله وشأن الافاضة والايجاد والافادة والايجاب على خلاف ذلك - كما
لا يخفى على من له ربط وارتباط بالحكمة البحثية .

وأما واسطة الوسائط الغير الجسمية والجسمانية فلانفاي الايجاب والافاضة

والايجاد والافادة - كيف لا - وبينه تعالى وبين عالم خلقه يتوسط عالم أمره الذي له مراتب مترتبة ومنازل متتالية في السلسلة الطولية .

فلانسان الكامل وجهان : وجه به يلى ربه - وبذلك الوجه الرباني لايتصور التخلف و العصيان عن حكمه وأمره - ووجه به يلى نفسه البشرية الخلقية الجسمانية، فبهذا الوجه السفلي الخلقى الجسماني والوجود الوضعي المقداري يتصوّر الطاعة والعصيان، والمتابعة والطفغان والتخلف عن حكمه والتعصّي عن أمره ونهيه .

فاحتفظ بهذا يا طالب البصيرة في الدين - لاتغفل عما تلوت عليك من الكتاب المبين - .

ص ٢٠١ س ٩ قوله : منفصلة عن النفس - مراده من الانفصال نفى الاتصال الانطباعي الانفعالي، وسبب الارتباط الحلولي الذي يلزمه التأثر والانفعال، المستلزم لكون النفس جوهرأ بالقوة، خارجة من القوة الى الفعلية بارتسام الصورة فيها، والصورة الاخروية قائمة بجوهر الروح الانساني قيام صدور و مشول بين يديه، لا قيام حلول وانطباع فيه، والقيام الصدوري المعبر عنه بالقيام عنه هو قيام الفعل بالفاعل، والفعل منفصل عن الفاعل، لا كاتصال شيء عن شيء و متصل به، لا كاتصال شيء بشيء، بل كاتصال الظل وقيامه بالشاخص ويعبر عن هذا الانفصال الذي هو عين الاتصال بالبيونة الضفتية - تثبت فيه بفهم .

ص ٢٠٨ س ٢ قوله: تحت كرة النار - لقاتل أن يقول : ان هيهنا احتمالاً آخر ، وهو ما مال اليه الشيخ الاشراقي واحتمل من كون ذلك الجرم تحت فلك القمر وفوق كرة النار غير منخرق قابل للمخرق والالتيام برزخاً بين الاثري والعنصري .

والجواب عنه يتصور على وجهين : فأما الوجه الاول هو أن يقال: ان

الموجود الناقص الغير التام - حسبما برهن عليه في محله - اما مستكف في استكمالانه بذاته أو بمقومات ذاته ، أو غير مستكف ، والحصر عقلي ، وأما المستكفي منهما فهو المراد من الفلك والفلكية ، وأما غير المستكفي فهو العنصري لا غير - كما برهن عليه .

والوجه الاخر هو أن يقال: ان لكل جرم من الاجرام ولكل جسم من الاجسام روحاً ونفساً يدبّر أمره ويتكفل تدبير نظامه اللائق بحاله في استتمامه واستكماله ، وتعلق نفس اخرى به او أنفـس اخرى يلزمه مفسدة التناسخ المبرهن على بطلانه - فليتأمل فيه لانه حقيق بحسن التأمل فلا تغفل .

ص ٢٠٩ س ١٢ قوله: وهاتان الجهتان - محصلة: ان النفس - بما هي نفس - لها جهة تعلق، وجهة تجرد، فبالاولى يفعل ويستكمل، وبالثانية يفعل ويكمل، واذا فارقت عن البدن وتجردت عن التعلق به صارت ذات جهة واحدة ، هي جهة التجرد فقط فيصير بموجب تجردها وكونها من سنخ الملكوتيين، الذين هم أهل القدرة والاقدار ، فعالة للصور، خلاقة لها بتجوهر ملكاتها التي هي نتائج أعمالها وأفعالها المتكرر صدورها عنها مدة الحياة في الدنيا ، وتلك الملكات التي تتجوهر النفس بموجبها، ويتقوم جوهرها بها، ويتصور بهافي قوام ذاتها تصور المادة بالصور الجوهرية، اما كريمة حميدة تسمى بالفضائل واما خسيصة دنية ذميمة تسمى بالردائل .

فالكريمة منها تجوهرها تجوهر الملكية التي هي مظاهر اللطف والرحمة الرحيمية، والذميمة منها تجوهرها تجوهر الابليسية والشيطانية التي هي مظاهر القهر والعدل، المقابل للفضل، فكل يعمل على شاكلته، وتتجلى وتتطور و تتمثل وتتصور على مثال ما هو مضممر في هويته تطور الفاعل بأطوار ذاته و صفاته وتمثل العامل بصور ملكاته ونيّاته - فأحسن التأمل .

ص ٢٣٨ س ١٨ قوله: علينم اللسان جهول القلب - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لعدم مطابقة العمل للقول، فتكون العقود الاسلامية والقضايا الایمانية في حقهم عقوداً غير معقولة وقضايا لفظية بحته ، وقوالب ميتة ، و أجساداً خالية عن الحيوية القضائية ، و ألفاظاً مهملة ما شمتت شامتها رائحة المعنى أصلا .

والسر فيه ان العمل على شاكلة النية ، والنية أصل العمل وحقيقته والعمل فرع النية وثمرته، بل النية هو عين العمل بعينه، والعمل عين النية بعينها اذ منزلة العمل من النية منزلة الوجه من الكنه ، ومن هنا يقال « الظاهر عنوان الباطن» - فلاتغفل .

* * *

هذا الذي أظهرنا من العلم اللساني هو وجه من وجوه ونوع من أنواعه وضرب من ضروبه الذي يعبر عن بعض أصنافه بالاسلام النفاقي ، وفي بعض الوجوه يكون منزلة العلم اللساني من القلبي منزلة القشر الاول الادنى المرّ العفص من الجوز من لبّه ولبّ لبّه الذي هو النور .

ومقصود المفسر - قدس سره - من نقل قول القبيل هيهنا هو هذا - وأما ما أظهرناه واوأمنا اليه، فالمقصود منه هو الايمان الى روح معه العلم اللساني العام والى عمومه وشموله للانواع المندرجة تحته، وقس عليه حال مقابله الذي هو العلم القلبي من اختلاف أنواعه وتفاوت درجاته ومقاماته - فلاتغفل . (*)

ص ٢٤٠ - ملا اميدى طهراني :

سفيده دم زكف ساقيان شراب طهور

بنوش وباك مداران ربّنا لغفور (*)

ص ٢٤٥ س ٢٠ قوله: خلق را باتو - رباعی مناسب مقام:

یسار ب همه خلق را بمن بدخو کن

وز جمله جهانیان مرا یکسو کن

روی دل من صرف کن از هر جهتی

پس سوی خودت يك جهت ويكرو کن (*)

ص ٢٤٦ س ١٨ - خواجه :

ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید

هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند (*)

ص ٢٤٨ س ١٣ - سلمان :

اگر عکس رخت ظاهر نبودی درهمه اشیاء

مغان هر گز نکردندی پرستش لات و عزی را (*)

ص ٢٥٧ س ١٢ قوله: آخر العلم في الدنيا والمشاهدة في الآخرة -

لعل في العبارة سهو من النسخ ، لاحتمال أن تكون العبارة هنا هكذا: « آخر

العلم في الدنيا أول المشاهدة في الآخرة» لان في لفظه «آخر العلم» نوع دلالة

على ما ذكر بحسن المقابلة، وأما حسبما يقتضيه البرهان من جهة المعنى فهو

كما ذكرنا من جهة كون آخر الدنيا أول الآخرة بحكم البرزخية - فافهم (*)

ص ٢٦٤ س ١٢ قوله : دليل انتكاسها -

ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی

این ره كه تو میروی به تر کستانست

فانهم بدلوا العروج الى النزول ، والصعود الى الهبوط ، والارتقاء الى

السقوط وأخلدوا الى الأرض السفلى - كما لا يخفى (*)

ص ٢٨٨ س ١٠ قوله : هذا شان الحكماء - محصل التفرقة بين الحكماء

وبين الانبياء والاولياء يرجع في وجه الى التفرقة التي تكون بين العلم وبين العين ، ومنزلة العلم من العين منزلة الوجود الظلي من الوجود العيني ومنزلة الوجه من الكنه ، ومنزلة الشبح والحكاية من الاصل والحقيقة ، فادراك الكنه يلزمه ادراك جميع وجوهه وادراك الاصل والحقيقة يتبعه ادراك جميع فروعه و أمثله وحكاياته ، بخلاف ادراك الوجه والفرع والظل والحكاية .

والسرفي المقام هو كون الكنه بسيطاً هيئتنا ، والبسيط محيطاً بكل الاشياء - تثبت فيه .

هذا هو محصل التفرقة بين طور العقل وطور الولاية ، فتكون منزلة الحكماء من الانبياء والاولياء منزلة الوجوه من الحقائق - فافهم .

ص ٢٨٩ س ١٠ قوله : قطع النظر عن النسب - والسرفيه هو كون النسب والاضاع من عوارض المادة الهولانية واللواحق المادية من اللوازم والتوابع المختصة بالوجود الدنياوي والموجودات الدنياوية ، والتفاوت بين الدنيا والآخره وبين وجوديهما ومابه يمتاز كل منهما عن الآخر انما هو بالتعلق بالمادة الهولانية والاختلاط بلواحقها وعدم هذا التعلق المعبر عنه بالتجرد بالمعنى الاعم - فافهم (*)

ص ٢٨٩ س ١٦ قوله: ينافي الاول - مراده من الاول تغليط الغير، وهو ينافي البعثة لغاية الهداية والارشاد ، ومن الثاني الاحتراز عن تغليط الغير له (ص) وهو يناقض شان العصمة المانعة عن تطرق الخطأ والسهو والغلط الى وجود الموصوف بها - فلا تغفل (*)

ص ٣٠٠ س ٢١ قوله: كذا يشتمل على ما ينتفع - الى قوله: وأما المدرك الثاني - هذا منه - قدس سره - تصريح بجواز التقليد في اصول الدين وفي أركان المسلمين وقوائم ايمان المؤمنين ، بل بلزومه في حق من لم يتمكن

بالفعل من تحصيل اليقين باقامة الحجج والبيّنات المحكمات و البراهين الباهرات - سواء كان من أصحاب القوة البعيدة لتلك الاقامة ، أو من أرباب الاستعداد والمكنة القريبة من الفعلية .

والحق أن ذلك كذلك كما استقرّ عليه رأى المحققين المحققين من أفاضل علماء الملة البيضاء وأكابر حكماهم وأفخم عرفاتهم، فاحتفظ بهذا .

و المراد من الاعتقاد الجازم باليوم الآخر قبل أن يتحقق ويتصور قلب المؤمن بنور اليقين هو عقد القلب على اختيار الطريقة البيضاء، والتمسك بعروتها الوثقى على وجه الرسوخ والطمأنينة بحيث لا يضعف ولا يتضعف عند سوح الشبهات وورود التشكيكات وخطور الوسوس الشيطانية، ولن يزلّ قدم ذلك العقد والانعقاد ولا يتزلزل في سيره وسلوكه سبيل الرشاد والرشد بصدمة وورود الشبهات ونزول التشكيكات المشتملة على ضرب من المغلطة ونوع من المغالطات .

فيمضى في سلوكه حيث يؤمر ، ولا يلتفت بوجهه المتوجه الى الحق عن ذلك التوجه أصلاً طلباً لانفتاح البصيرة وتنورها بنور العلم واليقين، طالباً للحق وانكشافه بالبرهان المبين ، حسبما قال عزم قائل : * (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) * [٦٩/٢٩] و«السبل» هي البراهين الموصلة الى نور اليقين كما قال : * (واهد ربك حتى ياتيك اليقين) * [٩٩/١٥] و«العبادة» هي التقرب والسير والسلوك من عالم الظلمة والزور ودار البعد والدثور الى عالم القرب والرحمة والنور - سواء كان ذلك السير والسلوك علمياً او عملياً ، والعلمى منه ايضا عمل اذ الايمان كله عمل .

وهذا النحو من الاعتقاد الراسخ قبل الوصول الى الفتح المبين وحصول نور الايقان واليقين، وهو ملك الايمان المعتبر في قبول الطاعات وصحة العبادات

وهو ملك النجاة من الهلاك ومناطق السلامة في العاقبة ودار الميعاد ، وقد يتحصل ويتقرر هذا العقد والانعقاد الثابت الراسخ الباعث على السير والسلوك الحقاني بمجرد الموعدة الحسنة ، لكون العقل السليم الخالي المخلى عن المعارض المانع عن قبول بمقتضى الجبلة ، والاقبال على ما يقتضيه الفطرة السليمة مجبولا على اختيار تحمل المشقة في الذب والدفع عن الضرر المحتمل ، ومجبورا بالاختيار على ارتكاب العمل الدافع لاحتمال الضرر فينبعث القلب الذي هو الناطقة القدسية على تحريك البدن وأعضائه وجوارحه ، وعلى تحريك جملة جنوده وجميع قواه التي جبلت على اطاعة تلك اللطيفة القدسية الجبروتية في سبيل ربه الاعلى بارتكاب السلوك على سواء السبيل ، والسير على صراط الاستقامة حسبما اقتضاه النواميس الالهية النازلة من عند الله ، حتى يخرج من ظلمات الجهالة الى نور اليقين وفتح البصر والبصيرة - فافهم -

ص ٣٠١ س ١٤ قوله : وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح - اه - مراده من حقيقة الروح حقيقة الحقائق « المحمدية البيضاء » التي هي روح الارواح الكلية الجبروتية وخزينة الخزائن الالهية الجامعة لجوامع الارواح والحقائق الجامعة والمجمع لمجامع الكلمات التامات الربانية، فهي مفتاح مفاتيح الغيب وخزينة الخزائن الالهية التي لا يتطرق في القول بوجودها شك ولا ريب فبالشك عن حقيقة ذلك الروح الاعظم والقلم الاول الاعلى ينكشف حقائق جميع الاشياء كما هي اذ العلم التام بالعلة الفياضة يلزمه ويتبعه العلم التام بجميع معلولاته - احسن التأمل (*)

ص ٣٠١ س ١٩ قوله : مما لارخصة فيه - اه - اشارة الى سر التوحيد الجمعي الذي بانكشافه ينكشف جميع سرائر عوالم الوجود كما هي ، اذ حقيقة ذلك الروح القدسي انما هي تجلى الحق الحقيقي الجمعي الجامع لجوامع

التجليات الذاتية والصفاتية الكمالية، من الجمالية والجلالية على الهيكل الجامع والمظهر الجمعي الانساني، وذلك التجلي الكلي الجمعي هو تعرف كنه حضرة الذات الاحدية وظهور حقيقة الوجدانية بتفرده في الفردانية و توحده في الوجدانية لذلك المظهر الجمعي لجميع صفاته العلياء وأسمائه الحسنى والروح النطقي القدسي الانساني انما هو مرتبة جامعة من مراتب ذلك التعرف والتجلي الكلي .

فالكشف عن هذا الروح الانساني كما هو حقه هو بعينه عين الكشف عن الوجود الحق الحقيقي تعالى الذي له مراتب ومقامات متفاوتة في شدة الكشف وضعفه حسب تفاوت المجالى والمرايا التي هى هياكل التوحيد بموجب تفاوت قوابل لطيفة الانسانية التي قيل في حقها وحق وصفها: «العبودية جوهره كنهها الربوبية» فاعرف من هنا سر قوله: «لارخصة في ذكره» .

ص ٣٠٢ س ١٢ قوله : يسمى معرفة وولاية - وتلك المعرفة الشهودية المعبر عنها بالولاية يعبر عنها بالسفر من الخلق الى الحق ، وخصوص هذا السفر الشهودى الكشفى لا يتحقق الا بالسير والسلوك العلمى والعملى معاً ، السذي يعبر عنه بالجهاد الاكبر والمجاهدة الجامعة الكبرى التي يجتمع فيها جوامع المجاهدات ومجامع العبادات .

ص ٣٠٦ س ١٠ يعنى ان الدنيا بما هى دنيا ومن حيث ذاتها وأخذها بما هي جيفة، ويعبر عنها بالدنيا الملعونة وأما من حيث كونها بلغة الى الاخرة ومزرعة لها فهى ممدوحة مطلوبة، لانها ملاك السير والسلوك الى الغاية القصوى والسعادة الكبرى ، فلو لم يكن الدنيا وما فيها فمن أين يتيسر الوصول الى الغاية القصوى ؟

ص ٣١٦ س ٢٠ قوله : فان الكل كالشئ الواحد - اه - فيه دلالة على

غاية مبتغاك اذ به يستدل على توحيد العالم الموجود ، بل على توحيد حضرة المعبود وتوحيد الوجود الذي هو الغاية القصوى ، فمن كفر بفتح العين كفر بوحدانية حضرة الوجود ، وفردانية حضرة المعبود وأحاط به الكفر بطناً وظهراً ، سرأ وجهراً - فافهم ثم تفهم .

* * *

والسر كل السر ههنا هو ان كثرة الاسماء الحسنی والصفات العليا هي علة كثرة أعيان الاشياء والارتباط بين الاسماء الالهية هو مناط الارتباط بين الاعيان العالمية ووحدة حضرة المسمى - عزوعلا - وتوحيدها في الوحدانية الكبرى ، هي علة سر سريان نور الوحدة في كثرة الاشياء - كما قيل :

وفي كل شيء له آية * تدل على انه واحد

الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة - الاية - [٣٥/٢٤] .

لراقمه : گویم من وهر که هست در فن ماهر

مقهور بود کثرت و وحدت قاهر

در مجمع وحدت است کثرت مضمّر

در مظهر کثرت است وحدت ظاهر

فاعتبر واستبصر .

ص ٣١٦ ص ٢٠ قوله : كالشيء الواحد - سر الايراد بكاف التشبيه للإشارة الى سر الجمع بين التوحيد والتعدد - توحيد العالم في عين تعدده ، وتعدد[ه] في عين توحيده ، اذ الارتباط هو ملاك التعدد ، وهو بعينه مدار التوحيد - تثبت فيه .

* * *

كيف لا وهو سر الجمع بين التوحيد والتعدد ، وبه ينكشف سر الوحدة في الكثرة ، والكثرة في الوحدة - سبحانه من ربط الوحدة بالكثرة ، والكثرة بالوحدة ، وتعالى من ربط الوحدة بالوحدة والكثرة بالكثرة ، اذ جهة الوحدة في الكثرة هي ظل وحدة حضرة الاحدية والكثرة العالمية وتكثر الاعيان الخلقية هي أمثلة الاسماء الحسنی وصور صفات الله العليا وأظلة الاسماء الالهية هي بعينها الاعيان العالمية .

وهي هنا أسرار عظيمة لامجال فيه للكشف عنها .

ص ٣٢١ س ٢٠ قوله: اسباب قاصية - مراده من الاسباب القاصية هي المثل الافلاطونية التي هي ارباب أنواع أصنام العالمية ، وهي حقائق الاشياء وحقائق أنواعها ، المعنوية بأصنامها والمربية لها ، وهي خزائن علم الله تعالى وخزائن جوده عز وعلا ، وهي مفاتيح غيب حضرة غيب الغيوب ومفاتيح خزائنه ، فهي «مفاتيح الغيب» في وجه من الاعتبار ، و«خزائن الغيب» من وجه آخر وهي كلمات الله التامات ، والارواح القدسية الكلية القاهرات ، والانوار العقلية الباهرات ، وهي المباديء العليا والغايات القصوى لكلية الحركات والمتحركات المسخرات - علوية كانت او سفلية - وهي الايدي لحضرة الرحمان بها ينفتح أبواب الخيرات والبركات ، وهي أبواب الله تعالى الى خلقه ، كما انها في وجه أبواب الخلق اليه تعالى وان كان بين الوجهين بون بعيد ، فتلطف بالتجريد ولا تغفل .

فأما وجه كون تلك الارباب النورية الجبروتية الالهية أبواب الله تعالى الى خلقه فظاهر من جهة كونها مفاتيح حضرة الغيب .

وأما وجه كونها أبواب الخلق الى الحق سبحانه فلكونها غايات حركات طبائع الاشياء ونهايات سيرها وسلوكها الى قربه عز وعلا بالغايات المطلوبة

بالذات المعشوقة حقلها ضربة من الجذبة للطالب المشتاق تحركه اليها ، كما
قيل نظماً بالفارسية :

تا كسه از جانب معشوقه نباشد ككشى

كوشش عاشق ببيچاره بجائسى نرسد

ولما كان المعشوق اولا للكل الحق الحقيقي الواجب القيومي ، وتلك الارباب
منزلتها في ذلك العشق والاشتياق الحقاني منزلة المجالي والمظاهر للحسن
الازلي والبهاء الحقي ولكماله وجماله وجلاله سبحانه ، صارت منزلتها منزلة
الابواب الى المقصد الاحد الصمد - فافهم .

ص ٣٥٢ س ١٤ قوله : ونظائر ذلك - تنبيه : في هذه الاية دلالة واضحة
على وجوب النظر في امور الدين واستعمال الاقيسة لتحصيل اليقين لان الله تعالى
أنكر على ترك النظر فنبه على وجوب النظر في بدء خلقه الانسان ليعلم ان انتهائه
وغايته الى ماذا ، لقوله : * (كما بدئكم تعودون) * فاذا علم ان مادة طينته حاصلة
بقدره (لقدرة) الله تعالى ، وهو الذي أنشأ صورته ونفسه فيها فيعلم ان معاده الى
الله تعالى - صح .

* * *

كذا وجدت في نسخة اخذت من نسخة الاصل ، ولم أجد فيها علامة لاعلم
ان هذه العبارة من أين تركت وحذفت (*)

ص ٣٧٨ س ٥ قوله : وكليات الطبايع والانواع - اعلم ان الطبايع الاجسام
النوعية منها ما يحصل من تنزلات البسائط العقلية النورية كالافلاك والكواكب
ومنها ما يحصل من ترقيات المركبات الهيولانية الظلمانية ، الاخروي له من قبيل
القسم الاول ، والدنيوي من قبيل القسم الثاني - فافهم واغتنم - (منه طاب
ثراه) .

ص ٣٨٤ س ٤ قوله : وفي الامر الاول لامجال - لا يخفى ان السرفى التفرقة بين الامرين ، وكون الامر التشريعي منهما يتصور فيه القسمين من المطيع والعاصي - على خلاف الامر التكويني - هو كون الامر التشريعي علة اعدادية والعلة الاعدادية - بما هي اعدادية - ان هي الامنات الجواز والصحة من وجه ويكون مصحاحاً لوجود المعلول عن العلة لاعلة موجبة له . وثمرة المصحاحية ونتيجة الصحة ان هي الارتفاع ضرب من الامتناع والاباء والممانعة عن المادة القابلة وارتفاع الامتناع الغيري عن القابل من بعض الوجوه - يتفرع عنه أصل امكان القبول بالنسبة الى تلك العلة الاعدادية - فلا يلزمه وجوب القبول ولزومه ولقد يعبر عن تلك الصحة والامكان بالقوة والاستعداد ، وكل منهما يتصور فيه التضعف والاشتداد ، ومن هنا يقال : ان الامكان الاستعدادي يتفاوت قرباً وبعداً من العلة الفياضة ، ويختلف شدة وضعفاً في قابلية المادة .

فمن هنا يتصور في الامر التشريعي الطاعة والمعصية كما قيل نظماً بالفارسية

هر كه را روي به بهبود نداشت * ديدن روي نبي سود نداشت

وأما الشأن في الامر التكويني فهو الايجاب والافاضة والايجاب والافادة ، ويلزم الايجاب وجوب وجود المعلول ولزوم صدوره عن العلة الموجبة الفياضة ، ومن ثمة يقال باستحالة تخلف المعلول عن العلة ، اي عن العلة الموجبة الفياضة - فافهم ولا تنغل .

ص ٣٨٤ س ٧ قوله : وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الاقبال والطاعة -

مراده من تلك الوسائط «الوسائط العرضية» التي تكون وساطتها وسببيتها من باب البخت والاتفاق وهي من مقولة العلة الاعدادية التي هي ملاك الجواز والصحة ومدار ارتفاع الاباء والامتناع عن مواع القابلية والامكان والصحة - كما كشفنا في الحاشية المصدرة بـ «لا يخفى» عن سر التفرقة بين الامرين .

وتلك الوسائط العرضية هي علل اعدادية للكائنات الحادثة في العالم العنصرى المستندة الى البخت والاتفاق في سببية تلك الوسائط العرضية ووساطتها التي هي غير ذاتية لها واقعة على وجه من التبعية لا يعرفه الأهل العلم وأصحاب المعرفة النورانية، وأما الوسائط الطولية فوساطتها ذاتية ايجابية على ضرب من الترتيب الذي يؤدي الى الوحدة في الوجود والايجاد ، وهي تعم الامرين - تكوينياً كان الامر او تشريعياً - فافهم .

* * *

ولا يخفى انالما كشفنا عن وجه التفرقة بين الوساطتين - العرضية والطولية- وبين كون الوسائط الواقعة طولاعللا ايجابية فياضة مترتبة بضرب من الترتيب الذي تودي الى وحدتها ورجوعها الى علة فياضة ذات مقامات ومنازل مترتبة هي حضرة علة العلل، ومبده المبادئ وأول الازل، وأول الاوائل الخالق لكل شيء تعالى وتقدس عن مشاركة شيء له في الايجاد والافاضة- ينكشف لك باطالب الحقيقة وصاحب البصيرة ان تعدد العلل الطولية والوسائط الواقعة الواسطة بين حضرة علة العلل ومسبب الاسباب - جلت عظمتة وعمت رحمته - وبين مخلوقاته انما هو تعدد مقامات العلة الواحدة بالوحدة الحققة وتكثر مراتبها المترتبة طولاً ، لانه تعدد ذوات متبائنة بينونة العزلة ، وتكثر أعيان مشاركة في العلية - تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا هو سر توحيد الافعال، وأن لافاعل في الوجود الا الله على وجه جامع بين الكثرة والوحدة ، وهذا هو قرّة عين الحكمة والمعرفة .

ص ٣٨٧ س ٢١ قوله : فالحق- الى قوله : المسئلة الخامسة- كل ما أفاد فيه يبتنى صحته عنده وعند أساطين الحكمة وسلاطين المعرفة على كون بسيط الحقيقة كل الاشياء بوجه الكثرة في الوحدة بضرب أعلى، وهو صعب مستصعب

جداً - قل من تيسر له نبيله كما هو حقه (*)

ص ٣٨٨ س ٣ قوله : كظلال الاشعة الاسماء الالهية - يظهر منه كون منزلة تلك الاعيان فى وجودها العلمي قبل انوجادها بوجوداتها الخاصة بها المسمى بالانوجاد الخارجى من الاسماء الالهية منزلة اللوازم من ملزوماتها والمعلولات من عللها ولكن حال كونها موجودة بوجود عللها بضرب من التبعية - فافهم (*).

ص ٣٨٨ س ١٨ قوله : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم - يعني ان سؤالهم سؤال ثبوت، لاسؤال وجود ، وثبوت الشيء غير وجوده، ومنزلة الوجود من الثبوت منزلة النور من الظل وللأشياء التي يعبر عنها بالاعيان الثابتة وبالمعاني والماهيات الكلية قبل انوجادها بوجودها الخاصة بها، التي يترتب عليها آثار خصوصيات ذوات الأشياء الخاصة بها ضرب من التقرر والقوام ، يعبر عنه بقوام الماهية عند القوم ، وهو عين القوام المفهومى ونفس شيثية المفهومى بعينها .

وظاهر ان هذا الضرب من القوام والتقوم لا يتقرر فى صقع من الواقع الا بتبعية ضرب من الوجود ان لم يكن وجوداً خاصاً بشيء دون شيء يترتب عليه آثار شيء بخصوصه، بل كان وجوداً يكون متساوية النسبة الى خصوصيات الأشياء كوجود حضرة الحق تعالى، فتلك الاعيان الثابتة المتقررة بتبعية وجود حضرة الحق فى صقع من الواقع بعد مرتبة حضرة الذات قبل انوجادها بوجوداتها الخاصة بها يعبر عن تقررهما وتقومها التبعية - وهو نفس أعيان ذواتها المفهومية - بالثبوت .

فذلك التقرر الثبوتى لو قيل به - كما قال به المعتزلة - منفكا عن الوجود ونور الوجود رأساً فهو سفسطة ساقط عن درجة الاعتناء والاعتبار طراً ، واذا قيل به كما قال به أهل الحق ومنهم هذا المحقق المحقق ملتجأ بالوجود ومصاحباً لنور

الوجود غير مفارق عنه طراً - بل كأن يكون تابعاً له أينما يكون او كان وحيثما كان او يكون- فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل (*) .

ص ٣٨٨ س ١٧ قوله : وثبوت ما هو بمنزلة لسانهم- فاذا كان العين ثبوتياً كان اللسان والسؤال ثبوتياً والطلب ثبوتياً وغير ذلك من ذاتيات العين وصفاتها وأعراضها وعرضياتها- فافهم (*) .

ص ٣٩٦ س ٦ قوله : وان كان ذلك جائزاً - اه - محصل كلامه في هذا المقام - أعلى الله مقامه - وخلاصة مراده في باب التكلم والكلام وكتاب الله العلامة على وجه العام هو رعاية قاعدة التعميم في المعاني الموضوعه لها الالفاظ بالوضع الالهي الذي يرجع محصل معناه الى انزال تلك المعاني الروحية، والارواح الجبروتية، والحقائق الامرية والانوار الكلامية الالهية وتنزيلها من عند رب العالمين بصور هذه الالفاظ والحروف والكلمات النازلة بالوحي و بكسوة العبارات المنزلة الى هذا العالم الذي منزلته من عوالم الغيب المترتبة في النزول منزلة الظل، والصنم، والجسد، والصورة، والحكاية، والقالب، والمثال - من الشاخص والحقيقة، والروح، وذوي الصورة والعاكس الذي يحكى عنه عكسه وصورته وظلّه وصنمه ومثاله .

ومن هنا قيل : «الاسماء تنزل من السماء» اى عن سماء حضرة الغيب وغيب الغيوب الى ارض الشهادة ومحضر الشهود .

والضابطة في باب ذلك التعميم الخاصي - المعتبر المبرهن عليه في عرف أساطين الحكمة وسلطين مملكة الولاية والوراثة - هي عدم انحصار روح المعنى الكلي في الوجود بهذا الوجود الحسي المحسوس بالحس الظاهري او الباطني أو العقلي الظلي الذهني البشرى العامي، بل لكل من تلك الحقائق الروحية والمعاني الكلية وجود الهي لاهوتي، ثم الهي جبروتي، ثم ملكوتي

ربّاني ثم ناسوتي فلكي، أو عنصرى فى متن الواقع وعين الاعيان الخارجية. وهذا هو ضابطة التعميم في باب نفس المعاني المقصودة الموضوعة لها الالفاظ المتعارفة المعروفة عند الجمهور في العرف العامي، وأما الضابطة فى تعميم العبارات والحروف والكلمات والالفاظ والقوالب والاسماء فهو بأن يسقط خصوصية كون العبارة، أو الاسم، أو الحروف، أو الكلمات الدالات ألفاظاً وحروفاً من جنس الاصوات و الحروف المسموعة بالحسّ والسمع الظاهري المعروف بين العوام ويعتبر عمومه وشموله بحيث يصير ويكون كل موجود موجود، وكل وجود وجود، وكل شيء شيء، وكل ظلّ وفيء متحصل فى هذا العالم الحسي المسمى بعالم الناسوت وعالم الملك والشهادة وعالم الظلمات الهيولانية والاجسام والجسمانيات المادية عبارة وقالباً ولفظاً وكلاماً أو كتاباً ونقشاً ورسماً واسماً دالاً على ما بازائه في الملكوت الادنى، و كان مافي الملكوت الادنى كذلك بالنسبة الى الاوسط ويكون مافي الملكوت الاوسط كذلك بالنسبة الى الاعلى - الذى هو عالم الجبروت الصرف بتفاوت درجاته - ويكون الملكوت الاعلى كذلك بدرجاته بالنسبة الى مافي عالم اللاهوت ومافي اللاهوت من الاسماء الحسنى الالهية المعروفة بين الخاصة وخاصة الخاصة، بل العامة فى وجه تكون أسماء وعبارات وكلمات يعنون و يعبر بها عن حضرة الذات الاحدية التي لا اسم ولا رسم في مرتبة حضرتها. فمن ههنا - اى مما حصّلنا ولخصّنا - ينكشف سر كون هذه الالفاظ والعبارات والاسماء المعروفة بين العامة التي تكون من جنس الاصوات و الحروف العامة أسماء الاسماء .

ويظهر وجه كون العوالم الجسمانية والنفسانية - حيوانية كانت أو انسانية - والعوالم الجسمانية - سماوية كانت أو أرضية - وكذلك النفسانية بجواهرها

وأعراضها وذواتها وصفاتها - باطنها وظاهرها، غيبها وشهادتها، كلها وجلها وقلتها بهيئتها الاجتماعية الجمعية - كتاب الله المنزل إلينا وعلينا لنقرؤه ونرقي ونتلوه ونرتقي إلى الجنة التي تجرى من تحتها أنهار العلوم والمعارف، و يظهر لمن يكون أهله وجهه كونه كل كتاب كلاماً من وجهه، ووجهه كونه الكتاب خلقياً ومن عالم الخلق، وكون الكلام أمرياً ومن عالم الأمر الذي هو عالم صفات الفعلية وأسمائه الإضافية الغير الكمالية .

و عليك استنباط أحكام بواقعي العوالم الغيبية التي هي فوق العوالم النفسانية - فضلا عن الجسمانية الظلمانية - فيطالب الحقيقة وصاحب البصيرة ان كنت ممن يتحقق بحقيقة ما تلونا عليه وألقينا إليه صرت ممن يؤمن بآيات الله وكتبه و كلماته التي تكون من أماناته وكتبه وكلامه على وجه الحقيقة من دون شائبة تجوز أو عائبة توسع، كيف ولقد سمعت كونه السلب من علامة المجاز - نعوذ بالله منه .

ص ٤٠٠ س ٩ قوله: والابدان المكتسبة لكل نفس بسبب ما يناسبها من هيئاتها وصفاتها - اه - فليعلم الطالب لكشف حقيقة الحال وشرح المقال في هذا المقام الصعب المستصعب المنال - ان المادة الاخروية التي تنبعث منها الصور الجسدانية و الامثال البدنية ليست بمثابة المادة العنصرية الدنياوية المنفصلة عن مصادمات الاسباب الاتفاقية والعلل الاعدادية من الاوضاع العلوية وتأثيراتها وتصريفاتها التدريجية في الامتهات العنصرية القابلة لصور الكائنات الحادثة والدائرة الزائلة على وجه البخت والاتفاق، بل تلك المادة الاخروية التي هي نفس النفس الانسانية بصفاتها وملكانها المنجية أو المهلكة المكتسبة بتوسط الاعمال البدنية - صالحة كانت أو طالحة - انما هي بنفسها ومن دون تصرفات علل وأسباب خارجية خارجة عن قوام جوهرها وتجوهرها المكتسب

فى هذه النشأة الدينوية التي هى مزرعة الاخرة و بلغة اليها ، منبعث الصور الاخروية ومنشأها .

وتنبعث تلك الصور الجهورية -- نورانية كانت أو ظلمانية -- من تلك المادة الروحية المتخلقة بتلك الاخلاق والملكات التي تجوهرت النفس بها انبعثت الافعال من القوة الفعالة الفيّاضة، ولقد قامت تلك الصور والاجساد - جمادية كانت أو نباتية أو حيوانية أو انسانية - بتلك المادة الروحية قيام صدور لاعروض . فالعنصر الاخروى الباقي بعد الموت ، الذى هو ملاك الحشر و النشر و البعث انما هو النفس الناطقة بقوتها الخيالية التي عبّر عنها فى الحديث المروى عنه صلى الله عليه وآله بـ «عجب الذنب» و مدار الحشر الجسمانى انما هو جوهر تلك القوة الخيالية المتجوهر جوهر نفسها وذاتها بالملكات والصفات الراسخة التي هى تنقسم الى جنود العقل والجهل ، وهى الفطرة الثانية التي منوط كسبها بالقدرة والاختيار، كما قال عزّ من قائل: * (لا اكره فى الدين) * وقال: * (ليس للانسان الا ماسعى) * .

وأما الكلام فى الفطرة الثالثة يعبر عنها بالفطرة العقلية المكتسبة بتحصيل الحقائق والمعارف الالهية، فلطور بيانه مجال آخر لايسعه هذا المجال، وهى فطرة أصحاب القرب والزلفى وأهل الجبروت والملكوت الاعلى . وبالجملة فيكون انشاء الصور الاخروية ابداعياً اختراعياً من دون سبق قوة امكانية استعدادية - فافهم ولا تغفل .

فهرس العناوين

٣	مقدمة المصحح
٧	مقدمة المؤلف
	* * *
٢٠ - ١٧	يس و القرآن الحكيم... (١ - ٦)
٢٥ - ٢١	لقد حق القول على أكثرهم فهم... (٧ - ٩)
٢٩ - ٢٧	وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم... (١٠ - ١٢)
٣٠	قاعدة فرقانية - بيان كيفية تحصيل الملكات
٣٣	زيادة كشف - أثر الاعمال و علة الخلود
	قصة رسل عيسى
٣٦	واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جائها المرسلون (١٣-١٤)
٤٠	شرح ماجاء في ارسال رسل عيسى
٤١	قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا... (١٥)
٤٢	شبه المعاندين في ارسال الرسل
٤٣	قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون (١٦)
٤٥	لزوم ارسال الرسل والجواب عن شبه المنكرين .
٤٥	الفرق بين أرواح الانبياء ومن سواهم .
٥٤ - ٥١	وما علينا الا البلاغ المبين... (١٧-١٩)
٥٦	وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال... (٢٠)

- ٥٨ حبيب النجار - صاحب يس - وشرح قصته .
 ٥٩ اتبعوا من لا يستلکم أجراً وهم مهتدون (٢١)
 ٦٥- ٦١ ومالی لأعبد الذي فطرني واليه ترجعون... (٢٢ - ٢٧)
 ٧٤ - ٦٨ وما أنزلنا علی قومه من بعده من جند... (٢٨-٣١)

الإشارة إلى المعاد والاستدلال عليه بآياته تعالى في خلقه

- ٧٧ وان كل جميع لدينا محضرون (٣٢)
 ٨٣-٧٨ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها (٣٣-٣٥)
 ٨٨ تشبيه الإنسان الكامل بالإيمان .
 ٨٩ الشكر وكيف يمكن لنا شكر المنعم
 ٩٥ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض... (٣٦)
 ٩٦ المخلوقات منحصرة في ثلاثة أقسام

الإشارة إلى آياته تعالى في خلق السماء وما فيها

- ٩٩ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون (٣٧)
 ١٠٢ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (٣٨)
 ١٠٤ والقمر قدرناه منازل حتى عاد... (٣٩)
 ١٠٨ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر...
 ١٠٩ كلام الرضا(ع) في أن النهار خلق قبل أم الليل؟
 ١١٢ سر آخر - وجوه التشابه بين النور الحسي والعقلي
 سر آخر - تختلف مرتبة الوجود في الواقع ومرتبته حسب
 ١١٣ ادراك الناظرين .
 سر آخر - الشمس مثال للحق تعالى والقمر للمجدوب السالك إليه ١١٥

- ١١٧ وكل في فلك يسبحون(٤٠)
- ١١٨ الافلاك احياء ذوات نفوس .
- ١٢١ الحث " على التفكير في خلق السموات والارض .

آياته تعالى في خلقه ما في الارض والاستدلال على المعاد

- ١٢٧ - ١٢٥ وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك ... (٤٢-٤١)
- ١٢٨ وجوه التشابه بين الانسان والفلك والاشارة الى الموت.
- ١٣٠ تنبيه عرفاني - تشبيه اهل الدنيا وتبعشهم فيها بركاب السفينة.
- ١٣٥ - ١٣٢ وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم و ... (٤٤-٤٥)
- ١٣٦ مكاشفة قلبية - يلتذ ويتألم اهل الاخرة بما معهم في الدنيا .
- تعليم فرقاني - علة التعبير عن الدنيا بما خلفكم و عن الاخرة
بما بين أيديكم .
- ١٣٨ وماتأتهم من آية من آيات ربهم الا ... (٤٦)
- ١٤٠ افتتاح كشفي - سبب اعراض الخلق عن التفكير والاستماع
- ١٤٢ انذار قرآني - ظلمة القلب نتيجة الاعراض عن السمع
- ١٤٣ واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال ... (٤٧)
- ١٤٤ شبه المعرضين عن الانفاق والحث عليه .

القيامة - زمانها وكيفية قيامها

- ١٤٨ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين(٤٨)
- ١٤٩ لا يمكن درك زمان القيامة بمشاعر دنيوى .
- ١٥٠ اشارة - زمان الاخرة ومكانها ليست كطرف لهذا الادنى .
- ١٥٢ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون (٤٩)

- ١٥٢ كشف الهامي - لا تكشف أسرار القيامة للمحبوسين في الدنيا
- ١٥٣ رمز عرشي - تعدد النفخات في القيامة وكيفيتها .
- ١٥٨ فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون (٥٠)
- ١٥٩ ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث... (٥١)
- ١٦٠ معنى الصور والمراد منه .
- ١٦٢ مكاشفة قرآنية - الله تعالى هو الغاية والكل سائرون اليه .
- ١٦٨ مكاشفة اخرى - خروج الخلق من القبور .
- ١٧٢ ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما... (٥٢)
- ١٧٤ حكمة فرقانية - الناس في التحول والحشر دائماً .
- ١٧٧ ان كانت الا صبيحة واحدة ...
- ١٨٠ زمان الاخرة ومكانها تسع جميع الازمنة والامكنة
- ١٨١ فاليوم لانظلم نفس شيئاً
- ١٨٣ بصيرة قلبية - لمية وقوع الشرور في الدنيا وعدمها في الاخرة .
- ١٨٤ محاورة بين رجلين في أمر الدنيا وآفاتها
- ١٨٧ حكمة قرآنية - العزاء نفس العمل .

أهل الجنة

- ١٨٨ ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (٥٥)
- ١٩١ بصيرة اخروية - ما يوجد لاهل الاخرة من انشاء نفوسهم الكاملة
- ١٩٢ هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون (٥٦)
- ١٩٣ مكاشفة - تفسير الأزواج بالنفوس .
- ١٩٥ - ١٩٤ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون (٥٧ - ٥٨)
- ١٩٦ مكاشفة برهانية - الانسان الكامل يخلق بارادته ما يشاء .

- ١٩٧ تأييد كشفي - كمال الانسان كون فعله بلا واسطة جارحة .
 مباحثة عقلية - رد المصنف لما اعتقده الغزالي من عدم عينسية
 المدركات الاخروية وبيان كيفية انشاء النفس فيها كلما أراد ٢٠٠
 مباحثة اخرى - نقض المصنف قول الشيخ الاشراقي في ادراكات
 أهل الآخرة . ٢٠٥
 تأييد تنبيهي - مانقله عن محي الدين في تأييد رأيه . ٢٠٩
 وامتازوا اليوم أيها المجرمون (٥٩) ٢١١
 مكاشفة - حشر الانسان في الآخرة بصورة تناسب ملكاتها ٢١٢

الشیطان والملك ومبادئ افعال الانسان

- ٢١٦ ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان .. (٦١)
 تذكرة لوحية - بيان اصول يعلم منها علة اتباع الناس للشيطان : ٢١٧
 الاول : الهادي والمضل صفتان له تعالى ولهما مظاهر . ٢١٧
 الثاني : مبادئ افعال الانسان الاختيارية . ٢١٩
 الثالث : الانسان في معرض ورود الخواطر دائماً . ٢٢٠
 الرابع : ان في العالم نفساً شريراً شأنها الوسوسة واسمها الشيطان ٢٢١
 الخامس : خلق الله في الانسان قوى وجنوداً وهي على قسمين ٢٢٤
 السادس : الخواطر وتقسيمها الى الخير والشر . ٢٢٦
 السابع : للنفس الانساني قابلية قبول الالهام والوسوسة ٢٢٨
 الثامن : كيفية قبول الانسان كلامن الوسوسة والالهام ٢٢٩
 تبصرة برهانية - لا يتيسر الكون على الصراط المستقيم الا بكسب
 العلوم الالهية وتزكية القلب . ٢٣٣
 تقسيم استكشافي - القلوب في عبادة الحق او الشيطان او التردد بينهما

- ٢٣٥ على ثلاثة أقسام وبين المقابلة بين الجندين .
- ٢٤٣ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون (٦٢)
- ٢٤٤ مكاشفة - حكمة خلق الشيطان وجعله مسلطاً على قلوب الكفار .
- ٢٤٧ مراتب الكفر
- ٢٤٩ أشعار فارسية للمؤلف في وصف الإنسان وعبادته الاصنام
- ٢٥٢ تنمية استبصارية - علة الاقدام على المعاصي ضعف الايمان
- جهنم واحوال الناس فى المحشر**
- ٢٦١ - ٢٥٦ هذه جهنم التى كنتم توعدون . . . (٦٣ - ٦٥)
- ٢٦٢ مكاشفة اخروية - حشر الناس على صور نياتهم
- ٢٦٢ دقيقة كشفية - مراتب الحجب عن المعرفة
- ٢٦٤ ولونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط (٦٦ - ٦٧)
- ٢٦٦ مكاشفة - ازالة استعداد الكفار وبين الغرض من المسخ
- ٢٦٨ ليس للشيطان قوة الارتقاء ودرك العلوم الحقيقية
- ٢٧٤ الحجج الابليسية وانها مبانى شبه الكفار
- ٢٧٦ ومن نعمه ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون (٦٨)
- ٢٧٧ اشارة اخرى - لايمكن الرجوع بعد رسوخ الملكات
- ٢٧٩ اشارة اخرى - كلما طال العمر نقص البدن وتقوى الروح
- ٢٨٢ وما علمناه الشعر وما ينبغي له . . . (٦٩)
- ٢٨٤ كشف حال - الكلام الشعري وانه لم لا ينبغي له (ص)
- اشارة اخرى - المقصود من الذكر والقرآن المبين وان القرآن
- ٢٨٨ يشتمل على أي نوع من الكلام .
- ٢٩٠ أشد الناس ضرراً على الاديان المجادلين المنافقين
- ٢٩٢ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين (٧٠)

- ٢٩٣ مكاشفة فيها اشارات : ١ - معنى الحى
- ٢ - كل من الحيوتين الجسدي والمعنوي تحتاج الى أغذية وأدوية ٢٩٤
- ٣ - الانسان ذوجنبتين جسماني وروحاني . ٢٩٥
- ٤ - الكفر هو الحجاب وسببه اما غلبة حب الدنيا او الهوى ٢٩٧
- الغاية من العالم المادى وجود الانسان وشرح النعم
- ٣٠٧ أولم يروا انا خلقنا لهم ماعملت . . . (٧١)
- ٣٠٨ تبيان كلامي - الغاية من ايجاد العالم العنصري هى الانسان
- ٣١٠ اشارة قرآنية - معنى يدالله وكيفية صفاته تعالى
- ٣١٢ تفریح شهودى - التوحيد الافعالى وبيان قدرته تعالى
- ٣١٣ اشارة اخرى - كيفية خلق الحيوان ماعلمته أيدي الرحمن
- شك وتحقیق - الملائكة الموكله بالانسان وكيفية خلقة الملائكة ٣١٤
- ٣١٧ ذكر بعض نعمه تعالى على الانسان وما يجب علينا من شكره
- ٣٢٢ اشارة اخرى - بيان النعم المخلوقة لاجل الانسان
- ٣٢٦ وذلناها لهم فمناها ركوبهم ومنها يأكلون (٧٢)
- ٣٢٧ تبصرة عقلية - الغاية من خلق الحيوان هى الانسان
- ٣٢٣ - ٣٢٩ ولهم فيها منافع ومشارب أفلايشكرون (٧٣ - ٧٥)
- ٣٣٤ مكاشفة قرآنية - من أحب شيئاً فقد عبده
- ٣٤١ - ٣٣٩ فلا يحزنك قولهم انا نعلم مايسرون (٧٦ - ٧٧)
- ٣٤٣ نكتة فرقانية - تسلية الله تعالى لرسوله من جهة خصمائه .
- ٣٤٤ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال . . . (٧٨)
- ٣٤٦ تبيان - معرفة النفس أساس الايمان
- ٣٤٦ نقض المستدلين بهذه الاية على سراية الحيوة في العظام

- ٣٤٧ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو . . . (٧٩)
- ٣٤٧ اشارة - علمه تعالى باعادة الانسان من أدلة المعاد
- ٣٤٧ اشارة اخرى - علمه تعالى بكيفية خلق كل شيء
- ٣٤٨ اشارة اخرى - دفع استبعاد المنكرين لمعاد انسان
- ٣٥٠ الذى جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً . . . (٨٠)
- ٣٥١ توضيح تنبيهي - غاية مايمكن أن يعلم الانسان من لمية المكونات
- ٣٥٥ ضرب لرفع استبعاد المنكرين للمعاد بثلاثة أمثال .
- ٣٥٨ أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر . . . (٨١)
- ٣٥٩ عجائب خلق السموات والارض
- ٣٦٣ تذكرة عرفانية - السماء أفضل ، أم الارض ؟
- ٣٦٥ ظل فرشي - الاقوال فى معنى «أن يخلق مثلهم» ورد المصنف عليها
- ٣٦٧ اشراق نور برهانى - تفسير المصنف لهذه الاية
- ٣٦٩ تمة فيها تبصرة - علمه تعالى بنظام الخير دليل على المعاد
- موعد تحقيقى - بيان اعتقاد المصنف فى المعاد
- ٣٧٠ وان اثباته يحتاج الى بيان اصول :
- ٣٧١ الاول : تحصل كل ماهية نوعية بمبدء فصلها الاخير
- ٣٧٢ الثانى : تشخص بدن الانسان بنفسه
- ٣٧٥ الثالث : تشخص كل شيء بنحو وجوده الذى يخصه
- الرابع : الوحدة الشخصية فى المجردات يجمع مع الاتصاف
- ٣٧٦ بصفات متضادة .
- الخامس : يتحصل الصور والمقادير من المبدء بمجرد الجهات الفعلية
- ٣٧٨

- ٣٧٩ السادس : للنفس الانسانية قدرة على انشاء الصور
- ٣٨٠ السابع : من النفوس مايتعلق بالابدان ومنها ماتنشأ الابدان منها
- ٣٨٣ انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (٨٢)
- ٣٨٣ فى هذه الاية مسائل : الاول : معنى الامر
- ٣٨٥ الثانى : معنى الارادة من الله سبحانه
- ٣٨٦ الثالث : الامر التكوينى والارادة الالهية واحدة
- ٣٨٧ الرابع : أمره تعالى للموجودات مطابق لاختيارهم
- ٣٨٩ الخامس : لمية صدورالعصيان وحصول الشقاوة للانسان
- ٣٩٥ السادس : معنى القول
- ٣٩٧ اشراق افاضى الفرق بين الكلام الالهى وكتابه
- ٣٩٨ حكمة برهانية - الانسان يطلع على ما فى الاكوان فى القيامة دفعة
- ٣٩٩ السابع : حاصل معنى الاية وغرضها.
- ٤٠١ فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء . . . (٨٣)
- ٤٠٢ حكمة قرآنية : فيها اشارات الاولى : انه تعالى منزه عن التغير .
- ٤٠٣ الثانية : احتياج الممكن اليه تعالى حدوثاً وبقاءً
- ٤٠٤ الثالثة : كما انه تعالى فاعل الجميع هو غاية الجميع
- * * *
- ٤٠٦ خاتمة : فى موضع نزول السورة وعدد آيها وفضلها
- ٤٠٨ كلام المؤلف فى ختم الكتاب
- * * *
- ٤١٠ تعليقات الحكيم الربانى المولى على النورى (قده)

فهرس الاحاديث

- ٢٤٨ . أبغض اله عبد فى الارض الهوى .
- ١٣٦ اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة .
- ٢٩١ أخوف ما أخاف على امتى منافق عليم اللسان ...
- ٩٩ أعددت لعبادي الصالحين ما لآعين رأّت ...
- ٢٤١ أكثر صبيحة أهل النار من تسويّف التوبة .
- ٢٢٦ اللهم اجعلنا فى نظم أعدائه واعزلنا عن عداد ...
- ٢٣٤ اللهم اخسأه عنّا بعبادتك واكبتة بدؤبنا فى ...
- ٢٥١ اللهم انى أعود بك من الشرك الخفي .
- ٥٤ اللهم حبّب الي صحبة الفقراء وأعنتى على
- ٩٢ الهى خلقت آدم بيدك ...
- ٤١٧ أنا وعلى أبوا هذه الامة .
- ٣٨ أنا وعلى من نور واحد .
- ٦٠ ان صح ما قلنا فقد تخلصنا جميعاً والا فقد ...
- ٢٧٤ ان الله خلق آدم فتجلّى فيه .
- ٢٢ ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .
- ١٨٧ ان الجنة قيعان وان غراسها سبحان الله .

- ١٠٩ ان رجلا من بني اسرائيل سألنى بالمدينة فقال ...
- ٢٨٣ ان رسول الله (ص) كان يتمثل بهذا البيت ...
- ٢٢٣ ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم .
- ١٩٦ ان العالم يستغفر له من فى السماء وفى الارض ...
- ١٩٩ ان فى الجنة سوقا تباع فيه الصور .
- ٤٠٨ ان لرسول الله (ص) اثني عشر اسماً خمسة منها فى القرآن ...
- ٥٨ - ٤٠٧ ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس .
- ٢٢١ ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ...
- ١٩٣ ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ...
- ١٢٤ ان ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام .
- ١٨٧ انما هى أعمالكم ترد اليكم .
- ١٢٦ انه نهى عن قتل الذرارى .
- ٥٠ اني ابن امرأة كانت تأكل القديد .
- ٢٣ اني جعلت معصية آدم سبباً لعمارة العالم .
- ٢٦١ اني لا اجيز على شاهد الا من نفسي ...
- ٤٢٢ اوتيت جوامع الكلم .
- ٤٨ أول ما خلق الله العقل .
- ٢٦٣ - ٧٩ أهل الجنة جرد مرد مكحلون .
- ٢٨٧ اهجهم فوا الذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل .
- ١٧٦ بعثت أنا والساعة كهاتين .
- ١٥٣ تقوم الساعة والرجلان قد نشرتا ثوبهما يتبايعانه ...
- ١٤٢ ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع ...
- ٥٧ - ٢٥٩ جزناها وهي خامدة .

- ١٧٦ جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً .
- ٢٤٢ خلقت هؤلاء للجنة ولا ابالى و ...
- ٣٤ خلق الكافر من ذنب المؤمن .
- ٢٧٣ خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً .
- ٣٠٦ الدنيا جيفة وطالبها كلاب .
- ٣٠٦ الدنيا ملعونة وملعون مافيها .
- ٢٩٧ روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فانها تكل كما ...
- ٤٠٦ سورة يس تدعى فى التوراة المعمة .
- ٥٨ سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين ...
- ١٨٢ الشقى من شقى فى بطن امه .
- ٧٩ ضرر الكافر مثل جبل احد .
- ١٢٠ فملاهن أطواراً من ملائكته ، فمنهم سجدود . .
- ١٦٦ - ٢٢١ قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن ...
- ٢٨٧ قل وروح القدس معك .
- ٥٨ كنت نبياً و آدم بين الماء والطين .
- ٢٨٩ كل نسب منقطع الانسبى .
- ٣١ كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به ..
- ٣٨ لاتسبوا علياً فانه ممسوس بنور الله .
- ١٤٩ لاتقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله .
- ٤١٥ لاجبر و لاتفويض بل أمر بين أمرين .
- ٣٨ لايزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحببته .
- ٤٩ لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني .
- ١٧٤ - ١٥١ لكل حق حقيقة ، فما حقيقة ايمانك ؟

- ١٦٧ لوأحب حجرالحشر معه .
- ١٠٨ مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك ..
- ٢٣٩ - ٢٢٣ مامن أحد (منكم) الا وله شيطان ...
- ٣٧ من أطاعني فقد أطاع الله .
- ٤٠٧ من دخل المقابر فقرأ سورة يس ...
- ٣٧ من رأني فقد رأى الحق .
- ١٢٥ من عرف نفسه فقد عرف ربه .
- ٣٤ من قال سبحان الله غرست له فى الجنة شجرة .
- ٤٠٦ من قرء سورة يس يريد بها الله عزوجل ...
- ١٧٦ - ١٧٨ من مات فقد قامت قيامته .
- ٢٩٧ منهومان لايشبعان طالب علم وطالب دنيا .
- ١٧٠ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة .
- ٢٠٢ الناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا .
- ٤٢٤ نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء ...
- ١٧٧ والله لديناكم عندي أهون من عراق ...
- ١٧٧ والله مادنياكم الاكعفطة عنز .
- ١٢١ - ٢٣٠ ويل لمن تلى (قرء) هذه الاية ثم مسح بها سبلته .
- ١٩٧ يأتي اليهم (أهل الجنة) ملك بعد أن يستأذن ...
- ٧١ ياموسى مرضت فلم تعدنى .
- ٢٦٢ يحشر الناس على صور نياتهم .
- ٤٧ يحشر الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازير .
- ٢٨١ يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان ...
- ١٩٨ يد الله مع الجماعة .

فهرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة

الارض: ١٠٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢

٣٦٤ ، ٣٦٣

اسرافيل (ع): ٢٩٥

الاسلام: ٢٥٥

الاشقياء: ١٣٨

الاصنام: ٥٧ ، ٣٣٥

الاعمال: ٩٤ ، تجسمها ١٨٠

الاعيان الثابتة: ٣٨٨ ، ٤٣٩

الافلاك: ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠

الله تعالى: ١١١ ، افاضته ٣٨ ،

١٦١ ارادته ٣٨٦ ، تجليه ١١٣ ،

١١٤ ، رحمته ٣٨٧ ، صفاته ٢٧

٣١١ ، ٣١٢ ، ٤٠٢ ، عدله ٣٩٣ ،

علمه ٧٧ ، ٣٤٧ ، ٣٦٩ ، ٣٨٥ ،

غاية الجميع ١٦٢ ، ١٦٩ ، ٣٨٦

آدم: ٢٧٣ ، ٢٧٤

الاخرة: ٣٤ ، ١١٤ ، ١٣٢ ، ١٣٧

١٣٨ ، ١٤٣ ، ١٧٠ ، ١٨٠ ، ١٨٤ ،

٢٠٤ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢١٠ ،

٢١٣ ، ٣٦٩ - أهلها ١٣٧ لذاتها

٢٠٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨

الابداع: ٤٠٢

الابليس: الشيطان

الاتحاد: ١١٦

الاجرام العلوية: ٢٠٨ - ٢٠٧

الاختيار: ٤١٩

الارادة: ٣٨٥ ، ٣٨٦

أرباب الاصنام: ٨٤ ، ٣٨١

أرباب الانواع: ٤٢١

اردى بهشت: ٨٤

- النوع ٤٦ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ،
الانسان الكامل : ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٣٢٨ ،
الانفاق : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ،
الانواء المستمطرة : ١٠٥ ،
الايمان : ٢٧ ، ٨٨ ، ٢٥٢ ، ٣٠٢ ،
باب الابواب : ٤٨ ،
البدن المثالي : ١٣٠ ،
البرزخ : ٢١٠ ، ٤١٦ ،
تجسم الافكار : ٨٥ ، ٢١١ ،
التجلى : ١١٦ ،
التشخيص : ٣٧٤ ، ٣٧٥ ،
التصور : ٢١٩ ،
التفكير : ١٢٢ ، ١٢٣ ،
التقليد : ٣٠٠ ، ٤٣٠ ،
التكليف : ١٤٦ ،
التناسخ : ٤٧ ، ١٥٧ ،
التنين : ١٣٧ ،
توحيد الافعال : ٤١٥ ،
الثواب : ١٨٧ ،
الجحيم : ٢٥٦ ، ٢٥٧ ،
الجدل : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ،
الجزاء : ١٨٧ ،
٤٠٤ ، فعله ٤٠٢ ، كلامه ٣٩٦ ،
٣٩٧ كماله ٢٨ ، لقائه ١٥٥ ،
نسيانه ٤١٨ ،
الالهام : ٢٢٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ،
الامامة : ١٥٧ ،
الامام المبين : ٣٥ ،
الامر : ٣٨٣ ، ٣٨٦ ، ٤٠٤ ، ٤٢٥ ،
٤٣٧ ،
الانسان : ١٧ ، ٤٤ ، ٨٨ ، ١٢٩ ،
١٣٤ ، ١٥٧ ، ١٦٢ ، ١٨٣ ، ١٨٩ ،
٢٣٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٤١ ،
٢٤٢ ، ٢٤٧ ، ٢٥٥ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ،
٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ ،
٢٩٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ،
٣٧٢ ، ٣٩٨ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦ ،
اعراضه عن سماع الايات ١٣٥ ،
١٤٠ ، ١٤٥ ، احيائه بعد الموت
٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ثمرة العالم
١٥٥ ، دائماً فى الحشر والتحول
١٦٨ ، ١٧٤ ، طعامه ٣١٨ ، غاية
الخلقة ٣٠٨ ، مبادئ أفعاله ٢١٨ ،
٢١٩ ، مبادئ تكونه ١٦٤ ، مختلف

- الخلود : ٢٧٦ ، ٣٣
- الخواطر : ٢٢٠ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩
- ٢٤٠ ، ٢٣٩
- الدنيا : ٢٢ ، ٣٤ ، ١١٤ ، ١٣٢ ،
- ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٥٦ ، ١٨٠ ، ١٨٣
- ١٨٤ ، ١٨٩ ، أهله ١٣٧ ، ٢٩٩
- ٣٣٩ ، ٤٣٣ لذاته ٧٢
- الذرية : ١٢٦ ، ١٣٣
- الرجعة : ٧٥ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤٢٣
- الرحمة : الرحمانية ، الرحيمية ٤١٧
- الرسالة : ٤٣
- الروح : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٦١ ، ٢٧٤ ،
- ٢٩٥ ، ٤٢٤ ، ٤٣٢ ، الاسرافيلي
- ١٦٠ ، الاعظم ٢٢٦ ، الاكبر ٢٠٦
- القدس ١٦٠ ، ١٦٧ ، القدسي ١٥٥
- الزهد : ٤٢١
- السالك : ١١٥ ، ١١٦ ، ٢٥٠
- السعادة : ٥٤ ، ٢١٤ ، ٢٧٨
- السعداء : ١٣٨
- السفر المعراجي الاسمائي ، السماي
- ١٩
- السما : ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣
- الجنة : ١٨٩ ، ٢٠٤ ، ٢٥٦ ، اهلها
- ٢٦١
- الجهل العملي ، النظري : ٤٢٥
- الحد : ٣٧١
- الحركة الجوهرية : ٤١٦
- الحس المشترك : ٢٠٣
- الحشر : ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٧٩ ، ٣٤٥
- ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، على صور مختلفة ٤٧
- ٨١ ، ١٦٧ ، ٢٨٢
- حقيقة الحقائق : ٤٢٤
- الحكماء : ٢٨٨
- الحكمة : ٢٢٥ ، ٢٨٨
- الحكيم : ٣٨
- الحلول : ١١٦
- الحيوة : ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، القلبي ٣٠٢
- ٣٠٦
- الحيوان : ٣٣١
- الخدلان : ٢٥ ، ٢٦
- خرداد : ٨٤
- الخشية : ٢٧
- الخلافة : ٣٨
- الخلق بالهمة : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨

- صحائف الاعمال : ٣١
 الصور : ١٦٠
 الصورة : ٣٧٢
 الصور الخيالية : ٣٧٨ ، البرزخية
 ١٣٨
 الطين : ٢٧٣
 الظلم : ١٨٢
 الظلمة : ١٠٠
 العارف : ٣٨ ، ٧٣ ، ١٧٦ ، ٢٥٠ ،
 ٣٠٢
 عالم الامر : ٣٠١ ، ٣٩٨ ، البرزخي
 الصوري ٤١٦ ، الجبروت ١٦ ،
 ٤٢١ ، الخلق ٣٩٨ ، ٣٠١ ، القدر
 ٣٦ ، القضاء ٣٦ ، اللوح الخارجي
 ٣٦ ، المثال ٤١٥
 العالين : ٢٧٢
 عبادة الاصنام : ٥٧ ، ٢٤٨
 عبادة غير الله تعالى : ٣٣٤ ، ٣٣٧
 العذاب : ١٨٧ ، أهلها ٧١ ، انزالها
 ٦٧ ، ٦٩
 العزم : ٢١٩
 العصيان : ٣٨٩
- ٣٦٨ خلقها ٣٥٨ ، ٣٦٤
 السنة الشمسية : ١٠٦
 الشر : ١٨٣ ، ١٨٤
 الشقاوة : ٥٥ ، ١٤٣ ، ٢١٤ ، ٣٨٩
 ٣٩٠
 الشقي : ١٨٨
 الشكر : ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٣١٦
 الشعر : ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦
 ٢٨٧
 الشمس : ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٩
 ١١٠ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ٣٦٠
 ٤١٤
 الشوق : ٢١٩
 الشهوة : ٢١٩ ، ٢٢٥
 الشيطان : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٦٥ ، ١٨٨ ،
 ٢١٧ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٧
 ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ،
 ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ،
 ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ،
 ٢٧٤ ، ٢٧٥
 الشيطنة : ٤٢٥
 صبح الازل : ٤٢١

العقل : ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ٢٢٥ ،
 الاعظم ١١١ ، الفرقاني ١٨ ، الفعال
 ١٥٥ ، ٢٢٦ ، ٢٨٨ ، القرآني ١٨ ،
 العملي ١٦٦ ، ٢٢٠ ، ٤٢٥ ، النظري
 ١٥٥ ، ١٦٦ ، ٤٢٥
 العقول : العالية ٣٨٠ ، العرضية ٣٨١
 العلم : ٢٢٥ ، ٤٣٠ ، ٨٦
 العلماء : ١٤٢ ، ٢٤٠
 العلة : ٤٠٣ ، الفاعلي والغائي ٤٠٥
 العلوية العليا : ٤١٧
 الغاية : ١٦٢ ، ٤٠٥
 الغضب : ٢٢٥ ، ٢١٩
 الفاعل : ٤٠١
 الفرقان : ٤٢٠
 الفلك المشحون : ١٣٠ ، ١٣٣
 الفناء : ١١٥
 القديم : ١٠٧
 القرآن : ١٨ ، ١٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ،
 ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦
 القلب : ٨٦ ، ١٦٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٦ ،
 ٢٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩
 ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥ ، ٤١٣ ، ٤٢٥
 القمر : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٩ ،
 ١١٠ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ٣٦٠
 القول : ٣٩٥
 القوة : الطبيعية ١٦٥ ، العاقلة ٢١٨
 المتخيلة ١٩٨ ، المزاجية ١٦٥ ،
 الوهمية ٢١٨
 القيامة : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ،
 ١٥٣ ، ١٦٨ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ،
 ١٨٠ ، ٢٦٢ ، ٣٧١ ، ٣٩٨ ، ٤٢٣
 الكتاب : ٣٩٧ ، ٤٤٠
 كتابة الأعمال : ٣٤ ، ٣٥
 الكرام الكاتبون : ٣١
 الكفار : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ،
 ٢٥ ، ٧٦ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٩٧ ،
 ٣٠٣ ، ٣٣٨
 الكفر : ٥٤ ، ٥٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩
 ٢٥٠ ، ٢٩٧ ، ٣٠٢
 الكلام : ٣٩٥ ، ٤٤٠
 اللذة : ١٣٧
 اللوح : القضاء الالهي ٣٥ ، المحفوظ
 ٣٥ ، النفسى ٣٦
 الليل : ١٠٩ ، ١١٥ ، ٤٣١
 المادة : ٣٧٢

العقل : ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ٢٢٥ ،
 الاعظم ١١١ ، الفرقاني ١٨ ، الفعال
 ١٥٥ ، ٢٢٦ ، ٢٨٨ ، القرآني ١٨ ،
 العملي ١٦٦ ، ٢٢٠ ، ٤٢٥ ، النظري
 ١٥٥ ، ١٦٦ ، ٤٢٥
 العقول : العالية ٣٨٠ ، العرضية ٣٨١
 العلم : ٢٢٥ ، ٤٣٠ ، ٨٦
 العلماء : ١٤٢ ، ٢٤٠
 العلة : ٤٠٣ ، الفاعلي والغائي ٤٠٥
 العلوية العليا : ٤١٧
 الغاية : ١٦٢ ، ٤٠٥
 الغضب : ٢٢٥ ، ٢١٩
 الفاعل : ٤٠١
 الفرقان : ٤٢٠
 الفلك المشحون : ١٣٠ ، ١٣٣
 الفناء : ١١٥
 القديم : ١٠٧
 القرآن : ١٨ ، ١٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ،
 ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦
 القلب : ٨٦ ، ١٦٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٦ ،
 ٢٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩
 ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥ ، ٤١٣ ، ٤٢٥
 القمر : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٩ ،

- الملك : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٦٦ ، ٢٢١ ،
 ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٢ ،
 ٢٣٩ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ الرياح ، الجبال ،
 المياه ٨٤
 الملكة : ٣٠ ، ٣٣ ، ٢١٣ ، ٢١٤
 الملكوت : ٤٢١ ، الملكوتيون ٢٠٣
 الممكن : ٤٠٣
 المناقين : ٢٩١ ، ٢٩٢
 مواقع النجوم : ١٠٥
 الموت : ١٢٩ ، القلبي ٣٠٢ ، ٣٠٦
 الموعدة الحسنة : ٢٨٨
 المهلكات : ١٤١ ، ١٤٢
 النار : ١٨٩ ، ٢٠٤ ، ٢٥٦ ، ٢٧٣
 الناسوت : ٤١٦ ، ٤٢١
 الناطق : ٩٧
 النبوة : ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٩
 النبي : ١٧ ، ١٨ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٤٩ ،
 ٦٨ ، ٦٩ ، ٢٠٩ ، ٢٤٧ ، ٢٥١ ،
 ٢٥٨ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٠١ ،
 ٣٩٦ ، ٣٢٥
 النجوم : ١٢٠ ، ١٢١ ، ٣٢٠
 نعم الله تعالى على الانسان : ٣٢٢
 المثل : ٤٣٥
 المجردات : ٣٧٦
 المحبة : ٣٣٥ ، ٣٣٦
 المحجوبين : ٢٣ ، ٢٥
 المحشر : ١٨٠
 المحمدية البيضاء : ٤٣٢ ، ٤٢٢ ، ٤١٧
 المخلوقات : ٩٦
 مرداد : ٨٤
 المستضعفون : ٣٠٦
 المسخ : ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، في الاخرة ٤٧
 المضل : ٢١٧
 المعاد : ٧٨ ، ٨٣ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٤ ،
 ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٣٧٠
 المعاصي : ٢٥٣
 المعرفة : ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٧٣ ، ٧٤
 معرفة النفس : ٣٤٦
 المغالطة : ٢٨٩
 مفاتيح الغيب : ٤٣٥
 المقام : ٣٠
 المكاشفة : ٨٩ ، ٩٣
 الملائكة : ٣١٥ ، الشمال ٣١ ،
 المقربين ٣٦ ، اليمين ٣١

٢٨، انشائها للصور ١٩١، الحيوانية

٢٥٤ ، الشقية ٦٩

النكراء : ٤٢٥

النور: ١١٣، ١١٤، المحمدى ٤٢٤

النهار : ١٠٩ ، ١١٥

الوجود : ١١٣

الوحى : ٦٨

الورع : ٤٢١

الوسواس : ٢٢٦ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠

الولاية : ١٥٠ ، ٣٠٢ ، ٤٣٣

الولى : ٣٨ ، ٣٠٢

الوهم : ٢٢٥

الهادى : ٢١٧

الهاوية : ٢٦٠

الهوى : ٥٧

الهيولى : ٣٨٠ ، الاولى ١١١

يد : ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢

يس : ١٧ ، ١٨

اليقين : ٤٢١ ، ٤٢٠

٣٢٣ ، ٣٢٤ ، فى الملائكة الموكلة

٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣١٩

٣٢٠ ، ٣٢١ فى خلق الحيوان ٣٢٧

٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠

النفخة : ٧١ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٩ ،

١٦٠ ، النفحات ١٥٤

النفس : ٤٦ ، ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ،

١٩٣ ، ١٩٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٠

٢٢٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣

٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١

٣٨٤ ، ٣٩٧ ، ٤٠٠ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦

٤٢٧ ابداعها ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، تعلقها

بالبدن ١٣٣ ، حركتها الى الاخرة

١٣٨ ، سفرها ١٧٠ ، ١٧١ ، قواها

٢٦٣ ، الحافظة ١٦٦ ، الحيوانى

١٦٥ ، الرحمانى ١٥٨ ، ٤٢٤ ،

الفكرة ١٦٦ ، الفلكسى ١١٨ ،

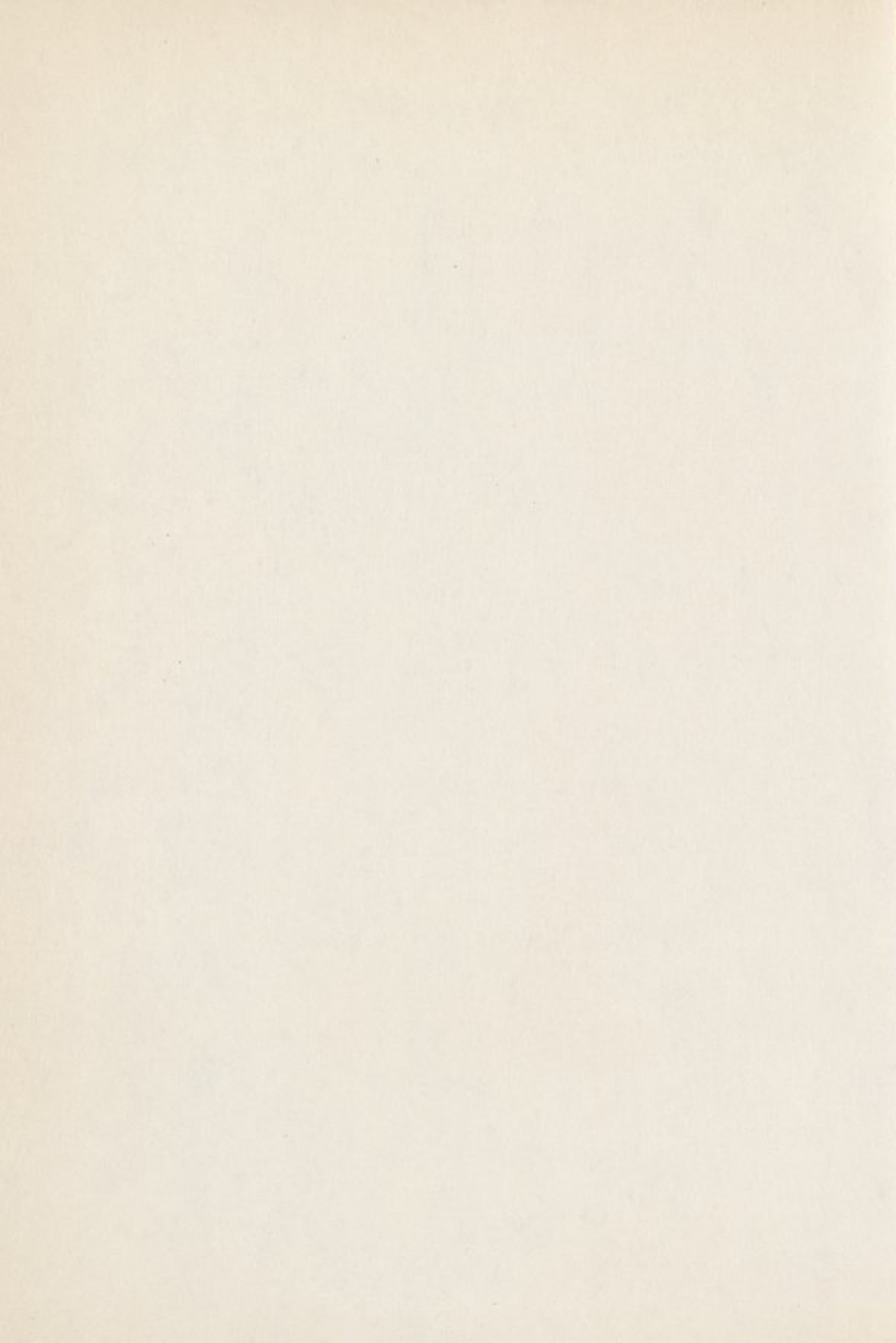
الكلية ١١١ ، المطمئنة ١٦٦ ، الناطقة

١٦٧ ، النباتية ١٦٥ ، الهولانية ٨٥

النفوس : اختلافها ٥٠ ، تربيتها ٦٤

جدول الخطأ والصواب

الصواب	الخطأ	السطر	الصفحة
الاحياتنا	لاحياتنا	١٢	٤٢
مسلم	مسل	٢٠	٧١
تمميظه	تميزه	٢٠	٧٢
لقوم	لقوم لا	١١	٨١
يعقلها	تعقلها	٢٠	٨٧
شبكة	شبكة	٢١	١٢١
يشتاق	يشتاق	١٨	١٣٦
يحيي	يحي	١٠	١٣٩
ترجع	يرجع	١٥	١٤٦
الاحاين	الاحانين	١٤	١٩٢
الهوى	الهواء	١	٢٣٠
تخطئه	تخطئه	١١	٢٣٧
معانيه	معانية	٨	٢٨٤
الروحانيين	الروحانين	١٩	٢٨٧
لا أضبطه	لا اضبطه	٥	٣٠٨
تلعنون	يلعنون	١٣	٣١٧
أقصى	أقصى	١٨	٣٢٠
الهيين	الهيين	٢١	٣٣٢
الهيته	الهيته	١٤	٣٣٣
اردكم	اردايكم	١٧	٣٧٠

Princeton University Library

32101 047112105