

مجلد الانوار

الجماعة لدررا أخبار الأمة الأظهار عليهم السلام

تأليف

السلم لدررا أخبار الأمة الأظهار عليهم السلام

الشيخ محمد باقر الحلي قيسري

طبعة منقحة ومزودة بشايف

الطبعة الأولى في المطبعات

المجلد التاسع والعشرون

٥٨ - ٥٧

منشورات

مؤسسة الأعلی للمطبوعات

بيروت - لبنان

مجلة الأوقاف

الجامعة للتدريس الأئمة الأطهار عليهم السلام

٥٨-٥٧

مجمل الأخبار

الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام

تأليف

العلم العلامة الحجة فخر الأئمة المولود
الشيخ محمد باقر المجلسي قدس سره

تحقيق وتصحيح

لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين

طبعة منقحة ومزدانة بتعليقه

العلامة الشيخ عبيد التمازيي الشاهرودي قدس سره

الجزء السابع والخمسون

منشورات

مؤسسة الأعلی للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ١٢٠ : ٧١٢٠

الطبعة الأولى
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناسخ
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Published by Aalami Est.

Beirut Airport Road

Tel:01/450426 Fax:01/450427

P.O.Box.7120

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات

بیروت - طریق المطار - قرب ستر زعرور

هاتف: ٠١/٤٥٠٤٢٦ - فاكس: ٠١/٤٥٠٤٢٧

صندوق بريد: ٧١٢٠

E-mail: alaalami@yahoo.com

<http://www.alaalami.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٠ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها

- الآيات: البقرة: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ﴾ (١٦٤).
 الأعراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٥٧).
 الحجر: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَاقِحَةً﴾ (٢٢).
 الإسراء: ﴿فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيَتَفَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ (٦٩).
 الأنبياء: ﴿وَلَسَلِمْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ (٨١).
 الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٤٨).
 النمل: ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٦٣).
 الروم: ﴿وَمَنْ مَّا يُبْدِئُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيْحَ مُبَشِّرًا لِّبُدْيَتِكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ. وَلَتَجْرِيَ الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ. وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٤١).

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ. يَكْفُرُونَ﴾ (٥١).

الذاريات: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرًّا﴾. وقال سبحانه: ﴿وَفِي عَاجِلِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَاقِمَ﴾ (٤١).

القمر: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ (٦).

المرسلات: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ (١) ﴿فَالْمُصَفِّتِ عَصْفًا﴾ (٢) ﴿وَالنَّازِلَاتِ نَزْرًا﴾ (٣).

تفسيره: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا﴾ قال الرازي: حدّ الريح أنه هواء متحرك،

فنقول: كون هذا الهواء متحركاً ليس لذاته ولا للوازم ذاته وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته، فلا بدّ وأن يكون بتحرك الفاعل المختار وهو الله جلّ جلاله. قالت الفلاسفة: ههنا سبب آخر، فبسبب تلك السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد، فإذا وصلت إلى القرب من الفلك كان الهواء الملتصق بمقعر الفلك متحركاً على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء، فهي تمنع هذه الأدخنة من الصعود بل تردها عن سمت حركتها، فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتفرّق في الجوانب وبسبب ذلك التفرّق تحصل الرياح، ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضاً أشدّ حركة فكانت الرياح أشدّ وأقوى. هذا حاصل ما ذكروه وهو باطل، ويدلّ على بطلانه وجوه:

الأول: أنّ صعود الأجزاء الأرضية إنما يكون لشدة تسخينها، ولا شك أنّ ذلك التسخن عرضي، لأنّ الأرض باردة يابسة بالطبع، فإذا كانت تلك الأجزاء الأرضية متصغرة جداً

كانت سريعة الانفعال، فإذا تصاعدت ووصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرّده جداً، وإذا بردت امتنع بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة بحركة الفلك، فبطل ما ذكره.

الثاني: هب أن تلك الأجزاء الدخانية صعدت إلى الطبقة الهوائية المتحركة بحركة الفلك، لكنها لما رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة، لأن الأرض جسم ثقيل، والثقيل إنما يتحرك بالاستقامة، والرياح ليست كذلك، فإنها تتحرك يمناً ويسرة.

الثالث: أن حركة تلك الأجزاء الأرضية النازلة لا تكون حركة قاهرة، فإن الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير ثم عاد ذلك الغبار ونزل على السطح لم يحسّ أحد بنزولها وتروى هذه الرياح تقلع الأشجار وتهدم الجبال وتموج البحار.

الرابع: أنه لو كان الأمر على ما قالوه لكانت الرياح كلما كانت أشدّ وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر، لكنّه ليس الأمر كذلك، لأنّ الرياح قد يعظم عصفها وهبوبها في وجه البحر مع أنّ الحسّ يشهد بأنّه ليس في ذلك الهواء المتحرك العاصف شيء من الغبار والكدر، فبطل ما قالوه.

وقال المنجمون: إنّ قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها وذلك أيضاً بعيد، لأنّ الموجب لهبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام تلك الطبيعة، وإن كان الموجب هو طبيعة الكواكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة المعينة وجب أن يتحرك هواء كلّ العالم وليس كذلك. وأيضاً قد يتنا أن الأجسام متماثلة فاختصاص الكواكب المعين والبرج المعين والطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص لا بدّ وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار فثبت أنّ محرّك الرياح هو الله سبحانه، وثبت بالدليل العقلي أيضاً صحّة قوله ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾.

قوله: (نُشْرًا)^(١) أي منتشرة متفرقة، فجزء من أجزاء الريح يذهب يمناً، وجزء آخر يذهب يسرة، وكذا القول في سائر الأجزاء، فإنّ كلّ واحد منها يذهب إلى جانب آخر، فنقول: لا شكّ أنّ طبيعة الهواء طبيعة واحدة ونسبة الأفلاك والأنجم والطبائع إلى كلّ واحد من الأجزاء من ذلك الريح نسبة واحدة، فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمناً والجزء الآخر بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار.

﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي بين يدي المطر الذي هو رحمته، فإن قيل: فقد نجد المطر ولا تتقدّمه الرياح، قلنا: ليس في الآية أنّ هذا التقدّم حاصل في كلّ الأحوال فلم يتوجّه السؤال. وأيضاً فيجوز أن تتقدّمه هذه الرياح وإن كنا لا نشعر بها. وعن ابن عمر: الرياح ثمان، أربع

(١) على قراءة من قرأها بالنون بدل الباء.

منها عذاب وهو: القاصف، والعاصف، والصرصر، والعقيم، وأربع منها رحمة: الناشرات، والمبشرات، والمرسلات، والذاريات، وعن النبي ﷺ: نصرت بالصبا، وأهلك عاد بالدبور، والجنوب من ريح الجنة. وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عباده ثلاثة أيام لآنتن أكثر الأرض^(١).

﴿فُرِيَسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِمًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ قال الطبرسي رحمه الله: أي فإذا ركبت البحر أرسل عليكم ريحاً شديدة كاسرة للسفينة، وقيل: الحاصب: الريح المهلكة في البر والقاصف: المهلكة في البحر. ﴿فَيَغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ من نعم الله^(٢).

﴿أَن يُرْسِلَ الرِّيحَ﴾ قال البيضاوي: أي الشمال والصبأ والجنوب، فإنها رياح الرحمة، وأما الدبور فريح العذاب، ومنه قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها رياحاً» وقرأ ابن كثير والحزمة والكسائي (الريح) على إرادة الجنس ﴿مُبِيرِينَ﴾ بالمطر ﴿وَلِيُذِقُوا مِن رَّحْمَتِهِ﴾ يعني المنافع التابعة لها، وقيل: الخصب التابع لتزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها، والعطف على علة محذوفة دل عليها ﴿مُبِيرِينَ﴾ أو عليها باعتبار المعنى، أو على ﴿يُرْسِلَ﴾ بإضمار فعل معلن دل عليه. ﴿وَلِتَسْتَخَوُّوا مِن فَضْلِهِ﴾ يعني تجارة البحر^(٣).

﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾ أي فراوا الأثر والزرع، فإنه مدلول عليه بما تقدم، وقيل: السحاب لأنه إذا كان مصفراً لم يمطر، واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط. وقوله: ﴿لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسّر بالاستقبال وهذه الآية ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم، فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلجؤوا إليه بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولم يأسوا من رحمته، وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا في الاستبشار، وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالأصفرار ولم يكفروا نعمه^(٤).

أقول: وقد مرّ تفسير الذاريات بالرياح التي تذر التراب وهشيم النبات. وقال الطبرسي رحمه الله: الريح العقيم هي التي عقلت عن أن تأتي بخير، من تنشئة سحب، أو تلقيح شجر، أو تذرية طعام، أو نفع حيوان، فهي كالمرأة الممنوعة عن الولادة، إذ هي ريح الإهلاك. وقال في قوله تعالى: ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي شديدة الهبوب، وقيل: باردة من الصر وهو البرد ﴿فِي يَوْمٍ نَخَسٍ مَّتَّعِينَ﴾ أي دائم الشؤم، استمر عليهم بنحوسته ﴿سَجَّعَ يَالِئًا وَكَمِينَةً أَيَّامٍ﴾ حتى أتت عليهم، وقيل: إنه كان يوم الأربعاء آخر الشهر لا يدور، رواه العياشي بالإسناد عن أبي جعفر عليه السلام^(٥).

- (١) تفسير فخر الرازي، ج ١٤ ص ١٣٩. (٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٧٢.
 (٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٤٩. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٥٠.
 (٥) مجمع البيان، ج ٩ ص ٣١٦.

أقول: وقد مرّ أيضاً تفسير ﴿وَالرِّيحُ أَرْسَلَتْ﴾ بالرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، ﴿فَالرِّيحُ أَرْسَلَتْ﴾ بالرياح الشديداً الهبوب، ﴿وَالرِّيحُ أَرْسَلَتْ﴾ بالرياح التي تأتي بالمطر تنشر السحاب نشرًا للغيث.

١ - **الفقيه:** قال عليّ عليه السلام: للريح رأس وجناحان^(١).

بيان: لعلّ الكلام مبني على الاستعارة، أي يشبه الطائر في أنها تطير إلى كلّ جانب، وفي أنها في بدء حدوثها قليلة ثم تنشر كالطائر الذي بسط جناحه، والله يعلم.

٢ - **الفقيه:** عن كامل، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام بالعريض، فهبت ريح شديدة، فجعل أبو جعفر عليه السلام يكبر، ثم قال: إن التكبير يرذّ الرّيح. وقال عليه السلام: ما بعث الله ريحاً إلا رحمة أو عذاباً، فإذا رأيتها فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما أرسلت له، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرّها^(٢).

٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا زمن عاد، فإنها عتت على خزائنها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد^(٣).

٤ - وقال الصادق عليه السلام: نعم الرّيح الجنوب، تكسر البرد عن المساكين، وتلقح الشجر، وتسيل الأودية^(٤).

٥ - وقال عليّ عليه السلام: الرّيح خمسة، منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغبّر وجهه واصفرّ، وكان كالخائف الوجل حتى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه، ويقول: جاءكم بالرحمة^(٥).

٦ - **توحيد المفضل:** قال: قال الصادق عليه السلام: أُنبتك يا مفضل على الرّيح وما فيها، ألسنت ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يكاد يأتي على النفوس، ويحرّض الأصحاء، وينهك المرضى، ويفسد الثمار، ويعقّن البقول، ويعقب الوباء في الأبدان والآفة في الغلات؟ فقي هذا بيان أنّ هبوب الرّيح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق. وأُنبتك عن الهواء بخلة أخرى، فإن الصوت أثر يؤثر اصطكاك الأجسام في الهواء، والهواء يؤدّيه إلى المسامع، والناس يتكلمون في حوائجهم ومعاملاتهم طول نهارهم وبعض ليالهم، فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتأ العالم منه، فكان يكربهم ويفدحهم، وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به أكثر ممّا يحتاج إليه في تجديد القرطاس، لأنّ ما يلقي من الكلام أكثر ممّا يكتب، فجعل الخلاق الحكيم - جلّ قدسه - هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام ريثما يبلغ العالم حاجتهم، ثم يمحي فيعود جديداً

(١) - (٣) من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ٢٠١ ح ١٥١٨ و ١٥٢٠ و ١٥٢٢.

(٤) - (٥) من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ٢٠٢ ح ١٥٢٤ و ١٥٢٦.

نقيّاً ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاع، وحسبك بهذا النسيم المسمى هواء عبرة وما فيه من المصالح، فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما يستشقق منه، ومن خارج بما تباشر من روحه، وفيه تظرد هذه الأصوات فيؤدي بها من البعيد، وهو الحامل لهذه الأرايح ينقلها من موضع إلى موضع. ألا ترى كيف تأتيك الرائحة من حيث تهبّ الريح؟ فكذلك الصوت، وهو القابل لهذا الحرّ والبرد اللذين يعتقان على العالم لصلاحه، ومنه هذه الريح الهابّة، فالريح تروح عن الأجسام، وتزجي السحاب من موضع إلى موضع ليعمّ نفعه حتى يستكف فيمطر وتفضّه حتى يستخفّ فيتفشّى وتلقح الشجر، وتسير السفن، وترخي الأطعمة، وتبردّ الماء، وتشب النار، وتجفّ الأشياء النديّة، وبالجملة إنها تحيي كلّ ما في الأرض، فلولا الريح لذوى النبات، ومات الحيوان، وحمت الأشياء وفسدت^(١).

بيان: ركود الريح سكونها، والتحرّض إفساد البدن، ونهكته الحمى أي أضنته وأهزلته، وقوله «والهواء يؤدّيه» يدلّ على ما هو المذهب المنصور من تكيف الهواء بكيفية الصوت كما فضل في محلّه. ويقال: كربه الأمر أي شقّ عليه، وفدحه الدّين أي أثقله، وريث ما فعل كذا أي قدر ما فعله. و«يلغ» إمّا على بناء المجرد فالعالم فاعله، أو على التفعيل فالهواء فاعله، والروح - بالفتح - الراحة ونسيم الريح. واظرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى. والأرايح: جمع جمع للريح. وتزجي السحاب - على بناء الإفعال - أي تسوقه، وتفضّه أي تفرّقه، والتفشّى: الانتشار، وترخي الأطعمة - على [بناء] التفعيل أو الإفعال - أي تصيّرهما رخوة لطيفة، وتشب النار أي توقدها.

٧ - العلل: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحق التاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن فضيل، عن العرزمي، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام جالساً في الحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما تدري من أين تهبّ الريح، فلما أكثر عليه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هل تدري أنت من أين تهبّ الريح؟ فقال: لا، ولكنّي أسمع الناس يقولون، فقلت أنا لأبي عبد الله عليه السلام: من أين تهبّ الريح؟ فقال: إنّ الريح مسجونة تحت الركن الشاميّ، فإذا أراد الله تعالى أن يرسل منها شيئاً أخرجه إمّا جنوباً فجنوب، وإمّا شمالاً فشمال، وإمّا صباء فصباء، وإمّا دبوراً فدبور، ثمّ قال: وآية ذلك أنّك ترى هذا الركن متحرّكاً أبداً في الصيف والشتاء والليل والنهار^(٢).

معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الفضيل عن العرزميّ مثله^(٣).

(٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٤٢٧ باب ٢٠٠ ح ١.

(١) توحيد المفضل، ص ١٤٠.

(٣) معاني الأخبار، ص ٣٨٥.

الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل مثله^(١).
بيان: قوله «مسجونة» يحتمل أن يكون كناية عن قيام الملائكة الذين بهم تهب تلك الرياح فوقه عند إرادة ذلك كما سيأتي، ولعل المراد بحركة الركن حركة الثوب المعلق عليه.

٨ - **العلل:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة، ولا تسبوا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكم^(٢).

بيان: الغرض النهي عن سب الرياح والباق والجبال والأيام والساعات فإنها مقهورة تحت قدرة الله سبحانه مسخرة له تعالى لا يملكون تأخراً عما قدمهم إليه ولا تقدماً إلى ما أخرهم عنه، فسبهم سب لمن لا يستحقه، ولعن من لا يستحق اللعن يوجب رجوع اللعنة على اللاعن، بل هو مظنة الكفر والشرك لولا غفلتهم عما يؤول إليه، كما ورد في الخبر: لا تسبوا الدهر فإنه هو الله، أي فاعل الأفعال التي تنسبونها إلى الدهر وتسبونه بسببها هو الله تعالى^(٣).

٩ - **تفسير علي بن إبراهيم:** ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ التي لا تلقح الشجر ولا تنبت النبات^(٤)، وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا﴾ والصرصر: الباردة، ﴿وَفِي آيَاتٍ مَّحَسَّنَاتٍ﴾ أيام مياشيم^(٥).

١٠ - **ومنه:** ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ قال: التي تلقح الأشجار^(٦).

١١ - **العلل:** عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم سميت ريح الشمال؟ قال: لأنها تأتي من شمال العرش^(٧).

بيان: كون ريح الشمال من شمال العرش لأنها تهب من قبل الركن الشامي وهو في يسار

(١) روضة الكافي، ج ٤٠١. (٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٤٨ باب ٣٨٣ ح ١.

(٣) كتاب البيان والتعريف الجزء الثاني ص ١٢٦: في النبوي ﷺ: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر، وأنا الدهر؛ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا مع ما في معناه في كتاب التاج الجامع للاصول ج ٥ كتاب الادب ص ٢٩٣، وج ٤ ص ٢٣١. ورواه في آخر كتاب سنن أبي داود مثله. ويظهر من كتاب إيضاح فضل ابن شاذان ص ٩ أن حديث «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» من أحاديث العامة. أقول: وينافيه على الظاهر أشعار الحسين عليه السلام: يا دهر أفت لك من خليل؛ الخ. [مستدرک السفينة ج ٣ لفة «دهر»].

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٠٦ في تفسيره لسورة الذاريات.

(٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٣٥ في تفسيره لسورة فصلت.

(٦) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٧٧ في تفسيره لسورة الحجر.

(٧) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٤٨ باب ٣٨٢ ح ١.

الكعبة إذا فرضت رجلاً مواجهاً إلينا والحجر الأسود عن يمين الكعبة وقد ورد في الخبر أنّ العرش محاذ للكعبة، فيمينه يمينها ويساره يسارها، ويوضح ذلك ما رواه الصدوق أيضاً في العلل بإسناده عن بريد العجلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ قال: إنّ الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنّما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه، قلت: فكيف صار مقام إبراهيم عن يساره؟ قال: لأنّ لإبراهيم مقاماً في القيامة ولمحمّد عليه السلام مقاماً، فمقام محمّد عليه السلام عن يمين عرش ربّنا عليه السلام ومقام إبراهيم عليه السلام عن شمال عرشه، فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربّنا مقبل غير مدبر.

وحاصله: أنّه ينبغي أن يتصوّر أنّ البيت بإزاء العرش وحذائه في الدّنيا والآخرة، والبيت بمنزلة رجل وجهه إلى الناس، ووجهه الطرف الذي فيه الباب فإذا توجه إنسان إلى البيت من جهة الباب كان المقام والركن الشامي عن يمينه والحجر [الأسود] والركن اليماني عن يساره، فإذا فرض البيت إنساناً مواجهاً تتعكس النسبة، فيمينه يحاذي يسارنا وبالعكس. «وعرش ربّنا مقبل» أي بمنزلة رجل مقبل، ويمكن أن يكون تسمية الجانب الذي يلي الشامي شمالاً في خبر السياريّ لأنّه أضعف جانبي الكعبة كما أنّ الشمال أضعف جانبي الإنسان، لأنّ أشرف أجزاء الكعبة وهي الحجر والركن اليماني واقعة على الجانب المقابل، فهو بمنزلة اليمين.

١٢ - **العلل:** بالإسناد إلى وهب، قال: إنّ الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد زمت سبعين ألف زمام من حديد، قد وكلّ بكلّ زمام سبعون ألف ملك، فلما سلّطها الله عليه السلام على عاد استأذنت خزنة الريح ربّها عليه السلام أن تخرج منها في مثل منخر الثور، ولو أذن الله عليه السلام لها ما تركت شيئاً على ظهر الأرض إلّا أحرقت، فأوحى الله عليه السلام إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها في مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بها، وبها ينسف الله عليه السلام الجبال نسفاً، والتلال والآكام والمدائن والقصور يوم القيامة، وذلك قوله عليه السلام: ﴿وَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾ (١) والقاع الذي لا نبات فيه، والصفصاف الذي لا عوج فيه، والامت المرتفع. وإنّما سمّيت العقيم لأنها تلقحت بالعذاب وتعقمت عن الرحمة كتعقم الرجل إذا كان عميقاً لا يولد له - الخبر - (٢).

بيان: قال الجوهريّ: نسفت البناء نسفاً: قلّته. وقال: القاع المستوي من الأرض وكذا الصفصاف. وقال: الامت المكان المرتفع، وقوله تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع.

١٣ - **قصص الراوندي:** بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن

(١) سورة طه، الآيات: ١٠٥-١٠٧. (٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٣٩ باب ٣٠ ح ١.

علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هاجت الرياح فجاءت بالسافي الأبيض والأسود والأصفر فإنه رميم قوم عاد^(١).

بيان: في القاموس: سفت الريح التراب تسفيه: ذرته، أو حملته - كأسفته - فهي سافية وسفى (انتهى) أقول: يمكن تخصيصه ببعض البلاد القريبة من بلادهم كمدينة (الرسول ظ) ضاعف الله شرفها - ولا بعد في التعميم أيضاً.

١٤ - **العياشي:** عن ابن وكيع، عن رجل، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبوا الريح، فإنها بشر، وإنها نذر، وإنها لواقع، فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها^(٢).

بيان: أي إنها مأمورة مبعوثه بأمر الله إما للبخارة بالمطر وغيره، أو للإنذار أو لإلحاق الأشجار، أو لسوق السحب إلى الأقطار كما مر، فسبها باطل لا ينفعكم بل يضركم، فاسألوا الله الذي بعثها ليجعلها نافعة لكم، ويصرف شرها عنكم.

١٥ - **العياشي:** عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله رياح رحمة لواقع ينشرها بين يدي رحمته^(٣).

١٦ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن رثاب. وهشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عن الرياح الأربع: الشمال، والجنوب، والصباء، والذبور، وقلت له: إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة والجنوب من النار، فقال: إن الله تعالى جنوداً من رياح يعذب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الرياح التي يريد أن يعذبهم بها، قال: فيأمرها الملك فتهبج كما يهبج الأسد المغضب. وقال: ولكل ريح منهن اسم، أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿كذبت عاد فكيف كان عادى ونذير ﴿١٧﴾ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر ﴿١٨﴾﴾ وقال ﴿الريح المقيم﴾ وقال ﴿ريح فيها عذاب أليم﴾ وقال ﴿فأصابها إعصاراً فيو نأراً فاحترقت﴾ وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه. وقال: والله عز ذكره رياح رحمة لواقع وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته، منها ما يهبج السحاب للمطر ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض، ورياح تعصر السحاب فتمطر بإذن الله، ومنها رياح تفرق السحاب، ومنها رياح مما عدد الله في الكتاب، فأما الرياح الأربع الشمال والجنوب والصباء والذبور فإتاما هي أسماء الملائكة الموكلين بها فإذا أراد الله أن يهب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه، ففترقت ريح

(١) قصص الأنبياء للراوندي، ص ٩١.

(٢) - (٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٤-٥ من سورة الحجر.

الشمال حيث يريد الله من البرّ والبحر، فإذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام، فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الجنوب في البرّ والبحر حيث يريد الله، وإذا أراد الله أن يبعث الصبا أمر الملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله ﷻ في البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه الدبور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ، فضرب بجناحه فتفرقت ريح الدبور حيث يريد الله من البرّ والبحر. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «أما تسمع لقوله: ريح الشمال، وريح الصبا، وريح الجنوب، وريح الدبور إنما تضاف إلى الملائكة الموكّلين بها»^(١).

الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي» وذكر رياحاً في العذاب ثم قال: فريح الشمال وريح الصبا وريح الجنوب وريح الدبور أيضاً تضاف إلى الملائكة الموكّلين بها^(٢).

بيان: قال الفيروزآبادي: الشمال بالفتح ويكسر: الريح التي تهبّ من قبل الحجر، أو ما استقبلك عن يمينك وأنت مستقبل القبلة، والصحيح أنه ما مهبّه بين مطلع الشمس وبنات النعش، أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائر، ويكون اسماً وصفة، ولا تكاد تهبّ ليلاً. وقال: الجنوب ريح تخالف الشمال، مهبّه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا. وقال: الصبا ريح مهبّها من مطلع الثريا إلى بنات نعش وقال: الدبور ريح تقابل الصبا.

وقال الشهيد - قدس سرّه - في الذكري: الجنوب محلّها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتدالين، والصبا محلّها ما بين الشمس إلى الجدي، والشمال محلّها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور محلّها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل.

قوله تعالى: (وَنُذِرْ) أي إنذار لهم بالعذاب قبل نزولها، أو لمن بعدهم في تعذيبهم. والريح العقيم قيل هي الدبور، وقيل هي الجنوب وقيل: النكباء.

وقال الجوهري: الإعصار ريح تثير الغبار إلى السماء كأنه عمود وقيل هي ريح تثير سحباً ذات رعد وبرق. قوله عليه السلام: «فتفرقت ريح الشمال» لا يتوهم أنه يلزم من ذلك أن يكون مهبّ جميع الرياح جهة القبلة، وذلك لأنه لعظمة الملك وجناحه يمكن أن يتحرك رأس جناحه بأيّ موضع أراد، ويرسلها إلى أيّ جهة أمر بالإرسال إليها، وإنما أمر بالقيام على الكعبة لشرافتها وكونها في محلّ رحماته تعالى ومصدرها. وقيل: ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح للهبوب. قوله عليه السلام: «أما تسمع لقوله» أي لقول القائل، وكأنّه عليه السلام استدلّ

(٢) الخصال، ص ٢٦٠ باب ٤ ح ١٣٨.

(١) روضة الكافي، ج ٦٣.

بهذه العبارات الشائعة على ما ذكره من أنها أسماء الملائكة، إذا الظاهر من الإضافة كونها لامية والبيان نادرة وإن كان القائلون لم يعرفوا هذا المعنى لأنهم سمعوا ممن تقدمهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى من أطلق ذلك على وجه المعرفة.

١٧ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى ريحاً يقال لها «الأزيب» لو أرسل منها مقدار منخر الثور لآثرت ما بين السماء والأرض وهي الجنوب^(١).

بيان: قوله: «وهي الجنوب» من كلام بعض الرواة أو من كلامه عليه السلام، وعلى التقديرين لعل المراد به أنها نوع منها أو قريب منها. قال في القاموس: الأزيب كالأحمر الجنوب والنبكاء تجري بينها وبين الصبا. وقال: النكاء ريح انحرفت ووقعت بين ريحين، أو بين الصبا والشمال، أو نكب الرياح الأربع، الأزيب: نكاء الصبا والجنوب، والصابية - وتسمى النكباء أيضاً - نكاء الصبا والشمال، والجرياء: نكاء الشمال والديبور وهي نيحة الأزيب، والهياف: نكاء الجنوب والديبور وهي نيحة النكباء. ونحوه قال الجوهري. وقال: كل ريح استطالت أثراً فهبت عليه ريحاً طولاً فهي نيحته، فإن اعترضته فهي نسيجته.

١٨ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نصرت بالصبا، وأهلك عاد بالديبور، وما هاجت الجنوب إلا سقى الله بها غيثاً وأسأل بها وادياً^(٢).

١٩ - الاحتجاج: قال الصادق عليه السلام للزناديق الذي سأله مسائل: الريح لو حبست أياماً لفسدت الأشياء جميعاً وتغيرت. وسأله عن جوهر الريح فقال: الريح هواء إذا تحرك سمي ريحاً، فإذا سكن سمي هواءً، وبه قوام الدنيا، ولو كفت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرض وتنن، وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذب وتدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه، فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن تنن البدن وتغير، تبارك الله أحسن الخالقين^(٣).

٢٠ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله صلى الله عليه وآله رباح رحمة ورياح عذاب، فإن شاء الله أن يجعل الرياح من العذاب رحمة فعل، قال: ولن يجعل الله الرحمة من الريح عذاباً، قال: وذلك أنه لم يرحم قوماً قط أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وبالاً عليهم إلا من بعد تحولهم عن طاعته. قال: وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم الله بعدما كان قدر عليهم العذاب وقضاه، ثم تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدر عليهم رحمة، فصرفه عنهم

(٢) نوادر الراوندي، ص ١٠٣ ح ٦٩.

(١) روضة الكافي، ح ٢٦٥.

(٣) الاحتجاج، ص ٣٣٤.

وقد أنزله عليهم وغشيتهم، وذلك لما آمنوا به وتضرعوا إليه. قال: وأما الريح العقيم فإنها ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات، وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السبع، وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم، فأمر الخزان أن يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم، قال: فعتت على الخزان فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيضاً منها على قوم عاد، قال: فضج الخزان إلى الله ﷻ من ذلك فقالوا: ربنا إننا قد عتت عن أمرنا، إننا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك وعمّار بلادك! قال: فبعث الله إليها جبرئيل، فاستقبلها بجناحه، فردّها إلى موضعها وقال لها: اخرجي على ما أمرت به، قال: فخرجت على ما أمرت به، وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم^(١).

٢١ - الشهاب: عن النبي ﷺ قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.

الضوء: الصبا هي الريح التي تضرب قفا المصلي، ويزانها الدبور، والشمال التي تضرب يمين المصلي، ويزانها الجنوب، وقالوا: مهبّ الصبا المستوي أن تهبّ من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، وزعموا أنّ الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثمّ تسوقه، فإذا علا كشف عنه واستقبلته الصبا فوضعت به وتمدّه من المدد، والشمال تمرّق السحاب. والتكباء هي التي بين الصبا والشمال، والذي في الحديث إشارة إلى نصرته الله تعالى رسوله بالصبا لما أرسلها على الأحزاب.

٢٢ - وعن ابن عمر: الرياح ثمانية: أربع منها رحمة وأربع عذاب، فأما الرحمة فالناشرات، والمبشرات، والمرسلات، والذاريات، وأما العذاب فالعقيم، والصرصر وهما في البرّ، والعاصف والقاصف في البحر.

٢٣ - وروي أنّه فتح على عاد من الريح التي أهلكتهم مثل حلقة الخاتم.

٢٤ - وعن مجاهد: ما بعث الله ﷻ ريحاً إلا بمكيال، إلا يوم عاد فإنها عتت على الخزنة فلم يدر ما مقدارها.

٢٥ - وفي الحديث: إنّ الله تعالى خلق في الجنة ريحاً، وإنّ من دونها باباً مغلقاً، ولو فتح ذلك الباب لأذرت ما بين السماء والأرض وهي الأزيب، وهي عندكم الجنوب.

٢٦ - وعن العوام بن حوشب أنّه قال: تخرج الجنوب من الجنة فتتمرّ على جهنّم فغمّها منه ويركتها من الجنة، وتخرج الشمال من جهنّم فتتمرّ على الجنة، فروحها من الجنة وشربها من النار. قلت: وقد سمعت أنّ السموم لا تكون إلاّ الشمال تهبّ على الرمال المضطربة والأرضين المتوجهة فنكتسي للظافتها ورقتها منها زيادة الحرارة، فتهبّ ناراً ملتبهة فتقتل وتسود الجلود.

- ٢٧ - وقال كعب: لو حبس الله الريح من الأرض ثلاثة أيام لانتن ما بين السماء والأرض.
- ٢٨ - وكان النبي ﷺ إذا رأى الريح قد هاجت يقول: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها رياحاً.
- وأكثر ما في القرآن من الرياح للخير والريح بالعكس من ذلك. وقيل: الريح الهواء المتحرك. وفائدة الحديث الإنباء بأن الله تعالى خلق نصره في الأحزاب بريح الصبا، تكبهم على وجوههم، وتثير السافياء في أعينهم، فيعجزون عن مقاومة أصحاب النبي ﷺ. وراوي الحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس.
- ٢٩ - الدر المنثور: عن أبي بن كعب، قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب^(١).
- ٣٠ - وعن ابن عباس، قال: الماء والريح جندان من جنود الله، والريح جند الله الأعظم^(٢).
- ٣١ - وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، قالوا: الريح ثمان، أربع منها رحمة وأربع منها عذاب، فأما الرحمة فالناشرات، والمبشرات، والمرسلات، والذاريات. وأما العذاب فالعقيم، والضرصر وهما في البر، والعاصف، والقاصف وهما في البحر. وفي رواية ابن عباس مكان الذاريات «الرخاء»^(٣).
- ٣٢ - وفي رواية أخرى: الرياح سبع: الصبا، والذبور، والجنوب، والشمال والحزوق، والنكباء، وريح القائم، فأما الصبا فتجيء من المشرق، وأما الذبور فتجيء من المغرب، وأما الجنوب فتجيء عن يسار القبلة، والشمال عن يمين القبلة، وأما النكباء فبين الصبا والجنوب، وأما الحزوق فبين الشمال والذبور، وأما رياح القائم فأنفاس الخلق^(٤).
- ٣٣ - وعن الحسن، قال: جعلت الرياح على الكعبة. فإذا أردت أن تعلم ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة، فإن الشمال عن شمالك، وهي ممّا يلي الحجر والجنوب عن يمينك وهي ممّا يلي الحجر الأسود، والصبا عن مقابلك وهي مستقبل باب الكعبة، والذبور من دبر الكعبة^(٥).
- ٣٤ - وعن حسن بن علي الجعفي، قال: سألت إسرائيل بن يونس، على أي شيء سميت الريح؟ قال: على القبلة، شماله الشمال، وجنوبه الجنوب، والصبا ما جاء من قبل وجهها، والذبور ما جاء من خلفها^(٦).
- ٣٥ - وعن ابن عباس، قال: الشمال ما بين الجدي ومطلع الشمس، والجنوب ما بين مطلع الشمس وسهيل، والصبا ما بين مغرب الشمس إلى الجدي، والذبور ما بين مغرب

الشمس إلى سهيل^(١).

٣٦ - وعن كعب: لو احتبست الرياح عن الناس ثلاثة أيام لانتن ما بين السماء والأرض^(٢).

٣٧ - وعن صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسبوا الرياح وعودوا بالله من شرها^(٣).

٣٨ - وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الرياح فقال له النبي ﷺ: لا تلعن الرياح فإنها مأمورة، فإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه^(٤).

٣٩ - وعن ابن عباس، قال: ما هبت ريح قط إلا جثا النبي ﷺ على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. قال ابن عباس: تفسير ذلك في كتاب الله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾^(٥).

٤٠ - وعن مجاهد، قال: هاجت ريح فسبواها، فقال ابن عباس: لا تسبوا فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب، ولكن قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً^(٦).

٤١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسبوا الليل والنهار، ولا الشمس، ولا القمر، ولا الرياح، فإنها تبعث عذاباً على قوم ورحمة على آخرين^(٧).

٤٢ - وعن ابن عباس، قال: الرياح العقيم الشديدة التي لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب، ولا بركة فيها ولا منفعة، ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر^(٨).

٤٣ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: الرياح مسجنة في الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الرياح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً قال: أي رب! أرسل عليهم من الرياح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لا، إذا تكفأ الأرض ومن عليها! ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله ﴿مَا نَدَّرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَأَرْمِيهِ﴾^(٩).

٤٤ - وعن سعيد بن المسيب، قال: هي الجنوب^(١٠).

٤٥ - وعن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بمكيال على يد ملك إلا يوم الطوفان فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، وذلك قوله: «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ» ولم ينزل شيء من الرياح إلا بمكيال على يد ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله ﴿بِرِيحٍ مَسْرُورٍ عَلَيْهِمْ﴾ عنت على الخزان^(١١).

(١) - (٧) الدر المنثور، ج ١ ص ١٦٤-١٦٥. (٨) - (١٠) الدر المنثور، ج ٦ ص ١١٥.

(١١) الدر المنثور، ج ٦ ص ٢٥٩.

٤٦ - وعنه عن النبي ﷺ قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال: ما أمر الخزان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح، فعتت على الخزان فخرجت من نواحي الأبواب، فذلك قول الله ﴿بِرِيحٍ مَّزْمَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ قال: عتوها عتت على الخزان فبدأت بأهل البادية منهم، فحملتهم بمواشيهم وبيوتهم فأقبلت بهم إلى الحاضرة، فلما رأوها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فلما دنت الريح أظلمت استبقوا الناس والمواشي فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة فقصفتهم فهلكوا جميعاً^(١).

٤٧ - وعن قبيصة بن ذؤيب، قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرها وعددها ووزنها وكيلها حتى كانت الريح التي أرسلت إلى عاد، فاندفق منها شيء لا يعلمون قدره ولا وزنه ولا كيله غضباً لله، ولذلك سميت عاتية، والماء كذلك حتى كان أمر نوح ﷺ ولذلك سمي طاغية^(٢).

٤٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: الرياح ثمان، أربع منها عذاب، وأربع منها رحمة، فالعذاب منها: العاصف والصرصر والعقيم والقاصف، والرحمة منها: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. فيرسل الله المرسلات فتثير السحاب، ثم يرسل المبشرات فتلقح السحاب، ثم يرسل الذاريات فتحمل السحاب فتدرّ كما تدرّ اللقحة، ثم تمطر وهنّ اللواقح، ثم يرسل الناشرات فتتشر ما أراد^(٣).

٤٩ - وعن خالد بن عرعة، قال: قام رجل إلى عليّ فقال: ما العاصفات عصفاً؟ قال: الرياح^(٤).

بيان: في القاموس: الحزيق: الريح الباردة الشديدة الهبّابة كالحزوق واللبينة السهلة ضدّ والراجعة المستمرة السير أو الطويلة الهبوب، واللّقحة - بالفتح والكسر - : الناقة الحلوب.

ذقابة: ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على أصولهم أنّ البخار إذا ثقل بواسطة البرودة المكتسبة من الطبقة الزمهريرية واندفع إلى أسفل فصار لتسخنه بالحركة الموجبة لتلطيفه هواءً متحركاً وهو الريح، وقد يكون الاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب الموجبة لحركة ما يليها من الهواء لامتناع الخلاء، فيصير السحاب من جانب إلى جهة أخرى. وقد يكون لانبساط الهواء بالتخلخل في جهة واندفاعه من جهة أخرى، وقد يكون بسبب برد الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة الزمهريرية ونزوله.

قالوا: ومن الرياح ما يكون سموماً محرّقاً لا يحترقه في نفسه بالأشعة السماوية أو لحدوثه من بقية مادة الشهب، أو لمروره بالأرض الحارة جداً لأجل غلبة ناريتها عليها. وقد يقع تقاوم في ما بين ريحين متقابلتين قويتين تلتقيان فتستديران، أو في ما بين رياح مختلفة الجهة حادثة،

(٣) - (٤) الدر المنثور، ج ٦ ص ٣٠٣.

(٢) - (١) الدر المنثور، ج ٦ ص ٢٥٩.

فتدافع تلك الرياح الأجزاء الأرضية المشتملة عليها فتضغط تلك الأجزاء بينها مرتفعة كأنها تلتوي على نفسها، فيحصل الدوران المسمى بالزوبعة والإعصار، وربما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب بل على بخار مرتفع فتري ناراً تدور، ومهات الرياح اثنا عشر، وهي حدود الأفق الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف النهار والموازيتين لها المماسيتين للدائمة الظهور والخفاء، ودائرة المشرق والمغرب الاعتداليتين والموازيتين لها المساويتين برأس السرطان والجدي، ولكل ربح منها اسم، والمشهورات عند العرب أربعة: ربح الشمال، وريح الجنوب وريح الصبا وهي الشرقية، ربح الدبور وهي الغربية والبواقى تسمى نكباء.

٣١ - باب الماء وأنواعه والبحار وخرائبها وما ينعقد فيها،

وعلة المد والعجز، والممدوح من الأنهار والمذموم منها

الآيات: إبراهيم: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾

١٣٢.

النحل: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَنبَتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَلْبُ فِي الْأَرْضِ رَاسِيٌّ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَتُنَهَّرَكُمْ﴾.

الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْحٌ أجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٢﴾﴾.

النمل: ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًّا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴿٦١﴾﴾.

فاطر: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا يَمْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَنْبَتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾.

حمعسق [الشورى]: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِعَنَّ بِنَا كَسْبًا وَيَعْفَ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِجْبٍ ﴿٣٥﴾﴾.

الجاثية: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْبَتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾﴾.

الطور: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾﴾.

الرحمن: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٦﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٥﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ نَدَّبَكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢٦﴾ يَمْحُجُّ بَيْنَهُمَا الْأَلْوَابُقَ وَالْمَرْمَاتِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ نَدَّبَكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٢﴾﴾.

الملك: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ﴿٤٥﴾﴾.

المرسلات: ﴿وَأَنْفَيْتُمْ نَاهُ فُرَاتًا ﴿٢٧٧﴾﴾.

تفسيره: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ﴾ إنما نسب إليه سبحانه مع أنه من أعمال العباد لأنه لولا أنه تعالى خلق الأشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن، ولولا خلقه الحديد وسائر الآلات، ولولا تعريفه العباد كيف يتخذونها، ولولا أنه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة التي باعتبارها يصح جري السفينة فيه، ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القوية فيها، ولولا أنه وسع الأنهار وجعل لها من العمق ما يجوز جري السفن فيها؛ لما وقع الانتفاع بالسفن، فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو المدبّر لهذه الأمور والمسخر لها حسنت إضافته إليه، وقيل: لما كان يجري على وجه الماء كما يشتهي الملاح صار كأنه حيوان مسخر له. **﴿بِأَمْرِهِ﴾** أي بقدرته وإرادته.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ لما كان ماء البحر قلما ينتفع به في الزراعات لا جرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتى ينبعث الماء منها إلى مواضع الزروع والنبات. وأيضاً ماء البحر لا يصلح للشرب والصالح لهذا مياه الأنهار^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ أي جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص. **﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾** هو السمك، ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ولإظهار قدرته في خلقه عذبا طريا في ماء زعاق. **﴿جِلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾** كاللؤلؤ والمرجان. **﴿وَتَرَى الْفَلَكَ﴾** أي السفن **﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾** أي جوارى فيه تشقه بخرومها من المخر وهو شق الماء، وقيل: صوت جري الفلك. **﴿وَلَتَسْتَبْشِرُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾** أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة **﴿وَلَمَّا كُمُ تَشْكُرُونَ﴾** أي تعرفون نعم الله فتقومون بحقها^(٢).

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ قال البيضاوي: خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان، من مرج دابته إذا خلاها. **﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾** قامع للعطش من فرط عذوبته **﴿وهَذَا يَلُحُّ أَجْحٌ﴾** بليغ الملوحة **﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾** حاجزا من قدرته **﴿وَجَجْرًا مَحْجُورًا﴾** وتنافرا بليغا كأن كلاً منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ عليه، وقيل: حداً محدوداً، وذلك كدجلة يدخل البحر فيشقه فيجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمهما. وقيل: المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل، وبالبحر الملح البحر الكبير، وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض، فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة، مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر إن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية^(٣) (انتهى) ويقال: إن نهر أمل يدخل بحر الخزر ويبقى على عذوبته ولا يختلط بالمالح، ويأخذون منه الماء العذب في وسط البحر، فيمكن على تقدير صحته أن يكون داخلاً تحت الآية أيضاً.

(١) تفسير فخر الرازي، ج ١٩ ص ١٢٧-١٢٨. (٢) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٣٢.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ ضرب مثل للمؤمن والكافر، والفرات: الذي يكسر العطش، والسائغ: الذي يسهل انحداره، والأجاج: الذي يحرق بملوحته ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونِ﴾ استطراد في صفة البحرين وما فيهما، أو تمام التمثيل، والمعنى: كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان في ما هو المقصود بالذات من الماء، فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته لا يساوي المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما في ما هو الخاصية العظمى وبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر، أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك العذب من المنافع، والمراد بالحلية اللآلي واليواقيت^(١).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل والوقف، والباقون بحذفها على التخفيف ﴿كَالْأَعْلَانِ﴾ أي كالجبال، فهذه السفن العظيمة التي تكون كأنها الجبال تجري على وجه الماء عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه وعند سكونها تقف، فيه دلالة على وجود الصانع المسبب لتلك الأسباب وقدرته الكاملة وحكمته التامة، لأنه تعالى خص كل جانب من جوانب الأرض بنوع من الأمتعة وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب في السفن وبالعكس حصلت المنافع العظيمة في التجارة^(٢). ﴿فَيُظَلَّلْنَ رَوَاكِدَ﴾ أي فيقين ثوابت ﴿عَلَى ظَهْرِهِ﴾ أي ظهر البحر. ﴿لِكُلِّ صَكَّارٍ﴾ أي لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكير في آياته، أو لكل مؤمن كامل، فإنه روي أن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. ﴿أَوْ يُؤْفِقَهُنَّ﴾ أي يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة، والمراد إهلاك أهلها لقوله ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ وأصله: أو يرسلها فيؤبقهن لأنه قسيم ﴿يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ فاقصر فيه على المقصود، كما في قوله ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ إذ المعنى: أو يرسلها عاصفة فيؤبق ناساً بذنوبهم وينجي ناساً على العفو منهم، وقرىء (يعفو) على الاستئناف. ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ عطف على علة مقدره، مثل: ليستقم منهم ويعلم... أو على الجزاء ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجب، وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف، وقرىء بالجزم عطفاً على ﴿يعف﴾ فيكون المعنى: أو يجمع بين إهلاك وإنجاء قوم وتحذير آخرين. ﴿مَا لَمْ يَنْجِصْ﴾ من محيد من العذاب^(٣).

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ﴾ بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع الغوص فيه ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ أي بتسخيره وأنتم رابكوها ﴿وَلِتَسْتَمْتُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالتجارة والغوص والصيد وغيرها «وأنتم تشكرون» هذه النعم^(٤).

(١) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٢٠.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٢٧ ص ١٧٤.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٩٣.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٢٨.

﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ﴾ أي المملوء وهو المحيط، أو الموقد من قوله ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ كما روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنم، أو المختلط، من السجبر وهو الخليط^(١)، وقيل: هو بحر معروف في السماء يسمى بحر الحيوان.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي أرسلهما، والمعنى: أرسل البحر الملح والبحر العذب ﴿يَلْتَقِيَانِ﴾ أي يتجاوران وتتماصن سطوحهما، أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه ﴿يَبْتِغِيَانِ بَرْحًا﴾ أي حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض ﴿لَا يَبْتِغِيَانِ﴾ أي لا يبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حدّيهما، أو بإغراق ما بينهما^(٢). وقال الطبرسي رحمه الله: قيل: المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، فإن في السماء بحراً يمسكه الله بقدرته ينزل منه المطر فيلتقيان في كل سنة، وبينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول وبحر الأرض من الصعود، عن ابن عباس وغيره، وقيل: إنهما بحر فارس وبحر الروم فإن آخر طرف هذا يتصل بآخر طرف ذلك والبرزخ بينهما الجزائر، وقيل: مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط جملتهما ﴿لَا يَبْتِغِيَانِ﴾ أي لا يطلبان أن يختلطا^(٣).

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي كبار الدرّ وصغاره، وقيل: المرجان الخرز الأحمر، وإن صحّ أن الدرّ يخرج من المالح فعلى الأول إنما قال ﴿مِنْهُمَا﴾ لأنه يخرج من مجتمع المالح والعذب، أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما، ذكره البيضاوي^(٤). وقال الرازي: اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال ﴿مِنْهُمَا﴾؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول ظاهر كلام الله أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لا يوثق بقوله، ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب؟ غاية علمكم أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح، ولكن لم قلت إن الصدف لا يخرج اللؤلؤ بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح؟ وكيف يمكن الجزم به، والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى عليهم ما في قعور البحور؟ الثاني أن نقول: إن صحّ قولهم أنه لا يخرج إلا من الماء المالح فنقول فيه وجوه: أحدها أن الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلا من ماء المطر وهو بحر السماء، ثانيها أنه يتولد في ملتقاهما ثم يدخل الصدف في البحر المالح عند انعقاد الدرّ فيه لحال الملح، كالمترحة التي تشتهي في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب^(٥). ثم ذكر بعض الوجوه المتقدمة.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٢٣.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٢٣.

(١) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٩٥.

(٣) مجمع البيان، ج ٩ ص ٣٣٦.

(٥) تفسير فخر الرازي، ج ٢٩ ص ١٠١.

وقال الطبرسي رحمته الله: قيل: يخرج منهما أي من ماء السماء وماء البحر، فإن القطر إذا جاء من السماء فتفتحت الأصداف فكان من ذلك القطر اللؤلؤ، عن ابن عباس ولذلك حمل البحرين على بحر السماء وبحر الأرض، وقيل: إن العذب والملح يلتقيان، فيكون العذب كاللقاح للملح، ولا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذي يلتقي فيه العذب والملح، وذلك معروف عند الملاحين (انتهى) (١).

أقول: ﴿وَلَوْ أَنَّ الْجِبْرَةَ﴾ أي السفن جمع جارية ﴿الْمَشْكَاةُ﴾ أي المرفوعات الشرع أو المصنوعات. وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرع، أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير ﴿كَالْأَعْلَانِ﴾ جمع علم وهو الجبل الطويل ﴿فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ﴾ من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره تعالى (٢).

﴿إِن أَسْبَحَ مَاؤُكَ غُرُوبًا﴾ أي غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء، مصدر وصف به ﴿بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ أي جارٍ، أو ظاهر سهل المأخذ (٣). ﴿وَأَسْتَبْكُرُ مَاءَ فُرَاتًا﴾ بخلق الأنهار والمنافع فيها (٤).

١ - **العلل والعيون:** عن محمد بن عمرو بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله بن أحمد الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: سأل رجل من أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام عن المدّ والجزر ما هما؟ فقال: ملك موكل بالبحار يقال له «رومان» فإذا وضع قدميه في البحر فاض، وإذا أخرجهما غاض (٥).

٢ - **العلل:** عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس، أنه سئل عن المدّ والجزر فقال: إن الله تعالى وكل ملكاً بقاموس البحر، فإذا وضح رجله فيه فاض وإذا أخرجهما غاض (٦).

بيان: قال الجزري: قاموس البحر وسطه ومعظمه، ومنه حديث ابن عباس وسئل عن المدّ والجزر - وذكر الخبر - ثم قال: أي زاد ونقص وهو فاعول من القمس (انتهى) وأقول: اختلف الحكماء في سبب المدّ والجزر على أقوال شتى، وليس شيء منها ممّا يسمن أو يغني من جوع أو يروّي من عطش. وما ذكر في الخبر أظهرها وأصحها عقلاً أيضاً، وقد سمعت من بعض الثقات أنه قال: إني رأيت شيئاً عظيماً يمتدّ من الجوّ إلى البحر فيمتدّ ماؤه ثم إذا

(١) مجمع البيان، ج ٩ ص ٣٣٦. (٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٠٣. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٦٦.

(٥) - (٦) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٢٦ باب ٣٤٢ ح ٢-١.

ذهب ذلك شرع في الجزر . وأما ما ذكره الحكماء في ذلك ففي رسائل إخوان الصفا : أما علّة هيجان البحار وارتفاع مياهها ومدودها على سواحلها وشدة تلاطم أمواجها وهبوب الرياح في وقت هيجانها إلى الجهات في أوقات مختلفة من الشتاء والصيف والربيع والخريف وأوائل الشهور وأواخرها وساعات الليل والنهار فهي من أجل أنّ مياهها إذا حميت من قرارها وسكنت ولطفت وتخلخلت وطلبت مكاناً أوسع ممّا كان فيه ، فتدافعت بعض أجزائها بعضاً إلى الجهات الخمس فوقاً وشرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً للتّسع فيكون في الوقت الواحد على سواحلها أمواج مختلفة في جهات مختلفة ، وأما علّة هيجانها في وقت دون وقت فهو بحسب تشكّل الفلك والكواكب ومطارح شعاعاتها على سطوح تلك البحار في الآفاق والأوتاد الأربعة واتّصالات القمر بها عند حلوله في منازل الثمانية والعشرين كما هو المذكور في كتب أحكام النجوم ، وأما علّة مدود بعض البحار في وقت طلوع القمر ومغيبه دون غيرها من البحار فهو من أجل أنّ تلك البحار في قرارها صخور صلبة وأحجار صلدة ، فإذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور والأحجار التي في قرارها ، ثمّ انعكست من هناك راجعة ، فسخت تلك المياه وحمّت ولطفت وطلبت مكاناً أوسع وارتفعت إلى فوق ودفع بعضها بعضاً إلى فوق ، وتموّجت إلى سواحلها ، وفاضت على سطوحها ، ورجعت مياه تلك الأنهار التي كانت تنصبّ إليها إلى خلف راجعة ، فلا يزال ذلك دأبها ما دام القمر مرتفعاً إلى وتد سمانه ، فإذا انتهى إلى هناك وأخذ ينحط سكن عند ذلك غليان تلك المياه وبردت وانضمت تلك الأجزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عاداتها ، فلا يزال ذلك دأبها إلى أن يبلغ القمر إلى الأفق الغربي من تلك البحار ثمّ يبتدىء المدّ على عادته وهو في الأفق الشرقي ، فلا يزال ذلك دأبه حتّى يبلغ القمر إلى وتد الأرض ، فينتهي المدّ من الرأس ، ثمّ إذا زال القمر من وتد الأرض أخذ المدّ راجعاً إلى أن يبلغ القمر إلى أفقه الشرقي من الرأس . فإن قيل : لم لا يكون المدّ والجزر عند طلوعات الشمس وإشرفاتها على سطح هذه البحار؟ فقد بيّنا علل ذلك في رسالة العلل والمعلولات (انتهى) (١) .

وقال المسعودي في مروج الذهب : المدّ هو مضيّ الماء بسجيّته وسنن جريه والجزر هو رجوع الماء على ضدّ سنن مضيّ وانعكاس ما يمضي عليه في نهجه وهما يكونان في البحر الحبشيّ الذي هو الصينيّ والهنديّ وبحر البصرة وفارس ، وذلك أنّ البحار على ثلاثة أصناف : منها ما يأتي فيه الجزر والمدّ ويظهر ظهوراً بيّناً ، ومنها ما لا يتبيّن فيه الجزر والمدّ ويكون خفياً مستتراً ، ومنها ما لا يجزر ولا يمدّ ، وقد تنازع الناس في علّتهما ، فمنهم من ذهب إلى أنّ علّة ذلك القمر ، لأنّه مجانس للماء وهو يسخّنه فيسط ، وشبهوا ذلك بالنار إذا

(١) رسائل إخوان الصفا ، ج ٢ ص ٩٥ .

سَخُنَتْ ما في القدر وأغلته، وأنّ الماء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثين، فإذا غلى الماء انبسط في القدر وارتفع وتدافع حتى يفور فتضاعف كميته في الحسّ لأنّ من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام، ومن شرط البرودة أن تضغطها وذلك أن قعور البحار تحمي فتتولّد في أرضها عذوية وتستحيل وتحمي كما يعرض ذلك في البلايع والآبار، فإذا حمي ذلك الماء انبسط وإذا انبسط زاد، وإذا زاد دفع كلّ جزء منه صاحبه فطفر عن سطحه وبان عن قعره واحتاج إلى أكثر من هدمته، وأنّ القمر إذا امتلأ أحمى الجوّ حمياً شديداً فظهر زيادة الماء فسُمّي ذلك المدّ الشهريّ. وقالت طائفة أخرى: لو كان الجزر والمدّ بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر وبسطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتى إذا خلا قعره من الماء طلب الماء بعد خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطراراً بمنزلة رجوع ما يغلي من الماء في المرجل والقمقم إذا فاض لكان بالشّمس أشدّ سخونة، ولو كانت الشمس علّة مده لكان بدوّه مع بدء طلوع الشمس والجزر عند غيوبتها. وزعم هؤلاء أنّ علّة المدّ والجزر الأبخرة التي تتولّد في بطن الأرض، فإنّها لا تزال تتولّد وتكثف وتكثر فتدفع حيثنّ ماء هذا البحر لكثافتها، فلا تزال على ذلك حتى تنقص موادّها من أسفل، فإذا انقطعت موادّها من أسفل تراجع الماء حيثنّ إلى قعور البحر، وكان الجزر من أجل ذلك والمدّ ليلاً ونهاراً وشتاءً وصيفاً وفي غيبوبة القمر وطلوعه وفي غيبوبة الشمس وطلوعها. قالوا: وهذا يدرك بحسّ البصر لأنّه ليس يستكمل الجزر آخره حتى يبدو أوّل المدّ، ولا يفنى آخر المدّ حتى يبدو أوّل الجزر، لأنّه لا يفتر تولد تلك البخارات حتى إذا خرجت تولد مكانها غيرها وذلك أنّ البحر إذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الأبخرة لمكان ما يتصل منها من الأرض بمائه، فكلّما عاد تولدت وكلّما فاض تنفست.

وذهب آخرون من أهل الديانات: أنّ كلّ ما لا يعلم له في الطبيعة مجرى ولا يوجد له فيها قياس فله فعل إلهيّ يدلّ على توحيد الله ﷻ وحكمته وليس للمدّ والجزر علّة في الطبيعة البتّة ولا قياس. وقال آخرون: ما هيجان ماء البحر إلّا كهيجان بعض الطبائع، فإنّك ترى صاحب الصفراء وصاحب الدم وغيرهما تهتاج طبيعته وتسكن ولذلك موادّ تمدّها حالاً بعد حال، فإذا قويت هاجت ثمّ تسكن قليلاً قليلاً حتى تعود. وذهب طائفة إلى إبطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أنّ الهواء المظّل على البحر يستحيل دائماً، فإذا استحال عظم ماء البحر وفار عند ذلك، فإذا فار فاض وإذا فاض فهو المدّ، فعند ذلك يستحيل ماؤه ويتفشّى واستحال هواء فعاد إلى ما كان عليه وهو الجزر وهو دائم لا يفتر، متّصل مترادف متعاقب، لأنّ الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماء، وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر أكثر لأنّ القمر إذا امتلأ استحال ماء أكثر ممّا كان يستحيل قبل ذلك وإنّما القمر علّة لكثرة المدّ لا للمدّ نفسه، لأنّه قد يكون والقمر في محاقه والمدّ والجزر في بحر فارس يكون على مطالع

الفجر في أغلب الأوقات. وقد ذهب أكثر من أرباب السفن ممن يقطع هذا البحر ويختلف إلى جزائره أنّ المدّ والجزر لا يكون في معظم هذا البحر إلاّ مرتين في السنة، مرةً يمدّ في شهور الصيف شرقاً بالشمال ستة أشهر، فإذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر والصين وما والى ذلك الصقع، ومرةً يمدّ في شهور الشتاء غرباً بالجنوب ستة أشهر، وإذا كان ذلك طما الماء في مغارب البحر والجزر بالصين، وقد يتحرّك البحر بتحريك الرياح فإنّ الشمس إذا كانت في الجهة الشمالية تحركّ الهواء إلى الجهة الجنوبية، ولذلك تكون البحار في جهة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طامية عالية، وتقلّ المياه في جهة البحور الشماليّة وكذلك إذا كانت الشمس في الجنوب وسار الهواء من الجنوب إلى جهة الشمال فسال معه ماء البحر من الجهة الجنوبيّة إلى الجهة الشماليّة قلّت المياه في الجهة الجنوبيّة، وتقلّ ماء البحر في هذين الميادين أعني في جهة الشمال والجنوب يسمّى جزراً ومدّاً، وذلك أنّ مدّ الجنوب جزر الشمال ومدّ الشمال جزر الجنوب، فإن وافق القمر بعض الكواكب السيّارة في أحد الميادين تزايد الفعلان وقوي الحرّ واشتدّ لذلك انقلاب ماء البحر إلى الجهة المخالفة للجهة التي فيها الشمس، وهذا رأي الكنديّ وأحمد بن الخصيب السرخسيّ في ما حكى عنهما أنّ البحر يتحرّك بتحركّ الرياح (انتهى)^(١).

وجملة القول فيه أنّ نهر البصرة والأنهار المقاربة له يمدّ في كلّ يوم وليلة مرتين ويدور ذلك في اليوم والليلة ولا يخصّ وقتاً كطلوع الشمس وغروبها وارتفاعها وانخفاضها، ويسمّى ذلك بالمدّ اليوميّ، ويكون المدّ عند زيادة نور القمر أشدّ ويسمّى ذلك بالمدّ الشهريّ وهذا المدّ يمكن استناده إلى القمر لكونه تابعاً له في الغالب، بمعنى أنّه يحصل في أيام زيادة نور القمر، لكن الظاهر أنّه لو كانت العلّة زيادة نوره لكان هذا المدّ مقارناً لها أو بعدها بزمان يتمّ فيه فعل القمر وتأثيره في البحر والظاهر أنّه ليس تابعاً له بهذا المعنى، وعلى تقدير صحّة استناده إليه فلا ريب في بطلان ما جعله القائل الأوّل مناسطاً له من سخونة البحر بنور القمر لأنّه متجانس للماء وكذا سخونة الجوّ به، بل ربما يدعى أنّ نور القمر يبرّد الجوّ والأجسام كما هو المجرب، نعم ربما يجوّز العقل تأثير القمر في المدّ لنوع من المناسبة والارتباط بين نوره وبين الماء وإن لم نعلمها بخصوصها، لكن يقدح فيه ما ذكرناه من عدم انضباط المقارنة والتأخّر على الوجه المذكور، وأمّا المدّ اليوميّ فبطلان استناده إلى القمر واضح واستناده إلى الكواكب على انفرادها أو بمشاركة القمر بعيد غاية البعد، وكون الكواكب عللاً له من حيث الحرارة ظاهر الفساد. وما ذكره الطائفة الثانية من أنّه للأبخرة الحادثة في باطن الأرض فيرد عليه أنّ الأبخرة الكثيرة الكثيفة التي تفور البحر مع عظمتها لخروجها لو اجتمعت واحتمست في باطن الأرض ثمّ خرجت دفعةً كما هو الظاهر من كلامه لزم انشقاق الأرض

(١) مروج الذهب، ج ١ ص ١٢٠.

منها انشقاقاً فاحشاً ثم التتامها في كل يوم وليلة، لعلّه ممّا لا يرتاب أحد في أنّه خلاف الواقع ولا يظهر للعقل سبب لالتتام الأرض بعد الانشقاق، وكون كلّ التتام مستنداً إلى انشقاق حادث في موضع آخر من الأرض قريب من موضع الأوّل في غاية البعد، ولو خرجت تدريجاً لاستلزمت غلياناً وفوراناً في البحر دائماً لا هذا النوع من الحركة والامتلاء وهو واضح. وما ذكره الطائفة الثالثة من أنّه كهيجان الطبايع فيرد عليه أنّه لو كان المراد أنّه والطبايع تهيج بلا سبب فباطل، ولو قيل بأنّ ذلك مقتضى الطبيعة فذلك ممّا لم يقل به أحد، ولو أريد أنّه بسبب ولو لم يكن معلوماً لنا، فذلك ممّا لا ثمرة له إذ الكلام في خصوص السبب وما ذكره الطائفة الرابعة من أنّه للانقلاب فلا يظهر له وجه ولا ينطبق على تلك الخصوصيات. فالأوجه أن يقال: إنّها بقدرة الله وتدبيره وحكمته إمّا بتوسط الملك إن صحّ الخبر، أو بما رأى المصلحة فيه من العلل والأسباب، فإنّه تعالى المسبّب لها والمقدّر لأوقاتها، ولم تكلف بالخوض في عللها وإن أمكنت مدخّلية بعض تلك الوجوه التي تقدّم ذكرها، والعالم بها هو المدبّر لها، ويكفيها ما ظهر لنا من منافعتها وفوائدها.

٣- **الخصال**: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله ﷺ: أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان، فالفرات الماء في الدنيا والآخرة والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن^(١).

بيان: الفرات أفضل الأنهار بحسب الأخبار، وقد أوردتها في كتاب المزار والنيل بمصر معروف، وسيحان وجيحان قال في النهاية: هما نهران بالعواصم عند المصبية والطرسوس. وفي القاموس: سيحان نهر بالشام وآخر بالبصرة، وسيحون نهر بما وراء النهر ونهر بالهند، وقال: جيحون نهر خوارزم وجيحان نهر الشام والروم معرّب «جهان» (انتهى). وذكر المولى عبد العليّ البرجنديّ في بعض رسائله: إنّ نهر الفرات يخرج من جبال «أرزن الروم» ثم يسيل نحو المشرق إلى «ملطية» ثم إلى «سميساط» حتّى ينتهي إلى الكوفة ثم يمرّ حتّى ينصبّ في البطائح. وقال: النيل أفضل الأنهار لبعد منبعه ومروره على الأحجار والحصيات، وليس فيه وحل ولا يخضّر الحجر فيه كغيره، ويمرّ من الجنوب إلى الشمال وهو سريع الجري، وزيادته في أيام نقص سائر المياه، ومنبعه مواضع غير معمورة في جنوب خطّ الاستواء، ولذا لم يعلم منبعه على التحقيق. ونقل عن بعض حكماء اليونان: أنّ ماءه يجتمع من عشرة أنهار، بين كلّ نهرين منها اثنان وعشرون فرسخاً، فتنصبّ تلك الأنهار في بحيرة ثم منها يخرج نهر مصر متوجّهاً إلى الشمال حتّى ينتهي إلى مصر، فإذا جازها وبلغ «شنطوف» انقسم قسمين ينصبّان في البحر. وقال: سيحان منبعه من موضع طوله ثمان

(١) الخصال، ص ٢٥٠ باب الأربعة ح ١١٦.

وخمسون درجة وعرضه أربع وأربعون درجة، ويمرّ في بلاد الروم من الشمال إلى الجنوب إلى بلاد أرمين، ثم إلى قرب «مصيصة» ثم يجتمع مع جيحان وينصبان في بحر الروم فيما بين أياص وطرسوس، ونهر جيحان منبعه من موضع طوله ثمان وخمسون درجة، وعرضه ست وأربعون درجة وهو قريب من نهر الفرات في العظمة ويمرّ من الشمال إلى الجنوب بين جبال في حدود الروم إلى أن يمرّ إلى شمال مصيصة وينصبّ في البحر (انتهى).

ثم اعلم أنّ هذه الرواية مروية في طرق المخالفين أيضاً، إلا أنه ليس فيها «الفرات» إلى آخر الخبر، واختلفوا في تأويله: قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح هذا الخبر: سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، وهما نهران عظيمان جداً وخصّ الأربعة لعذوبة مائها وكثرة منافعها كأنها من أنهار الجنة، أو يراد أنها أربعة أنهار هي أصول أنهار الجنة سمّاها بأسامي الأنهار العظام من أعذب أنهار الدنيا وأفيدها على التشبيه، فإنّ ما في الدنيا من المنافع فنموذات لما في الآخرة، وكذا مضارّها. وقال القاضي: معنى كونها من أنهار الجنة: أنّ الإيمان يعمّ بلادها وأنّ شاربها صائرة إليها، والأصحّ أنّه على ظاهرها وأنّ لها مادة من الجنة. وفي معالم التنزيل: أنزلها الله تعالى من الجنة واستودعها الجبال لقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَكُنَّ﴾. أقول: المشبه في الوجه الأوّل أنهار الدنيا، ووجه الشبه العذوبة والهضم والبركة. وفي الثاني: أنهار الجنة، ووجه الشهرة والفائدة والعذوبة. وفي الثالث وجهه المجاورة والانتفاع (انتهى).

واقول: ظاهر الخبر مع التّمّة التي في الخصال اشتراك الاسم، وإنّما سمّيت بأسماء أنهار الجنة لفضلها وبركتها وكثرة الانتفاع بها، ويحتمل أن يكون المعنى أنّ أصل هذه الأنهار ومادّتها من الجنة، فلمّا صارت في الدنيا انقلبت ماء، ولا ينافي في ذلك معلومية متابعتها إذ يمكن أن يكون أوّل حدوثها بسبب ماء الجنة، أو يصبّ فيها بحيث لا تعلم، أو يكون المراد بالجنة جنة الدنيا كما مرّ في كتاب المعاد وتجري من تحت الأرض إلى تلك المنابع ثمّ يظهر منها. ويؤيد تلك الوجوه في الجملة ما رواه الكلينيّ بسند كالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفق في الفرات في كلّ يوم دقائق من الجنة، ويسند آخر رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: نهركم هذا - يعني ماء الفرات - يصبّ فيه ميزابان من ميازيب الجنة. وعن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إنّ ملكاً يهبط من السماء في كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسك من مسك الجنة فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه. وأمّا التأويل بكون أهلها وشاربيها صائرين إلى الجنة فهو في خصوص الفرات ظاهر، إذ أكثر القرى والبلاد الواقعة عليه ويقربه من الإمامية والمحبّين لأهل البيت عليهم السلام كما تشهد به التجربة، وقد روى الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما إخال أحداً يحنك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت. وقال عليه السلام: ما سقي أهل

الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ما ، وقال : يصب فيه ميزابان من الجنة^(١) .

أقول: قوله عليه السلام : «لأمر ما» أي لرسوخ ولاية أهل البيت عليهم السلام في قلوب أهلها . وعن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - قال : أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا لنا شيعة^(٢) . وأما الأنهار الثلاثة الأخرى فلم أر لها في غير هذا الخبر فضلاً ، بل روى الكليني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ماء نيل مصر يميت القلب^(٣) .

٤ - **الدر المنثور:** عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار : سيحون وهو نهر الهند ، وجيحون وهو نهر بلخ ، ودجلة والفرات وهما نهرا العراق ، والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس في أصناف معاشهم ، فذلك قوله : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ . فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبرئيل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَيَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْهَارُ ﴾ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة^(٤) .

٥ - **شرح النهج لابن ميثم:** قال لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من حرب الجمل خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، ثم قال : يا أهل البصرة - يا أهل المؤتفكة اتفتكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة! - وساق الخطبة كما مر في كتاب الفتن وسيأتي إلى قوله عليه السلام - سخر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سيباً لكثرة أموالكم^(٥) .

بيان: قوله عليه السلام : «الماء يغدو عليكم ويروح» إشارة إلى المد والجزر . وقوله : «صلاحاً لمعاشكم» إلى فائدتها ، إذ لو كان الماء دائماً على حد النقصان ولم يصل إلى حد المد لما سقى زروعهم ونخيلهم ، ولو كان دائماً على حد الزيادة لغرقت أراضيهم بأنهارهم ، وفي نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة أخرى ، هي غسل الأقدار وإزالة الخبائث عن شطوطها ، وربما كان فيهما فوائد أخرى كتأثيرهما في حركة السفن ونحو ذلك .

٦ - **إعلام الوری:** بإسناده عن الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم . عن حيان السراج ، عن داود بن سليمان الكسائي ، عن أبي الطفيل قال : سأل في أول خلافة عمر يهودي من أولاد هارون أمير المؤمنين عليه السلام

(١) - (٢) الكافي، ج ٦ ص ١١٠٥ باب ٣١٣ ح ١-٥ . (٣) الكافي، ج ٦ ص ١١٠٦ باب ٣١٥ ح ٣ .

(٤) الدر المنثور، ج ٥ ص ٨ . (٥) شرح النهج لابن ميثم، ج ١ ص ٢٨٩ .

عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض، وأول عين فاضت على وجه الأرض، وأول شجر اهتز على وجه الأرض. فقال ﷺ يا هاروني أما أنتم فتقولون: أول قطرة قطرت على وجه الأرض حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه وليس كذلك ولكنه حيث طمشت حواء وذلك قبل أن تلد ابنيها، وأما أنتم فتقولون أول عين فاضت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس، وليس هو كذلك ولكنها عين الحياة التي وقف عليها موسى وفتاه ومعهما النون المالح فسقط فيها فحيي، وهذا الماء لا يصيب ميتاً إلا حيي. وأما أنتم فتقولون: أول شجر اهتز على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح، وليس كذلك ولكنها النخلة التي هبطت من الجنة وهي العجوة، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل، فقال: صدقت والله الذي لا إله إلا هو، إني لأجد هذا في كتب أبي هارون ﷺ كتابة يده وإملاء عمي موسى ﷺ (١).

٧ - إكمال الدين: عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ويعقوب بن يزيد وإبراهيم ابن هاشم جميعاً عن الحسن بن علي بن فضال، عن أيمن بن محرز، عن محمد بن سماعة، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبد الله ﷺ مثله، إلا أنه قال: قال اليهودي: أخبرني عن أول شجرة نبتت على وجه الأرض، وعن أول عين نبعت على وجه الأرض وعن أول حجر وضع على وجه الأرض، فقال أمير المؤمنين ﷺ: أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنها الزيتون وكذبوا، وإنما هي النخلة من العجوة هبط بها آدم ﷺ معه من الجنة فغرسها وأصل النخلة كله منها. وأما أول عين نبعت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنها العين التي ببيت المقدس وتحت الحجر وكذبوا، هي عين الحياة التي ما انتهى إليها أحد إلا حيي، وكان الخضر على مقدمة ذي القرنين فطلب عين الحياة فوجدها الخضر ﷺ وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين. وأما أول حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنه الحجر الذي ببيت المقدس وكذبوا، إنما هو الحجر الأسود هبط به آدم ﷺ معه من الجنة فوضعه في الركن، والناس يستلمونه وكان أشدّ بياضاً من الثلج فاسودّ من خطايا بني آدم (٢).

أقول: الخبران طويلان أوردتهما بأسانيدهما في باب نصّ أمير المؤمنين ﷺ على الاثني عشر ﷺ في المجلد التاسع.

كتاب الأقاليم والبلدان والأنهار: للفرات فضائل كثيرة:

٨ - روي أنّ أربعة من أنهار الجنة: سيحون وجيحون والنيل والفرات.

٩ - وعن عليّ ﷺ قال: يا أهل الكوفة نهركم هذا ينصبّ إليه ميزابان من الجنة.

١٠ - وروي عن جعفر الصادق ﷺ أنه شرب من ماء الفرات ثم استزاد وحمد الله

(١) إلام الوري، ص ٣٩٢.

(٢) كمال الدين، ص ٢٨١ باب ٢٦ ح ٥.

تعالى، قال: ما أعظم بركته لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتيه القباب ما انغمس فيه ذو عاهة إلا برىء.

وعن السدي أن الفرات مَدَّ في زمن عمر فألقى رمانة عظيمة منها كرمَان الحب فأمر المسلمون أن يقسموها بينهم، فكانوا يزعمون أنها من الجنة.

١١ - وقال: قال رسول الله ﷺ: النيل يخرج من الجنة ولو التمستم فيه حين يخرج لوجدتم من ورقها.

وقال في وصف بعض البحار نقلاً عن صاحب كتاب عجائب الأخبار: هذا البحر فيه طائر مكرم لأبويه، فإتتهما إذا كبرا وعجزا عن القيام بأمر أنفسهما، يجتمع عليهما فرخان من فراخهما فيحملانهما على ظهورهما إلى مكان حصين، وبينان لهما عشاً ويتعاهدانهما الزاد والماء إلى أن يموتا، فإن مات الفرخان قبلهما يأتي إليهما فرخان آخران من فراخهما ويفعلان بهما كما فعل الفرخان الأولان، وهلمَّ جرّاً وهذا دأبهما.

١٢ - **قرب الإسناد:** عن السندي بن محمد، عن أبي البختری، عن جعفر، عن أبيه قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالزَّمْرَاتُ﴾ قال: من ماء السماء ومن ماء البحر، فإذا أمطرت ففتحت الأصداف أفواهاها في البحر، فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة، واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة^(١).

١٣ - **كامل الزيارة:** عن أبيه، عن الحسن بن ميثل، عن عمران بن موسى عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، نهران كافران نهر بلخ ودجلة، والمؤمنان نيل مصر والفرات، فحنكوا أولادكم بماء الفرات^(٢).

بيان: قال الجزري في النهاية: فيه «نهران مؤمنان ونهران كافران أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ جعلهما مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤنة، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا يتنفع بهما إلا بمؤنة وكلفة، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين، وهذان في قلة النفع كالكافرين (انتهى). وأقول: ربما يومئ التفرغ بقوله: «فحنكوا» إلى أن المراد أن للأولين مدخلاً في الإيمان وللآخرين في الكفر وهو في الفرات ظاهر كما عرفت، وأما في النيل فلعل شقاوة أهله لسوء تربة مصر كما ورد في الأخبار فلو جرى في غيره لم يكن كذلك، ونهر بلخ هو نهر جيحون. وقال البرجندي: ويخرج عموده من حدود «بدخشان» من موضع طوله أربع وتسعون درجة وعرضه سبع وثلاثون درجة ثم يجتمع معه أنهار كثيرة ويذهب إلى جهة

(١) قرب الإسناد، ص ١٣٧ ح ٤٨٥. (٢) كامل الزيارات، ص ١١١ باب ١٣ ح ١٧.

المغرب والشمال إلى حدود بلخ ثم يجاوزه إلى «ترمذ» ثم يذهب إلى المغرب والجنوب إلى ولاية «زَمَ» وطوله تسع وثمانون درجة وعرضه سبع وثلاثون، ثم يمر إلى المغرب والشمال إلى موضع طوله ثمان وثمانون درجة وعرضه تسع وثلاثون، ثم يمر إلى أن ينصب في بحيرة خوارزم. ونهر دجلة مشهور ويخرج من بلاد الروم من شمال «ميارقين»^(١) من تحت حصار ذي القرنين، ويذهب من جهة الشمال والمغرب إلى جهة الجنوب والمشرق ويمر بمدينة «آمد» والموصل وسر من رأى وبغداد ثم «واسط» ثم ينصب في بحر فارس.

١٤ - العياشي: عن إبراهيم بن أبي العلاء، عن غير واحد، عن أحدهما عليه السلام قال: لَمَّا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكِ وَيَسْكَنِي أَقْلِي﴾ قالت الأرض: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَبْلُعَ مَائِي أَنَا فَقَطْ، وَلَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَبْلُعَ مَاءَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَبَلَعَتِ الْأَرْضُ مَاءَهَا وَبَقِيَ مَاءُ السَّمَاءِ فَصَيَّرَ بَحْرًا حَوْلَ الدُّنْيَا^(٢).

١٥ - الكافي: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ جَبْرَيْلَ عليه السلام كَرَى بِرَجُلِهِ خَمْسَةَ أَهْجَارٍ وَلِسَانِ الْمَاءِ يَتَّبِعُهُ: الْفِرَاتُ وَدَجْلَةُ وَنَيْلُ مِصْرَ وَمِهْرَانُ وَنَهْرُ بَلْخِ، فَمَا سَقَتْ أَوْ سَقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ. وَالْبَحْرُ الْمَطِيفُ بِالدُّنْيَا^(٣).

بيان: قال البرجندي: نهر مهران هو نهر السند يمر أولاً في ناحية «مُلْتَان» ثم يميل إلى الجنوب ويمر بالمنصورة ثم يمر حتى ينصب في بحر «دَيْبَل» من جانب المشرق، وهو نهر عظيم وماؤه في غاية العذوبة وشبهه بنيل مصر ويكون فيه التماسح كالنيل، وقيل: إذا وصل إلى موضع طوله مائة وسبع درجات وعرضه ثلاث وعشرون درجة ينقسم إلى شعبتين، تنصب إحداهما في بحر الهند والأخرى تمر وتنصب فيه بعد مسافة أيضاً. «فما سقت» أي بأنفسها «أو سقى منها» أي سقى الناس منها. وهذا الخبر رواه في الفقيه بسند صحيح عن أبي البختري وزاد في آخره «وهو أفسبكون» ولعله من الصدوق فصار سبباً للإشكال، لأن «أفسبكون» معرب «أبسكون» وهو بحر الخزر، ويقال له: بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر مازندران، وطوله ثمانمائة ميل وعرضه ستمائة ميل، وتنصب فيه أنهار كثيرة منها نهر آتل وهذا البحر غير محيط بالدنيا بل محاط بالأرض من جميع الجوانب ولا يتصل بالمحيط، ولعله إنما تكلف ذلك لأنه لا يحصل من المحيط شيء وهو غير مسلم. وقرأ بعض الأفاضل المطيف - بضم الميم وسكون الطاء وفتح الياء - اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف ولا يخفى ضعفه فإن اسم المفعول منه مطاف بالضم أو مطوف، واسم المكان كالأول أو مطاف بالفتح، وربما يقرأ «مطيف» بتشديد الياء المفتوحة، وهو أيضاً غير مستقيم لأنه بالمعنى

(١) الظاهر: ميا فارقين، بلاد الروم. (٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ١٥٨ ح ٣٣ من سورة هود.

(٣) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٤٤ باب أن الأرض كلها للإمام ح ٨.

المشهور واويّ فالمفعول من باب التفعيل مطوّف، وأيضاً كان ينبغي أن يقال: المطيف به الدنيا، نعم قال في القاموس: طَيَّفَ تطييفاً وطَوَّفَ: أكثر الطواف (انتهى) لكن حمله على هذا أيضاً يحتاج إلى تكلف شديد، وما في الكافي أظهر وأصوب والمعنى: أن البحر المحيط بالدنيا أيضاً للإمام .

١٦- **نوادير الراوندي**: بإسناده عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: شرّ اليهود يهود بيسان، وشرّ النصارى نصارى نجران، وخير ماء نبع على وجه الأرض ماء زمزم، وشرّ ماء نبع على وجه الأرض ماء برهوت، وإد بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم ^(١).

بيان: في القاموس: بيسان قرية بالشام، وقرية بمر، وموضع باليمامة، ولعلّ الأوّل هنا أظهر، ونجران موضع باليمن. وفي النهاية: فيه «لا عدوى ولا هامة» الهامة الرأس، واسم طائر، وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يتشأمون بها وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، وقيل: إن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني! اسقوني! فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه «الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. وفي القاموس: الصدى الجسد من الآدمي بعد موته، وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية.

١٧- **كتاب الغارات**: لإبراهيم بن محمّد الثقفي: رفعه عن الأصمغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أوّل شيء ضجّ على الأرض، قال: وإد باليمن هو أوّل وإد فار منه الماء ^(٢).

١٨- **كتاب النوادر**: لعليّ بن أسباط: عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه قال: قال ﷺ: لو عدل في الفرات لسقى ما على الأرض كلّه.

بيان: يحتمل أن يكون المراد بها الأراضي التي على شطّته وبالقرب منه.

١٩- **الدر المنثور**: عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ماء زمزم لما شرب له، من شربه لمرض شفاه الله، أو لجوع أشبعه الله، أو لحاجة قضاها الله.

قال الحكيم الترمذي: وحدثني أبي قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني، فجعلت أعتصر حتى آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدار وذلك أيام الحاج، فذكرت هذا الحديث، فدخلت زمزم فتلبّعت منه فذهب عني إلى الصباح ^(٣).

(١) نوادر الراوندي، ص ١٠٥ ح ٧٨.

(٢) كتاب الغارات، ص ١٨٨.

(٣) الدر المنثور، ج ٣ ص ٢٢١.

٢٠ - ومنه: عن ابن عباس **«مَجَّ الْبَحْرَيْنِ»** قال: أرسل البحرين **«يَتَهَمَا بَرِيحًا»** قال: حاجز **«لَا يَتَيَّكِنُ»** قال: لا يختلطان، وروي أيضاً عنه قال: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. **«يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ»** قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهاها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ^(١).

٢١ - وعن ابن جبير قال: إذا نزل القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤاً^(٢).

٢٢ - وعن علي بن أبي طالب قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وعن ابن عباس مثله^(٣).

٢٣ - وفي رواية أخرى عنه: المرجان اللؤلؤ الصغار^(٤).

٢٤ - وعن ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر^(٥).

٢٥ - وعن عمير بن سعد قال: كنا مع علي على شط الفرات فمرت سفينة فقرأ هذه الآية: **«وَلَهُ الْمَوْجُ الْمُنْتَشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ»**^(٦).

٢٦ - **مجمع البيان**: روى مقاتل عن عكرمة وعن ابن عباس عن النبي **«اللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ مِنَ الْجَنَّةِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ: سِيحُونٌ وَهُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ، وَجِيحُونٌ وَهُوَ نَهْرُ بَلْخِ، وَدَجْلَةٌ وَالْفُرَاتُ، وَهُمَا نَهْرَا الْعِرَاقِ، وَالنَّيْلُ وَهُوَ نَهْرُ مِصْرَ، أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ وَأَجْرَاهَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ فِي أَصْنَافٍ مَعَاتِشِهِمْ وَذَلِكَ قَوْلُهُ «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَكْنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ»**^(٧).

٢٧ - **الكافي**: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن التعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله **«اللَّهُ تَعَالَى: مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَنْهَارِ؟ فَتَيْسَمُّ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ جِبْرِيْلَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا: سِيحَانٌ، وَجِيحَانٌ وَهُوَ نَهْرُ بَلْخِ، وَالْخُشُوعُ وَهُوَ نَحْرُ الشَّاشِ، وَمِهْرَانٌ وَهُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ، وَنَيْلٌ مِصْرَ، وَدَجْلَةٌ، وَالْفُرَاتُ، فَمَا سَقَتْ أَوْ اسْتَقَتْ فَهِيَ لَنَا، وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشَيْعَتِنَا وَلَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا غَضِبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّا وَلَيْتَا لَقِي أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ ذَهَبٍ إِلَى ذَهَبٍ - يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الْمَغْضُوبِينَ عَلَيْهَا «خَالِصَةً» لَهُمْ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ»** بلا غضب^(٨).

توضيح: لعلّ التيسم لأجل (من) التبعيضية (بخرق) كينصر ويضرب أي يشق ويحفر، ومنهم من حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية لبيان أنّ حدوث الأنهار ونحوها مستند إلى قدرة الله تعالى ردّاً على الفلاسفة الذين يسندونها إلى الطبايع، وفي أكثر النسخ هنا «جیحان»

(١) - (٦) الدر المشور، ج ٦ ص ١٤٢-١٤٣. (٧) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٨٢.

(٨) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٤٣ باب أن الأرض كلها للإمام ح ٥.

بالألف وفي بعضها بالواو، وهو أصوب لما عرفت أن نهر بلخ بالواو، وعلى الأول إن كان التفسير من بعض الرواة فيمكن أن يكون اشتباهاً منه، ولو كان من الإمام عليه السلام وصح الضبط كان الاشتباه من اللغويين. و«الشاش» بلد بما وراء النهر كما في القاموس ونهره على ما ذكره البرجندي بقدر ثلثي الجيخون، ومنبعه من بلاد الترك من موضع عرضه اثنتان وأربعون درجة وطوله إحدى وسبعون درجة ويمر إلى المغرب مائلاً إلى الجنوب إلى خجند ثم إلى فاراب ثم ينصب في بحيرة خوارم، وتسميته بالخشوع غير مذكور فيما رأينا من كتب اللغة وغيرها «فما سقت» أي سقته من الأشجار والأراضي والزروع «أو استقت» أي منه، أي أخذت الأنهار منه وهو بحر المطيف بالدنيا أو بحر السماء، فالمقصود أن أصلها وفرعها لنا، أو ضمير «استقت» راجع إلى (ما) باعتبار تأنيث معناه، والتقدير: استقت منها، وضمير (منها) المقدر للأنهار، فالمراد بما سقت ما جرت عليها من غير عمل، وبما استقت ما شرب منها بعمل كالدولاب وشبهه، ونسبة الاستسقاء إليها على المجاز، كذا خطر بالبال وهو أظهر. وقيل: ضمير «استقت» راجع إلى الأنهار على الإسناد المجازي لأن الاستسقاء فعل لمن يخرج الماء منها بالحفر والدولاب. يقال: استقيت من البئر أي أخرجت الماء منها. وبالجملة يعتبر في الاستسقاء ما لا يعتبر في السقي من الكسب والمبالغة في الاعتمال «إلا ما غصب عليه» على بناء المعلوم والضمير للعدو أي غصبنا عليه أو على بناء المجهول أي إلا شيء صار مغصوباً عليه، يقال غصبه على الشيء أي قهره، والاستثناء منقطع إن كان اللام للاستحقاق، وإن كان للانتفاع فالاستثناء متصل و«ذه» إشارة إلى المؤنث أصلها ذي قلبت الياء هاء «المغصوبين عليها» الحاصل أن (خالصة) حال مقدرة من قبيل قولهم: جاءني زيد صائداً صقره غداً. قال في مجمع البيان: قال ابن عباس يعني أن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنيا ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء (انتهى).

ثم اعلم أنه عليه السلام ذكر في الأول ثمانية وإنما ذكر في التفصيل سبعة، فيحتمل أن يكون ترك واحداً منها لأنه لم يكن في مقام تفصيل الجميع بل قال: منها سيحان - الخبر - وقيل: لما كان سيحان اسماً لنهرين: نهر بالشام، ونهر بالبصرة، أراد هنا كليهما، من قبيل استعمال المشترك في معنيه، وهو بعيد، ولعله سقط واحد منها من الرواة، وكأنه كان «جيجان وجيخون» فظن بعض النساخ والرواة زيادة أحدهما فأسقطه وحينئذ يستقيم التفسير أيضاً.

فائدة: قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَلْفَاكِ أَلَّتْ جَرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ (١): قد سلف أن الماء المحيط بأكثر جوانب القدر المعمور من الأرض فذلك هو البحر المحيط، وقد دخل في ذلك الماء من جانب الجنوب متصلاً بالمحيط الشرقي ومنقطعاً عن الغربي إلى وسط العمارة أربعة خليجات: الأول إذا ابتدأ من المغرب الخليج البربري

لكونه في حدود بربر من أرض الحبشة، طوله من الجنوب إلى الشمال مائة وستون فرسخاً وعرضه خمسة وثلاثون فرسخاً، وعلى ضلعه الغربي بلاد كَفَّار الحبشة وبعض الزنج، وعلى الشرقي بلاد مسلمي الحبشة. والثاني الخليج الأحمر، طوله من الجنوب إلى الشمال أربعمائة وستون فرسخاً وعرضه بقرب منتهاه ستون فرسخاً، وبين طرفه وفسطاط مصر الذي على شرق النيل مسيرة ثلاثة أيام على البر، وعلى ضلعه الغربي بعض بلاد البربر وبعض بلاد الحبشة، وعلى ضلعه الشرقي سواحل عليها فرضة مدينة الرسول ﷺ لقوافل مصر والحبشة إلى الحجاز ثم سواحل اليمن ثم عدن على الزاوية الشرقية منه. الثالث: خليج فارس، طوله من الجنوب إلى الشمال أربعمائة وستون فرسخاً، وعرضه قريب من مائة وثمانين فرسخاً، وعلى سواحل ضلعه الغربي بلاد عمان، ولهذا ينسب البحر هناك إليها، وجملة ولاية العرب وأحيائهم من الحجاز واليمن والطائف وغيرها وبواديهم بين الضلع الغربي من هذا البحر والشرقي من الخليج الأحمر، فلهذا سميت العمارة الواقعة بينهما جزيرة العرب وفيها مكة - زادها الله شرفاً - وعلى سواحل ضلعه الشرقي بلاد فارس، ثم هرموز ثم مكران، ثم سواحل السند. الرابع الخليج الأخضر مثلث الشكل أخذ من الجنوب إلى الشمال، ضلعه الشرقي بلاد فارس، ثم هرموز، ثم مكران متصل بالمحيط الشرقي وضلعه الغربي خمسمائة فرسخ تقريباً وعلى سواحل هذا الضلع ولايات الصين، ولهذا يسمى بحر الصين، ومن زاويته الغربية إلى زاوية من بحر فارس يسمى بحر الهند لكون بعض ولايتهم على سواحلهم. وأيضاً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب خليج عظيم يمر من جانب الجنوب على كثير من بلاد المغرب ويحاذي أرض السودان وينتهي إلى بلاد مصر والشام، ومن جانب الشمال على بلاد الروس والجلالقة والصفالبة إلى بلاد الروم [والشام]، ويتشعب منه شعبة من شمال أرض الصفالبة إلى أرض مسلمي «بلغار» يسمى بحر «ورنك» طوله المعلوم مائة فرسخ وعرضه ثلاث وثلاثون وإذا جاوزت تلك النواحي امتد نحو المشرق عمّا وراء جبال غير مسلوكة وأرض غير مسكونة، وتتشعب منه أيضاً شعبة يسمى بحر طرابزون. فهذه هي البحار المتصلة بالمحيط، وأما غير المتصلة فأعظمها بحر طبرستان وجيلان وباب الأبواب والخزر وأبسيكون، لكون هذه الولايات على سواحلهم مستطيل الشكل أخذ من المشرق إلى المغرب بأكثر من مائتين وخمسين فرسخاً، ومن الجنوب إلى الشمال بقرب من مائتين. ومن عجائب البحار الحيوانات المختلفة الأعظام والأنواع والأصناف، ومنها الجزائر الواقعة فيها، فقد يقال في بحر الهند من الجزائر العمارة ألف وثلاثمائة وسبعون منها جزيرة عظيمة في أقصى البحر مقابل أرض الهند في ناحية المشرق، وعند بلاد الصين تسمى جزيرة سرانديب دورها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر، وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عمارة فيها مدائن وقرى

كثيرة، ومن جزائر هذا البحر جزيرة (كله) التي يجلب منها الرصاص القلعي وجزيرة «سريرة» التي يجلب منها الكافور، وغرائب البحر كثيرة ولهذا قيل: حدث عن البحر ولا حرج. وسئل بعض العقلاء: ما رأيت من عجائب البحر؟ قال: سلامتي منه.

تتمة: قالت الحكماء في سبب انفجار العيون من الأرض: إن البخار إذا احتبس في داخل من الأرض لما فيها من ثقب وفرج يميل إلى جهة فيبرد بها فينقلب مياهاً مختلطة بأجزاء بخارية، فإذا كثرت لوصول مدد متدافع إليه بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجرت منها العيون، أما الجارية على الولاء فهي إما لدفع تاليها سابقها، أو لانجذابه إليه لضرورة عدم الخلاء بأن يكون البخار الذي انقلب ماءً وفاض إلى وجه الأرض ينجذب إلى مكانه ما يقوم مقامه لئلا يكون خلاءً فينقلب هو أيضاً ماءً ويفيض وهكذا استتبع كل جزء منه جزءاً آخر. وأما العيون الراكدة فهي حادثة من أبخرة لم تبلغ من كثرة موادها وقوتها أن يحصل منها معاونة شديدة، أو يدفع اللاحق السابق. وأما مياه القنى والآبار فهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن تشق الأرض، فإذا أزيل ثقل الأرض عن وجهها صادفت منفذاً تندفع إليه بأدنى حركة، فإن لم يجعل هناك مسيل فهو البئر، وإن جعل فهو القناة، ونسبة القنى إلى الآبار كنسبة العيون السيالة إلى الراكدة، ويمكن أن تكون هذه المياه متولدة - كما قاله أبو البركات البغدادي - من أجزاء مائية متولدة من أجزاء متفرقة في ثقب أعماق الأرض ومنافذها إذا اجتمعت، بل هذا أولى لكون مياه العيون والآبار والقنوات تزيد بزيادة الثلج والأمطار. قال الشيخ في النجاة: وهذه الأبخرة إذا انبعثت عيوناً أمدت البحار بصب الأنهار إليها، ثم ارتفع من البحار والبطائح والأنهار وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور دائماً.

٣٢ - باب الأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها

وجوامع أحوال العناصر وما تحت الأرضين

الآيات: البقرة: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْهَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾.

الرعدة: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسٍ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْأَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ وفي الأرض قطعٌ متجوزاتٌ وحتاتٌ من أعشابٍ وزرعٍ ويُحلبُ صنوانٌ وغيرُ صنوانٍ يُسقى بماءٍ وجرٍ ويُفصلُ بعضها على بعضٍ في الأكلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾﴾.

إبراهيم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ .

الحجر: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِزْقَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُزِينًا ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُمْ بِرِزْقَيْنَ ﴿٢٠﴾ .

النحل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٧﴾ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيبًا تَلْبَسُونَهَا وَتَكْرِى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَمَسُّوهُ مِنَ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَى أَنْ تَحِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَعَلَّمَكُم مِمَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَى أَنْ تَحِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ .

الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِزْقًا لِمَنْ يَسْأَلُهُمْ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ .

طه: ﴿لَمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿١﴾ .

وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَشْجَارًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٦﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ لَذِينَ الْأَلْبَانِ ﴿٥٧﴾ مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٨﴾ .

الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِزْقًا أَنْ تَحِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١١﴾ .

الشعراء: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّمْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ .

وقال تعالى: ﴿أَتُنذِرُونَ فِي مَا هُنَّآ آمِينَتٌ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْمُهَا هُضَيْبٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْجُوتٍ مِنَ الْجِبَالِ يُوْتَا فِيهِم مَاءٌ ﴿١٤٩﴾ .

النمل: ﴿إِذْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿١٦﴾ أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَنَجْعَلُ خِلْفَهَا أَنْهَارًا وَنَجْعَلُ لَهَا رِزْقًا وَنَجْعَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ .

لقمان: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَدَدٍ رُزُقَهَا وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رِزْقًا أَنْ تَحِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ .

فاطر: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿١٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿١٨﴾﴾.

يس: ﴿وَأَيُّ مَاءٍ لَمْ يَأْتِ مِنَ الْأَرْضِ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَمَا تُؤْتِي الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

المؤمن [غافر]: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَكْرًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴿٦٤﴾﴾.

فصلت: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَتَجِيَّ السَّوْفَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾﴾.

جمعسق [الشورى]: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِقَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩٩﴾﴾.

الزخرف: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١﴾﴾.

الجاثية: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿١٣١﴾﴾.

ق: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْتَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَواسٍ وَالْبَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرِيعةٍ بِحُجُبٍ ﴿٧﴾ تَجِيرُهُ وَذَكَرْنَا لِكُلِّ عِبْدٍ شَيْئًا ﴿٨﴾﴾.

الذاريات: ﴿وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَغَمَّ الْمَبْهُدُونَ ﴿١٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾﴾.

الرحمن: ﴿وَالْأَرْضَ وَمَعَهَا الْأَنْبَاءُ ﴿١١﴾ فِيهَا فَتَكْمُهُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١٢﴾ وَاللُّبُّ ذُو الْعَقْبِ وَالرِّيحَانُ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الْآءُ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿١٤﴾﴾.

الحديد: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧﴾﴾.

الطلاق: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾.

الملك: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْتَوْسُوا فِي مَسَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهَا النُّشُورُ ﴿٥﴾﴾.

نوح: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ يَسَاطًا ﴿١١﴾ لِيَسْتَلْكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِعَالِمًا ﴿١٢﴾﴾.

المرسلات: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسٍ شامِخَاتٍ وَأَسْمِينَ تَنْزِلُهُ ﴿١٧﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلشَّكَّادِينَ ﴿٢٨﴾﴾.

النبأ: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿١﴾ وَالْجِبَالَ أَوْدَادًا ﴿٢﴾ وَخَلَقْتُمْ أَرْوَاحًا ﴿٣﴾ وَجَعَلْنَا زَوْجًا سُبُلًا ﴿٤﴾ وَجَعَلْنَا آيَاتٍ لِيَأْسَا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٦﴾ وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمْ سَمَاوَاتٍ شَدَادًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا لِرَبِّكُمَا هَجَاتٍ ﴿٨﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَاءًا ﴿٩﴾ لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا ﴿١٦﴾﴾.

الطارق: ﴿وَالْأَرْضَ نَاتٍ الْبَنَاجِ﴾ (١٧).

الغاشية: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (١٧) ﴿وَلِلَّيْلِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ (١٨) ﴿وَلِلَّيْلِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ (١٩) ﴿وَلِلَّيْلِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (٢٠).

الشمس: ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا حَمَلَهَا﴾ (٦).

تفسيره: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ قيل: إنه تعالى عدّد في هذا المقام عليهم خمسة دلائل اثنين من الأنفس، وهما خلقهم وخلق أصولهم، وثلاثة من الآفاق: بجعل الأرض فراشاً، والسماء بناءً، والأمور الحاصلة من مجموعهما، وهي إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بسببه. وسبب هذا الترتيب ظاهر، لأن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، ثم مأمنه ومنشأه وأصله، ثم الأرض التي هي مكانه ومستقره يقعدون عليها وينامون ويتقلبون كما يتقلب أحدهم على فراشه، ثم السماء التي كالقبة المضروبة والخيمة المبنية على هذا القرار، ثم ما يحصل من شبه الازدواج بين المقلّة والمطلّعة من إنزال الماء عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من الحيوان [من] ألوان الغذاء وأنواع الثمار رزقاً لبني آدم. وأيضاً خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم وأما خلق الأرض والسماء فذلك إنما يتنفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة والشهوة، وذكر الأصول مقدّم على ذكر الفروع. وأيضاً كل ما كان في السماء والأرض من الدلائل على وجود الصانع فهو حاصل في الإنسان بزيادة الحياة والقدرة والشهوة والعقل، ولما كانت وجوه الدلالة فيه أتمّ كان تقديمه في الذكر أهمّ.

والفراش: اسم لما يفرش كالبيساط لما يبسط، وليس من ضرورات الافتراض أن يكون سطحاً مستوياً كالفراش على ما ظنّ، فسواء كانت كذلك وعلى شكل الكرة فالافتراض غير مستنكر ولا مدفوع لعظم جرمها وتباعد أطرافها، ولكنّه لا يتمّ الافتراض عليها ما لم تكن ساكنة في حيزها الطبيعي وهو وسط الأفلاك، لأنّ الأثقال بالطبع تميل إلى تحت كما أنّ الخفاف بالطبع تميل إلى فوق، والفوق من جميع الجوانب ما يلي السماء، والتحت ما يلي المركز، فكما أنّه يستبعد حركة الأرض في ما يليها إلى جهة السماء فكذلك يستبعد هبوطها في مقابلة ذلك، لأنّ ذلك الهبوط صعود أيضاً إلى السماء فإذاً لا حاجة في سكون الأرض وقرارها في حيزها إلى علاقة من فوقها ولا إلى دعامة من تحتها، بل يكفي في ذلك ما أعطاه خالقها، وركز فيها من الميل الطبيعي إلى الوسط الحقيقي بقدرته واختياره ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَمْرٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (١).

ومما منّ الله على عباده في خلق الأرض أن لم تجعل في غاية الصلابة كالحجر ولا في غاية اللين والانغمار كالماء، ليسهل النوم والمشي عليها، وأمكنت الزراعة واتّخاذ الأبنية

منها، ويتأتى حفر الآبار وإجراء الأنهار. ومنها أن لم تخلق في نهاية اللطافة والشفيف لتستقر الأنوار عليها وتتسخن منها فيمكن جوازها. ومنها أن جعلت بارزة بعضها من الماء مع أن طبعها الغوص فيه لتصلح لتعيش الحيوانات البرية عليها، وسبب انكشاف ما برز منها - وهو قريب من ريعها - أن لم تخلق صحيحة الاستدارة، بل خلقت هي والماء بمنزلة كرة واحدة، يدل على ذلك في ما بين الخافقين تقدم طلوع الكواكب وغروبها للمشرقين على طلوعها وغروبها للمغربيين، وفي ما بين الشمال والجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر وانحطاط الخفي للواغلين في الشمال، وبالعكس للواغلين في الجنوب، وتركب الاختلافيين لمن يسير على سمت بين السمتين، إلى غير ذلك من الأعراض الخاصة بالاستدارة يستوي في ذلك راكب البر وراكب البحر، وهذه الجبال وإن شمخت لا تخرجها عن أصل الاستدارة، لأنها بمنزلة الخشونة القادحة في ملاسة الكرة لا في استدارتها.

ومنا الأشياء المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية، ولا يعلم تفاصيلها إلا موجدتها، ومنها اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة والدمائة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات والأغراض ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ﴾ ومنها اختلاف ألوانها ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ سُودٌ﴾. ومنها انصداعها بالنبات ﴿وَالْأَرْضُ ذَاتُ أَنْعَامٍ﴾. ومنها جذبها للماء المنزل من السماء ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾. ومنها العيون والأنهار العظام التي فيها ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا﴾ ومنها أن لها طبع الكرم والسماحة، تأخذ واحدة وترد سبعمائة ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا﴾ ومنها حياتها وموتها ﴿وَوَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ ومنها الدواب المختلفة ﴿وَبَشَرٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ صَافِيَةٍ﴾ ومنها النباتات المتنوعة ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ﴾ فاختلاف ألوانها دلالة، واختلاف طعومها دلالة، واختلاف روائحها دلالة، فمنها قوت البشر ومنها قوت البهائم ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ ومنها الطعام، ومنها الإدام، ومنها الدواء ومنها الفواكه، ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان، وحيوانية كالشعر والصوف والإبريسم والجلود، ومنها الأحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للأبنية. فانظر إلى الحجر الذي تستخرج منه النار مع كثرته، وانظر إلى الياقوت الأحمر مع عزته وانظر إلى كثرة النفع بذلك الحقيق، وقلة النفع بهذا الخطير، ومنها ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة.

ثم تأمل أن البشر استنبطوا الحرف الدقيقة، والصنائع الجليلة، واستخرجوا السمك من قعر البحر، واستزلوا الطير من أوج الهواء، وعجزوا عن اتخاذ الذهب والفضة، والسبب فيه أن معظم فائدتهما ترجع إلى الثمنية، وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة، والقدرة على اتخاذها تبطل هذه الحكمة، فلذلك ضرب الله دونهما باباً مسدوداً، ومن ههنا اشتهر في الألسنة: من طلب المال بالكيمياء أفسس.

ومنها ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار الصالحة للبناء والسقف والحطب، وما اشتد إليه الحاجة في الخبز والطبخ، ولعل ما تركناه من الفوائد أكثر مما عددناه، فإذا تأمل العاقل في هذه الغرائب والمعجائب اعترف بمدبر حكيم ومقدر عليم إن كان ممن يسمع ويبصر ويعتبر.

وأما منافع السماء فإن الله تعالى زينها بمصابيح ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ وبالقمر ﴿وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ وبالشمس ﴿وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ وبالعرش ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وبالكرسي ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وباللوح ﴿فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ﴾ وبالقلم ﴿تِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾. وسماها سقفاً محفوظاً وسبعاً طباقاً، وسبعاً شداداً، وذكر أن خلقها مشتمل على حكم بليغة، وغايات صحيحة ﴿وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطُلًا﴾ ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿وجعلها مصعد الأعمال ومهبط الأنوار، وقبلة الدعاء، ومحل الضياء والصفاء، وجعل لونها أنقى الألوان وهو المستدير، وشكلها أفضل الأشكال وهو المستدير ونجومها رجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقبض للشمس طلوعاً وسهلاً معه التقب لقصاء الأوطار في الأطراف، وغروباً يصلح معه الهدى والقرار في الأكناف، لتحصيل الراحة وانبعث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. وأيضاً لولا الطلوع لانجمدت المياه، وغلبت البرودة والكثافة، وأفضت إلى جمود الحرارة الغريزية وانكسار سورتها، ولولا الغروب لحميت الأرض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ونبات، فهي بمنزلة السراج يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقرؤا ويستريحوا، فصار النور والظلمة مع تضادهما متظاهرين على ما فيه صلاح قطان الأرض.

وأما ارتفاع الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سبباً لإقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد منه مواد الثمار، ويستكثف الهواء فيكثر السحاب والمطر. وتقوى أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن، وفي الربيع تتحرك الطبائع، وتظهر المواد المتولدة في الشتاء وينور الشجر، ويهيج الحيوان للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء فتتضح الثمار، وتحلل فصول الأبدان، ويجف وجه الأرض ويتهيأ للعمارة والزراعة. وفي الخريف يظهر البرد واليبس فتدرك الثمار، وتستعد الأبدان قليلاً قليلاً للشتاء.

وأما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها، وبه يعلم عدد السنين والحساب، وتضبط المواقيت الشرعية، ومنه يحصل النماء والرواء، وقد جعل الله في طلوعه مصلحة وفي غيبته مصلحة. يحكى أن أعرابياً نام عن جملة ليلاً ففقده، فلما طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال: إن الله صورك ونورك، وعلى البروج دورك، فإذا شاء نورك وإذا شار كورك، فلا أعلم مزيداً أسأله لك، فإن أهديت إلي سروراً فقد أهدى الله إليك نوراً. ثم أنشأ في ذلك أبياتاً.

وقال الجاحظ: إذا تأملت في هذا العالم وجدته كالبيت المعدّ فيه كلّ ما يحتاج إليه، فالسما مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح والإنسان كمالك البيت المتصرّف فيه، وضروب النبات مهتأة لمنافعه، وصنوف الحيوان متصرّفة في مصالحه، فهذه جملة واضحة دالة على أنّ العالم مخلوق بتدبير كامل، وتقدير شامل، وحكمة بالغة، وقدرة غير متناهية.

ثم إنهم اختلفوا في أنّ السماء أفضل أم الأرض، قال بعضهم: السماء أفضل لأنّها معبد الملائكة، وما فيها بقعة عصي الله فيها، ولما أتى آدم بالمعصية أهبط من الجنة وقال الله: لا يسكن في جواربي من عصاني! وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ وقال: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَمَعَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ وورد في الأكثر ذكر السماء مقدّماً على ذكر الأرض. والسموات مؤثّرة والأرضيات متأثّرة، والمؤثر أشرف من المتأثر.

وقال آخرون: بل الأرض أفضل، لأنّه تعالى وصف بقاعاً من الأرض بالبركة ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ ﴿فِي النَّبَعَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾ ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ﴿مَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ﴾ و﴿مَعَكْرِبَهَا﴾ التي بئرنا فيها، يعني أرض الشام، ووصف جملة الأرض بالبركة ﴿وَبَرَكْنَا فِيهَا وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَمُوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾.

فإن قيل: أي بركة في المفاوز المهلكة؟ قلت: إنّها مساكن الوحوش ومراعيها ومساكن الناس إذا احتاجوا إليها، ومساكن خلق لا يعلمهم إلا الله تعالى. فلهذه البركات قال ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ تشریفاً لهم، لأنهم هم المستفوعون بها كما قال ﴿هُدًى لِّلشَّاقِينَ﴾ وخلق الأنبياء منها ﴿مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وأودعهم فيها ﴿وَفِيهَا نُفِذُكُمْ﴾ وأكرم نبيّه المصطفى فجعل الأرض كلّها له مسجداً وطهوراً.

ومعنى إخراج الثمرات بالماء - وإنما خرجت بقدرته ومشيتّه - أنّه جعل الماء سبباً في خروجها ومادّة لها كالنطفة في خلق الولد، وهو قادر على إنشاء الأشياء بلا أسباب ومواد، كما أنشأ نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في هذا التدريج والتسيب حكماً يتبصر بها من يستبصر، ويتفطن لها من يعتبر.

(ومن) في ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ للتبعض، كما أنّه قصد بتكثير ﴿مَاءٍ﴾ ﴿رِزْقًا﴾ معنى البعضيّة، فكأنّه قيل: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. ويجوز أن يكون للبيان، كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً والند: المثل المناوي. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حال من ضمير ﴿فَكَلَّا تَجْمَلُوا﴾ ومفعول ﴿تَعْلَمُونَ﴾ مطروح، أي حالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطرّ عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات، منفرد بوجود الذات، متعالٍ عن مشابهة المخلوقات، أو منويّ، وهو: أنّها لا نمائله ولا تقدر على مثل ما يفعله.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ قال الرازي: أي جعل الأرض بذلك المقدار المعين الحاصل لا أزيد ولا أنقص، والدليل عليه هو أن كون الأرض أزيد مقداراً مما هو الآن أو أنقص منه أمر جائر، فاخصاصه بذلك المقدار المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص، وبتقدير مقدر. وقال أبو بكر الأصب: المد البسط إلى ما يدرك منتهاه، أي جعل حجمها عظيماً وإلا لما كمل الانتفاع بها. وقال قوم: كانت الأرض مدورة فمدها ودحاها من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا. وهذا إنما يتم إذا كانت الأرض مسطحة لا كرة، وهو خلاف ما ثبت بالدليل. ومد الأرض لا يتافي كونها كرة، ولأن الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح^(١).

﴿وَجَمَلٌ فِيهَا رَوْسٌ﴾ أي جبالاً ثابتة باقية في أحيائها غير منتقلة عن أمكتها. والاستدلال بها على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه: الأول أن طبيعة الأرض طبيعة واحدة، فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق القادر الحكيم. قال الفلاسفة: هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من العالم فكان يتولد من البحر طين لزج. ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجراً كما نشاهد في كوز الفقاع. ثم إن الماء كان يغور ويقلّ فيتحجر البقية، فلهذا السبب تولدت هذه الجبال. قالوا: وإنما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لأن أوج الشمس وحضيضها متحركان، ففي الدهر الأقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال، والشمس متى كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض فكان التسخين أقوى، وشدة السخونة توجب انجذاب الرطوبات، فحين كان الحضيض في جانب الشمال كانت البحار إلى جانب الجنوب، فبقيت هذه الجبال في الشمال هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من وجوه:

الأول: أن حصول الطين في البحر أمر عام، فلم حصل الجبل في بعض الجوانب دون بعض؟

الثاني: هو أننا نشاهد في بعض الجبال كأن تلك الأحجار موضوعة سافاً فسافاً، كأن البناء بناء من لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض، ويبعد حصول مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكره.

الثالث: أن أوج الشمس الآن قريب من أول السرطان، فعلى هذا من الوقت الذي انتقل أوج الشمس إلى الجانب الشمالي مضى قريباً من تسعة آلاف سنة، وبهذا التقدير إن الجبال كانت في هذه المدة الطويلة في التفتت، فوجب أن لا يبقى من الأحجار شيء، لكن ليس الأمر كذلك، فعلمنا أن السبب الذي ذكره ضعيف.

(١) تفسير فخر الرازي، ج ١٩ ص ٢.

والوجه الثاني : من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة، ومواضع الجواهر النفيسة، وقد يحصل منها معادن الزاجات والأملاح، وقد تحصل معادن النفط والقيرو الكبريت، فكون الأرض واحدة في الطبيعة وكون الجبل واحداً في الطبيعة وكون تأثير الشمس واحداً في الكل يدل دلالة ظاهرة على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات والمحدثات .

والوجه الثالث : أن بسببها تتولد الأنهار على وجه الأرض، وذلك لأن الحجر جسم صلب، فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبال احتبست هناك ولا يزال يتكامل الأمر فيحصل تحت الجبال مياه كثيرة، ثم إنها لكثرتها وقوتها تنقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض، فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه، ولهذا السبب في أكثر الأمر أينما ذكر الله تعالى الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل هذه الآية ومثل قوله ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْاسِيَ شَيْخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّا قُرَّانًا ﴾ .

ثم استدلل سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله : ﴿ وَمِنْ كَلِّ الشَّجَرَاتِ ﴾ الخ، فإن الحبة إذا وقعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت وكبرت، وبسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها، فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة، ومن الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض . وهذا من العجائب أن طبيعة تلك الحبة واحدة وتأثير الطبايع والأفلاك والكواكب فيها واحد، ثم أنه خرج من الجانب الأعلى من تلك الحبة جرم صاعد إلى الهواء، ومن الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض، ومن المحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان، فعلمنا أن ذلك كان بسبب تدير المديّر الحكيم والمقدّر القديم لا بسبب الطبع والخاصية .

ثم إن الشجرة النابتة في تلك الحبة بعضها يكون خشبة، وبعضها نوراً، وبعضها ثمرة . ثم إن تلك الثمرة أيضاً تحصل فيها أجسام مختلفة الطبايع، فالجوز له أربعة أنواع من القشور : القشر الأعلى، وتحت القشرة الخشبية، وتحت القشرة المحيطة باللّب، وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتاز عما فوقها حال كون الجوز واللوز رطباً . وأيضاً فقد تحصل في الثمرة الواحدة الطبايع المختلفة، فالأترج قشره حارّ يابس، ولحمه حارّ رطب، وحماضه بارد يابس، وبذره حارّ يابس، وكذلك العنب قشره وعجمه باردان يابسان، ولحمه وماؤه حارّ رطب، فتولد هذه الطبايع المختلفة من الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبايع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل الحكيم القديم .

والمراد بزوجين اثنين صنفين اثنين، والاختلاف إما من حيث الطعم كالحلو والحامض، أو الطبيعة كالحار والبارد، أو اللون كالأبيض والأسود . وفائدة قوله ﴿ اثْنَيْنِ ﴾ بيان أن كل نوع حصل من فردين كالإنسان من آدم وحواء، وهكذا .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ إنما قال ذلك لأن الفلاسفة يسندون الحوادث إلى اختلافات الأشكال الكوكبية، فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود، ودفعه بوجهين: الأول أنه إن سلمنا جواز ذلك فلا بد من استناد الأفلاك وأوضاعها إلى واجب الوجود بالذات القادر الحكيم، والثاني ما يذكر في الآيات الآتية حيث قال: ﴿وَرَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزٌ﴾ - الآية وتقريره من وجهين: الأول أنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة وهي مع ذلك متجاوزة، فبعضها تكون سبخة وبعضها حرّة، وبعضها صلبة وبعضها حجرية أو رملية وبعضها طينا لزجا ثم إنها متجاوزة وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع على السوية، ودلّ هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقدر العليم.

والثاني أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد يكون تأثير الشمس فيها متشابهاً، ثم إن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى أنك قد تأخذ عنقوداً من العنب وتكون جميع حباته حلوة نضيجة إلا الحبة الواحدة فإنها بقيت حامضة يابسة، ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع والأفلاك إلى الكلّ على السوية بل نقول ههنا ما يعدّ أعجب منه، وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة والوجه الثاني في غاية السواد، مع أن ذلك الورد في غاية الرقة والنعومة، فيستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه دون الثاني، وهذا يدلّ دلالة قطعية على أن الكلّ بتقدير الفاعل المختار، لا بسبب الاتصالات الفلكية، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿سُقِّنَ بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفِضَ لُبّاً بِعَصَا عَظْمٍ بَعْضٌ فِي الْأُكْلِيِّ﴾ فهذا تمت الحجّة، فإن هذه الحوادث السفلية لا بد لها من مؤثر وبيّن أن ذلك المؤثر ليس هو الكواكب والأفلاك والطبائع، فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من فاعل مختار آخر سوى هذه الأشياء، فعند هذا يتمّ الدليل ولا يبقى بعده للتفكير مقام، فهذا قال ههنا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ لأنه لا دافع لهذه الحجّة إلا أن يقال إنها حدثت لا لمؤثر ولا يقوله عاقل. والجنّة: البستان الذي يحصل فيه النخل والكرم والزرع، والصنوان: جمع صنو، مثل فنوان وفتنو، والصنو أن يكون الأصل واحداً وتثبت منه النخلتان والثلاثة وأكثر، فكل واحد صنو، وعن ابن الأعرابي: الصنو: المثل، أي متشابهة وغير متشابهة وعن الزجاج: الأكل: الثمر الذي يؤكل، وعن غيره: الأكل: المهيأ للأكل^(١).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ مبتدأ وخبر. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ﴾ امتنّ على عباده بتسخير الفلك، لأن انتفاع العباد يتوقف عليها، لأنه تعالى خصّ كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من النعمة، حتى أن نعمة هذا الطرف إذا نقلت إلى الجانب الآخر من الأرض أو بالعكس كثر الريح في التجارات، ولا يمكن هذا إلا بسفن البر وهي الجمال، أو بسفن البحر وهي الفلك. ونسبة التسخير إلى نفسه لأنه سبحانه خلق الأشجار الصلبة التي منها

(١) تفسير فخر الرازي، ج ١٩ ص ٣-٨.

يمكن تركيب السفن ، ولولا خلقه الحديد وسائر الآلات ، ولولا تعريفه العباد كيف يتخذونه ، ولولا أنه تعالى خلق الماء على صفة السلامة التي باعتبارها يصح جري السفينة ، ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القوية فيها ، ولولا أنه وسع الأنهار وجعل لها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لما وقع الانتفاع بالسفن ، فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو المدبّر لهذه الأمور والمستخر لها حسنت إضافته إليه . وأضاف التسخير إلى أمره لأن الملك العظيم قلّ ما يوصف أنه فعل ، وإنما يقال فيه : إنه أمر بكذا ، تعظيماً لشأنه .

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ لَمَّا كَانَ مَاءَ الْبَحْرِ قَلَّ مَا يَنْتَفِعُ (به ظ) فِي الزَّرَاعَاتِ لِعَمَقِهِ وَمَلُوحَتِهِ ذَكَرَ تَعَالَى إِنْعَامَهُ عَلَى الْخَلْقِ بِتَفْجِيرِ الْأَنْهَارِ وَالْعَيُونِ ، حَتَّى يَنْبِعَثَ الْمَاءُ مِنْهَا إِلَى مَوَاضِعِ الزَّرْعِ وَالنَّبَاتَاتِ ، وَأَيْضاً مَاءَ الْبَحْرِ لَا يَصْلُحُ لِلشَّرْبِ . ﴿وَمَا آتَاكُم مِّنْ حَبْلٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ﴾ قِيلَ : أَي بِلِسَانِ حَالِكُمْ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادَاتِكُمْ وَقَابِلِيَّاتِكُمْ ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ قَالَ الرَّازِي : اعْلَمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى أَقْسَامِ نِعْمِ اللَّهِ مَمْتَنِعٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِيَعْرِفَ عَجْزَ نَفْسِهِ . وَنَحْنُ نَذَكُرُ مِنْهُ مِثَالِينَ .

المثال الأول : أَنَّ الْأَطْبَاءَ ذَكَرُوا أَنَّ الْأَعْصَابَ قِسْمَانِ : مِنْهَا دِمَاعِيَّةٌ ، وَمِنْهَا نَخَاعِيَّةٌ ، أَمَّا الدِمَاعِيَّةُ فَإِنَّهَا سَبْعَةٌ ، ثُمَّ اتَّعَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ الْحِكْمِ النَّاشِئَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ السَّبْعَةِ ، ثُمَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ السَّبْعَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى شَعْبٍ كَثِيرَةٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الشَّعْبِ أَيْضاً إِلَى شَعْبٍ دَقِيقَةٍ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَرٌّ إِلَى الْأَعْضَاءِ ، وَلَوْ أَنَّ شَعْبَةً وَاحِدَةً اخْتَلَّتْ إِمَّا بِسَبَبِ الْكَمِيَّةِ وَالْكِيفِيَّةِ أَوْ بِسَبَبِ الْوَضْعِ لاختَلَّتْ مَصَالِحُ الْبَنِيَّةِ . ثُمَّ إِنَّ تِلْكَ الشَّعْبَ الدَّقِيقَةَ تَكُونُ كَثِيرَةً الْعَدَدِ جَدّاً ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حِكْمَةٌ مَخْصُوصَةٌ ، فَإِذَا نَظَرَ الْإِنْسَانُ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ بِحَسَبِ كُلِّ شَيْئَةٍ مِنْ تِلْكَ الشَّيْئَاتِ الْعَصِيَّةِ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَوْ فَاتَتْ لِعَظْمِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ، وَعَرَفَ قَطْعاً أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَيْهَا وَالْإِطْلَاقِ عَلَى أَحْوَالِهَا ، وَعِنْدَ هَذَا يَقْطَعُ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ وَكَمَا اعْتَبَرْتَ هَذَا فِي الشَّيْئَاتِ الْعَصِيَّةِ فَاعْتَبِرْ مِثْلَهُ فِي الشَّرَائِينِ وَالْأَوْرِدَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ الْبَسِيطَةِ وَالْمُرَكَّبَةِ بِحَسَبِ الْكَمِيَّةِ وَالْكِيفِيَّةِ وَالْوَضْعِ وَالْفِعْلِ وَالْإِنْفِعَالِ ، وَأَقْسَامِ هَذَا الْبَابِ بِحَرِّ لَا يَسَاحِلُ . وَإِذَا اعْتَبَرْتَ هَذَا فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ فَاعْرِفْ أَقْسَامَ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ وَفِي رُوحِهِ ، فَإِنَّ عَجَائِبَ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ أَكْثَرَ مِنْ عَجَائِبِ عَالَمِ الْأَجْسَادِ . ثُمَّ لَمَّا اعْتَبَرْتَ حَالَ الْحَيَوَانَ الْوَاحِدِ فَعِنْدَ ذَلِكَ اعْتَبِرْ أَحْوَالَ عَالَمِ الْأَفْلَاقِ وَالْكَوَاكِبِ وَطَبَقَاتِ الْعُنَاصِرِ وَعَجَائِبِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَعِنْدَ هَذَا تَعْرِفْ أَنَّ عُقُولَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ لَوْ رَكِبَتْ وَجَعَلَتْ عَقْلاً وَاحِداً ، ثُمَّ بِذَلِكَ الْعَقْلِ يَتَأَمَّلُ الْإِنْسَانُ فِي عَجَائِبِ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَقْلِ الْأَشْيَاءِ لَمَّا أَدْرَكَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلَ ! فَسَبِّحْهُ وَتَقَدَّسْ عَنْ أَوْهَامِ الْمُتَوَهِّمِينَ .

المثال الثاني: أنه إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها وما بعدها، أما الأمور التي قبلها أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائماً على الوجه الأصوب، لأن الحنطة لا بد منها، وإنها لا تنبت إلا بمعونة الفصول الأربعة وتركيب الطبائع وظهور الأرياح والأمطار، ولا يحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة في الحركات، وفي كيفيتها في الجهة، وفي السرعة والبطء، ثم بعد تكون الحنطة لا بد من آلات الطحن والخبز، وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال. ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا بالآلات أخرى حديدية سابقة عليها ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه الآلات، فتأمل أنها كيف تكوّنت على الأشكال المخصوصة، ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع العناصر الأربعة - وهي الأرض والماء والهواء والنار - حتى يمكن طبخ الخبز من ذلك الدقيق. فهذا هو النظر في ما تقدّم على هذه اللقمة!

أما النظر في ما بعد حدوثها فتأمل في تركيب بدن الحيوان، وهو أنه تعالى كيف خلق هذه الأبدان حتى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة، وأنه كيف يتضرر الحيوان في الأكل، وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار، ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطبّ بالكليّة. فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة هذه الأمور، والعقول قاصرة عن إدراك ذرّة من هذه المباحث، فظهر بالبراهين الباهرة صحّة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (انتهى كلامه) (١).

وأقول: يمكن سلوك طريق آخر في ذلك أدق وأوسع ممّا ذكره، بأن يقال: بعد أن عرفت النعم التي على إنسان واحد كزيد مثلاً من السماوات والكواكب والعرش والكرسيّ وجميع الأرضيات فإن لها جميعاً مدخلاً في وجوده وبقائه ونموّه فنقول: جميع هذه النعم متعلّقة بعمره أيضاً لمدخليتها في وجوده وبقائه أيضاً، وكلّ هذه أيضاً نعمة لزيد لتوقف وجود زيد وبقائه على وجود عمره لكون الإنسان مدنيّاً بالنوع، وكذا بالنسبة إلى بكر وخالد، وكذا كلّ نعمة لله على كلّ حيوان من الحيوانات التي لها مدخل في نظام أحوال الإنسان فهي نعمة على زيد مرة بذاته، ومرة باعتبار كونها نعمة على كلّ واحد واحد من أفراد البشر، لمدخلية وجودهم في وجوده ونظام أحواله، فيضرب عدد تلك النعم في عدد الأشخاص والحيوانات مرّات لا تتناهى.

ثمّ لما كان وجود زيد موقوفاً على وجود أبويه فكلّ نعمة على كلّ من أبويه وعلى كلّ من كان في عصر أبويه نعمة عليه، وكذا كلّ نعمة على والدي بكر وخالد نعمة عليه لتوقف وجوده

(١) تفسير فخر الرازي، ج ١٩ ص ١٢.

وبقائه ونظام أحواله على وجود بكر، ووجوده متوقف على وجود والديه ووجودهما وبقاؤهما وسائر أمورهما متوقفة على جميع النعم على أهل عصرهما، فمن هذه الجهة أيضاً جميعها نعمة عليه، فيضرب جميع هذه الأعداد الغير المتناهية في جميع تلك الأعداد الغير المتناهية مرّات غير متناهية! ثم نقل الكلام في كلّ عصر من الأعصار وآباء كلّ منهم إلى أن ينتهي إلى آدم وحوّاء عليهما السلام ويضرب كلّ من تلك المراتب في ما حصل من المراتب السابقة، وهذا حساب لا يحيط به علم البشر، ولو اجتمع جميع المحاسبين من الثقلين وأرادوا استيفاء حساب مرتبة من هذه المراتب لا يقدرّون عليه، مع أنّ كلّ قطرة من قطرات البحار وكلّ ذرّة من ذرّات الجوّ والأرض نعمة على كلّ شخص من الأشخاص. فسبحان من لا يقدر على إحصاء شعبة واحدة من شعب نعمه الغير المتناهية إلّا هو! وله الحمد بعدد كلّ نعمة له علينا وعلى كلّ خلق من مخلوقاته.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوفٌ﴾ يظلم النعمة بإغفال شكرها، أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان ككفّار شديد الكفران، وقيل: ظلم في الشدة يشكو ويجزع، كفّار في النعمة يجمع ويمنع.

﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ﴾ قيل: أي بميزان الحكمة، ومقدّر بقدر الحاجة وذلك أنّ الوزن سبب معرفة المقدار فأطلق اسم السبب على المسبّب. وقيل: أي له وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة، وقيل: أراد أنّ مقاديرها من العناصر معلومة وكذا مقدار تأثير الشمس والكواكب فيها. وقيل: أي متناسب محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة، يقال كلام موزون أي متناسب، وفلان موزون الحركات. وقيل: أراد ما يوزن من نحو الذهب والفضة والنحاس وغيرها من الموزونات كأكثر الفواكه والنبات.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا﴾ أي في الأرض، أو في الجبال، أو في تلك الموزونات معيّش ما يتوصل به إلى المعيشة ومن أنتم لهم برزقين عطف على محلّ لكم أو على معيّش أي وجعلنا لكم من لستم له برزقين، وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين رازقهم في الحقيقة هو الله وحده لا الآباء والسادات والمخاديم، ويدخل فيه بحكم التغليب غير ذوي العقول من الأنعام والدواب والوحوش والطيور، كقوله: وما بين دفتري الأرض إلّا على الله رزقها.

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ﴾ الذي هو الغذاء الأصلي والزيتون الذي هو فاكهة من وجه وغذاء من وجه لكثرة ما فيه من الدهن والنخيل والأغصان اللتين هما أشرف الفواكه، ثم أشار إلى سائر الثمرات بقوله ومن كلّ الثمرات قال الزمخشري: إنّما لم يقل: وكلّ الثمرات، لأنّها كلّها لا تكون إلّا في الجنة. وقيل: قدّم الغذاء الحيواني في قوله سبحانه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون على الغذاء النباتي لأنّ النعمة فيه أعظم لأنّه أسرع

تشبهاً ببدن الإنسان، وفي ذكر الغذاء النباتي قدم غذاء الحيوان - وهو الشجر - على غذاء الإنسان - وهو الزرع وغيره - بناء على مكارم الأخلاق، وهو أن يكون اهتمام الإنسان بحال من تحت يده أكمل من اهتمامه بحال نفسه.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا﴾ فَإِنَّ ذَرَاءَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَةِ اخْتِلَافِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ مَعَ تَسَاوِيِ الْكُلِّ فِي الطَّبِيعَةِ الْجَسْمِيَّةِ وَفِي تَأْثِيرِ الْفَلَكَيَّاتِ فِيهَا آيَةٌ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى شَأْنَهُ.

﴿رُؤْيَى﴾ أي جبالاً ثوابت ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي كراهة أن تميد بكم وتضطرب ﴿وَأَنْهَرًا﴾ أي وجعل فيها أنهاراً، لَأَنَّ ﴿الْقَرْحَ﴾ فِيهِ مَعْنَاهُ ﴿وَسُبُلًا لَقَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لِمَقَاصِدِكُمْ أَوْ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ ﴿وَعَلَّمَكُمُ﴾ أَي مَعَالِمَ تَسْتَدَلُّ بِهَا السَّابِلَةَ مِنْ جَبَلٍ وَمَنْهَلٍ وَرِيحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ﴿وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ بِاللَّيْلِ فِي الْبِرَارِيِّ وَالْبَحَارِ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ﴾ حَيْثُ يَتَجَاوَزُ عَنْ تَقْصِيرِكُمْ فِي آدَاءِ شُكْرِهَا ﴿رَحِيمٌ﴾ لَا يَقْطَعُهَا لِتَفْرِيطِكُمْ فِيهِ وَلَا يَعْاجِلُكُمْ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى كُفْرَانِهَا.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ قِيلَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ، الْمَوَالِيدُ الثَّلَاثَةُ: الْمَعَادِنُ وَالنَّبَاتَاتُ وَالْحَيَوَانَاتُ، وَأَشْرَفُهَا الْإِنْسَانُ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ الْمَكْلُوفُ فِيهِ، لِأَنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ زِينَةً لَهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِهَا لِفَرَضِ الْإِبْتِلَاءِ، فَالَّذِي لَهُ الزَّيْنَةُ يَكُونُ خَارِجاً عَنِ الزَّيْنَةِ ﴿لِيَسْتَلْوُهَا أَهْلُهَا عَمَلًا﴾ فِي تَعَاطِيهِ، وَهُوَ مِنْ زَهْدٍ فِيهِ وَلَمْ يَغْتَرَّ بِهِ وَقَعَّ مِنْهُ بِالْكَفَافِ.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ قَالَ الرَّازِيُّ: مَالِكٌ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ مَلِكٍ وَنَجْمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمَالِكٌ لِمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْفَلَازَاتِ، وَمَالِكٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْهَوَاءِ، وَمَالِكٌ لِمَا تَحْتَ الثَّرَى. فَإِنَّ قِيلَ: الثَّرَى هُوَ السُّطْحُ الْأَخِيرُ مِنَ الْعَالَمِ فَلَا يَكُونُ تَحْتَهُ شَيْءٌ فَكَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى مَالِكاً لَهُ؟ قُلْنَا: الثَّرَى فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّرَابُ النَّدِيّ، فَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ إِمَّا الثُّورُ أَوْ الْحَوْتُ أَوْ الصَّخْرَةُ أَوْ الْبَحْرُ أَوْ الْهَوَاءُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ (انتهى) (١).

وقال الطبرسي رحمه الله: الثرى التراب الندي، يعني: وما وارى الثرى من كل شيء، وقيل: يعني ما في ضمن الأرض من الكنوز والأموات.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أَي كَالْمَهْدِ تَمْهَدُونَهَا ﴿وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ أَي وَحَصَلَ لَكُمْ فِيهَا سَبِيلًا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْأوديةِ وَالْبِرَارِيِّ تَسْلُكُونَهَا مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ لِتَبْلُغُوا مَنَافِعَهَا. ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أَي مَطْرًا ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ قِيلَ: عَدَلَ مِنْ لَفْظِ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ عَلَى الْحِكَايَةِ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، تَنْبِيْهَا عَلَى ظُهُورِ مَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ،

وإذناناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة بمشيئته. ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي أصنافاً ﴿مِنْ نَبَاتٍ﴾ بيان وصفة لـ ﴿أَزْوَاجًا﴾ وكذلك ﴿شَقَرًا﴾ ويحتمل أن يكون صفة للنبات، فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع وهو جمع (شيتت) كمریض ومرضى، أي متفرقات في الصور والأعراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم، فلذلك قال ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ وهو حال من ضمير ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ على إرادة القول، أي أخرجنا أصناف النبات قائلين: كلوا وارعوا [أنعامكم] والمعنى: معذيتها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه ﴿الْأُولَى الْأَنْهَى﴾ أي لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح، جمع نهيمة. وعن الصادق عليه السلام: نحن أولو النهى. وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: خياركم أولو النهى، قيل: يا رسول الله! ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة والأحلام الرزينة، وصلة الأرحام، والبررة بالأمهات والآباء، والمتعاهدون للفقراء والجيران واليتامى، ويطعمون الطعام، ويفشون السلام في العالم، ويصلون الناس نيام غافلون.

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم، وأول مواد أبدانكم وسيأتي وجه آخر في الخبر إن شاء الله. ﴿وَفِيهَا نُبَيِّدُكُمْ﴾ بالموت وتفكيك الأجزاء ﴿وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ بتأليف أجزاءكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة ورد الأرواح فيها.

﴿وَحَمَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض، أو في الرواسي ﴿فَجَاءَ سُبُلًا﴾ مسالك واسعة، وإنما قدم ﴿فَجَاءَ﴾ وهو وصف له ليصير حالاً يدل على أنه حين خلقها كذلك، أو ليبدل منها ﴿سُبُلًا﴾ فبدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة، مع ما يكون فيه من التأكيد ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى مصالحهم.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي أولم ينظروا في عجائبها؟ ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَافٍ﴾ أي محمود كثير المنفعة، وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى. قيل: وهنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة على القدرة، وأن تكون مبيّنة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أو مع غيره. و﴿كُلِّ﴾ لإحاطة الأزواج، و﴿كَمْ﴾ لكثرتها. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في إثبات تلك الأصناف، أو في كل واحد ﴿لَآيَةً﴾ على أن منبتها تام القدرة والحكمة، سايب النعمة والرحمة.

﴿أَنْتَرَكُونُ﴾ إنكار لأن يتركوا كذلك، أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم وأسباب تنعمهم آمين، ثم فسر بقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْمَهاً هَضِيمًا﴾ أي لطيف لين، للطف التمر، أو لأن النخل أنشئ وطلع إناث النخل الطف وهو يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو، أو متدل منكر من كثرة الحمل ﴿فَرِهِينَ﴾ أي حاذقين، أو بطرين. ﴿عَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أي ذات منظر حسن يبتهج به من رآه ولم يقل: ذوات بهجة، لأنه أراد تأنيت الجماعة، ولو أراد تأنيت الأعيان لقال: ذوات... ﴿قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ أي يشركون بالله

غيره ﴿قَرَارًا﴾ أي مستقرًا لا تميل ولا تميد بأهلها ﴿وَجَمَلَ خَلْقَهَا﴾ أي في وسط الأرض وفي مسالكها ونواحيها ﴿أَنْهَرًا﴾ جارية ينبت بها الزرع ويحيى به الخلق ﴿وَجَمَلَ لَهَا رُؤْسًا﴾ أي ثوابت أُنبت بها الأرض ﴿وَجَمَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا﴾ أي مانعًا من قدرته بين العذب والمالح، فلا يختلط أحدهما بالآخر ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهَا﴾ قيل: أي أجناسها، أو أوصافها على أن كلًّا منها لها أصناف مختلفة أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ أي ذو جدد وخطوط وطرائق، يقال: جدّة الحمار، للخطّة السوداء على ظهره ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ بالشدة والضعف ﴿وَعَرَابِيْبٌ سُوْدٌ﴾ عطف على ﴿بَيْضٌ﴾ أو على ﴿جُدَدٌ﴾ كأنه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون، ومنها غرايب متحدة اللون، وهو تأكيد مضمّر يفسره، فإنّ الغريب تأكيد للأسود وحق التأكيد أن يتبع المؤكّد. ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾ أي باختلاف الثمار والجبال. ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ إذ شرط الخشية معرفة المخشّي والعلم بصفاته وأفعاله، فمن كان أعلم به كان أخشى منه ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنّه معاقب للمصرّ على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه.

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾ المراد جنس الحبّ ﴿فَمِنَهُ بِأَكْثُونَ﴾ قيل: قدّم الصلة للدلالة على أنّ الحبّ معظم ما يؤكل ويعاش به ﴿مِنَ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ أي من أنواع النخل والعنب ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾ أي شيئاً من العيون، و(من) مزيدة عند الأخفش ﴿مِنَ ثَمَرِهِ﴾ أي من ثمر ما ذكر وهو الجنّات، وقيل: الضمير لله على طريقة الالتفات، والإضافة إليه لأنّ الثمر مخلوقه ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ عطف على الثمر، والمراد ما يتخذ منه العصير واللبس ونحوهما، وقيل: (ما) نافية، والمراد أنّ الثمر بخلق الله لا بفعلهم ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه. ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي الأنواع والأصناف ﴿وَمِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ﴾ من النبات والشجر ﴿وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ﴾ الذكر والأنثى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أزواجاً ممّا لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته.

﴿تَرَى الْأَرْضَ خَنِيعةً﴾ أي يابسة متطامنة، مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ﴿أَهْتَزَّتْ﴾ أي تحرّكت بالنبات ﴿وَوَرِيَتْ﴾ أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت، وقيل اهتزّت بالنبات وربت بكثرة ريعها. ﴿وَمَا بَشَى﴾ عطف على السماوات أو الخلق ﴿مِنَ دَابَّةٍ﴾ قيل أي من حيّ على إطلاق اسم السبب على المسبّب أو ممّا يدبّ على الأرض وما يكون في أحد الشيتين يصدق أنّه فيهما في الجملة ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾ أي في أيّ وقت يشاء ﴿فَيُزِيلُ﴾ متمكّن منه.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ بأن خلقها نافعة لكم ﴿مِنَهُ﴾ حال من (ما) أي سخّر هذه الأشياء كائنه منه، أو خبير لمحذوف أي هي جميعاً منه، أو لما في السماوات و﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ تكرير للتأكيد، أو لما في الأرض. ﴿مِنَ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِيجُ﴾ أي من كلّ صنف حسن ﴿لِكُلِّ عِبْدٍ مُّسِيْبٍ﴾ أي راجع إلى ربه متفكّر في بدائع صنعه.

﴿وَالْأَرْضَ قَرَشْنَهَا﴾ أي مهدناها ليستقروا عليها ﴿فَتَمَّ الْمَهْدُونَ﴾ أي نحن ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَجِينَ﴾ أي نوعين ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل الانقسام والتعدد. وروي عن الرضا عليه السلام في خطبة طويلة قد تقدم في كتاب التوحيد مشروحاً: وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضده، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة واليبس بالبلل، والخشن باللين، والصرد بالحرور، مؤلفاً بين متعدياتها، مفرقاً بين متدانياتها، دالة بتفريقها على مفرقها، وبتأليفها على مؤلفها، وذلك قوله: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

﴿وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا﴾ أي حفظها مدحوة ﴿لِلْأَنْبَارِ﴾ للخلق، وقيل: الأنام كل ذي روح ﴿فِيهَا فَكِيهَةٌ﴾ أي ضروب مما يتفكه به ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ هي أوعية التمر جمع «كُم» أو كل ما يكتم أي يغطي من ليف وسعف (ويكفر ظ) فإنه يتسفع به (المكموم ظ) وكالجذع، ﴿وَالْحَبُّ﴾ كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به ﴿ذُرُّ الْعَصْفِ﴾ هو ورق النبات اليابس كالتين ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ يعني المسموم، أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله وعن الرضا عليه السلام ﴿وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنْبَارِ﴾ قال: للناس ﴿فِيهَا فَكِيهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ قال: يكبر ثمر النخل في القمع ثم يطلع منه. قوله ﴿وَالْحَبُّ ذُرُّ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ قال: الحب الحنطة والشعير والحبوب، والعصف التين، والريحان ما يؤكل منه. ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ المخاطبة للثقلين، وفي الحديث أنه في الباطن مخاطبة للأولين، والمعنى: فبأي نعمتين تكفران بمحمد أم بعلي؟ وفي خبر آخر: بالنبي أم بالوصي؟

﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ قال الطبرسي رحمته الله: وفي الأرض خلق مثلهن في العدد لا في الكيفية، لأن كيفية السماء مخالفة لكيفية الأرض، وليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع مثل السماوات إلا هذه الآية، ولا خلاف في السماوات أنها سماء فوق سماء، وأما الأرضون فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض كالسماوات، لأنها لو كانت مصمتة لكانت أرضاً واحدة، وفي كل أرض خلق خلقهم الله تعالى كيف يشاء، وروي أبو صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض، تفرق بينهما البحار، وتظل جميعهن السماء والله سبحانه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه واشته على خلقه. وقد روى العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: بسط كفيه ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة، والأرض الثانية فوق سماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة، حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة، وعرش الرحمن فوق السماء السابعة، وهو قوله ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ وإنما صاحب الأمر النبي صلى الله عليه وآله وهو على وجه الأرض وإنما ينزل الأمر من فوق من بين السماوات والأرضين، فعلى هذا يكون المعنى: تنزل الملائكة

بأوامره إلى الأنبياء، وقيل: معناه ينزل الأمر بين السماوات والأرضين من الله سبحانه بحياة بعض وموت بعض، وسلامة حيّ وهلاك آخَر، وغنى إنسان وفقْر آخَر، وتصريف الأمور على الحكمة (انتهى)^(١).

وقال الرازي: قال الكلبي: خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبة ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ يَنْتَهِنُ﴾ في كونها طبقات متلاصقة كما هو المشهور أنّ الأرض ثلاث طبقات: طبقة أرضية محضة، وطبقة طينية وهي غير محضة، وطبقة منكشفة بعضها في البرّ وبعضها في البحر وهي المعمورة. ولا يبعد من قوله ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ يَنْتَهِنُ﴾ كونها سبعة أقاليم على سبع سماوات وسبعة كواكب فيها وهي السيارة، فإنّ لكل واحد من هذه الكواكب خواصّ تظهر آثار تلك الخواصّ في كلّ أقاليم الأرض، فتصير سبعة بهذا الاعتبار، فهذه هي الوجوه التي لا يابها العقل مثل ما يقال: السماوات السبع أولها موج مكفوف وثانيها صخر، وثالثها حديد، ورابعها نحاس، وخامسها فضة، وسادسها ذهب، وسابعها ياقوت، وقول من قال: بين كلّ واحدة منها وبين الأخرى مائة عام وغلظ كلّ واحد منها كذلك، فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق ويمكن أن يكون أكثر من ذلك، والله أعلم بأنّه ما هو وكيف هو (انتهى)^(٢).

واقول: وقد مرّ بعض الوجوه في الأرضين السبع في باب الهواء.

﴿يَتَعَلَّمُوا﴾ علة الخلق، أو يتنزّل أو يعتمها، فإنّ كلّاً منهما يدلّ على كمال قدرته وعلمه. ﴿ذَلُولًا﴾ قيل: أي لينة فسهل لكم السلوك فيها ﴿فَأَنْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا﴾ أي في جوانبها وجبالها، وهو مثل لفرط التذليل، فإنّ منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له، فإذا جعل الأرض في الدّل بحيث يمشى في منابجها لم يبق شيء لم يتذلل. ﴿وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ أي والتمسوا من نعم الله ﴿وَرَأَيْتُمُ النَّشُورَ﴾ أي المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. ﴿بِسَاطًا﴾ أي مبسوطة ليمكنكم المشي عليها والاستقرار فيها. ﴿سَبَلًا فِيجَابِلًا﴾ أي طرقاً واسعة، وقيل: طرقاً مختلفة، عن ابن عباس. وقيل: سبلاً في الصحاري، وفجاجاً في الجبال^(٣).

﴿كِفَانًا﴾ قال الطبرسي رحمه الله: كفت الشيء يكفته كفتاً وكفاناً إذا ضمّه، ومنه الحديث (اكتفوا صبيانكم) أي ضمّوهم إلى أنفسكم، ويقال للوعاء كفت وكفيت قال أبو عبيد: كفاناً أي أوعية. والمعنى: جعلنا الأرض كفاناً للعباد تكفّتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفّتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم وتضمّهم. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه نظر إلى الجبانة فقال: هذه كفات الأموات، ثمّ نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. وقوله ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ أي منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، فعلى هذا يكون أحياء وأمواتاً نصباً على الحال، وعلى القول الأوّل على المفعول به. ﴿رُؤْسِي شَيْخَتِي﴾ أي جبالاً

(٢) - (٣) تفسير فخر الرازي، ج ٣٠ ص ٣٩-٤١.

(١) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٥٠.

ثابتة عالية ﴿وَأَسْمَيْنَاكَ مَاءَ فُرَاتِنَا﴾ أي وجعلنا لكم سقياً من الماء العذب، عن ابن عباس. ﴿وَبَلِّ بِؤْمِيدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ بهذه النعم وأنها من جهة الله^(١).

﴿يَهْدَا﴾ أي وطاء وقراراً ومهياً للتصرف فيه من غير أذية، والمصدر بمعنى المفعول، أو الحمل على المبالغة، أو المعنى ذات مهاد. ﴿وَعَلَقْنَاكَ أَزْوَاجًا﴾ أي أشكالاً كل واحد شكل للآخر، أو ذكراً وإناثاً حتى يصح منكم التناسل ويتمتع بعضكم ببعض، أو أصنافاً أبيض وأسود، وصغيراً وكبيراً، إلى غير ذلك. ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ أي راحة ودعة لأجسادكم، أو قطعاً لأعمالكم وتصرفكم أي سباتاً ليس بموت على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة والإدراك ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلًا لِّيَاسًا﴾ أي غطاء وسترة يستر كل شيء بظلمته وسواده. ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي مطلب معاش، أو وقت معاشكم. ﴿وَبَيَّنَّا فَوَاقِمَ سَبَا سَبَادَا﴾ أي سبع سماوات محكمة أحكمنا صنعها وأوقفنا بناءها. ﴿وَجَعَلْنَا يَرْبَا وَرَبَا﴾ يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقادماً متلألئاً بالنور يستضيئون بها. وقيل: الومج مجمع النور والحر. ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا﴾ أي منسباً بكثرة ﴿لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ فالحب كل ما تضمنه كمام الزرع الذي يحصد، والنبات الكلاء من الحشيش والزرع ونحوها، قيل: حباً يأكله الناس، ونباتاً تنبت الأرض مما تأكله الأنعام ﴿وَجَعَلْنَا الْفَأَابَ﴾ أي بساتين ملتفة بالشجر، أو بعضها ببعض، وإنما سميت جنة لأن الشجر تجتثها أي تسترها^(٢).

﴿ذَاتِ الْمَصْنَعِ﴾ أي ما يتصدع عنه الأرض من النبات، أو الشق بالنبات والعيون^(٣). ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره، حيث خلقها لجر الثقال إلى البلاد النائية، فجعلها عظيمة، باركة للحمل ناهضة به، منقادة لمن اقتادها، طوال الأعناق لتنوء بالأوقار، ترعى كل نابت، وتحمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البراري والمفاوز مع مالها من منافع أخر فلذا خصت بالذكر، ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيل: المراد بها السحاب على الاستعارة. ﴿وَالِإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ بلا عمد ﴿وَالِإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ فهي راسخة لا تميل ﴿وَالِإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ أي بسطت حتى صارت مهاداً. ﴿وَمَا ظَنُّهَا﴾ أي ومن طحها، أو مصدرية، وطحوها تسطيحها وبسطها^(٤).

(١) - (٣) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢٣١ و ٢٣٩ و ٢٢٤.

(٢) يستفاد من عدة من الروايات وقد نقل بعضها في مقدمة البرهان في لغة «أرض» أن للأرض تأويلات، منها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا مَّسْحُومًا﴾، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ فإن الأرض فيهما أولت بدين الله وكتاب الله ﷺ. ومنها قوله تعالى: ﴿فَأَنْشُرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، قال الباقري ﷺ: يعني بالأرض الأوصياء أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ =

١ - **الاحتجاج:** عن هشام بن الحكم، قال: سألت الزنديق في ما سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: النهار قبل الليل؟ فقال: نعم، خلق النهار قبل الليل، والشمس قبل القمر، والأرض قبل السماء، ووضع الأرض على الحوت في الماء، والماء في صخرة مجوفة. والصخرة على عاتق ملك، والملك على الثرى، والثرى على الريح والريح على الهواء، والهواء تمسكه القدرة، وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات، ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهم، ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض، والكرسي أكبر من كل شيء خلق، ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي^(١).

٢ - **تفسير علي بن ابراهيم:** عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن علا المكفوف عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأرض على أي شيء هي؟ قال: [على] الحوت، فقيل له: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماء، فقيل له: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على الثرى، قيل له: فالثرى على أي شيء هو؟ قال: عند ذلك انقضى علم العلماء^(٢).

٣ - **ومنه:** عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرض على أي شيء هي؟ قال: على الحوت، قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على الصخرة، قلت: فالصخرة على أي شيء هي؟ قال: على قرن ثور أملس، قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات! عند ذلك ضلّ علم العلماء^(٣).

الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.

بيان: الأملس: الصحيح الظهر، ولعلّ المراد هنا أنه لم يلحقه من هذا الحمل دبر وجراحة في ظهره. وفي القاموس: الثرى: الندى، والتراب الندي أو الذي إذا بلّ يصير طيناً، والخير (انتهى). (ضلّ علم العلماء) أي غير المعصومين أو المراد بالعلماء هم، والمعنى أنهم أمروا بكتمانه عن سائر الخلق فكأنه ضلّ علمهم عن الخلق وقد يقال: المراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرة، فإن استقرار جميع الأشياء على قدرة الله تعالى، وقيل: المراد بالثرى هنا ما هو منتهى الموجودات، ولما كان تعقل النفي الصرف صعباً على الأفهام قال: عند ذلك ضلّ علم العلماء، لإلّف الناس بالأبعاد القارّة وجسم خلف جسم، ولذا ذهب بعض المتكلمين إلى أبعاد موهومة غير متناهية وقالوا بالخلاء.

= كنى الله في ذلك عن أسمائهم فسأهم بالأرض. ومنها بالمرأة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا حَبْرٌ فِي طُلُوعِ
الْأَرْضِينَ﴾ ويؤيده قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ رَبُّ لَكُمْ﴾. [مستدرک السفينة ج ١ لغة «أرض»].

(١) - (٣) تفسير الفقي، ج ٢ ص ٣٢.

(١) الإحتجاج، ص ٣٣٤.

٤ - التفسير: عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: أخبرني عن قول الله **﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُوبِ﴾** فقال: هي محبوكة إلى الأرض - وشبك بين أصابعه - فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول **﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِمِيزِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا﴾**؟ فقال: سبحان الله! أليس يقول **﴿بِمِيزِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا﴾**؟ قلت: بلى فقال: فتم عمدة ولكن لا ترونها. قلت: كيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها، فقال: هذه أرض الدنيا، والسماة الدنيا عليها فوقها قبة: والأرض الثانية فوق السماة الدنيا، والسماة الثانية فوقها قبة؛ والأرض الثالثة فوق السماة الثانية، والسماة الثالثة فوقها قبة، والأرض الرابعة فوق السماة الثالثة، والسماة الرابعة فوقها قبة؛ والأرض الخامسة فوق السماة الرابعة، والسماة الخامسة فوقها قبة؛ والأرض السادسة فوق السماة الخامسة، والسماة السادسة فوقها قبة؛ والأرض السابعة فوق السماة السادسة، والسماة السابعة فوقها قبة؛ وعرش الرحمان تبارك وتعالى فوق السماة السابعة وهو قول الله **﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾** فأما صاحب الأمر فهو رسول الله ﷺ والوصي بعد رسول الله ﷺ قائم هو على وجه الأرض، فإنما ينزل الأمر إليه من فوق السماة من بين السماوات والأرضين، قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إلا أرض واحدة، وإن الست لهن فوقنا^(١).

العياشي: عن الحسين بن خالد مثله^(٢).

بيان: قال الفيروزآبادي: **﴿الْحُبُوبِ﴾** الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب، يحبكه ويحبكه فهو حبيك ومحبوك، والحبك من السماة طرائق النجوم والتحيك التوثيق والتخطيط (انتهى). فالمراد بكونها محبوكة: أنها متصلة بالأرض معتمدة عليها، وأن كل سماء على كل أرض كالقبة الموضوعة عليها، ولما كان هذا ظاهراً مخالفاً للحس والعيان، فيمكن تأويله بوجهين: أولهما - وهو أقربهما وأوفقهما للشواهد العقلية - أن يكون المراد بالأرض ما سوى السماة من العناصر، ويكون المراد نفي توهم أن بين السماة والأرض خلاء، بل هو مملوء من سائر العناصر، والمراد بالأرضين السبع هذه الأرض وستة من السماوات التي فوقنا، فإن الأرض ما يستقر عليه الحيوانات وسائر الأشياء، والسماة ما يظلمهم ويكون فوقهم، فسطح هذه الأرض أرض لنا والسماة الأولى سماء لنا تظلمنا، والسطح المحذب للسماء الأولى أرض للملائكة المستقرين عليها، والسماة الثانية سماء لهم، وهكذا محذب كل سماء أرض لما فوقها ومقر السماة الذي فوقها سماء بالنسبة إليها إلى السماة السابعة، فإنها سماء وليست بأرض، والأرض التي نحن عليها أرض وليست بسماء، والسماوات الستة الباقية كل منها سماء من جهة وأرض من جهة. وثانيهما: أن يكون المعنى

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٠٤. (٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢١٨ ح ٣ من سورة الرعد.

أن السماوات سبع كرات في جوف كل سماء أرض وليست السماوات بعضها في جوف بعض كما هو المشهور بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعض، فالمراد بقوله ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي مع الأرض، أو إلى أن ينتهي إلى هذه الأرض التي نحن عليها. قوله ﴿فَأَمَّا﴾ صاحب الأمر) أي الذي ينزل هذا الأمر إليه.

٥ - العيون والعلل: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الأرض مم خلق؟ قال: من زبد الماء ^(١).

٦ - العياشي: عن الخطاب الأعور، رفعه إلى أهل العلم والفقهاء من آل محمد عليهم السلام قال: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَوِّزٌ﴾ يعني هذه الأرض الطيبة يجاورها هذه المالحة وليست منها كما يجاور القوم القوم وليسوا منهم ^(٢).

٧ - الاختصاص: عن ابن عباس. سأل ابن سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الستون؟ قال: الأرض لها ستون عرفاً والناس خلقوا على ستين لونا ^(٣).

٨ - معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المتقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نظر إلى المقابر فقال: يا حماد هذه كفات الأموات، ونظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾﴾. وروي أنه دفن الشعر والظفر ^(٤).

بيان: لعل أن دفن الشعر والظفر في الأرض لما كان مستحباً فهذا أيضاً داخل في كفات الأحياء، أو في كفات الأموات لعدم حلول الحياة فيهما، والأول أظهر.

٩ - العيون: عن المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله بِسْمِ اللَّهِ: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ قال: جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم، ولم يجعلها شديدة الحمي والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة التن فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتم وقبور موتاكم ولكنه بِسْمِ اللَّهِ جعل فيها من المتانة ما تتفنون به [وتتماسكون] وتماسك عليها أبدانكم وبياناتكم، وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم ذلك ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ ثم قال: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ سقفاً محفوظاً من فوقكم يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم. ثم قال بِسْمِ اللَّهِ: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ يعني المطر ينزله

(١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٦٤ باب ٣٨٥ ح ٤٤.

(٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢١٨ ح ٤ من سورة الرعد.

(٣) الاختصاص، ص ٤٨. (٤) معاني الأخبار، ص ٣٤٢.

من علا ليلغ قلل جبالكم وتلاككم وهضابكم وأوهادكم ثم فرقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلاً لتشفه أرضوكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعةً واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم، ثم قال ﷺ: ﴿فَأَنْزَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ يعني ممّا يخرج من الأرض رزقاً لكم ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء ﴿وَأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالى^(١).

الاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمد ﷺ مثله.

تفسير الإمام: مثله.

بيان: «فتصدع» على بناء التفعيل من الصداع. وأعطيه: أهلكه، والرذاذ - كسحاب - المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر كالغبار، والوابل: المطر الشديد الضخم، والهطل، المطر الضعيف الدائم، والطل: المطر الضعيف أو أخف المطر وأضعفه والندى أو فوقه ودون المطر، كل ذلك ذكره الفيروز آبادي.

١٠ - **التوحيد:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم وغيره عن خلف بن حماد، عن الحسن بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله ﷺ قال: جاءت زينب العطاراة الحولاء إلى نساء رسول الله ﷺ وبناته وكانت تبيع منهنّ العطر فدخل رسول الله ﷺ وهي عندهنّ فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، فقال: إذا بعث فأحسني ولا تغسني، فإنه أتقى وأبقى للمال، فقالت: ما جئت لشيء من بيعي وإنما جئتك أسألك عن عظمة الله، قال: جلّ جلاله، سأحدثك عن بعض ذلك، ثم قال: إن هذه الأرض بمن فيها ومن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قتي، وهاتان ومن فيهما ومن عليهما عند التي تحتهما كحلقة في فلاة قتي، والثالثة حتى انتهى إلى السابعة ثم تلا هذه الآية: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ﴾^(٢) والسبع ومن فيهنّ ومن عليهنّ على ظهر الديك كحلقة في فلاة قتي، والديك له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في التخوم، والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة في فلاة قتي، والسبع والديك والصخرة والحوت عند البحر المظلم كحلقة في فلاة قتي، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم عند الهواء كحلقة في فلاة قتي، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء عند الثرى كحلقة في فلاة قتي ثم تلا هذه الآية: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْهَى وَمَا يَخْتَصِمُ﴾^(٣) ثم انقطع الخبر والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قتي وهذا والسماء الدنيا

(١) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ١٢٥ باب ١١ ح ٣٦.

(٢) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

(٣) سورة طه، الآية: ٦.

ومن فيها ومن عليها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قتي وهذا وهاتان السماوان عند الثالثة كحلقة في فلاة قتي وهذا وهذه الثلاث عند الرابعة بمن فيهنّ ومن عليهنّ كحلقة في فلاة قتي حتى انتهى إلى السابعة وهذه السبع ومن فيهنّ ومن عليهنّ عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قتي والسبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قتي ثم تلا هذه الآية: ﴿وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَّاجًا فِيهَا مِنْ بَرِّرٍ﴾^(١) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند حجب النور كحلقة في فلاة قتي، وهو سبعون ألف حجاب يذهب نورها بالأبصار، وهذا والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قتي، والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب في الكرسي كحلقة في فلاة قتي، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(٢) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قتي ثم تلا هذه الآية: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ما تحمله الأملاك إلا يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]^(٣).

الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان، عن خلف بن حماد مثله^(٤).

بيان: «فإنه أتقى» أي أقرب إلى التقوى وأنسب بها، أو أحفظ لصاحبه عن مفاسد الدنيا والآخرة. وقال الجوهرى: الفلاة المفاضة. وقال: القتي بالكسر والتشديد (فعل) من القواء وهي الأرض القفر الخالية. وقال: التخم متبهي كل قرية أو أرض يقال: فلان على تخم من الأرض، والجمع تخوم. قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ثم انقطع الخبر» وفي الكافي «عند الثرى» والمعنى «ما لم نخبر به أو لم نؤمر بالإخبار به». قوله «المكفوف عن أهل الأرض» أي ممنوع عنهم لا ينزل منه ماء إليهم، وفي الكافي بعد قوله: «بين جبال فيها من برير» هكذا: وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قتي، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قتي، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي - إلى قوله -: وتلا هذه الآية: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ثم قال: وفي رواية الحسن: الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب، أي كانت الرواية في كتاب الحسن بن محبوب هكذا موافقاً لما نقله الصدوق.

ثم اعلم أن الخبر يدل على أن الأرضين طبقات بعضها فوق بعض، وقد يستشكل فيما اشتمل عليه هذا الخبر من أن الأرضين السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(١) سورة النور، الآية: ٤٣.

(٤) روضة الكافي، ح ١٤٣.

(٣) التوحيد للصدوق، ص ٢٧٥ باب ٣٨.

والهواء والثرى عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قتي، فيدلّ على أنّ جميع ذلك ليس لها قدر محسوس عند فلك القمر، مع أنّ الأرض وحدها لها قدر محسوس عنده بدلالة الخسوف واختلاف المنظر وغير ذلك ممّا علم في الأبعاد والأجرام. وقد يجاب عن ذلك بأنّه لما لم يمكن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في هذا الحديث على النسب المقدرية التي اعتبر مثلها بين الحلقة والفلاة اللتين هما المشبه بهما في جميع المراتب فإنّه خلاف ما دلّ عليه العقول الصحيحة السليمة بعد التأمل في البراهين الهندسية والحسابية التي لا يحوم حولها الشكّ أصلاً ولا تعترتها الشبهة قطعاً، فيمكن أن يؤوّل ويحمل على أنّ المعنى أنّ نسبة الحكم والمصالح المرعية في خلق كلّ من تلك المراتب إلى ما روعي فيما ذكر بعده كنسبة مقدار الحلقة إلى الفلاة ليدلّ على أنّ ما يمكننا أن نشاهد أو ندرك من آثار صنعه وعجائب حكمته في الشواهد ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى ما هو محجوب عنّا فكيف إلى ما فوقه. وأجاب آخرون: بأنّ المعنى ارتفاع ثقل كلّ من تلك الموجودات عمّا اتصل به، فالطبقة الأولى من الأرض رفع الله ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلاّ كثقل حلقة على فلاة سواء كانت أكبر منها حجماً أو أصغر. وأقول: على ما احتملنا سابقاً من كون جميع الأفلاك أجزاء من السماء الدنيا داخلة فيها كما هو ظاهر الآية الكريمة يمكن حمل هذا التشبيه على ظاهره من غير تأويل، والله يعلم حقائق الموجودات.

١١ - توحيد المفضل؛ قال: قال الصادق عليه السلام: فكّر يا مفضل فيما خلق

الله تعالى عليه هذه الجواهر الأربعة ليتسع ما يحتاج إليه منها ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها، فلولاً ذلك كيف كانت تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيتهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم والعقاير العظيمة والمعادن الجسيمة غناؤها، ولعلّ من ينكر هذه الفلوات الخالية والفقار الموحشة يقول: ما المنفعة فيها؟ فهي مأوى هذه الوحوش ومحالها ومرعاها، ثمّ فيها بعد متنفس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم، وكم بيداء وكم فدغد حالات قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليها وحلولهم فيها، ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا أحزنه أمر يضطره إلى الانتقال عنه. ثمّ فكّر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة، فيكون موطناً مستقراً للأشياء فيتمكّن الناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس عليها لراحتهم، والنوم لهدوتهم، والإلتقان لأعمالهم، فإنّها لو كانت رجراجة متكفّنة لم يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلك، بل كانوا لا يتهنأون بالعيش والأرض ترتجّ من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلّة مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها. فإن قال قائل: فلم صارت هذه الأرض ترتلزل؟ قيل له: إنّ الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهب بها الناس ليرعوا عن المعاصي، وكذلك ما ينزل بهم من البلاء في أبدانهم وأموالهم يجري في التدبير على ما فيه صلاحهم واستقامتهم

ويُدخِر لهم إن صلحوا من الثواب والعتق في الآخرة ما لا يعدله شيء من أمور الدنيا، وربما عجل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنيا صلاحاً للعامّة والخاصّة .

ثم إن الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة، وإنّما الفرق بينها وبين الحجارة فضل ييس في الحجارة، أفرايت لو أنّ اليبس أفرط على الأرض قليلاً حتى تكون حجراً صلداً أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوان وكان يمكن بها حرث أو بناء؟ أفلا ترى كيف نقصت عن ييس الحجارة وجعلت على ما هي عليه من اللين والرخاوة وليتهاً للاعتماد، ومن تدبير الحكيم - جلّ وعلا - في خلقه الأرض أنّ مهبّ الشمال أرفع من مهبّ الجنوب، فلم يجعل الله ﷻ كذلك إلاّ لتتحدّر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويهما ثم يفيض آخر ذلك إلى البحر، فكما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا تقوم عليه كذلك جعل مهبّ الشمال أرفع من مهبّ الجنوب لهذه العلة بعينها، ولولا ذلك لبقى الماء متحيراً على وجه الأرض فكان يمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق والمسالك . ثم الماء لولا كثرته وتدقّقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عمّا يحتاج الناس إليه لشربهم وشرب أنعامهم ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم، وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع وتقلّب فيه الحيتان ودوابّ الماء، وفيه منافع أخر أنت بها عارف، وعن عظم موقعها غافل، فإنّه سوى الأمر الجليل المعروف من غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربها، وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن الذي يغشاها، وبه يبلّ التراب فيصلح للاعتمال، وبه تكفّ عادية النار إذا اضطربت وأشرف الناس على المكروه وبه يستحمّ المتعب الكآل فيجد الراحة من أوصابه، إلى أشباه هذا من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها . فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت: ما الإرب فيه؟ فاعلم أنّه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودوابّ البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر وأصناف شتى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت العود البيلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير، ثم هو بعد مركب الناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة، كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق، ومن العراق إلى العراق، فإنّ هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلاّ على الظهر لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها، لأنّ أجر حملها كان يجاوز أثمانها فلا يتعرّض أحد لحملها، وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها، والآخر: انقطاع معاش من يحملها ويتعيش بفضلها . وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير فيه ويعجز عمّا يحول إلى السحاب والضباب أولاً وأولاً، وقد تقدّم من صفته ما فيه كفاية .

والنار أيضاً كذلك، فإنّها لو كانت ماثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العالم وما فيه ولم

يكن بد من ظهورها في الأحيين لغنائها في كثير من المصالح، فجعلت كالمخزونة في الأخشاب تلتمس عند الحاجة إليها وتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها لئلا تخبو، فلا هي تمسك بالمادة والحطب فتعظم المؤونة في ذلك، ولا هي تظهر ميثونة فتحرق كل ما هي فيه، بل هي على تهينة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها. ثم فيها خلّة أخرى وهي أنها ممّا خصّ به الإنسان دون جميع الحيوان لما له فيها من المصلحة، فإنه لو فقد النار لعظم ما يدخل عليه من الضرر في معاشه، فأما البهائم فلا تستعمل النار ولا تستمتع بها، ولما قدر الله ﷻ أن يكون هذا هكذا خلق للإنسان كفاً وأصابع مهياً لقدر النار واستعمالها، ولم يعط البهائم مثل ذلك، لكنّها أغنيت بالصبر على الجفاء والخلل في المعاش لكيلا ينالها في فقد النار ما ينال الإنسان. وأنبئك من منافع النار على خلّة صغيرة عظيم موقعها، وهي هذا المصباح الذي يتخذة الناس فيقضون به حوائجهم ما شاؤوا من ليلهم، ولولا هذه الخلّة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من في القبور، فمن كان يستطيع أن يكتب أو يحفظ أو ينسج في ظلمة الليل؟ وكيف كانت حال من عرض له وجع في وقت من أوقات الليل فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً أو سفوفاً أو شيئاً يستشفى به؟ فأما منافعها في نضج الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أشياء وأشياء ذلك فأكثر من أن تحصي وأظهر من أن تخفي (١).

قبيان: العقاقير أصول الأدوية، والغناء - بالفتح - : المنفعة، والخواوية: الخالية، والدفند: الفلاة والمكان الصلب الغليظ والمرتفع والأرض المستوية، والفسحة - بالضم - : السعة، ويقال: لي عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح أي سعة، وحزبه أمر أي أصابه، والراتبة: الثابتة، والراكنة: الساكنة، وهذا هده وهدوء: سكن، وقوله ﷻ: رجراجة: أي متزلزلة متحركة، والتكفي: الانقلاب والتمايل والتحرك والارتجاج: الاضطراب، والارعواء: الرجوع عن الجهل والكفت عن القبيح، والصلد - ويكسر - : الصلب الأملس. قوله ﷻ: «إن مهب الشمال أرفع» أي بعدما خرجت الأرض من الكروية الحقيقية صار ما يلي الشمال منها في أكثر المعمورة أرفع ممّا يلي الجنوب، ولذا ترى أكثر الأنهار - كدجلة والفرات وغيرهما - تجري من الشمال إلى الجنوب، ولما كان الماء الساكن في جوف الأرض تابعاً للأرض في ارتفاعه وانخفاضه فلذا صارت العيون المنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتى تجري على وجه الأرض، ولذا حكموا بفوقية الشمال على الجنوب في حكم اجتماع البثر والبالوعة وإذا تأملت فيما ذكرنا يظهر لك ما بينه ﷻ من الحكم في ذلك وأنه لا ينافي كروية الأرض. والتدقق: التصبب. قوله ﷻ: «فإنه سوى الأمر الجليل» الضمير راجع إلى الماء وهو اسم (إن) و(يمزج)

خبره، أي للماء سوى النفع الجليل المعروف - وهو كونه سبباً لحياة كل شيء - منافع أخرى: منها أنه يمزج مع الأشربة. وقال الجوهري: الحميم: الماء الحار، وقد استحمت: إذا اغتسلت به ثم صار كل اغتسال استحماماً بأي ماء كان (انتهى). والوصب - محرّكة - : المرض والمكتنف - بفتح النون - من الكنف بمعنى الحفظ والإحاطة، واكتنفه أي أحاط به ويظهر منه أنّ نوعاً من الياقوت يتكوّن في البحر، وقيل: أطلق على المرجان مجازاً ويحتمل أن يكون المراد ما يستخرج منه بالغوص وإن لم يتكوّن فيه. واليلنجوج: عود البخور، و«من العراق» أي البصرة «إلى العراق» أي الكوفة، أو بالعكس. قوله ﷺ: «ويعجز» أي لولا كثرة الهواء لعجز الهواء عمّا يستحيل الهواء إليه من السحاب والضباب التي تتكوّن من الهواء «أولاً أولاً» أي تدريجاً، أي كان الهواء لا يفي بذلك أو لا يتسع لذلك، والضباب - بالفتح - ندى كالغيم، أو سحاب رقيق كال دخان. والأحيان جمع أحيان وهو جمع حين بمعنى الدهر والزمان. قوله ﷺ (فلا هي تمسك بالمادة والحطب) أي دائماً بحيث إذا انطفت لم يمكن إعادتها، والمادة: الزيادة المتصلة والمراد هنا الدهر ومثله. ودفاء الأبدان - بالكسر - دفع البرد عنها.

١٢ - الدر المنثور: سئل عن ابن عباس: هل تحت الأرض خلق؟ قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ (١).

١٣ - وعن قتادة في قوله: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ قال: في كلّ سماء وكلّ أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضاؤه (٢).

١٤ - وعن مجاهد في قوله: ﴿يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ قال: من السماء السابعة إلى الأرض السابعة ملفوفة (٣).

١٥ - وعن الحسن في الآية قال: بين كلّ سماء وأرض خلق وأمر (٤).

١٦ - وعن ابن جريح قال: بلغني أنّ عرض كلّ سماء مسيرة خمسمائة سنة، وأنّ بين كلّ أرضين مسيرة خمسمائة سنة؟ وأخبرت أنّ الريح بين الأرض الثانية والثالثة؛ والأرض السابعة فوق الثرى واسمها تخوم؛ وأنّ أرواح الكفّار فيها، فإذا كان يوم القيامة ألقّتهم إلى برهوت، والثرى فوق الصخرة التي قال الله: ﴿فِي صَخْرَةٍ﴾ والصخرة على الثور له قرنان وله ثلاث قوائم يتلغ ماء الأرض كلّها يوم القيامة، والثور على الحوت وذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت العرش، ويقال، الأرض السفلى عمد بين قرني الثور، ويقال: بل على ظهره واسمها يهوت، وأخبرت أنّ عبد الله بن سلام سأل النبي ﷺ: على ما الحوت؟ قال: على ماء أسود، وما أخذ منه الحوت إلا كما أخذ حوت

من حيثانكم من بحر من هذه البحار، وحدثت أن إبليس يغلغل إلى الحوت فيعظم له نفسه وقال: ليس خلق بأعظم منك عزاً ولا أقوى منك، فوجد الحوت في نفسه فتحرك فمته تكون الزلزلة إذا تحرك، فبعث الله حوتاً صغيراً فأسكنه في أذنه فإذا ذهب يتحرك تحرك الذي في أذنه فيسكن^(١).

١٧ - وعن ابن عباس في قوله: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ يَنَالُهُنَّ﴾ قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كيتيم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى^(٢).

١٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن الأرضين بين كل أرض وأتني تليها مسيرة خمسمائة عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك، والثانية مسجن الريح فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً يهلك عاداً، فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ فقال له الجبار: إذن تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله في كتابه ﴿مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالزَّمِيرِ﴾ والثالثة فيها حجارة جهنم. والرابعة فيها كبريت جهنم، فقالوا: يا رسول الله ألتنار كبريت؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن فيها حيات جهنم، إن أفواهاها كالأودية تسلك الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على وضم. والسادسة فيها عقارب جهنم، إن أدنى عقربة منها كالبعال المؤكفة تضرب الكافر ضربة ينسيه ضربها حر جهنم. والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه^(٣).

١٩ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: كنف الأرض مسيرة خمسمائة عام، والثانية مثل ذلك، وما بين كل أرض أرضين مثل ذلك^(٤).

٢٠ - وعن ابن عباس قال: سيد السماوات التي فيها العرش، وسيد الأرضين الأرض التي نحن فيها^(٥).

٢١ - وعن كعب قال: الأرضون السبع على صخرة، والصخرة في كنف ملك والملك على جناح الحوت، والحوت في الماء على الريح، والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح، وإن قرونها معلقة بالعرش^(٦).

٢٢ - وعن أبي مالك قال: الصخرة التي تحت الأرض منتهى الخلق، على أرجائها أربعة أملاك رؤوسهم تحت العرش^(٧).

٢٣ - وعنه قال: الصخرة تحت الأرضين على حوت، والسلسلة في أذن الحوت^(٨).

٢٤ - وعن ابن عباس قال: إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له: أكتب، قال: يا رب وما

أكتب؟ قال: اكتب القدر يجري من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم طوى الكتاب ورفع القلم وكان عرشه على الماء، فارتفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت عليه الأرض، والأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة، ثم قرأ ابن عباس ﴿ت وَالْقَلْبَرِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^(١).

٢٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ وَالْحَوْتَ، وَقَالَ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قرأ ﴿ت وَالْقَلْبَرِ﴾** فالنون الحوت^(٢).

٢٦ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: **النون السمكة التي عليها قرار الأرضين والقلم الذي خط به ربنا ﷻ القدر خيره وشره ونفعه وضرره ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾** قال: الكرام الكاتبون^(٣).

بيان: في القاموس: ماع الشيء يبيع: جرى على وجه الأرض منبسطة في هيئة والسمن: ذاب. وقال: الوضم - محرّكة - : ما وقبت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وقال: إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه: برذعته، وآكف الحمار إيكافاً وأكفّه تأكيفاً: شدّه عليه.

٢٧ - **نوادير الراوندي:** بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه **عليهم السلام** قال: أقبل رجلان إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله تعالى والبركة فقال رسول الله ﷺ: اجلس على استك فأقبل يضرب الأرض بعضاً، فقال رسول الله ﷺ: لا تضربها فإنها أمكم وهي بكم برة^(٤).

٢٨ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: **تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة**^(٥).

بيان: قال في النهاية: في الحديث «تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة» أي مشفقة عليكم كالوالدة البرّة بأولادها، يعني أنّ منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم، والتمسح أراد به التيمّم، وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل (انتهى).

وأقول: يحتمل أن يراد به ما يشمل الجلوس على الأرض بغير حائل، والأكل على الأرض من غير مائدة بقريّة الخبر الأوّل.

٢٩ - **العلل:** لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: **العلّة في أنّ الأرض لا تقبل الدّم أنّه لما قتل قابيل أخاه هاويل غضب آدم على الأرض فلا تقبل الدّم لهذه العلّة.**

(١) - (٣) الدر المشور، ج ٦ ص ٢٤٩-٢٥٠. (٤) - (٥) نوادر الراوندي، ص ١٠٣ ح ٧٠-٧١.

٣٠ - **العلل**: عن علي بن أحمد الدقاق، عن الكليني، عن علان بإسناده رفعه قال: أتى علي بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني عن قرار هذه الأرض على ما هو؟ فقال عليه السلام: قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك وقدما ذلك الملك على صخرة، والصخرة على قرن ثور، والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليم الأسفل، واليم على الظلمة، والظلمة على العقيم، والعقيم على الثرى وما يعلم تحت الثرى إلا الله تعالى (الخبر) (١).

٣١ - **النهج**: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة التوحيد: لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبدأه، ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوت ذاته، ولتجزأ كنهه، ولا تمتع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، ولاتتمس التمام إذ لزمه النقصان (٢).

بيان: قال بعض شراح النهج في قوله عليه السلام: «ولتجزأ كنهه» إشارة إلى نفي الجوهر الفرد؛ وقال: قوله عليه السلام: «ولكان له وراء إذ كان له أمام» يؤكد ذلك لأن من أثبتة يقول بصح أن تحلّه الحركة ولا يكون أحد وجهيه غير الآخر.

فائدة: إعلم أن الطبيعيين والرياضيين اتفقوا على أن الأرض كروية بحسب الحس وكذا الماء المحيط بها، وصارا بمنزلة كرة واحدة، فالماء ليس بتأم الاستدارة بل هو على هيئة كرة مجوفة قطع بعض منها وملئت الأرض على وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة، ومع ذلك ليس شيء من سطحه صحيح الاستدارة، أما المحذب فلما فيه من الأمواج، وأما المقعر فالتضاريس فيه من الأرض. وقد أخرج الله تعالى قريبا من الربع من الأرض من الماء بمحض عنايته الكاملة، أو لبعض الأسباب المتقدمة لتكون مسكناً للحيوانات المتنفسة وغيرها من المركبات المحوجة إلى غلبة العنصر اليابس الصلب لحفظ الصور والأشكال وربط الأعضاء والأوصال. ومما يدل على كروية الأرض ما أومأنا إليه سابقاً من طلوع الكواكب وغروبها في البقاع الشرقية قبل طلوعها وغروبها في الغربية بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع في الجهتين على ما علم من أرصاد كسوفات بعينها لا سيما القمرية في بقاع مختلفة، فإن ذلك ليس في ساعات متساوية البعد من نصف النهار على الوجه المذكور، وكون الاختلاف متقدراً بقدر الأبعاد دليل على الاستدارة المشبهة السائرة بحدبتها المواضع التي يتلو بعضها بعضاً على قياس واحد بين الخافقين، وازدياد ارتفاع القطب والكواكب الشمالية وانحطاط الجنوبية للسائرين إلى الشمال وبالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على استدارتها بين الجنوب والشمال، وترتب الاختلافين يعطي الاستدارة في جميع الامتدادات. ويؤيده مشاهدة استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالة على أن

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠ باب ١ ح ١. (٢) نهج البلاغة، ص ٣٧٩ خ ١٨٤.

الفصل المشترك بين المستضيء من الأرض وما ينبعث منه الظلّ دائرة، وكذلك اختلاف ساعات النّهر الطوال والقصار في مساكن متّفقة الطول إلى غير ذلك. ولو كانت أسطوانيّة قاعدتها نحو القطبين لم يكن لساكني الاستدارة كوكب أبديّ الظهور، بل إمّا الجميع طالعة غاربة أو كانت الكواكب يكون من كلّ واحد من القطبين على بعد تستره القاعدتان أبديّة الخفاء والباقيّة طالعة غاربة وليس كذلك، وأيضاً فالسائر إلى الشمال قد يغيب عنه دائماً كواكب كانت تظهر له، وتظهر له كواكب كانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السير، وذلك يدلّ على استدارتها في هاتين الجهتين أيضاً. وممّا يدلّ على استدارة سطح الماء الواقف طلوع رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أولاً ثمّ ما يلي رؤوسها شيئاً بعد شيء في جميع الجهات. وقالوا: التضاريس التي على وجه الأرض من جهة الجبال والأغوار لا تقدح في كرويتها الحسيّة، إذ ارتفاع أعظم الجبال وأرفعها على ما وجدوه فرسخان وثلاث فرسخ، ونسبتها إلى جرم الأرض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع بل أقلّ من ذلك. ويظهر من كلام أكثر المتأخّرين أنّ عدم قدح تلك الأمور في كرويتها الحسيّة معناه أنّها لا تخلّ بشكل جملتها كالبيضة ألزقت بها حبّات شعير لم يقدح ذلك في شكل جملتها، واعترض عليه: بأنّ كون الأرض أو البيضة حيثنذ على الشكل الكرويّ أو البيضيّ عند الحسّ ممنوع، وكيف يمكن دعوى ذلك مع ما يرى على كلّ منهما ما يخرج به الشكل ممّا اعتبروا فيه وعرفوه به؟ وربما يوجه بوجه آخر وهو أنّ الجبال والوهاد الواقعة على سطح الأرض غير محسوسة عادة عند الإحساس بجملّة كرة الأرض على ما هي عليه في الواقع. بيانه: أنّ رؤية الأشياء تختلف بالقرب والبعد، فيرى القريب أعظم ممّا هو الواقع والبعيد أصغر منه وهو ظاهر، وقد أطبق القائلون بالانطباع وبخروج الشعاع كلّهم على أنّ هذا الاختلاف في رؤية المرثيّ بسبب القرب والبعد إنّما هو تابع لاختلاف الزاوية الحاصلة عند مركز الجليديّة في رأس المخروط الشعاعيّ بحسب التوهّم أو بحسب الواقع عند انطباق قاعدته على سطح المرثيّ، فكلمّا قرب المرثيّ عظمت تلك الزاوية، وكلمّا بعد صغرت. وقد تقرّر أيضاً بين محقّقيهم أنّ رؤية الشيء على ما هو عليه إنّما هو في حالة يكون البعد بين الرائي والمرثيّ على قدر يقتضي أنّ تكون الزاوية المذكورة قائمة. فبناءً على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى مرثيّ قائمة يجب أن يكون البعد بين رأس المخروط وقاعدته المحيطة بالمرثيّ بقدر نصف قطر قاعدته على ما تقرّر في الأصول. فلمّا كان قطر الأرض أزيد من ألفي فرسخ بلا شبهة لا تكون مرثيّة على ما هي عليه من دون ألف فرسخ، ومعلوم أنّ الجبال والوهاد المذكورة غير محسوسة عادة عند هذا البعد من المسافة فلا يكون لها قدر محسوس عند الأرض بالمعنى الذي مهّدنا.

ثمّ إنهم استعلموا بزعمهم مساحة الأرض وأجزائها ودوائرها في زمان المأمون وقبله فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى من الأرض ثمانية آلاف فرسخ، وقطرها ألفين

وخمسمائة وخمسة وأربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً، ومضروب القطر في المحيط مساحة سطح الأرض وهي عشرون ألف ألف وثلاثمائة وستون ألف فرسخ وربع ذلك مساحة الربع المسكون من الأرض. وأما القدر المعمور من الربع المسكون وهو ما بين خط الاستواء والموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل الكليّ فمساحته ثلاثة آلاف ألف وسبعمائة وخمسة وستين ألفاً وأربعمائة وعشرين فرسخاً وهو قريب من سدس سطح جميع الأرض وسدس عشره، والفرسخ ثلاثة أميال بالاتفاق، وكلّ ميل أربعة آلاف ذراع عند المحدثين، وثلاثة آلاف عند القدماء، وكلّ ذراع أربع وعشرون إصباعاً عند المحدثين، واثنان وثلاثون عند القدماء. وكلّ إصبع بالاتفاق مقدار ستّ شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظهور بعض من الشعيرات المعتدلة.

وذكروا أنّ للأرض ثلاث طبقات: الأولى: الأرض الصرفة المحيطة بالمركز الثانية: الطبقة الطينية وهي المجاورة للماء؛ الثالثة: الطبقة المنكشفة من الماء وهي التي تحتبس فيها الأبخرة والأدخنة وتتولد منها المعادن والنباتات والحيوانات. وزعموا أنّ البسائط كلّها شفاقة لا تحجب عن إِبصار ما ورائها ما عدا الكواكب، وأنّ الأرض الصرفة المتجاورة للمركز أيضاً شفاقة، والطبقتان الأخريان ليستا بسيطتين فهما كثيفتان. فالأرض جعل الله الطبقة الظاهرة منها ملوّنة كثيفة غبراء لتقبل الضياء وخلق ما فوقها من العناصر مشقّة لطيفة بالطباع لينفذ فيها ويصل إلى غيرها ساطع الشعاع، فإنّ الكواكب وسيّما الشمس والقمر أكثر تأثيراتها في العوالم السفلى بوسيلة أشعتها المستقيمة والمنعطفة والمنعكسة بإذن الله تعالى. وقالوا: الأرض في وسط السماء كالمركز في الكرة فينطبق مركز حجمها على مركز العالم، وذلك لتساوي ارتفاع الكواكب وانحطاطها مدّة ظهورها وظهور النصف من الفلك دائماً وتطابق أظلال الشمس في وقتي طلوعها وغروبها عند كونها على المدار الذي يتساوى فيه زمان ظهورها وخفائها على خطّ مستقيم، أو عند كونها في جزئين متقابلين من الدائرة التي يقطعها بسيرها الخاصّ بها، وانخساف القمر في مقاطراته الحقيقية للشمس، فإنّ الأوّل يمنع ميلها إلى أحد الخافقين، والثاني إلى أحد السمتين: الرأس والقدم، والثالث إلى أحد القطبين، والرابع إلى شيء منها أو من غيرها من الجهات كما لا يخفى. وكما أنّ مركز حجمها منطبق على مركز العالم فكذا مركز ثقلها، وذلك لأنّ الثقال تميل بطبعها إلى الوسط كما دلّت عليه التجربة، فهي إذن لا تتحرّك عن الوسط، بل هي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من جميع الجوانب إلى المركز تدافعاً متساوياً، فلا محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقيّ المتحد بمركز حجمها التقريبيّ على مركز العالم ومستقرّها عند وسط العالم لتكافؤ القوى بلا تزلزل واضطراب يحدث فيها لثباتها بالسبب المذكور، ولكون الأثقال المتحركة من جانب منها إلى الآخر في غاية الصغر بالقياس إليها لا يوجب انتقال مركز ثقلها من نقطة إلى أخرى بحركة شيء منها، وكذا الأجزاء المباينة لها تهوي إليها وهي تقبلها من جميع نواحيها من دون

اضطراب. هذا ما ذكره في هذا المقام، ولا نعرف من ذلك إلا كون الجميع بقدره القادر العليم وإرادة المدبّر الحكيم كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال الشيخ المفيد - قدس سره - في كتاب المقالات: أقول: إن العالم هو السماء والأرض وما بينهما وفيهما من الجواهر والأعراض، ولست أعرف بين أهل التوحيد خلافاً في ذلك. أقول: لعل مراده - قدس سره - بالسموات ما يشمل العرش والكرسي والحجب، وغرضه نفي الجواهر المجردة التي تقول بها الحكماء. ثم قال رحمته: وأقول: إن الفلك هو المحيط بالأرض الدائر عليها وفيه الشمس والقمر وسائر النجوم، والأرض في وسطه بمنزلة النقطة في وسط الدائرة، وهذا مذهب أبي القاسم البلخي وجماعة كثيرة من أهل التوحيد، ومذهب أكثر القدماء والمنجمين وقد خالف فيه جماعة من بصرية المعتزلة وغيرهم من أهل النحل. وأقول: إن المتحرك من الفلك إنما يتحرك حركةً دوريةً كما يتحرك الدائر على الكرة، وإلى هذا ذهب البلخي وجماعة من أهل التوحيد، والأرض على هيئة الكرة في وسط الفلك وهي ساكنة لا تتحرك، وعلّة سكونها أنّها في المركز، وهو مذهب أبي القاسم وأكثر القدماء والمنجمين، وقد خالف فيه الجبائي وابنه وجماعة غيرهما من أهل الآراء والمذاهب من المقلّدة والمتكلمين. - ثم قال -: وأقول: إن العالم مملوء من الجواهر وإنه لا خلاء فيه، ولو كان فيه خلاء لما صحّ فرق بين المجتمع والمتفرّق من الجواهر والأجسام وهو مذهب أبي القاسم خاصّة من البغداديين، ومذهب أكثر القدماء من المتكلمين وخالف فيه الجبائي وابنه وجماعة متكلمي أهل الحشو والجبر والتشبيه. - ثم قال -: وأقول: إن المكان هو ما أحاط بالشيء من جميع جهاته، ولا يصحّ تحرك الجواهر إلا في الأماكن؛ والوقت هو ما جعله الموقت وقتاً للشيء، وليس بحادث مخصوص والزمان اسم يقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن الفعل محتاجاً في وجوده إلى وقت ولا زمان، وعلى هذا القول سائر الموحّدين^(١).

وسئل السيّد المرتضى رحمته: الفراغ له نهاية؟ والقديم تعالى يعلم منتهى نهايته؟ وهذا الفراغ أي شيء هو؟ وكذلك الطبقة الثامنة من الأرض والثامنة من السماء تقطع أنّ هناك فراغاً أم لا؟ فإن قلت: لا، طالبتك بما وراء الملأ، القديم تعالى يعلم أنّ هناك نهاية، فإن قلت: نعم، طالبتك أي شيء وراء النهاية؟

فأجاب رحمته: إن الفراغ لا يوصف بأنّه منته، ولا أنّه غير منته على وجه الحقيقة، وإنّما يوصف بذلك مجازاً واتساعاً، وأمّا قوله: وهذا الفراغ أي شيء هو؟ فقد علمنا أنّه لا جوهر ولا عرض ولا قديم ولا محدث ولا هو ذات ولا هو معلوم كالمعلومات. وأمّا الطبقة الثامنة من الأرض فما نعرفها، والذي نطق به القرآن: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ فأما غير ذلك فلا سبيل للقطع به من عقل ولا شرع (انتهى)^(٢).

(٢) رسائل الشريف المرتضى، ج ٣ ص ٢٤.

(١) أوائل المقالات، ص ٩٩.

وأقول: بسط الكلام في هذه الأمور خروج عن مقصود الكتاب، ومحله علم الكلام.

٣٣ - باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف

وسائر الجبال وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها

الآيات: النحل: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَنبِذَ بِكُمْ﴾ (١٥١).

الكهف: ﴿حَقًّا إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا﴾ - إلى قوله - ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾

(٩٣ - ٩٨).

الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَنبِذَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١٦) وقال تعالى: ﴿حَقًّا إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١١).

لقمان: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَنبِذَ بِكُمْ﴾ (١١٠).

فاطر: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ سُودٌ﴾ (٢٧).

ص: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (٨).

ق: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوًى﴾ (١٧).

الطور: ﴿وَالطُّورِ﴾ (١) - وقال تعالى - ﴿وَنَسِيرٌ أَلْجِبَالِ سَيِّراً﴾ (٢).

المرسلات: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوًى مُشِيخَةً﴾ (٢٧).

النبأ: ﴿أَلَّا يَجْعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ (١) ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ (٧).

الغاشية: ﴿وَالْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ (٨).

التين: ﴿وَاللَّيْلِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (١) ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ (٢).

تفسير: ﴿أَنْ يَنبِذَ بِكُمْ﴾ قال الميرد: أي منع الأرض أن تميد، وقيل: لثلاً تميد، وقيل: أي كراهة أن تميد، وقال بعض المفسرين: الميدا الاضطراب في الجهات الثلاث، وقيل: إن الأرض كانت تميد وترجف رجوف السقف بالوطء فثقلها الله بالجبال الرواسي ليمنع من رجوفها، ورووا عن ابن عباس أنه قال: إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة فأرسلها الله تعالى بالجبال. ثم إنهم اختلفوا في أنه لم يصار الجبال سبباً لسكون الأرض على أقوال، وذكروا لذلك وجوهاً ولنذكر بعضها:

الأول: ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: أن السفينة إذا أقيمت على وجه الماء فإنها تميل من جانب إلى جانب وتضطرب فإذا وقعت الأجرام الثقيلة فيها استقرت على وجه الماء، فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت، فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال ووتدها بها فاستقرت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال. ثم قال: لقاتل أن يقول: هذا يشكل من وجوه:

الأول: أن هذا المعلل إما أن يقول بأن حركات الأجسام بطباعها أو يقول ليست بطباعها

بل هي واقعة بإيجاد الفاعل المختار إياها، فعلى التقدير الأوّل نقول: لا شك أنّ الأرض أثقل من الماء، والأثقل يغوص في الماء ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن يقال: إنّها كانت تميد وتضطرب بخلاف السفينة فإنّها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات غير مملوءة فلذلك تميد وتضطرب على وجه الماء، فإذا أرسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق. وأما على التقدير الثاني وهو أن يقال ليس للأرض والماء طبائع توجب الثقل والرسوب، والأرض إنّما تنزل لأنّ الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك، وإنّما صار الماء محيطاً بالأرض لمجرد إجراء العادة ليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة مخصوصة، فنقول: على هذا التقدير علّة سكون الأرض هي أنّ الله تعالى يخلق فيها السكون وعلّة كونها مائدة مضطربة هو أنّ الله تعالى يخلق فيها الحركة، فيفسد القول بأنّ الله تعالى خلق الجبال لتبقى الأرض ساكنة، فثبت أنّ التعليل مشكل على كلا التقديرين.

الإشكال الثاني: أنّ إرساء الأرض بالجبال إنّما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب، وهذا إنّما يعقل إذا كان الذي استقرت الأرض على وجهه واقفاً. فنقول: فما المقتضي لسكونه في ذلك الحيّز المخصوص؟ فإن قلت: إنّ طبيعته توجب وقوفه في ذلك الحيّز المعين فحيثئذ يفسد القول بأنّ الأرض إنّما وقفت بسبب أنّ الله تعالى أرساها بالجبال. وإن قلت: إنّ المقتضي لسكون الماء في حيّزه المعين هو أنّ الله تعالى أسكن الماء بقدرته في ذلك الحيّز المخصوص، فنقول: فلم لا تقول مثله في سكون الأرض؟ وحيثئذ يفسد هذا التعليل أيضاً.

الإشكال الثالث: أنّ مجموع الأرض جسم واحد فبتقدير أن يميل بكلّيته ويضطرب على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس. فإن قيل: أليس أنّ الأرض تحرّكها البخارات المحقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر تلك الحركات للناس؟ قلنا البخارات احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأرض، فلما حصلت الحركة في تلك القطعة ظهرت تلك الحركة، فإنّ ظهور الحركة في تلك القطعة المعيّنة يجري مجرى اختلاج عضو من بدن الإنسان، أمّا لو تحرّكت كلّية الأرض لم تظهر، ألا ترى أنّ الساكن في سفينة لا يحسّ بحركة كلّية السفينة وإن كانت على أسرع الوجوه وأقواها (انتهى كلامه)^(١).

ويمكن أن يجاب عنها: أمّا عن الإشكال الأوّل فإن يختار أنّها طالبة بطبعها للمركز، لكن إذا كانت خفيفةً كان الماء يحركها بأواجه حركةً قسريةً ويزيلها عن مكانها الطبيعي بسهولة، فكانت تميد وتضطرب بأهلها وتغوص قطعة منها وتخرج قطعة منها، ولما أرساها الله تعالى بالجبال وأثقلها قاومت الماء وأواجه بثقلها فكانت كالأوتاد مثبتة لها. ومنه يظهر

(١) تفسير فخر الرازي، ج ٢٠ ص ٨.

الجواب عن الإشكال الثاني، على أن توقّف إرساء الأرض بالجبال على سكون الماء في حيزٍ معينٍ ممنوع. وأما عن الإشكال الثالث فيأن يقال: ليس الامتتان بمجرد عدم ظهور حركة الأرض حتى يقال: إنه على تقدير حركتها بكلّيتها لا يظهر للناس بل بخروج البقاع من الماء وعدم غرقها بحركة الأرض وميدانها بأهلها، على أن الظاهر أن الحركة التي لا تحسّ إنما هي إذا كانت في جهة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعية مستمرة أو حركة أينية على جهة واحدة كحركة السفينة إذا كانت سائرة من غير اضطراب، وأما إذا تحركت في جهات مختلفة واضطربت فيحسّ بها كحركة السفينة عند تلاطم البحر واضطرابه، وهذا هو الفرق بين حالة الزلزلة وبين حركة الأرض في الظهور وعدمه، فإننا لو فرضنا قطعةً منها سائرة غير مضطربة في سيرها لما أحسّ بها كما لا يحسّ بحركة كلّها بل باضطراب الحركة وكونها في جهات مختلفة تحسّ الحركة، سواء كان محلّها كلّ الأرض أو بعضها.

الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل المقدم ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث قال: والذي عندي في هذا الموضوع المشكل أن يقال: إنه ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة وأنّ هذه الجبال على سطح هذه الكرة جارية مجرى خشونات وتضريسات تحصل على وجه هذه الكرة. إذا ثبت هذا فنقول: إذا فرضنا أنّ هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية خالية عن هذه الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة عقلاً، إلا أنه بأدنى سبب تتحرك على هذا الوجه، أما إذا حصل على سطح كرة الأرض هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة، فكلّ واحد من هذه الجبال إنّما يتوجّه بطبعه إلى مركز العالم، وتوجّه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوّته الشديدة يكون جاريّاً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة، فكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد المغروزة في الكرة المانعة لها عن الحركة المستديرة، وكانت مانعةً للأرض عن الميل والميل والاضطراب بمعنى أنّها منعت الأرض عن الحركة المستديرة، فهذا ما وصل إليه خاطري في هذا الباب والله أعلم (انتهى)^(١).

واعترض عليه بأنّ كلامه لا يخلو عن تشويش واضطراب، والذي يظهر من أوائل كلامه هو أنّه جعل المناط في استقرار الأرض الخشونات والتضريسات من حيث إنّها خشونات وتضريسات، وذلك إمّا لممانعة الأجزاء المائيّة الملاصقة لتلك التضريسات لاستلزام حركة الأرض زوالها عن مواضعها، وحيثنذ يكون علّة السكون هي الجبال الموجودة في الماء لا ما خلقت في الربيع المكشوف من الأرض، ولعلّه خلاف الظاهر في معرض الامتتان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا﴾ والقول بأنّ ما في الماء أيضاً فوقها فلعلّ المراد تلك الجبال لا يخلو عن بعد مع أنّها ربما كانت معاونة لحركة

الأرض، كما إذا تحركت كرة الماء بتموجها بأجمعها أو تموج أبعاضها المقاربة لتلك الخشونات، وإنما يمانعها عن الحركة أحياناً عند حركة أبعاضها، وإما لممانعة الأجزاء الهوائية المقارنة للجبال الكائنة على الربع الظاهر فكانت الأوتاد مثبتة لها في الهواء مانعة عن تحريك الماء بتموجه إياها كما يمانع الجبال المخلوقة في الماء عن تحريك الرياح إياها، وحيث يكون وجود الجبال في كل منهما معاوناً لحركة الأرض في بعض الصور معاقفاً عنها في بعضها، ولا مدخل حيثئذ لثقل الجبال وتركبها في سكون الأرض واستقرارها، والذي يظهر من قوله «لأن الجرم البسيط» - الخ - أن البساطة توجب حركة الأرض، إتما بانفرادها أو بمشاركة عدم الخشونة ولعله استند في ذلك إلى أن البسيط تتساوى نسبة أجزائه إلى أجزاء المكان وإنما الطبيعة تقتضي انطباق مركز الثقل من الأرض على مركز العالم على أي وضع كان، والماء لا يقوى على إخراج الكرة عن مكانها نعم يحركها بالحركة المستديرة، بخلاف المركب فإنه ربما كان بعض أجزائه مقتضياً لوضع خاص كمحاذاة أحد القطبين مثلاً حتى تكون الفائدة تحصل بتركب بعض أجزاء الأرض وإن لم يكن هناك جبل وارتفاع، فلا يكون الامتنان بخلق الجبل من حيث أنه جبل، بل من حيث أنه مركب، إلا على تقدير كون المراد أن المقتضي للسكون هو الحالة المركبة من التركب والتضريس، والظاهر من وصف الجبال الشامخات في الآية مدخلية ارتفاعها في هذا المعنى، إلا أن يكون الوصف لترتب فوائد أخر عليها، وحيثئذ لا مدخل لثقل الجبال في سكون الأرض كما يظهر من قوله أخيراً، فكل واحد من هذه الجبال إنما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم، وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة، ومع ذلك لا ينفع في نفي الحركة المشرقية والمغربية بل يؤيدها، ويمكن أن يكون مراده أن العلة هي المجموع من الأمور الثلاثة، ولعله جعل الطبيعية الأرضية كافية في استقرارها في مكانها، وإنما احتاج إلى المانع عن حركتها بالاستدارة حركة وضعية، ولذا قال أخيراً: وكانت مانعة للأرض عن الميد والإضطراب، بمعنى أنها منعت الأرض عن الحركة المستديرة.

الوجه الثالث: ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب الأرض بسبب اشتباكها واتصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفتت أجزائها وتفرقها، فهي بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرقها، وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في الأرض فإنها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة، وأنت ترى أكثر قطع الأرض واقعة بين جبال محيطية بها، فكأنها مع ما يتصل بها من القطعة الحجرية المتصلة بها من تحت تلك القطعات كالظرف لها تمنعها عن التفتت والتفرق والاضطراب عند عروض الأسباب الداعية إلى ذلك.

الوجه الرابع: ما ذكره بعض المتعسفين من أنه لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في

بعض المواضع عن الحركة والاضطراب حتى يكون قاراً ساكناً، وكان من لوازم ذلك السكون في بعض الأشياء صحة الاستقرار على ذلك والتصرف عليه، وكان من فائدة وجود الجبال والتضريسات الموجودة في وجه الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان الاستقرار والتصرف عليها، لا جرم كان بين الأوتاد والجبال الخارجة من الماء في الأرض اشتراك في كونهما مستلزمين لصحة استقراره مانعين من عدمه، لا جرم حسنت نسبة الإيتاد إلى الصخور والجبال. وأما إشعاره بالميدان فلأن الحيوان كما يكون صادقاً عليه أنه غير مستقر على الأرض بسبب انغمارها في الماء لو لم يوجد الجبال كذلك يصدق على الأرض أنها غير مستقرة تحته ومضطربة بالنسبة إليه، فثبت حينئذ أنه لولا وجود الجبال في سطح الأرض لكانت مضطربة ومائلة بالنسبة إلى الحيوان، لعدم تمكنه من الاستقرار عليها.

الوجه الخامس: أن يكون المراد بالجبال الرواسي الأنبياء والأولياء والعلماء، وبالأرض الدنيا. أما وجه التجوز بالجبال عن الأنبياء والعلماء فلأن الجبال لما كانت على غاية من الثبات والاستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة والاضطراب عاصمة لما ينتج عن إليها من الحيوان عما يوجب له الهرب فيسكن بذلك اضطرابه وقلقلته أشبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات. ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم السبب في انتظام أمور الدنيا وعدم اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض، فلا جرم صحت استعارة لفظ الجبال لهم، ولذلك صح في العرف أن يقال: فلان جبل منيع بأوي إليه كلّ ملهوف إذا كان يرجع إليه في المهمات والحوائج، والعلماء أوتاد الله في الأرض.

الوجه السادس: أن يكون المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن يهتدى بها إلى طرقها والمقاصد فيها، فلا تميد جهاتها المشبهة بأهلها ولا تميل بهم فيتيهون فيها عن طرقهم ومقاصدهم. وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها بعض المتعسفين، وهذا دأبه في أكثر الآيات والأخبار حيث يؤولها بلا ضرورة داعية وعلّة مانعة عن القول بظاهرها، وهل هذا إلا اجترأ على مالك يوم الدين، واقتراء على حجج رب العالمين؟!.

الوجه السابع: أن يقال: المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الأرض ويكون الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لها عن الميدان والاضطراب بالزلزلة ونحوها إما لحركة البخارات المحترقة في داخلها بإذن الله تعالى، أو لغير ذلك من الأسباب التي يعلمها مبدعها ومنشئها. وهذا وجه قريب ويؤيده ما سيأتي في باب الزلزلة من حديث ذي القرنين.

أقول: وأما حديث ذي القرنين والسد وغيره من أحواله فقد مضى في المجلد الخامس في باب أحواله، ولندكر هنا بعض ما مضى برواية أخرى:

قال الثعلبي في العرائس: روى وهب بن منبه وغيره من أهل الكتب قالوا: كان ذو القرنين رجلاً من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه «اسكندروس» ويقال:

كان اسمه «عياش» وكان عبداً صالحاً، فلما استحكمت ملكه واستجمع أمره أوحى الله إليه: يا ذا القرنين! إني بعثتك إلى جميع الخلق ما بين الخافقين وجعلتك حجتى عليهم، وهذا تأويل رؤياك وإني باعثك إلى أمم الأرض كلهم وهم سبع أمم مختلفة ألسنتهم، منهم أمتان بينهما عرض الأرض، وأمتان بينهما طول الأرض، وثلاث أمم في وسط الأرض، وهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأما الأمتان اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند المغرب يقال لها «ناسك» وأمة أخرى بحيالها عند مطلع الشمس يقال لها «هاويل» وأمة في قطر الأرض الأيسر يقال لها «قاويل» فلما قال الله سبحانه ذلك قال ذو القرنين: إلهي إني قد نددتني إلى أمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت فأخبرني عن الأمم التي بعثتني إليها بأي قوة أكاثرهم؟ أو بأي جمع وحيلة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ وبأي حجة أخاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنهم؟ وبأي بصر أنفذهم؟ وبأي حجة أخاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنهم؟ وبأي قلب وحكمة أدبر أمورهم؟ وبأي قسط أعدل بينهم؟ وبأي حلم أصابهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أستطيل عليهم؟ وبأي رجل أطاهم؟ وبأي طاقة أخصيهم؟ وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أتألفهم؟ وليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت يقوم لهم ويقوى عليهم وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا تكلف نفساً إلا وسعها ولا تكلفها إلا طاقتها. فقال الله ﷻ: إني سأطوِّقك ما حملت لك: أشرح لك سمعك فتسمع كل شيء، وتعي كل شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء، وأبسط لك لسانك فتتلق بكل شيء، وأفتح لك بصرك فتتفقد كل شيء، وأحصي لك فلا يفوتك شيء، وأشد لك عضدك فلا يهولك شيء، وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء، وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء، وأشد لك يدك فتسطو فوق كل شيء وأشد لك وطأتك فتهد على كل شيء، وألسك الهيبة فلا يروعك شيء، وأستخر الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك حدث نفسه بالمسير وألح عليه قومه بالمقام فلم يفعل وقال: لا بد من طاعة الله تعالى.

ثم أمرهم أن يبنوا له مسجداً وأن يجعلوا طول المسجد أربعمائة ذراع، وأمرهم أن لا ينصبوا فيه السواري. قالوا كيف نصنع؟ قال: إذا فرغتم من بنيان الحائط فاكبسوها بالتراب حتى يستوي الكبس مع حيطان المسجد، فإذا فرغتم فرضتم من الذهب على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ثم قطعتموه مثل قلامة الظفر، ثم خلطتموه بذلك الكبس وجعلتم خشباً من نحاس، ووتدأ من نحاس، وصفائح من نحاس تذيبون ذلك وأنتم تمكونون من العمل كيف شتم على أرض مستوية. وجعلتم طول كل خشبة مأتي ذراع وأربعة وعشرين ذراعاً: مأتا ذراع في ما بين الحائطين لكل حائط اثنا عشر ذراعاً ثم تدعون المساكين لنقل التراب فيتسارعون إليه لأجل ما فيه من الذهب والفضة فمن حمل شيئاً فهو له. ففعلوا ذلك، فأخرج المساكين التراب واستقر السقف بما عليه واستغنى المساكين، فجددهم أربعين ألفاً،

وجعلهم أربعة أجناد في كل جند عشرة آلاف ثم عرضهم فوجدهم في ما قيل ألف ألف وأربعمائة ألف رجل منهم من جنده ثمانمائة ألف ومن جند دارا ستمائة ألف ومن المساكين أربعين ألفاً. ثم انطلق يوم الأمة التي عند مغرب الشمس، فذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقَرَّبُ فِي عَيْنِ حَمْرٍ﴾^(١) أي ذات حمأة. ومن قرأ (حامية) بالالف من غير همز فمعناها: حارة فلما بلغ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لا يحصيهم إلا الله تعالى وقوة وبأساً لا يطيقه إلا الله ﷻ، ورأى السنة مختلفة وأهواء متشعبة وذلك قول الله تعالى ﴿وَجَدَهَا قَوْمًا﴾ يعني ناساً كثيرة يقال لها (ناسك) فلما رأى ذلك كآثرهم بالظلمة، فضرب حولهم ثلاثة عساكر منها فأحاط بهم من كل مكان حتى جمعهم في مكان واحد، ثم أخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى الله ﷻ وعبادته فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أفواههم وأنوفهم وأذانهم وأحداقهم وأجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشيتهم من فوقهم ومن كل جانب منهم فهاجوا فيه وتحيروا فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجزوا إليه بصوت واحد فكشفها عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فوجد من أهل المغرب أمماً عظيمة فجعلهم جنداً واحداً ثم انطلق بهم بقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم من خلفهم والنور أمامهم يقوده ويدله وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل وسخر الله له قلبه ويده وعقله ونظره، فلا يخطيء إذا عمل عملاً، فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه، فإذا هي أتت إلى بحر أو مخاضة بنى سفناً من ألواح صغار، أمثال البغال، فنظمها في ساعة ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود فإذا هي قطع الأنهار والبحار فتقها. ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلم يكرهه حمله فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى «هاويل» فعمل فيها كفعله في «ناسك» فلما فرغ منها مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى «منسك» عند مطلع الشمس فعمل فيها وجند جنوداً كفعله في الأمتين قبلهما، ثم كرمقبلاً حتى أخذ ناحية [الأرض] اليسرى وهو يريد «قاويل» وهي الأمة التي بحيال «هاويل» وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله، فلما بلغها عمل فيها وجند فيها كفعله في ما قبلها، فذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ يعني: مسكناً.

قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وكانوا يكونون في أسراب لهم، حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معاشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت أرضهم أرضاً لا تحتمل البناء فكانوا إذا طلعت عليهم الشمس هروا في الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تراعى البهائم. وقال ابن جريح: وجاءهم جيش مرة وقال لهم أهلها لا يطلع عليكم الشمس وأنتم بها! فقالوا: ما

تطلع الشمس فتراها، فماتوا. وقيل: فذهبوا بها هارين في الأرض. هم أمة يقال لها منسك حفاة عماء عن الحق. قال: وحدثنا عمرو بن مالك بن أمية قال: وجدت رجلاً بسمرقند يحدث الناس وهم يجتمعون حوله، فسألت بعض من سمع فأخبرني أنه حدثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس. قال: قال: خرجت حتى إذا جاوزت الصين، ثم سألت عنهم، ف قيل: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فاستأجرت رجلاً فسرت بقية عشيتي وليتني حتى صبحتهم، فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى وكان صاحبي يُحسن لسانهم فسألهم، وقال: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيفة الصلصلة فغشي علي فأفقت وهم يمسحونني بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء فإذا هو يغلي كهيفة الزيت، وإذا طرف السماء كهيفة القسطاط. فلما ارتفعت أدخلوني في سرب لهم أنا وصاحبي. فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه بالشمس فينضج.

ثم قال الثعلبي: قالت العلماء بأخبار القدماء: لما فرغ ذو القرنين من أمر الأمم الذين هم بأطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف منها إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فلما كان في بعض الطريق ممّا يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحه من الإنس: يا ذا القرنين إن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى ليس فيهم مشابه الإنس وهم مشابه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها السباع، ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيات والعقارب وكل ذي روح ممّا خلق الله تعالى في الأرض، وليس الله تعالى خلق ينمو نماءهم. ولا يزداد كزيادتهم! فإن أتت مدة على ما يرى من نمائهم وزيادتهم فلا شك أنهم سيملؤون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها ويفسدون فيها، وليست تمرُّ بنا سنة مذ جاوزناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطلع علينا أولهم من بين هذين الجبلين ﴿فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَيْرًا﴾ أي جعلاً وأجرأ ﴿عَلَى أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ حاجزاً فلا يصلون إلينا؟ فقال لهم ذو القرنين ﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ أي ما قواني عليه خير من خرجكم ﴿فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَعْمَلُ بِتَنَكُّرٍ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ أي حاجزاً كالحائط. قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل وآلة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال ﴿أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ يعني قطعاً - واحدها زبرة - وآتوني بالنحاس. فقالوا: ومن أين لنا الحديد والنحاس ما يسع هذا العمل؟ قال: سأريكم على معادن الحديد والنحاس، ف ضرب لهم في جبلين حتى فلقيهما ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس. قالوا: بأي قوة نقطع الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له «السامور» وهو أشد ما خلق الله تعالى يياضاً، وهو الذي قطع به سليمان أساطين بيت المقدس وصخوره وجواهره، ثم قاس ما بين الجبلين ثم أوقد على جمع من الحديد والنحاس النار، فصنع منه زبراً أمثال الصخور العظام، ثم أذاب النحاس فجعله كالطين والملاط لتلك الصخور من الحديد ثم

بنى . وكيفية بنائه على ما ذكر أهل السير هو أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد ما بينهما مائة فرسخ، فلما أنشأ في عمله حفر له الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً، ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم نسج عليه الحديد ثم نسج الحطب على الحديد، فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ وهما الجبلان، ثم أمر بالنار فأرسلت فيه ثم ﴿قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلُمُ نَارًا﴾ ثم جعل يفرغ القطر عليه وهو النحاس المذاب فجعلت النار تأكل الحطب فيصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس، فصار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرة وسواد الحديد وغبرته، فصار سداً طويلاً عظيماً حصيناً كما قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَفْتُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَسْمَعُوا لَمُ قَبْلًا﴾ . وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله قد رأيت سداً يا جوج وما جوج قال: انعته لي . قال كالبرد الحبرة طريقة سوداء وطريقة حمراء . قال: قد رأيته . ويقال: إن موضع السد وراء «ملاذ جرد» بقرب مشرق الصيف بينه وبين الخزر مسيرة اثنتين وسبعين يوماً^(١) .

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان ذو القرنين قد ملك ما بين المشرق والمغرب وكان له خليل من الملائكة اسمه «رفائيل» يأتيه ويزوره، فبينما هما ذات يوم يتحدثان إذ قال ذو القرنين: يا رفائيل! حدثني عن عبادتكم في السماء فبكى وقال: يا ذا القرنين! وما عبادتكم عند عبادتنا؟! إن في السماء من الملائكة من هو قائم أبداً لا يجلس، ومنهم الساجد لا يرفع رأسه أبداً، ومنهم الراكع لا يستوي قائماً أبداً، يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ربنا ما عبدناك حقَّ عبادتك . فبكى ذو القرنين بكاءً شديداً ثم قال: إني لأحب أن أعيش فأبلغ من عبادة ربي حقَّ طاعته! فقال رفائيل: أو تحب ذلك يا ذا القرنين؟ قال: نعم، فقال رفائيل: فإن الله تعالى عيناً في الأرض تسمى «عين الحياة» فيها من الله تعالى عزيمة أنه من شرب منها لم يموت أبداً حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت! فقال ذو القرنين هل تعلمون أنتم موضع تلك العين؟ فقال: لا، غير أنا نتحدث في السماء أن الله تعالى في الأرض ظلمة لا يطأها إنس ولا جان، فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة . فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وأثار النبوة فقال لهم: أخبروني هل وجدتم في ما قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من أحاديث الأنبياء ومن كان قبلكم من العلماء أن الله تعالى وضع في الأرض عيناً سماها «عين الحياة»؟ فقالت العلماء: لا، فقال عالم من العلماء - واسمه فتحيث - إني قرأت وصية آدم فوجدت فيها أن الله خلق في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان ووضع فيها عين الخلد . فقال ذو القرنين: صدقت . ثم حشد إليه الفقهاء والأشرف والملوك وسار يطلب مطلع الشمس، فسار اثني عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة، فإذا ظلمة تغور مثل الدخان ليست بظلمة ليل، فعسكر هناك ثم جمع علماء

عسكره فقال: إني أريد أن أسلك هذه الظلمة! فقال العلماء: أيها الملك إنّه من كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبها، فإنّا نخاف أن يفتق عليك أمر تكرهه ويكون فيه فساد أهل الأرض. فقال: لا بدّ من أن أسلكها. فقالوا: أيها الملك كفت عن هذه الظلمة ولا تطلبها، فإنّا لو نعلم أنّك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لا تبعناك، ولكننا نخاف العنت من الله تعالى وفساداً في الأرض ومن عليها. فقال ذو القرنين: لا بدّ من أن أسلكها. فقالت العلماء: شأنك بها. فقال ذو القرنين: أيّ الدوابّ أبصر؟ قالوا: الخيل. قال: فأبى الخيل أبصر؟ قالوا: الإناث. قال: فأبى الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة. فأرسل ذو القرنين فجمع له ستة آلاف فرس أنثى بكارة ثمّ انتخب من عسكره أهل الجلد والعقل ستة آلاف رجل، فدفع إليهم كلّ رجل فرساً، وعقد للخضر على مقدّمته على ألفين وبقي ذو القرنين في أربعة آلاف. وقال ذو القرنين للناس: لا تبرحوا من معسكركم هذا اثني عشرة سنة، فإن نحن رجعنا إليكم وإلّا فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر: أيها الملك، إنّا نسلك ظلمة ولا ندري كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضاً، فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال: حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع أهل الضلال إليها أين صاحت. فصار الخضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر وينزل ذو القرنين، فبينما الخضر يسير إذ عرض له وإذ فظنّ أنّ العين في الوادي وألقى في قلبه ذلك، فقام على شفير الوادي وقال لأصحابه: قفوا ولا يبرحن رجل من موقفه! فرمى بالخرزة فمكث طويلاً ثمّ أجابته الخرزة فطلب صوتها فأنتهى إليها، فإذا هي على جانب العين، فنزع الخضر ثيابه ثمّ دخل العين فإذا ماء أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من الشهد فشرب واغتسل وتوضأ ولبس ثيابه، ثمّ رمى بالخرزة نحو أصحابه فوقفت الخرزة فصاحت، فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصحابه، فركب وقال لأصحابه: سيروا باسم الله.

ومرّ ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً وليلة، ثمّ خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا قمر ولا أرض حمراء ورملة خشخاشة - أي مصوّتة - فإذا هو بقصر مبنيّ في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب، فنزل ذو القرنين بعسكره ثمّ خرج وحده حتّى دخل القصر، فإذا حديده قد وضعت طرفاها على جانب القصر من ههنا وههنا وإذا بطائر أسود شبيه بالخطاف مزوم بأنفه إلى الحديده معلق بين السماء والأرض فلمّا سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين. فقال الطائر: يا ذا القرنين أما كفاك ما وراك حتّى وصلت إليّ؟! ثمّ قال الطائر: يا ذا القرنين حدّثني فقال ذو القرنين: سل، فقال: هل كثر بناء الآجر والجصّ في الأرض؟ قال: نعم فانفض الطائر انتفاضة ثمّ انتفخ فبلغ ثلث الحديده، ثمّ قال: يا ذا القرنين هل كثرت المعازف؟ قال: نعم، فانفض الطير وامتلاً حتّى ملأ من الحديده ثلثها، ثمّ قال: هل كثرت شهادات الزور في الأرض؟ قال: نعم، فانفض الطائر انتفاضة فملأ الحديده وسدّ ما بين جداري القصر، فخشي وخاف

ذو القرنين و فرقا شديداً ، فقال الطائر : يا ذا القرنين لا تخف ! حدّثني . قال : سل . قال هل يترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله قال : لا ، قال : فانضمّ الطائر ثلثاً ، ثم قال : يا ذا القرنين هل ترك الناس الصلاة المفروضة [بعد]؟ قال : لا ، قال : فانضمّ الطائر ثلثاً ، ثم قال : يا ذا القرنين هل ترك الناس غسل الجنابة بعد؟ قال : لا ، قال فصار الطائر كما كان . ثم قال : اسلك يا ذا القرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصر ، فسلكها ذو القرنين وهو خائف وجل لا يدري على م يهجم ، حتى استوى على صدر الدرج ، فإذا سطح ممدود عليه صورة رجل شاب قائم عليه ثياب بيض ، رافعاً وجهه إلى السماء واضعاً يديه على فيه ، فلما سمع خشخشة ذي القرنين قال : ما هذا؟ قال : أنا ذو القرنين . قال : يا ذا القرنين إنّ الساعة قد اقتربت ، وأنا أنتظر أمر ربي يأمرني أن أنفخ فأنفخ . ثم أخذ صاحب الصور شيئاً من بين يديه كأنه حجر فقال : خذها يا ذا القرنين ! فإن شيع هذا شيعت وإن جاع هذا جعت . فأخذ ذو القرنين الحجر ونزل إلى أصحابه ، فحدّثهم بأمر الطائر وما قال له وما ردّ عليه وما قال صاحب الصور . ثم جمع علماء عسكره فقال : أخبروني عن هذا الحجر ما أمره؟ فقالوا : أيها الملك أخبرنا بما قال لك فيه صاحب الصور . فقال ذو القرنين : إنّه قال لي : إن شيع هذا شيعت وإن جاع جعت . فوضعت العلماء ذلك الحجر في إحدى كفتي الميزان وأخذوا حجراً مثله فوضعه في الكفة الأخرى ثم رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين يميل ، فوضعوا معه آخر ورفعوا الميزان فإذا هو يميل بهنّ فلم يزالوا يضعون حتى وضعوا ألف حجر فرفعوا الميزان فمال بالألف جميعاً ! فقالت العلماء : انقطع علمنا دون هذا لا ندري أسحر هذا أم علم ما لا نعلمه ! فقال الخضر وكان قد وافاه : نعم ، أنا أعلمه . فأخذ الخضر الميزان بيده ، ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين فأخذ حجراً من تلك الحجارة فوضعه في الكفة الأخرى ثم أخذ كفاً من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذو القرنين ، ثم رفع الميزان فاستوى ! فخرّت العلماء سجداً لله تعالى وقالوا : سبحان الله ! هذا علم لا يبلغه علمنا ، والله لقد وضعنا ألفاً فما استقلّ به . فقال الخضر : أيها الملك ، إنّ سلطان الله ﷻ قاهر لخلقه ، وأمره نافذ فيهم ، وحكمه جارٍ عليهم ، فإنّ الله تعالى ابتلى خلقه بعضهم ببعض : فابتلى العالم بالعالم ، والجاهل بالجاهل ، والعالم بالجاهل ، والجاهل بالعالم ، وإنّه ابتلاك بي وابتلاني بك . فقال ذو القرنين : صدقت ، فأخبرنا عن هذا المثل . فقال الخضر : هذا مثل ضربه لك صاحب الصور : إنّ الله ﷻ مكن لك في البلاد وأعطاك منها ما لم يعط أحداً وأوطأك منها ما لم يوطئ أحداً فلم تشيع ، فأبت نفسك شرهاً حتى بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إنس ولا جان ، فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور إنّ ابن آدم لا يشيع أبداً دون أن يحثى عليه التراب ، ولا ملأ جوفه إلا التراب . فبكى ذو القرنين ، ثم قال : صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل ، لا جرم لا أطلب أثراً في البلاد بعد مسيري هذا حتى أموت . ثم انصرف راجعاً حتى إذا كان في وسط الظلمة وطى الوادي الذي فيه الزبرجد ،

فقال من معه لما سمعوا خشخشة تحت أقدامهم وأقدام دوابهم: ما هذا تحتنا يا أيها الملك؟ فقال ذو القرنين: خذوا منه فأنه من أخذ ندم ومن ترك ندم، فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من تركه، فلما خرجوا من الظلمة إذا هو الزبرجد، فندم الآخذ والتارك.

قال: وكان رسول الله ﷺ يقول: رحم الله أخي ذا القرنين، لو ظفر بوادي الزبرجد في مبتداه ما ترك منها شيئاً حتى يخرج به إلى الناس لأنه كان راغباً في الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها. ثم رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف ومات في طريقه بشهر روز. وقال علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - : ثم إنّه رجع إلى «دومة الجندل» وكان منزله فأقام بها حتى مات - انتهى - (١).

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ فسادهم أنهم كانوا يخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوابهم. وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابس إلا احتملوه، عن الكلبي: وقيل: أراد أنهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم. وورد في الخبر عن حذيفة: قال: سألت رسول الله ﷺ عن يأجوج ومأجوج، فقال: يأجوج أمة، ومأجوج أمة كل أمة أربعمئة أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلُّ قد حمل السلاح قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأزر. قلت: يا رسول الله وما الأزر؟ قال: شجر بالشام طويل، ومنهم طوله وعرضه سواء، وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد، وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه. من مات منهم أكلوه، مقدّمهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة (طبرية) قال وهب ومقاتل: إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك. وقال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت تُغير، فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت خارجته، وقال قتادة: إن ذا القرنين بنى السد على إحدى وعشرين قبيلة، وبقيت منهم قبيلة دون السد فهم الترك. وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم. وهذا بعيد (٢).

﴿وَهُمْ بَيْنَ كُلِّ حَدْبٍ يَسْلُبُونَ﴾ قال رحمه الله: أي من كلّ نشز من الأرض يسرعون، يعني أنهم متفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين (٣). وقال رحمه الله في ﴿تَفَّ﴾ قيل: هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمردة خضراء خضرة السماء منها، عن الضحّاك وعكرمة (٤). وقال رحمه الله: في ﴿وَالطُّورِ﴾: أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه

(١) عرائس المجالس، ص ٣٢٩-٣٣٢.

(٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ٣٨٧.

(٣) مجمع البيان، ج ٩ ص ٢٣٤.

(٤) مجمع البيان، ج ٧ ص ١١٥.

موسى بالأرض المقدسة، وقيل: هو الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه^(١). وفي قوله تعالى: ﴿وَلَىٰ لَلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾: أي أفلا يتفكرون في خلق الله سبحانه الجبال أوتاداً للأرض ومسكنة لها، وأنه لولاها لمادت الأرض بأهلها^(٢).

١- **الخصال**: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، بإسناده رفعه إلى الصادق عليه السلام قال: الدنيا سبعة أقاليم، يأجوج ومأجوج والروم والصين والزنج وقوم موسى وأقاليم بابل^(٣).

بيان: لعل المراد هنا بيان أقاليم الدنيا باعتبار أصناف الناس واختلاف صورهم وألوانهم وطبائعهم، والغرض إتمام حصرهم فيها فأقاليم بابل المراد بها ما يشمل أشباههم من العرب والعجم، والصين يشمل جميع الترك، والزنج يشمل الهنود، أو بيان غرائب الأصناف من الخلق وهو أظهر. والمراد بقوم موسى أهل جابلقا وجابرسا كما مر.

٢- **الخصال**: عن القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج، عن علي بن الحسن بن سعيد البرزاز، عن حميد بن زنجويه، عن عبد الله بن يوسف، عن خالد بن يزيد بن صبيح، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطا، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من الجبال التي تظايرت يوم موسى صلى الله عليه وآله سبعة أجبل، فلحقت بالحجاز واليمن، منها بالمدينة: أحد، وورقان؛ وبمكة: ثور، وثبير وحرى؛ وباليمن: صبر، وحضور^(٤).

توضيح: قال الفيروزآبادي: «ورقان» بكسر الراء جبل أسود بين العرج والروثة بيمين المصعد من المدينة إلى مكة - حرسهما الله تعالى - وقال: «ثور» جبل بمكة. وقال: ثبير والأثيرة وثبير الخضراء والنصع والزنج والأعرج والأحدب وغنياء جبال بظاهر مكة. وقال: حراء - ككتاب وكعلى عن عياض يؤث ويمنع - : جبل بمكة فيه غار تحث فيه النبي صلى الله عليه وآله أي تعبد واعتزل. وقال: الصبر - ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة شعر - : جبل مطلق على تعز. وقال: تعز - كتقل - قاعدة اليمن. وقال: حضور كصبور جبل وبلد باليمن.

٣- **الخصال**: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معاً، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن علي، عن زيد بن مهرا، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسين بن زيد، قال: بلغني أن الله صلى الله عليه وآله خلق الجبل من أربعة أشياء: من البحر الأعظم المحدق بالدنيا، ومن النار، ومن دموع ملك يقال له إبراهيم، ومن بثر طيبة والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة^(٥).

(١) مجمع البيان، ج ٩ ص ٢٧١. (٢) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٣٣٨.

(٣) الخصال، ص ٣٥٧ باب ٧ ح ٤٠. (٤) الخصال، ص ٣٤٤ باب ٧ ح ١٠.

(٥) الخصال، ص ٢٦٠ باب ٤ ح ١٣٧.

بيان: «خلق الجبل» كذا في بعض النسخ بالجيم والباء الموحدة، وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية. وعلى التقديرين لعلّ فيه تجوّزاً واستعارة، مع أنّ الخبر موقوف لم يسند إلى إمام وكان في «البر» أيضاً تحريفاً.

٤ - تفسير علي بن إبراهيم: ﴿قَالَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ قال: ق جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج، وهو قسم (١).

٥ - ومنه: عن أحمد بن عليّ وأحمد بن إدريس معاً، عن محمّد بن أحمد العلوي عن العمركي، عن محمّد بن الجمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم عن يحيى ابن مسيرة الخثعمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ﴿عَسَقَ﴾ عداد سني القائم و﴿قَ﴾ جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخرصة السماء من ذلك الجبل وعلم عليّ كلّه في ﴿عَسَقَ﴾ (٢).

٦ - العيون والعلل: في خبر الشامي: سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) ممّا خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج (٣).

٧ - البصائر: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) ملك ما في الأرض وما تحتها، فعرضت له السحابان: الصعب، والذلول، فاختر الصعب، فكان في الصعب ملك ما تحت الأرض وفي الذلول ملك ما فوق الأرض، واختر الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب وأربع عوامر (٤).

٨ - ومنه: عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي خالد وأبي سلام، عن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أما إنّ ذا القرنين قد خيّر بين السحابين فاختر الذلول وذخر لصاحبك الصعب. قال: قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبك يركبه. أما إنّه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السموات السبع والأرضين السبع: خمس عوامر، واثنان خرابان (٥).

بيان: لعلّ الخامسة عمارتها قليلة فعُدّت في الخبر السابق من الخراب لذلك.

٩ - البصائر للصفار ومنتخب البصائر لسعد بن عبد الله، عن سلمة، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سليمان، عن يقطين الجواليقي، عن قلقله عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٩٩ في تفسيره لسورة ق.

(٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٤٠ في تفسيره لسورة الشورى.

(٣) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٦٣ باب ٣٨٥ ح ٤٤.

(٤) - (٥) بصائر الدرجات، ص ٣٧٩ ج ٨ باب ١٥ ح ٣-٢.

إنَّ الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجد أخضر، وإتما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً ممَّا افترض على خلقه من صلاة وزكاة، وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة وستأهما^(١).

١٠ - جامع الأخبار: سئل النبي ﷺ عن القاف وما خلفه، قال: خلفه سبعون أرضاً من ذهب، وسبعون أرضاً من فضة، وسبعون أرضاً من مسك، خلفه سبعون أرضاً سكانها الملائكة لا يكون فيها حرٌّ ولا برد، وطول كل أرض مسيرة عشرة آلاف سنة. قيل: وما خلف الملائكة؟ قال: حجاب من ظلمة، قيل: وما خلفه؟ قال: حجاب من ريح، قيل: وما خلفه؟ قال: حجاب من نار، قيل: وما خلفه؟ قال: حية محيطة بالدنيا كلها تسبح الله إلى يوم القيامة وهي ملك الحيات كلها. قيل: وما خلفه؟ قال: حجاب من نور. قيل: وما خلفه؟ قال: علم الله وقضاؤه. وسئل ﷺ عن عرض قاف وطوله واستدارته، فقال: عرضه مسيرة ألف سنة من ياقوت أحمر قضيبه من فضة بيضاء وزجه من زمردة خضراء، له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب، والأخرى في وسط السماء عليها مكتوب ثلاثة أسطر: الأول بسم الله الرحمن الرحيم؛ الثاني الحمد لله رب العالمين؛ الثالث لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله^(٢).

١١ - الدر المنثور: عن كعب، في قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ قال: حجاب من ياقوت أخضر محيط بالخلاتق، فمته اخضرت السماء التي يقال لها: السماء الخضراء واخضر البحر من السماء فمن ثمَّ يقال: البحر الأخضر^(٣). وعن ابن مسعود أيضاً مثله^(٤).

بيان: الأخبار المنقولة من الكتابين ضعيفة عامية وقد مرَّ أشباهها وبعض القول فيها في باب العوالم.

١٢ - كتاب الأقاليم والبلدان: قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ - إلى - ﴿وَكَذَلِكَ نَخْرُجُكَ﴾ كتب له من الحسنات بعدد كل ورقة ثلج على جبل سيلان. قيل: وما السيلان يا رسول الله؟ قال: جبل بأرمينية وآذربيجان عليه عين من عيون الجنة وفيه قبر من قبور الأنبياء.

قال أبو حامد الأندلسي: على رأس هذا الجبل عين عظيمة مع غاية ارتفاعه، ماؤه أبرد من ماء الثلج كأنما يشبه بالعسل لشدة عذوبته، ويجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين يصلق البيض لحرارته يقصدها الناس لمصالحهم، وبحضيض هذا الجبل شجر كثير ومراع وشيء من حشيش لا يتناوله إنسان ولا حيوان إلا مات لساعته.

(١) بصائر الدرجات، ص ٤١٣ ج ١٠ باب ١٤ ح ٦.

(٢) جامع الأخبار، ص ٣٤٧ فصل ٨٤. (٣) - (٤) الدر المنثور، ج ٥ ص ٣٠٩.

قال القزويني: ولقد رأيت الخيل والدواب ترعى في هذا الجبل فإذا قربت من ذلك الحشيش نفرت وولت منهزمة كالمتطردة، وقال: قال القزويني: في قرية من قرى قزوین جبل حدثني من صعده أن عليه صورة كل حيوان من الحيوان على اختلاف أجناسها وصور الأدميين على أنواع أشكالها عدد لا تحصى وقد مسخوا حجارة وفيه الراعي متكئاً على عصاه، والماشية حوله كلها حجارة، وامرأة تحلب بقرة وقد تحجّر، والرجل يجامع امرأته وقد تحجّر، وامرأة ترضع ولدها وهلمّ جرّاً هكذا.

١٣ - وقال: حكى أنه دخل على جعفر الصادق عليه السلام رجل من همدان، فقال له جعفر الصادق عليه السلام: من أين أنت؟ قال: من همدان، فقال له: أتعرف جبلها «راوند» قال له الرجل: جعلت فداك، إنه «أروند» قال: نعم، إن فيه عيناً من عيون الجنة.

بيان: كان الجبل مستمى بكلا الاسمين والصحيح من اسمه «راوند» وإنما صدّقه لأنه هكذا أعرف عندهم.

وقال: جبل قاف محيط بالأرض كإحاطة بياض العين بسوادها، وما وراء جبل قاف فهو من حكم الآخرة لا من حكم الدنيا. وقال بعض المفسرين: إن لله سبحانه وتعالى من وراء جبل قاف أرضاً بيضاء كالفضّة المجلوة طولها مسيرة أربعين يوماً للشمس وبها ملائكة شاخصون إلى العرش لا يعرف الملك منهم من إلى جانبه من هبة الله تعالى ولا يعرفون ما آدم وما إبليس، هكذا إلى يوم القيامة. وقيل: إن يوم القيامة تبدّل أرضنا هذه بتلك الأرض والله أعلم.

وقال: السرنديب هو جبل بأعلى الصين في بحر الهند وهو الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام وعليه أثر قدمه غائص في الصخرة طوله سبعون شبراً، وعلى هذا الجبل ضوء كالبرق ولا يتمكن أحد أن ينظر إليه، ولا بد لكل يوم فيه من المطر فيغسل قدم آدم عليه السلام. وحوله من أنواع اليواقيت والأحجار النفيسة وأصناف العطر والأدوية ما لا يوصف، فإن آدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدة وهو مسيرة يومين.

وقال: حكى عن عبادة بن الصامت قال: أرسلني أبو بكر إلى ملك الروم رسولاً لأدعوه إلى الإسلام، فسرت حتى دخلت بلاد الروم، فلاح لنا جبل يعرف بأهل الكهف فوصلنا إلى دير فيه وسألنا أهل الدير عنهم، فأوقفونا على سرب في الجبل فوهبنا لهم شيئاً وقلنا نريد أن ننظر إليهم، فدخلوا ودخلنا معهم، وكان عليهم باب من حديد ففتحوه لنا فانتهينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلاً مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم جبة غبراء وكساء أغبر قد غظوا بها من رؤوسهم إلى أقدامهم، فلم ندر ما ثيابهم من صوف أو وبر إلا أنها كانت أصلب من الدياتج فلمسناها فإذا هي تتعقق من الصفاقة، وعلى أرجلهم الخفاف إلى أنصاف سوقهم مستعلين بنعال مخصوفة وخفافهم ونعالهم في

جودة الخبز ولين الجلود ما لم ير مثله. قال: فكشفنا عن وجوههم رجلاً رجلاً فإذا هم في وضاعة الوجوه وصفاء الألوان وحسن التخطيط، وهم كالأحياء بعضهم في نصارة الشباب، وبعضهم قد خطه الشيب، وبعضهم شعورهم مضفورة، وبعضهم شعورهم مضمومة وعلى زيّ المسلمين، فانتبهنا إلى آخرهم فإذا فيهم مضروب على وجهه بسيف كأنما ضرب في يومه! فسألنا عن حالهم وما يعلمون من أمورهم، فذكروا أنهم يدخلون عليهم في كل عام يوماً، ويجتمع أهل تلك الناحية على الباب فيدخل عليهم من ينفص التراب عن وجوههم وأكسيتهم، ويقلم أظفارهم ويقصّ شواربهم ويتركهم على هيئتهم هذه. قلنا لهم: هل تعرفون من هم وكم مدة هم ههنا؟ فذكروا أنهم يجدون في كتبهم أنهم كانوا أنبياء بعثوا إلى هذه البلاد في زمان واحد قبل المسيح بأربعمائة سنة. وعن ابن عباس أنّ أصحاب الكهف سبعة.

١٤ - نوادر علي بن أسباط: عن إبراهيم بن عليّ المحمودي، عن أبيه، عن عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن محمد بن عليّ عليه السلام، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم ونحن في مسجده فقال: من ههنا؟ قلت: أنا يا رسول الله وسلمان الفارسيّ. فقال: يا سلمان ادع لي مولاك عليّاً، فقد جاءني في عزيمة من ربّ العالمين. قال جابر: فذهب سلمان فاستخرج عليّاً من منزله، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله خلا به فأطال مناجاته، كلّ ذلك يسرّ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله سرّاً خفياً عنّا ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله يقطر عرقاً كنظم الدرّ يتهلّل حسناً، ثمّ قال له لما انصرف من مناجاته: قد سمعت ووعيت فاحفظ يا عليّ. ثمّ قال: يا جابر ادع لي عبد الرحمن بن عوف. قال جابر: فدعوته، فلما أتاه قال: يا سلمان اذهب إلى بيت أم سلمة فأتني بالبساط الخبيريّ. قال جابر: فما لبثنا أن جاءنا سلمان بالبساط فأمره أن ييسط، ثمّ أمر القوم فجلس كلّ واحد منهم على ركن من أركانه وكانوا ثلاثة، ثمّ خلا رسول الله صلى الله عليه وآله [بسلمان] فأطال مناجاته وأسرّ إليه سرّاً خفياً ثمّ أمره أن يجلس على الركن الرابع من البساط. ثمّ قال النبيّ صلى الله عليه وآله: يا عليّ اجلس متوسّطاً وقل ما أمرتك به فإنك لو قلت على الجبال لسارت، أو قلت على الأرض لتقطعت من ورائك، ولطويت كلّ من بين يديك، ولو كلّمت به الموتى لأجابوك بإذن الله. فقال له بعض القوم: يا رسول الله هذا لعليّ خاصّة؟ قال: نعم، فاعرفوا ذلك له. قال جابر: فلما أخذ كلّ واحد مجلسه اختلج البساط فلم أره إلّا ما بين السماء والأرض. فلما رجع سلمان خبّرني أنهم ساروا ما بين السماء والأرض لا يدرون أشرفاً أم غرباً حتى انقضّ بهم البساط على كهف عظيم عليه باب من حجر واحد. قال سلمان: فقممت بالذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله. قال جابر: فقلت لسلمان: ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أمرني إذا استقرّ البساط مكانه من الأرض وصرنا عند الكهف أن أمر أبا بكر بالسلام على أهل ذلك الكهف وعلى الجميع، فأمرته، فسلمّ عليهم بأعلى صوته فلم يردّوا عليه شيئاً، ثمّ سلمّ أخرى

فلم يجب، فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه. ثم أمرت عمر فسلم عليهم بأعلى صوته فلم يردوا عليه شيئاً، ثم سلم أخرى فلم يجب، فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه، ثم أمرت عبد الرحمن بن عوف فسلم عليهم فلم يجب فشهدوا أصحابه على ذلك وشهدت عليه. ثم قلت أنا فأسمعت الحجارة والأودية صوتي فلم أجب، فقلت لعلني: فذاك أبي وأمي، أنت بمنزلة رسول الله ﷺ حتى نرجع لك ولك السمع والطاعة، وقد أمرني أن أمرك بالسلام على أهل هذا الكهف آخر القوم، وذلك لما يريد الله لك وبك الشرف من شرف الدرجات. فقام عليّ فسلم بصوت خفيّ فانفتح الباب فسمعنا له صريراً شديداً، ونظرنا إلى داخل الغار يتوقد ناراً، فملطنا رعباً وولّى القوم فراراً، فقلت لهم: مكانكم! حتى نسمع ما يقال، وإنه لا بأس عليكم. فرجعوا، فأعاد عليّ ﷺ فقال: السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربهم. فقالوا: وعليك السلام يا عليّ ورحمة الله وبركاته وعلى من أرسلك، بآبائنا وأمهاتنا أنت يا وصي محمد خاتم النبيين وقائد المرسلين ونذير العالمين وبشير المؤمنين، أقرته منّا السلام ورحمة الله يا إمام المتقين. قد شهدنا لابن عمك بالنبوة ولك بالولاية والإمامة والسلام على محمد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. قال: ثم أعاد عليّ ﷺ فقال: السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا وإمامنا. الحمد لله الذي أرانا ولايتك وأخذ ميثاقنا بذلك وزادنا إيماناً وتثبيتاً على التقوى، قد سمع من بحضرتك أن الولاية لك دونهم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. قال سلمان: فلما سمعوا ذلك أقبلوا على عليّ ﷺ وقالوا: شهدنا وسمعنا فاشفع لنا إلى نبيّنا ليرضى عنا برضاك. ثم تكلم عليّ ﷺ بما أمره رسول الله ﷺ ما درينا أشرقاً أم غرباً حتى نزلنا كالطير الذي يهوي من مكان بعيد وإذا نحن على باب المسجد، فخرج إلينا رسول الله ﷺ فقال: كيف رأيتم؟ فقال القوم: نشهد كما شهد أهل الكهف ونؤمن كما آمنوا فقال: إن فعلوا تهتدوا وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين، فإن لم تفعلوا تختلفوا فمن وفي وفي الله له، ومن نكص فعلى عقيبه ينقلب، أبعده المعرفة والحجة؟! والذي نفسي بيده لقد أمرت أن أمركم ببيعته وطاعته، فبايعوه وأطيعوه، فقد نزل الوحي بذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١). قال جابر: فبايعناه، فقال رسول الله ﷺ: إن استقمتم على الطريقة لعلني في ولايته أسقيتم ماء غداً، وأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، وإن لم تستقيموا اختلفت كلمتكم وشمتم بكم عدوكم، ولتبعنّ بني إسرائيل شيئاً شيئاً، لو دخلوا حجر ضبّ لتبعتموهم فيه! وطوبى لمن تمسك بولاية عليّ من بعدي حتى يموت وبلغني وأنا عنه راض، قال جابر: وكان ذهابهم ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت العصر.

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

١٥ - الدر المنثور؛ عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له ﴿قَبْ﴾، السماء الدنيا مترفة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أيضاً مثل تلك الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له ﴿قَبْ﴾ السماء الثانية مترفة عليه. حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل قال: وذلك قوله ﴿وَالْبَحْرُ بَيْنَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ (١).

١٦ - وعن عبد الله بن بريدة قال: ﴿قَبْ﴾ جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفاء السماء (٢).

١٧ - وعن مجاهد قال: ﴿قَبْ﴾ جبل محيط بالأرض (٣).

١٨ - وعن ابن عباس قال: خلق الله جبلاً يقال له ﴿قَبْ﴾ محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية، فيزلزلها ويحركها، فمن ثم تحرك القرية دون القرية (٤).

١٩ - العليل والمجالس للصدوق؛ عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن عيسى بن محمد، عن علي بن مهزيار عن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله بن حماد، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: إن ذا القرنين لما انتهى إلى السدّ جاوزه فدخل في الظلمات، فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع. فقال له الملك: يا ذا القرنين، أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل، فليس من جبل خلقه الله تعالى إلا وله عرق إلى هذا الجبل، فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل مدينة أوحى إليّ فزلزلتها (٥).

العياشي؛ عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزلزلة فقال: أخبرني أبي عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ذا القرنين لما انتهى إلى السدّ - إلى آخر الخبر - (٦).

الفقيه؛ مرسلًا مثله. ج ١ باب ٨١ ح ٤٦.

بيان: «أما كان خلفك مسلك» أي لأي شيء جئت ههنا مع سعة الأرض خلفك؟

٢٠ - العليل؛ عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب ابن يزيد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سنان، عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق الأرض فأمر الحوت فحملتها، فقالت: حملتها بقوتي، فبعث الله تعالى حوتاً

(١) - (٤) الدر المنثور، ج ٦ ص ١٠١-١٠٢.

(٥) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٢٧ باب ٣٤٣ ح ٢، أمالي الصدوق، ص ٣٧٥ مجلس ٧١ ح ٢.

(٦) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٧٦ ح ٨٢ من سورة الكهف.

قدر شبر، فدخلت في منخرها فاضطربت أربعين صباحاً! فإذا أراد الله ﷻ أن يزلزل أرضاً تراءت لها تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فرقاً^(١).

الفتية: مرسلأ مثله. وفيه «قدر فتر». ج ١ باب ٨١ ح ٧.

بيان: الفتر - بالكسر - ما بين السبابة والإبهام إذا فرقتهما. وتأنيت «فحملتها» (قالت) بتأويل الحوتة أو السمكة. و(الفرق) بالتحريك: الخوف.

٢١ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، بإسناد له رفعه إلى أحدهم ﷻ أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلدة من البلدان على فلس من فלוسه، فإذا أراد الله ﷻ أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه، ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض بإذن الله^(٢).

الفتية: مرسلأ عن الصادق ﷻ مثله. ج ١ باب ٨١ ح ٨.

بيان: قال الصدوق - قدس سره - بعد إيراد تلك الأخبار الثلاثة في الفتية: والزلزلة تكون من هذه الوجوه الثلاثة وليست هذه الأخبار بمختلفة (انتهى)^(٣) والظاهر أن مراده أن الزلزلة قد تكون بالعلّة الأولى، وقد تكون بالعلّة الثانية، وقد تكون بالعلّة الثالثة، ويحتمل اجتماع تلك العلل في كل زلزلة، ويمكن أن تكون الثانية في الزلزلة العامة لجميع الأرض كزلزلة القيامة، والثالثة في ما إذا حصل بسببها خسف وانقلاب وتغير عظيم في الأرض وبالجملة الزلزلة العظيمة، والأولى في الزلازل الجزئية البسيطة. ويؤيد الخبر الأول أن أكثر الزلازل تتبدى من الجبال، وكل أرض تكون أقرب من الجبل فهي فيها أشد.

٢٢ - **الكافي:** عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان عن ابن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن تميم بن حاتم، قال: كتأ مع أمير المؤمنين ﷻ فاضطربت الأرض فوجأها ثم قال لها: اسكني! ما لك؟ ثم التفت إلينا فقال: أما إنها لو كانت التي قال الله لأجابتي ولكنّها ليست بتلك^(٤).

٢٣ - **العلل:** عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن يحيى بن محمد ابن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن ابن سنان، عن يحيى الحلبي، عن عمر بن أبان عن جابر، قال: حدّثني تميم بن حذيم، قال: كتأ مع علي ﷻ حيث توجهنا إلى البصرة. قال: فينما نحن نزول إذ اضطربت الأرض فضربها علي ﷻ بيده ثم قال لها: ما لك؟ ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال لنا: أما إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله ﷻ في كتابه لأجابتي ولكنّها ليست بتلك^(٥).

(١) - (٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٢٧ باب ٣٤٣ ح ١ و٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ٢٠٠ ح ١٥١٤. (٤) روضة الكافي، ح ٣٦٦.

(٥) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٢٨ باب ٣٤٣ ح ٥.

بيان: هذا إشارة إلى ما ورد في الأخبار أنّ (الإنسان) في سورة الزلزال هو أمير المؤمنين عليه السلام يقول للأرض: ما لك؟ فتحدّثه الأرض أخبارها. كما روي في العلل عن فاطمة عليها السلام قالت: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر - وسأقت الحديث إلى قولها - فقال لهم علي عليه السلام: كأنكم قد هالكم ما ترون! قالوا: وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط؟ قالت: فحرّك شفتيه ثم ضرب الأرض بيده ثم قال: ما لك؟ اسكني. فسكنت، فقال: أنا الرجل الذي قال الله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴾ إيتاي تحدّث. فهذا معنى قوله عليه السلام: «إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله في كتابه» أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة لأجابتنني أي لحدّثت وتكلّمت معي «ولكنها ليست بتلك» أي زلزلة القيامة^(١).

٢٤ - **العلل:** بالإسناد المتقدّم عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحق، عن محمّد ابن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. قلت: وما سببها؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض ملكاً فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرّك عروق كذا وكذا. قال: فيحرّك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتحرّك بأهلها. قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف فإذا فرغت خورت ساجداً وتقول في سجودك: «يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً أمسك عنا السوء إنك على كلّ شيء قدير»^(٢).

الفقيه: بإسناده عن سليمان الديلمي مثله. «ج ١ باب ٨١ ح ٩».

بيان: (آية) أي علامة من علامات غضبه أو قدرته. (أن تزولا) أي كراهة أن تزولا، أو لتضمّن الإمساك معنى الحفظ أو المنع عدّي به (إن أمسكهما) أي ما أمسكهما. وفي الفقيه بعد قوله (غفوراً): يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك...

٢٥ - **الكافي:** عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ الحوت الذي يحمل الأرض أسرّ في نفسه أنّه إنّما يحمل الأرض بقوّة فأرسل الله تعالى إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فتر، فدخل في خياشيمه فصعق، فمكث بذلك أربعين يوماً. ثم إنّ الله تعالى رؤف به ورحمه وخرج، فإذا أراد الله تعالى بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فترزلت الأرض^(٣).

٢٦ - **العلل:** لمحمّد بن علي بن إبراهيم: العلة في زلزلة الأرض أنّ الحوت الذي يحمل

(١) - (٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٢٨ باب ٣٤٣ ح ٨ و ٧. (٣) روضة الكافي، ح ٣٦٥.

الأرض له فلوس، فإذا أراد الله ﷻ زلزلة أرض أو مكان رفع الحوت الفلس الذي في ذلك الموضع وحركه فتزلزل الأرض.

٢٧ - **توحيد المفضل**؛ قال الصادق عليه السلام : فإن قال قائل : فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل له : إن الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهب بها الناس ليرعوا وينزعوا عن المعاصي ^(١).

فوائد الأولى : قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة. قالوا : الدائرة العظيمة التي تحدث على سطح الأرض إذا فرض معدّل النهار قاطعاً للعالم الجسماني تسمى خطّ الاستواء، وإذا فرضت (دائرة ظ) عظيمة أخرى على وجه الأرض تمرّ بقطبيها انقسمت الأرض بهما أرباعاً، أحد القسمين الشماليين هو الربع المسكون، والباقيّة إمّا عامرة في البحار غير مسكونة وإمّا عامرة غير معلومة الأحوال، وطول كلّ ربع بقدر نصف الدائرة العظيمة وعرضه بقدر ربعها. وهذا الربع المسكون أيضاً ليس كلّه معموراً إذ بعضه في جانب الشمال لفرط البرد لا يمكن لحيوان التعيش فيه، وهي المواضع التي يكون عرضها أزيد من تمام الميل الكلّي، وفي القدر المعمور أيضاً بحار كثيرة بعضها متصل بالمحيط وبعضها غير متصل كما عرفت، وجبال وآكام وأجام وبطائح ومغائض وبراري لا تقبل العمارة، ووجدوا في جنوب خطّ الاستواء قليلاً من العمارة من الزنج والسودان لكن لقلتها لم يعدّوها من المعمورة. ومبدأ العمارة عند المنجمين من جانب الغرب وكانت هناك جزائر تسمى «الجزائر الخالدات» وهي الآن مغمورة في الماء فجعلها بعضهم مبدأ الطول، وآخرون جعلوا ساحل البحر الغربيّ مبدأ وبينهما عشر درجات، ونهاية العمارة من الجانب الشرقيّ عندهم «كنك ذر» وهو مستقرّ الشياطين يزعمهم، وسَمّوا ما بين النهايتين على خطّ الاستواء قبة الأرض. ثمّ قسموا المعمور من هذا الربع في جانب العرض بسبعة أقاليم بدوائر موازية لخطّ الاستواء، لأنّ أحوال كلّ إقليم متشابهة متناسبة بحسب الحرّ والبرد والمزاج والألوان والأخلاق. فمبدأ الإقليم الأوّل في العرض عند الأكثر مواضع يكون عرضها اثنتا عشر درجة وثلاثا درجة ونهارهم الأطول اثنتا عشر ساعة ونصف وربع ولم يعدّوا من خطّ الاستواء إلى هذه المواضع من المعمورة لقلّة العمارة فيها، وبعضهم يجعل مبدأ الإقليم خطّ الاستواء، لكن على التقديرين لا خلاف في أنّ مبدأ الإقليم الثاني حيث عرضه عشرون درجة ونصف ونهاره الأطول ثلاث عشرة ساعة وربع. ومساحة سطح الإقليم الأوّل على الأوّل كما ذكره البرجنديّ ستمائة ألف واثنتان وستون ألف فرسخ وأربعة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ. والبلاد المشهورة الواقعة فيه : نجران، وجند، وصنعاء، وصعدة، وصحار وسندان،

(١) توحيد المفضل، ص ١٤٤.

وكولم، وعلاقي. وقال بعضهم: وهذا الإقليم يتدّى في الطول من المشرق وأراضي الصين وتمرّ هناك على أنهار عظيمة ثم تمرّ على سواحل البحر الجنوبيّ وبعض أرض الصين وبعض البلاد الجنوبية من الهند والسند، ثم على جزيرة «كرك» التي والها من قبل ملك اليمن ثم يمرّ على خليج فارس وجزيرة العرب وعلى أكثر بلاد اليمن كمعلّى، وحضرموت، وصنعاء، وزبيد، وعدن، وشهر، وقلهات، وظفار، وسبا، ومدينة الطيب، وصُحار قصبه عمان، ثم على الخليج الأحمر، ودار ملك الحبشة، وبلاد النوبة، وعلى غاية معدن الذهب من بلاد السودان المغرب ثم على بلاد بربر إلى المحيط المغربيّ. وعدد البلاد المشهورة الواقعة في هذا الإقليم خمسون، وفيه من الجبال والأنهار العظيمة عشرون جبلاً وثلاثون نهراً، ولون أكثر أهله السواد، ويزعمون أنّ هذا الإقليم منسوب إلى زحل. ومساحة سطح ما بين خطّ الاستواء والإقليم الأوّل ألف فرسخ ومائة وستة عشر ألف فرسخ وسبعمئة وخمسة وثلاثون فرسخاً وسدس فرسخ. والبلاد المشهورة الواقعة فيها: عدن، وشبام وحضرموت، ومرباط، وسقوطره، وجزيرة سرنديب، وجزيرة لامري، وجزيرة كله وغانة، وكوكو، وسقاله، وبربرا، وزغاوة من بلاد الزنج، وهدية، وزيلع كلاهما من بلاد الحبشة.

ومساحة الإقليم الثاني خمسمائة ألف فرسخ واثنان وسبعون ألف فرسخ وستة وستون فرسخاً وثلاث فرسخ. والبلاد المشهورة فيه: مكّة، والمدينة - ضاعف الله شرفهما - وتيماء من بلاد الشام، وبنبع، وجُدّة، وخيبر، ويطن مرّ، والطائف والفيد، والفرع، ويمامة، والاحساء، وقطيف، والبحرين، والقُفط، وصعيد وأسيوط، وأسوان، وإسنا، وعيذاب، ولمطة من أقصى المغرب، وسوس أقصى، وسجلماسة، وديبل من بلاد السند، ومكران، وبيرون، والمنصورة، وصنم صومنا من بلاد الهند، وكنبايت، وماهورة، وقمبوح. وقال بعضهم: هذا الإقليم يأخذ في الطول من بلاد الصين ويمرّ بمعظم بلاد الهند، ومنها «دهلي» ثم بشمال جبال معروفة في ديارهم، ويمرّ بمعظم ديار السند منها «منصورة» ويصل إلى عمان، ويقطع جزيرة العرب من أرض نجد وتهامة، ويمرّ بالطائف ومكّة - شرفها الله تعالى - ومدينة الرسول ﷺ ويثرب، وهجر، وقطيف، والبحرين، وهرمز من كرمان ويقطع القلزم ويصل إلى صعيد مصر ويقطع النيل ويأخذ في أرض المغرب ويمرّ بأواسط بلاد إفريقية ثم ببلاد البربر ويصل إلى المحيط. والبلاد المشهورة الواقعة في هذا الإقليم أيضاً خمسون، وفيه من الجبال عشرون، ومن الأنهار مثلها. ولون عامّة أهله بين السواد والسمرّة، ويزعمون أنّه منسوب إلى الشمس.

ومبدأ الإقليم الثالث عرضه سبع وعشرون درجة ونصف، ونهاية طول الأيام ثلاث عشرة ساعة وثلاث أرباع ساعة. ومساحة سطحه أربعمئة وستون ألف فرسخ وأحد وتسعون فرسخاً وخُمسا فرسخ. والبلاد المشهورة فيه: الإسكندرية، ومَنفلوط من بلاد سعيد وأكثر

بلادها الواقعة على النيل، ورشيد، ودمياط من بلاد مصر، وقلزم على ساحل بحر اليمن، وفسطاط من بلاد مصر، وعين الشمس منها، وأسفي من أقصى المغرب، وسلا، وفاس، ومرآكش ودرعة، وميلة، وتاهرت. وقسطينة وسطيف كلها من بلاد المغرب، وتينزرت، وتونس، وقابس، وقبروان، ومهدية، وصفاقس، واطرابلس، وقصر أحمد كلها من بلاد إفريقية، وغزة، وعسقلان، وقيسارية، ورملة، وبيت المقدس كلها من بلاد فلسطين؛ ونابلس، وعكا، وبيسان وصور، وعمان، وكرك، وبيروت، وصيدا وأذرعان، وبُصرى، ودمشق، وصرخد كلها من بلاد الشام، وهيت، والقادسية، وحيرة، والكوفة، والأنبار، وبغداد، وصرصر، والمدائن، وبابل، ونعمانية، ونهروان، وقصر بن هبيرة، ونهر الملك كلها من بلاد العراق ونواحيها؛ وبصرة، وأبلة، وعبادان، وطيب، وسوس، وقرقوب، وتُستر، وحُبي، وعسكر مكرم، والأهواز، ودورق، وأرجان كلها - ما عدا الثلاثة الأول - من بلاد خوزستان؛ وسيف البحر، وجور، وأبرقوة، وكازرون، ونوبندجان، وفيروز آباد، وشيراز، والبيضاء، وإصطخر، وبسا، ودارا بجرد كلها من بلاد فارس ونواحيها؛ ويزد، وبافد، وبرديسر، وجيرفت، وسيرجان وزرند، وبم، وهرموز كلها من بلاد كرمان؛ وزرنج وشروان وبست كلها من بلاد سيستان؛ وملتان من بلاد الهند؛ وتعبر من بلاد الهند، وزيتون من بلاد الصين وإصبهان وأردستان، وطبس، وبيروزكوة، وميمند، وغزنة وكابل. وقال بعضهم: هذا الإقليم يبتدىء من شرقي أرض الصين ودار ملكهم، وتمرّ بوسط مملكة الهند، وقندهار، وكشمير، ويمرّ بمولتان من أرض الهند، ويزابل، وبست، وسيستان، وكبيج، ويزدة سير مدينة كرمان، وخبيص؛ ويزد؛ وفارس؛ وإصفهان؛ والأهواز وعسكر؛ وكوفة؛ وبصرة وواسط؛ وبغداد؛ والمدائن وإذا جاوز هذه البلاد يمرّ بديار ربيعة ومضر؛ ودمشق؛ وحمص؛ وبيت المقدس؛ والصورية؛ والطبرية والقيسارية؛ وعسقلان؛ والمدين؛ وبأخذ طرفاً من أرض مصر فيه دمياط وفسطاط والإسكندرية ثم يمرّ ببلاد إفريقية وبلد قبروان؛ والسوس؛ وطرابلس الغرب؛ ثم بقبائل السرير في أرض المغرب؛ وبلاد طنجة؛ وينتهي إلى المحيط. وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائة وثمانية وعشرون؛ وفيه من الجبال ثلاثة وثلاثون؛ ومن الأنهار اثنان وعشرون. ولون أكثر أهلها السمرة؛ ويزعمون أنه منسوب إلى عطار.

وأما الإقليم الرابع فعرض أوله ثلاث وثلاثون درجة وأربعون دقيقة، وأطول نهاره أربع عشرة ساعة وربع، ومساحة سطحه ثلاثمائة ألف وثمانية وسبعون ألفاً وثمانية وثلاثون فرسخاً وربع، والبلاد المشهورة فيه: قصر عبد الكريم، وطنجة وبسته وتلمسان، وبجاية من بلاد المغرب؛ وبوند، وقصر أحمد، من بلاد إفريقية وإشبيلية وقُربطبة، ومالقة، وعُرناطة، وبلنسية كلها من بلاد الشام وتوابعها وجزيرة يابسة، وجزيرة مايرقة فيها بحيرة محيطها تسعة أميال وجزيرة سردانية وجزيرة صقلية، وجزيرة سامس وجزيرة رودس، وجزيرة قبرس كلاً

هذه الجزائر في بحر الروم؛ وطرسوس، وأياس، وأرطة ومصبيصة، وبرز برت، وتلّ حمدون كلّها من بلاد أرمن؛ وأطرابلس، ويُنْبَس، وبعليّك، وعركة، وجبلة من بلاد الشام وسيس، وصهيون، ويغراس، وحارم، وحصن الأكراد، والجحص، وحمّامة، وشيزر ومرعش، وحصن منصور، ومنيح، ومعرّة، وقنّسرين، وسميساط بعضها من أعمال حلب وبعضها من أعمال الشام وحلب، وحرّان؛ ورقة كلاهما من ديار مصر؛ وماردين من ديار ربيعة؛ وميافارقين من بلاد الجزيرة؛ وقرقيسياء، وجيران، ونصيبين، وجزيرة ابن عمر، وسنجار من ديار ربيعة؛ وتلّ أعفر، وموصل، والحديثة، ودقواق، وأمد، وعانة، وسعرت، وتكريت، وسامراء، ودسكرة، وجلولاء، وخانقين، وحلوان بعضها من العراق وبعضها من الجزائر؛ ودلي من بلاد الهند؛ وانطاليا من بلاد الروم؛ وأرزن، وبدليس، وأرجلس كلّها من أرمنية؛ وسلماس وخوي، ومراغة، وأوجان، وأردبيل، وميانج، ومرند، وتبريز كلّها من بلاد آذربيجان؛ وموقان وإربل، وشهرزور، وقصر شيرين، وصيمرة، ودينور وسيروان، وماسبدان، وشهرورد، وزنجان، ونهاوند، وهمدان، وبروجرد، وأبهر، وساوة، وقزوين، وآبة، وجرباذقان، وقم، وطالقان، وقاشان، والريّ وكرج أكثرها من بلاد الجبل؛ ولاهجان، وروذبار، وسالوس، وناتل، وأرجان وآمل، وسارية كلّها من بلاد طبرستان؛ وسمنان، ودامغان، وبسطام، وإستراباد وآبسكون، وجرجان، ودهستان، وخسروجرّد، وقصبة سبزوار، وإسفرين، ونيسابور، ونسا، وطوس، ونوقان، وأبيورد، وقوهستان، وقاين، وزوزن، وجزجرد، وبوزجان، وسرخس، وفوشنج، وهراة، وبادغيس، ومالين، وشيورغان وأسفزار، ومروروذ، ومرو، وشاه جهان، وفارياب، وشهرستان، وسمنجان كلّها من خراسان وأعمالها؛ وبدخشان، وترمز وختلان، ووخش، وصغانيان، وشومان، وآثينة كلّها من بلاد المغرب ويقال إنّه بلد حكماء يونان.

وقال بعض الأفاضل: هذا الإقليم وسط الأقاليم، ووسط معظم عمارة العالم، وابتدىء من شمال بلاد الصين ويمرّ ببلاد التبت الداخل، وجرجير، وخطا، وختن، وبجبال كشمير، وبدخشان، وصغانيان، وكابل، ويمرّ بطخارستان، وغور، وبلخ، وترمز وهرات، ومرو، وشاهجهان، ومرو رود، وسرخس، وجوزجان، وفارياب؛ وغرجستان، وياورد ونسا، وسبزوار، وطوس ونيسابور، وإسفرين، وقهستان، وقومس، وجرجان، وطبرستان، وأمد وقم، وآمل، وكاشان، وهمدان، وأبهر، وقزوين، والديلم، وساوة، وألموت، وكرج، وكيلان، ومازندران وساري، وسمنان، ودامغان، واستراباد، وبسطام، ونهاوند، ودينور، وحلوان وشهرزور، وزنجان، وسلطانية، وأردبيل، والموصل، وسامرة، وأرمنية ومراغة، وتبريز، وسنجار، ونصيبين، وسميساط، وملطية، وأرزنجان، ورأس العين، وقاليقلا، وسميساط، وحلب، وأنطاكية، وقنّسرين، وطرابلس الشام، وحمص، وطرسوس، وجزيرة قبرس، ورووس، ويمرّ بأرض المغرب على بلاد إفرنجة وطنجة، وينتهي إلى

المحيط على الرقاق من الأندلس وبلاد المغرب . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتان واثنان عشر، وفيه من الجبال خمسة وعشرون، ومن الأنهار اثنان وعشرون . ولون عامة أهله بين السمرة والبياض، وهو منسوب إلى المشتري على الأصح بزعمهم .

وأما الإقليم الخامس فمبدأه حيث عرضه تسع وثلاثون درجة، وغاية طول نهارهم أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة . ومساحة سطحه مائتا ألف وتسع وتسعون ألف فرسخ وأربعمائة وثلاثة وتسعون فرسخاً وثلاثة أعشار فرسخ . ومن البلاد الواقعة فيها : أشبونة، وشنترين، وبطليبوس، وماردة، وطليلطة، ومرسية، ودانية، ومدينة سالم، وسرأسطة، وطرطوشة، ولاردة، وهيكل الزهرة، واربونة، ونقورية وعمورية، وآق شهر، وقونية، وقيسارية، وأقسرا وملطية، وسيواس، وتوقات، وأرزن، وأرزنجان، وموش، وملازجرد، وأخلاط، وشروان؛ ونشوى؛ وبردعة؛ وشمكور؛ وتغليس؛ ويبلقان؛ وباب الأبواب؛ وكنجة؛ وسلطانية وفراوة؛ وكركنج؛ وكات؛ ووزمخشر؛ وهزار أسب؛ ودرغان؛ وطواويس؛ وبيكند وكرمنية؛ ونخشب؛ وكش؛ وأرينجن؛ وإشتيخن؛ وسمرقند؛ وكشانية؛ وشاش؛ وبنكت؛ وإيلاقي وأسروشة وساباط؛ وخجند؛ وشاوكت؛ وتنتكت وإمسيكت؛ وكاسان؛ وفرغانة؛ وقبا؛ وختن؛ وخيو؛ ورومية الكبرى؛ وماقذونية من أعمال قسطنطينية .

وقال بعض الأفاضل: يتبدى هذا الإقليم من أقصى بلاد الترك؛ ويمر على مواضع الأتراك المشهورة إلى حد كاشغر، وختن؛ وبيت المقدس؛ وفرغانة؛ وطراز وخجند؛ ويمر بشروان؛ وخوارزم؛ وبخارا؛ وشاش؛ ونسف؛ وسمرقند؛ وكش؛ وبيحر خزر وديار أرمينية وبعض بلاد الروم كعمورية؛ وقونية؛ وأقسراي وقيصرية؛ وسيواس؛ وأرزن الروم؛ ويمر بساحل بحر الشام وبلاد أندلس إلى أن ينتهي إلى المحيط . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتان، وفيه من الجبال ثلاثون، ومن الأنهار خمسة عشر . ولون عامة أهله البياض، وهو منسوب إلى الزهرة بزعمهم .

وأما الإقليم السادس فمبدأه حيث عرضه ثلاث وأربعون درجة ونصف، وغاية طول نهاره خمسة عشر ساعة وربع . ومساحة سطحه مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألف فرسخ وأربعة وثلاثون فرسخاً وثلاث فرسخ . وفيه من البلاد المشهورة: تطيلة، وتبلوتة وبردال، ولمريا، وجزيرة تقربيت، وأماسية، وقسطمونية، وستوب، وجند، وفاراب وإسفيجاب، وطراز، وشلج، وخان بالق، وكاشغر؛ وسمورة، ولنبردية؛ وبيذة؛ وبنديقية وبرشان؛ وقسطنطينية؛ وبلنجر . وقال بعض المحققين: من بلاده معظم الروم؛ والخزر؛ والتركيستان؛ فيتبدى من المشرق ويمر بمساكن أتراك الشرق، ويقطع وسط بحر طبرستان، ويمر على خزر؛ وموقان؛ وسقسين؛ وعلى الصقالبة؛ وبلاد آس وأران، وباب الأبواب؛ والروس؛ ثم بمعظم بلاد

الروم مثل قسطنطينية وبشمال أندلس، ويتتهي إلى المحيط. وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه تسعون، وفيه من الجبال أحد عشر، ومن الأنهار أربعون. ولون غالب أهله الشقرة، وهو عندهم منسوب إلى القمر.

وأما الإقليم السابع فمبدأه حيث العرض سبع وأربعون درجة وربع؛ وغاية طول نهاره خمس عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة. ومساحة سطحه مائة ألف وسبعة وثمانون ألف فرسخ وسبعمائة وواحد وعشرون فرسخاً وثلاثاً فرسخ. وفي هذا الإقليم العمارة قليلة؛ والبلاد المشهورة فيه: كُرش؛ وازرق؛ وصرای - وهو مستقر سلطان تتر - وأكل؛ ويُلاَر ويقال له بلغار - وأفجاكرمان؛ وصرای كَرمان؛ وقرقر؛ وصلغات؛ وكفا وصقحي وشتياقر وهرقلة. وقال بعضهم: هذا الإقليم يأخذ في طوله من المشرق ويمرّ بنهايات الأتراك الشرقية؛ وبشمال بلاد ياجوج وماجوج ثم على غياض وجبال يأوي إليها أتراك كالوحوش، ثم على بلغار الروس والصقالبة ويقطع بحر الشام ويتتهي إلى المحيط. وعدد بلاد هذا الإقليم اثنان وعشرون، وفيه من الجبال أحد عشر، ومن الأنهار أربعون. ولون أهله بين الشقرة واليباض، وهو منسوب عندهم إلى المريخ. وأهل بعض بلاده يسكنون مدة ستة أشهر في الحمامات لشدة البرد. وآخر الأقاليم حيث عرضه خمسون درجة ونصف وغاية طول نهاره ست عشرة ساعة وربع، ثم إلى عرض التسعين لا يعدونه من الأقاليم.

واعلم أن خط الاستواء يتدىء من شرقي أرض الصين ويمرّ على جزيرة «جمكوت» ثم ببلاد الصين ممّا يلي الجنوب، وعلى «كنك ذر» الذي من أراضي الصين ثم على جزائر «زارة» التي تسمى أرض الذهب، وعلى جنوب جزيرة سرنديب بين جزيرتي كله وسريه وعلى وسط جزائر ديويره ثم على شمال جزائر الزنج ومعظم بلادهم ثم على شمال جبال القمر، وجنوب سودان المغرب إلى المحيط. وأما طول النهار لسائر البقاع سوى الأقاليم السبعة فالنهار الأطول يبلغ سبع عشرة ساعة حيث العرض أربع وخمسون درجة وكسر، ويبلغ ثماني عشرة ساعة حيث العرض ثمان وخمسون درجة، ويبلغ تسع عشرة ساعة حيث العرض إحدى وستون درجة، ويبلغ عشرين ساعة حيث العرض ثلاث وستون. وهناك جزيرة تسمى «تولي» يقال إن أهلها يسكنون الحمامات مدة كون الشمس بعيدة عن سمت رؤوسهم. والمشهور أنها منتهى العمارة في العرض ويبلغ إحدى وعشرين ساعة حيث العرض أربع وستون درجة ونصف. قال بطلميوس: إن سكان هذا الموضع قوم من الصقالبة لا يعرفون. وعلى هذا يكون هو منتهى العمارة في العرض، ويبلغ اثنين وعشرين ساعة حيث العرض خمس وستون درجة وكسر ويبلغ ثلاثاً وعشرين ساعة حيث العرض ست وستون درجة، ويبلغ أربعاً وعشرين ساعة حيث العرض مثل تمام الميل الكلي. ويبلغ شهراً حيث العرض سبع وستون درجة وربع، وشهرين حيث العرض سبعون درجة إلا ربعاً، وثلاثة أشهر حيث

العرض ثلاث وسبعون درجة ونصف وأربعة أشهر حيث العرض ثمان وسبعون درجة ونصف، وخمسة أشهر حيث العرض أربع وثمانون درجة، ونصف السنة تقريباً حيث العرض ربع الدور. ومنهم من قسم ما سوى الأقاليم من الربع قسمين: قسماً لم يدخل في الأقاليم ويدخل في المعمورة، وقسماً لم يدخل فيهما، فالأول مبداء حيث عرضه خمسون درجة وثلاث، وغاية طول نهاره ست عشرة ساعة وربع، ومساحة سطحه سبعمائة ألف وخمسون ألف فرسخ ومائة واثان وثلاثون فرسخاً وربع فرسخ. وفيه جزيرة برطانية، وجزيرة صوداق، وجزيرة تولي ومدينة أجوج ومأجوج. قالوا: عرض تلك المدينة ثلاث وستون درجة وطولها مائة واثان وسبعون درجة ونصف. والقسم الثاني مبداء حيث عرضه ست وستون درجة ونصف، وغاية طول نهاره سبع وأربعون ساعة. ومساحة سطحه أربعمائة ألف واثان وعشرون ألف فرسخ وأربعمائة وسبعة فراسخ وخمس فرسخ. وقيل: في عرض خمس وسبعين درجة موضع أهله يسكنون في الشتاء في الحمامات، ولا يفهم كلامهم.

الفائدة الثانية: في ذكر بعض خواص خط الاستواء والآفاق المائلة، فأما خط الاستواء فدوائر آفاق البقاع التي تكون عليه تنصف جميع المدارات اليومية، فلذلك يكون النهار والليل في جميع السنة متساويين، وأيضاً يكون زمان ظهور كل نقطة على الفلك مساوياً لزمان خفائه، فإن كان تفاوت كان بسبب اختلاف السير سرعة وبطناً بالحركة الغربية في النصفين، وذلك لا يكون محسوساً. وتمر الشمس في السنة الواحدة مرتين بسمت رؤوسهم، وذلك عند كونها في نقطتي الاعتدالين، ولا تبعد الشمس عن سمت رؤوسهم إلا بقدر غاية ميل فلك البروج عن معدّل النهار، وتكون الشمس نصف السنة تقريباً في جهة من جهتي الشمال والجنوب، ويكون ظلّ نصف النهار إلى خلاف تلك الجهة، ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي يكون فيه الشمس إلى سمت الرأس أقرب ومبدأ الشتاء الوقت الذي يكون الشمس منه أبعد، يكون وقت كونها في نقطتي الاعتدال مبدأ صيفهم، ووقت كونها في نقطتي الانقلاب مبدأ شتائهم، ويكون مبادئ الفصولين الأخيرين أوساط الأرباع، ويلزم على ذلك أن يكون لهم في كل سنة ثمانية فصول، ويكون دور الفلك هناك دولياً، لأن سطوح جميع المدارات يقطع سطح الأفق على قوائم، ويسمى لذلك آفاقها آفاق الفلك المستقيم. والشيخ ابن سينا حكم بأنها أعدل البقاع، لأن الشمس لا تمكث على سمت الرأس كثيراً بل إنما تمر به وقتي اجتيازها عن إحدى الجهتين إلى الأخرى، ويكون هناك حركتها في الميل والبعد عن سمت رأسهم أسرع ما يكون فلا تكون لذلك حرارة صيفهم شديدة. وأيضاً لتساوي زماني نهارهم وليلهم دائماً تنكسر سورتا كل واحدة من الكيفيتين الحادثتين منهما بالأخرى فيعتدل الزمان. وحكم أيضاً بأن أحرّ البقاع صيفاً التي تكون عروضها مساوية للميل الكلي، فإن الشمس تسامتها وتلبث في قرب مسامتتها قريباً من شهرين، ونهارها حينئذ يطول وليلها يقصر وردّ الفخر الرازي عليه الحكم الأول بأن قال: لبث الشمس في خط الاستواء وإن كان قليلاً لكنّها

لا تبعد كثيراً عن المسامته، فهي طول السنة في حكم المسامته، ونحن نرى بقاعاً أكثر ارتفاعات الشمس فيها لا يزيد على أقل ارتفاعاتها بخط الاستواء وحرارة صيفها في غاية الشدة. فيعلم من ذلك أن حرارة شتاء خط الاستواء تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع. وحكم بأن أعدل البقاع هو الإقليم الرابع.

وقال المحقق الطوسي رحمته الله: الحق في ذلك أنه إن عني بالاعتدال تشابه الأحوال فلا شك أنه في خط الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ، وإن عني به تكافؤ الكيفيتين فلا شك أن خط الاستواء ليس كذلك، يدل عليه شدة سواد لون سكّانه من أهل الزنج والحبشة وشدة جعود شعورهم وغير ذلك مما تقتضيه حرارة الهواء، وأضداد ذلك في الإقليم الرابع تدل على كون هوائه أعدل. بل السبب الكلّي في توقّف العمارات وكثرة التوالد والتناسل في الأقاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الأرض يدل على كونها أعدل من غيرها، وما يقرب من وسطها لا محالة يكون أقرب إلى الاعتدال مما يكون على أطرافها. فإن الاحتراق والفجاجة اللازمين من الكيفيتين ظهران في الطرفين - انتهى - .

فعلى ما ذكره - قدس سره - سكّان الإقليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخلقاً، وأجودهم فطانة وذكاء. ومن ثمة كان معدن الحكماء والعلماء، وبعدهم سكّان الاقليمين: الثالث، والخامس. وأما سائر الأقاليم فأكثرها ناقصون في الجبلة عما هو أفضل، يدل عليه سماجة صورهم وسوء أخلاقهم وشدة احتراقهم من الحر أو فجاجتهم من البرد كالحبشة والزنج في الأوّل والثاني، وكياً جوج ومأجوج وبعض الصقالبة في السادس والسابع. وأما الآفاق التي لها عرض أقل من الربع فهي على خمسة أقسام: الأوّل أن يكون عرضه أقل من الميل الكلّي، الثاني أن يكون عرضه مساوياً للميل الكلّي الثالث أن يكون عرضه مساوياً لتمام الميل الكلّي، الرابع أن يكون عرضه أكثر من الميل وأقل من تمامه، الخامس أن يكون عرضه أكثر من تمام الميل. ففي جميع تلك الآفاق يكون أحد قطبي المعدل فوق الأرض مرتفعاً عن الأفق بقدر عرض البلد والآخر منحنطاً عن الأفق بهذا المقدار. وجميع تلك الآفاق ينصف معدّل النهار على زوايا [قوائم] فيكون دور الفلك هناك حمانلياً، وتقطع المدارات التي تحت الأرض، وللجنوبية بالخلاف من ذلك ولا يستوي الليل والنهار فيها إلا عند بلوغ الشمس نقطتي الاعتدال، وذلك في يوم النيروز والمهرجان والمساواة في بعض الأوقات تحقيقي وفي بعضها تقريبي. ويكون النهار أطول من الليل عند كون الشمس في البروج الشماليّة وعند كونها في البروج الجنوبيّة الأمر بعكس ذلك. وكلّما كان عرض البلد أكثر كان مقدار التفاوت بين الليل والنهار أكثر، وكلّ مدار بعده عن القطب الشماليّ مثل ارتفاع القطب عن الأفق فهو بجميع ما فيه وبجميع ما تحويه دائرته إلى القطب الشماليّ من الكواكب والمدارات أبدّي الظهور، ونظيره من ناحية الجنوب بجميع ما فيه وما تحويه دائرته إلى القطب الجنوبيّ أبدّي الخفاء. وهذه هي الأحوال المشتركة.

وأما ما يختص بالقسم الأول من الأقسام الخمسة المتقدمة وهو ما يكون العرض أقل من الميل الكلي فالمدار الذي يكون بعده عن المعدل من جهة القطب الظاهر بقدر عرض البلد يقطع منطقة البروج على نقطتين متساويتي البعد من المنقلب فإذا وصلت الشمس إلى إحدى هاتين النقطتين لا يكون في نصف نهار هذا اليوم لشيء ظلّ، وما دامت الشمس في القوس الذي بين تينك النقطتين في جهة القطب الظاهر يقع الظلّ في أنصاف النهار إلى جهة القطب الخفيّ، وما دامت الشمس في القوس الآخر يقع الظلّ في أنصاف النهار إلى جهة القطب الظاهر، ولا ارتفاع الشمس في النقصان غايتان: إحداهما من جهة القطب الظاهر وهو أكثر، والأخرى من جهة القطب الخفيّ وهو أقلّ، ولا تكون فصول السنة في تلك الآفاق متساوية، بل إذا كانت النقطتان المذكورتان متقاربتين كان صيفهم أطول من غيره، لأنّ الشمس تسامت رؤوسهم مرتين وليس بعدها على قدر يكون في وسطه فتور للسخونة، وإن زادت على الأربعة كما إذا كانت النقطتان متباعدتين لم تكن متشابهة لاختلاف غايتي بعد الشمس عن سمت الرأس في الجهتين بخلاف خطّ الاستواء لتساويهما.

وأما القسم الثاني فمدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر يمرّ بسمت الرأس ومدار المنقلب الآخر بسمت الرجل، ولا يكون لارتفاع الشمس إلا غاية واحدة في جانب النقصان، وفي جانب الزيادة يكون تسعين درجة، ويكون الظلّ أبداً عند الزوال في جهة القطب الظاهر، إلا في يوم واحد حين كونها في المنقلب الظاهر، فإنّه لا يكون في هذا اليوم عند الزوال لشيء ظلّ، ويكون أحد قطبي فلك البروج أبديّ الظهور والآخر أبديّ الخفاء. وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الآخر، ثمّ ترجع وتتناقص إلى أن تعود إليه وتصير فصول السنة أربعة لا غير وتكون متساوية المقادير.

وأما القسم الثالث فلا تنتهي الشمس إلى سمت الرأس، ويكون لها ارتفاعان: أعلى، وهو ما يكون بقدر مجموع الميل الكليّ وتمام عرض البلد. وأسفل، وهو يكون بقدر فضل تمام عرض البلد على الميل الكليّ، وسائر الأحوال كما مرّ.

وأما القسم الرابع فيصير مدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر أبديّ الظهور ومدار المنقلب الآخر أبديّ الخفاء. ويمرّ مدار قطب فلك البروج الظاهر بسمت الرأس، ومدار القطب الآخر بمقابله، وفي كلّ دورة تنطبق منطقة البروج مرّة على الأفق، ثمّ يرتفع النصف الشرقيّ من المنطقة دفعة عن الأفق وينحطّ نصفها الآخر عنه كذلك، ثمّ يطلع النصف الخفيّ جزءاً بعد جزء في جميع أجزاء نصف الأفق الشرقيّ ويغيب النصف الظاهر جزءاً بعد جزء كذلك في جميع نصف الأفق الغربيّ في مدّة اليوم بليته إلى أن يعود وضع الفلك إلى حاله الأولى، ويزيد النهار في تلك الآفاق إلى أن يصير مقدار يوم بليته نهاراً كلّها، وذلك عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. وهذا إذا اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشمس

إلى الأفق، وإن اعتبر ابتداء النهار من ظهور الضوء واختفاء الثوابت كان نهارهم عند الوصول المذكور شهراً - على ما بيّنه «ساو ذوسيوس» في الرسالة التي بيّن فيها حال المساكن - ثم يحدث ليل في غاية القصر بحيث يتداخل الشفق والفجر، ويزيد شيئاً فشيئاً إلى أن يصير مقدار يوم بليلته ليلة كلّه، وبعد ذلك يحدث نهار قصير، وهكذا. وفي هذا القسم نهاية العمارة في جانب الشمال، ولا تمكن العمارة بعده لشدة البرد.

وأما القسم الخامس فيكون فيه أعظم المدارات الأبدية الظهور قاطعاً لمنطقة البروج على نقطتين يساوي ميلهما في جهة القطب الظاهر، وأعظم المدارات الأبدية الخفاء قاطعاً لها على نقطتين متقابلتين لهما؛ فتقسم منطقة البروج لا محالة إلى أربع قسيّ يتوسطها الاعتدالان والانقلابان: إحداهما أبدية الظهور وهي التي يتوسطها المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر، ومدة كون الشمس فيها نهارهم الأطول. والثانية أبدية الخفاء وهي التي يتوسطها المنقلب الآخر، ومدة كون الشمس فيها ليلهم الأطول وأما القوسان الباقيتان فآلتى يتوسطها أول الحمل تطلع معكوسة أي يطلع آخرها قبل أولها، وتغرب مستوية أي يغرب أولها قبل آخرها إن كان القطب الظاهر شمالياً وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان القطب الظاهر جنوبياً؛ والتي يتوسطها أول الميزان يكون بالضد من ذلك. ومثلوا لتصوير الطلوع والغروب المعكوسين مثلاً لسهولة تصوّرهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلة الجدوى.

وأما الموضع الذي عرضه ربع الدور وهو تسعون درجة فأوضاعه غريبة جداً وذلك لا يكون على الأرض إلا عند موضعين يكون أحد قطبي المعدل على سمت الرأس والآخر على سمت القدم، فنصير لا محالة دائرة معدّل النهار منطبقة على الأفق، ويدور الفلك بالحركة الأولى التابعة للفلك الأعظم رخوية ولا يبقى في الأفق مشرق ولا مغرب باعتبار هذه الحركة أصلاً ولا باعتبار غيرها بحيث يتميّر أحدهما عن الآخر في الجهة، ولا يتعيّن أيضاً نصف النهار، بل في جميع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس وسائر الكواكب غاية ارتفاعها، كما يمكن أن تطلع وتغرب فيها، فيكون النصف من الفلك الذي يكون من معدّل النهار في جهة القطب الظاهر أبدية الظهور، والنصف الآخر أبدية الخفاء. والشمس ما دامت في النصف الظاهر من فلك البروج يكون نهاراً، وما دامت في النصف الخفيّ منه يكون ليلاً، فيكون سنة كلّها يوماً بليلة، ويفضل أحدهما على الآخر من جهة بطء حركتها وسرعتها وهو تقريباً سبعة أيام بلياليها من أيامنا. ففي هذه الأزمنة يزيد نهاره عن ليله بمثل هذه المدة. وهذا إذا اعتبر النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وأما إذا كان النهار من ظهور ضوئها واختفاء الثوابت إلى ضدهما فيكون نهارهم أكثر من سبعة أشهر بسبعة أيام، وليلهم قريباً من خمسة أشهر، إذ من ظهور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر يوماً وكذا من غروبها إلى اختفاء الضوء،

على ما حققه «ساوذوسوس» وأما إذا كان النهار من طلوع الصبح إلى غروب الشفق فكان نهارهم سبعة أشهر وسبعة عشر يوماً من أيامنا تقريباً.

وقال المحقق الطوسي - قدس سره - : ويكون مدة غروب الشفق أو طلوع الصبح في خمسين يوماً من أيامنا . ويكون غاية ارتفاع الشمس وغاية انحطاطه بقدر غاية الميل . وأظلال المقاييس تفعل دوائر متوازية بالتقريب على مركز أصل المقياس أصغرها إذا كانت الشمس في المنقلب الظاهر . وأعظمها إذا كانت عند الأفق بقرب الاعتدالين ، ولا يكون لشيء من الكواكب طلوع ولا غروب بالحركة الأولى ، بل يكون طلوعها وغروبها بالحركة الثانية المختصة بكلّ منها لا في موضع بعينه من الأفق . ويكون للكواكب التي يكون عرضها من منطقة البروج ينقص من الميل الكليّ طلوع وغروب بالحركة الخاصة ، وتختلف مدة الظهور والخفاء بحسب بُعد مدارها عن منطقة البروج وقربها إليه ، فما كان مداره أبعد عنها في جهة القطب الظاهر كان زمان ظهوره أكثر من زمان ظهور ما مداره أقرب منها في هذه الجهة ، وينعكس الحكم في الجهة الأخرى . والكواكب التي عرضها مساوٍ للميل كلّها تماسّ الأفق في دور واحد من الحركة الثانية مرّة واحدة إما من فوق وإما من تحت ، ولا يكون لها ولا للتي يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج على الميل الكليّ طلوع ولا غروب ، بل تكون إما ظاهرة أبداً وإما خفية أبداً .

الفائدة الثالثة : قالوا : السبب الأكثر في تولّد الأحجار والجبال عمل الحرارة في الطين اللزج بحيث يستحكم انعقاد رطبه يبابسه بإذن الله تعالى . وقد ينعقد الماء السيّال حجراً إما لقوّة معدنيّة محبّرة أو لأرضيّة غالبية على ذلك الماء . فإذا صادف الحرّ العظيم طيناً كثير الرخاوة إما دفعة وإما على مرور الأيام تكوّن الحجر العظيم . فإذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة العظيمة طائفة من الأرض تلاً من التلال ، أو يحصل من تراكم عمارات تخرّبت ثمّ تحجّرت ، أو يكون الطين المتحجّر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخاوة فتتحفر أجزاءه الرخوة بالمياه والرياح وتغور تلك الحفر بالتدرّج غوراً شديداً وتبقى الصلبة مرتفعة أو بغير ذلك من الأسباب فهو الجبل . وقد يرى بعض الجبال منضوذة سافاً فسافاً كأنّها سافات الجدار ، فيشبه أن يكون حدوث مادة الفوقاني بعد تحجّر التحتانيّ وقد سال على كلّ ساف من خلاف جوهره ما صار حائلاً بينه وبين الآخر . وقد يوجد في كثير من الأحجار عند كسرها أجزاء الحيوانات المائيّة فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل الطين اللزج الكثير وتحجّر بعد الانكشاف ، ولذلك كثر الجبال ، ويكون انحفار ما بينها بأسباب تقتضيه كاليول والرياح ، كذا قيل ، وقد مرّ بعض الكلام فيه سابقاً . والحقّ أنّ الله تعالى خلقها بفضل وقدرته إمّا بغير أسباب ظاهرة أو بأسباب لا نعلمها . وهذه الأسباب المذكورة ناقصة ، ولو كانت هذه أسبابها فلم لا يحدث من الأزمنة التي أحصى الحكماء تلك

الجبال إلى تلك الأزمان جبل آخر، إلا أن يقال: لما كان في بدء خلق الأرض زلزلة ورجفة واضطراب عظيم في الأرض صارت أسباباً لحدوث تلك الجبال، فلما حدثت استقرت الأرض وسكنت، فلهذا لا يحدث بعدها مثلها كما دلت عليه الآيات والأخبار.

ثم اعلم أن منافع الجبال كثيرة: منها كونها أوتاداً للأرض كما مر؛ ومنها أن انبعاث العيون والسحب المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر من غيرها، بل لا تنفجر العيون إلا من أرض صلبة أو من جوار أرض صلبة، كما قال في الشفاء: إذا تبعت الأودية المعروفة في العالم وجدتها كلها منبعثة من عيون جبلية ومنها تكون الجواهر المعدنية منها، ومنها إنباتها النباتات الكثيرة والأشجار العظيمة، ومنها المغارات الحادثة فيها فإنها مأوى الحيوانات بل بعض الناس. ومنها كونها أسباباً لاهتداء الخلق في طرقهم وسبلهم، ومنها اتخاذ الأحجار منها للأرحية والأبنية وغيرها، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي تصل عقول الخلق إلى بعضها وتعجز عن أكثرها. قال الصادق عليه السلام في خبر التوحيد الذي رواه عنه المفضل بن عمر: انظر يا مفضل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلاً لا حاجة إليها، والمنافع فيها كثيرة: فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج، فتبقى في قلالها لمن يحتاج إليه ويلدوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار العظام، وتنبت فيها ضروب من النبات والعقاير التي لا ينبت منها في السهل، وتكون فيها كهوف ومقاتل للوحوش من السباع العادية، ويتخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرز من الأعداء وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاء، وتوجد فيها معادن لضروب من الجواهر، وفيها خلال أخرى لا يعرفها إلا المقدر لها في سابق علمه.

بيان: «المقاتل» كأنه من القيلولة، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة من الغيل وهو الشجر الملتفت، وفي بعضها «معاقل» جمع معقل وهو الشجر الملتفت.

الفائدة الرابعة: قالوا في علّة حدوث الزلزلة والرجفة: إذا غلظ البخار وبعض الأدخنة والرياح في الأرض بحيث لا ينفذ في مجاريها لشدة استحصافها وتكاثفها اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرض، وربما اشتدت الزلزلة فحسفت الأرض فتخرج منه نار لشدة الحركة الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجاً مقرباً إلى الدهنية، وربما قويت المادة على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة، وربما حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهادات في باطن الأرض فيتموج بها الهواء المحترق فيتزلزل بها الأرض، وقليلاً ما تتزلزل بسقوط قتل الجبال عليها لبعض الأسباب. وقد يوجد في بعض نواحي الأرض قوة كبريتية ينبعث منها دخان وفي الهواء رطوبة بخارية فيحصل من اختلاط دخان الكبريت بالأجزاء الرطبة الهوائية مزاج دهني، وربما اشتعل بأشعة الكواكب وغيرها فيرى بالليل شعل مضية.

وقال شارح المقاصد: قد يعرض لجزء من الأرض حركة بسبب ما يتحرك تحتها فيحرك ما فوقه ويسمى الزلزلة، وذلك إذا تولد تحت الأرض بخار أو دخان أو ريح أو ما يناسب ذلك وكان وجه الأرض متكاثفاً عديم المسام أو ضيقها جداً وحاول ذلك الخروج ولم يتمكن لكثافة الأرض تحرك في ذاته وحرك الأرض، وربما شققها لقوته، وقد يتفصل منه نار محرقة وأصوات هائلة لشدة المحاكاة والمصاكة، وقد يسمع منها دوي لشدة الريح. ولا توجد الزلزلة في الأراضي الرخوة لسهولة خروج الأبخرة وقلما تكون في الصيف لقلّة تكاثف وجه الأرض. والبلاد التي تكثر فيها الزلزلة إذا حفرت فيها آبار كثيرة حتى كثرت مخالص الأبخرة قلت الزلزلة. وقد يصير الكسوف سبباً لزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة، وحصول البرد الحاقن للرياح في تجاوير الأرض بالتحصيف بغتة، ولا شك أنّ البرد الذي يعرض بغتة يفعل ما لا يفعل العارض بالتدرج. قال ذلك وأمثاله نقلاً عن الحكماء. ثم قال: ولعمري إنّ النصوص الواردة في استناد هذه الآثار إلى القادر المختار قاطعة، وطرق الهدى إلى ذلك واضحة، لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور - انتهى - .

وقال بعض من يدعي اقتفاء آثار الأئمة الأبرار وعدم الخروج عن مدلول الآيات والأخبار: ولما كانت الأبخرة والأدخنة المحترقة في تجاوير الأرض بمنزلة عروقها وإنما تتحرك بقوى روحانية ورد في الحديث أنّ الله سبحانه إذا أراد أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرك عروقها فيتحرك بأهلها، وما أشبه ذلك من العبارات على اختلافها، والعلم عند الله - انتهى - .

وأقول: قد عرفت مراراً أنّ تأويل النصوص والآثار والآيات والأخبار بلا ضرورة عقلية أو معارضات نقلية جراءة على العزيز الجبار، ولا نقول في جميع ذلك إلا ما ورد عنهم صلوات الله عليهم، وما لم تصل إليه عقولنا نردّ علم ذلك إليهم.

٣٤ - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه

١ - **مجالس الصدوق:** عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل المنقري، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من أكل الطين فإنه تقع الحكمة في جسده، ويورثه البواسير، ويهيج عليه داء السوء، ويذهب بالقوة من ساقه وقدميه، وما نقص من عمله في ما بينه وبين صحته قبل أن يأكله حوسب عليه وعذب به^(١).

مجالس الشيخ: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق إلى آخر السند مثله^(٢).

(١) أمالي الصدوق، ص ٣٢٥ مجلس ٦٢ ح ١١. (٢) أمالي الصدوق، ص ٤٣٩ مجلس ١٥ ح ٩٨١.

ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله^(١).
المحاسن: عن علي بن الحكم مثله^(٢).

٢ - **الخصال:** بإسناده إلى أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام في وصايا النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام: يا علي ثلاث من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية^(٣).

٣ - **ومنه:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين، وفت الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية^(٤).

بيان: «من الوسواس» أي من وسوسة الشيطان، أو من الشيطان المسمى بالوسواس كما قال تعالى ﴿الْوَسْوَسِ الْخَنَّاسِ﴾ قال الجوهري: الوسوسة حديث النفس، يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بكسر الواو. والوسواس - بالفتح - الاسم، (والوسواس) اسم الشيطان - انتهى - . والحاصل أنها من الأعمال الشيطانية التي يولع بها الإنسان ويعسر عليه تركها.

٤ - **العيون:** عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر قال: سألت بعض القواد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أكل الطين، وقال: إن بعض جواريه يأكلن الطين، فغضب ثم قال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فانههن عن ذلك^(٥).

٥ - **مجالس ابن الشيخ:** عن والده، عن علي بن محمد بن حشيش عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطين الذي تأكله الناس، فقال: كل طين حرام كالميتة والدم وما أهل لغير الله به ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه شفاء من كل داء^(٦).

الخرائج: عن ذي الفقار بن معبد الحسيني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن ابن حشيش مثله^(٧).

٦ - **العلل:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي عن

(١) ثواب الأعمال، ص ٢٩٣. (٢) المحاسن، ج ٢ ص ٣٨٨.

(٣) الخصال، ص ١٢٦ باب ٣ ح ١٢٢. (٤) الخصال، ص ٢٢١ باب ٤ ح ٢٦.

(٥) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ١٨ باب ٣٠ ح ٣٤.

(٦) أمالي الطوسي، ص ٣١٩ مجلس ١١ ح ٩٤.

(٧) الخرائج والجرائج، ج ٢ ص ٨٧٢ ح ٨٩.

الحسن بن عليّ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق آدم من طين فحرّم أكل الطين على ذريته ^(١).

المحاسن: عن الحسن بن عليّ مثله. ج ٢ ص ١٣٨٧.

٧ - **العلل:** عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن رجل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الطين حرام أكله كلحم الخنزير، ومن أكله ثم مات فيه لم أصلّ عليه، إلاّ طين القبر، فمن أكله شهوة لم يكن فيه شفاء ^(٢).

بيان: رواه الكلينيّ في الكافي عن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد؛ وابن قولويه في كامل الزيارة عن الكلينيّ وجماعة من مشايخه بهذا الإسناد، وفيهما: «حرام كلّ» - إلى قوله - إلاّ طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كل داء، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء. وعدم صلاته عليه السلام عليه لا ينافي وجوب الصلاة عليه وأمره غيره بالصلاة عليه، وهذا من التأديبات الشرعيّة لانزجار الناس عن مثلها، فإنّ ذلك من أبلغ التعذيرات.

٨ - **العلل:** عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ. عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه ^(٣).

المحاسن: عن ابن محبوب مثله. ج ٢ ص ١٣٨٨.

بيان: قال الجوهريّ: انهمك الرجل في الأمر أي جدّ ولج.

٩ - **العلل:** عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس، لأنّ الكوفة كانت أجمة ثمّ كانت مقبرة ما حولها. وقد قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل الطين فهو ملعون ^(٤).

بيان: يدلّ على عدم جواز أكل طين قبر أمير المؤمنين عليه السلام وكانّ هذا التعليل لشدة حرمة خصوص طين الكوفة وحواليها، ويدلّ على أنّ طين قبر الحسين عليه السلام أيضاً إذا كان من المواضع التي يظنّ خلط لحوم الناس وعظامهم به لا يجوز أكله، وأكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقدّس في تلك الأزمنة كذلك.

١٠ - **العلل:** عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد بن أبي زياد عن جدّه زياد، عن أبي جعفر عليه السلام: إنّ من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين. إنّ

(١) - (٣) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٠٥ باب ٣١٧ ح ٣-١.

(٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٠٧ باب ٣١٧ ح ٤.

أكل الطين يورث السقم في الجسد، ويهيج الداء، ومن أكل الطين فضعت قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن عمله الذي كان يعمل قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه^(١).

ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله^(٢).

المحاسن: عن علي بن الحكم مثله. [ج ٢ ص ٣٨٨].

بيان: في الكافي وغيره: عن إسماعيل بن محمد عن جده زياد بن أبي زياد. وفي الكافي: أن التمني عمل الوسوسة وأكثر مكائد الشيطان. وكأن ما في سائر النسخ أظهر، وفي المحاسن (أكبر) بالباء الموحدة.

١١ - **كامل الزيارة:** عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين. قال: فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف^(٣).

١٢ - **ومنه:** عن محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده. قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السلام؟ فقال: يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا؟ ولكن الشيء [اليسير] منه مثل الحمصة^(٤).

١٣ - **ومنه:** روي عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طين محرّم على ابن آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله عليه السلام من أكله من وجع شفاء الله^(٥).

١٤ - **المحاسن:** عن عثمان بن عيسى، عن طلحة بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكل الطين يورث النفاق^(٦).

١٥ - **ومنه:** عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه^(٧).

١٦ - **ومنه:** عن ابن فضال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: قيل لعلي عليه السلام في رجل يأكل الطين، فنهاه وقال: لا تأكله، فإنك إن أكلته ومثّ فقد أعنت على نفسك^(٨).

(١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٠٧ باب ٣١٧ ح ٥. (٢) نواب الأعمال، ص ٢٩٣.

(٣) - (٥) كامل الزيارات، ص ٤٧٨ باب ٩٥ ح ٢-٤.

(٦) - (٨) المحاسن، ج ٢ ص ٣٨٨-٣٨٧ ح ٢٣٦٩-٢٣٧١.

١٧ - ومنه: عن محمد بن علي، عن كلثم بنت مسلم، قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن عليه السلام فقال: أترين أنه ليس من مصائد الشيطان؟! إنه من مصائده الكبار وأبوابه العظام^(١).

١٨ - المكارم: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون أيحلّ أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه^(٢).

المتهجده: عن محمد بن جمهور العمي عن بعض أصحابه عنه عليه السلام مثله^(٣).
دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله.

١٩ - وروى سدير عن الصادق عليه السلام أنه قال: من أكل طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا^(٤).

٢٠ - طب الأئمة: عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري، عن الحسن بن علي الوشاء، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلاً شكى إليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الأرمني وأغله بنار ليّنة واستسفت منه فإنه يسكن عنك^(٥).

٢١ - وعنه عليه السلام أنه قال في الزحير: تأخذ جزءاً من خربق أبيض، وجزءاً من بزر القطونا، وجزءاً من صمغ عربي، وجزءاً من الطين الأرمني يغلى بنار ليّنة وتستسفت منه^(٦).

٢٢ - كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن عبد الله الأصم، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي: عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه أنه سئل عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد، فخذ منها فإنها شفاء من كلّ داء وسقم، وجرّته ممّا تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء. وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها - وذكر الحديث إلى أن قال: - ولقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ بها حتى أن بعضهم يضعها في مخلّاة البغل والحمار وفي وعاء الطعام والخرج! فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟^(٧)

بيان: أقول: قال الشيخ البهائي - قدس الله روحه - في الكشكول: ممّا نقله جدّي من خطّ السيّد العليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيّد رضي الدين علي بن طاوس - قدس

(١) المحاسن، ج ٢ ص ٣٨٨ ح ٢٣٧٢. (٢) مكارم الأخلاق، ص ٣٦٢.

(٣) مصباح المتهجده، ص ٥١٠. (٤) الدعوات للراوندي، ص ٢١١ و ٢١٣.

(٥) - (٦) طب الأئمة، ص ٦٥-٦٦. (٧) كامل الزيارات، ص ٤٧٠ باب ٩٣ ح ٥٠٥.

سرّه - من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي أن أبا حمزة الشمالي قال للصادق عليه السلام : إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين عليه السلام يستشفون؟ فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك قبر الحسن وعليّ ومحمد. فخذ منها فإنها شفاء من كلّ سقم، وجتّه ممّا يخاف. ثم أمر بتعظيمها وأخذها باليقين بالبرء وبختمها إذا أخذت - انتهى - (١).

وأقول: هذا الخبر بهذين السندين يدلّ على جواز الاستشفاء بطين قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ولم يقل به أحد من الأصحاب ومخالف لسائر الأخبار عموماً وخصوصاً، ويمكن حمله على الاستشفاء بغير الأكل كحملها والتمسّح بها وأمثال ذلك. والمراد بعليّ إمّا أمير المؤمنين أو السجّاد ومحمد الباقر عليهم السلام ويحتمل الرسول صلى الله عليه وآله تأكيداً وإن كان بعيداً.

٢٣ - **المتهجده:** عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: من أكل طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا - الحديث - (٢).

٢٤ - قال: وروي أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال: إني سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، وإنها لا تمرّ بداء إلا هضمته. فقال: قد قلت ذلك، فما بالك؟ قلت: إني تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما إنّ لها دعاءً فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكده ينتفع بها. قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تقبّلها قبل كلّ شيء وتضعها على عينيك، ولا تناول أكثر من حمصة. فإنّ من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودماننا، فإذا تناولت فقل - وذكر الدعاء - (٣).

٢٥ - **العيون:** عن تميم بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاري، عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عمرو بن واقد، عن المسيّب بن زهير، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنّه أخبره بموته ودفنه وقال: لا ترفعوا قبوري فوق أربع أصابع مفرّجات، ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتبرّكوا به، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلا تربة جدّي الحسين بن عليّ عليه السلام فإنّ الله صلى الله عليه وآله جعلها شفاءً لشيئتنا وأولياتنا - الخبر - (٤).

٢٦ - **كامل الزيارة:** عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن عليّ بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد، عن الأصمّ، عن مدليج، عن محمد بن مسلم في حديث أنّه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبد الله عليه السلام بشراب فشربه، فكأنما نشط من عقال،

(١) الكشكول، ج ١ ص ١٢٦. (٢) - (٣) مصباح المتهجده، ص ٥١٠-٥١١.

(٤) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٩٦ باب ٨ ح ٦.

فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال: لقد كنت آيساً من نفسي فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال فقال: يا محمد إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما تستشفي به، فلا تعدل به، فإننا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل الخير^(١).

بيان: يدل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى بها، والأحوط أن لا يكون الداخل فيما يشربه أكثر من الحمصة. وإنما قلنا الأحوط في ذلك لأن في دخول التراب والطين في المأكولات مع استهلاكها فيها يشكل الحكم بالحرمة كما سنشير إليه.

٢٧ - **معاني الأخبار:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن المعاذي، عن معمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ما يروي الناس في الطين وكراهته، قال: إنما ذلك المبلول وذلك المدر^(٢).

٢٨ - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أكل المدر. حدثني بذلك محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي^(٣).

بيان: ظاهر الخبر الأول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليابس كما فهمه الصدوق ظاهراً، وهذا مما لم يقل به صريحاً أحد، ويمكن أن يحمل على أن المعنى أن المحرم إنما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ويقع على الثمار وسائر المطعومات، وعلى هذا فالحصر إنما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب أيضاً. ويحتمل أن يكون إلزاماً على المخالفين النافين للاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام بأن ما استدلتكم من الأخبار على تحريم الطين ظاهراً المبلول وإطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر وعلى التقادير الكراهة محمولة على الحرمة. وقال المحدث الاسترآبادي: إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله ويابس لا طين الحسين عليه السلام - انتهى -

وأقول: مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول، إذ الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول، وأكثر الأخبار إنما ورد بلفظ الطين، وهذا الخبر ظاهره الاختصاص. وقال الراغب في المفردات: الطين؛ التراب والماء المختلط به، وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة الماء - انتهى - . لكن استثناء طين الحسين عليه السلام منه مما يؤيد التعميم، فإنه معلوم أنه ليس الاستشفاء بخصوص المبلول، بل الغالب عدمه. وعلى أي حال لا محيص عن العمل بما هو المشهور في ذلك.

قال المحقق الأردبيلي - قدس سره - الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الطين، وظاهر اللفظ عرفاً ولغة أنه تراب مخلوط بالماء. ويؤيده صحيحة معمر بن خلاد - وذكر الخبر ثم

(١) كامل الزيارات، ص ٤٦٢ باب ٩١ ح ٧. (٢) - (٣) معاني الأخبار، ص ٢٦٣-٢٦٤.

قال - وهذه تدلّ على أنه بعد البيوسة أيضاً حرام ولا يشترط بقاء الرطوبة ولكن لا بدّ أن يكون ممتازاً فلا يحرم غير ذلك للأصل والعمومات وحصر المحرّمات والمشهور بين المتفقّة أنّه يحرم التراب والأرض كلّها حتّى الرمل والأحجار. قال في المسالك: المراد به ما يشمل التراب والمدر لما فيه من الإضرار بالبدن. والضرر مطلقاً غير واضح، ولعلّ وجه المشهور أنّه إذا كان الطين حراماً وليس فيه إلاّ الماء والتراب ومعلوم عدم تحريم الماء ولا معنى لتحريم شيء بسبب انضمام محلّ، فلو لم يكن التراب محرّماً لم يكن الطين كذلك، وإنّما التراب جزء الأرض فيكون كلّها حراماً. وفيه تأمل واضح فتأمل ولا تترك الاحتياط - انتهى - .

وأقول: الوجه الذي حمل الخبر عليه غير ما ذكرنا، ومع احتمال تلك الوجوه بل أظهرية بعضها يشكل الاستدلال بهذا الوجه، ثمّ الحكم بتحريم ما سوى الطين والتراب من أجزاء الأرض كالحجارة والياقوت والزبرجد وأنواع المعادن ممّا لا وجه له، والآيات والأخبار دالة على أنّ الأصل في الأشياء الحلّ، ولم يرد خبر بتحريم هذه الأشياء، وقياسها على التراب باطل. وأمّا المستثنى منه وهو حلّ طين قبر الحسين عليه السلام فالظاهر أنّه لا خلاف في حلّه في الجملة، وإنّما الكلام في شرائطه وخصوصياته ولنشر إليها وإلى بعض الأحكام المستفادة من الأخبار:

الأول: المكان الذي يؤخذ منه التربة. ففي بعض الأخبار «طين القبر» وهي تدلّ ظاهراً على أنّه التربة المأخوذة من المواضع القريبة ممّا جاور القبر، وفي بعضها «طين حائر» الحسين عليه السلام فيدلّ على جواز أخذه من جميع الحائر وعدم دخول ما خرج منه. وفي بعضها «عشرون ذراعاً مكسرة» وهو أضيّق، وفي بعضها «خمس وعشرون ذراعاً من كلّ جانب من جوانب القبر» وفي بعضها «يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً» وفي بعضها «فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل» وفي بعضها «البركة من قبره عليه السلام على عشرة أميال» وفي بعضها «حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر» وفي بعضها حرمه عليه السلام خمس فراسخ في أربع جوانبه. وجمع الشيخ رحمته ومن تأخّر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجميع، وهو حسن، والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين، وكلّما كان أقرب كان أحوط وأفضل. قال المحقّق الأردبيلي - طيّب الله تربيته - وأمّا المستثنى فالمشهور أنّه تربة الحسين عليه السلام فكلّ ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً ومستثنى، وفي بعض الروايات طين قبر الحسين عليه السلام فالظاهر أنّ الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال، ولّمّا كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضاً. ويؤيّد ما ورد في بعض الأخبار «طين الحائر» وفي بعض «على سبعين ذراعاً» وفي بعض «على عشرة أميال» - انتهى - .

الثاني: شرائط الأخذ. فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل والصلاة والدعاء والوزن المخصوص، كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى. ولّمّا كان أكثر

الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط والآداب فالظاهر أنها من مكملات فضلها وتأثيرها، ولا يشترط الحلّ بها كما هو المشهور بين الأصحاب. قال المحقق الأردبيلي رحمته الله: الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة، والأصحاب مطبقون عليه، وهل يشترط أخذه بالدعاء وقراءة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾؟ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك، بل مع شرائط أخرى حتى ورد أنه قال شخص: إني أكلت وما شفيت، فقال رحمته الله له: افعل كذا وكذا. وورد أيضاً أنّ له غسلًا وصلاة خاصة والأخذ على وجه خاص وربطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذا، ويكون أخذه مقداراً خاصاً، ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقاً، فيكون مطلقاً جائزاً كما هو المشهور، وفي كتب الفقه مسطور.

الثالث: ما يؤكل له، ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن ظنّ إمكان المعالجة بغيره من الأدوية. والظاهر الأمراض الجسمانية أي مرض كان وربما يوسّع بحيث يشمل الأمراض الروحانية، وفيه إشكال. وأمّا الأكل بمحض التبرّك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار وعموم بعضها، لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به وإفطار يوم عاشوراء أيضاً به، وجوّزه فيهما بعض الأصحاب ولا يخلو من قوّة، والاحتياط في التبرّك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضاً. قال المحقق الأردبيلي رحمته الله: ولا بدّ أن يكون يقصد الاستشفاء وإلا فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى وبدلّ عليه غيرها أيضاً. وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الإفطار بها يوم العيد ولم تثبت صحته فلا يؤكل إلا للشفاء - انتهى - وقال ابن فهد - قدس سرّه - : ذهب ابن إدريس إلى تحريم تناول إلا عند الحاجة، وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر، وجنح العلامة إلى قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقاً، وكذا المحقق في النافع، ثم قال: يحرم تناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرّك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ.

الرابع: المقدار المجرّز للأكل. والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كلّ مرّة عن قدر الحمّة وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأوّل، وقد مرّ التصريح بهذا المقدار في الأخبار، وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله رحمته الله: إنّ الناس يروون أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: إنّ العدس بارك عليه سبعون نبياً. فقال: هو الذي تسمّونه عندكم الحمّص ونحن نسمّيه العدس. وفي الصحيح عن رفاعة، عنه رحمته الله قال: إنّ الله صلى الله عليه وآله لما عافى أيّوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازددرعت، فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيدي، عبدك أيّوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرع، فأوحى الله إليه: يا أيّوب خذ من سبحتك كفاً فابذره، وكانت سبخته فيها ملح، فأخذ أيّوب

كفأ منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس لأنهما يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضاً فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الأخبار العدسة. لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير موثقه، مع أن ظاهر الخبرين أنهم ﷺ كانوا يسمون الحمصة عدسة لا العكس، فتأمل، وكذا فهمهما الكليني حيث أوردهما في باب الحمص لا العدس.

الخامس: الطين الأرمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الأدوية؟ فقيل: نعم، لأنه ورد في الأخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار، وقيل: لا، لعدم صلاحية تلك الأخبار لتخصيص أخبار التحريم، وقد ورد المنع عن التداوي بالحرام والأكثر لم يعتنوا بهذه الأخبار، وجعلوا الخلاف فيه فرعاً للخلاف في جواز التداوي بالحرام وعدمه، ولذا ألحقوا به الطين المختوم وإن لم يرد فيه خبر. قال المحقق - روح الله - في الشرائع: وفي الأرمني رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها. وقال الشهيد الثاني - نور الله ضريحه -: موضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه حاجة، فإن في بعض الطين خواصاً ومنافع لا تحصل في غيره، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ عَلَيْهِ بَيْعٌ وَلَا عَارٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من أرمينية تترتب عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء وللإسهال وغيره مما هو مذكور في كتب الطب ومثله الطين المختوم، وربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين، وقوله ﷺ «ما جعل شفاؤكم في ما حرّم عليكم» وقوله ﷺ «لا شفاء في محرّم» وجوابه أن الأمر عام مخصوص بما ذكر. وقوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» والخبران نقول بموجبهما لأننا نمنع من تحريمه حال الضرورة، والمراد: ما دام محرماً، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك والأجاز بغير إشكال - انتهى - وسيأتي تمام الكلام في التداوي بالحرام في باب إن شاء الله تعالى. وقال ابن فهد رحمه الله: الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عيناً جاز تناوله خاصة دون غيره، وقيل: إنه من طين قبر إسكندر. والفرق بينه وبين التربة من وجوه: الأول أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض وإن لم يصفها الطبيب بل وإن حذر منها، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفاً. الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة، وفي الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة وإن زاد عن ذلك. الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة وليس كذلك الأرمني.

المتهجده: يستحب صوم هذا العشر، فإذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر، ثم يتناول شيئاً يسيراً من التربة^(١).

- ٢٩ - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي بن محمد بن سليمان التوفلي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر، قال لي: جمعت بركة وستة. قال السيد عليه السلام: يعني بذلك التربة المقدسة على صاحبها السلام ^(١).
- ٣٠ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل الطين وقال: إنَّ الله تعالى خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته. ومن أكل الطين فقد أغان على نفسه، ومن أكله فمات لم أصل عليه ^(٢).
- ٣١ - وقال جعفر بن محمد عليه السلام: أكل الطين يورث النفاق ^(٣).

٣٥ - باب المعادن وأحوال الجمادات والطبائع

وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض النوادر

الآيات: الحجر: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَزْجُورٍ﴾ (١٩).

النحل: ﴿أَنْزَلْنَا بِرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُونَ ظِلَّةً عَنِ الشَّيْءِ وَالشَّمَايِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٩﴾﴾.

الإسراء: ﴿تَسْبُحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤٤).

الأنبياء: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٦﴾﴾. وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾ ولشئنا من الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التي بركنا فيها.

الحج: ﴿الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّ اللَّهَ سَجْدَ لَهُمْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴿١٨﴾﴾.

سبا: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنْجِيهِ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٧﴾﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُمُ عَيْنَ الْقَظْمِ ﴿١٢﴾﴾.

فاطر: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾﴾.

ص: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُنُقِ وَالْإِشْرَاقِ ﴿٧٨﴾﴾. وقال سبحانه: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَسَابَ ﴿٣٦﴾﴾.

الحديد: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَعْزُورُ وَرَسُولُهُ بِالْقَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾﴾.

تفسير: ﴿أَوْلَمَ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن تَحْتِهَا﴾ قيل: استفهام إنكار، أي قد رأوا أمثال هذه الصنائع، فما بالهم لم يتفكروا ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه؟! و(ما) موصولة مبهمة بيانها: ﴿يَنْفَتَوْا ظِلِّهَا﴾ أي أولم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال متفتحة ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ أي عن أيمنها وشمالها، أي جانبي كل واحد منها، استعارة عن يمين الإنسان وشماله، ولعل توحيد اليمين وجمع الشمال لا اعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ﴿ظِلِّهَا﴾ وجمعه في قوله ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ وَهَرُ دَخْرُونَ﴾ وهما حالان عن الضمير في ﴿ظِلِّهَا﴾ والمراد من السجود الانقياد والاستسلام، سواء كان بالطبع أو بالاختيار، يقال: سجدت النخلة: إذا مالت لكثرة الحمل؛ وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب. وقال الشاعر:

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر

و﴿سُجَّدًا﴾ حال من الظلال ﴿وَهَرُ دَخْرُونَ﴾ من الضمير، والمعنى: يرجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب متفاداة لما قدر لها من التفتؤ، أو واقعة على الأرض ملتصقة بها كهيئة الساجد، والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة أي صاغرة متفاداة لأفعال الله فيها. وجمع ﴿دَخْرُونَ﴾ لأن من جملتها من يعقل، أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. وقيل: المراد باليمين والشمال عن يمين الفلك وهو جانبه الشرقي، لأن الكوكب يظهر منه أخذه في الارتفاع والسطوع، وشماله هو الجانب الغربي المقابل له، فإن الأظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض، وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع الشرقي من الأرض كما ذكره البيضاوي وغيره^(١).

وقال بعضهم: كان الحسن يقول: أما ظلك فيسجد لربك وأما أنت فلا تسجد لربك! بش ما صنعت. وعن مجاهد: ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي. وقيل: ظل كل شيء يسجد لله سواء كان ذلك ساجداً لله أم لا.

وقال الطبرسي رحمه الله وقيل: إن المراد بالظل هو الشخص بعينه، قال الشاعر «كأن في أظلالهن الشمس» أي في أشخاصهن، فعلى هذا يكون تأويل الظلال في الآية تأويل الأجسام التي عنها الظلال ﴿وَهَرُ دَخْرُونَ﴾ أي أدلة صاغرون، قد تبه الله سبحانه بهذا على أن جميع الأشياء تخضع له بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبرها بما لولاه لبطلت ولم يكن لها قوام طرفة عين فهي في ذلك كالساجد من العباد بفعله الخاضع بذله - انتهى^(٢). وقال النيسابوري في تأويلها بعد تفسيرها بما مر: ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن تَحْتِهَا﴾ هو عالم الأجسام، فإن عالم الأرواح خلق من لا شيء ﴿يَنْفَتَوْا ظِلِّهَا﴾ فإن الأجسام ظلال الأرواح، فتارة تميل بعمل أهل السعادة إلى أصحاب اليمين، وأخرى تميل بعمل أهل

(٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ١٦٣.

(١) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٤٠٥.

الشفاء إلى أصحاب الشمال ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ منقادين لأمره مسخرين لما خلقوا لأجله، وإنما وُحِدَ اليمين وجمع الشمائل لكثرة أصحاب الشمال، وسجود كلٍّ موجود يناسب حاله كما أنَّ تسييح كلٍّ منهم يلائم لسانه - انتهى (١) - .

وأقول: ويحتمل أن يكون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثال كما مرَّ تحقيقه أو روحه كما عبّر في الأخبار الكثيرة عن عالم الأرواح بالظلال، فالمراد بالتقيؤ عن اليمين ميلهم إلى السعادة والتشبه بأصحاب اليمين، وبالشمائل خلافه. وهذا كلام على سبيل الاحتمال في مقابلة ما ذكره من ذلك، والله يعلم تفسير كلامه وحججه الكرام ﷺ .

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ قال الرازي: قد ذكرنا أنَّ السجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود المسلمين لله تعالى، وسجود هو عبارة عن الانقياد والخضوع، ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهما، لأنه لا يرجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح. إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال: المراد بالسجود المذكور في هذه الآية السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد والدليل عليه أنَّ اللائق بالدابة ليس إلا هذا السجود، ومنهم من قال: المراد بالسجود هنا هو المعنى الأول، لأنَّ اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنى، لأنَّ السجود بالمعنى الثاني حاصل في كلِّ الحيوانات والنباتات والجمادات. ومنهم من قال: السجود لفظ مشترك بين المعنيين، وحمل اللفظ المشترك لإفادة مجموع معنيه جائز، فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معاً، أمّا في حق الدابة فبمعنى التواضع، وأمّا في حق الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى. وهذا القول ضعيف لأنه ثبت أنَّ استعمال اللفظ المشترك لإفادة جميع مفهوماته معاً غير جائز. قوله ﴿مِن دَابَّةٍ﴾ قال الأخفش: يريد من الدواب، وقال ابن عباس: يريد كلَّ ما دبَّ على الأرض. فإن قيل: ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: أنه تعالى بيّن في آية الظلال أنَّ الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى، لأنَّ أحسنها الدوابُّ وأشرفها الملائكة، فلما بيّن في أحسنها وأشرفها كونها منقادة لله تعالى وبيّن بهذه الآية أنَّ الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلاً على أنها بأسرها منقادة لله تعالى.

والوجه الثاني: قال حكماء الاسلام: الدابة اشتقاقها من الدبيب، والدبيب عبارة عن الحركة الجسمانية، فالدابة اسم لكلِّ حيوان جسماني يتحرك ويدبُّ فلما ميز الله الملائكة من الدابة علمنا أنها ليست ممّا يدبُّ بل هي أرواح محضة مجردة. ويمكن الجواب عنه بأنَّ الطير بالجنح مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ - انتهى - .

وأقول: التخصص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئيل على الملائكة كما ذكره البيضاوي، وما ذكره من عدم جواز استعمال المشترك في معنيه على تقدير تسليمه لا حاجة في التعميم على حمله على ذلك، بل يمكن حمله على معنى الانقياد والتواضع، وهو يشمل الانقياد لإرادته وتأثيره طبعاً، والانقياد لتكليفه وأمره طوعاً كما حمل عليه البيضاوي. وقال بعضهم: هذه الآية تدل على أنّ العالم كلّ في مقام الشهود والعبادة إلا كلّ مخلوق له قوة التفكير، وليس إلاّ النفوس الناطقة الإنسانية والحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم، فإنّ هياكلهم كسائر العالم في التسييح له والسجود، فأعضاء البدن كلّها مسبّحة ناطقة، ألا تراها تشهد على النفوس المسخّرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر وجميع القوى، فالحكم لله العليّ الكبير - انتهى - .

وأقول: والأرواح والنفوس أيضاً لها جهتان: فمن جهة مسخّرة متقادة لربّها في جميع ما أراد منها، ومن جهة أخرى عاصية مخالفة لربّها، بل من هذه الجهة أيضاً مسخّرة ساجدة خاضعة لإرادة ربّها حيث أقدرها على ما أرادت، ودالة على وجود صانعها الذي جعلها مختارة مريدة قادرة على الإتيان بما أرادت، فهي من هذه الجهة أيضاً مسبّحة لربّها ذاكرة لها دالة عليها منادية بلسان حالها من جهة إمكانها وحدوثها وافتقارها بأنّ لي ربّاً جعلني مريداً مختاراً لحكمته وكمالته وعنايته الأزلية كما قال بعض العارفين بالفارسية «عين إنكار منكر إقرار است» والكلام في هذا المقام دقيق لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الأقلام، ويصعب دركها على الأفهام، وقد أومأت إلى شيء منه في شرح كتاب توحيد الكافي في توضيح أخبار إرادة الله تعالى وبيان معانيها .

قوله سبحانه ﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ﴾ قال النيسابوري: قالت العقلاء: تسيح الحيّ المكلف يكون تارة باللسان بأن يقول «سبحان الله» وأخرى بدلالة أحواله على وجود الصانع الحكيم، وتسيح غيره لا يكون إلاّ من القبيل الثاني. وقد تقرّر في الأصول أنّ اللفظ المشترك لا يحمل على معنيه معاً في حالة واحدة، فتعيّن التسيح هنا على المعنى الثاني ليشمل الكلّ. هذا ما عليه المحقّقون، وأورد عليه: أنّه لو كان المراد بالتسيح ما ذكرتم لم يقل ﴿وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ لأنّ التسيح بهذا الوجه مفقوه معلوم. وأجيب: بأنّ دلالة كلّ شيء على وجود الصانع معلومة على الإجمال دون التفصيل، فإنّك إذا أخذت تفاحة واحدة فلا شك أنّها مركّبة من أجزاء لا تتجزأ ولكن عدد تلك الأجزاء وصفة كلّ منها من الطبع والطعم واللون والحيز والجهة وغيرها لا يعلمها إلاّ الله. وأيضاً الخطاب للمشركين وأنهم وإن كانوا مقرّين بالخالق إلاّ أنّهم أثبتوا شريكاً وأنكروا قدرته على البعث والإعادة ولم ينظروا في المعجزات الدالة على نبوة محمد ﷺ فكأنّهم لم يفقهوا التسيح، إذ لم يتوسّلوا به إلى نتيجة النظر الصحيح، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ حين لم يعاجلكم بالعقوبة على

غفلتكم وسوء نظرکم. وزعم بعض الظاهريين أن ما سوى الحي المكلّف يستبح لله تعالى باللسان أيضاً، كلُّ بلغته ولسانه الذي لا نعرفه نحن ولا نفقهه. وزعم أيضاً أن الحيوان إذا ذبح لا يستبح، وكذا غصن الشجرة إذا كسر. فأورد عليه أن كونه جماداً لا يمنع من كونه مستباحاً فكيف صار ذبح الحيوان مانعاً عن التسييح وكذا كسر الغصن؟ ويمكن أن يجاب بأن تسييح كل شيء لعله يختص بتركيبه الذي خلق عليه، فإذا بطل ذلك التركيب وفكك ذلك النظم لم يبق مستباحاً مطلقاً أو لا على ذلك النحو^(١).

وقال في تأويلها: لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكوت، لقوله: ﴿فَسَبَّحَنَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ والملكوت باطن الكون، وهو الآخرة، والآخرة حيوان لا جماد لقوله ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ لِهَيِّ الْحَيَوَانِ﴾ فللكل ذرة لسان ملكوتي ناطق بالتسييح والحمد تنزيهاً لصاحبه وحمداً له على ما أولاه من نعمه، وبهذا اللسان نطق الحصا في كف النبي ﷺ وبه تنطق الأرض يوم القيامة. ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ وبه تنطق الجوارح ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وبه نطقت السموات والأرض ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَلْعَيْنِ﴾. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ في الأزل، إذ أخرج من العدم من يكفر به ويجحده ﴿غَفُورًا﴾ لمن تاب عن كفره.

﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا﴾ قال الطبرسي: هذا مثل، فإن النار جماد لا يصح خطابه، والمراد إنا جعلنا النار برداً عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيء، كما قال سبحانه ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ والمعنى أنه صيرهم كذلك لا أنه خاطبهم وأمرهم بذلك. وقيل: يجوز أن يتكلم الله سبحانه بذلك ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهم. وذكر في كون النار برداً وسلاماً على إبراهيم وجوهاً: أحدها أن الله سبحانه أحدث فيها برداً بدلاً من شدة الحرارة فيها فلم تؤذ. وثانيها أنه سبحانه حال بينها وبين إبراهيم فلم تصل إليه. وثالثها أن الإحراق يحصل بالاعتمادات التي في النار صعداً فيجوز أن يذهب سبحانه تلك الاعتمادات. وعلى الجملة فعلمنا أن الله سبحانه منع النار من إحراقه وهو أعلم بتفاصيله - انتهى - (٢).

وقال البيضاوي: انقلاب النار هواءً طيباً ليس يبدع، غير أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو

(١) ظاهر هذه الآية الشريفة نظير قوله تعالى: ﴿مَسَّحَ يَوْمَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ و﴿سُبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وأن كل شيء يستبح كما أن له نطقاً كما في قوله تعالى: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فلكل شيء نطق وتسييح. ويشهد له رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من طير يصاد في بر ولا بحر ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسييح؛ والمنقول عن الحسين عليه السلام في حديث بيانه صباح الحيوانات وأذكارها قال: ما خلق الله من شيء إلا وله تسييح بحمد به ربه ثم تلا هذه الآية؛ والنبوي العلوي عليه السلام: لا تضربوا وجوه الدواب وكل شيء فيه الروح، فإنه يستبح بحمد الله وفي معناه غيره وما ورد في نطق الأشجار والجبال. [مستدرک السفینة ج ٤ لفة مسبح].

إذن من معجزاته . وقيل : كانت النار بحالها لكنته تعالى دفع عنه أذاها كما في السمندر ، ويشعر به قوله : ﴿ عَلَّقَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ - انتهى -^(١) .

وأقول : على مذهب الأشاعرة لا إشكال في ذلك ، لأنهم يقولون : لا مؤثر في الوجود إلا الله ، وإنما أجرى عاداته بالإحراق عند قرب شيء من النار ، فإذا أراد غير ذلك لا يخلق الإحراق . وأما عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات لها فيشكل ذلك عندهم ، والأولى أن يقال : إحراق النار وتبريد الثلج وقتل السموم وغير ذلك من التأثيرات لما كانت مشروطة بشروط كقابلية المادة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون مشروطة بعدم تعلق إرادة القادر المختار بخلافه فإذا تعلقت بذلك انتفى تأثيرها ، كما أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم لكن بشرط عدم تعلق إرادته الفاهرة بخلافه ، ولذا ورد في الأخبار أنه لا يحدث شيء في السماء والأرض إلا بإذنه سبحانه .

قوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ قال الطبرسي رحمه الله : قيل : معناه سيرنا الجبال مع داود حيث سار ، فعبّر عن ذلك بالتسييح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسييح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به ، وكذلك تسخير الطير له تسييح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد . وقيل : إن الجبال كانت تجاوبه بالتسييح وكذلك الطير يستجيب بالغداة والعشي معجزة له - انتهى -^(٢) .

وقال الرازي : قال أصحاب المعاني : يحتمل أن يكون تسييح الجبال والطير بمثابة قوله ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وتخصيص داود عليه السلام بذلك إنما كان بسبب أنه كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيناً وتعظيماً . وأما المعتزلة فقالوا : لو حصل الكلام في الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى فيه ، والأول محال لأن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة ، وما لا يكون حياً عالماً قادراً يستحيل منه الفعل ، والثاني أيضاً محال ، لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلاً له ، فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله لا الجبل ، فجعلوا التسييح من السباحة وبناء التفعيل للتكثير مثل قوله ﴿ يَجِئُكَ أُوِيٌّ مَعَهُ ﴾ والحاصل : سيري معه .

واعلم أن مدار هذا القول على أن بنية الجبل لا تقبل الحياة ، وهذا ممنوع ، وعلى أن التكلم من فعل الله وهو أيضاً ممنوع . وأما الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام ولكن اجتمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن والإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلفاً ، فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق . وأيضاً دلالة على قدرة الله وعلى

(٢) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٠٤ .

(١) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٢٠ .

تنزيهه ممّا لا يجوز فيكون القول فيه كالقول في الجبال - انتهى - (١).

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ أي علمناه كيف يصنع الدروع. قال قتادة: أول من صنع الدروع داود وإنما كانت صفائح، جعل الله سبحانه الحديد في يده كالعجين فهو أول من سردها وحلقها فجمعت الخفة والتحصين. ﴿وَلَسَلَّيْنَاكَ أَي سَخَّرْنَا لَهُ﴾ ﴿الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ أي شديدة الهبوب. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾ لعل المراد بالسجود غاية الخضوع والانقياد الممكن من الشيء، ففي الجمادات والعجم من الحيوانات يحصل منهم غاية الانقياد الذي يتأتى منهم. وكذا الملائكة وصالحو المؤمنين. وأما الكفار والفجار فلما لم يتأت منهم غاية الانقياد أخرجهم وقال ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ لأنهم وإن كانوا في الأوامر التكوينية متقادين فليسوا في الأوامر التكليفية كذلك فالسجود محمول على معنى واحد وليس من استعمال المشترك في معنيه كما عرفت سابقاً. وقال الرازي: الروية هنا بمعنى العلم، وفي السجود وجوه: أحدها قال الزجاج: أجود الوجوه في سجود هذه الأمور أنها تسجد مطيعة لله تعالى وهو كقوله ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أَيْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ - الآية - ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْجُدُ بِحَمْدِهِ﴾ ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ﴾ والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت قابلة لجميع الأعراض التي يحدثها الله تعالى فيها من غير امتناع البتة أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود. وأما قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ففيه وجوه: أحدها أن السجود بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان عاماً في حق الكل إلا أن بعضهم تمرّد وتكبر وترك السجود في الظاهر، فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه متمرد بظاهره، أما المؤمن فإنه ساجد بذاته وبظاهره، فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر. وثانيها أن نقطع قوله ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ عما قبله، ثم فيه ثلاثة أوجه: الأول أن نقول: تقدير الآية: والله يسجد من في السماوات والأرض ويسجد له كثير من الناس. فيكون السجود الأول بمعنى الانقياد والثاني بمعنى الطاعة والعبادة لئلا يلزم استعمال المشترك في معنيه جميعاً. الثاني أن يكون قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ مبتدأ خبره محذوف وهو، مثاب، لأن خبر مقابله يدل عليه وهو قوله ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾. والثالث أن يبالغ في تكثير المحققين بالعذاب فيعطف ﴿كَثِيرٌ﴾ على ﴿كَثِيرٌ﴾ ثم يخبر عنهم بـ ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ وثالثها من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعاً يقول: إن المراد بالسجود في حق الأحياء العقلاء السجود، وفي حق الجمادات الانقياد. فإن قيل: قوله ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لفظ العموم فيدخل فيه الناس، فلم قال مرة أخرى ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾؟ قلنا: لو اقتصر على ما تقدّم لأوهم أن كل الناس يسجدون، فيبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعاً دون كثير منهم فإنه يمتنع عن ذلك.

القول الثاني: في تفسير السجود أن كل ما سوى الله تعالى فهو ممكن لذاته، والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند الانتهاء إلى الواجب لذاته كما قال: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ وكما أن الإمكان لازم للممكن حال حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقاءه، وهذا الافتقار الذاتي اللازم للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجبهة على الأرض، فإن ذلك علامة وضعية للافتقار، وقد يتطرق إليه الصدق والكذب، أما نفس الافتقار الذاتي فإنه ممتنع التغير والتبدل، فجميع الممكنات ساجدة بهذا المعنى لله أي خاضعة مثلذلة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى تخليقه وتكوينه، وعلى هذا تأولوا قوله ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْجُدُ بِحَمْدِهِ﴾ وهذا قول الفقهاء. القول الثالث أن سجود هذه الأشياء سجود ظلها كقوله تعالى: ﴿يَنْفَعُونَ ظِلَّهُمْ﴾ - الآية - وهذا قول مجاهد - انتهى^(١).

قوله تعالى: ﴿أَوْبَىٰ مَعَهُ﴾ قال البيضاوي: أي راجعي معه التسييح على الذنب أو النوحة، وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها، أو بحملها إياه على التسييح إذا تأمل فيها، أو: سيري معه حيث سار. و(الطير) عطف على محل (الجبال). ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق بالآلة أو بقوة ﴿عَيْنَ الْفِطْرِ﴾ أي النحاس المذاب أسال له من معدنه فنبع منه نبوع الماء من ينبوع ولذلك سماه عيناً، و[كان] ذلك باليمن^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي كراهة أن تزولا، فإن الممكن حال بقاءه لا بد له من حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. ﴿وَلَكِن رَّا لَنَا إِن أَمْسَكُهَا﴾ أي ما أمسكها ﴿مِن أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ﴾ أي من بعد الله أو من بعد الزوال، والجملة سادة مسد الجوابين، و(من) الأولى مزيدة، والثانية للابتداء ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ حيث أمسكها وكانتا جديرتين أن تهذا هذاً، لأعمال العباد^(٣).

قوله تعالى: ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ فإن آلات الحرب متخذة منه ﴿وَمَنْفِعٌ لِلنَّاسِ﴾ إذ ما من صنعة إلا والحديد كلها ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُّهُ وَرُسُلُهُ﴾ باستعمال الأسلحة ومجاهدة الكفار، والعطف على محذوف دل عليه ما قبله، فإنه حال يتضمّن تعليلاً أو اللأم صلة لمحذوف، أي أنزله ليعلم الله ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المستكن في ﴿يَصُرُّهُ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ على إهلاك من أراد إهلاكه ﴿غَزِيرٌ﴾ لا يفتقر إلى نصرة، وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه^(٤).

وقال الرازي: وأما الحديد ففيه البأس الشديد فإن آلات الحرب متخذة منه، وفيه أيضاً

(١) تفسير فخر الرازي، ج ٢٣ ص ١٩.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٠٠.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٢٨.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٤٨.

منافع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ ومنها أن مصالح العالم إما أصول وإما فروع، أما الأصول فأربعة: الزراعة، والحياسة، وبناء البيوت، والسلطنة. وذلك لأن الإنسان يضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء يسكن فيه، والإنسان مدني بالطبع فلا تتم مصلحته إلا عند اجتماع جمع من أبناء جنسه ليستغل كل واحد منهم بهمهم خاص فحينئذ ينتظم من الكل مصالح الكل وذلك الانتظام لا بد وأن يفضي إلى المزاومة ولا بد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض وذلك هو السلطان، فثبت أنه لا تنتظم مصلحة العالم إلا بهذه الأصول الأربعة. أما الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك من كرب الأرض وحفرها، ثم عند تكوّن هذه الحبوب وتولدها لا بد من جزها وتنقيتها وذلك لا يتم إلا بالحديد. ثم لا بد من خبزها ولا يتم إلا بالنار ولا بد فيها من المقدحة الحديدية. وأما الفواكه فلا بد من تنظيفها من قشورها وقطعها على الوجوه الموافقة للأكل ولا يتم ذلك إلا بالحديد. ثم يحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم نزع في قطع الثياب وخياطتها إلى الحديد، والذهب لا يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصالح، فلو لم يوجد الذهب في الدنيا ما كان يختل شيء من مصالح الدنيا، ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع مصالح الدنيا. ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله سهل الوجدان كثير الوجود والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله عزيز الوجود، وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبده، فإن كل ما كانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل. ولهذا قال بعض الحكماء: إن أعظم الأمور حاجة إليه هو الهواء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة مات الإنسان في الحال، فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء وجداناً، وهياً أسباب التنفس وآلاته، حتى أن الإنسان يتنفس دائماً بمقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى تكلف عمل. وبعد الهواء الماء، إلا أنه لما كانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلاً من تحصيل الهواء. وبعد الماء الطعام، ولما كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء جعل تحصيل الطعام أشق من تحصيل الماء. ثم تنفارت الأطعمة في درجات الحاجة والعزة، فكل ما كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل، وكل ما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل، والجواهر لما كانت الحاجة إليها قليلة جداً لا جرم كانت عزيزة جداً. فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله أشد من الحاجة إلى كل شيء فرجو من رحمة الله أن يجعلها أسهل الأشياء وجداناً^(١).

١ - العليل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن الخطاب بن الفراء رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: شكت أسافل

الحيطان إلى الله ﷻ من ثقل أعاليها، فأوحى الله ﷻ إليها: يحمل بعضك بعضاً^(١).
الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن إبراهيم الثقفي مثله. (ج ٦ باب ٣٧٠ ح ١٠).
المحاسن: عن القاساني مثله، إلا أن فيه: يحمل بعضها بعضاً^(٢).

بيان: لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار، والوحي بالخطاب التكويني كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم أو يكون استعارة تمثيلية لبيان أن الله تعالى خلق الأجزاء الأرضية والترابية بحيث يلتصق بعضها ببعض، ولا يكون ثقل الجميع على الأسافل فتتهدم سريعاً.

٢ - المحاسن: عن علي بن أسباط، عن داود البرقي، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألته عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُ بِحَدِّهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْيِحَهُمْ﴾ قال: نقض الجدر تسيحها^(٣).

الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط مثله، إلا أن فيه: تنقض الجدر^(٤).
٣ - المحاسن: عن ابن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله ﷻ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُ بِحَدِّهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْيِحَهُمْ﴾ قال: نقض الجدر تسيحها! قلت: نقض الجدر تسيحها؟! قال: نعم^(٥).

٤ - العياشي: عن أبي الصلاح، قال: سألت أبا عبد الله ﷻ عن قول الله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُ بِحَدِّهِ﴾ قال: كل شيء يسبح بحمده، وأنا لنرى أن تنقض الجدار هو تسيحها^(٦).
ومنه: في رواية الحسين بن سعيد عنه ﷺ مثله^(٧).

٥ - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ﷻ عن قول الله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُ بِحَدِّهِ﴾ قال: إنا نرى أن تنقض الحيطان تسيحها^(٨).

٦ - ومنه: عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ﷻ أنه دخل عليه رجل فقال له: فذاك أبي وأمي، إني أجد الله يقول في كتابه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُ بِحَدِّهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْيِحَهُمْ﴾ فقال: هو كما قال، فقال له: أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال: نعم، أما سمعت خشب البيت تنقض؟ وذلك تسيحه، فسبحان الله على كل حال^(٩).

٧ - العليل: لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: بكاء السماء احمرارها من غير غيم وبكاء الأرض زلازلها وتسيح الشجر حركتها من غير ريح، وتسيح البحار زيادتها ونقصانها، وتسيح الشجر نموه ونشوؤه. وقال أيضاً: ظلّه يسبح الله.

(١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٤٤٣ باب ٢٢٢ ح ١٥. (٢) - (٣) المحاسن، ج ٢ ص ٤٦٢.

(٤) الكافي، ج ٦ باب ٣٧٠ ح ٤. (٥) المحاسن، ج ٢ ص ٤٦٢.

(٦) - (٩) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣١٦ ح ٧٩-٨٤ من سورة الإسراء.

بيان: قد مضى من البيان في تفسير الآيات ما يمكن به فهم هذه الأخبار. والحاصل أن تنقُض الجدار لدلائها على حدوث التغيّر فيها وفنائها نداء منها بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجد لها ويبقيها منزهاً عن صفاتها المحوجة إلى ذلك. وأيضاً نقصانات الخلائق دلائل على كمالات الخالق، وكثرتها واختلافاتها ومضاداتها شواهد وحدانيته وانتفاء الشريك عنه والندب والصدّ له كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له وبمضاداته بين الأشياء عرف أن لا ضد له وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له لحاصل أن جميع المصنوعات والممكنات بصفاتهما ولوازمهما وآثارها دالة على صانعها وبارئها ومصوّرها وعلمه وحكمته، شاهدة بتنزّهه عن صفاتها المستلزمة للعجز والنقصان، مطيعة لربّها في ما خلقها له وأمرها به من مصالح عالم الكون، موجهة إلى ما خلقت له. فسكون الأرض خدمتها وتسييحها؛ وصرير الماء وجريه تسييحه وطاعته؛ وقيام الأشجار والنباتات ونموّها، وجري الرياح وأصواتها، وهذه الأبنية وسقوطها، وتحريق النار ولهبها، وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلال الرعود وجري الطيور في الجوّ ونعماتها، كلّها طاعة لخالقها وسجدة وتسييح وتنزيه له سبحانه.

قال بعض العارفين: خلق الله الخلق ليؤخّده فأنطقهم بالتسييح والثناء عليه والسجود فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّعَمٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ (١) وقال أيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (٢) - الآية - وخاطب بهاتين الآيتين نبيّه الذي أشهده ذلك ورآه فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ولم يقل: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ فإنّ ما رأيناه، فهو لنا إيمان، ولمحمد ﷺ عيان، فأشهده سجد كل شيء وتواضعه لله، كلّ من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب. وهذا تسييح فطريّ وسجود ذاتي عن تجلّ تجلّي لهم فأحبّوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي، وهذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه.

وفي القاموس: تنقُض البيت: تشقّق فسمع له صوت. وقوله «بكاء السماء احمرارها» أي خارجاً عن العادة فإنّه من علامات غضبه تعالى، فكأنّه يبكي على من استحقّ الغضب أو على من يستحقّ العباد له الغضب كما وقع بعد شهادة الحسين ﷺ. وقوله «حركتها من غير ربح» أي عند الزلزلة، أو بالنموّ فيكون ما بعده تأكيداً له.

٨ - تفسير عليّ بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونًا﴾ فإنّ الله تبارك وتعالى أنبت في الجبال الذهب والفضة والجوهر والصفرة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنخ وأشياء هذه لا تباع إلاّ وزناً (٣).

(١) سورة النور، الآية: ٤١.

(٢) سورة الحج، الآية: ١٨.

(٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٧٧ في تفسيره لسورة الحجر، الآية: ١٩.

بيان: لعل المراد بالجواهر الأحجار كالياقوت والعقيق والفيروزج وأشباهها .

٩ - تفسير علي بن إبراهيم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ يَنْفَعِيهِمْ ظِلُّهُ عَنِ الشَّيْءِ وَالسَّمَاءِ لِيَسْجُدَ لِلَّهِ وَهُوَ دَرَجُونَ﴾ قال: تحويل كل ظل خلقه الله هو سجوده لله لأنه ليس شيء إلا له ظل يتحرك بتحريكه، وتحويله سجوده^(١).

١٠ - ومنه: في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ فحركة كل شيء تسيح لله بِحَمْدِهِ (٢).

١١ - ومنه: في قوله: ﴿وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ﴾ لفظ الشجر واحد ومعناه جمع^(٣). وفي قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُمُ الْعَيْنَ الْقَطْرَةَ﴾ قال: الصفر^(٤).

١٢ - المناقب لابن شهر آشوب: قال: قال ضبَاع بن نصر الهندي للرضا عليه السلام ما أصل الماء؟ قال: أصل الماء خشية الله، بعضه من السماء ويسلكه في الأرض ينابيع وبعضه ماء عليه الأرضون، وأصله واحد عذب فرات. قال: فكيف منها عيون نطف وكبريت وقار وملح وأشياء ذلك؟ قال: غيره الجواهر وانقلبت كانقلاب العصير خمراً، وكما انقلبت الخمر فصارت خلأً، وكما يخرج من بين فوّه ودم لبناً خالصاً. قال: فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال: انقلبت منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنية على المتضادات الأربع. قال: إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء بارد رطب فكيف صارت الأرض باردة يابسة؟ قال: سلبت الندوة فصارت يابسة. قال: الحر أنفع أم البرد؟ قال: بل الحر أنفع من البرد، لأنّ الحر من حرّ الحياة والبرد من برد الموت، وكذلك السموم القاتلة الحارة منها أسلم وأقلّ ضرراً من السموم الباردة^(٥).

توضيح: قوله: ﴿خَشِيَةَ اللَّهِ﴾ إشارة إلى ما ورد في بعض الكتب السماوية أنّ الله تعالى خلق أولاً درة بيضاء فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء ماء عليه الأرضون أي البحر الأعظم وغيره الجواهر أي جوهر الأرض التي نبع منها «من حرّ الحياة» أي من جنسه لأنّ الروح الحيواني والحرارة الغريزية سببان للحياة، وزوالهما سبب للموت. وفيه إشارة إلى ما ذكره الحكماء في تولّد المعادن، فلنذكر ما ذكره في ذلك:

قالوا: المركّبات التي لها مزاج، ثلاثة أنواع تسمى بالمواليد، وهي: المعادن والنباتات، والحيوانات. ووجه الحصر أنّه إن تحقّق فيه مبدأ التغذية فإمّا مع تحقّق مبدأ

(١) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٨٨ في تفسيره لسورة النحل، الآية: ٤٨.

(٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٤١٠ في تفسيره لسورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٥٥. (٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٧٤.

(٥) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٣٥٤.

الحسّ والحركة الإرادية فهو الحيوان، أو بدونه وهو النبات، وإن لم يتحقّق ذلك فيه فالمعادن. وقال بعضهم: وإتّما قلنا مع تحقّق الحسّ والحركة لأنّه لا قطع بعدمهما في النبات والمعدن، بل ربما يدعى حصول الشعور والإرادة للنبات لأمارات تدلّ على ذلك، مثل ما يشاهد في ميل النخلة الأنثى إلى الذكر وتعشّقها به بحيث لو لم تلقح منه لم تثمر، وميل عروق الأشجار إلى جهة الماء، وميل أغصانها في الصعود من جانب الموانع إلى الفضاء. ثمّ ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفية، فإنّ تباعد الأمزجة عن الاعتدال الحقيقيّ إنّما هو على غاية من التدرّج، فانتقاض استحقاق الصور الحيوانية وخواصّها لا بدّ أن يبلغ قبل الانتفاء إلى حدّ الضعف والخفاء، وكذا النباتية. ولهذا اتّفقوا على أنّ من المعدنيّات ما وصل إلى أفق النباتية، ومن النباتات ما وصل إلى أفق الحيوانية كالنخلة، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «أكرموا عمّتكم النخلة». وقال بعضهم: أخرى طبقات المعادن متصلة بأولى طبقات النباتات كما أنّ المرجان التي هي من المعادن ينمو في قعر البحر، وهو قريب من النباتات التي تنبت في فصل الربيع وتذبل وتفنّى سريعاً. وأخرى طبقات النبات تتصل بأولى طبقة الحيوانات كالنخل فإنّها شبيهة بالحيوان في أنّها إذا غرقت في الماء أو تقطع رأسها تموت ولا تثمر كثيراً بدون اللقاح، ورائحة طلوعها شبيهة برائحة المنيّ، وتعشق بعضها بعضاً بحيث لا تحمل إلاّ إذا صبّ فيها من طلعه، ويميل بعضها إلى بعض، وهي قريبة من الحيوانات المتولّدة في الأراضي النديّة كالخراطين وأشباهاها. وأخرى طبقة الحيوانات تتصل بأفق الإنسان كالفيل والقردة، فإنّهما تتعلّمان بأدنىّ تعليم، وفي كثير من الصفات شبيهة بالإنسان، وهي قريبة من بعض أفراد الإنسان كالسودان والأتراك الذين ليس فيهم من الإنسانية إلاّ الأكل والشرب والنوم والسفاد.

ثمّ إنهم قالوا: إنّ الأبخرة والأدخنة المحتبسة في باطن الأرض إذا كثرت يتولّد منها ما مرّ من الرجفة والزلزلة وانفجار العيون، وإذا لم تكن كثيرة اختلطت على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الكمّ والكيف والمزج بحسب الأمكنة والأزمنة والاعدادات، فتكوّن منها الأجسام المعدنيّة بإذن الله تعالى، وهي أوّل ما يحدث من المركّبات العنصريّة الناقمة المزاجيّة. ثمّ إذا غلب البخار على الدخان تتولّد مثل اليشم والبلور والزبيق وغيرها من الجواهر المشقّة وإن غلب الدخان يتولّد الملح والزجاج والكبريت والنوشار. ثمّ من اختلاط بعض هذه مع بعض يتولّد غيرها من المعادن، وأصنافها خمسة، لأنّها إمّا ذائبة أو غير ذائبة، والذائبة إمّا منطرفة أو غير منطرفة، والغير المنطرفة إمّا مشتعلة أو غير مشتعلة، وغير الذائبة إمّا عدم ذوبانه لفرط الرطوبة، أو لفرط اليبوسة، فأقسامها: ذائب منطرق، وذائب مشتعل، وذائب غير منطرق ولا مشتعل، وغير ذائب لفرط الرطوبة، وغير ذائب لفرط اليبوسة.

فالذائب المنطرق هو الجسم الذي انجمد فيه الرطب واليابس بحيث لا يقدر النار على

تفريقهما مع بقاء دهنية قوية بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق وهو الاندفاع في السحق بانسباط يعرض للجسم في الطول والعرض قليلاً دون انفصال شيء، والذوبان سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه ويابس. والمشهور من أنواع الذائب المنطوق سبعة: الذهب، والفضة، والرصاص، والأسرب، والحديد، والنحاس، والخارصيني. وقيل: الخارصيني هو جوهر شبيه بالنحاس يتخذ منها مرايا لها خواص وذكر بعضهم أنه لا يوجد في عهدنا والذي يتخذ منه المرايا ويسمى بالحديد الصيني والهفتجوش فجوهر مركب من بعض الفلزات، وليس بالخارصيني. والذوبان في غير الحديد ظاهر وأما في الحديد فيكون بالحيلة كما يعرفه أرباب الصناعة. وشهدت الأمارات بأن مادة الأجساد السبعة الزبيق والكبريت، واختلاف الأنواع والأصناف عائد إلى اختلاف صفاتها واختلاطهما وتأثر أحدهما عن الآخر. أما الأمارات فهي أنها ستما الرصاص يذوب إلى مثل الزبيق، والزبيق ينعقد برائحة الكبريت إلى مثل الرصاص والزبيق يتعلق بهذه الأجساد. وأما كيفية تكوّن تلك الأجساد منهما فهي أنه إذا كان الزبيق والكبريت صافيين وكان انطباخ أحدهما بالآخر تاماً فإن كان الكبريت مع بقاءه أبيض غير محترق تكوّنت الفضة، وإن كان أحمر وفيه قوة صباغة لطيفة غير محترقة تكوّن الذهب، وإن كانا نقيين وفي الكبريت قوة صباغة لكن وصل إليه قبل كمال النضج برد مجمد عاقد تكوّن الخارصيني، وإن كان الزبيق نقياً والكبريت ردياً فإن كان مع الرداءة فيه قوة إحراقية تكوّن النحاس، وإن كان غير شديد المخالطة بالزبيق بل متداخلاً إيّاه سافاً فسافاً تولد الرصاص، وإن كان الزبيق والكبريت رديين فإن قوي التركيب وفي الزبيق تخلخل أرضي وفي الكبريت إحراق تكوّن الحديد، وإن ضعف التركيب تكوّن الأسرب ويسمى الرصاص الأسود. قال صاحب المواقف بعد إيراد مثل هذا التقسيم: وأنت خير بأن القسمة غير حاصرة وأن التكوّن على هذا الوجه لا سبيل فيه إلى اليقين ولا يرجح له إلاّ الحدس والتخمين وإن سلّم فتكوّنها على غير هذا الوجه مما لم يقم على امتناعه دليل، كيف والمهوسون بالكيمياء لهم في الأجساد السبعة والأرواح التي تفيد الصورة الذهبية والفضية نقنّ والكلّ عندنا للفاعل المختار من غير إحالة على شيء مما ذكره - انتهى - .

والثاني أي الذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنية مع يبوسة غير مستحكم المزاج، ولذلك تقوى النار على تفريق رطبه عن يابس وهو الاشتعال، وذلك كالكبريت المتولد من مائة تخمرت بالأرضية والهوائية تخمراً شديداً بالحرارة حتى صارت تلك المائة دهنية وانعقدت بالبرد، وقيل دخانية تخمّر بها بخارية تخمراً شديداً بالحرّ حتى حصل فيها دهنية ثمّ انعقدت بالبرد، وكالزرنين وهو كذلك إلاّ أن الدهنية فيه أقلّ.

والثالث أي الذائب الذي لا ينطرق ولا يشتعل ما ضعف امتزاج رطبه ويابس وكثرت رطوبته المنعقدة بالحرّ واليبس كالزجاجات وتولدها من ملحية وكبريتية وحجارة، وفيها قوة

بعض الأجساد الذائبة، وكالأملاح وتولدها من ماء خالطه دخان حار لطيف كثير النارية وانعقد باليبس مع غلبة الأرضية الدخانية، ولهذا يتخذ الملح من الرماد المحترق بالطبخ والتصفية.

والرابع أي الذي لا يذوب ولا ينطرق لرطوبته ما استحكم الامتزاج بين أجزائه الرطبة الغالبة والأجزاء اليابسة بحيث لا تقوى النار على تفريقهما كالزبيق وهو مركب من مائة صافية جداً خالطتها دخانية كبريتية لطيفة مخالطة شديدة بحيث لا ينفصل منه سطح إلا ويغشاه من تلك اليبوسة شيء، فلذلك لا يعلق باليد ولا ينحصر انحصاراً شديداً بشكل ما يحويه، ومثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غاية اللطافة فإنه يحيط بالقطرة سطح ترابي حاصر للماء كالغلاف له بحيث تبقى القطرة على شكلها في وجه التراب، وإذا تلاقت قطرتان منهما فربما ينخرق الغلافان ويصير الماءان في غلاف واحد. ويياض الزبيق لصفاء المائة وبياض الأرضية وممازجة الهوائية.

والخامس أي الذي لا يذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشتد الامتزاج بين أجزائه الرطبة والأجزاء اليابسة المستولية بحيث لا تقدر النار على تفريقهما مع إحالة البرد للمائة إلى الأرضية بحيث لا تبقى رطوبة حسية دهنية، ولذا لا ينطرق. ولما كان تعقده باليبس لا يذوب إلا بالحيلة بحيث لا يبقى ذلك الجوهر بخلاف الحديد المذاب وذلك كالياقوت واللعل والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار.

ثم إن من المعادن ما يتولد بالصنعة بتهيئة المواد وتكميل الاستعداد كالنوشادر والملح، وإن منها ما يعمل له شبيه يعسر التمييز في بادئ النظر كالذهب والفضة واللعل وكثير من الأحجار المعدنية. وهل يمكن أن يعمل حقيقة هذه الجواهر بالصنعة من غير جهة الإعجاز؟ فذهب كثير من العقلاء إلى أن تكون الذهب والفضة بالصنعة واقع. ذهب ابن سينا إلى أنه لم يظهر له إمكان فضلاً عن الوقوع، لأن الفصول الذاتية التي بها تصير هذه الأجساد أنواعاً أمور مجهولة، والمجهول لا يمكن إيجاده. نعم يمكن أن يعمل النحاس بصبغ الفضة، والفضة بصبغ الذهب، وأن يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص، لكن هذه الأمور المحسوسة يجوز أن لا تكون هي الفصول بل عوارض ولوازم. وأجيب بأننا لا نسلم اختلاف الأجسام بالفصول والصور النوعية بل هي متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض التي يمكن زوالها بالتدبير. ولو سلم فإن أريد بمجهولية الصور النوعية والفصول الذاتية أنها مجهولة من كل وجه فممنوع، كيف وقد علم أنها مبادئ لهذه الخواص والأعراض، وإن أريد أنها مجهولة بحقائقها وتفصيلها فلا نسلم أن الإيجاد موقوف على العلم بذلك وأنه لا يكفي العلم بجميع المواد على وجه حصل الظن بفيضان الصور عنده لأسباب لا تعلم على التفصيل كالحية من الشعر والعقرب من البادروج ونحو ذلك، وكفى بصنعة الترياق وما فيه من الخواص والآثار

شاهداً على إمكان ذلك. نعم، الكلام في الوقوع وفي العلم بجميع المواد وتحصيل الاستعداد، ولهذا جعل الكيمياء في اسم بلا مستى.

أقول: ويظهر من بعض الأخبار تحققه، لكن علم غير المعصوم به غير معلوم ومن رأينا وسمعنا ممن يدعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس، ومكر وتلبس ولا يتبعهم إلا مخدوع، وصرف العمر فيه لا يضمن ولا يغني من جوع.

١٣ - **توحيد المفضل:** قال: قال الصادق عليه السلام: لو فطن طالبو الكيمياء لما في العذرة لا شتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها^(١).

١٤ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الشمالي، قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك، هذا النحاس أيش أصله، فقال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها^(٢).

١٥ - **المجازات النبوية للرضي:** قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبل: ظهورها حرز، وبطونها كنز.

قال السيد عليه السلام: هذا القول خارج عن طريق المجاز، لأن بطون الجبل على الحقيقة كنز، وإنما أراد أن أصحابها يستخرجون منها من الأفلاذ ما تنمى به أموالهم وتحسن معه أحوالهم. وظهورها حرز: أراد أنها منجاة من المعاطب، وملجأ عند المهارب^(٣).

١٦ - **الخرائج:** روى أحمد بن عمر الحلّال قال: قلت لأبي الحسن الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إني أخاف عليك من هذا صاحب الرقة، قال: ليس عليّ منه بأس، إن الله بلاداً تنبت الذهب قد حماها بأضعف خلقه بالذرّ، فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها. قال الموشاء: إني سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي، فأخبرت أنه بين البلخ والتبت، وأنها تنبت الذهب، وفيها نمل كبار أشباه الكلاب على حلقها قلس لا يمرّ بها الطير فضلاً عن غيره، تكمن بالليل في جحرها وتظهر بالنهار، فربما غزوا الموضع على الدواب التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدواب يصبر صبرها، فيوقرون أحمالهم ويخرجون، فإذا النمل خرجت في الطلب، فلا تلحق شيئاً إلا قطعت فتشبه بالريح من سرعتها، وربما شغلوهم باللحم يتخذ لها إذا لحقتهم يطرح لها في الطريق إن لحقتهم قطعتهم ودوابهم^(٤).

بيان: الرقة بلد على الفرات، والمراد بصاحبها هارون، لأنه كان في تلك الأيام فيها.

(٢) الكافي، ج ٥ ص ٧٥٣ باب ١٩١ ح ١٥.

(٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٦٩ ح ٢٧.

(١) توحيد المفضل، ص ١٦٥.

(٣) المجازات النبوية، ص ١٥.

والقلس جبل ضخيم من ليف أو خوص أو غيرهما، وكأته وصف المشبه به أي الكلاب المعلمة.

١٧ - **الكافي**: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمن ذكره قال: قيل للرضا عليه السلام: إنك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً؟! فقال: إن الله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتي لم تصل إليه ^(١).

١٨ - **توحيد المفضل**: قال: قال الصادق عليه السلام: فكرباً مفضل في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجص، والكلس، والجبس، والزرنيخ والمرتك، والقوينا والزيق، والنحاس، والرصاص، والفضة، والذهب، والزرجد، والياقوت، والزمرد، وضروب الحجارة، وكذلك ما يخرج منها من القار، والموميا، والكبريت، والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم. فهل يخفى على ذي عقل أن هذه كلها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها؟ ثم قصرت حيلة الناس عما حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك، فإنهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتى تكثر الفضة والذهب، ويسقطا عند الناس، فلا يكون لهما قيمة، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات، ولا كان يجبي السلطان الأموال ولا يدخرهما أحد للأعقاب، وقد أعطي الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج من الرمل، والفضة من الرصاص، والذهب من الفضة وأشباه ذلك مما لا مضرة فيه. فانظر كيف أعطوا إرادتهم في ما لا ضرر فيه، ومنعوا ذلك في ما كان ضاراً لهم لو ناولوه. ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم يجري متصلتاً بماء غزير، لا يدرك غوره ولا حيلة في عبوره، ومن ورائه أمثال الجبال من الفضة. تفكر الآن في هذا من تدبير الخالق الحكيم، فإنه أراد - جل ثناؤه - أن يرى العباد مقدرته وسعة خزائنه، ليعلموا أنه لو شاء أن يمنحهم كالجبال من الفضة لفاعل، لكن لا صلاح لهم في ذلك لأنه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سقوط هذا الجوهر عند الناس وقلة انتفاعهم به. واعتبر ذلك بأنه قد يظهر الشيء الطريف مما يحدثه الناس من الأواني والأمتعة، فما دام عزيزاً قليلاً فهو نفيس جليل آخذ الثمن، فإذا فشا وكثر في أيدي الناس سقط عندهم وخست قيمته. ونفاسة الأشياء من عزتها ^(٢).

بيان: الكلس - بالكسر - : الصاروج، والجبس - بالكسر - : الجص، وفي أكثر النسخ «الجبسين» ولم أجده في ما عندنا من كتب اللغة، لكن في لغة الطب كما في أكثر النسخ. والمرتك - كمقعد - المراد سنج، و«القوينا» بالياء الموحدة أو الياء المثناة من تحت، ولم

(١) أصول الكافي، ج ١ ص ٣٦٣ باب فضل اليقين ح ١١.

(٢) توحيد المفضل، ص ١٥١.

أجدهما في كتب اللغة، لكن في القاموس: القونة القطعة من الحديد أو الصفر يرقع بها الإناء. وفي بعض النسخ «والتوتيا» وفي كتب اللغة أنه حجر يكتحل به. والقار: القير. وجبى الخراج جباية: جمعه. والإيغال: المبالغة في الدخول والذهاب. وانصلت: مضى وسبق.

تتميم نفعه عميم: أعلم أن الذي يستفاد من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة هو أن تأثيره سبحانه في الممكنات لا يتوقف على المواد والاستعدادات، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وهو سبحانه جعل للأشياء منافع وتأثيرات وخواص أودعها فيها، وتأثيراتها مشروطة بإذن الله تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة بخلافها، كما أنه أجرى عادته بخلق الإنسان من اجتماع الذكر والأنثى وتولد النطفة منهما وقرارها في رحم الأنثى وتدرجها علقه ومضغة وهكذا فإذا أراد غير ذلك فهو قادر على أن يخلق من غير أب كعيسى، ومن غير أم أيضاً كأدم وحواء، وكخفاش عيسى وطير إبراهيم وغير ذلك من المعجزات المتواترة عن الأنبياء في إحياء الموتى. وجعل الإحراق في النار، فلما أراد غير ذلك قال للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وجعل الثقل يرسب في الماء وينحدر من الهواء، فأظهر قدرته بمشي كثير على الماء ورفعهم إلى السماء وجعل في طبع الماء الانحدار فأجرى حكمه عليه بأن تقف أمثال الجبال منه في الهواء حتى تعبر بنو إسرائيل من البحر. ومع عدم القول بذلك لا يمكن تصديق شيء من المعجزات اليقينية المتواترة عن الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. وكذا جرى عادته على انعقاد الجواهر في المعادن بأسباب من المؤثرات الأرضية والسموية لبعض المصالح، فإذا أراد إظهار كمال قدرته ورفع شأن وليه يجعل الحصا في كفه دفعة جوهراً ثميناً، والحديد في يده نبيه عجيباً، ويخرج الأجساد البالية دفعة من التراب في يوم الحساب. فهذه كلها وأمثالها لا تستقيم مع الإذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة.

وقال بعضهم حذراً من التشهير والتكفير: إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت به الشريعة ممكن غير مستحيل، ولا استبعاد أيضاً فيها ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته واستعداده لتعلقها مما يحصل له شيئاً فشيئاً ككونه أولاً نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم عظماً ثم طفلاً إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيه التوالد والتناسل، فإن ذلك نحو خاص من الحدوث، والحدوث لا ينحصر للإنسان في هذا النحو، لجواز أن يتكوّن دفعة تاماً كاملاً لأجل خصوصية بعض الأزمنة والأوقات، والأوضاع الفلكية ترجح إرادة الله تعالى في إيجاد الناس وتكوين أجسادهم دفعة واحدة، ونفخ أرواحهم في أجسادهم المتكوّنة نفخة واحدة، بتوسط بعض ملائكته. فرد الله تعالى بواسطة واهب الصور تلك الصور إلى موادها لحصول المزاج الخاص مرة أخرى كما تتكوّن ألوف كثيرة من أصناف الحيوانات كالذباب وغيرها في الصيف من العفونات تكوّن

دفعياً، ولا يلزم أن يكون نحو التعلق واحداً في المبدأ والإعادة، بل يجوز أن يكون التعلق الآخريّ إلى البدن على وجه لا يكون مانعاً من حصول الأفعال الغريبة والآثار العجيبة، ومشاهدة أمور غيبية لم يكن من شأن النفس مشاهدتها إياها في النشأة الدنيوية، وكذا اقتدارها على إيجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة مناسبة لأوصافها وأخلاقها - انتهى - وأنت تعلم إذا تأملت في مجاري كلامه أنه مع إعمال التقيّة فيه لوح إلى مرامه .

ونقل بعض قدماء الأطباء عن جالينوس في بيان تشريح الأعضاء وفوائدها أنه قال: وشعر الحاجبين أيضاً ممّا لم يقصر فيه ولم يتوان عنه، وهو والأشعار دون سائر الشعر جعل له مقدار يقف عنده فلا يطول أكثر منه، وأمّا شعر الرأس واللحية فإنه يطول كثيراً، والسبب في ذلك أنّ شعر الرأس واللحية له منفعتان: إحداهما تغطية ما تحته من الأعضاء وسترها، والأخرى إقناء الفضول الغليظة. ومنفعته من جهة التغطية والستر تختلف على وجوه شتى، وذلك لأنّ حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدر اختلاف الأسنان وأزمان السنة والبلدان وإخراج البدن، لأنّ حاجة الرجل التام إلى طول الشعر ليست كحاجة الصبي الصغير إلى ذلك، ولا كحاجة الشيخ الفاني ولا كحاجة المرأة، وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف والشتاء سواء، ولا في البلاد الحارّة والباردة، ولا حاجة من كانت عينه معتلة من الرمذ أو كان رأسه يصدع إلى ذلك كحاجة من هو صحيح البدن لا علة به، فاحتيج لذلك أن نكون نحن نجعل طول الشعر في الأوقات المختلفة بأقذار مختلفة. بحسب ما يوافق كلّ وقت منها. وأمّا الحاجبان والأشعار فإنه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته، وذلك أنّ الأشعار تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها ويمنع من أن يسقط فيها شيء من الأجرام الصغار إذا كانت مفتوحة. وشعر الحاجبين جعل يلقي ما ينحدر من الرأس قبل وصوله إلى العين بمنزلة السور المانع، فمتى قصرت من طولها أو قللت من عدده أكثر ممّا ينبغي كان ما يدخل على منفعته من الفساد بحسب ما ينقص من المقدار الذي يحتاج إليه. وذلك أنّ الأشعار حيثئذ تطلق ما قد كانت تمنعه قبل النقصان من الوصول إلى العين، وشعر الحاجبين يرسل ما قد كان يحبسه ويمنعه من الوصول إلى العين من الأشياء التي تسيل من الرأس. فإن أنت طوّلت هذا الشعر وكثرت فوق المقدار الذي ينبغي لم يقم حيثئذ للعين مقام الحاجب ولا مقام السور المانع، لكنّه يغطي العين ويعلو عليها حتى يصير منه في مثل حبس ضيق. وذلك أنّه يستر الحدقة ويحجبها حتى تظلم، والحدقة أحوج الحواس كلّها إلى أن لا تحجب ولا يحال بينها وبين ما يدركه البصر. وإذا كان الأمر على ما وصفت فما الذي ينبغي أن نقول فيه؟ أنقول: إنّ الخالق أمر هذا الشعر أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منه، وأنّ الشعر قبل ذلك الأمر فاطاع فيبقى لا يخالف ما أمر به إمّا للفرع والخوف من المخالفة لأمر الله، وإمّا للمجاملة والاستحياء من الله الذي أمره بهذا الأمر، وإمّا لأنّ الشعر نفسه يعلم أنّ هذا أولى به وأحمد من فعله. أمّا موسى فهذا رأيه في الأشياء الطبيعية، وهذا الرأي عندي

أحمد وأولى أن يتمسك به من رأي أفيقورس، إلا أن الأجود الإضراب عنهما جميعاً والاحتفاظ بأن الله هو مبدئ خلق كل شيء كما قال موسى، وزيادة المبدأ الذي من المادة. فإن خالقنا إنما جعل الأشفار وشعر الحاجبين يحتاج أن يبقى على مقدار واحد من الطول، لأن هكذا كان أوفق وأصلح، فلما علم أن هذا الشعر كان ينبغي أن يجعل على هذا جعل تحت الأشفار جزءاً صلباً يشبه الغضروف يمتد في طول الجفن، وفرش تحت الحاجبين جلدة صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين، وذلك أنه لم يكن يكفي في بقاء الشعر على مقدار واحد من الطول بأن يشاء الخالق أن يكون هكذا، كما أنه لو شاء أن يجعل الحجر دفعة إنساناً لم يكن ذلك بممكن. والفرق في ما بين إيمان موسى وإيماننا وأفلاطون وسائر اليونانيين هو هذا: موسى يزعم أنه يكفي بأن يشاء الله أن يزين المادة ويهيئها لا غير، فيتزين وينتهي على المكان، وذلك أنه يظن أن الأشياء كلها ممكنة عند الله فإنه لو شاء الله أن يخلق من الرماد فرساً أو ثوراً دفعة لفعل. وأما نحن فلا نعرف هذا، ولكننا نقول: إن من الأشياء أشياء في أنفسها غير ممكنة، وهذه الأشياء لا يشاء الله أصلاً أن تكون، وإنما يشاء أن تكون الأشياء الممكنة، وأيضاً لا يختار إلا أجودها وأوفقها وأفضلها. ولذا لما كان الأصلح والأوفق للأشفار وشعر الحاجبين أن يبقى على مقداره من الطول وعلى عدده الذي هو عليه دائماً أبداً لسنا نقول في هذا الشعر إن الله إنما شاء أن يكون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما شاء الله، وذلك أنه لو شاء ألف مرة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد أن يجعل منشأه من جلدة رخوة إلا أنه لو لم يفرس أصول الشعر في جرم صلب لكان مع ما يتغير مما هو عليه لا يبقى أيضاً قائماً منتصباً. وإذا كان هذا هكذا فإننا نقول: إن الله سبب الأمرين: أحدهما اختيار أجود الحالات وأصلحها وأوفقها لما يفعل. والثاني اختيار المادة الموافقة. ومن ذلك أنه لما كان الأصلح والأجود أن يكون شعر الأشفار قائماً منتصباً وأن يدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وفي عدده، جعل مغرس الشجر ومركزه في جرم صلب، ولو أنه غرسه في جرم رخو لكان أجهل من موسى، وأجهل من قائد جيش سخيض يضع أساس سور مدينة أو حصنه على أرض رخوة غارقة بالماء. وكذلك بقاء شعر الحاجبين ودوامه على حالة واحدة إنما جاء من قبل اختياره للمادة، وكما أن العشب وسائر النبات ما كان منه ينبت في أرض رطبة سميئة خصبة فإنه يطول وينشأ نشوءاً حسناً، وما كان منه في أرض صخرية جافة فإنه لا ينمو ولا يطول، كذلك أحد الأمرين - انتهى كلامه ضاعف الله عذابه وانتقامه - .

وأقول: قد لاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجلي أمور:

الأول: ما أسلفنا من أن الأنبياء المخبرين عن وحي السماء لم يقولوا بتوقف تأثير الصانع - تعالى شأنه - على استعداد المواد، ولا استحالة تعلق إرادته بإيجاد شيء من شيء بدون مرور زمان أو إعداد، وله أن يخلق كل شيء كان من أي شيء أراد.

الثاني: أن الحكماء لم يكونوا يعتقدون نبوة الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، وأنهم يزعمون أنهم

أصحاب نظر وأصحاب آراء مثلهم، يخطئون ويصيبون، ولم يكن علومهم مقتبسة من مشكاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم.

الثالث: أنهم كانوا منكرين لأكثر معجزات الأنبياء ﷺ فإن أكثرها ممّا عدّوها من المستحيلات.

الرابع: أنهم كانوا في جميع الأعصار معارضين لأرباب الشرائع والديانات كما هم في تلك الأزمنة كذلك.

قال الشيخ المفيد - قدس سرّه - في كتاب المقالات: أقول: إنّ الطباع معان تحلّ الجسم يتهيأ بها للانفعال كالبصر وما فيه من الطبيعة التي بها يتهيأ لحلول الحسّ فيه والإدراك. ثمّ قال: وإنّ ما يتولّد بالطبع فإنّما هو لهيئته بالفعل في المطبوع وأنّه لا فعل على الحقيقة لشيء من الطباع، وهذا مذهب أبي القاسم الكعبيّ، وهو خلاف مذهب المعتزلة في الطباع وخلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً في ما ذهبوا إليه من أفعال الطباع. ثمّ قال: قد ذهب كثير من الموحّدين إلى أنّ الأجسام كلّها مركّبة من الطبائع الأربع، وهي: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة. واحتجّوا في ذلك بانحلال كلّ جسم إليها وبما يشاهدونه من استحالتها كاستحالة الماء بخاراً، والبخار ماءً، والموات حيواناً، والحيوان مواتاً، ووجود النارية والمائية والهوائية والترابية في كلّ جسم وأنّه لا ينفكّ جسم من الأجسام من ذلك ولا يعقل على خلافه ولا ينحلّ إلّا إليه، وهذا ظاهر مكشوف لست أجد لدفعه حجّة أعتمد عليها، ولا أراه مفسداً لشيء من التوحيد أو العدل أو الوعيد أو النبوت أو الشرائع فأطرحه لذلك بل هو مؤيد للدين مؤكّد لأدلة الله تعالى على ربوبيّته وحكمته وتوحيده، وممّن دان به من رؤساء المتكلمين النظام، وذهب إليه البلخيّ ومن أتبعه في المقال^(١).

وقال الشيخ الرضويّ أمين الدين الطبرسيّ - نور الله مرقدّه - في مجمع البيان في تفسير سورة الفيل بعد إيراد القصّة المشهورة: وفيه حجّة لائحة قاصمة لظهور الفلاسفة والملحدين والمنكرين للآيات الخارقة للعادات، فإنّه لا يمكن نسبة شيء ممّا ذكره الله من أمر أصحاب الفيل إلى طبع وغيره، كما نسبوا الصيحة والريح العقيم والخسف وغيرها ممّا أهلك الله تعالى به الأمم الخالية إلى ذلك، إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها أحجار معدّة مهياة لهلاك أقوام معيّنين قاصدات إيّاهم دون من سواهم، فترميهم بها حتّى تهلكهم وتدمر عليهم، لا يتعدّى ذلك إلى غيرهم. ولا يشكّ من له مسكة من عقل ولبّ أنّ هذا لا يكون إلّا من فعل الله تعالى مسبّب الأسباب، ومذللّ الصعاب، وليس لأحد أن ينكر هذا، لأنّ نبيّنا صلّى الله عليه وآله لما قرأ هذه السورة على أهل مكّة لم ينكروا ذلك بل أقروا به وصدّقوه مع شدّة حرصهم على تكذيبه واعتنائهم بالردّ عليه، وكانوا قريبيّ العهد

(١) أوائل المقالات، ص ١٠١.

بأصحاب الفيل، فلو لم يكن لذلك عندهم حقيقة وأصل لأنكروه وجحدوه. وكيف وإنهم قد أرخوا بذلك كما أرخوا ببناء الكعبة وموت قصي بن كعب وغير ذلك. وقد أكثر الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهم^(١).

وأقول: هذه الجناية على الدين، وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين، من بدع خلفاء الجور المعاندين لأئمة الدين، ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين. ويدل على ذلك ما ذكره الصفدي في شرح لامية العجم: إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى - أظنه صاحب جزيرة قبرس - طلب منهم خزانة كتب اليونان - وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد - فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلمهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد فإنه قال: جهزها إليهم، ما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها. وقال في موضع آخر: إن المأمون لم يبتكر النقل والتعريب - أي لكتب الفلاسفة - بل نقل قلبه كثير، فإن يحيى بن خالد بن برمك عرب من كتب الفرس كثيراً مثل «كليلة ودمنة» وعرب لأجله كتاب «المجسطي» من كتب اليونان. والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أولع بكتب الكيمياء. ويدل على أن الخلفاء أتباعهم كانوا مائلين إلى الفلسفة، وأن يحيى البرمكي كان محباً لهم ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان، قال: كان يحيى بن خالد البرمكي قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة، فأحب أن يغري به هارون ويضربه على القتل، ثم ذكر قصة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال أصحاب الكاظم عليه السلام^(٢) وفيها أنه أخفى هارون في بيته ودعا هشاماً لينظر العلماء وجروا الكلام إلى الإمامة وأظهر الحق فيها، وأراد هارون قتله فهرب ومات من ذلك الخوف عليه السلام. وعد أصحاب الرجال من كتبه «كتاب الرد على أصحاب الطبائع» و«كتاب الرد على أرسطاطاليس» في التوحيد. وعد الشيخ متعجب الدين في فهرسه من كتب قطب الدين الراوندي «كتاب تهافت الفلاسفة» وعد النجاشي من كتب الفصل بن شاذان «كتاب رد على الفلاسفة» وهو من أجله الأصحاب. وطعن عليهم الصدوق عليه السلام في مفتاح كتاب «إكمال الدين». وقال الرازي عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَلَمًا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^(٣). فيه وجوه - ثم ذكر من جملة الوجوه - أن يريد علم الفلاسفة والدهريين من بني يونان، وكانوا إذا سمعوا بوحى الله صغروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع بموسى عليه السلام وقيل له: أهاجرت إليه؟ فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة إلى من يهذبنا. وقال الرازي في «المطالب العالية»: أظن أن قول إبراهيم لأبيه ﴿يَأْتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾^(٤) إنما كان

(١) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٤٤٤. (٢) في ج ٤٨ من هذه الطبعة.

(٣) سورة غافر، الآية: ٨٣. (٤) سورة مريم، الآية: ٤٢.

لأجل أنّ أباه كان على دين الفلاسفة، وكان ينكر كونه تعالى قادراً وينكر كونه تعالى عالماً بالجزئيات فلا جرم خاطبه بذلك الخطاب.

٣٦ - باب نادر

١- **الخصال**: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: ما خلق الله صلى الله عليه وآله خلقاً إلّا وقد أمر عليه آخر يغلبه به، وذلك أنّ الله تبارك وتعالى لما خلق السحاب فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الله صلى الله عليه وآله الفلك فأدارها بها وذلكها. ثم إنّ الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الجبال فأثبتها في ظهرها أوتاداً منعها من أن تميد بما عليها فذلت واستقرت ثم إنّ الجبال فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت: أي شيء يغلبني فخلق الله الحديد فقطعها فقرت الجبال وذلت. ثم إنّ الحديد فخر على الجبال وقال أي شيء يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد. ثم إنّ النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت. ثم إنّ الماء فخر وزخر وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحرّكت أمواجه وأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذلّ الماء. ثم إنّ الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فاحتال واتخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلت الريح. ثم إنّ الإنسان طغى وقال: من أشدّ منّي قوّة؟ فخلق الموت فقهره فذلّ الإنسان. ثم إنّ الموت فخر في نفسه فقال الله - جلّ جلاله - لا تفخر، فإنّي أذبحك بين الفريقين: أهل الجنة والنار، ثم لا أحيك أبداً، فذلّ وخاف^(١).

بيان: «فخلق الله الفلك فأدارها بها» لعلّ المعنى أنّ الأفلاك بأجرامها النيرة مسلّطة على السحاب تبعثها وتثيرها وتدنيها وتفرّقها. وقد مرّ برواية الكليني هكذا: «وذلك أنّ الله تبارك وتعالى لما خلق البحار السفلى فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلت، ثم إنّ الأرض فخرت - إلى آخر الخبر - وهو الظاهر، بل لا يستقيم ما في الخصال كما لا يخفى، وقد سبق شرح الخبر في الباب الأوّل.

٢- **الخصال**: عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: في ما سأل رسول معاوية لأسئلة ملك الروم الحسن بن عليّ عليه السلام قال: وأما عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض فأشدّ شيء خلقه الله صلى الله عليه وآله الحجر، وأشدّ من الحجر الحديد يقطع به الحجر، وأشدّ من الحديد النار تذيب الحديد وأشدّ من النار الماء يطفىء النار، وأشدّ من الماء السحاب يحمل الماء، وأشدّ من

السحاب الريح يحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يرسلها، وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الذي يميت الموت (١).

٣ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن الشعبي، قال: قال ابن الكوّاء لأمير المؤمنين عليه السلام: أي خلق الله أشد؟ قال: إن أشد خلق الله عشرة: الجبال الرواسي، والحديد تنحت به الجبال، والنار تأكل الحديد، والماء يطفىء النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض تحمل الماء، والريح تقلّ السحاب والإنسان يغلب الريح يقيها يديه ويذهب لحاجته، والسكر يغلب الإنسان، والنوم يغلب السكر، والهّم يغلب النوم، فأشد خلق ربك الهّم (٢).

٤ - العليل: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري عن أبيه عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل: ما خلق الله تعالى الذر الذي يدخل في كوة البيت؟ فقال: إن موسى عليه السلام لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال الله تعالى: إن استقرّ الجبل لنوري فإنك ستقوى على أن تنظر إليّ، وإن لم يستقرّ فلا تطيق إحصاري لضعفك، فلما تجلّى الله تبارك وتعالى للجبل تقطع ثلاث قطع: قطعة ارتفعت في السماء، وقطعة غاضت تحت الأرض، وقطعة تفتت، فهذا الذر من ذلك الغبار غبار الجبل (٣).

بيان: هذا الخبر على تقدير صحته وصدوره عن الإمام، لعل المعنى أن له أيضاً مدخلة في تلك الذرات في بعض البلاد أو كلها بأن تكون تفرقت بقدرة الله تعالى في جميع البلاد.

٣٧ - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها

الآيات: يونس: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٩٣).
الأنبياء: ﴿وَيَجْعَلُنَّهٗ لِقَوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (٦). وقال تعالى:
﴿وَسَلِّمْنَ الْرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ (٨١).
المؤمنون: ﴿وَأَوْسَتْنَهُمَا إِلَى رُبُورٍ ذَاتِ قُرْبَرٍ وَمَعِينٍ﴾ (٥٠).

القصص: ﴿أَتَمَّكَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَظِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتُوسَّعْ إِتٍ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩ - ٣٠).
سبا: ﴿بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبُّ عَفُورٌ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً﴾ (١٥ - ١٨).

(١) الخصال، ص ٤٤٢ باب ١٠ ح ٣٣. (٢) الغارات، ص ١٨٢.

(٣) علل الشرائع، ج ٢ ص ٤٧٣ باب ٢٥١ ح ١.

النازعات: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (١٦٦).

البلدة: ﴿لَا أَقِيمُ هَذَا الْبَلَدَ﴾ (١) وَتَ جَلَّ هَذَا الْبَلَدَ (٢).

التين: ﴿وَالزَّيْتُونِ﴾ (٣) وَطُورِ سِينِينَ (٤) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَيْمَنِ (٥).

تفسيره: ﴿مَبْرَأً صِدْقٍ﴾ أي مكاناً محموداً حسناً، وهو بيت المقدس والشام، وقيل: يريد به مصر (١). وقال علي بن إبراهيم: ردهم إلى مصر وغرق فرعون (٢). ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي النعم اللذيذة ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ قيل: هي أرض الشام، أي نجينا إبراهيم ولوطاً من (كوثا) إلى الشام، وإنما قال ﴿بَارَكْنَا فِيهَا﴾ لأنها بلاد خصب، وقيل: إلى أرض بيت المقدس لأن بها مقام الأنبياء (٣). والحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثوا في الشام وبيت المقدس، فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الخيرات الدينية والدنيوية. وقيل: نجاهما إلى مكة كما قال ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ روي ذلك عن ابن عباس. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ وهي أرض الشام لأنها كانت مأواه كما ذكر المفسرون (٤). ﴿وَمَا أَوْتَيْنَاهُمَا﴾ أي عيسى وأمه ﴿إِلَّا رِزْقًا﴾ قال الطبرسي رحمه الله: أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً. والربوة هي الرملة من فلسطين، عن أبي هريرة. وقيل: دمشق، عن سعيد بن المسيب، وقيل: مصر، عن ابن زيد. وقيل: بيت المقدس، عن قتادة وكعب، قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء. وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها، والقرار مسجد الكوفة، والمعين: الفرات، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. وقيل: ذات قرار أي ذات موضع قرار أي هي أرض مستوية يستقر عليها ساكنوها، وقيل: ذات ثمار، لأنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها، ومعين ماء جار وظاهر للعيون (٥).

﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ قال الطبرسي رحمه الله: هي البقعة التي قال فيها لموسى ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ وإنما كانت مباركة لأنها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى. وقيل: مباركة كثيرة الثمار والأشجار والخير والنعم بها، والأول أصح - انتهى - وأقول: روى في التهذيب عن الصادق عليه السلام أنه قال: شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء (٦) ﴿بَلَدٌ طَيِّبٌ﴾ قيل: أي هذه بلدة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات وليست بسبخة وليس فيها شيء من الهوام المؤذية. وقيل: أراد به صحه هوائها وعذوبة مائها وسلامة تربتها وأنه ليس فيها حرٌّ يؤذي في القيظ وبرد يؤذي في الشتاء. ﴿وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ أي بالتوسعة على أهلها، أو بما مرّ وهي قرى الشام،

(١) مجمع البيان، ج ٥ ص ٢٢٤.

(٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٣١٧.

(٣) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٠٠.

(٤) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٠٥.

(٥) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٩٢.

(٦) مجمع البيان، ج ٧ ص ٤٣٣.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: هي مكة. ﴿فَرَى ظَهْرَهُ﴾ أي متواصلة يظهر بعضها لبعض. وقد مرنا ويل ﴿الْقَرَى أَلَى بَرَكْنَا فِيهَا﴾ بالائمة عليه السلام و«القرى الظاهرة» برواة أخبارهم وفقهاء شيعتهم و«السَّيْرُ» بالعلم ﴿ءَامِنَاتٌ﴾ من الشك والضلال. ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ أي المطهر ﴿طُوًى﴾ اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام (١).

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ قال الطبرسي رحمته الله: أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وأنت يا محمد مقيم به وهو محلك، وهذا تنبيه على أن شرف البلد بشرف من حل فيه من الرسول الداعي إلى توحيدهِ وإخلاص عبادته وبيان أن تعظيمه له وقسمه به لأجله ﷺ ولكونه حالاً فيه، كما سميت المدينة (طيبة) لأنها طابت به حياً وميتاً. وقيل: معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه منتهك الحرمة، فلم يبق للبلد حرمة حيث هتك حرمتك، عن أبي مسلم، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت قريش تعظم البلد وتستحل محمداً فيه فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يريد: أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه. ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول الله ﷺ ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم (٢). وقال - قدس سره - في قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ﴾: أقسم الله سبحانه بالتين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر منه الزيت، عن ابن عباس وغيره. وقيل: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، عن قتادة. وقال عكرمة: هما جبلان، وإنما سميا بهما لأنهما نبتا بهما، وقيل: التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس، عن كعب الأحبار وغيره. وقيل: التين مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على الجودي، والزيتون بيت المقدس، عن ابن عباس. وقيل: التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصى، عن الضحاک. ﴿وَطُورِ سَيْنَاءَ﴾ يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام عن الحسن. وسنين وسيناء واحد، وقيل: إن سنين معناه المبارك الحسن كأنه قيل: جبل الخير الكثير لأنه إضافة تعريف، عن مجاهد وقاتادة. وقيل: معناه كثير النبات والشجر، عن عكرمة. وقيل: إن كل جبل فيه شجر مشرف فهو سنين وسيناء بلغة النبط، عن مقاتل، وروي عن موسى بن جعفر عليه السلام: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ يعني مكة البلد الحرام يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام فالأمين بمعنى المؤمن، مؤمن من يدخله، وقيل: هو بمعنى الأمن، ويؤيده قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكَمًا آمِنًا﴾ (٣).

١ - الكشي: قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن الهيثم بن واقد، عن ميمون بن عبد الله، عن

(١) مجمع البيان، ج ٨ ص ٢١٠.

(٢) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٣٦١.

(٣) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٣٩٢.

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علياً عليه السلام لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثم قال: لعنك الله يا أنتن الأرض تراباً، وأسرعها خراباً، وأشدّها عذاباً، فيك الداء الدوي! قيل: ما هو يا أمير المؤمنين! قال: كلام القدر الذي فيه القرية على الله، وبغضنا أهل البيت، وفيه سخط الله وسخط نيته، وكذبهم علينا أهل البيت واستحلالهم الكذب علينا^(١).

٢ - معاني الأخبار والخصال: عن الحسين بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله اختار من البلدان أربعة، فقال عليه السلام: ﴿وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ١ و﴿طُورِ سَيْنِينَ﴾ ٢ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ ٣ فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة - الخبر -^(٢).

بيان: لعله إنما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيها، أو لكونها من أشراف البلاد كما أن التين من أفاضل الثمار كما سيأتي. وكنى عن الكوفة بطور سينين لأن ظهرها وهو النجف كان محلّ مناجاة سيد الأوصياء كما أن الطور كان محلّ مناجاة الكلبي، أو لأن الجبل الذي سأل عليه موسى الرؤية فتقطع وقع جزء منه هناك كما ورد في بعض الأخبار، أو أنه لما أراد ابن نوح أن يعتصم بهذا الجبل تقطع فصار بعضها في طور سيناء، أو أنه هو طور سيناء حقيقة وغلط فيه المفسرون واللغويون كما روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفوني، وهو أول طور سيناء. ففعلوا ذلك.

٣ - المجالس: لابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن أبي فاختة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل الحسين عليه السلام بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنّ وما بينهنّ ومن يتقلب في الجنة والنار وما يرى وما لا يرى إلا ثلاثة أشياء: البصرة، ودمشق، وآل الحكم بن العاص - الخبر -^(٣).

بيان: بكاء البلاد والبقاع بكاء أهلها وظهور آثار الحزن فيهم.

٤ - العلل: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أكرم وادٍ على وجه الأرض، فقال له: وادٍ يقال له «سرانديب» سقط فيه آدم من السماء. وسأله عن شرّ وادٍ على وجه الأرض فقال: وادٍ باليمن يقال له «برهوت» وهو من أودية جهنم^(٤).

(١) رجال الكشي، ص ٣٩٣ ح ٧٤١.

(٢) معاني الأخبار، ص ٣٦٥، الخصال، ص ٢٢٥ باب ٤ ح ٥٨.

(٣) أمالي الطوسي، ص ٥٤ مجلس ٢ ح ٤٢.

(٤) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٦٣ باب ٣٨٥ ح ٤٤.

بيان: قال في النهاية: في حديث عليّ «شربتر في الأرض برهوت» هي بفتح الباء والراء بئر عميقة بحضرموت لا يستطيع النزول إلى قعرها. وقيل: برهوت بضمّ الباء وسكون الراء، فتكون تاؤها على الأوّل زائدة وعلى الثاني أصلية، أخرجه الهروي عن عليّ، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس عن النبي ﷺ. وقال الفيروزآبادي: برهوت وادٍ وبئر بحضرموت - انتهى - وكونه من أودية جهنّم لشباهته بها ولتعذيب أرواح الكفّار فيه كما ورد في الأخبار، ويحتمل أن يكون لجهنّم طريق إليه.

٥ - **الخصال:** عن أحمد بن الحسن القطان وعليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية الضريير، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد ﷺ قال: ستّة عشر صنفاً من أمة جدّي لا يحبّونا ولا يحبّبونا إلى الناس - إلى أن قال - وأهل مدينة تدعى «سجستان» هم لنا أهل عداوة ونصب، وهم شرّ الخلق والخليقة، عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون، وأهل مدينة تدعى «الريّ» هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول الله ﷺ جهاداً ومالهم مغنماً ولهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم، وأهل مدينة تدعى «الموصل» هم شرّ من عليّ وجه الأرض، وأهل مدينة تسمى «الزوراء» تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمائنا، ويتقرّبون ببغضنا، يوالون في عداوتنا، ويرون حربنا فرضاً، وقتالنا حتماً. يا بنيّ فاحذر هؤلاء ثمّ احذرهم فإنّه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إلّا همّوا بقتله - الخبر - (١).

بيان: الموصل - بفتح الميم وسكون الواو - معروف، والزوراء يطلق على دجلة بغداد وعلى بغداد لأنّ أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة، ويمكن أن تبدّل أحوال أهل هذه البلاد باختلاف الأزمنة ويكون ما ذكر في الخبر حالهم في ذلك الزمان.

٦ - **العلل:** عن عليّ بن عبد الوزاق، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر، عن سليمان بن مقبل، عن محمد بن زياد الأزديّ، عن عيسى بن عبد الله الأشعريّ عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ قال: حدّثني أبي عن جدّي عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لَمَّا أُسْرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ حَمَلَنِي جِبْرِيْلُ عَلَى كَتْفِهِ الْيَمَنِ فَنظَرْتُ إِلَى بَقْعَةٍ بِأَرْضِ الْجَبَلِ حُمْرَاءَ أَحْسَنَ لَوْنًا مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمَسْكِ، فَإِذَا فِيهَا شَيْخٌ عَلَى رَأْسِهِ بَرْنَسٌ، فَقُلْتُ لَجِبْرِيْلَ: مَا هَذِهِ الْبَقْعَةُ الْحُمْرَاءُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَوْنًا مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمَسْكِ؟ قَالَ: بَقْعَةُ شَيْعَتِكَ وَشَيْعَةُ وَصِيكَ عَلَيَّ. فَقُلْتُ: مِنَ الشَّيْخِ صَاحِبِ الْبَرْنَسِ؟ قَالَ: إِبْلِيسُ. قُلْتُ: فَمَا يَرِيدُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يَرِيدُ أَنْ يَصْذَهُمْ عَنْ وِلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُدْعُوهُمْ إِلَى الْفَسْقِ وَالْفُجُورِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ أَهْوَى إِلَيْهِمْ، فَأَهْوَى بِنَا إِلَيْهِمْ أَسْرَعَ مِنَ الْبَرَقِ

الخاطف والبصر اللامع. فقلت: قم يا ملعون! فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم، فإن شيعتي وشيعة عليّ ليس لك عليهم سلطان. فسُميت (قُم) (١).

بيان: البرنس قلنسوة طويلة كان النشاك يلبسونها في صدر الإسلام، ذكره الجوهري.

٧ - **الاختصاص:** روى عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ لَمَّا أُسْرِي بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها أربعة أركان وأربعة أبواب كأنها من إستبرق أخضر، قلت: يا جبرئيل ما هذه القبة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها؟ فقال: حبيبي محمّد، هذه صورة مدينة يقال لها (قُم) يجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمّداً وشفاعته للقيامة والحساب، يجري عليهم الغمّ والهَمّ والأحزان والمكاره. قال: فسألت عليّ بن محمّد العسكري ﷺ: متى ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الأرض (٢).

تاريخ قم: عن أبي مقاتل الديلمي عنه ﷺ مثله.

بيان: المراد به إمّا ظهور الماء في أصل البلد، أو لم يكن في هذا الزمان فيه ماء جارٍ أصلاً، كما ذكر في تاريخ قم مبدأ حدوث الوادي بقم وأنّه كانت فيه قنوات ولم يكن فيه نهر جارٍ.

٨ - **تفسير علي بن إبراهيم:** عن الحسين بن عبد الله السكيني، عن أبي سعيد الجليّ، عن عبد الملك بن هارون، عن أبي عبد الله عن آبائه - صلوات الله عليهم - قال لَمَّا بلغ أمير المؤمنين ﷺ أمر معاوية وأنّه في مائة ألف، قال: من أيّ القوم؟ قالوا: من أهل الشام. قال: لا تقولوا من أهل الشام، ولكن قولوا: من أهل الشوم، هم أبناء مصر لعنوا على لسان داود ﷺ فجعل الله منهم القردة والخنازير - الخبر - (٣).

بيان: يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في مدح الشام ومصر وذمّه بما أوامناً إليه سابقاً من اختلاف أحوال أهله في الأزمان، فإنّه كان في أول الزمان محلّ الأنبياء والصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة، فلَمَّا صار أهله من أشقى الناس وأكفرهم صار من شرّ البلاد، كما أنّ يوم عاشوراء كان من الأيام المتبرّكة - كما يظهر من بعض الأخبار - فلَمَّا قتل فيه الحسين ﷺ صار من أنحس الأيام.

٩ - **قرب الإسناد:** عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرزطيّ، قال: قلت للرضا ﷺ: إنّ أهل مصر يزعمون أنّ بلادهم مقدّسة. قال: وكيف ذلك؟ قلت: جعلت فداك، يزعمون أنّه يحشر من جيلهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب! قال: لا، لعمرى ما ذاك كذلك، وما غضب الله عليّ بني إسرائيل إلّا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلّا أخرجهم منها إلى غيرها. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ﷺ أن يخرج عظام

(١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٤٤ باب ٣٧٣ ح ١.

(٢) الاختصاص، ص ١٠١.

(٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٤١.

يوسف منها، فاستدلّ موسى على من يعرف القبر، فدلّ على امرأة عمياء زمنة، فسألها موسى أن تدلّه عليه، فأبت إلا على خصلتين: فيدعو الله فيذهب زمانتها ويصيرها معه في الجنة في الدرجة التي هو فيها، فأعظم ذلك موسى، فأوحى الله إليه وما يعظم عليك من هذا أعطها ما سألت. ففعل فتوعدته طلوع القمر، فحبس الله القمر حتى جاء موسى لموعده، فأخرجه من النيل في سفط مرمر، فحمله موسى ﷺ. ولقد قال رسول الله ﷺ: لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تأكلوا في فخارها فإنه يورث الذلّة ويذهب الغيرة. قلنا له: قد قال ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم^(١).

العياشي: عن علي بن أسباط عن الرضا ﷺ مثله^(٢).

١٠ - **البصائر:** عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة^(٣). بيان: أي قبولاً كاملاً كما في الخبر الآتي.

١١ - **البصائر:** عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن عتبية بن عاصم القصب عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إن ولايتنا عرضت على السموات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل الكوفة^(٤).

١٢ - **النهج:** من كلام له ﷺ في ذكر الكوفة: كآتي بك يا كوفة تمدّين مدّ الأديم العكاظي، تُعركين بالنوازل، وتُركّين بالزلازل، وإني لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل، ورماه بقاتل^(٥).

بيان: «الأديم» الجلد أو مذبوغه، و«عكاظ» بالضم موضع بناحية مكة كانت العرب تجتمع في كل سنة ويقمون به سوقاً مدة شهر ويتعاطفون أي يتفاخرون ويتشادون، وينسب إليه الأديم لكثرة البيع فيه، والأديم العكاظي مستحکم الدباغ شديد المدّ، وذلك وجه الشبه، والعرك: الدلك والحكّ، وعركه: أي حمل عليه الشرّ، وعركت القوم في الحرب: إذا مارسهم حتى أتعبتهم «والتوازل» المصائب والشدائد، و«الزلازل» البلايا. و«تركّين» - على بناء المجهول كالفعلين السابقين - أي تُجعلين مركوبة لها أو بها على أن تكون الباء للسبيبة كالسابقة. والشدائد التي أصابت الكوفة وأهلها معروفة مذكورة في السير. وروي عن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال: هذه مدينتنا ومحلّنا ومقرّ شيعتنا. وعن الصادق ﷺ أنه قال: تربة تحبّنا ونحبّها. وعنه ﷺ: اللهم ارم من رماها، وعاد من عادها. وقال محمد بن الحسين الكيدري في شرح النهج: فمن الجبابرة الذين ابتلاه الله بشاغل فيها زياد، وقد

(١) قرب الإسناد، ص ٣٧٣ ح ١٣٣٠. (٢) تفسير العياشي، ج ١ ص ٣٣٤ ح ٧٣.

(٣) - (٤) بصائر الدرجات، ص ٨٧ ج ٢ باب النوادر ح ١ و٤. (٥) نهج البلاغة، ص ١٢٠ خ ٤٧.

جمع الناس في المسجد ليلعن علياً - صلوات الله عليه - فخرج الحاجب وقال: انصرفوا، فإن الأمير مشغول، وقد أصابه الفالج في هذه الساعة! وابنه عبيد الله بن زياد وقد أصابه الجذام، والحجاج بن يوسف وقد تولدت الحيات في بطنه حتى هلك، وعمر بن هبيرة وابنه يوسف وقد أصابهما البرص، وخالد القسري وقد حبس فطولب حتى مات جوعاً. وأما الذين رماهم الله بقاتل فعبيد الله بن زياد، ومصعب بن الزبير، وأبو السرايا وغيرهم قتلوا جميعاً، ويزيد بن المهلب قتل على أسوأ حال.

١٣ - القصص: بالإسناد إلى الصدوق، بإسناده عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر - صلوات الله عليهما - يقول: نعم الأرض الشام^(١) وبش القوم أهلها اليوم، وبش البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل، ولم يكن دخل بنو إسرائيل مصر إلا من سخطه ومعصية منهم لله، لأن الله عز وجل قال: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾^(٢) يعني الشام، فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتأهروا في الأرض أربعين سنة. قال: وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضا الله عنهم. ثم قال أبو جعفر - صلوات الله عليه - إني أكره أن أكل شيئاً طبخ في فخار مصر، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب بغيرتي^(٣).

العياشي: عن داود مثله. ج ١ ص ٣٣٥ ح ٧٥ من سورة المائدة.

١٤ - القصص: بالإسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب عن

(١) جملة مما يتعلق بالشام والقبور الواقعة بها، كما عن الحموي في المعجم في ذكر دمشق قال: وفي قبلي الباب الصغير قبر بلال بن حمادة، وكعب الأحبار، وثلاث من أزواج النبي، وقبر فضة جارية فاطمة عليها السلام، وأبي اللداء، وأم الدرداء، وفضالة بن عبيد، وسهل بن الحنظلية، ووائل بن الأسقع، وأوس بن أوس الثقفي، وأم الحسن بنت جعفر الصادق عليه السلام، وعلي بن عبد الله بن العباس، وسلمان ابن علي بن عبد الله بن العباس، وزوجته أم الحسن بنت علي بن أبي طالب، وخديجة بنت زين العابدين عليها السلام، وسكينة بنت الحسين عليه السلام - والصحيح أنها بالمدينة - ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ انتهى. ونزيدك عليه ما نقل عن خط بعض الثقات: رؤوس الشهداء، ومقام عبد الله ابن الإمام السجاد عليه السلام، وأم حبيبة وأم سلمة زوجتي النبي عليها السلام، ونيكن (ميمونة)، وفاطمة الصغرى، وعبد الله بن الصادق عليه السلام، وعبد الله بن جعفر الطيار، وأم كلثوم بنت الأمير عليها السلام (وقبر معاوية، ويزيد، وبنت معاوية). والمسجد الأموي وفيه: قبر يحيى، ومحراب السجاد عليه السلام، وقبر يحيى، ومحل رأس الحسين عليه السلام، ومحل شعرات النبي، وقبر رقية، وكهف أصحاب الكهف، وقبر محمد بن الحنفية، وقبر هاشم جد النبي، وموضع يقرب من فرسخين فيه عين ماء يستشفى بها، ومن منافعه دفع حصا المثانة، وهي في طريق بيروت وقيل: إنه مجرب. [مستدرک السفيته ج ٥ لغة اشام].

(٢) سورة المائدة، الآية: ٢١. (٣) قصص الأنبياء للراوندي، ص ١٨٦.

ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن نفسي تنازعني مصر. فقال: ما لك ومصر؟ أما علمت أنها مصر الحتوف؟! ولا أحسبه إلا قال: يساق إليها أقصر الناس أعماراً^(١).

١٥ - ومنه: بهذا الإسناد، عن ابن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى ابن عبد الله بن الحسن، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها. ولا أحسبه إلا قال: وهو يورث الديانة^(٢).

بيان: قال في القاموس: نحاه قصده كاتحاه.

١٦ - القصص: بالإسناد المتقدم عن ابن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة^(٣).

١٧ - كامل الزيارة: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن عبد الجبار، عن أبي سعيد، عن الحسين بن ثوير ويونس وأبي سلمة السراج والمفضل بن عمر قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول لما مضى أبو عبد الله الحسين بن عليّ - صلوات الله عليهما - بكى عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثة أشياء: البصرة، ودمشق، وآل عثمان^(٤).

١٨ - الكشي: عن محمد بن مسعود وعليّ بن محمد معاً، عن الحسين بن عبيد الله عن عبد الله بن عليّ، عن أحمد بن حمزة، عن عمران القميّ، عن حماد الشاب قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القميّ فسأله وبرّه وبشّه، فلمّا أن قام قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من هذا الذي بررت به هذا البرّ فقال: من أهل البيت النجباء - يعني أهل قم - ما أرادهم جبار من الجابرة إلا قصمه الله^(٥).

١٩ - ومنه: بهذا الإسناد، عن أحمد بن حمزة، عن المرزبان بن عمران، عن أبان بن عثمان، قال: دخل عمران بن عبد الله على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ وكيف أهلك؟ وكيف بنو عمك؟ وكيف أهل بيتك؟ ثمّ حدثه ملياً، فلمّا خرج قيل لأبي عبد الله عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا نجيب قوم النجباء، ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله. قال حسين: عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة فقال: أعرفهما ولا أحفظ من رواهما لي^(٦).

(١) - (٣) قصص الأنبياء للراوندي، ص ١٨٦. (٤) كامل الزيارات، ص ١٦٦ باب ٢٦ ح ٦.

(٥) رجال الكشي، ص ٢٢٣ ح ٦٠٨.

(٦) رجال الكشي، ص ٣٣٣ ح ٦٠٩. ورواهما المفيد في الاختصاص كما مرّ في ج ٤٧ ص ٢٢٥ ح ٦ و٧

من هذه الطبعة. [النمازي].

٢٠ - كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن محمد بن الحسن القمي: قال روى سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن الحسن بن محمد بن سعد، عن الحسن بن علي الخزاعي عن عبد الله بن سنان، سئل أبو عبد الله عليه السلام: أين بلاد الجبل؟ فأنا قد روينا أنه إذا ردت إليكم الأمر يخسف بعضها. فقال: إن فيها موضعاً يقال له (بحر) ويسمى بقم وهو معدن شيعتنا، فأما الري فويل له من جناحيه، وإن الأمن فيه من جهة قم وأهله. قيل: وما جناحاه؟ قال عليه السلام: أحدهما بغداد، والآخر خراسان، فإنه تلتقي فيه سيوف الخراسانيين وسيوف البغداديين، فيعجل الله عقوبتهم ويهلكهم فيأوي أهل الري إلى قم فيؤويهم أهله ثم ينتقلون منه إلى موضع يقال له «أردستان».

٢١ - وبإسناده عن عبد الواحد البصري، عن أبي وائل، عن عبد الله الليثي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كنت ذات يوم جالساً عند النبي صلى الله عليه وآله إذ دخل عليه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله: إلي يا أبا الحسن، ثم اعتقه وقبل [ما] بين عينيه وقال: يا علي إن الله عز اسمه عرض ولايتك على السماوات، فسبقت إليها السماء السابعة فزيتها بالعرش، ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزيتها بالبيت المعمور، ثم سبقت إليها السماء الدنيا فزيتها بالكواكب، ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها مكة فزيتها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزيتها بي، ثم سبقت إليها الكوفة فزيتها بك، ثم سبق إليها قم فزيتها بالعرب وفتح إليه باباً من أبواب الجنة.

٢٢ - وعن محمد بن قتيبة الهمداني والحسن بن علي الكشمارجاني عن علي بن النعمان، عن أبي الأكراد علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبد الله قال: إن الله احتج بالكوفة^(١) على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد واحتج ببلدة قم على سائر البلاد، وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس، ولم يدع الله قم وأهله مستضعفاً بل وفقهم وأيدهم. ثم قال: إن الدين وأهله بقم ذليل، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرّب قم وبطل أهلها فلم يكن حجة على سائر البلاد، وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض ولم يُنظروا طرفة عين وإن البلايا مدفوعة عن قم وأهله، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله، وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدو، وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم وأهله كما نسوا ذكر الله.

٢٣ - ثم قال: وروي بأسانيد عن الصادق عليه السلام أنه ذكر كوفة وقال: ستخلو كوفة من

(١) وعدة من الروايات في فضل الكوفة في ج ١ من شرح النهج ص ٢٨٦ ومنها قال أمير المؤمنين عليه السلام: نعمت المدرة. وقال: يحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاً وجوههم على صورة القمر. [النمازي].

المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر^(١) الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير مدناً للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمتنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجّة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجّة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجّة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم عليه السلام ويسير سبباً لنقمة الله وسخطه على العباد، لأنّ الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجّة^(٢).

٢٤- وعن أبي مقاتل الديلمي نقيب الريّ، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام يقول: إنّما سمي قم به لأنّه لما وصلت السفينة إليه في طوفان نوح عليه السلام قامت، وهو قطعة من بيت المقدس.

٢٥- وعن الحسن بن يوسف، عن خالد بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ الله اختار من جميع البلاد كوفة وقم وتفليس.

٢٦- وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة المفضل ابن صالح، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها، فإنّ البلاء مدفوع عنها.

٢٧- وعن أحمد بن خزرج بن سعد، عن أخيه موسى بن خزرج، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: أتعرف موضعاً يقال له «وراردهار»؟ قلت: نعم، ولي فيه ضيعتان. فقال: الزمه وتمسك به. ثمّ قال ثلاث مرّات: نعم الموضع وراردهار.

٢٨- وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن جماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمّت البلايا فالأمن في كوفة ونواحيها من السواد وقم من الجبل، ونعم الموضع قم للخائف الطائف.

٢٩- وعن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فقد الأمن من العباد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطيب فالهرب الهرب عن جوارهم. فقلت: جعلت فداك، إلى أين؟ قال: إلى الكوفة ونواحيها، أو إلى قم وحواليها فإنّ البلاء مدفوع عنهما.

٣٠- وعن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين، عن الصادق عليه السلام قال: أهل خراسان أعلامنا، وأهل قم أنصارنا، وأهل كوفة أوتادنا، وأهل هذا السواد منا ونحن منهم.

(٢) الظاهر: حجّته.

(١) الظاهر: يأرز.

٣١ - وعن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسيني، عن إسحاق الناصح مولى جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قم عش آل محمد وماوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعداء وكل سوء.

٣٢ - وعن سهل، عن الحسين بن محمد الكوفي، عن محمد بن حمزة بن القاسم العلوي، عن عبد الله بن العباس الهاشمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه الصادق عليه السلام قال: إذا أصابتكم بليّة وعناء فعليكم بقم، فإنه ماوى الفاطميين، ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبتونا عنا ويبعدون منا، وذلك مصلحة لهم لكيلا يعرفوا بولايتنا، ويحققوا بذلك دماءهم وأموالهم. وما أراد أحد بقم وأهله سوءاً إلا أذله الله وأبعده من رحمته.

٣٣ - وعن سهل، عن أحمد بن عيسى البرزاز القمي، عن أبي إسحاق العلاف النيشابوري، عن واسط بن سليمان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن للجنة ثمانية أبواب، ولأهل قم واحد منها، فطوبى لهم، ثم طوبى لهم، ثم طوبى لهم.

٣٤ - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه ^(١)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنا عنده جالسين إذ قال مبتدئاً: خراسان! خراسان! سجستان! سجستان! كأنني أنظر إلى أهلها راكبين على الجمال مسرعين إلى قم.

٣٥ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي الحسن الكرخي، عن سليمان بن صالح قال: كنا ذات يوم عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر فتن بني عباس وما يصيب الناس منهم فقلنا: جعلنا فداك، فأين المفزع والمفرّ في ذلك الزمان؟ فقال: إلى الكوفة وحواليها وإلى قم ونواحيها. ثم قال: في قم شيعتنا ومواليها، وتكثر فيها العمارة، ويقصده الناس ويجتمعون فيه حتى يكون الجمر بين بلدتهم.

وفي بعض روايات الشيعة أن قم يبلغ من العمارة إلى أن يشتري موضع فرس بألف درهم.

٣٦ - وفي خطبة الملاحم لأمير المؤمنين عليه السلام التي خطب بها بعد وقعة الجمل بالبصرة قال: يخرج الحسيني صاحب طبرستان مع جم كثير من خيله ورجله حتى يأتي نيسابور فيفتحها ويقسم أبوابها ثم يأتي إصبهان، ثم إلى قم، فيقع بينه وبين أهل قم وقعة عظيمة يقتل فيها خلق كثير فينهزم أهل قم، فيذهب الحسيني أموالهم ويسبي ذراريهم ونساءهم ويخرب دورهم، فيفرغ أهل قم إلى جبل يقال لها «وراردهار» فيقيم الحسيني ببلدهم أربعين يوماً، ويقتل منهم عشرين رجلاً، ويصلب منهم رجلين ثم يرحل عنهم.

٣٧ - وعن علي بن عيسى، عن أيوب بن يحيى الجندل، عن أبي الحسن الأول عليه السلام

(١) لعله معروف بن خربوذ كما مرّ في ج ٥٢ ص ١٨٢ ح ١١٧. [النمازي].

قال: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين.

٣٨ - وبإسناده عن عقان البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لِمَ سمي قم؟ قلت: الله ورسوله وأنت أعلم. قال: إنما سمي قم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد - صلوات الله عليه - ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه.

٣٩ - وعن علي بن عيسى، عن علي بن محمد الربيع، عن صفوان بن يحيى يبيع السابري قال: كنت يوماً عند أبي الحسن عليه السلام فجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلى المهدي عليه السلام فترحم عليهم وقال: رضي الله عنهم. ثم قال: إن للجنة ثمانية أبواب وواحد منها لأهل قم، وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد، ختم الله تعالى ولايتنا في طيبتهم.

٤٠ - وروى بعض أصحابنا قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً إذ قرأ هذه الآية: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَشَأًا لَّيْسَ بِكُلِّ الْبَاطِلِ إِذًا بِصَاحِقٍ﴾ فقال ثلاث مرات: هم والله أهل قم.

٤١ - وروى عن عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله عليه السلام وقالوا: نحن من أهل الري. فقال: مرحباً بإخواننا من أهل قم! فقالوا: نحن من أهل الري فأعاد الكلام، قالوا ذلك مراراً وأجابهم بمثل ما أجاب به أولاً، فقال: إن لله حرماً وهو مكة، وإن للرسول حرماً وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة، وإن لنا حرماً وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة. قال الراوي: وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم عليه السلام.

٤٢ - وفي روايات الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى به رأى إبليس باركاً بهذه البقعة فقال له: قم يا ملعون! فسميت بذلك.

٤٣ - وروى عن الأئمة عليهم السلام: لولا القميون لضاع الدين.

٤٤ - وروى مرفوعاً إلى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: إذا عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها، فإن البلاء مرفوع عنها.

٤٥ - وقال عليه السلام لذكرتاً بن آدم القمي حين قال الشيخ عنده: يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي، فقد كثرت السفهاء. فقال: لا تفعل، فإن البلاء يدفع بك عن أهل قم، كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام.

٤٦ - وعن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضيل عن عدة من أصحابه، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: إن لعلي قم ملكاً رفرف عليها بجناحيه لا يريد لها جبار بسوء إلا أذابه الله كذوب الملح في الماء. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله فقال: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث، وينزل الله عليهم البركات، ويبدل

الله سيئاتهم حسنات، هم أهل ركوع وسجود وقيام وعود، هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة.

٤٧ - وقال أبو عبد الله الفقيه الهمداني في كتاب البلدان: إن أبا موسى الأشعري روى أنه سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفتن وظهور السيف، فقال: أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل، فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين أهل جرجان وطبرستان وخربت سجستان فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم تلك البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس أباً وأماً وجداً وعمّاً وعمّة تلك التي تسمى الزهراء. بها موضع قدم جبرئيل، وهو الموضع الذي نبع منه الماء الذي من شرب منه أمن من الداء، ومن ذلك الماء عجن الطين الذي عمل منه كهينة الطير، ومنه يغتسل الرضا عليه السلام، ومن ذلك الموضع يخرج كبش إبراهيم وعصا موسى وخاتم سليمان.

٤٨ - ومن روايات الشيعة في فضل قم وأهلها ما رواه الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه بأسانيد ذكرها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رجلاً دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله إنّي أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك أحد بعدي! فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشر؟ فقال الرجل: إي والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً ما أسألك إلا عنه. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم، فإنهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة. ثم قال: أهل قم مغفور لهم. قال: فوثب الرجل على رجله وقال: يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قم؟ قال: نعم ومن يقول بمقاتلتهم. ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم، (قال: ظ) حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء أحسن لوناً من الزعفران وأطيب رائحة من المسك وإذا فيها شيخ بارك على رأسه برنس، فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه البقعة؟ قال: فيها شيعة وصيّك علي بن أبي طالب. قلت: فمن الشيخ البارك فيها؟ قال: ذلك إبليس اللعين - عليه اللعنة - قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدّهم عن ولاية وصيّك علي ويدعوهم إلى الفسق والفجور. قلت: يا جبرئيل أهو بنا إليه، فأهوى بنا إليه في أسرع من برق خاطف. فقلت له: قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسايتهم وأموالهم، لأنّ أهل قم شيعتي وشيعة وصيّ علي بن أبي طالب.

٤٩ - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن الحسن الحضرمي عن محمد بن بهلول، عن أبي مسلم العبدي، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: تربة قم مقدّسة وأهلها منّا ونحن منهم لا يريدون جبار بسوء إلا عجّلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم! فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم جبابرة سوء! أما إنهم أنصار قائمتنا ودعاة حقنا. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كلّ فتنة ونجّهم من كلّ هلكة.

ثم ذكر صاحب التاريخ المشاهد والقبور الواقعة في بلدة قم فقال: منها قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر عليه السلام وروي أنّ زيارتها تعادل الجنة.

وروي مشايخ قم أنّه لما أخرج المأمون عليّ بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى المرو في سنة مأتين خرجت فاطمة أخته في سنة إحدى ومأتين تطلبه، فلما وصلت إلى «ساوه» مرضت فسألت: كم بيني وبين (قم)؟ قالوا: عشرة فراسخ، فأمرت خادمها فذهب بها إلى قم وأنزلها في بيت موسى بن خزرج بن سعد. والأصحّ أنّه لما وصل الخبر إلى آل سعد اتفقوا وخرجوا إليها أن يطلبوا منها النزول في بلدة قم، فخرج من بينهم موسى بن خزرج، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرّها إلى قم وأنزلها في داره، فكانت فيها ستة عشر يوماً ثمّ مضت إلى رحمة الله ورضوانه، فدفنها موسى بعد التغسيل والتكفين في أرض له، وهي التي الآن مدفنها وبنى على قبرها سقفاً من البواري إلى أن بنت بنت الجواد عليه السلام عليها قبة. وحدثني الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنّه لما توفيت فاطمة عليها السلام وغسلوها وكفنوها ذهبوا بها إلى بابلان ووضعوها على سرداب حفروه لها، فاختلف آل سعد بينهم في من يدخل السرداب ويدفنها فيه، فاتفقوا على خادم لهم شيخ كبير صالح يقال له (قادر) فلما بعثوا إليها رأوا راكبين سريعين مثلثمين يأتیان من جانب الرملة، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها ودخلا السرداب وأخذوا الجنازة فدفنها، ثمّ خرجا وركبا وذهبا ولم يعلم أحد من هما. والمحراب الذي كانت فاطمة عليها السلام تصلي إليه موجود إلى الآن في دار موسى بن الخزرج. ثمّ ماتت أم محمّد بنت موسى بن محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام فدفنوها في جنب فاطمة عليها السلام ثمّ توفيت ميمونة أختها فدفنوها هناك أيضاً وبنوا عليهما أيضاً قبة، ودفن فيها أم إسحاق جارية محمّد وأم حبيب جارية محمّد بن أحمد الرضا وأخت محمّد بن موسى. ثمّ قال: ومنها قبر أبي جعفر موسى بن محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام قال: وهو أوّل من دخل من السادات الرضوية قم، وكان مبرقعا دائماً فأخرجه العرب من قم، ثمّ اعتذروا منه وأدخلوه وأكرموه واشتروا من أموالهم له داراً ومزارع، وحسن حاله، واشترى من ماله أيضاً قرى ومزارع، فجاءت إليه أخواته زينب وأمّ محمّد وميمونة بنات الجواد عليه السلام ثمّ «برهية» بنت موسى فدفن كلّهنّ عند فاطمة عليها السلام وتوفي موسى ليلة الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر من سنة ست وتسعين ومأتين ودفن في الموضع المعروف أنّه مدفنه. ومنها قبر أبي عليّ محمّد بن أحمد بن موسى بن محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام توفي في سنة خمس عشر وثلاثمائة، ودفن في مقبرة محمّد بن موسى. ثمّ ذكر مقابر كثير من السادات الرضوية وكثير من أولاد محمّد بن جعفر الصادق عليه السلام وكثير من أحفاد عليّ بن جعفر وقبور كثير من السادات الحسينية، وكان أكثر أهل قم من الأشعريين، وقال رسول الله ﷺ: اللهم اغفر للأشعريين صغيرهم وكبيرهم. وقال: الأشعريون مني

وأنا منهم. وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البخترى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: قال رسول الله ﷺ: الأزدي والأشعريون وكندة مني لا يعدلون ولا يجنبون. وبهذا الإسناد عن أبي البخترى عن الزهري، عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ﷺ للأشعريين لما قدموا: أنتم المهاجرون إلى الأنبياء من ولد إسماعيل. ثم ذكر أخباراً كثيرة في فضائلهم، ثم قال: من مفاخرهم أن أول من أظهر التشيع بقم موسى بن عبد الله بن سعد الأشعري.

ومنها أنه قال الرضا ﷺ لذكرتيا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري: إن الله يدفع البلاء بك عن أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بقبر موسى بن جعفر ﷺ ومنها أنهم وقفوا المزارع والعقارات الكثيرة على الأئمة ﷺ، ومنها أنهم أول من بعث الخمس إليهم. ومنها أنهم ﷺ أكرموا جماعة كثيرة منهم بالهدايا والتحف والأكفان كأبي جرير ذكرتيا بن إدريس، وذكرتيا بن آدم، وعيسى بن عبد الله بن سعد وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكلام، وشرفوا بعضهم بالخواتيم والخلع، وأنهم اشتروا من دعبل الخزاعي ثوب الرضا ﷺ بألف دينار من الذهب. ومنها أن الصادق ﷺ قال لعمران بن عبد الله: أظنك الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه. انتهى ما أخرجه من تاريخ قم، ومؤلفه من علماء الإمامية (١).

بيان: يظهر من هذا التاريخ أن «وراردهار» اسم بعض رساتيق قم وتوابعه وقال: فيه سبع عشرة قرية وكان من رساتيق إصبهان فألحق بقم. والجمر اسم نهر من الأنهار التي كانت قبل بناء بلدة قم كما يلوح من التاريخ. وروى الكشي خبر ذكرتيا بن آدم عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن حمزة، عن ذكرتيا بن آدم قال: قلت للرضا ﷺ: إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم، فقال: لا تفعل، فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم ﷺ.

٥٠ - **المجازات النبوية:** قال النبي ﷺ: أمرت بقرية تأكل القرى تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. يريد ﷺ الهجرة إلى المدينة، قال السيد كاشغري: فقوله «أمرت بقرية تأكل القرى» مجاز، والمراد أن أهلها يقهرون أهل القرى فيملكون بلادهم وأموالهم، فكأنهم بهذه الأحوال يأكلونهم. وخرج هذا القول على طريقة للعرب معروفة لأنهم يقولون «أكل فلان جاره» إذا عدا عليه فانتهك حرمة واصطفى حريته. وعلى ذلك قول علقمة ابن عقيل بن علقمة لأبيه في أبيات:

أكلت بيتك أكل الضب حتى وجدت مداراة الكل الوبيل

ومن ذلك قوله ﷺ في غزوة الحديبية «ويح قريش أكلهم الحرب» يريد أنها قد أفنت

(١) تاريخ قم وهو باللغة الفارسية ولم يترجم بعد للعربية.

رجالهم وانتهكت أموالهم، فكانت من هذا الوجه كأنها أكلة لهم قال ذلك في حديث طويل، والمراد بقوله: «تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» أنّ أهلها يتمخضون فيتنفي عنها الأشرار، ويبقى فيها الأخيار، ويفارقها الأخلاط والأقشاب، ولا يصبر عليها إلا الصميم واللباب، فيكون بمنزلة الكير الذي ينفي الأخباث والأدران، ويخلص الرصاص، وهذا أيضاً مجاز. وقد ورد هذا الخير بلفظ آخر ذكره عمر بن عبد العزيز قال: سمعنا عن رسول الله ﷺ آته قال: المدينة تنفي خبث الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد. والمعنى في اللفظين واحد^(١).

٥١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن المعلّى الطحّان، عن محمد بن زياد، عن ميمون، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنّه كان إذا دخل عليه أناس من اليمن قال: مرحباً برهط شعيب وأحبار موسى^(٢).

٥٢ - وعنه قال: سمعت قيس بن الربيع يرفعه إلى النبي ﷺ قال: حضرموت خير من الحارثيين^(٣).

٥٣ - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله ﷺ فسألنا عليه وجلسنا بين يديه فسألنا: من أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة فقال: أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة ثمّ هذه العصابة خاصّة، إنّ الله هداكم لأمر جهله الناس، أحببتمونا وأبغضنا الناس، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، واتبعتمونا وخالفنا الناس، فجعل الله محياكم محياناً ومماتكم مماتنا - الخبر -^(٤).

بيان: «ثمّ هذه العصابة» أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان، والمراد عصابة الشيعة فإنّ المحبّ أعمّ منها. والعصابة - بالكسر - : الجماعة من الناس.

٥٤ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن التلعكبري عن محمد ابن همام، عن عبد الله الحميري، عن الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا، فقال أبو عبد الله ﷺ: أتعرفهما؟ قلت: نعم، هما من مواليك، فقال: نعم، والحمد لله الذي جعل أجلّة موالي بالعراق - الخبر -^(٥).

٥٥ - أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن عليّ الجباعي رحمه الله: قال الشيخ محمد بن مكّي

(١) المجازات النبوية، ص ٣٢٦ ح ٢٥٥. (٢) - (٣) الأصول الستة عشر ص ٨١.

(٤) أمالي الطوسي، ص ٦٧٨ مجلس ٣٧ ح ١٩. وتام الخبر في ج ٢٥ و٢٦.

(٥) أمالي الطوسي، ص ٦٩٨ مجلس ٣٩ ح ٣٣.

- قدس الله روحه - وجد بخط جمال الدين بن المطهر: وجدت بخط والذي ﷺ قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخبرنا به الشيخ الأجل العالم عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية - وقد وردها حاجاً سنة أربع وسبعين وخمسمائة - ورأيت يلتفت يمناً ويسرة، فسألته عن سبب ذلك، قال: إني لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلاً جزيلاً. قلت: وما هو؟ قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني قال: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن الأصبح ابن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين ﷺ عند وروده إلى صفين وقد وقف على تلّ عرير ثم أوما إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال: مدينة وأي مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك تذكر مدينة، أكان ههنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: لا، ولكن ستكون مدينة يقال لها الحلة السيفية يمدنها رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبر قسمه.

بيان: «عرير» بالمهملتين أي مفرد، وفي القاموس: العرير الغريب في القول أو بالمعجمتين أي منيع رفيع. والحلة - بالكسر - بلدة معروفة، ووصفها بالسيفية لأنها بناها سيف الدولة.

٥٦ - ووجدت أيضاً بخط الشيخ المتقدم نقلاً من خط الشهيد - قدس سره - قال الراوندي: قال الباقر ﷺ: إن الله وضع تحت العرش أربعة أساطين وسمّاه «الصراح» ثم بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت في الأرض بمثاله وقدره، فلما كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم فأعلمه مكانه، فبناه من خمسة أجبل: من نراء، وثبير، ولبنان، وجبل الطور، وجبل الخمر. قال الطبري: وهو جبل بدمشق.

بيان: قال الفيروزآبادي: الخمر - بالتحريك - جبل بالقدس. وقال: لبنان بالضم: جبل بالشام.

٥٧ - **كنز الكراچكي:** قال: روى الشريف أبو محمد الحسن بن محمد الحسيني عن علي بن عثمان الأشج المعروف بأبي الدنيا قال: حدثني أمير المؤمنين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من أحب أهل اليمن فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني (١).

٥٨ - **شرح النهج لابن ميثم:** قال: لما فرغ أمير المؤمنين ﷺ من حرب الجمل خطب الناس بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ ثم قال: يا أهل البصرة! يا أهل المؤنفة انتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة! يا جند المرأة وأعوان البهيمة، رغا فأجبتن، وغقر فانهزمتن أخلاقكم دقاق، ودينكم نفاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد

الله تربة، وأبعدها من السماء، بها تسعة أعشار الشرّ المحتبس فيها بذنبه، والخارج منها بعفو الله، كآتي أنظر إلى قريبتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إلا شُرف المسجد كأنه جوجو طير في لجة بحر - وساق إلى قوله: إذا هم رأوا البصرة قد تحوّلت أخصاصها دوراً، وأجامها قصوراً، فالهرب! الهرب! فإنه لا بصرة لكم يومئذ.

ثم التفت عن يمينه فقال: كم بينكم وبين الأبلّة؟ فقال له المنذر بن الجارود: فذاك أبي وأمي: أربعة فراسخ. قال له: صدقت، فوالذي بعث محمداً ﷺ وأكرمه بالنبوة، وخصّه بالرسالة، وعجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما تسمعون منّي أن قال: يا علي هل علمت أن بين التي تسمى البصرة والتي تسمى الأبلّة أربعة فراسخ وسيكون في التي تسمى الأبلّة موضع أصحاب العشور، يقتل في ذلك الموضع من أمّتي سبعون ألف شهيد، هم يومئذ بمنزلة شهداء بدر.

فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين، ومن يقتلهم؟ فذاك أبي وأمي. قال: يقتلهم أخوان وهم جيل كأنهم الشياطين، سود ألوانهم، منتنة أرواحهم، شديد كلبهم، قليل سلبهم، طوبى لمن قتلوه. ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان، مجهولون في الأرض، معروفون في السماء، تبكي السماء عليهم وسكّانها، والأرض وسكّانها - ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال: - ويحك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس! فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين، وما الذي يصيبهم من قبل الغرق ممّا ذكرت؟ وما الويح؟ فقال: هما بايان: فالويح باب رحمة، والويل باب عذاب يا ابن الجارود، نعم، تارات عظيمة: منها عصابة يقتل بعضها بعضاً، ومنها فتنة يكون بها إخراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال وسباء نساء يذبحن ذبحاً، يا ويل أمرهنّ حديث عجيب! ومنها أن يستحلّ بها الدجال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى والأخرى كأنها ممزوجة بالدم لكأنها في الحمرة علقه، ناتيء الحدقة كهينة حبة العنب الطافية على الماء، فيتبعه من أهلها عدّة من قتل بالأبلّة من الشهداء، أناجيلهم في صدورهم، يُقتل من يقتل، ويهرب من يهرب، ثم رجف، ثم قذف، ثم خسف ثم مسخ، ثم الجوع الأغبر، ثم الموت الأحمر وهو الغرق.

يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزير الأول لا يعلمها إلا العلماء: منها الخريبة، ومنها تدمر، ومنها المؤتفكة - وساق إلى أن قال - يا أهل البصرة إن الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين حُظّة شرف ولا كرم إلا وقد جعل فيكم أفضل ذلك، وزادكم من فضله بمنّه ما ليس لهم: أنتم أقوم الناس قبلة، قبلتكم على المقام حيث يقوم الإمام بمكة، وقارئكم أقرأ الناس، وزاهدكم أزهد الناس، وعابذكُم أعبد الناس، وتاجرکم أتجر الناس وأصدقهم في تجارته، ومتصدّقكم أكرم الناس صدقة، وغنيكم أشدّ الناس بذاً وتواضعاً، وشريفكم أحسن الناس خلقاً وأنتم أكثر الناس جوراً، وأقلهم تكلفاً لما لا يعنيه، وأحرصهم

على الصلاة في جماعة ثمرتكم أكثر الثمار، وأموالكم أكثر الأموال، وصغاركم أكيس الأولاد، ونسأؤكم أمنع النساء وأحسنهن تبعلاً، سخر لكم الماء يقدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم، فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلاً وظلاً ظليلاً، غير أن حكم الله ماض، وقضاؤه نافذ لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْكَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾^(١) - ثم ساق الخطبة إلى قوله - إن رسول الله ﷺ قال لي يوماً وليس معه غيري: إن جبرئيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني الأرض ومن عليها وأعطاني أقاليدها وعلمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبر ذلك [علي] كما لم يكبر على أبي آدم علمه الأسماء كلها ولم تعلمها الملائكة المقربون، وإني رأيت بقعة على شاطئ البحر تسمى البصرة، فإذا هي أبعد الأرض من السماء وأقربها من الماء، وإنها لأسرع الأرض خراباً وأخشنها تراباً وأشدّها عذاباً، ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً، وليأتين عليها زمان، وإن لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاؤه، وإني لأعلم موضع منفرجه من قريتك هذه، ثم أمور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناها، فمن خرج عنها عند دنوّ غرقها فبرحمة من الله سبقت له، ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه وما الله بظلام للعبيد^(٢).

توضيح: المؤتفة: المنقلبة، والانقلاب هنا إما حقيقة كقرى قوم لوط أو لأنها غرقت كأنها انقلبت. طبّقتها الماء - بالتشديد - أي غطاها وعمّتها والأخصاص: جمع خصّ - بالضمّ - بيت يعمل من الخشب والقصب. والآجام: جمع أجمة - بالتحريك - وهي منبت نقصب، وقيل: هي الشجر الكثير الملتفت. والأبلّة - بضمّ الهمزة والباء وتشديد اللام - : الموضع الذي به مدينة البصرة اليوم وكان من قرى البصرة وبساتينها يومئذ، وكانوا يعدّونه إحدى الجنّات الأربع، وفي الأبلّة اليوم موضع العشارين حسب ما أخبر به. والجبل - بالكسر - : الصنف من الناس وقيل: كلّ قوم يختصّون بلغة فهم جيل. والأرواح: جمع الريح بمعنى الرائحة. والكلب - بالتحريك - : الشّرّ والأذى وشبه جنون يعرض لمن عضّه الكلب الكلب. والسلب - بالتحريك - : ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ممّا يكون عليه ومع [من] سلاح وثياب ودابة وغيرها. ينفر لجهادهم: أي يخرج لقتالهم. ويقال «هملت عينه» أي فاضت بالدمع. والرهج - بالتحريك - الغبار. والحسن - بالكسر - صوت المشي والصوت الخفيّ وهو إشارة إلى صاحب الزنج كما مرّ. والتارات جمع التارة بمعنى المرّة، أي فتن عظيمة مرّة بعد أخرى. والعصبة - بالضمّ - : الجماعة أو بالتحريك بمعنى الأقرباء. وانتهاك الأموال: أخذها بما لا يحلّ. وسبأ النساء - بالكسر والمدّ - : أسرهنّ.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٥٨.

(٢) شرح النهج لابن الميثم، ج ١ ص ٢٨٩.

«يستحلّ بها الدجّال» أي يتخذها منزلاً ويسكنها والدجّال من الدجل وهو الخلط والتليس والكذب، ووصفه بالأكبر يدلّ على تعدّد من يدعي الأباطيل. والأعور من ذهب إحدى عينيه. والممسوح صفة مخصّصة للأعور. والناتئ: المرتفع. وطفًا على الماء: علا ولم يرسب. والرجفة: الزلزلة والاضطراب. والقذف: الرمي بالحجارة ونحوها. والخسف: الذهاب في الأرض، وخسف المكان أن يغيب في الأرض. والمسح: تحويل صورة إلى ما هو أقرب منها. ووصف الجوع بالأغبر إمّا لأنّ الجوع يكون في السنين المجذبة، وسنو الجذب تسمّى غيراً لاغبرار آفاقها من قلة الأمطار وأرضيها من عدم النبات، أو لأنّ وجه الجائع يشبه الوجه المغبرّ. والموت الأحمر يعبر به في الأكثر عن القتل، وفسر هنا بالفروق والخرية - بضمّ الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والياء الموحدة - : علم محلّة من محالّ البصرة كانوا يسمونها البصرة الصغرى. وتدمر - كتصير - : من الدمار بمعنى الهلاك، وفي اللغة أنّها بلد بالشام. والخطة - بالضمّ - : الأمر والقصة. والأقاليد: جمع إقليد - بالكسر - وهو المفتاح. ولم يكبر ذلك عليّ: أي قويت عليه وقدرت، أو لم أستعظمها من فضل ربّي. والتثوين في «زمان» للتضخيم أي زمان شديد فظيع. والمرابطة: الإرصاء لحفظ الثغر.

٥٩ - أقول: وروى القاضي نور الله التستريّ [قدّس الله روحه] في كتاب «مجالس المؤمنين» عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إنّ لله حرماً وهو مكّة، ألا إنّ لرسول الله حرماً وهو المدينة، ألا وإنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة، ألا وإنّ قم الكوفة الصغيرة. ألا إنّ للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم، تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم^(١).

٦٠ - وعن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: يا سعد من زارها فله الجنة^(٢).

٦١ - وعنه عليه السلام قال: إذا عمّت البلدان الفتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها ونواحيها، فإنّ البلايا مدفوع عنها^(٣).

٦٢ - وعن الرضا عليه السلام قال: للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها لأهل قم، فطوبى لهم ثمّ طوبى لهم^(٤).

٦٣ - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: صلوات الله على أهل قم، ورحمة الله على أهل قم، سقى الله بلادهم الغيث - إلى آخر ما مرّ عن الصادق عليه السلام^(٥).

٦٤ - وأقول: روى الشيخ الأجلّ عبد الجليل الرازيّ في كتاب القصص بإسناده عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: لَمّا عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافورية شممت بها رائحة طيبة، فقلت: يا جبرئيل ما هذه البقعة؟ قال: يقال لها «آبة» عرضت عليها رسالتك وولاية

ذَرَّتْكَ فقبلت، وإنَّ الله يخلق منها رجالاً يتولونك ويتولون ذرَّتْكَ فبارك الله عليها وعلى أهلها.

٦٥ - **معجم البلدان**؛ قال: روي أنه في التوراة مكتوب: الريّ باب من أبواب الأرض وإليها متجر الخلق. وقال الأصمعيّ: الريّ عروس الدنيا وإليها متجر الناس. قال: وروي عن جعفر الصادق عليه السلام أنّ الريّ وقزوين وسواة ملعونات شؤمات^(١).

٦٦ - **كشف الغمة**؛ عن ابن أعثم الكوفي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ويحاً للطالغان فإنَّ الله تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة، ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حقَّ معرفته وهم أنصار المهديّ في آخر الزمان^(٢).

٦٧ - **وأقول**؛ وجدت في أصل عتيق من أصول أصحابنا أظنّ أنّه لوالد الصدوق أو ممّن عاصره عن عبد العزيز بن جعفر بن محمّد، عن عبد العزيز بن يونس الموصليّ، عن إبراهيم ابن الحسين، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم عن الكاظم عن أبيه عن آباءه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قزوين باب من أبواب الجنة.

٦٨ - **الدر المنثور**؛ من عدّة كتب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمكّة: ما أطيبك من بلدة وأحبّك إليّ! لولا أنّ قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما سكنت غيرك^(٣).

٦٩ - وعن عبد الرحمان بن سابط قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينطلق إلى المدينة استلم الحجر وقام وسط المسجد والتفت إلى البيت فقال: إني لأعلم ما وضع الله في الأرض بيتاً أحبّ إليه منك، وما في الأرض بلد أحبّ إليه منك، وما خرجت عنك رغبة ولكنّ الذين كفروا هم أخرجوني^(٤).

(١) معجم البلدان، ج ٣ ص ١١٨. في الروضات ط ٢ ص ٢٦٧ مثله، وسائر الكلمات فيه ص ٧٠١. وفي منتخب التواريخ في فصل علائم الظهور عن العلامة المجلسي عن المفضل بن عمر عنه عليه السلام قال: يا مفضل! أتدري أينما وقت الزوراء؟ قال: قلت الله وحجّته أعلم. فقال: اعلم يا مفضل أنّ في حوالي الريّ جبل أسوداً يتى في ذيله بلدة تسمّى بالطهران وهي دار الزوراء التي تكون قصورها كقصور الجنة ونسوانها كحور العين. واعلم يا مفضل! أنّهنّ يتلبّسن بلباس الكفّار ويتزيّنن بزّيّ الجابرة، ويركبن السروج، ولا يمكن لأزواجهنّ، ولا نفي مكاسب (مساكن؛ خ ل) الأزواج لهنّ فيطلبن الطلاق منهم، ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فإنّك إن تريد حفظ دينك فلا تسكن في هذه البلدة ولا تتخذها مسكناً، لأنّها محلّ الفتنة، وفرّ منها إلى قلة الجبال، ومن الحجر إلى الحجر كالثعلب بأشباهه. ورواه في مجمع النورين للرندي ص ٢٩٧ مثله. وفي كتاب الغناء والإسلام في أخبار علائم الظهور روايات مربوطة بالريّ. وفي السفينة في مادة «ثلث» أنّ ممّن يحارب القائم عليه السلام أهل الريّ. [مستدرک السفينة ج ٤ لفة «ريي»].

(٢) كشف الغمة، ج ٢ ص ٤٧٨. (٣) - (٤) الدر المنثور، ج ١ ص ١٢٣.

٧٠ - كتاب قسمة أقاليم الأرض وبلدانها تأليف بعض المخالفين: قال: بلد المهديّ مدينة حسنة حصينة بناها المهديّ الفاطميّ وحصّنها وجعل لها أبواباً من حديد، في كلّ باب ما يزيد على المائة قطار، ولَمّا بناها وأحكمها قال: الآن أمنت على الفاطميّين.

بيان؛ أقول: لهذه المدينة قصّة طويلة غريبة أوردتها في كتاب الغيبة. «في ج ٥٢».

٧١ - **ومن الكتاب المذكور:** قال دخل ذو القرنين جزيرة عظيمة فوجد بها قوماً قد انحلتهم العبادة حتّى صاروا كالحمم السود فسلم عليهم فردّوا عَلَيْهِمْ فسألهم: ما عيشكم يا قوم في هذا المكان؟ قالوا: ما رزقنا الله من الأسماك وأنواع النبات ونشرب من هذه المياه العذبة. قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب ممّا أنتم فيه وأخصب؟ فقالوا له: وما نصنع به؟ إنّ عندنا في جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه! قال: وما هو؟ فانطلقوا إلى وادٍ لا نهاية لطوله وعرضه وهو منضّد من ألوان الدرّ والياقوت والزبرجد والبلخش والأحجار التي لم تر في الدنيا والجواهر التي لا تقوّم، ورأى شيئاً لا تحتمله العقول ولا يوصف، ولو اجتمع العالم على نقله أو بعضه لعجزوا، فقال: لا إله إلاّ الله وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الله ما لا يعلمه الخلائق. ثمّ انطلقوا به من شفير ذلك الوادي حتّى أتوا به إلى مستو واسع من الأرض به أصناف الأشجار، وأنواع الثمار، وألوان الأزهار، وأجناس الطياري، وخرير الأنهار، وأفياء وظلال، ونسيم ذو اعتدال، ونزه رياض، وجنّات وغياض، فلَمّا رأى ذو القرنين ذلك سبّح الله العظيم واستصغر أمر الوادي وما به من الجواهر عند ذلك المنظر البهيج الزاهر. فلَمّا تعجّب قالوا له: في مُلك ملك في الدنيا بعض ما ترى؟ قال: لا وحقّ عالم السرّ والنجوى. فقالوا: كلّ هذا بين أيدينا ولا تميل أنفسنا إلى شيء من ذلك واقتنعنا بما تقوى به على عبادة الربّ الخالق، ومن ترك الله شيئاً عوّضه الله خيراً منه، فسرّعنا ودعنا بحالتنا، أرشدنا الله وإيّاك. ثمّ ودّعوه وفارقوه وقالوا له: دونك والوادي فاحمل منه ما تريد. فأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. قال: ثمّ أتى ذو القرنين جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر، وبيوتهم كهوف في الصخر والحجر فسألهم عن مسائل في الحكمة، فأجابوه بأحسن جواب وألطف خطاب، فقال لهم: سلوا حوائجكم لتقتضى، فقالوا له: نسألك الخلد في الدنيا. فقال: وأتى به نفسي؟! ومن لا يقدر على زيادة نفس من أنفاسه كيف يبلغكم الخلد؟! فقال كبيرهم: نسألك صحّة في أبداننا ما بقينا. فقال: وهذا أيضاً لا أقدر عليه. فقالوا: فعرفنا بقيّة أعمارنا فقال: لا أعرف ذلك لروحي فكيف بكم؟ فقالوا له: فرغنا نطلب ذلك ممّن يقدر على ذلك وأعظم من ذلك. وجعل الناس ينظرون إلى كثرة جنوده وعظمة موكبه، وبينهم شيخ صعلوك لا يرفع رأسه، فقال له ذو القرنين: ما لك لا تنظر إلى ما ينظر إليه الناس؟ قال الشيخ: ما أعجبني الملك الذي رأته قبلك حتّى أنظر إليك وإلى ملكك. فقال: وما ذاك؟ قال الشيخ: كان عندنا ملك

وآخر صلوك فماتا في يوم واحد ثم جئت إليهما واجتهدت أن أعرف الملك من الصلوك فلم أعرفه . قال : فتاركهم ذو القرنين وانصرف عنهم .

٧٢ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أبي الصلت الهروي قال: كنت عند الرضا عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فردّ عليهم وقربهم ثم قال لهم: مرحباً بكم وأهلاً! فأنتم شيعتنا حقاً، فسيأتي عليكم يوم تزورون فيه تربتي بطوس، ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ^(١).

٧٣ - ومنه: عن محمد بن أحمد السنائي، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني قال: سمعت علي بن محمد العسكري عليه السلام يقول: أهل قم وأهل آبة مغفور لهم لزيارتهم لجدي علي بن موسى الرضا عليه السلام بطوس ألا ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرّم الله جسده على النار ^(٢).

٧٤ - الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن النضر؛ ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قتادة، جميعاً عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لعرض الخيل - وساق الحديث إلى قوله - فمرّ بفرس فقال عيينة بن حصين: إن من أمر هذا الفرس كيت وكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك. فقال: وأنا أعلم بالرجال منك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ظهر الدم في وجهه، فقال له: فأيّ الرجال أفضل؟ فقال عيينة بن حصين: رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم، ورماحهم على كواثب خيلهم، ثم يضربون بها قدماً. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذبت، بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يمانى، والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرأة من أهل اليمن. الجفاء والقسوة في الفدادين أصحاب الوبر ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس، ومذحج أكثر قبيل يدخلون الجنة، وحضرموت خير من عامر بن صعصعة - وروى بعضهم: خير من الحرث بن معاوية - وبجيلة خير من رعل وذكوان، وإن يهلك لحيان فلا أبالي. ثم قال: لعن الله الملوك الأربعة: جمداً، ومخوساً، ومشرحاً، وأبضعة، وأختهم العمردة - وساق الحديث إلى قوله - لعن الله رعلاً وذكوان وعضلاً ولحيان والمجذمين من أسد وغطفان وأبا سفيان بن حرب وشهبلاً ذا الأسنان وابني مليكة بن جزييم ومروان وهوذة وهونة ^(٣).

٧٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن معلى الطحان، عن بريد بن يزيد بن جابر، عن عبد الله بن بشير، عن ابن عيينة بن حصين قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً خيلاً وعنده أبي عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أبصر بالخيل منك. فقال

(١) - (٢) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٢٩١ باب ٦٦ ح ٢١-٢٢.

(٣) روضة الكافي، ج ٨ ح ٢٧.

عينته : وأنا أبصر بالرجال منك يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وآله : كيف؟ قال : فقال : إن خير الرجال الذين يضعون أسياهم على عواتقهم ، ويعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد . فقال النبي ﷺ : كذبت ، إن خير الرجال أهل اليمن ، والإيمان يمان وأنا يمانتي ، وأكثر قبائل دخول الجنة يوم القيامة مذحج ، وحضرموت خير من بني الحرث بن معاوية حتى من كندة ، إن يهلك لحيان فلا أبالي ، فلعن الله الملوك الأربعة : جمداً ، ومخوساً ، ومشرحاً وأبضعة ، وأختهم العمرة .

بيان : قال الجوهري : قال أبو عبيدة : يقال «كان من الأمر كيت وكيت - بالفتح - وكيت وكيت - بالكسر -» والتاء فيهما هاء في الأصل فصارت تاءً . وفي النهاية : الكواكب جمع كائبة ، وهي من الفرس : مجتمع كفيه قدام السرج . وقال : رجل قُدُم - بضمّتين - أي شجاع ، ومضى قدماً أي لم يعرّج ولم يثن . وقال : فيه «الإيمان يمان والحكمة يمانية» إنما قال ذلك لأنّ الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال : الكعبة اليمانية . وقيل : إنه قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانون وهم نصرُوا الإيمان والمؤمنين وأووهم فنسب الإيمان إليهم . وقال الجوهري : اليمن بلاد للعرب ، والنسبة إليهم يمني ، ويمان مخففة والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان ، قال سيبويه : وبعضهم يقول يمانتي بالتشديد - انتهى - . وقال في شرح السنة : هذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم إياه .

قوله ﷺ : «لولا الهجرة لعل المعنى : لولا أنني هجرت عن مكة لكنت اليوم من أهل اليمن إذ مكة منها ، أو المراد أنه لولا أن المدينة كانت أولاً دار هجرتي واخترتها بأمر الله لاتخذت اليمن وطناً ، أو الغرض أنه لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصار . وفي النهاية : فيه أن الجفاء والقسوة في الفدادين . الفدادون بالتشديد هم الذين تعلقوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، واحدهم فداد ، يقال : فد الرجل يفد فديداً إذا اشتدّ صوته ، وقيل : هم المكثرون من الإبل وقيل : هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان ، وقيل : إنما هو الفدادين - مخففاً - واحدها فدان - مشدداً - وهي البقر التي يحرث بها ، وأهلها أهل جفاء وقسوة - انتهى - .

قوله «أصحاب الوباء» أي أهل البوادي ، فإن بيوتهم يتخذونها منه . قوله : «من حيث يطلع قرن الشمس» قال الجوهري : قرن الشمس أعلاها وأول ما يبدو منها في الطلوع - انتهى - ولعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكاتنتين في مطلع الشمس أي في شرقي المدينة . وروى في شرح السنة بإسناده عن عقبه بن عمرو قال : أشار رسول الله ﷺ بيده نحو اليمن فقال : الإيمان يمان ههنا ، إلا أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذنان الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر وإسناده عن ابن عمر أنه قال : رأيت

رسول الله ﷺ يشير إلى المشرق ويقول: إِنَّ الفتنَةَ ههنا! إِنَّ الفتنَةَ ههنا! من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال النووي: قرنا الشيطان قبل المشرق أي جمعا المغيويان أو شيعته من الكفار، يريد مزيد تسلطه في المشرق، وكان ذلك في عهده ﷺ ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو في ما بين منشأ الفتن العظيمة ومثار الترك العاتية - انتهى - ولا يبعد أن يكون في هذا الخبر أيضاً «قرن الشيطان» فصحف. وقال الجوهري: مذحج - كمسجد - أبو قبيلة من اليمن. وقال: حضرموت اسم بلد وقبيلة أيضاً، وهما اسمان جعلاً واحداً إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف قلت: هذا حضرموت، وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني قلت: هذا حضرموت، أعربت حضراً وخفضت موتاً، وكذلك القول في سأم أبرص ورام هرمز. وقال: عامر بن صعصعة أبو قبيلة وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي القاموس: بجيلة - كسفيئة -: حي باليمن من معد. ورعل وذكوان قبيلتان من بني سليم. وقال: لحيان أبو قبيلة. وقال: مخوس - كمنبر - ومشرح وجمد وأبضعة بنو معدي كرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله ﷺ ولعن أختهم العمردة وفدوا مع الأشعث فأسلموا ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير، فقالت نائحتهم «يا عين بكّي للملوك الأربعة» وقال: العمرد - كعملس -: الطويل من كل شيء - إلى أن قال - وبهاء: أخت الذين لعنهم النبي ﷺ - انتهى - و«المجذمين» لعل المراد بهم المنسوبون إلى الجذيمة، ولعل أسداً وغطفان كليهما منسوبتان إليها. قال الجوهري: جذيمة قبيلة من عبد القيس ينسب إليهم جذمي - بالتحريك - وكذلك إلى جذيمة بني أسد. وقال الفيروزآبادي: غطفان - محرّكة - حي من قيس. ولعل شهبلاً - بالشين المعجمة والباء الموحدة، وفي بعض النسخ بالسين المهملة والياء المثناة - اسم، وكذا ما بعده إلى آخر الخبر أسماء رجال. وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذم البصرة في كتب الفتن، وسيأتي أخبار مدح الكوفة والغري وكربلا وطوس ومكة والمدينة في كتاب المزار وكتاب الحج لم نوردها ههنا حذراً من التكرار.

٧٦ - إكمال الدين: عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد الشعراني من ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: حكى أبو القاسم محمد بن القاسم البصري أن أبا الحسن حمادويه بن أحمد بن طولون كان قد فتح عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله، فأغري بالهرمين فأشار عليه ثقاته وحاشيته وبطائه أن لا يتعرض لهدم الأهرام، فإنه ما تعرض أحد لها فطال عمره فليج في ذلك، وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب وكانوا يعملون سنة حوالية حتى ضجروا وكلوا، فلما هموا بالانصراف بعد الإيأس منه وترك العمل وجدوا سرباً فقدروا أنه الباب الذي يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدروا أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوها، فإذا عليها كتابة يونانية، فجمعوا حكماء مصر وعلماءها فلم يهتدوا لها، وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله

المدائني أحد حفاظ الدنيا وعلماؤها، فقال لأبي الحسن حمادويه بن أحمد: أعرف في بلد الحبشة أسقفاً قد عمّر وأتى عليه ثلاثمائة وستون سنة يعرف هذا الخط، وقد كان عزم على أن يعلمنيه فلحصرني على علم العرب لم أقم عليه وهو باقٍ. فكتب أبو الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه، فأجابته أنّ هذا قد طعن في السنّ وحطمه الزمان وإنما يحفظه هذا الهواء، ويخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقت حركة وتعيب ومشقة السفر أن يتلف، وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة، فإن كان لكم شيء يقرأه أو يفترسه أو مسألة تسألونه فاكتب [لي] بذلك. فحملت البلاطة في قارب إلى بلد «أسوان» من الصعيد الأعلى، وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان، فلما وصلت قرأها الأسقف وفسّر ما فيها بالحبشية ثم نقلت إلى العربية فإذا فيها مكتوب: «أنا الريان بن دومغ» فسئل أبو عبد الله عن الريان من هو؟ قال: هو والد العزيز ملك يوسف عليه السلام واسمه الريان بن دومغ، وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة وعمر الريان والده ألف وسبعمائة سنة وعمّر دومغ ثلاثة آلاف سنة. فإذا فيها:

أنا الريان بن دومغ، خرجت في طلب علم النيل، لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مغيضه فخرجت ومعني مئتين صحبت أربعة آلاف رجل، فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات والبحر المحيط بالدنيا، فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن له منفذ وتماوت أصحابي وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت الأهرام والبرابي وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري، وقلت في ذلك شعراً:

وأدرك علمي بعض ما هو كائن	ولا علم لي بالغيب والله أعلم
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه	وأحكمته والله أقوى وأحكم
وحاولت علم النيل من بدء فيضه	فأعجزني والمرء بالعجز ملجم
ثمانين شاهوراً قطعت مسائحاً	وحولي بنو حجر وجيش عرمرم
إلى أن قطعت الجنّ والإنس كلهم	وعارضني لبحر من البحر مظلم
فأيقنت أن لا منفذاً بعد منزلي	لذي هيئة بعدي ولا متقدّم
فأبئت إلى ملكي وأرسيّت نادياً	بمصر ولا الأيتام بؤس وأنعم
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها	وياني بربابها بها والمقدّم
تركت بها آثار كفيّ وحكمتي	على الدهر لا تبلى ولا تنهدم
وفيهما كنوز جمّة وعجائب	وللدهر أمر مرّة وتهجم
سيفتح أقبالي ويبدّي عجائبي	ولّي لربيّ آخر الدهر يسجم
بأكناف بيت الله تبدو أموره	ولا بدّ أن يعلو ويسمو به السم
ثمان وتسع واثنتان وأربع	وتسعون أخرى من قتيل وملجم
ومن بعد هذا كرّ تسعون تسعة	وتلك البرابي تستخرّ وتهدم

وتبدى كنوزي كلها غير أنني أرى كل هذا أن يفرقه السدم
رمزت مقالي في صخور قطعتها ستفنى وأفنى بعدها ثم أعدم

فحيتيذ قال أبو الحسن حمادويه بن أحمد: هذا شيء ليس لأحد فيه حيلة إلا القائم من آل
محمد ﷺ وردت البلاطة مكانها كما كانت. ثم إن أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر
الخادم على فراشه وهو سكران، ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما. فهذا أصح
ما يقال في خبر النيل والهرمين^(١).

بيان: السرب - بالتحريك -: الحفير تحت الأرض. والبلاطة - بالفتح -: الحجارة
التي تفرش في الدار. والقارب: السفينة الصغيرة. والأسوان - بالضم ويفتح - بلد بالصعيد
بمصر. كل ذلك ذكره الفيروز آبادي. وقال: الهرمان - بالتحريك - بناءان أوليان بناهما
إدريس ﷺ لحفظ العلوم فيهما عن الطوفان، أو بناء سنان بن المشلسل أو بناء الأوائل
لما علموا بالطوفان من جهة النجوم وفيهما كل طب وطلسم وهنالك أهرام صغار كثيرة -
انتهى -. وقال أبو ريحان في كتاب الآثار الباقية: إن الفرس وعامة المجوس أنكروا الطوفان
بكلية، وزعموا أن الملك متصل فيه من لدن «كيومرث گل شاه» الذي هو الإنسان الأول
عندهم، ووافقهم على إنكارهم إياه الهند والصين وأصناف الأمم المشرقية، وأقر به بعض
الفرس ووصفوه بغير الصفة الموصوف بها في كتب الأنبياء، وقالوا: كان من ذلك شيء
بالشام والمغرب في زمان طهمورث لم يعم العمران كلها ولم يغرق فيه إلا أمم قليلة، وأنه لم
يجاوز عقبه حلوان ولم يبلغ ممالك المشرق. وقالوا: إن أهل المغرب لما أئذره حكماؤهم
بنوا أبنية كالهرمين المبنيين في أرض مصر، وقالوا: إذا كانت الآفة من السماء دخلناها وإذا
كانت من الأرض صعدها، فزعموا أن آثار ماء الطوفان وتأثيرات الأمواج بيئة على أنصاف
هذين الهرمين لم يجاوزهما. وقيل: إن يوسف ﷺ بناهما وجعل فيهما الطعام والميرة
سني القحط. وقالوا: إن طهمورث لما اتصل به الإنذار وذلك قبل كونه بمأتين وإحدى
وثلاثين سنة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الهواء والترية، فلم يجدوا أحق بهذه
الصفة من إصبهان، فأمر بتجليد العلوم ودفنها في أسلم المواضع منه، وقد يشهد لذلك ما
وجد في زماننا يجيء من مدينة إصبهان من التلال التي انشقت عن بيوت مملوءة أعدالاً كثيرة
من لحاء الشجرة التي يلتبس بها القسي والترسة ويسمى «التوز» مكتوبة بكتابة لم يدر ما هي
وما فيها - انتهى -.

٧٧ - المناقب: عن محمد بن الفيض، عن أبي عبد الله ﷺ قال أبو جعفر الدوانيقي
للصادق ﷺ: تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه [في السنة] قطرات
فيجمد فهو جيد لليباض يكون في العين يكحل به فيذهب بإذن الله تعالى. قال: نعم، أعرفه

وإن شئت أخيرتك باسمه وحاله. هذا جبل كان عليه نبيّ من أنبياء بني إسرائيل هارباً من قومه، فعبد الله عليه، فعلم قومه قتلوه، وهو يبكي على ذلك النبيّ، وهذه القطرات من بكاؤه له، ومن الجانب الآخر عين تتبع من ذلك الماء بالليل والنهار ولا يوصل إلى تلك العين^(١).

٧٨ - الدر المنثور: قال: أخرج الزبير بن بكار في الموقفيات عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: عجائب الدنيا أربعة: مرأة كانت معلقة بمنارة الإسكندرية فكان يجلس الجالس تحتها فيبصر من بالقسطنطينية وبينهما عرض البحر؛ وفرس كان من نحاس بأرض أندلس قائلاً بكفه كذا باسط يده أي ليس خلفي مسلك، فلا يظأ تلك البلاد أحد إلا أكلته النمل؛ ومنارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عاد، فإذا كانت الأشهر الحرم هطل منه الماء وسقوا وصبوا في الحياض فإذا انقضت الأشهر الحرم انقطع ذلك الماء؛ وشجرة من نحاس عليها سودانية من نحاس بأرض رومية، فإذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس فتجيء كل سودانية من الطيارات بثلاث زيتونات: زيتونين برجليهما، وزيتونة بمنقارها حتى تلقيه على تلك السودانية التي هي من نحاس، فيعصر أهل رومية ما يكفيهم لإدامهم وصرجهم ستهم إلى قابل^(٢).

٧٩ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من وراء اليمن وادياً يقال له: «وادي برهوت» ولا يجاوز ذلك الوادي إلا الحيات السود والبوم من الطير في ذلك الوادي بثر يقال لها «بلموت» يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين، يسقون من ماء الصديد، خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم «الذريح» لما أن بعث الله صلى الله عليه وآله محمداً صلى الله عليه وآله صاح عجل لهم فيهم وضرب بذنبه ونادى فيهم: يا آل الذريح! - بصوت فصيح - أتى رجل بتهمة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل! قال: فنادى فيهم ثانية، فعزموا على أن يبنوا سفينة، فبنوها ونزل فيها سبعة منهم، وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم، ثم رفعوا شراعاً وسببوا في البحر، فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدة، فأتوا النبيّ صلى الله عليه وآله فقال لهم النبيّ صلى الله عليه وآله: أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل! قالوا: نعم، قالوا: اعرض علينا يا رسول الله الدين والكتاب، فعرض عليهم رسول الله الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء من عند الله - عزّ ذكره - وولّى عليهم رجلاً من بني هاشم سبّره معهم، فما بينهم اختلاف حتى الساعة^(٣).

٨٠ - حياة الحيوان: الأهرام من عجائب أبنية الدنيا، وهي قبور الملوك، أرادوا أن يميّزوا على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميّزوا عليهم في حياتهم، قيل: إنّ المأمون لما

(١) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٢٣٦. (٢) الدر المنثور، ج ٣ ص ٩٧.

(٣) روضة الكافي، ج ٣٧٥.

وصل إلى مصر أمر بنقب أحد الهرمين فنقب بعد جهد جهيد وغرامة نفقة عظيمة فوجد داخله مرقا ومهاو يعسر سلوكها، ووضع في أعلاها بيت مكعب طول كل ضلعه ثمانية أذرع، وفي وسطه حوض فيه مائة رمة بالية قد أتت عليها العصور فكفت عن نقب ما سواه. ونقل أن هرمس الأول أخنوخ وهو إدريس عليه السلام استدل من أحوال الكواكب على كون الطوفان، فأمر بينان الأهرام، ويقال: إنه ابتناها في مدة ستة أشهر وكتب فيها: قل لمن يأتي بعدنا يهدمها في ستمائة عام والهدم أيسر من البناء! وكسوناها الديباج فليكسها الحصر والحصر أيسر من الديباج. وقال ابن الجوزي في كتاب «سلوة الأحران»: ومن عجائب الهرمين أن سمك كل واحد منهما أربعمائة ذراع من رخام وزمرد وفيها مكتوب: أنا بنتها بملكي فمن ادعى قوة فليهدمها فإن الهدم أيسر من البناء.

قال ابن المنادي: بلغنا أنهم قدروا خراج الدنيا مراراً فإذا هو لا يقوم بهدمها - والله أعلم - (١).

٣٨ - باب نادر

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة هذه الرواية، فأوردتها بلفظها، ووجدتها أيضاً في كتاب «ذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار» مع اختلاف يسير في المضمون وتباين كثير في الألفاظ أشرت إلى بعضها في سياق الرواية، وهي هذه:

مسائل عبد الله بن سلام وكان اسمه «اسماويل» فسماه النبي ﷺ عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث النبي ﷺ أمر علياً أن يكتب كتاباً إلى الكفار وإلى النصارى وإلى اليهود، فكتب كتاباً أملاه جبرئيل على النبي ﷺ فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد رسول الله إلى يهود خيبر أمّا بعد فإن الأرض لله والعاقبة للمتقين والسلام على من أتبع الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم ختم الكتاب وأرسله إلى يهود خيبر. فلما وصل الكتاب إليهم أتوا إلى شيخهم ابن سلام فقالوا: يا ابن سلام هذا كتاب محمّد إليك فاقرأه عليهم فقال لهم: ما تريدون من هذا الكلام؟ وقد أرى فيه علامات وجدنا في التوراة أن هذا محمّد الذي بشرنا به موسى بن عمران. فقالوا: يتسخ كتابنا ويحرم علينا ما أحل لنا من قبل. فقال لهم ابن سلام يا قوم اخترتم الدنيا على الآخرة والعذاب على المغفرة! فقالوا: يا ابن سلام لو كان محمّد على ديننا لكان أحب إلينا من غيره. فقال: أنا أروح إليه وأسأله عن أشياء من التوراة فان أجابني عنها دخلت في دينه وخلّيت دين اليهودية، وقام وأخذ التوراة واستخرج منها ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل من غامض المسائل فأخذها وأتى بها إلى محمّد وهو في مسجده فقال: السلام عليك

(١) حياة الحيوان، ج ١ ص ٣٩٣ كلمة الدابة.

يا محمد وعلى أصحابك . فقالوا : وعلى من أتبع الهدى السلام ورحمة الله وبركاته ، من أنت يا هذا الرجل ؟ قال : أنا عبد الله بن سلام ، وأنا من رسل بني إسرائيل وممن قرأ التوراة ، وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لبيته لنا ما هو وأنت من المحسنين . فقال النبي ﷺ : اجلس يا ابن سلام وسل عما شئت وإن شئت أخبرتك عما تسألني عنه . فقال : أخبرني يا محمد فإني أزداد فيك يقيناً . فقال : يا ابن سلام جئت تسألني عن ألف مسألة وأربعمئة مسألة وأربع مسائل نسختها من التوراة . فنكس عبد الله بن سلام رأسه وبكى وقال : صدقت يا محمد . فقال : أنبي أنت أم رسول ؟ فقال : يا ابن سلام إن الله بعثني نبياً ورسولاً وأنا خاتم النبيين ، أفما قرأت في التوراة ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ (١) - الآية - ؟ وأنزل علي ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (٢) قال : صدقت يا محمد ، أخبرني أكليم أنت أم وحي ؟ قال : يا ابن سلام بل وحي يأتيني به جبرئيل عن رب العالمين . قال : صدقت يا محمد ، أخبرني كم خلق الله نبياً من بني آدم ؟ قال : يا ابن سلام ، خلق الله مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي . قال : صدقت يا محمد ، أخبرني كم المرسلون منهم ؟ قال : يا ابن سلام كان المرسلون ثلاثمئة وثلاثة عشر . قال : صدقت يا محمد فأخبرني من كان أول الأنبياء ؟ قال : آدم . قال : صدقت يا محمد ، أخبرني آدم كان نبياً مسلماً ؟ قال : نعم ، أفما قرأت في التوراة ﴿ قَالَ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُمْ بَأَسْمَاءُ ﴾ (٣) - الآية - ؟ قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني عن رسل العرب كم كانوا ؟ قال : ستة أولهم إبراهيم وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب ومحمد . قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني كم كان بين موسى وعيسى من نبي ؟ قال : ألف ، قال : صدقت يا محمد ، فعلى أي دين كانوا ؟ قال : على دين الله تعالى ودين ملائكته ودين الإسلام . قال : وما الإسلام ؟ وما الإيمان ؟ قال : أما الإسلام فتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإقرار بأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان والحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً ، وأما الإيمان فتؤمن بالله وملائكته والكتب والنبيين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى . قال : صدقت يا محمد ، أخبرني كم من دين الله تعالى ؟ قال : دين واحد وهو الإسلام . قال : صدقت يا محمد ، فبم كانت الشرائع ؟ قال : كانت مختلفة في الأمم الماضية . قال : صدقت يا محمد ، فأهل الجنة يدخلون بالإسلام أم بالإيمان أم بأعمالهم ؟ قال : يا ابن سلام استوجبوا الجنة بالإيمان ويدخلون برحمة الله ويقسمونها بأعمالهم . قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني كم أنزل الله كتاباً ؟ قال : يا ابن سلام أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب . قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني على من أنزلت هذه الكتب ؟ قال : يا ابن سلام ، أنزل

(٢) سورة الأحزاب، الآية : ٤٠ .

(١) سورة الفتح، الآية : ٢٩ .

(٣) سورة البقرة، الآية : ٣٣ .

الله ﷺ على آدم أربعة عشرة صحيفة وأنزل على إبراهيم عشرين صحيفة - وفي قول أربعة عشرة صحيفة - وعلى شيث بن آدم خمسين صحيفة، وأنزل على إدريس ثلاثين صحيفة، وأنزل الزبور على داود وأنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل علي الفرقان. قال: صدقت يا محمد، فهل أنزل عليك كتاباً؟ قال: نعم، قال: وأي كتاب هو؟ قال: الفرقان قال: يا محمد لم سمّاه الربّ فرقاناً؟ قال: يا ابن سلام لأنّه يفرق الآيات والسور وأنزل بغير الألواح وغير الصحف، والتوراة والإنجيل والزبور كلّها جملة في الألواح. قال: صدقت يا محمد، فهل في كتابك شيء من هذه الصحف؟ قال: نعم يا ابن سلام. قال: ما هو يا محمد؟ فقرأ النبي ﷺ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ - إلى قوله - ﴿صُحُفٍ إِبراهيمَ وَمُوسَى﴾ قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما ابتداء القرآن وما ختمه؟ قال: يا ابن سلام ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وختمه صدق الله [العلي] العظيم. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن خمسة أشياء خلقها الله بيده ما هي؟ قال: يا ابن سلام إنّ الله ﷻ خلق جنة عدن بيده، وغرس شجرة طوبى بيده، وصوّر آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وبنى السماوات بيده - قال صدقت يا محمد - والسماوات مطويات يمينه. قال: صدقت [قال] يا ابن سلام أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَأَسْمَاءَ بَيِّنَاتٍ بِيْأَيْدِي وَاَنَا لَمُؤْمِنُونَ﴾^(١) قال: صدقت يا محمد، أخبرني من أخبرك بهذا، قال: أخبرني جبرائيل. قال: عن من؟ قال: عن ميكائيل. قال: عن من؟ قال: عن إسرافيل قال: عن من؟ قال: عن اللوح المحفوظ. قال: عن من؟ قال: عن القلم. قال: عن من؟ قال: عن رب العالمين. قال: وكيف ذلك يا محمد؟ قال [النبي ﷺ]: يأمر الله القلم يكتب في اللوح، وينزل في اللوح على إسرافيل، ويبلغ إسرافيل ميكائيل ويبلغ ميكائيل جبرائيل. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن جبرائيل في زيّ الذكران أم في زيّ الإناث؟ قال: يا ابن سلام بل هو في زيّ الذكران. قال: فأخبرني ما طعامه وما شرابه؟ قال: يا ابن سلام طعامه التسييح وشرابه التهليل. قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما صفته؟ وما لباسه؟ قال: يا ابن سلام على قدر الملائكة لا بالطويل الأعلى ولا بالقصير الأدنى، أغرّ، مكحول، ضوءه كضوء النهار عند ظلمة الليل، له أربعة وعشرون جناحاً خضراً مكلّلة بالدرّ والياقوت مختومة باللؤلؤ عليه وشاح بطانته من إستبرق وظهارته الوقار والكرامة، وجهه كالزعفران، أفتى الأنف، مدور الحدق لا يأكل ولا يشرب ولا يملّ ولا يسهو وهو قائم بوحى الله تعالى إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن بدء خلق الدنيا، وأخبرني عن بدء خلق آدم كيف خلقه الله تعالى؟ قال: نعم يا ابن سلام، إنّ الله - سبحانه وتعالى، تقدّست أسماؤه ولا إله غيره - خلقه من طين بيده، وخلق الطين من الزبد، وخلق الزبد من الموج، وخلق الموج من الماء. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن آدم لم

(١) سورة الذاريات، الآية: ٤٧.

سمي آدم؟ قال: يا ابن سلام لأنه خلق من طين الأرض وأديمها. قال: صدقت يا محمد، فأدم خلق من الطين كله أو بعضه أو من طين واحد؟ قال: يا ابن سلام بل خلقه الله من الطين كله، ولو أن آدم خلق من طين واحد لما عرف بعضهم بعضاً وكانوا على صورة واحدة. قال: صدقت يا محمد، هل لهم مثل ذلك في الدنيا؟ قال: نعم يا ابن سلام أفما تنظر إلى التراب منه أبيض، ومنه أسود، ومنه أحمر، ومنه أصفر، ومنه أشقر ومنه أغبر، ومنه أزرق، وفيه عذب وخشن، وفيه لين، وكذلك فيهم خشن وفيهم لين وفيهم عذب كذلك [التراب] قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن آدم لما خلقه الله ﷻ من أين دخلت الروح فيه؟ قال: يا ابن سلام دخلت من فيه. قال: صدقت يا محمد، أدخلت فيه على رضا أم على كره؟ قال: يا ابن سلام أدخله الله كرهاً ويخرجها كرهاً. قال: صدقت يا محمد، ما قال الله لآدم؟ قال: يا ابن سلام قال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال: صدقت يا محمد، فكم أكل منها حبة؟ قال: حبتين قال: وكم أكلت حواء؟ قال: حبتين. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما صفة الشجرة! وكم لها غصن؟ وكم كان طول السنبلة؟ قال: يا ابن سلام كان لها ثلاثة أغصان، وكان طول كل سنبلة ثلاثة أشبار. قال: صدقت يا محمد، فكم سنبلة فرك منها آدم؟ قال: سنبلة واحدة. قال: صدقت يا محمد، فكم كان في السنبلة من حبة؟ قال: كان فيها خمس حبات. قال: فأخبرني ما صفة الحبة؟ قال: يا ابن سلام كانت بمنزلة البيض الكبار. قال فأخبرني عن الحبة التي بقيت مع آدم ما صنع بها؟ قال: يا ابن سلام أنزلت مع آدم من الجنة فزرع آدم تلك الحبة فتناسل من تلك الحبة البركة. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن آدم أين أهبط من الأرض؟ قال: أهبط بالهند. قال: صدقت يا محمد، فأين أهبطت حواء؟ قال: بجدة، قال: صدقت يا محمد [فأين أهبطت الحبة؟ قال: باصبهان، قال: صدقت يا محمد] فأين أهبط إبليس؟ قال: ببيسان. قال: صدقت يا محمد، قال: ما أغزر علمك! وما أصدق لسانك! فأخبرني ما كان لباس آدم لما أهبط من الجنة؟ قال: ثلاث أوراق من ورق الجنة متوشحاً بالواحدة، مترراً بالأخرى متعمماً بالثالثة. [قال: صدقت يا محمد، فأخبرني في أي مكان اجتمعوا؟ قال: بعرفات] قال: صدقت يا محمد، فأخبرني حواء من آدم أم آدم من حواء؟ قال: يا ابن سلام خلقت حواء من آدم، ولو أن خلق آدم من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. قال: فأخبرني خلقت من كله أو من بعضه؟ قال: خلقت من بعضه ولو خلقت من كله لكان القضاء في النساء ولم يكن في الرجال. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني من باطنه خلقت أم من ظاهره؟ قال: يا ابن سلام بل خلقت من باطنه، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء من أبدانهن كما تكشف الرجال.

قال: فمن يمينه خلقت أم من شماله؟ قال: بل خلقت من شماله، ولو خلقت من يمينه

لكان حظّ الأتني مثل حظّ الذكر وشهادتها كشهادته، ومن أجل ذلك جعل الله للذكر مثل حظّ الأنثيين. قال: فأخبرني من أيّ موضع خلقت؟ قال: يا ابن سلام خلقت من ضلعه الأقصر. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني من كان يسكن الأرض قبل آدم؟ قال: الجنّ. قال: فبعد الجنّ؟ قال: الملائكة. قال: فبعد الملائكة؟ قال: آدم وذريته. قال: وكم كان بين الجنّ وبين آدم؟ قال سبعة آلاف سنة. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن آدم فهل حجّ إلى بيت الله الحرام؟ قال: نعم، قال: فمن خلق رأس آدم؟ قال: جبرئيل. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني هل اختتن آدم أم لا؟ قال: نعم يا ابن سلام، ختن نفسه بيده. قال صدقت يا محمّد^(١)، فأخبرني عن الدنيا لم سمّيت دنيا؟ قال: يا ابن سلام لأنّ الدنيا خلقت من دون الآخرة، ولو خلقت مع الآخرة لم تفتن كما لم تفتن الآخرة. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن القيامة لم سمّيت قيامة؟ قال: يا ابن سلام لأنّ مقام الخلائق فيها للحساب. قال: فأخبرني لم سمّيت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة [عنها] بعد الدنيا لا يوصف سنوها، ولا تحصى أيامها ولا يموت ساكنها. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن أوّل يوم خلق الله تعالى الدنيا فيه، قال: يوم الأحد. قال: ولم سمّاه أحداً؟ قال: لأنّ الله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. قال: صدقت يا محمّد. فالأثنين لم سمّي اثنين؟ قال: لأنه ثاني يوم الدنيا. قال: فالثلاثاء لم سمّي ثلاثاء؟ قال لأنه ثالث يوم الدنيا. قال: فالأربعاء لم سمّي أربعاء؟ قال: لأنه رابع يوم الدنيا. قال: فالخميس لم سمّي خميساً؟ قال: لأنه خامس يوم الدنيا. قال: فالجمعة لم سمّي جمعة؟ قال: لأنه يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهو سادس يوم من أيام الدنيا. قال: فالسبت لم سمّي سبتاً؟ قال: يا ابن سلام لأنه يوم يوكل فيه ملك، لأنه مع كلّ عبد ملكان: ملك عن يمينه، وملك عن شماله. فالذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن مقعد الملكين من العبد وما قلمهما؟ وما دواتهما؟ وما لوحهما؟ وما مدادهما؟ قال: يا ابن سلام مقعدهما على كتفيه، وقلمهما لسانه، ودواتهما فوه، ومدادهما ريقه، ولوحهما فؤاده، يكتبان أعماله إلى مماته. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني ما خلق الله في ذلك اليوم؟ قال: ن والقلم وما يسطرون. قال: فأخبرني كم طول القلم؟ وكم عرضه؟ وكم أسنانه؟ قال: يا ابن سلام طول القلم خمسمائة عام، وله ثلاثون سنّاً يخرج المداد من بين أسنانه ويجري في اللوح المحفوظ ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عزّ وجلّ. قال: صدقت يا

(١) لا ينافي هذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنّ الله خلق آدم مختوناً (كما في ج ١١ ص ٢٤) لأنه يمكن أن يكون المراد ختن الله نفس آدم بيد قدرته، فيكون فاعل ختن ضميراً راجعاً إلى الله تعالى، أو يقرأ ختن مبنياً للمفعول ونفسه نائب الفاعل له، وييده يعني بيد قدرة الله، كقوله تعالى في حقّ آدم: ﴿خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ يعني كان مختوناً بيد قدرة الله تعالى. [مستدرک السفينة ج ٣ لغة الختن].

محمد، كم لحظة لله ﷻ في كل يوم وليلة؟ قال: يا ابن سلام ثلاثمائة وستون لحظة:
 يمضي ويقضي ويرفع ويضع ويسعد ويشقي ويعزّ ويذلّ ويعلي ويقهر ويُغني ويُفقر. قال:
 صدقت يا محمد، فأخبرني ما خلق الله تعالى بعد ذلك؟ قال: يا ابن سلام السماء السابعة مما
 يلي العرش، وأمرها أن ترتفع إلى مكانها فارتفعت ثم خلق الستة الباقية، وأمر كل سماء أن
 تستقر مكانها فاستقرت. قال: صدقت يا محمد فلم سماها سماء؟ قال: لارتفاعها. قال:
 فأخبرني ما بال سماء الدنيا خضراء؟ قال يا ابن سلام اخضرت من جبل قاف. قال: صدقت
 يا محمد. فأخبرني ممّ خلقت؟ قال: خلقت من موج مكفوف قال: وما الموج المكفوف؟
 قال: يا ابن سلام ماء قائم لا اضطراب له، وكانت (في ظ) الأصل دخاناً. قال: صدقت يا
 محمد، فأخبرني عن السماوات ألبها أبواب؟ قال: نعم لها أبواب وهي مغلقة، ولها مفاتيح
 وهي مخزونة. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أبواب السماء ما هي؟ قال: ذهب. قال
 فما أفعالها؟ قال: من نور. قال: فمفاتيحها؟ قال: بسم الله العظيم. قال: صدقت يا محمد،
 فأخبرني عن طول كل سماء وعرضها، وكم ارتفاعها؟ وما سكانها؟ قال: يا ابن سلام طول
 كل سماء خمسمائة عام وعرضها كذلك وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام، وسكان كل
 سماء جند من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن
 السماء الثانية ممّ خلقت؟ قال: من الغمام. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن السماء
 الثالثة ممّ خلقت؟ قال: من زبرجدة خضراء. قال: فالرابعة؟ قال: من ذهب أحمر. قال:
 صدقت يا محمد، فالخامسة؟ قال: من ياقوتة حمراء. قال: فالسادسة؟ قال من فضة بيضاء.
 قال فالسابعة؟ قال: من ذهب. قال صدقت يا محمد، فأخبرني ما فوق السماء السابعة؟
 قال: بحر الحيوان. قال: فما فوقه؟ قال بحر الظلمة. قال: فما فوقه؟ قال: بحر النور.
 قال: فما فوقه؟ قال: الحجب. قال: فما فوقه؟ قال: سدرة المنتهى قال: فما فوق سدرة
 المنتهى؟ قال: جنة المأوى. قال: فما فوق جنة المأوى؟ قال: حجاب المجد. قال: فما
 فوق حجاب المجد؟ قال: حجاب الحمد. قال: فما فوق حجاب الحمد؟ قال: حجاب
 الجبروت. قال فما فوق حجاب الجبروت؟ قال: حجاب العزّ. قال: فما فوق حجاب
 العزّ؟ قال: حجاب العظمة. قال: فما فوق حجاب العظمة؟ قال: حجاب الكبرياء. قال:
 فما فوق حجاب الكبرياء؟ قال: الكرسيّ قال: صدقت يا محمد، قال: قد أوتيت علوم
 الأولين والآخرين وإنك لتتلق بالحق اليقين قال: فما فوق الكرسيّ؟ قال: العرش. قال فما
 فوق العرش؟ قال: الله تعالى وهو فوق الفوق وعلمه تحت التحت. قال: صدقت يا محمد.
 قال: فأخبرني هل يستوي مخلوق على عرشه؟ قال: معاذ الله يا ابن سلام. قال: صدقت يا
 محمد، فأخبرني عن الشمس والقمر أهما مؤمنان أم كافران؟ قال: يا ابن سلام بل هما
 مؤمنان طائعان لله ﷻ مستخران تحت قهر المشية. قال: صدقت يا محمد، قال: فأخبرني

ما بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: يا ابن سلام إن الله محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة نعمة من الله وفضلاً، ولولا ذلك ما عرف الليل من النهار ولا النهار من الليل. قال صدقت يا محمّد، فأخبرني عن الليل لم سمّي ليلاً؟ قال: لأنه يلايل الرجال من النساء جعله الله إلفاً ولباساً. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني لم سمّي النهار نهاراً؟ قال: يا ابن سلام لأنّ فيه كلّ من الخلق يطلب معاشه. قال: صدقت يا محمّد، قال: فأخبرني عن النجوم كم جزءاً هي؟ قال: يا ابن سلام ثلاثة أجزاء: جزء منها بأركان العرش يصل ضوءها إلى السماء السابعة، والجزء الثاني بسماء الدنيا كأمثال القناديل المعلقة وهي تضيء لسكّانها وترمي الشياطين بشررها إذا استرقوا السمع، والجزء الثالث معلقة في الهواء وهي ضوء البحار وما فيها وما عليها. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني ما بال النجوم تبان صغاراً وكباراً؟ قال: يا ابن سلام لأنّ بينها وبين سماء الدنيا بحاراً تضرب الرياح أمواجها فتبان من تحتها صغاراً وكباراً، ومقدار النجوم كلّها مقدار واحد. قال صدقت يا محمّد، فأخبرني كم ريحاً بيننا وبين سماء الدنيا؟ قال: ثلاثة أرياح: الريح العقيم التي أرسلت على قوم عاد حملت الأشجار والثمار، والريح التي هي سوداء مظلمة يعذب بها أهل النار، و[ريح] تحمل البحار، وريح لأهل الأرض بها حملت الأشجار والثمار تغدو في جواناتها، ولولا تلك الريح لاحتقرت الأرض والجبال من حرّ الشمس. قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني عن حملة العرش كم هم صنفاً؟ قال: ثمانون صنفاً، طول كلّ صنف ألف ألف فرسخ، وعرضه خمسمائة عام، ورؤوسهم تحت العرش وأقدامهم تحت سبع أرضين، ولو أنّ طائراً يطير من أذن أحدهم اليمنى إلى اليسرى ألف سنة من سنين الدنيا لم يبلغ إلى الأذن الآخر حتى يموت هرمّاً - أي شيخاً - لهم ثياب من درّ وياقوت شعرهم كالزعفران، طعامهم التسييح، وشرايبهم التهليل، والصنف الأوّل نصفه ثلج ونصفه نار لا يذيب النار الثلج ولا الثلج يطفىء النار، والصنف الثاني نصفه رعد ونصفه برق، والصنف الثالث نصفه ماء ونصفه مدر لا الماء يذيب المدر ولا المدر يذيب الماء، والصنف الرابع نصفه ريح ونصفه ماء لا الريح يهتج الماء ولا الماء يسبق الريح. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن طائر يطير بين السماء والأرض ليس له في السماء مكان ولا في الأرض مسكن ما هم يا محمّد؟ قال: يا ابن سلام تلك حيّات أعرافها كأعراف الخيل تبيض في الجوّ على أذنانها، وتفرخ على منابها في الهواء إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن مولود أشدّ من أبيه. قال: يا ابن سلام ذلك الحديد يولد من الحجر وهو أشدّ من الحجر. قال: صدقت يا محمّد، قال: فأخبرني عن بقعة أصابتها الشمس مرّة واحدة فلا تعود إليها إلى يوم القيامة. قال: يا ابن سلام ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر وانطبق عليه. قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن بيت له اثنا عشر باباً أخرج منه اثنا عشر عيناً لا ثني عشر سبطاً. قال النبي ﷺ:

لَمَّا جَاوَزَ [مُوسَى] بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَدَخَلَ بِهِمْ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَشَكُوا إِلَى مُوسَى الْعَطَشَ فَمَرَّ بِحَجَرٍ مَرْتِعٍ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَضْرَبَ بِهِ مُوسَى، فَانْفَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا لَاطِنِي عَشْرٍ سَبْطًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ نَبِيِّ لَا مِنَ الْجِنِّ وَ(لَا مِنْ ظ) الْإِنْسِ، وَلَا مِنَ الطَّيْرِ وَلَا مِنَ الْوَحُوشِ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ ذَلِكَ النَّمْلَةُ الَّتِي أَنْذَرْتَ قَوْمَهَا حِينَ قَالَتْ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّعْلُ أَذْخُلُوا مِنْكُمْ﴾^(١) قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَا مِنَ الْجِنِّ وَلَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَا مِنَ الْإِنْسِ وَلَا مِنَ الْوَحُوشِ مَا هُوَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ النَّحْلُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا ﴿أَنْ تَجِدِي مِنْ لِبَالٍ يُونًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَقْرُسُونَ﴾^(٢) قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ مَا هُوَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ اللَّهُ إِلَى جَبَلِ طُورِ سَيْنَاءَ أَنْ أَرْفَعُ مُوسَى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْأَلْوَابِحَ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَخْلُوقٍ أَوْلَهُ عُودٌ وَآخِرُهُ رُوحٌ. قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ تِلْكَ عَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَلْقِيَهَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ ثَلَاثِ ذُكُورٍ لَمْ يُولَدُوا عَنْ فَحْلٍ. قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَآدَمُ وَكَيْشُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ وَسْطِ الدُّنْيَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هُوَ؟ قَالَ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، قَالَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ الْمَحْشَرُ وَالْمَنْشَرُ وَالصَّرَاطُ وَالْمِيزَانَ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ مَا هُوَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ، الْسَفْنُ الْمَبْنِيَّةُ فِي الْبَحْرِ، أَمَا قَرَأْتَ فِي التَّوْرَةِ ﴿وَحَمَلْتُهُ عَلَى ذَاتِ الْوَجْجِ وَدُسِّرَ﴾^(٣) قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: مَا الْأَلْوَابِحُ؟ قَالَ: الْأَشْجَارُ الَّتِي سَفَقَتْ طَوْلًا هِيَ الْأَلْوَابِحُ. (قَالَ: ظ) فَأَخْبِرْنِي عَنِ الدُّسْرِ. قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ الْمَسَامِيرُ وَالْعَوَارِضُ [مِنْ] الْحَدِيدِ. قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي كَمْ كَانَ طُولُ السَّفِينَةِ؟ وَكَمْ عَرْضُهَا؟ وَكَمْ كَانَ ارْتِفَاعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ كَانَ طُولُهَا ثَلَاثِمِائَةَ ذِرَاعٍ وَعَرْضُهَا مِائَةٌ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهَا مِائَتِي ذِرَاعٍ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مِنْ أَيْنَ رَكِبَهَا نُوحٌ؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: أَيْنَ ثَبِتَتْ؟ قَالَ: طَافَتْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَسْبُوعًا وَبِالْبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَسْبُوعًا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ. قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ أَيْنَ كَانَ لَمَّا أُغْرِقَ اللَّهُ الدُّنْيَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَبْلَ الطُّوفَانِ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ [قَالَ: فَأَخْبِرْنِي أَيْنَ كَانَتِ الصَّخْرَةُ وَقَتِ الطُّوفَانِ؟] قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَبَا قَيْسٍ أَنْ يَحْمِلَ الصَّخْرَةَ فِي بَطْنِهِ. قَالَ: فَالْبَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمَّا أُغْرِقَ اللَّهُ الدُّنْيَا أَيْنَ كَانَ؟ قَالَ: فِي جَبَلِ أَبِي قَيْسٍ. قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يَشْبِهْ أَبَاهُ وَرَبِمَا أَشْبَهَ خَالَهُ وَرَبِمَا أَشْبَهَ عَمَّهُ. قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامٍ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ غَلِبَتْ شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى شَهْوَةِ الرَّجُلِ

(٢) سورة النمل، الآية: ٦٨.

(١) سورة النمل، الآية: ١٨.

(٣) سورة القمر، الآية: ١٣.

خرج الولد إلى خاله وإن غلبت شهوة الرجل على شهوة المرأة خرج إلى عمه وإن استويا خرج الولد إلى أمه وأبيه. قال: صدقت يا محمد.

أقول: في الرواية الأخرى هكذا قال: فأخبرني عن المولود إذا لم يشبه أباه وربما يشبه خاله وعمه. قال: إذا جامع الرجل امرأته فإن غلبت شهوة الرجل شهوة المرأة خرج الرجل بأبيه أشبه وإن غلبت شهوة المرأة خرج الولد بأمه أشبه، وإن استويا خرج شبيهاً بهما، فإن سبقت شهوة الرجل خرج الولد بعمه أشبه، وإن سبقت شهوة المرأة كان الولد بخاله أشبه. قال: صدقت رجعتنا إلى الرواية الأولى:

قال: فأخبرني هل يعذب الله عبده بلا حجة؟ قال: معاذ الله يا ابن سلام، إن الله تبارك وتعالى عدل لا يجور في قضائه. قال: صدقت، قال: فأخبرني عن أطفال المشركين في الجنة أم في النار؟ قال: يا ابن سلام، الله أولى بهم، ولكن إذا كان يوم القيامة وجمع الخلق لفصل القضاء أمر الله تعالى بأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم: عبادي وأبناء عبادي وإمائي، من ربكم؟ وما دينكم؟ وما أعمالكم؟ فيقولون: اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا ولم نكن شيئاً وأمتنا ولم تجعل لنا لساناً نطق به ولا عقلاً نعقل به ولا قوة في الأعضاء نتعبد بها ولا علم لنا إلا ما علمتنا فيقول الله لهم - وهو أجلّ قائل - فالآن لكم السنة وعقول وقوة للحركة في الأعضاء فإن أمرتكم بأمر يا عبادي فعلوه؟ فيقولون: السمع والطاعة لك يا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومالكننا. فيأمر الله تعالى [مالكاً] فتزجر جهنم حتى تفور ويأمر أطفال المشركين: ألقوا أنفسكم في تلك النار. فمن سبق له في علم الله أن يكون سعيداً ألقى نفسه فيها، فتكون النار عليه برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم خليل الرحمن، ومن سبق له في علم الله أن يكون شقيماً امتنع أن يلقي نفسه في تلك النار فيكونون تبعاً لأبائهم وأمهاتهم في النار، والفرقة الأخرى يخرجون إلى الجنة مع المؤمنين، قال: صدقت، [قال: بررت وبيتت وأزلت الشك يا محمد فزدني يقيناً] فأخبرني عن الأرض لم سميت أرضاً؟ قال: لأنها أرض يداس عليها. قال: فممت خلقت؟ قال: من زبرجد [من الزبد] قال: فالزبرجدة مم خلقت؟ قال: من الموج، قال: فالموج مم خلق؟ قال: من البحر. قال: صدقت يا محمد، فكيف ذلك؟ قال: إن الله سُبْحَانَهُ لما خلق البحر أمر الريح أن تضرب الأمواج بعضها في بعض فاضطرب الأمواج حتى ظهر الزبد، ثم أمرها أن تجتمع فاجتمعت، ثم أمرها أن تلين فلانت، ثم أمرها أن تعتل فاعتدلت، ثم أمرها أن تمتد فامتدت فصارت أرضاً قال: صدقت يا محمد، فأخبرني من أين سكونها؟ قال: من جبل قاف وهو أصل أوتاد الأرض التي نحن عليها. قال: فأخبرني ما تحت هذه الأرض؟ قال: تحتها نور، قال: وما صفته؟ قال: يا ابن سلام، له أربع قوائم، وهو قائم على صخرة بيضاء. قال: فأخبرني ما صفته؟ قال: يا ابن سلام، له أربعون قرناً وأربعون سنناً، رأسه بالمشرق وذنبه بالمغرب وهو ساجد لله تعالى إلى

يوم القيامة، من القرن إلى القرن مسيرة خمسين ألف سنة. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما تحت الصخرة؟ قال: تحتها جبل يقال له الصعود. قال: ولمن ذلك الجبل؟ قال: لأهل النار، يصعدو المشركون إلى يوم القيامة وهو مسيرة ألف سنة - حتى إذا بلغوا أعلا ذلك الجبل ضربوا بمقامع فيسقطون إلى أسفله فيسحبون على وجوههم. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما تحت ذلك الجبل؟ قال: أرض، قال: وما اسمها؟ قال: جارية، قال: وما تحتها؟ قال: بحر، قال: وما اسمه؟ قال: سهك. قال: صدقت يا محمد، قال: فما تحت ذلك البحر؟ قال: أرض، قال: وما اسمها؟ قال: ناعمة، قال: وما تحتها؟ قال: بحر، قال: وما اسمه؟ قال: الزاخر قال: وما تحته؟ قال: أرض، قال: وما اسمها؟ قال: فسيحة، قال: فصف لي هذه الأرض، قال: يا ابن سلام، هي أرض بيضاء كالشمس وريحها كالمسك وضوؤها كالقمر ونباتها كالزعفران يحشرون عليها المتقون يوم القيامة. قال: صدقت يا محمد، قال: فأخبرني أين تكون هذه الأرض التي نحن عليها اليوم؟ قال النبي ﷺ: يا ابن سلام تبدل هذه الأرض غيرها. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما تحت تلك الأرض؟ قال: البحر، قال: وما اسمه؟ قال: القمقام، قال: وما فيه؟ قال: الحوت، قال: وما اسمه؟ قال: يهموت قال: صدقت يا محمد. قال: فصف لي الحوت. قال: يا ابن سلام رأسه بالمشرق وذنبه بالمغرب. قال: فما على ظهره؟ قال: الأرض والبحار والظلمة والجبال. قال فما بين عينيه؟ قال سبعة أبحر في كل بحر سبعون ألف مدينة في كل مدينة ألف لواء تحت كل لواء سبعون ألف ملك. قال فما يقولون؟ قال يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني ما تحت الريح، قال: الظلمة، قال: فما تحت الظلمة؟ قال: الثرى، قال: فما تحت الثرى؟ قال: لا يعلمه إلا الله ﷻ. قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن ثلاث من رياض الجنة في الأرض أين تكون؟ قال: يا ابن سلام، أولها مكة، وثانيها بيت المقدس، وثالثها مدينة محمد. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن الجنة في الدنيا. قال: أولها إرم ذات العماد، والثانية المنصورية وهي مدينة بالشام، والثالثة قيسارية وهي مدينة بساحل البحر في الشام، والرابعة هي البلقاء وهي أرمنية. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أربع منابر من منابر الجنة في الدنيا أي موضع هي؟ قال: يا ابن سلام، أولها القيروان وهي إفريقية، والثانية باب الأبواب وهي بأرض أرمنية، والثالثة عبادان وهي بأرض العراق، والرابعة بخراسان وهي خلف نهر يقال له جيحون. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن جهنم في الدنيا. قال: يا ابن سلام، أولها مدينة فرعون في أرض مصر، والثانية أنطاكية وهي بأرض الشام، والثالثة بأرض سيحان وهي بأرض أرمنية (وظ) والرابعة المدائن وهي بأرض العراق.

قال: صدقت يا محمد، قال: فأخبرني عن أربعة أنهار في الدنيا وهي من أنهار الجنة. قال: أولها الفرات وهو بأرض الشام، والثاني النيل وهو بأرض مصر، والثالث نهر سيحان وهو نهر الهند، والرابع جيحون وهو بأرض بلخ. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن شيء لا شيء، وشيء بعض شيء وشيء لا يفنى منه شيء. قال: يا ابن سلام. أما شيء لا شيء فهي الدنيا يذهب نعيمها ويموت ساكنها، ويخمد ضوءها؛ وأما الشيء بعض الشيء وقوف الخلائق في سعيد واحد فهو شيء بعض شيء، وأما شيء لا يفنى منه شيء فالجنة والنار لا يفنى من الجنة نعيمها ولا ينقص من النار عذابها، فمن قال من العباد إن نعيمها يفنى أو عذاب الله ينقضي فهو كافر بالله في كل شيء. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن جبل قاف ما خلفه؟ وما دونه؟ قال: يا ابن سلام، خلفه أرض ذهب وسبعون أرضاً من فضة وسبعة أرضين من مسك.

قال: فما سكان هذه الأرضين؟ قال الملائكة قال: كم طول كل أرض منها؟ وكم عرضها؟ قال: طول كل أرض منها عشرة آلاف سنة وعرضها كذلك قال: صدقت يا محمد، فما وراء ذلك؟ قال: حجاب الريح، قال: فما وراء ذلك؟ قال [من صح] كيف محيط بالدنيا كلها تسبح الله تعالى. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون؟ قال نعم يا ابن سلام، مثلهم في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه يأكل مما تأكل أمه ويشرب مما تشربه ولا يبول ولا يتغوط ولو راث في بطنها وبال لانشق بطنها. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن أنهار الجنة ما هي؟ قال: يا ابن سلام، لبن لم يتغير طعمه، وخمر، وعسل مصفى، وماء غير آسن قال: صدقت يا محمد، فجامدة هي أم جارية؟ قال: بل جارية بين أشجارها. قال: فهل تنقص أم تزيد؟ قال لا يا ابن سلام، قال: فهل لذلك مثل في الدنيا؟ قال: نعم، قال وما هو؟ قال يا ابن سلام أنظر إلى البحار تمطر فيها السماء وتمدها الأنهار من الأرض فلا تزيد ولا تنقص قال: وصف لي أنهار الجنة. قال: يا ابن سلام. في الجنة نهر يقال له الكوثر رائحته أطيب من رائحة المسك الأذفر والعنبر، حصاه الدر والياقوت عليه ختام من اللؤلؤ الأبيض، وهو منزل أولياء الله تعالى.

قال: صدقت يا محمد فصف لي أشجار الجنة. قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى، أصلها من درّ وأغصانها من الزبرجد وثمرها الجواهر، ليس في الجنة غرفة ولا حجرة ولا موضع إلا وهي متدلية عليه. قال: صدقت يا محمد، فهل في الدنيا لها من مثل؟ قال: نعم، الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولا يخلو من شعاعها مكان. قال: صدقت يا محمد، فهل في الجنة ريح؟ قال: نعم، يا ابن سلام فيها ريح واحدة خلقت من نور مكتوب عليها الحياة واللذات يقال لها البهاء، فإذا اشتاق أهل الجنة أن يزوروا ربهم هبت تلك الريح عليهم [التي لم تخلق من حرّ ولا من برد بل خلقت من نور العرش تنفخ في وجوههم، فتبهي وجوههم وتطيب قلوبهم ويزدادوا نوراً على نورهم، وتضرب أبواب الجنان، وتجري

الأنهار وتسبح الأشجار وتغرد الأطيّار، فلو أنّ من في السماوات والأرض قيام يسمعون ما في الجنّة من سرور وطرب لمات الخلاق شوقاً إلى الجنّة، والملائكة يدخلون عليهم فيقولون كما قال الله ﷻ في محكم كتابه العزيز ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾^(١) ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِمَا عُنِيَ الَّذِينَ﴾^(٢).

قال: فأخبرني عن أرض الجنّة ما هي؟ قال: يا ابن سلام، أرضها من ذهب، وترابها المسك والعنبر، ورضراضها الدرّ والياقوت، وسقفها عرش الرحمن. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني ممّا يأكل أهل الجنّة إذا دخلوها، قال: يا ابن سلام، يأكلون من كبد الحوت الذي يحمل الأرض وما عليها واسمه «بهموت» قال صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني عن أهل الجنّة كيف يصرفون ما يأكلون من ثمارها؟ وكيف يخرج من أجوافهم؟ قال: يا ابن سلام، ليس يخرج من أجوافهم شيء، بل عرفاً صلباً أطيب من المسك وأزكى من العنبر، ولو أنّ عرق رجل من أهل الجنّة مزج به البحار لأسكر ما بين السماء والأرض من طيب رائحته. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن لواء الحمد ما صفته؟ وكم طوله؟ وكم ارتفاعه؟ قال: يا ابن سلام، طوله ألف سنة، وأسنانه من ياقوتة [حمرّاء وياقوتة] خضراء، قوائمه من فضة بيضاء، له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة بالمشرق، وذؤابة بالمغرب، والثالثة في وسط الدنيا. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني كم سطر فيه مكتوب؟ قال: ثلاثة أسطر: السطر الأوّل بسم الله الرحمن الرحيم، والسطر الثاني الحمد لله ربّ العالمين، والسطر الثالث لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني عن الجنّة والنار أيتهما خلق الله قبل؟ قال: يا ابن سلام، خلق الله الجنّة قبل النار، ولو خلق النار قبل الجنّة لخلق العذاب قبل الرحمة. قال: فأخبرني عن الجنّة أين هي؟ قال: في السماء السابعة والنار في تخوم الأرض السفلى. قال: صدقت يا محمّد، فأخبرني كم للجنّة من باب؟ وكم للنار من باب؟ قال: يا ابن سلام للجنّة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب. قال: فأخبرني كم بين الباب والباب من الجنّة؟ قال: مسيرة ألف سنة. قال: وكم ارتفاعه؟ قال: خمسمائة عام، عليه سرادق من ذهب بطانته من زمرد، على كلّ باب جند من الملائكة لا يحصي عددهم إلاّ الله تعالى. قال: فأخبرني فما يقولون؟ قال: يقولون: طوبى لأهل الجنّة وما يلقون من نعيم الله. قال: فصف لي من يدخل الجنّة، قال: يا ابن سلام، يدخلونها أبناء ثلاثين وبنات ثلاثين سنة في حسن يوسف وطول آدم وخلق محمّد. قال: فصف لي بعض نعيم أهل الجنّة. قال: إنّ أدنى من في الجنّة - وليس في الجنّة دنّي - لو نزل به جميع من في الأرض لأوسعهم طعاماً ولا ينقص منه شيء، ولو أنّ رجلاً من أهل الجنّة يبصق في البحار المالحة لعذبت، ولو نزل من ذؤابته من السماء إلى الأرض بلغ ضوءها كضوء الشمس ونور القمر. قال:

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٢٤.

صدقت يا محمد، فصف لي الحور العين. قال: يا ابن سلام، الحور العين بيض الوجوه، فحام العيون بمنزلة جناح النسر، صفاؤه كصفاء اللؤلؤ الأبيض الذي في الصدف الذي لم تمسه الأيدي. قال: فصف لي النار. قال: يا ابن سلام، أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالى، لا يهدأ لهيبها، ولا يخمد جمرها. يا ابن سلام لو أن جمرة من جمرها ألقيت في دار الدنيا لألهمت ما بين المشرق والمغرب لعظم خلقها، وهي سبعة أطباق: الطبقة الأولى للمنافقين، والثانية للمجوس، والثالثة للنصارى، والرابعة لليهود، والخامسة سقر، والسادسة السعير - وأمسك النبي ﷺ عن السابعة ويكى حتى ارفضت دموعه على لحيته وقال - أما السابعة وهي أهونها لأهل الكباثر من أمتي. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن القيامة وكيف تقوم؟ قال: يا ابن سلام، إذا كان يوم القيامة كوّرت الشمس واسودت، وطمست النجوم، وسيّرت الجبال، وعظلت العشار، وبدلت الأرض غير الأرض. قال: صدقت يا محمد. قال النبي ﷺ: يقام الخلائق لفصل القضاء، ويمدّ الصراط، وينصب الميزان، وتشر الدواوين، ويبرز الربّ لفصل القضاء. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني كيف يميت الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: يا ابن سلام، يأمر الله ملك الموت فيقف على صخرة بيت المقدس، فيضع يمينه على السماوات ويده اليسرى تحت الثرى ويصيح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ملك مقرّب ولا إنس ولا جانّ ولا طائر يطير إلاّ خرّ ميتاً، فتبقى السماوات خالية من سكّانها، والأرض خراباً من عمّارها، والعشار معظلة، والبحار جامدة حيثانها، والجبال مدكدة، والشمس منكسفة، والنجوم منطمسة. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن ملك الموت هل يدوق الموت أم لا؟ قال: يا ابن سلام، إذا مات الله الخلائق ولم يبق شيء له روح يقول الله ﷻ: يا ملك الموت! من أبقته من خلقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا ربّ أنت أعلم متي بما بقي من خلقك، ما خلق إلاّ وقد ذاق الموت إلاّ عبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله ﷻ: يا ملك الموت أذقت عبادي وأنبياي وأوليائي ورسلي الموت، وقد سبق في علمي القديم - وأنا علّام الغيوب - أنّ كلّ شيء هالك إلاّ وجهي [وهذه نوبتك!] فيقول: إلهي وسيدي ارحم عبدك ملك الموت فإنه ضعيف. فيقول الله ﷻ له: يا ملك الموت، ضع يمينك تحت خدك الأيمن بين الجنة والنار ومُت.

قال عبد الله بن سلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكم بين الجنة والنار؟ قال: مسيرة ثلاثين ألف سنة من سنين الدنيا - فيضطجع ملك الموت على يمينه ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويده الشمال على وجهه ويصرخ صرخة فلو أن أهل السماوات والأرض أحياء لماتوا لشدة صرخته. قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما يصنع الله بالسماوات إذا مات سكّانها؟ قال: يطويها بيمينه كطّي السجلّ للكتب ثم يقول الله - جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه

ولا إله غيره ولا معبود سواه - : أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ فلا يجيبه أحد، ثم يقول : لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيردّ على نفسه : الملك لله الواحد القهار . اليوم تجزى كلّ نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إنّ الله سريع الحساب . قال : صدقت يا محمّد، فأخبرني كيف يحشر الله الخلاق يوم القيامة بعد موتهم؟ قال النبي ﷺ : يا ابن سلام، يحيي الله إسرافيل وهو أوّل من يحييه من خدمه وهو صاحب الصور أوّلاً فيأمره الله ﷻ أن ينفخ في الصور . قال : فأخبرني ما يقول إسرافيل في الصور؟ قال : يا ابن سلام، يقول أيتها العظام البالية، والأعضاء المتفرّقة، والشعور المنفصلة، هلمّوا إلى العرض على الله تعالى الملك الجبار خالق السماوات والأرض ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون . قال : فكم طول كلّ نفخة؟ قال : مسيرة أربعين ألف سنة . قال : صدقت يا محمّد، فكم كلمة يتكلّم فيه إسرافيل؟ قال : ستّ كلمات، قال : وما تلك الكلمات؟ قال : الكلمة الأولى يكون الناس طيناً، والثانية يكونون صوراً، والكلمة الثالثة تستوي الأبدان، والكلمة الرابعة يجري الدم في العروق، والكلمة الخامسة ينبت الشعر والكلمة السادسة قوموا، فإذا هم قيام ينظرون . قال : صدقت يا محمّد، فأخبرني كيف يقوم الخلاق يوم القيامة من القبور؟ قال : يا ابن سلام، يقومون عراة حفاة أبدانهم خالية بطونهم، مظلمة أبصارهم، وجلة! قال : الرجال ينظرون إلى النساء، والنساء ينظرون إلى الرجال؟ قال : هيهات يا ابن سلام! لكلّ امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه من شدّة هول القيامة . قال : صدقت يا محمّد، ثمّ أمسك ابن سلام عن الكلام، قال : النبي ﷺ : سل عمّا شئت يا ابن سلام، فقال : الحمد لله الذي منّ عليّ بالنظر إلى وجهك المليح، فأخبرني إذا كان يوم القيامة أين يحشر الخلاق؟ قال النبي ﷺ : يحشر الله الخلاق إلى بيت المقدس، قال : وكيف ذلك؟ قال : يأمر الله ﷻ ناراً فتحيط بالدنيا وتضرب وجوه الخلاق فيهبون منها ويمرّون على وجوههم فيجتمعون إلى بيت المقدس قال : صدقت يا محمّد، فأخبرني ما يصنع الله بالطفل الصغير والشيخ الكبير؟ قال : يا ابن سلام، من كان مؤمناً بالله سارت به الملائكة وانقضت النار عن وجهه، ومن كان كافراً تلعف وجهه النار حتى يؤتى به إلى بيت المقدس . قال : صدقت يا محمّد، فأخبرني كم تكون صفوف الخلاق؟ قال : يا ابن سلام، مائة وعشرون صفّاً . قال : فكم طول كلّ صفّ؟ وكم عرضه؟ قال : يا ابن سلام، طوله مسيرة أربعين ألف سنة وعرضه عشرون ألف سنة، قال : صدقت يا محمّد، فأخبرني كم صفّ المؤمنين وكم صفّ الكافرين؟ قال : صفوف المؤمنين ثلاث صفوف، ومائة وسبعة عشر صفّاً للكافرين . قال : صدقت يا محمّد قال : فما صفّة المؤمنين؟ وما صفّة الكافرين؟ قال : يا ابن سلام، أمّا المؤمنون فغزّ محجّلون من أثر الوضوء والسجود، وأمّا الكافرون فمسوّدون الوجوه فيؤتى بهم إلى الصراط . قال : وكم طول الصراط؟ قال مسيرة ثلاثون ألف سنة، قال : صدقت يا

محمد فأخبرني كيف تمرّ الخلائق على الصراط، قال: يا ابن سلام، يكسو الله الخلائق نوراً فأما نور المسلمين ونور المؤمنين فمن نور العرش، ونور الملائكة من نور الكرسي ونور الجنة فلا يطفأ نورهم أبداً، وأما الكافرون فمن الأرض والجبال. قال: فأخبرني عن أول من يجوز على الصراط، قال: المؤمنون، قال: صدقت يا محمد، فصف لي ذلك، قال: يا ابن سلام، في المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فإذا بلغ أولهم الجنة تركب الكفار على الصراط، حتى إذا توسطوا أطفأ الله نورهم فيقون بلا نور، فينادون بالمؤمنين: انظرونا نقبس من نوركم، فيقال لهم: أليس فيكم الأنبياء والأصحاب والإخوة؟ فيقولون: «أولم تكن معكم في دار الدنيا؟ قالوا: ﴿بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَّا أَنْتُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَرَبُّكُمْ﴾ وَرَبُّكُمْ وَالْأَمْثَلُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكَمُ بِاللَّهِ الْعَزُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَوْلَانَا وَمَنْ يَمُرَّ بِاللَّهِ ﴿١٥﴾ ﴿١﴾ فَيَأْمُرُ اللَّهُ ﷻ جَهَنَّمَ فَنُصِغَ بِهِمْ صِيحَةٌ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ فَيَقْعُونَ فِي النَّارِ حِيَارَىٰ نَادِمِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنِينَ بِبِرَّةِ اللَّهِ وَعُونِهِ. قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما يصنع الله بالموت؟ قال: يا ابن سلام، إذا استوى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتى بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة يا أولياء الله هذا الموت، أتعرفونه فيقولون: نعم، فيقولون لهم: نذبحه؟ فيقولون: نعم يا ملائكة ربنا، اذبحوه حتى لا يكون موت أبداً. فيقولون أهل النار: يا أعداء الله! هذا الموت هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم، فتقول الملائكة: نذبحه؟ فيقولون: يا ملائكة ربنا لا تذبحوه ودعوه لعل الله يقضي علينا بالموت فنستريح. قال النبي ﷺ: ويذبح الموت بين الجنة والنار فيأس أهل النار من الخروج منها وتطمئن قلوب أهل الجنة للخلود فيها، فعندي لك أن تسلم، قال: صدقت يا محمد، [ونهض على قدميه] وقال: امدد يدك الشريفة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسول الله، وأن الجنة حق، والميزان حق، والحساب حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكبرت الصحابة عند ذلك وسمّاه رسول الله «عبد الله بن سلام» وصار من الصحابة ونقمة على اليهود.

توضيح: إنما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاصة والعامة، وذكر الصدوق رحمته وغيره من أصحابنا أكثر أجزاءها بأسانيدهم في مواضع، وقد مرّ بعضها. وإنما أوردتها في هذا المجلد لمناسبة أكثر أجزاءها لأبوابه، وفي بعضها مخالفة ما لسائر الأخبار، فهي إما محمولة على أنه رحمته أخبره موافقاً لما في كتبهم ليصير سبباً لإسلامه أو غير ذلك من الوجوه والمحامل التي تظهر على الناقد البصير، وفي بعضها تصحيفات نرجو من الله الظفر بنسخة أخرى لتصحيحها.

قوله: «كان نبياً مرسلًا» كأن المعنى: هل كان في الجنة نبياً مرسلًا؟ فأجاب صلى الله عليه

وأله بأنه كان نبياً مرسلأ على الملائكة حيث أمر بإنابائهم. وفي عدأ إبراهيم من رسل العرب مخالفة للمشهور. قوله «فتشهد» أي ظاهراً. قوله «فتؤمن» أي باطناً وقلباً.

قوله: «أربعة كتب» لا يوافق الإجمال التفصيل، ولعلّ في أحدهما خطأ أو تصحيفاً. وسؤاله «هل أنزل عليك كتاب» بعد قوله «وأنزل عليّ الفرقان» لا يخلو من شيء إلا أن يكون حمل ذلك على أنه قدر أنه سينزل. و«ختمه صدق الله...» يعني أنه ينبغي أن يختم به، لا أنه جزؤه. وفي القاموس: «بيسان» قرية بالشام، وقرية بمرو، وموضع باليمامة، أقول: وفي بعض النسخ بالنون، والأول أظهر، وله شواهد. «ولم يكن في الرجال» أي مختصاً بهم. قوله «لأن الله واحد» كأنه على هذا يعني يوم الأحد يوم الله. قوله «لأنه يوم» لعلّ المعنى: أول يوم مع أن وجه التسمية لا يلزم أطراده. قوله «وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمه بكلّ تحت ولا ينافي ارتفاع ذاته وعلوه على كلّ شيء إحاطة علمه بكلّ شيء ممّا في العرش أو تحت الثرى.

وفي القاموس: غرد الطائر - كفرح - وغرد تغريداً وأغرد وتغرد: رفع صوته وطرب به. وفي النهاية: الرضراض: الحضا الصغار. قوله «فحام العيون» لعلّه من الفحمة بمعنى السواد. وفي القاموس: العشاء من النوق التي مضت لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالفساء من النساء، والجمع: عشاوات وعِشار، والعشار اسم يقع على النوق حتى يتنج بعضها وبعضها ويتنجر نتاجها. وقال: الدكداك - ويكسر - من الرمل ما تكبس واستوى وما التبد منه بالأرض أو هي أرض فيها غلظ، وأرض مدكدكة مدعوكة كثر بها الناس فكثر آثار المال والأبوال حتى تفسدها - انتهى - . وانقضاض النار عن وجهه كناية عن سرعة ذهابها عنه وعدم إضرارها به كما ينقض الطائر أو الكوكب في الهواء. و«تلفح وجهه النار» أي تحرقه. وقال في النهاية: فيه «أمتي الغرّ المحجلون» أي يبضّ مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه.

أبواب - الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهما وأحوالهما

٣٩ - باب أنه لم سمى الإنسان إنساناً

والمرأة امرأة والنساء نساءً والحواء حواء

١ - العلل: عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن جعفر الأسديّ، عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى الإنسان إنساناً لأنه ينسى، وقال الله تعالى: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسَىٰ» (١).

بيان: الإنسان فعلان عند البصريين لموافقته مع الأُنس لفظاً ومعنى، وقال الكوفيون: هو إفعالان من «نسي» أصله إنسيان على إفعالان، فحذفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم فإذا صغروه ردّوه إلى أصله لأنّ التصغير لا يكثر، وهذا الخبر يدلّ على مذهب الكوفيين، ورواه العامة عن ابن عباس أيضاً قال الخليل في كتاب العين: سمي الإنسان من النسيان، والإنسان في الأصل: إنسيان، لأنّ جماعته أناسي، وتصغيره أنيسيان، بترجيح المدة التي حذفت وهو الياء وكذلك إنسان العين. وحكى الشيخ في التبيان عن ابن عباس أنّه قال: إنّما سمي إنساناً لأنّه عهد إليه فنسي. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسَبَّحَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾^(١) وقال الراغب في مفرداته: الإنسان، قيل: سمي بذلك لأنّه خلُق خلقه لا قوام له إلاّ بأُنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: الإنسان مدنيّ بالطبع، من حيث إنّه لا قوام لبعضهم إلاّ ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سمي بذلك لأنّه يأُنس بكلّ ما يألفه. وقيل: هو إفعالان وأصله إنسيان سمي بذلك لأنّه عهد إليه فنسي.

٢ - **العلل:** عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن موسى ابن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمّيت المرأة امرأةً لأنّها خلقت من المرء، يعني خلقت حواء من آدم^(٢).

٣ - **معاني الأخبار:** مرسلًا: معنى الإنسان أنّه ينسى، ومعنى النساء أنّهنّ أنس للرجال، ومعنى المرأة أنّها خلقت من المرء^(٣).

بيان: كون النساء من الأُنس إمّا مبنيّ على القلب، أو على الاشتقاق الكبير أو على أنّه إذا أنسوا بهنّ نسوا غيرهنّ فاشتقاقه من النسيان.

٤ - **الدر المنثور:** عن ابن عباس قال: خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر، فسماه آدم، ثمّ عهد إليه فنسي، فسماه الإنسان. قال ابن عباس فبالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتّى أهبط من الجنة. قال: وإنّما سمّيت المرأة امرأةً لأنّها خلقت من المرء، وسمّيت حواء لأنّها أمّ كلّ حيّ^(٤).

٥ - **العلل** لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: قال: كان مكث آدم في الجنة نصف ساعة ثمّ أهبط إلى الأرض لتمام تسع ساعات من يوم الجمعة وذلك في وقت صلاة العصر قال: وسمّيت العصر لأنّ آدم عصر بالبلاء. قال: ألقى الله النوم على آدم فأخذ ضلعه القصير من جانبه الأيسر فخلق منه حواء فلم يؤذ ذلك، ولو أذاه ذلك ما عطف عليها أبداً. فقال آدم: ما

(٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٤ باب ١٥ ح ١.

(٤) الدر المنثور، ج ١ ص ٥٢.

(١) سورة طه، الآية: ١١٥.

(٣) معاني الأخبار، ص ٤٨.

هذه؟ قال: هذه امرأة لأنها من المرء خلقت، قال: ما اسمها؟ قال: حواء، لأنها خلقت من شيء حي. فقال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حي. قال جعفر: سمين النساء لأنس آدم بحواء حين أهبط إلى الأرض ولم يكن له أنس غيرها.

فائدة: اعلم أنه قد اتفقت كلمة الملتين من المسلمين واليهود والنصارى على أن أول البشر هو آدم، وأما الآخرون فخالفوا فيه على أقوال: أما الفلاسفة فزعموا أنه لا أول لنوع البشر ولا غيرهم من الأنواع المتوالدة، وأما الهند فمن كان منهم على رأي الفلاسفة فهو يوافقهم في ما ذكر، ومن لم يكن منهم على رأي الفلاسفة وقال بحدوث الأجسام لا يثبت آدم ويقول: إن الله تعالى خلق الأفلاك فيها طبعاً محرّكة لها بذاتها فلما تحركت وحشوها أجسام لاستحالة الخلاء وكانت الأجسام على طبيعة واحدة فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية، وكان القريب من الفلك أسخن وألطف، والبعيد أبرد وأكثر، ثم اختلفت العناصر وتكوّنت منها المركبات، ومما تكوّن منه نوع البشر كما يتكوّن الدود في الفاكهة واللحم، والبق في البطائح والمواضع العفنة، ثم تكوّن البشر بعضه من بعض بالتوالد، ونسي التخليق الأول الذي كان بالتولد، ومن الممكن أن يقول: يتولد بعض البشر في بعض الأراضي القاصية مخلوقة بالتولد، وإنما انقطع التولد لأن الطبيعة إذا وجدت للتكوّن طريقاً استغنت عن طريق ثان. وأما المجوس فلا يعرفون آدم، ولا نوحاً ولا ساماً ولا حاماً ولا [لا] يافث. وأول متكوّن من البشر عندهم كيومرث، ولقبه كوهشاه أي ملك الجبل وقد كان كيومرث في الجبال، ومنهم من يسميه گلشاه أي ملك الطين لأنه لم يكن حينئذ بشر يملكهم. وقيل: تفسير كيومرث: حي ناطق ميت، قالوا: وكان قدرزق من الحس ما لا يقع عليه بصر حيوان إلا وله وأغمي عليه. ويزعمون أن مبدأ تكوّنه وحدوثه أن يزدان وهو الصانع الأول عندهم فكّر في أمر أهرمن - وهو الشيطان عندهم - فكرة أوجبت أن عرق جيئه، فمسح العرق ورمى به فصارت منه كيومرث. ولهم خبط طويل في كيفية تكوّن أهرمن عن فكرة يزدان أو من إعجابه بنفسه أو من توخّشه، وبينهم خلاف في قدم أهرمن وحدوثه. ثم اختلفوا في مدة بقاء كيومرث في الوجود، فقال الأكثرون: ثلاثون سنة، وقال الأقلون: أربعون سنة، وقال قوم منهم: إن كيومرث مكث في الجنة التي في السماء ثلاثة آلاف سنة، وهي: ألف الحمل، وألف الثور، وألف الجوزاء؛ ثم أهبط إلى الأرض وكان بها آمناً مطمئناً ثلاثة آلاف سنة أخرى وهي: ألف السرطان، وألف الأسد، وألف السنبله؛ ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حرب وخصام بينه وبين أهرمن حتى هلك. واختلفوا في كيفية هلاكه مع اتفاقهم على أنه هلك قتلاً، فالأكثرون قالوا: إنه قتل ابناً لأهرمن يسمّى «جزوذه» فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان، فلم يجد بداً من أن يقاضه حفظاً للعهد التي كانت بينه وبين أهرمن، فقتله باين أهرمن. وقال قوم: بل قتله أهرمن في صراع كان بينه وبين أهرمن، وذكروا في كيفية أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في بادئ الحال وأنه ركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن عن

أي الأشياء أخوف وأهولها عنده. فقال له: باب جهنم، فلما بلغ به أهرمن إليها جمع به حتى سقط من فوقه ولم يستمسك، فعلاه وسأله عن أي الجهات يبتدىء به في الأكل، فقال له: من جهة الرجال لأكون ناظراً حسن العالم مدة ما، فابتدأه أهرمن فأكله من عند رأسه فبلغ إلى موضع الخصي وأوعية المنى من الصلب، فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض، فنبت منهما ريباستان في جبل بإصطخر، ثم ظهرت على تينك الريباستين الأعضاء البشرية في أول الشهر التاسع وتمت أجزاءه فتصور منهما بشران: ذكر وأنثى، وهما ميسا وميشانه، وهما بمنزلة آدم وحواء عند الملتين، ويسميهما مجوس خوارزم: مرد، ومردانه، وزعموا أنهما مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب منعمين غير متأذين بشيء حتى ظهر لهما أهرمن في صورة شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار وأكل منها وهما يبصرانه شيخاً فعاد شاباً، فأكلا منها حيثنذ فوقعا في البلايا، وظهر فيهما الحرص حتى تزوجا وولد لهما ولد فأكلاه حرصاً ثم ألقى الله تعالى في قلوبهما رافة فولد بعد ذلك ستة أبطن كل بطن ذكر وأنثى، وأسماؤهم في كتاب زردشت معروفة، ثم كان البطن السابع «سيامك» و«فرواك» فتزوجا، فولد لهما الملك المعروف الذي لم يعرف قبله ملك، وهو هوشنج. وهو الذي خلف جدّه كيومرث وعقد التاج وجلس على السرير وبنى مدينتين: بابل، والسوس.

أقول: هذه هي الخرافات التي ذكروها، والآيات والأخبار ناطقة بما هو الحق المبين وتبطل أقوال الفرق المضلين.

باب ٤٠ - فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله

الآيات: البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٤).

الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٩٨).

الحجر: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَنْسُونٍ﴾ (٢٦).

الإسراء: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١٧٠).

الأنبياء: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (٣٧).

الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ (٥٤).

الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (٥٤).

الأحزاب: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧١) لِيُذِيبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٢﴾ ﴿١٠٠﴾

فاطره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾ ﴿١٢٨﴾

يس: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

الصفات: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ ﴿١١١﴾

الزمر: ﴿خَلَقَكَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿٦٦﴾

المؤمن [غافر]: ﴿وَصَوَّرَكُمُوهَا أَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمُوهَا مِنَ الْعَلْيَيْنِ﴾ ﴿٦٤﴾

الرحمن: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٢﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾. وقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ ﴿١٤﴾

التغابن: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيَكْفُرُ وَيَكْفُرُ مِنْكُمْ ثَمُونَ ﴿١﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾﴾

البلد: ﴿لَا أَسْمُ بِهِذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ جِلٌّ بِهِذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَالْوَالِدُ وَمَا وَلَدٌ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾﴾

التين: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾﴾

العلق: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾

تفسير: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ هذه الآيات مما استدلل به على تفضيل الإنسان على الملائكة، وسيأتي وجه الاستدلال بها. ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي من آدم عليه السلام لأن الله تعالى خلقنا منه جميعاً، وخلق حواء من فضل طيبته، أو من ضلع من أضلاعه، ومن علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى التآلف ﴿فَسْتَقَرُّوا وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ أي مستقر في الرحم إلى أن يولد ومستودع في القبر، أو مستقر في بطون الأمهات ومستودع في الأصلاب، أو مستقر على ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة، أو مستقرها أيام حياتها ومستودعها حيث يموت وحيث يعث، أو مستقر في القبر ومستودع في الدنيا، أو مستقر فيه الإيمان ومستودع يسلب منه كما ورد في الخبر.

﴿مِنْ صَلْصَلٍ﴾ أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر، وقيل: من صلصل إذا نتن تضعيف صل. ﴿مِنْ حَمَلٍ﴾ من طين تغير واسود من طول مجاورة الماء. ﴿مَسْتَوْدَعٌ﴾ أي مصور من سنة الوجه، أو مصوب لبيس، أو مصور كالجواهر المذابة تصب في القوالب من السن وهو الصب، كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال انسان أجوف، فيبس حتى نقر وصلصل، ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحه، أو منتن من سنتن الحجر على الحجر إذا حكته به فإن ما يسيل منهما يكون منتناً يسمى سنين.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قال الرازي: اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس والبدن، فالنفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي، لأن النفس النباتية قواها الأصلية ثلاثة وهي: الاغتذاء، والنمو، والتوليد. والنفس الحيوانية لها قوتان أخريان: الحاسة، والمحركة بالاختيار. ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى، وهي القوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي، وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله، ويشرق فيها ضوء كبرياته، وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق والأمر، ويحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والأجسام كما هي، وهذه القوة من سنخ الجواهر القدسية، والأرواح المجردة الإلهية، فهذه القوة لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمسة النباتية والحيوانية، وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن النفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم. وأما بيان أن البدن الإنساني أشرف أجسام هذا العالم فالمفسرون ذكروا أشياء:

أحدها: روى ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قال: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم، فإنه يأكل بيديه. عن الرشيد أنه أحضرت الأطعمة عنده، فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف فقال له: جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾: وجعلنا لهم أصابع يأكلون بها، فأحضرت الملاعق فردها وأكل بأصابعه.

وثانيها: قال الضحّاك: بالنطق والتمييز وتحقيق الكلام أن من عرف شيئاً فلما أن يعجز عن تعريف غيره كونه عارفاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف أما القسم الأول فهو جملة حال الحيوان سوى الإنسان، فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذة فإنها تعجز عن تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفاً تاماً وافياً. وأما القسم الثاني فهو الإنسان، فإنه يمكنه تعريف غيره كل عرفه ووقف عليه وأحاط به فكونه قادراً على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقاً. وبهذا البيان يظهر أن الإنسان الأخرس داخل في هذا الوصف، لأنه وإن عجز عن تعريف غيره ما في قلبه بطريق اللسان فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة وبطريق الكتابة وغيرهما، ولا يدخل فيه البيغاء، لأنه وإن قدر على تعريفات قليلة فلا قدرة له على تعريف جميع الأحوال على سبيل الكمال والتمام.

وثالثها: قال عطاء بامتداد القامة. واعلم أن هذا الكلام غير تمام، لأن الأشجار أطول قامة من الإنسان، بل ينبغي أن يشترط فيه شرط، وهو طول القامة مع استكمال القوة العقلية والقوة الحسية والحركية.

ورابعها: قال يمان: بحسن الصورة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ ولما ذكر الله تعالى خلقه الإنسان قال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ وقال: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ وإن شئت فتأمل عضواً واحداً من أعضاء الإنسان وهو العين، فخلق الحدقة سوداء، ثم أحاط بذلك السواد بياض العين، ثم أحاط بذلك

البياض سواد الأشفار، ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان، ثم خلق فوق بياض الجفن سواد الحاجبين، ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة، ثم خلق فوق الجبهة سواد الشعر. وليكن هذا المثال الواحد أنموذجاً لك في هذا الباب.

وخامسها: قال بعضهم: من كرامات آدمي أن آتاه الله الخط. وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلم الذي يقدر الإنسان الواحد على استنباطه يكون قليلاً، أما إذا استنبط الإنسان علماً وأودعه في الكتاب وجاء الإنسان الثاني واستعان بهذا الكتاب وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى، ثم لا يزالون يتعاقبون وضم كل متأخر مباحث كثيرة إلى علوم المتقدمين، كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف، وانتهت المباحث العقلية والمطالب الشرعية أقصى الغايات وأكمل النهايات، ومعلوم أن هذا الباب لا يتأني إلا بواسطة الخط والكتب، ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ لِرَبِّكَ الْأَكْرَمَ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُن يَعْلَمُ ﴿٣﴾﴾.

وسادسها: أن أجسام هذا العالم إما البسائط وإما المركبات، أما البسائط فهي الأرض، والماء، والهواء، والنار. والإنسان ينتفع بكل هذه الأربعة، أما الأرض فهي لنا كالأم الحاضنة، قال تعالى: ﴿وَبَنَّا خَلْقَنَّاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ وقد سماه الله تعالى بأسماء بالنسبة إلينا، وهي: الفراش، والمهاد، والمهد وأما الماء فانتفاعنا في الشرب والزراعة والحراثة ظاهر، وأيضاً سخر البحر لتأكل لحماً طرياً ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر. وأما الهواء فهو مادة حياتنا، ولولا هبوب الرياح لاستولى التن على هذه المعمورة. وأما النار فبها طبخ الأغذية والأشربة ونضجها، وهي قائمة مقام الشمس والقمر في الليالي المظلمة، وهي الدافعة لضرر البرد. وأما المركبات فهي إما الآثار العلوية، وإما المعادن، وإما النبات، وإما الحيوان. والإنسان كالمستولي على كل هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها، فهذا العالم بأسرها جرى مجرى قرية معمورة وخان مغلّة. وجميع منافعها ومصالحها مصروفة إلى الإنسان والإنسان فيه كالرئيس المخدوم والملك المطاع، وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد، وكل ذلك يدل على كونه مخصوصاً من عند الله بمزيد التكريم والتفضيل.

وسابعها: أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى ما حصلت له هذه القوة العقلية الحكمية ولم تحصل له القوة الشهوانية وهم الملائكة، وإلى ما يكون بالعكس وهم البهائم، وإلى ما خلا عن القسمين وهو النبات والجمادات، وإلى ما حصل النوعان فيه وهو الإنسان، ولا شك أن الإنسان لكونه مستجعماً للقوة العقلية القدسية والقوة الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية يكون أفضل من البهيمة والسبع، ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأجسام الخالية عن القوتين مثل النبات والمعادن والجمادات وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات. بقي ههنا بحث في أن الملك أفضل من البشر، والمعنى أن الجوهر

السيط الموصوف بالقوة العقلية القدسية المحضة أفضل من البشر المستجمع لهاتين القوتين، وذلك بحث آخر.

وثانها: الموجود إما أن يكون أزلياً وأبدياً معاً وهو الله سبحانه، وإما أن لا يكون أزلياً ولا أبدياً وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان وهذا أخس الأقسام، وإما أن يكون أزلياً ولا يكون أبدياً، وهذا ممتنع الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإما أن لا يكون أزلياً ولكنه يكون أبدياً وهو الإنسان والملك، ولا شك أن هذا القسم أشرف من القسم الثاني والثالث، وذلك يقتضي كون الإنسان أشرف من أكثر المخلوقات.

وثانها: العالم العلوي أشرف من العالم السفلي، وروح الإنسان من جنس الأرواح العلوية والجواهر القدسية، وليس في موجودات العالم السفلي شيء حصل من العالم العلوي إلا الإنسان، فوجب كون الإنسان أشرف موجودات العالم السفلي.

وعاشرها: أشرف الموجودات هو الله تعالى، وإذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله أتم وجب أن يكون أشرف، لكن أقرب موجودات هذا العالم من الله تعالى هو الإنسان، بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة الله، ولسانه مشرف بذكر الله، وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة الله، فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو الإنسان، ولما ثبت أن الإنسان موجود ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته ثبت أن كلما حصل للإنسان من المراتب العالية والصفات الشريفة فهي إنما حصلت بإحسان الله وإنعامه، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ومن تمام كرامته على الله أنه لما خلقه في أول الأمر وصف نفسه بأنه أكرم، فقال: ﴿أَفْرَأَيْتُمْ رِبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ ووصف نفسه بالتكريم عند تربية الإنسان فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ووصف نفسه بالكرم في آخر أحوال الإنسان فقال: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ وهذا يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى وتفضله وإحسانه مع الإنسان.

الحادي عشر: قال بعضهم: هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلق غيره بطريق كن فيكون، ومن كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية به أتم، فكان أكرم وأكمل، ولما جعلنا من أولاده وجب كون بني آدم أكرم وأكمل.

﴿وَمَلَأْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ قال ابن عباس: في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل، وفي البحر على السفن، وهذا أيضاً من مؤكدات التكريم المذكور أولاً، لأنه تعالى سخر هذه الدواب له حتى يركبها ويحمل عليها ويغزو ويقاقل ويذب عن نفسه. وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيرها ليركبها وينقل عليها ويتكسب بها بما يختص به ابن آدم، كل ذلك مما يدل على أن الإنسان في هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك المطاع.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَيْوَاتِيٍّ﴾ وذلك لأن الأغذية إما حيوانية وإما إنسانية وكلا القسمين فإن

الإنسان إنما يغتذي بالطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة والطبخ الكامل والنضج البالغ، وذلك مما لا يصلح إلا للإنسان. ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ﴾ الفرق بين التفضيل والتكريم أنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمر خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقّة والاخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل.

﴿عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ لم يقل: وفضلناهم على الكل، فهذا يدلّ على أنه حصل في مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الإنسان مفضلاً عليه، وكلّ من أثبت هذا القسم قال إنه هو الملائكة، فلزم القول بأنّ الملك أفضل من الإنسان، وهذا القول مذهب ابن عباس واختيار الزجاج على ما رواه الواحديّ في البسيط.

واعلم أنّ هذا الكلام مشتمل على بحثين:

أحدهما: أنّ الأنبياء أفضل أم الملائكة، وقد سبق القول فيه في سورة البقرة.

والثاني: أنّ عوالم الملائكة وعوالم المؤمنين أيهما أفضل، منهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة، واحتجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم دنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك في الآخرة، فقال تعالى: وعزّتي وجلالي لا أجعل ذرّية من خلقت يديّ كمن قلت له: «كن» فكان. فقال أبو هريرة: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده، هكذا أورده الواحديّ في البسيط. وأمّا القائلون بأنّ الملك أفضل من البشر على الإطلاق فقد عوّلوا على هذه الآية وهو في الحقيقة تمسك بدليل الخطاب (انتهى) (١).

وقال الطبرسي - قدس سره - : استدلّ بعضهم بهذا على أنّ الملائكة أفضل من الأنبياء، قال: لأنّ قوله: ﴿عَلَى كَثِيرٍ﴾ يدلّ على أنّ ههنا من لم يفضلهم عليه، وليس إلاّ الملائكة، لأنّ بني آدم أفضل من كلّ حيوان سوى الملائكة بالاتفاق، وهذا باطل من وجوه:

أحدها: أنّ التفضيل ههنا لم يرد به الثواب، لأنّ الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداءً، وإنّما المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها.

وثانيها: أنّ المراد بالكثير الجميع، فوضع الكثير موضع الجميع، والمعنى: أنّنا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير، كما يقال: بذلت له العريض من جاهي، وأبحته المنيع من حريمي. ولا يراد بذلك أنّي بذلت له عريض جاهي ومنعته ما ليس بعريض وأبحته منيع حريمي ولم أبحه ما ليس منيعاً، بل المقصود أنّي بذلت له جاهي الذي من صفته أنّه عريض، وفي القرآن ومحاورات العرب من ذلك ما لا يحصى، ولا يخفى ذلك على من عرف كلامهم.

وثالثها : أنه إذا سلم أن المراد بالفضل زيادة الثواب وأن لفظة : ﴿يَمَنَّ﴾ في قوله : ﴿يَمَنَّ خَلَقْنَا﴾ تفيد التبعض فلا يمتنع أن يكون جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم ، لأنّ الفضل في الملائكة عام لجميعهم أو أكثرهم ، والفضل من بني آدم يختصّ بقليل من كثير ، وعلى هذا فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم (انتهى)^(١).

وأقول: كلامه عليه السلام في هذه الآية مأخوذ مما سنقله عن السيّد المرتضى رحمته الله.

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ قال البيضاوي: كأنه خلق منه لفرط استعجاله وقلة تأنيه، كقولك: خلق زيد من الكرم، وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع، هو منه مبالغة في لزومه له، ولذلك قيل: إنه على القلب، ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله الوعيد^(٢) (انتهى) وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: لما أجرى الله في آدم الروح من قدميه فبلغت إلى ركبتيه أراد أن يقوم فلم يقدر، فقال الله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾^(٣).

﴿خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ قيل: يعني الذي خمر به طينة آدم ثم جعله جزءاً من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويقبل الأشكال بسهولة، أو النطفة ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أي قسمه قسمين: ذوي نسب، أي ذكوراً ينسب إليهم؛ وذوات صهر، أي إناناً يصاهر بهن ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين.

وروي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه، فجرى بذلك الضلع بينهما سبب ونسب ثم زوجها إياه، فجرى بينهما سبب ذلك صهر، فذلك قوله: ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ فالنسب ما كان بسبب الرجال، والصهر ما كان بسبب النساء^(٤)، وقد أوردنا أخباراً كثيرة في أبواب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام: أنها نزلت في النبي وأمير المؤمنين وتزويج فاطمة صلوات الله عليهم.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ قيل: أي ابتداءكم ضعفاء، أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ وهو بلوغكم الأشد: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ إذا أخذ منكم السن ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ من ضعف وقوة وشيبة^(٥).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ هذه الآية من المتشابهات، وقد اختلف في تأويله المفسرون والروايات على وجوه:

(١) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٧٤.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١١٤.

(٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤٥ في تفسيره لسورة الأنبياء، الآية: ٣٧.

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٩١ في تفسيره لسورة الفرقان، الآية: ٥٤.

(٥) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٥١.

الأول: أن المراد بالأمانة التكليف بالأوامر والنواهي، والمراد بعرضها على السماوات والأرض والجبال العرض على أهلها، وعرضها عليهم هو تعريفه إياهم أن في تضييع الأمانة الإثم العظيم، وكذلك في ترك أوامر الله تعالى وأحكامه، فبين سبحانه جرأه الإنسان على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك، فيكون المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال من الملائكة والإنس والجن ﴿فَأَيُّكُمْ أَنْ يَحْمِلَهَا﴾ أي فأبي أهلهم أن يحملوا تركها وعقابها والمأثم فيها ﴿وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا﴾ أي أشفق أهلهم عن حملها ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ لنفسه بارتكاب المعاصي ﴿جَهُولًا﴾ بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيها، فالمراد بحمل الأمانة تضييعها. قال الزجاج: كل من خان الأمانة فقد حملها، ومن لم يحمل الأمانة فقد أذاها.

والثاني: أن معنى: ﴿عَرَضْنَا﴾ عارضنا وقابلنا، فإن عرض الشيء على الشيء ومعارضته به سواء والمعنى أن هذه الأمانة في جلاله موقعها وعظم شأنها لو قيست السماوات والأرض والجبال وعورضت بها لكانت هذه الأمانة أرجح وأثقل وزناً، ومعنى قوله: ﴿فَأَيُّكُمْ أَنْ يَحْمِلَهَا﴾ ضعف عن حملها كذلك ﴿وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا﴾ لأن الشفقة ضعف القلب، ولذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب، ثم قال: إن هذه الأمانة التي من صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلدها الإنسان، فلم يحفظها بل حملها وضييعها لظلمه على نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب^(١).

والثالث: ما ذكره البيضاوي حيث قال: تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة، وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء، والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ حيث لم يف بها ولم يراع حقها ﴿جَهُولًا﴾ بكنهه عاقبتها، وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب (انتهى)^(٢).

وقال الطبرسي - قدس سره - : إنه على وجه التقدير أجرى عليه لفظ الواقع، لأن الواقع أبلغ من المقدر، معناه: لو كانت السماوات والأرض والجبال عاقلة ثم عرضت عليها الأمانة وهي وظائف الدين أصولاً وفروعاً عرض تخيير لاستقلت ذلك مع كبر أجسامها وشدتها وقوتها، ولا تمتعت من حملها خوفاً من القصور عن أداء حقها، ثم حملها الإنسان مع ضعف جسمه، ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس أنها عرضت على نفس السماوات والأرض فامتعت من حملها.

والرابع: أن معنى العرض والإبء ليس هو على ما يفهم بظاهر الكلام، بل المراد تعظيم شأن الأمانة، لا مخاطبة الجماد، والعرب تقول: «سألت الربع وخاطبت الدار فامتعت عن

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٩٥.

(١) مجمع البيان، ج ٨ ص ١٨٦.

الجواب» وإنما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذكر الجواب والسؤال، وتقول: «أتى فلان بكذب لا تحمله الجبال» وقال سبحانه: ﴿أَتَيْنَا طُورًا أَوْ كَرَاهًا قَالًا آتَيْنَا طَائِمِينَ﴾ وخطاب من لا يفهم لا يصح. فالأمانة على هذا ما أودع الله سبحانه السماوات والأرض والجبال من الدلائل على وحدانيته وربوبيته فأظهرتها والإنسان الكافر كتمها وجحدتها لظلمه. ويرجع إليه ما قيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية، وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدره من غيره، وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أداؤها، ومنه قولهم: «حامل الأمانة ومحملها» لمن لا يؤديها فتبراً ذمته، فيكون الإباء عنه إتياناً بما يمكن أن يتأتى منه، والظلم والجهالة للخيانة والتقصير^(١).

والخامس: ما قيل: إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام فيها فهماً وقال لها: إني قد فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيها، وناراً لمن عصاني، فقلن: نحن مسخرات على ما خلقتنا، لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً، ولما خلق آدم ﷺ عرض عليه مثل ذلك فتحمله، وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبه.

والسادس: ما قيل: إن المراد بالأمانة العقل والتكليف، وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن، وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد، وبحمل الإنسان قابليته واستعدادها لها، وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية، وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين، حافظاً لهما عن التعدي ومجاوزه الحد ومعظم مقصود التكليف تعديلها وكسر سورتها.

والسابع: أن المراد بالأمانة أداء الأمانة ضد الخيانة، أو قبولها، وتصحيح تنمة الآية على أحد الوجوه المتقدمة.

الثامن: أن المراد بالأمانة الإمامة والخلافة الكبرى، وحملها ادعاؤها بغير حق، والمراد بالإنسان أبو بكر، وقد وردت الأخبار الكثيرة في ذلك أوردتها في كتاب الإمامة وغيرها، فقد روي بأسانيد عن الرضا ﷺ قال: الأمانة الولاية من ادعاها بغير حق كفر، وقال علي بن إبراهيم: الأمانة هي الإمامة والأمر والنهي، عرضت على السماوات والأرض والجبال ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ قال: أبين أن يدعوها أو يغصبوها أهلها ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ الأول ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. وعن الصادق ﷺ: الأمانة الولاية، والإنسان أبو الشرور المنافق. وعن الباقر ﷺ: هي الولاية، أبين أن يحملنها كفرأ، وحملها الإنسان، والإنسان أبو فلان^(٢).

(١) مجمع البيان، ج ٨ ص ١٨٧.

(٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٧٢ في تفسيره لسورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

ومما يدل على أنّ المراد بها التكليف ما روي أنّ علياً عليه السلام كان إذا حضر وقت الصلاة تغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: حضر وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.

ومما يدل على كون المراد بها الأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جملة وصاياه للمسلمين: ثم أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والأرض المدحوة، والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوة أو عزّ لامتنع، ولكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ وهو الإنسان، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(١).

وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول: ابع لي ثوباً، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجده في السوق، فيعطيه من عنده، قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ الآية -.

والحق أنّ الجميع داخل في الآية بحسب بطونها، كما قيل: إنّ المراد بالأمانة التكليف بالعبودية لله على وجهها والتقرب بها إلى الله سبحانه كما ينبغي لكلّ عبد بحسب استعدادها لها، وأعظمها الخلافة الإلهية لأهلها، ثم تسليم من لم يكن من أهلها لأهلها، وعدم ادّعاء منزلتها لنفسه، ثم سائر التكليف، والمراد بعرضها على السماوات والأرض والجبال النظر إلى استعدادهنّ لذلك، وبيابتهنّ الإباء الطبيعي الذي هو عبارة عن عدم اللياقة، وتحمل الإنسان إيّاهما تحمله لها من غير استحقاق تكبيراً على أهلها، أو مع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الأغلب، فهذه معانيها الكلية وكلّ ما ورد في تأويلها في مقام يرجع إلى هذه الحقائق كما يظهر عند التدبّر والتوفيق من الله سبحانه.

قال السيد المرتضى رحمته الله في أجوبة المسائل العكبرية حيث سئل عن تفسير هذه الآية: إنه لم يكن عرض في الحقيقة على السماوات والأرض والجبال بقول صريح أو دليل ينوب مناب القول، وإنما الكلام في هذه الآية مجاز أريد به الإيضاح عن عظم الأمانة وثقل التكليف بها وشدته على الإنسان، وإنّ السماوات والأرض والجبال لو كانت ممّا يقبل لأبت حمل الأمانة ولم تؤدّ مع ذلك حقها، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرْنَ مِنِّي وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَنَخِرَّ لِنِبَالِ هَذَا﴾ ومعلوم أنّ السماوات والأرض والجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمان ولكنّ المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون، وتفوّه به الضالّون، وأقدم به المجرمون من الكفر بالله تعالى، وأنّه من عظمه جار مجرى ما يتقل باعتماده على السماوات والأرض والجبال، وأنّ الوزر به كذلك، وكان الكلام في معناه ما جاء به التنزيل مجازاً

واستعارة كما ذكرناه، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لِمَا يُنْفَخِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ - الآية - ومعلوم أن الحجارة جماد لا يعلم فيخشى أو يرجو ويؤمل وإنما المراد بذلك تعظيم الوزر في معصية الله تعالى وما يجب أن يكون العبد عليه من خشية الله [تعالى] وقد بين الله ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ - الآية - فيبين بهذا المثل عن جلالة القرآن وعظم قدره وعلو شأنه وأنه لو كان كلام يكون به ما عدّه ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سائر الكلام وقد قيل: إن المعنى في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ عرضها على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال، والعرب يخبر عن أهل الموضوع بذكر الموضوع ويسميهم باسمه قال الله تعالى: ﴿وَسَتَلِي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ﴾ يريد أهل القرية وأهل العير وكان العرض على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال قبل خلق آدم وخيروا بين التكليف لما كلفه آدم وبنوه فأشفقوا من التفريط فيه واستعفوا منه فأعفوا، فتكلفه الإنسان ففرط فيه، وليست الآية على ما ظنّه السائل أنها هي الوديعه وما في بابها ولكنها التكليف الذي وصفناه. ولقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الأخبار وهي أن الأمانة هي الولاية لأمر المؤمنين عليهم السلام، وأنها عرضت قبل خلق آدم على السماوات والأرض والجبال ليأتوا بها على شروطها فأبين من حملها على ذلك خوفاً من تضييع الحق فيها وكلفها الناس فتكلفوها ولم يؤد أكثرهم حقها (انتهى) (١).

﴿لِعَذَابِ اللَّهِ الْمَتَّفِعِينَ﴾ تعليل للحمل من حيث إنه نتيجة كالتأديب للضرب في «ضربته تأديباً» وذكر التوبة في الوعد إشعاراً بأن كونهم ظلوماً جهولاً في جبلتهم لا يخلّهم عن فرطات ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ حيث تاب على فرطاتهم، وأثاب بالفوز على طاعاتهم (٢). ﴿كَذَلِكَ﴾ أي كاختلاف الثمار والجبال (٣).

﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي الأنواع والأصناف ﴿وَمِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ﴾ من النبات والشجر ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿وَمِمَّا لَا يَسْلُمُونَ﴾ أي أزواجاً مما لم يطلعهم الله عليه، ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته (٤)، وسيأتي تأويل آخر برواية علي بن إبراهيم.

﴿مِنْ طِينٍ لَازِبٍ لِأَرْبَابِهِ﴾ أي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضاً، يقال: طين لازب يلزق باليد لا شتداده، وقال علي بن إبراهيم: يعني يلزق باليد (٥). ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا رُوحَهَا﴾ أي من جزئها، أو من طينتها، أو من نوعها، أو لأجلها ولا تتفاعها.

﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ بأن خلقكم منتصب القامة، بادي البشرة، متناسب الأعضاء

(١) المسائل العكبرية ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج ٦ ص ٨٨.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٩٦. (٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٢٤.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٣٧. (٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٩٥.

والتحيطات، متهيئاً لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي اللذائذ^(١).

﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ قيل: إيماء بأن خلق البشر وما يميزه عن سائر الحيوانات من البيان، وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقي الرحي وتعرّف الحق وتعلم الشرع^(٢). وفي تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام في قوله: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝﴾ قال: الله علم محمداً القرآن، قلت: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ؟﴾ قال: ذلك أمير المؤمنين، قلت: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ؟﴾ قال: علمه تبيان كلّ شيء يحتاج الناس إليه - الخبر -^(٣).

﴿مِن صَلَصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ قيل: الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة، والفخار الخزف، وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيناً، ثم حمأ مسنوناً، ثم صلصالاً، فلا يخالف ذلك قوله ﴿مِن تَرَابٍ﴾ ونحوه^(٤).

﴿فَنَكَرَ كَافِرٌ﴾ أي يصير كافراً، أو كان في علم الله أنه كافر. وفي الكافي وتفسير علي ابن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر^(٥).

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ قيل: في تعب ومشقة، فإنه يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال علي بن إبراهيم: أي منتصباً. وسيأتي تفسيره في الخبر أنه منتصب في بطن أمه^(٦).

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ عَيْنَيْنِ﴾ يبصر بهما ﴿وَلِسَانًا﴾ يترجم عن ضمائره ﴿وَشَفَّيْنِ﴾ يستر بهما فاه، ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ طريقي الخير والشر، وقيل: الشدين، وأصله المكان المرتفع^(٧). وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: نجد الخير والشر. وفي مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام: سبيل الخير وسبيل الشر. وعنه عليه السلام أنه قيل له: إن أناساً يقولون في قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ إنهما الشديان، فقال: لا، هما الخير والشر^(٨).

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ قيل: يريد به الجنس ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾ أي تعديل بأن خص بانتصاب

(١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٦٤. (٢) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٢٠.

(٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٢١. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٢٢.

(٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٥٤. (٦) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤١٨.

(٧) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤١٩.

(٨) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٣٦٣. أقول: وفي معنى ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَقَرْنَا رِمَازَهَا ۝ قَالَمَهَا جُورَهَا ۝ وَتَقْوَاهَا ۝﴾ [النمازي].

القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات ﴿ثُمَّ رَدَدَتْهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ﴾ بأن جعلناه من أهل النار، أو إلى أسفل سافلين وهو النار، وقيل: أُرذِلَ العَمْرُ^(١)، وقال علي بن إبراهيم: نزلت في الأول^(٢)، وفي المناقب عن الكاظم عليه السلام قال: الإنسان الأول، ثم رددناه أسفل سافلين بيغضه أمير المؤمنين.

واقول: على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون رده إلى أسفل سافلين ابتلاؤه بالقوى الشهوانية والعلائق الجسمانية، فإن روحه كان من عالم القدس، فلما ابتلي بعد التعلق بالبدن بالصفات البهيمية والعلائق الدنية فقد تنزل من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، فهم باقون في تلك الدرجات منهمكون في تلك التعلقات ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فإنهم نفصوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية، واختاروا الدرجات العالية، فرجعوا إلى النشأة الأولى وتعلقت أرواحهم بالملا الأعلى، فصاروا أشرف من الملائكة المقربين، وسكنوا في غرفات الجنان آمنين^(٣).

﴿يَأْتِي رَبِّكَ أَيُّ خَلْقٍ﴾ أي جميع المخلوقات على مقتضى حكمته. وعن الباقر عليه السلام: خلق نورك القديم قبل الأشياء ﴿بَيْنَ عَلِيٍّ﴾ أي من دم جامد بعد النطفة ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ قال علي بن إبراهيم علم الإنسان بالكتابة التي بها يتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾ من أنواع الهدى والبيان، وقال علي بن إبراهيم: قال: يعني علم علياً من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك^(٤). قيل: عدد سبحانه مبدأ أمر الانسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من نقله من أحسن المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته^(٥).

فائدة: اعلم أن المسلمين اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو العكس، فذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وصرح بعضهم بأن عوأم البشر من المؤمنين أفضل من عوأم الملائكة، وخواص الملائكة أفضل من عوأم البشر أي غير الأنبياء، وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من جميع البشر، ولا خلاف بين الإمامية في أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة، والأخبار في ذلك مستفيضة أوردناها في كتاب النبوة وسائر مجلّدات الحجّة، وأما سائر المؤمنين ففي فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم، فلا يظهر من الآيات والأخبار ظهوراً يبيّن أن يمكن الحكم بأحد الجانبين، فنحن فيه من المتوقّفين.

قال الشيخ المفيد - قدس الله سره - في كتاب المقالات: اتفقت الإمامية على أن أنبياء

(١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٣٠. (٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤٢٩.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٣ ص ٣٩٣. (٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤٣٠.

(٥) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٣٣.

الله ورسله من البشر أفضل من الملائكة، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل، وقال نفر منهم سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحد الفريقين على الآخر، وكان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه وإجماعهم على خلاف القطع بفضل الأنبياء على الملائكة حسب ما شرحناه^(١).

ثم قال: أما الرسل من الملائكة والأنبياء ﷺ فقولني فيهم مع أئمة آل محمد عليهم السلام كقولني في الأنبياء والرسل ﷺ، وأما باقي الملائكة فإنهم وإن بلغوا بالملائكة فضلاً، فالأئمة من آل محمد ﷺ أفضل منهم وأعظم ثواباً عند الله ﷻ بأدلة ليس موضعها هذا الكتاب (انتهى)^(٢).

وقال صاحب الياقوت: الأنبياء أفضل من الملائكة، لاختصاصهم بشرف الرسالة مع مشقة التكليف. وقال العلامة - قدس سره - في شرحه: اختلف الناس في ذلك فذهب الإمامية وجماعة من الأشاعرة إلى أن الأنبياء ﷺ أشرف من الملائكة وقالت المعتزلة والفلاسفة: بل الملائكة أشرف. وقال الصدوق - قدس سره - في رسالة العقائد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج ﷺ أنهم أفضل من الملائكة، ثم ذكر الدلائل وبسط القول فيها كما ذكرناه في كتاب الإمامة^(٣).

وقال السيد الشريف المرتضى رحمه الله في كتاب الغرر والدرر في تفضيل الأنبياء على الملائكة ﷺ: اعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على الآخر، لأن الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب، ولا سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات، لأن الطاعتين قد تساوى في ظاهر الأمر حالهما وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة، وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع، فإن دلّ سمع مقطوع به من ذلك على شيء عوّل عليه، وإلا كان الواجب التوقف عنه والشك فيه، وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي. وسنبيّن أن آية واحدة مما يتعلق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة ﷺ يمكن أن يستدل بها على ضرب من الترتيب نذكره.

والمعتمد - في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة - على إجماع الشيعة الإمامية على ذلك، لأنهم لا يختلفون في هذا، بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمة ﷺ أفضل من الملائكة أجمعين، وإجماعهم حجة، لأن المعصوم في جملتهم وقد بيّنا في مواضع من كتبنا كيفية الاستدلال بهذه الطريقة، ورتبناه وأجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيها، وبيّنا كيف

(١) أوائل المقالات للمفيد، ص ٤٩. (٢) أوائل المقالات، ص ٧١.

(٣) اعتقادات الصدوق، ص ٨٩.

الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه وأقواله، وشرحنا ذلك، فلا معنى للتشاغل به ههنا. ويمكن أن يستدل على ذلك بأمره تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وأنه يقتضي تعظيمه عليهم وتقديمه وإكرامه وإذا كان المفضل لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضل علمنا أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة، وكل من قال إن آدم أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة، ولا أحد من الأمة فصل بين الأمرين.

فإن قيل: ومن أين أنه أمرهم بالسجود على جهة التقديم والتعظيم؟

قلنا: لا يخلو تعبدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة والجهة من غير أن يقترب به تعظيم وتقديم، أو يكون على ما ذكرناه، فإن كان الأول لم يجز أنفة إبليس من السجود وتكبره عنه، وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ^(١)﴾ وقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^(٢)﴾ والقرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس من السجود إنما هو لاعتقاده التفضيل به والتكرمة، فلو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يردّه الله تعالى عنه ويعلمه أنه ما أمره بالسجود على وجه تعظيمه له ولا تفضيله، بل على الوجه الآخر الذي لاحظ للتفضيل فيه، وما جاز إغفال ذلك وهو سبب معصية إبليس وضلّاته، فلما لم يقع ذلك دلّ على أن الأمر بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل والتعظيم، وكيف يقع شك في أن الأمر على ما ذكرناه، وكل نبي أراد تعظيم آدم عليه السلام ووصفه بما اقتضى الفخر والشرف نفسه بإسجاد الملائكة له، وجعل ذلك من أعظم فضائله، وهذا مما لا شبهة فيه.

فأما اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقة في طاعة الأنبياء عليهم السلام أكثر وأوفر من حيث كانت لهم شهوات في القبائح ونفار عن الواجبات فليس بمعتمد، لأننا لا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكة في التكليف والشك في مثل ذلك واجب، وليس كل شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انقائه ونحن نعلم على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلفين فلا بد من أن تكون عليهم مشاق في تكليفهم لولا ذلك ما استحقوا ثواباً على طاعتهم، والتكليف إنما يحسن في كل مكلف تعريضاً للثواب، ولا يكون التكليف شاقاً عليهم إلا وتكون لهم شهوات فيما حظر عليهم ونفار عما أوجب، وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء عليهم السلام أكثر من مشاق الملائكة، وإذا كانت المشقة عامة لتكليف الأمة ولا طريق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض ونقصانها في تكليف آخرين فالواجب التوقف والشك، ونحن الآن نذكر شبه من فضل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام ونتكلم عليها بعون الله:

فمما تعلقوا به في ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطباً لآدم وحواء عليهما السلام ﴿مَا نَهَكْنَا

(١) سورة الإسراء، الآية: ٦٢.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿١﴾ فرغبهما في تناول من الشجرة [ليكونا] في منزلة الملائكة حتى تناولا وعصيا ، وليس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة هي دون منزلته حتى يحمله ذلك على خلاف الله تعالى ومعصيته ، وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء ﷺ . وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿أَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٢) وتأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم ، لأن العادة إنما جرت أن يقال : لن يستنكف الوزير أن يفعل هذا ولا الخليفة ، فيقدم الأدون ويؤخر الأعظم ، ولم تجر بأن يقال : لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا الحارس ، وهذا يقتضي تفضيل الملائكة على الأنبياء ﷺ . وتعلقوا بقوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٣) قالوا : وليس بعد بني آدم مخلوق يستعمل في الخير عنه لفظة (من) التي لا تستعمل إلا في العقلاء إلا الجن والملائكة ، ولما لم يقل : وفضلناهم على من ، بل قال : على كثير ممن خلقنا ، علم أنه إنما أخرج الملائكة ممن فضل بني آدم عليه ، لأنه لا خلاف في بني آدم أنه أفضل من الجن ، وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقاً لم يفضل بنو آدم [عليه] فلا شبهة في أنهم الملائكة . وتعلقوا بقوله تعالى : ﴿لَا أَوَّلَ لَكُمَّ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (٤) فلولا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك .

فيقال لهم: في ما تعلقوا به أولاً : لم زعمتم أن قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ معناه : أن تصيرا أو تنقلبا إلى صفة الملائكة؟ فإن هذه اللفظة ليست بصريح لما ذكرتم بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة له ، وما أنكرتم أن يكون المعنى أن المنهني عن تناول الشجرة غيركما ، وإذا النهي يختص الملائكة والخالدين دونكما ، ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره : ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً ، وإنما يعني أن المنهني هو فلان دونك ، ولم يرد : إلا أن تنقلب فتصير فلاناً ، ولما كان غرض إبليس إيقاع الشبهة لهما فمن أوكد الشبهة إيهامهما أنهما لم ينهيا وإنما المنهني غيرهما . ومن وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقال : ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن يتقلا إلى صفة الملائكة وخلقهم كما رغبهما إبليس في ذلك ، ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهما ، لأنه بالتقلب إلى خلقه غيره لا يتقلب ولا يتغير الحقيقة بانقلاب الصورة والخلق ، فإنه إنما يستحق الثواب على الأعمال دون الهيئات وغير ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على هيئة الملائكة وصورها ، وليس ذلك يرغبه في الثواب ولا الفضل ، فإن الثواب فضل لا يتبع الهيئات والصور ، ألا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من الخالدين ، وليس الخلود مما يقتضي مزية في ثواب ولا فضلاً فيه ، وإنما هو نفع عاجل ،

(١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠ .

(٢) سورة النساء ، الآية : ١٧١ .

(٣) سورة الإسراء ، الآية : ٧٠ .

(٤) سورة الأنعام ، الآية : ٥٠ .

وكذلك لا يمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إنما كانت على هذا الوجه .
ويمكن أن يقال للمعتزلة خاصة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر : ما أنكرتم أن يكونا
اعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في ذلك وكان منهما ذنباً صغيراً؟ لأن الصغائر عندهم
تجوز على الأنبياء ، فمن أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء ورغبا في ذلك أن
الأمر على ما اعتقده مع تجوزكم عليهم الذنوب؟ وليس لهم أن يقولوا : إن الصغائر إنما
تدخل في أفعال الجوارح دون القلوب ، لأن ذلك تحكّم بغير برهان ، وليس يمتنع على
أصولهم أن تدخل الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معاً ، لأن حدّ الصغيرة عندهم ما
نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله ، وليس يمتنع معنى هذا الحدّ في أفعال القلوب كما لا
يمتنع في أفعال الجوارح .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانياً : ما أنكرتم أن يكون هذا القول إنما توجه إلى قوم اعتقدوا
أن الملائكة أفضل من الأنبياء فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم وأخر ذكر الملائكة
لذلك؟ ويجري هذا القول مجرى قول من قال منّا لغيره : لن يستكف أبي أن يفعل كذا ولا
أبوك ، وإن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل ، وإنما أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب
لا المخاطب .

ومما يجوز أن يقال أيضاً : أنه لا تفاوت في الفضل بين الأنبياء والملائكة وإن ذهبنا إلى
أن الأنبياء أفضل منهم ، ومع التقارب والتداني يحسن أن يؤخر ذكر الأفضل الذي لا تفاوت
بينه وبين غيره في الفضل ، وإنما مع التفاوت والتنافي لا يحسن ذلك ، ألا ترى أنه يحسن أن
يقول القائل : ما يستكف الأمير فلان من كذا ، ولا الأمير فلان من كذا ، وإن كانا متساويين
متناظرين أو متقاربين ، ولا يحسن أن يقول : ما يستكف الأمير من كذا ولا الحارس ، لأجل
التفاوت . وأقوى من هذا أن يقال : إنما أخرج ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأن جميع
الملائكة أكثر ثواباً لا محالة من المسيح منفرداً وهذا لا يقتضي أن كل واحد منهم أفضل من
المسيح ﷺ ، وإنما الخلاف في ذلك .

ويقال لهم في ما تعلقوا به ثالثاً : ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى : ﴿عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْصِيلاً﴾^(١) أنا فضلناهم على ما خلقنا وهم كثير ولم يرد التبويض ، ويجري ذلك مجرى
قوله تعالى : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَائِي ثَمَنًا قَلِيلاً﴾^(٢) معناه : لا تشتروا بها ثمناً قليلاً فكلّ ثمن تأخذونه
عنها قليل ، ولم يرد التخصيص والمنع من الثمن القليل خاصة . ومثله قول الشاعر :

من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع
وإنما أراد نفي الفحش كلّ عن أخلاقهم وإن وصفه بأنه عاجل ، ونفي الجزع عنهم وإن

(٢) سورة البقرة، الآية : ٤١ .

(١) سورة الإسراء، الآية : ٧٠ .

وصفه بالسوء، وهذا من غريب البلاغة ودقيقها، ونظائره في الشعر والكلام الفصيح لا تحصى، وقد كنا أملينا في تأويل هذه الآية كلاماً منفرداً استقصيناه وشرحنا هذا الوجه وأكثرنا من ذكر أمثله.

ووجه آخره في تأويل هذه الآية، وهو أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة أفضل من جميع بني آدم وإن كان في جملة بني آدم من الأنبياء ﷺ من يفضل كل واحد منهم على كل واحد من الملائكة، لأن الخلاف إنما هو في فضل كل بني آدم على كل ملك، وغير ممتنع أن يكون جميع الملائكة فضلاء يستحق كل واحد منهم الجزيل الأكثر من الثواب، فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم، لأن الأفاضل من بني آدم أقل عدداً، وإن كان في بني آدم أحاد كل واحد منهم أفضل من كل واحد من الملائكة.

ووجه آخره ومما يمكن أن يقال في هذه الآية أيضاً: أن مفهوم الآية إذا توملت يقتضي أنه تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب، وإنما أراد النعم والمنافع الدنيوية، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ والكرامة إنما هي الترقية وما يجري مجراه، ثم قال: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي آلِهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ولا شبهة في أن الحمل لهم في البر والبحر ورزق الطيبات خارج مما يستحق به الثواب ويقتضي التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه، ويجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلاً في هذا الباب وفي هذا القبيل، فإنه أشبه من أن يكون المراد به غير ما سياق الآية وارد [به و] مبني عليه، وأقل الأحوال أن تكون لفظة ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ﴾ مجتمعة للأميرين، فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً: لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء، لأن الغرض في الكلام إنما هو نفي ما لم يكن عليه، لا التفضيل لذلك على ما هو عليه. ألا ترى أن أحدنا لو ظن أنه على صفة وهو ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال وأرفع، وليس يجب إن انقضى مما تبرأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمداً في كل ما يقع النفي له والتبرؤ منه، وإذا لم يكن ملكاً عنده خزائن الله تعالى جاز أن ينفي من الأمرين من غير ملاحظة، لأن حاله دون هاتين الحاليتين.

ومما يوضح هذا ويزيل الإشكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾^(١) ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة، وهو على كل حال أرفع منها وأعلى، فما المنكر أن يكون نفي الملكية عنه في أنه لا يقتضي أن حاله دون حال تلك بمنزلة نفي هذه المنزلة. والتعلق بهذه الآية ضعيف جداً، وفيما أوردناه كفاية وبالله التوفيق (انتهى)^(٢).

وذكر ﷺ نحواً من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري.

وقال الدواني في شرح العقائد: هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلوية عند أكثر الأشاعرة، ومن الملائكة السفلية بالاتفاق، وعامة البشر من المؤمنين أيضاً أفضل من عامة الملائكة، وعند المعتزلة وأبي عبد الله الحلي والقاضي أبي بكر منا الملائكة أفضل، والمراد بالأفضل أكثر ثواباً، وذلك أن عبادة الملائكة فطرية لا مزاحم لهم عنها بخلاف عبادة البشر، فإن لهم مزاحمات فتكون عبادتهم أشق، وقال النبي ﷺ: «أفضل الأعمال أضرها» أي أشقها.

قلت: وعلى هذا يندفع ما يتوهم أن إساءة الأدب مع الملائكة كفر ومع آحاد المؤمنين ليس بكفر، فتكون الملائكة أفضل، لأن ذلك يدل على أن كون الملك أشرف بسبب كثرة مناسبه مع المبدأ في النزاهة وقلة الوسط، لا على أنه أفضل بمعنى كونه أكثر ثواباً.

وقال شارح المقاصد: ذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافاً للمعتزلة والقاضي وأبي عبد الله الحلي، وصرح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي غير الأنبياء. لنا وجوه عقلية ونقلية:

الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للآدمي، وإياء إبليس واستكباره والتعليل بأنه خير من آدم لكونه من نار وآدم من طين يدل على أن الأمور به كان سجود تكريم وتعظيم، لا سجود تحية وزيارة، ولا سجود الأعلى للآدمي إعظاماً له ورفعاً لمنزلته وهضماً لنفوس الساجدين.

الثاني: أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علمه الله من الخصائص، والمعلم أفضل من المتعلم، وسوق الآية ينادي على أن الغرض إظهار ما خفي عليهم من فضلية آدم، ودفع ما توهموا فيه من النقصان، ولذا قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١) وبهذا يندفع ما يقال: إن لهم أيضاً علوماً جمّة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح وحصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب والأنظار المتوالية.

الثالث: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفىون على العالمين الذين منهم الملائكة، إذ لا مخصص للملائكة من العالمين، ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات.

الرابع: أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية والعملية، كالشهوة والغضب وسائر

(١) سورة البقرة، الآية: ٣٣.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٣.

الحاجات الشاغلة والموانع الخارجة والداخلة، فالمواظبة على العبادات وتحصيل الكمالات بالقهر والغلبة على ما يصاد القوة العاقلة يكون أشق وأفضل وأبلغ في استحقاق الثواب. ولا معنى للأفضلية سوى استحقاق الثواب والكرامة.

لا يقال: لو سلم انتفاء الشهوة والغضب وسائر الشواغل في حق الملائكة فالعبادة مع كثرة البواعث والشواغل إنما تكون أشق وأفضل من الأخرى إذا استويا في المقدار وباقي الصفات، وعبادة الملائكة أكثر وأدوم. فإنهم يستحون الليل والنهار لا يفترون والإخلاص الذي به القوام والنظام واليقين الذي هو الأساس والتقوى التي هي الثمرة فيهم أقوى وأقوم، لأن طريقتهم العيان لا البيان والمشاهدة لا المراسلة.

لأننا نقول: انتفاء الشواغل في حقهم مما لا ينازع فيه أحد، ووجود المشقة والألم في العبادة والعمل عند عدم المنافي والمضاد مما لا يعقل قلت أو كثرت، وكون باقي الصفات في حق الأنبياء أضعف وأدنى مما لا يسمع ولا يقبل. وقد يتمسك بأن للملائكة عقلاً بلا شهوة، وللبهائم شهوة بلا عقل، وللإنسان كليهما، فإذا ترجح شهوته على عقله يكون أدنى من البهائم لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، فإذا ترجح عقله على شهوته يجب أن يكون أعلا من الملائكة، وهذا عائد إلى ما سبق لأن تمام تقريره هو أن الكافر أثر النقصان مع التمكن من الكمال، وكل من فعل كذا فهو أضل وأرذل ممن أثره بدونه، لأن إثارة الشيء مع وجود المضاد والمنافي أرجح وأبلغ من إثارة بدونه، فيلزم أن يكون من أثر الكمال مع التمكن من النقصان أفضل وأكمل ممن أثره بدونه.

وأما التمسك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ والتكريم المطلق لأحد الأجناس يشعر بفضله على غيره، فضعيف، لأن التكريم لا يوجب التفضيل سيما مع قوله تعالى ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا﴾ فإنه يشير بعدم التفضيل على القليل وليس غير الملائكة بالإجماع، كيف وقد وصف الملائكة أيضاً بأنهم عباد مكرمون.

ثم قال: واحتج المخالفون أيضاً بوجوه نقلية وعقلية:

أما النقليات فمنها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدُوبِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٢) ﴿خَضَعُوا لَهُمْ وَتَوَاضَعُوا وَتَرْكُوا الاستكبار في السجود، وفيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك وأن أسباب التكبر والتعظيم حاصلة لهم؛ ووصفهم باستمرار الخوف وامثال الأوامر ومن جملتها اجتناب المنهيات. ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (٣) ﴿يَسْتَحُونَ الْإِلَّهَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (٤) وصفهم بالقرب والشرف عنده، وبالتواضع والمواظبة على الطاعة والتسبيح.

(٢) سورة الأنبياء، الآيتان: ١٩-٢٠.

(١) سورة النحل، الآيتان: ٤٩-٥٠.

ومنها قوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ شُكْرُوكَ﴾ (٢٧) لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَمْلُوكُ ﴿٢٧﴾ - إلى أن قال - ﴿وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (١) وصفهم بالكرامة المطلقة والامتثال والخشية وهذه الأمور أساس كافة الخيرات.

والجواب: أن جميع ذلك إنما يدل على فضيلتهم لا على أفضليتهم لا سيما على الأنبياء. ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (٢) فإن مثل هذا الكلام إنما يحسن إذا كان الملك أفضل.

والجواب: أنه إنما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْمِهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣) والمعنى أنني لست بملك حتى يكون لي القوة والقدرة على إنزال العذاب بإذن الله كما كان لجبرئيل عليه السلام، أو يكون له العلم بذلك بإخبار من الله تعالى بلا واسطة.

ومنها قوله تعالى: ﴿مَا تَهَكُّمًا رَبُّكُمْ عَنِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ (٤) أي إلاً كراهة أن تكونا ملكين، يعني أن الملائكة بالمرتبة العليا، وفي الأكل من الشجرة ارتقاء إليهما. والجواب: أن ذلك تمويه من الشيطان وتخيل أن ما يشاهد في الملك من حسن الصورة وعظم الخلق وكمال القوة يحصل بأكل الشجرة، ولو سلم فغايتة التفضيل على آدم قبل النبوة.

ومنها قوله تعالى: ﴿طَلَعَهُ شَيْدُ الْقُرَيْشِ﴾ يعني جبرئيل عليه السلام، والمعلم أفضل من المتعلم. والجواب: أن ذلك بطريق التبليغ وإنما التعليم من الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٥) أي لا يترفع عيسى من العبودية ولا من هو أرفع منه درجة، كقولك: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان، ولو عكست أحلت بشهادة علماء البيان، والبصراء بأساليب الكلام. وعليه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ﴾ (٦) أي مع أنهم أقرب مودة لأهل الإسلام، ولهذا خصص الملائكة بالمقرئين منهم لكونهم أفضل.

والجواب: أن الكلام سيق لردّ مقالة النصارى وغيرهم في المسيح وادّعاءهم فيه مع النبوة البتوة، بل الألوهية والترفع عن العبودية، لكونه روح الله ولد بلا أب لكونه يرى الأكمه والأبرص، والمعنى: لا يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو فوقه في هذا المعنى، وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم، ولا يقدر على ما لا يقدر عليه عيسى عليه السلام، ولا دلالة

(١) سورة الأنبياء، الآيات: ٢٦-٢٨.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٤٩.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٢٠.

(٦) سورة النساء، الآية: ١٧٢.

على الأفضلية بمعنى كثرة الثواب وسائر الكمالات ألا ترى أن فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة والرفعة في الفضل والشرف والكمال بل في ما هو مظنة الاستنكاف والرضا كالعظمة والاستكبار والاستعلاء في السلطان وقرب المودة في النصارى.

ومنها: أفراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرسل، ولا تعقل له جهة سوى الأفضلية.

والجواب: أنه يجوز أن يكون بجهة تقدمهم في الوجود، أو في قوة الإيمان بهم والاهتمام به لأنه أخفى، فالإيمان بهم أقوى وبالتحريض عليه أحرى.

وأما العقليات: فمنها أن الملائكة روحانيات مجردة في ذاتها، متعلقة بالهياكل العلوية، مبرأة عن ظلمة المادة، وعن الشهوة والغضب اللذين هما مبدء الشرور والقبايح، متصفة بالكمالات العلمية والعملية بالفعل، من غير شوائب الجهل والنقص والخروج عن القوة إلى الفعل على التدريج ومن احتمال الغلط، قوية على الأفعال العجيبة، وإحداث السحب والزلازل وأمثال ذلك، مقلعة على أسرار الغيب، سابقة إلى أنواع الخير، ولا كذلك حال البشر.

والجواب: أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة.

ومنها: أن أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم، وأدوم لعدم تخلل الشواغل، وأقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب، وعلومهم أكمل وأكثر لكونهم نورانيين يشاهدون اللوح المحفوظ المتفقد بالكائنات وأسرار المغيبات.

والجواب: أن هذا لا يمنع كون أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل وأكثر ثواباً لجهات آخر، كقهر المضاد والمنافي، وتحمل المتاعب والمشاق ونحو ذلك على ما مر (انتهى).

وأقول: والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على فضل الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الملائكة، وإن كان فيها ما يوهم خلاف ذلك، وهي متفرقة في أبواب مجلدات الحجّة، لم نوردنا هنا حذراً من الإطناب وحجم الكتاب.

١ - **الاحتجاج:** في ما سأل الزنديق الصادق عليه السلام: الرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال عليه السلام: بل الرسول أفضل ^(١).

٢ - **مجالس ابن الشيخ:** عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل الشيباني عن علي بن محمد بن الحسن النخعي، عن جدّه سليم بن إبراهيم بن عبيد، عن نصر بن مزاحم المنقري، عن إبراهيم بن الزبيرقان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى **﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾** يقول: فضلنا بني آدم على سائر المخلوق **﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ﴾** يقول:

على الرطب واليابس ﴿وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يقول: من طيبات الثمار كلها ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ﴾ يقول: ليس من دابة ولا طائر إلا هي تأكل وتشرب بفيها لا ترفع يدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم، فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه، فهذا من التفضيل^(١).

بيان: لعله أراد بالرطب الحيوانات المتحركة النامية، وباليابس الأخشاب اليابسة التي تعمل منها السفن، ويحتمل كون النشر على خلاف ترتيب اللف، فالرطب البحر، واليابس البر.

٣- **مجالس ابن الشيخ:** عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن الحسن بن هارون، عن يحيى بن السري الضرير، عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال: دخلت على هارون الرشيد، قيل لي، وكانت بين يديه المائدة، فسألني عن تفسير هذه الآية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ - الآية - فقلت: يا أمير المؤمنين، قد تأولها جدك عبد الله بن عباس، أخبرني الحجاج بن إبراهيم الخوزي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ قال: كل دابة تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يأكل بالأصابع. قال أبو معاوية: فبلغني أنه رمى بملعقة كانت بيده من فضة، وتناول من الطعام بإصبعه^(٢).

٤- **ومنه:** عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران. عن ابن عباس في قوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ - إلى قوله - ﴿تَفْضِيلًا﴾ قال: ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده^(٣).

٥- **العلل:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ﷺ فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ إن الله ﷻ ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم^(٤).

٦- **صحيفة الرضا:** بالإسناد عنه ﷺ عن أبيه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله ﷻ أعظم من الملك، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة^(٥).

(١) - (٣) أمالي الطوسي، ص ٤٨٩ مجلس ١٧ ح ٤١ و ٤٣ و ٤٢.

(٤) علل الشرائع، ج ١ ص ١٣ باب ٦ ح ١. (٥) صحيفة الإمام الرضا ﷺ، ص ٧١ ح ٧٩.

٧ - **ومنه:** بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَعْرِفُ فِي السَّمَاءِ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، وَإِنَّهُ أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ مِنْ مَلِكٍ مَقْرَبٍ (١).**

٨ - **العباشي:** عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ قال: **خلق كل شيء منكباً غير الإنسان فإنه خلق منتصباً (٢).**

٩ - **الكافي:** عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله ﷺ قال: **قال الله ﷻ: يا ابن آدم اذكرني في ملائكتي في ملائكتي في ملائكتي (٣).**

١٠ - **ومنه:** بالإسناد المتقدم عن ابن فضال، رفعه قال: **قال الله ﷻ لعيسى ﷺ: يا عيسى اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي، واذكرني في ملائكتي اذكرك في ملائكتي في ملائكتي (٤).**

بيان: ربما يستدل بالخبرين على كون الملائكة أفضل من بني آدم، ويمكن أن يجاب بأن خيرية ملائكة الملائكة باعتبار كون الجميع معصومين بخلاف ملائكة البشر لا ينافي كون بعض البشر أفضل من الملائكة، على أنه يمكن أن يكون المراد بالملائكة الثاني ما يشتمل على أرواح النبيين ﷺ، لكن وقع التصريح في بعض الأخبار بملائكة الملائكة.

١١ - **كتاب تفضيل أمير المؤمنين:** الكراجكي، عن علي بن الحسن بن مندة، عن الحسن بن يعقوب البرزاز، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: **لما حمل المأمون أبا هذبة مولى أنس إلى خراسان بلغني ذلك، فخرجت في لقائه فصادفني في بعض المنازل، فرأيت رجلاً طويلاً خفيف العارضين منحنيًا من الكبر وقد اجتمع عليه الناس، فقلت له: حدثني - رحمك الله - فإني أتيتك من بلد بعيد أسمع منك، فلم يحدثني من الزحمة التي كانت عليه، ثم رحل فتبعته إلى المرحلة الأخرى فلما نزل أتيتك فقلت له: حدثني - رحمك الله تعالى - قال: أنت صاحبي بالأمس؟ قلت: نعم، قال: إذا والله لا أحدثك إلا قائماً لما بدا مني إليك، لأنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ثم قام قائماً وقال: كنت رأيت مولاي أنس بن مالك وهو معصب بعصاة بيضاء، فقلت: وما هذه العصاة؟ قال: هذه دعوة علي بن أبي طالب، فقلت: وكيف؟ فقال: أهدي إلى رسول الله ﷺ طائر ورسول الله ﷺ في بيت أم سلمة ﷺ وأنا حينئذ أحجب رسول الله ﷺ فأصلحته أم سلمة ﷺ وأنت به رسول الله ﷺ وقالت أم سلمة:**

(١) صحيفة الإمام الرضا ﷺ، ص ٧٣ ح ٨٧.

(٢) تفسير العبّاشي، ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١١٣ من سورة الإسراء.

(٣) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٧٨ باب ما يجب من ذكر الله... ح ١٢.

(٤) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٨٠ باب ذكر الله في السر، ح ٣.

الزم الباب لينال رسول الله ﷺ منه، فلزمت الباب وقدمته إلى النبي ﷺ، فلما وضعته بين يديه رفع رسول الله ﷺ يديه وقال: اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فسمعت دعوة رسول الله ﷺ وأحببت أن يكون رجلاً من قومي، فأتى علي بن أبي طالب، فقلت: إن رسول الله عنك مشغول فانصرف، ثم دعا رسول الله ﷺ ثانية وقال: اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فأتى علي بن أبي طالب، فقلت: إن رسول الله عنك مشغول فانصرف، ثم رفع رسول الله ﷺ رأسه ودعا ثالثة وقال: يا رب اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فأتى علي فقلت: رسول الله عنك مشغول، فقال: وما يشغل رسول الله ﷺ عني؟ ودفعني فدخل، فلما رآه رسول الله ﷺ قتل ما بين عينيه وقال: يا أخي! من الذي حبسك عني وقد دعوت الله ثلاثاً أن يأتيني بأحب خلقه إليه يأكل معي من هذا الطائر؟ فقال يا رسول الله، قد جئت ثلاثاً كل ذلك يردني أنس، فقال: لم رددت علياً؟ فقلت: يا رسول الله إني سمعت دعوتك فأحببت أن يكون رجلاً من الأنصار فأتخرجه إلى الأبد، فقال علي عليه السلام: اللهم ارم أنساً بوضع لا يستره من الناس، فظهر علي هذا الذي ترى وهي دعوة علي^(١).

بيان: في سائر الأخبار أن دعوة أمير المؤمنين عليه السلام عليه حين استشهده فأبى أن يشهد وهذا من الأخبار المتواترة، ومما احتج به يوم الشورى فصدقه، ويدل على أنه ﷺ أفضل جميع خلق الله، وخرج الرسول ﷺ بالإجماع والنصوص المتواترة فيدل على فضله على الملائكة، وكل من قال بفضله قال بفضل سائر الأئمة وجميع الأنبياء عليهم السلام فثبت فضل الجميع.

١٢ - **ومن الكتاب المذكور:** عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن طلحة بن أحمد عن عبد الحميد القناد، عن هشام بن بشير، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: علي أفضل من خلق الله غيري، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، وإن فاطمة سيّدة نساء العالمين، ولو أن لفاطمة خيراً من علي لم أزوجهما منه^(٢).

١٣ - **ومنه:** عن ابن شاذان، عن محمد بن عبد الله، عن جعفر بن علي الدقاق عن عبد الله ابن محمد الكاتب، عن سليمان بن الربيع، عن نصر بن مزاحم، عن علي بن عبد الله، عن الأشعث، عن مرة، عن أبي ذر، قال: نظر النبي ﷺ إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: خير الأولين والآخرين من أهل السماوات والأرضين، هذا سيّد الصديقين، وسيّد الوصيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنة، قد أضاءت القيامة من نورها، على رأسه تاج مرصع بالزبرجد والياقوت، فتقول الملائكة: هذا ملك مقرب، ويقول النبيون: هذا نبي مرسل، فينادي مناد من تحت بطنان

(١) - (٢) الرسالة العلوية المشتهر بالتفضيل للكراچكي ص ٢١ و ٤٢.

العرش: هذا الصديق الأكبر، هذا وصي حبيب الله رب العالمين، هذا علي بن أبي طالب عليه السلام، فيجيء علي حتى يقف على متن جهنم، فيخرج منها من يحب، ويأتي أبواب الجنة فيدخل فيها أولياءه بغير حساب^(١).

١٤ - ومنه: عن ابن شاذان، عن الحسن بن أحمد، عن أبي بكر بن محمد عن عيسى بن مهران، عن عيسى بن عبد الحميد، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش عن عباية، عن حميد المغربي، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد الأولين والآخرين، وأنت يا علي سيد الخلاق بعدي، أولنا كآخرنا^(٢).

أقول: الاستدلال بهذه الأخبار بتقريب ما مر.

١٥ - ومن الكتاب المذكور: عن ابن شاذان، عن جعفر بن محمد بن مسروق اللّحام، عن حسين بن محمد، عن أحمد بن علويه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن صالح، عن حريز بن عبد الحميد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لما أسري بي إلى السماء ما مررت بملاً من الملائكة إلا سألتني عن علي بن أبي طالب، حتى ظننت أن اسم علي بن أبي طالب في السماوات أشهر من اسمي، فلما بلغت السماء الرابعة ونظرت إلى ملك الموت قال لي: يا محمد! ما خلق الله خلقاً إلا وأنا أقبض روحه إلا أنت وعلي، فإن الله جلّ جلاله يقبض أرواحكم بقدرته وجزت تحت العرش إذ أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحت العرش، فقلت: يا علي سبقتي؟ فقال جبرئيل: من هذا الذي تكلمه يا محمد؟ فقلت: هذا علي بن أبي طالب، فقال: يا محمد! ليس هذا علي بن أبي طالب، ولكنه ملك من الملائكة خلقه الله تعالى على صورة علي بن أبي طالب عليه السلام فنحن الملائكة المقربون كلما اشتقنا إلى وجه علي بن أبي طالب عليه السلام زرنا هذا الملك، لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحانه^(٣).

أقول: دلالة أولاً وآخرأ على فضله لا يخفى على المتأمل، ودلت عليه الأخبار المستفيضة الدالة على مباهاة الله به صلى الله عليه وآله ليلة المييت ويوم أحد، وقول جبرئيل عليه السلام: أنا منكما.

١٦ - العيون والعلل وكمال الدين: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات ابن إبراهيم، عن ابن عقدة، عن العباس بن عبد الله البخاري، عن محمد بن القاسم بن إبراهيم، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا، عن آباءه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله صلى الله عليه وآله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني، قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياء المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين. والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة عليهم السلام من بعدك وإن الملائكة لخدّامنا وخدّام محبينا، يا علي!

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا، يا عليّ! لولا نحن ما خلق آدم، ولا حواء، ولا الجنة، ولا النار، ولا السماء، ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسيحه وتهليله وتقديسه؟ - وساق الحديث إلى قوله - فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون لكوننا في صلبه؟ وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مشى مشى، وأقام مشى مشى، ثم قال لي: تقدّم يا محمد، فقلت له: يا جبرئيل! أتقدّم عليك؟ فقال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على الملائكة أجمعين، وفضلك خاصة - إلى آخر الخبر بطوله - (١).

١٧ - **العلل**: بإسناده إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جبرئيل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله قعد بين يديه قعدة العبيد وكان لا يدخل حتى يستأذنه (٢).

١٨ - **الاحتجاج وتفسير الإمام**: قال: سألت المنافقون النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن عليّ هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعليّ وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي عليّ نقل قلبه من قدر الغش والدغل والغلّ ونجاسة الذنوب إلا كان أظھر وأفضل من الملائكة - الخبر - (٣).

١٩ - **كمال الدين**: بإسناده إلى الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيّد من خلق الله، وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقربين وأنبياء الله المرسلين - الحديث - (٤).

وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فليرجع إليها.

تذييل: قال السيّد الأجلّ المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سئل عن تفسير قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (٥): قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل، نحن نذكرها ونرجح الأرجح منها:

فأولها: أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الانسان بكثرة العجلة، وأنه شديد الاستعجال لما يؤثره من الأمور، لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً، ولهم عادة في استعمال مثل هذا اللفظ عند المبالغة، كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم: ما خلقت إلا من نوم، وما خلقت فلان إلا من شرّ، إذا أرادوا كثرة وقوع الشر منه، وربما قالوا: إنما أنت أكل وشرب، وما أشبه ذلك. قالت الخنساء تصف بقرة:

(١) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٢٣٧ باب ٢٦ ح ٢٢، علل الشرائع، ج ١ ص ١٣. باب ٧ ح ١، كمال الدين، ص ٢٤٢ باب ٢٣ ح ٤.

(٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٥ باب ٧ ح ٢.

(٣) الإحتجاج، ص ٥٣، تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص ٣٨٣.

(٤) كمال الدين، ص ٢٤٨ باب ٢٤ ح ٧. (٥) سورة الأنبياء، الآية: ٣٧.

ترتع ما رتعت حتى إذا أذكرت وإنما هي إقبال وإدبار
 وإنما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منها، ويشهد لهذا التأويل
 قوله ﷺ في موضع آخر: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عُجُولًا﴾ ويطابقه أيضاً قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾
 لأنَّ وصفهم بكثرة العجلة وأنَّ من شأنهم فعلها تويخاً لهم وتقريعاً، ثمَّ نهاهم عن الاستعجال
 باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكِّنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال، وقادرين على
 الثبوت والتأييد.

وثانيها: ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب بن المستنير وغيرهما من أنَّ في الكلام قلباً،
 والمعنى: خلق العجل من الانسان، واستشهدوا على ذلك بقوله سبحانه ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ
 الْكِبَرَ﴾ أي قد بلغت الكبر، وبقوله تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْفُؤَادِ﴾ والمعنى أنَّ
 العصبه تنوء بها، وتقول العرب: عرضت الناقة على الحوض، وإنما هو: عرضت الحوض
 على الناقة، ثمَّ ذكر ﷺ شواهد وأبياتاً كثيرة في ذلك، ثمَّ قال: ويبقى على صاحب هذا
 الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن يقال: وما المعنى والفائدة في
 قوله ﷺ «خلق العجل من الإنسان»؟ أتريدون بذلك أنَّ الله تعالى خلق العجلة في
 الانسان؟ وهذا لا يجوز، لأنَّ العجلة فعل من أفعال الانسان، فكيف تكون مخلوقة فيه
 لغيره؟ ولو كان كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فيقول ﴿سَأُزَيِّكُمُ آيَاتِي فَلَا
 تَسْتَعْجِلُونَ﴾ لأنَّه لا ينهاهم عمَّا خلقه فيهم، فإن قالوا: لم يرد أنَّه تعالى خلقها، لكنَّه أراد كثرة
 فعل الإنسان لها وأنَّه لا يزال يستعملها، قيل لهم: هذا هو الجواب الذي قدَّمناه من غير
 حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير، وإذا كان هذا المعنى يتم ويتنظم على ما ذكرناه من غير
 قلب فلا حاجة بنا إليه. وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الجواب في تفسيره واختاره وقواه،
 وسأل نفسه عنه وقال: كيف جاز أن يقول: فلا تستعجلون، وهو خلق العجلة فيهم؟ وأجاب
 بأنَّه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكفها، وقد يكون الإنسان مطبوعاً عليها وهو مع
 ذلك مأمور بالثبوت قادر على أن يجانب العجلة، وذلك كخلق في البشر شهوة النكاح،
 وأمرهم في كثير من الأوقات بالامتناع منه، وهذا الذي ذكره البلخي تصريح بأنَّ المراد
 بالعجل غيره، وهو الطبع الداعي إليه، والشهوة المتناولة له، ويجب أيضاً أن يكون المراد
 به (من) ههنا (في) لأنَّ شهوة العجل لا تكون مخلوقة من الإنسان، وإنما تكون فيه، وهذا
 تجوُّز على تجوُّز، وتوسُّع على توسُّع، لأنَّ القلب أولاً مجاز، ثمَّ هو من بعيد المجاز، وذكر
 العجل والمراد به غيره مجاز آخر، وإقامة (من) مقام (في) كذلك، على أنَّه تعالى إذا نهاهم
 عن العجلة بقوله ﷺ: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي معنى لتقديم قوله: إني خلقت شهوة العجلة
 فيهم، والطبع الداعي إليها - على ما عبَّر به البلخي - وهذا إلى أن يكون عذراً لهم أقرب منه
 إلى أن يكون حجة عليهم، وأيسر الأحوال أن لا يكون عذراً ولا احتجاجاً، فلا يكون

لتقديمه معنى . وفي الجواب الأول حسن تقديم ذلك على طريق الذم والتوبيخ والتقريع من غير إضافة له إليه ﷺ ، فالجواب الأول أوضح وأصح .

وثالثها: جواب روي عن الحسن، قال: يعني بقوله: ﴿مِنْ عَبَلٍ﴾ أي من ضعف وهي النطفة المستنة المهينة الضعيفة، وهذا قريب إن كان في اللغة شاهد على أن العجل يكون عبارة عن الضعف أو عن معناه .

ورابعها: ما حكى أن أبا الحسن الأخفش أجاب به، وهو أن يكون المراد أن الإنسان خلق من تعجيل الأمر، لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١) فإن قيل: كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾؟ قلنا: يمكن أن يكون وجه المطابقة أنه لما استعجلوا بالآيات واستبطؤوها أعلمهم تعالى أنه ممن لا يعجزه شيء إذا أراد ولا يمتنع عليه، وأن من خلق الإنسان بلا كلفة ولا مؤونة بأن قال له كن فكان، مع ما فيه من بدائع الصنعة وعجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر ويحار فيها كل ناظر لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات .

وخامسها: ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطين، فكأنه تعالى قال: خلق الإنسان من طين، كما قال في موضع آخر ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ واستشهد بقول الشاعر:

والنبع يخرج بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل

ووجدنا قوماً يطعنون في هذا الجواب ويقولون: ليس بمعروف أن العجل هو الطين، وقد حكى صاحب كتاب العين عن بعضهم أن العجل الحمأة، ولم يستشهد عليه إلا أن البيت الذي أنشدناه يمكن أن يكون شاهداً له، وقد رواه تغلب عن ابن الأعرابي وخالف في شيء من ألفاظه، وإذا صح هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك وبين قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ على نحو ما ذكرناه، وهو أن من خلق الإنسان مع الحكمة الظاهرة فيه من الطين لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات، أو يكون المعنى أنه لا يجب بمن خلق من الطين المهين وكان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف أن يهزأ برسول الله تعالى وآياته وشرايعه، لأنه تعالى قال قبل هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَّخَذُوا إِلَهُهُمُ إِذْ هُمْ رَأَوُا إِلَهُكَ يَذْكُرُ إِلَهُهُمْ﴾ (٢) .

وسادسها: أن يكون المراد بالإنسان آدم ﷺ ومعنى ﴿مِنْ عَبَلٍ﴾ أي في سرعة من خلقه، لأنه تعالى لم يخلقه من نطفة، ثم من علقه، ثم من مضغة كما خلق غيره وإنما ابتداء الله ابتداء وأنشأه إنشاءً، فكأنه تعالى نبه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له، وأنه ﷺ يري عباده من آياته وبيئاته [أولاً] أولاً ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهم .

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣٦ .

(١) سورة النحل، الآية: ٤٠ .

وسابها: ما روي عن مجاهد وغيره أن الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل شيء آخر نهار يوم الجمعة على سرعة معاجلاً به غروب الشمس، وروي أن آدم ﷺ لما نفخت فيه الروح وبلغت أعالي جسده ولم تبلغ أسافله قال: رَبِّ اسْتَعْجَلْ بِخَلْقِي قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وثامنها: ما روي عن ابن عباس والسدي أن آدم ﷺ لما خلق وجعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجنة. وقال قوم: بل هم بالوثوب، فهذا معنى قوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ وهذه الأجوبة الثلاثة المتأخرة مبنية على أن المراد بالإنسان فيها آدم ﷺ دون غيره^(١).

٤١ - باب آخر

نورد ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالدهني في كتابه من قول مفضل الأنبياء والرسل [والأئمة] والحجج على الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين على ما أورده الصدوق رحمته الله في كتاب علل الشرائع ناقلاً عنه حيث قال:

قال مفضل الأنبياء والرسل والحجج على الملائكة: إنا نظرنا إلى جميع ما خلق الله ﷻ من شيء علا علواً طبعاً واختياراً أو علا به قسراً واضطراً، وما سفلى شيئاً طبعاً واختياراً أو ما سفلى به قسراً واضطراً، فإذا هي ثلاثة أشياء ياجماع: حيوان نام وجماد، وأفلاك سائرة، وبالطبع الذي طبعها عليه صانعها دائرة، وفي ما دونها عن إرادة خالقها مؤثرة. وإنتهم نظروا في الأنواع الثلاثة وفي الأشياء التي هي أجناس منقسمة إلى جنس الأجناس الذي هو شيء إذ يعطي كل شيء اسمه.

قالوا: ونظرنا أيّ الثلاثة هو نوع لما فوقه وجنس لما تحته أنفع وأرفع، وأيتها أدون وأوضع. فوجدنا أرفع الثلاثة الحيوان، وذلك بحق الحياة التي بان بها النامي والجماد، وإنما رفعة الحيوان عندنا في حكمة الصانع وترتيبها أن الله تقدست أسماؤه جعل النامي له غذاء، وجعل له عند كل داء دواء، وفي ما قدر له صحة وشفاء فسبحانه ما أحسن ما دبره في ترتيب حكمته! إذ الحيوان الرفيع منه يغذو، ومنه لوقاية الحرّ والبرد يكسو، وعليه أيام حياته ينشو. وجعل الجماد له مركزاً ومكدياً فامتنته له امتناناً، وجعل له مسرحاً وأكناً، ومجامع وبلداناً، ومصانع وأوطاناً، وجعل له حزناً محتاجاً وسهلاً محتاجاً إليه، وعلواً ينتفع بعلوه، وسفلاً ينتفع به وبمكاسبه برّاً وبحراً. فالحيوان مستمتع، فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة والزيادة والذبول وتتخذ المركز عند التجسيم والتأليف من الجسم المؤلف، تبارك الله رب العالمين.

قالوا: ثم إنا نظرنا، فإذا الله ﷻ قد جعل المتخذ بالروح والنمو والجسم أعلى وأرفع

مما يتخذ بالنمو والجسم والتأليف والتصريف، ثم جعل الحي الذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين: ناطقاً وأعجم، ثم أبان الناطق من الأعجم بالنطق والبيان اللذين جعلهما له، فجعله أعلى منه بفضيلة النطق والبيان. ثم جعل الناطق نوعين: حجة ومحجوجاً، فجعل الحجة أعلى من المحجوج، لإبانة الله الحجة واختصاصه إياه بعلم علوي يخصه له دون المحجوجين، فجعله معلماً من جهة باختصاصه إياه، وعلماً بأمره إياه أن يعلم بأن الله ﷻ معلّم الحجة دون أن يكله إلى أحد من خلقه، فهو متعال به، وبعضهم يتعالى على بعض بعلم يصل إلى المحجوجين من جهة الحجة.

قالوا: ثم رأينا أصل الشيء الذي هو آدم، فوجدناه قد جعله علماً على كل روحاني خلقه قبله، وجسماني ذراه وبراه منه، فعلمه علماً خصه به لم يعلمهم قبل ولا بعد، وفهمه فهماً لم يفهمهم قبل ولا بعد. ثم جعل ذلك العلم الذي علمه ميراثاً فيه لإقامة الحجج من نسله على نسله، ثم جعل آدم لرفعة قدره وعلو أمره للملائكة الروحانيين قبله، وأقامه لهم محنة، فابتلاهم بالسجود إليه، فجعل - لا محالة - من أسجد له أعلى وأفضل ممن أسجدهم، ولأن من جعل بلوى وحجة أفضل ممن حجهم به، ولأن إسجاده جلّ وعزّ إياهم للخضوع الزمهم الاتضاع منهم له، والمأمورين بالاتضاع بالخضوع والخشوع والاستكانة دون من أمرهم بالخضوع له، ألا ترى إلى من أبقى الاتمار لذلك الخضوع ولتلك الاستكانة فأبى واستكبر ولم يخضع لمن أمره له بالخضوع كيف لعن وطرد عن الولاية، وأدخل في العداوة، فلا يرجى له من كيوته الإقالة آخر الأبد فرأينا السبب الذي أوجب الله ﷻ لآدم عليهم فضلاً، فإذا هو العلم خصه الله ﷻ دونهم، فعلمه الأسماء، وبيّن له الأشياء، فعلا بعلمه من لا يعلم. ثم أمره جلّ وعزّ أن يسألهم سؤال تنبيه لا سؤال تكليف عمّا علمه بتعليم الله ﷻ إياه ممّا لم يكن علمهم، ليريهم جلّ وعزّ علو منزلة العلم ورفعة قدره، كيف خصّ العلم محلاً وموضعاً اختاره له، وأبان ذلك المحلّ عنهم بالرفعة والفضل.

ثم علمنا أن سؤال آدم إياه عمّا سألهم عنه ممّا ليس في وسعهم وطوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال تكليف، لأنه جلّ وعزّ لا يكلف ما ليس في وسع المكلف القيام به. فلما لم يطبقوا الجواب عمّا سئلوا علمنا أن السؤال كان كال تقرير منه لهم يقرن به اتضاعهم بالجهالة عمّا علمه إياه، وعلو خطره وقدره، واختصاصه إياه بعلم لم يخصهم به، فالتزموا الجواب بأن قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ (١). ثم جعل الله ﷻ لآدم ﷻ معلّم الملائكة بقوله ﴿أَلَيْسَ لَهُمْ﴾ لأنّ الإنبياء من النبا تعليم، والأمر بالإنبياء من الأمر تكليف يقتضي طاعة وعصيانياً، والإصغاء من الملائكة للتعليم والتوقيف والفهم والتعريف تكليف يقتضي طاعة وعصيانياً، فمن ذهب منكم إلى فضل المتعلّم على المعلم، والموقف على الموقف،

والمعروف على المعروف، كان في تفضيله تعكيس لحكمة الله ﷻ ، وقلب لترتيبها التي ربها الله ﷻ ، فإنه على قياد مذهبه أن تكون الأرض التي هي المركز أعلى من النامي الذي هو عليها الذي فضله الله ﷻ بالنمو، والنامي أفضل وأعلى من الحيوان الذي فضله الله جلّ جلاله بالحياة والنمو والروح، والحيوان الأعجم الخارج عن التكليف والأمر والزجر أعلى وأفضل من الحيوان الناطق المكلف للأمر والزجر، والحيوان الذي هو المحجوج أعلى من الحجّة التي هي حجّة الله ﷻ فيها، والمتعلم أعلى من المعلم وقد جعل الله ﷻ آدم حجّة على كل من خلق من روحاني، وجسماني إلا من جعل له أوليّة الحجّة. فقد روي لنا أن حبيب بن مظاهر الأسدي - بيّض الله وجهه - أنه قال للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله ﷻ آدم عليه السلام؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن، فنعلّم الملائكة التسيح والتهليل والتحميد. ولهذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه، وقد بيّناه في غيره.

قال مفضلو الملائكة: إن مدار الخلق روحانيًا كان أو جسمانيًا على الدنوّ من الله ﷻ والرفعة والعلو، والزلفة والسمو، وقد وصف الله جلّت عظمتة الملائكة من ذلك بما لم يصف به غيرهم، ثم وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الأمر والزجر والثواب والعقاب، فقال ﷻ: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١) ثم جعل محلهم الملكوت الأعلى، فبراهينهم على توحيده أكثر، وأدلتهم عليه أشهر وأوفر، وإذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجلّ، ومن المعرفة بالصانع أفضل.

قالوا: ثم رأينا الذنوب والعيوب الموردة النار ودار البوار كلّها من الجنس الذي فضلتهموه على من قال الله ﷻ في نعمتهم لما نعتهم ووصفهم بالطاعة لما وصفهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قالوا: كيف يجوز فضل جنس فيهم كلّ عيب ولهم كلّ ذنب على من لا عيب فيهم ولا ذنب منهم لا صغائر ولا كبائر؟

والجواب: أن مفضلي الأنبياء والحجج عليهم السلام قالوا: إنا لا نفضل ههنا الجنس على الجنس، ولكننا فضلنا النوع على النوع من الجنس، كما أن الملائكة كلّهم ليسوا كإبليس وهاروت وماروت لم يكن البشر كلّهم كفرعون الفراعنة وكشياطين الإنس المرتكبين المحارم، المقدمين على المآثم. وأما قولكم في الزلفة والقربة فإنكم إن أردتم زلفة المسافات وقربة المداناة فالله ﷻ أجلّ، ومما توهمتموه أنزه، وفي الأنبياء والحجج من هو أقرب إلى قربه بالصالحات، والقربات الحسانات، وبالنبات الطاهرات من كلّ خلق خلقهم، والقرب والبعد من الله جلّت عظمتة بالمسافة والمدى تشبيه له بخلقه، وهو من ذلك نزبه.

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

وأما قولهم في الذنوب والعيوب فإن الله جلّت أسماؤه جعل الأمر والزجر أسباباً وعللاً، والذنوب والمعاصي وجوهاً، فالله جلّ جلاله هو الذي جعل قاعدة الذنوب من جميع المذنبين من الأولين والآخرين إبليس، وهو من حزب الملائكة وممن كان في صفوفهم، وهو رأس الأبالسة، وهو الداعي إلى عصيان الصانع، والموسوس والمزين لكلّ من تبعه وقبل منه وركن إليه الطغيان، وقد أمهل الملعون لبلوى أهل البلوى في دار الابتلاء، فكم من برية نبيه، وفي طاعة الله ﷻ وجيه، وعن معصيته بعيد وقد أقماً إبليس وأقصاه وزجره ونفاه، فلم يلو له على أمر إذا أمر ولا انتهى عن زجر إذا زجر له لمات في قلوب الخلق مكافئاً من المعاصي لمات الرحمن، فلمات الرحمن دافعة للمئات وسوسته وخطراته، ولو كانت المحنة بالملعون واقعة بالملائكة، والابتلاء به قائماً كما قام في البشر، ودائماً كما دام، لكثرت من الملائكة المعاصي، وقلّت فيهم الطاعات، إذا تمّت فيهم الآلات، فقد رأينا المبتلى من صفوف الملائكة بالأمر والزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته، وكيف بعد ممّا لم يبعد منه الأنبياء والحجج الذين اختارهم الله على علم على العالمين، إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس في الاستكبار، وفعل هاروت وماروت في ارتكاب المزجور.

قال مفضلو الملائكة: إن الله جلّ جلاله وضع الخضوع والخشوع والتضرّع والخنوع حلية، فجعل مداها وغايتها آدم ﷺ ففازت الملائكة في هذه الحلية وأخذوا منها بنصيب الفضل والسبق، فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه، ولو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر وزجر، كما لم يطعه قابيل، فصار إمام كلّ قاتل.

جواب مفضلي الأنبياء والحجج ﷺ، قالوا: إن الابتلاء الذي ابتلى به الله ﷻ الملائكة من الخضوع والخشوع لآدم عن غير شيطان مغوي وعدوّ مطغ، فاصل بغوايته بين الطائعين والعاصين؛ والمقيمين على الاستقامة عن الميل، وعن غير آلات المعاصي التي هي الشهوات المركبات في عباده المبتلين، وقد ابتلى من الملائكة من ابتلى فلم يعتصم بعصمة الله الوثقى، بل استرسل للخداع الذي كان أضعف منها. وقد روينا عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال: إن في الملائكة من باقة بقل خير منه، والأنبياء والحجج يعلمون ذلك لهم وفيهم ما جهلناه، وقد أقرّ مفضلو الملائكة بالتفاضل بينهم كما أقرّ بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر. ومن قال: إن الملائكة جنس من خلق الله ﷻ تقلّ فيهم العصاة كهاروت وماروت وكإبليس اللعين، إذ الابتلاء فيهم قلّ فليس ذلك بموجب أن يكون فاضلهم أفضل من فاضل البشر الذين جعل الله ﷻ الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دار المقامة التي ليس فيها حزن ولا هم ولا نصب ولا سقم ولا فقر.

قال مفضلو الملائكة: إن الحسن البصري يقول: إن هاروت وماروت علجان من أهل

بابل، وأنكر أن يكونا من الملائكة، فلم تعترضونا بالحجة بهما وبإبليس فتحتجون علينا بجنتي فيه.

قال مفضلو الأنبياء والحجج عليهم السلام: ليس شذوذ الحسن عن جميع المفسرين من الأمة بموجب أن يكون ما يقول كما يقول، وأنتم تعلمون أن الشيء لا يستثنى إلا من جنسه، وتعلمون أن الجنّ سموا جنّاً لاجتنانهم عن الرؤية إلا إذا أرادوا الترائي بما جعل الله تعالى فيهم من القدرة على ذلك، وأن إبليس من صفوف الملائكة وغير جائز في كلام العرب أن يقول قائل: جاءت الإبل كلها إلا حماراً، ووردت البقر كلها إلا فرساً، فإبليس من جنس ما استثنى. وقول الحسن في هاروت وماروت بأنهما علجان من أهل بابل شذوذ شذبه عن جميع أهل التفسير، وقول الله تعالى يكذبه إذ قال ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ ﴿يَبَابِلَ هَنُوتَ وَمُرُوتَ﴾^(١) وليس في قولكم عن قول الحسن فرج لكم، فادعوا ما لا فائدة فيه من علّة، ولا عائدة من حجة.

قال مفضلو الملائكة: قد علمتم ما للملائكة في كتاب الله تعالى من المدح والثناء ممّا بانوا به عن خلق الله جلّ وعلا، إذ لو لم يكن فيه إلا قوله: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ [الكفى]^(٢).

قال مفضلو الأنبياء والحجج عليهم السلام: لو استقصينا أي القرآن في تفضيل الأنبياء والحجج صلوات الله عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل والإكثار، وترك الإيجاز والاختصار، وفي ماجنتنا به من الحجج النظرية التي تزيح العلل من الجميع مقنع، إذ ذكرنا ترتيب الله تعالى خلقه، فجعل الأرض دون النامي، والنامي أعلى وأفضل من الأرض، وجعل النامي دون الحيوان، والحيوان أعلى وأرفع من النامي وجعل الحيوان الأعجم دون الناطق، وجعل الحيوان الناطق أفضل من الحيوان الأعجم وجعل الحيوان الجاهل الناطق دون الحيوان العالم الناطق، وجعل الحيوان العالم الناطق، وجعل الحيوان العالم الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحجّة، ويجب على هذا الترتيب أن المغرب الميّن أفضل من الأعجم غير الفصيح، ويكون المأمور المزجور مع تمام الشهوات وما فيهم من طباع حبّ اللذات ومنع النفس من الطلبات والبغيات ومع البلوى بعدوّ يمهل يمتحن بمعصيته إياه وهو يزينها له محسناً بوسوسته في قلبه وعينه أفضل من المأمور المزجور مع فقد آلة الشهوات وعدم معاداة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي والوسوسة إليه. ثمّ هذا الجنس نوعان: حجة ومحجوج، والحجة أفضل من المحجوج، ولم يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة تفضيلاً من الله تعالى إياه عليهم، وحجج جماهير الملائكة بآدم، فجعله العالم بما لم يعلموا وخصّه بالتعليم لبيّن لهم أن المخصوص بما خصّه به ممّا لم يخصّهم أفضل من غير المخصوص بما

(١) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة الأنبياء، الآيات: ٢٦-٢٧.

لم يخصه به وهذا الترتيب حكمة الله ﷻ ، فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهبه وإلحاد في طلبه . فانتهى الفضل إلى محمد ﷺ لأنه ورث آدم وجميع الأنبياء ، ولأنه الاصطفاء الذي ذكره الله ﷻ فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١) فمحمد الصفوة والخالص ، نجيب النجابة من آل إبراهيم فصار خير آل إبراهيم بقوله ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ واصطفى الله جلّ جلاله آدم ممّن اصطفاه عليهم من روحاني وجسماني . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله [و] حسبنا الله ونعم الوكيل .

قال الصدوق : إنّما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب ، وليس قولي في إبليس أنه كان من الملائكة ، بل كان من الجنّ ، إلاّ أنه كان يعبد الله بين الملائكة وهاروت وماروت ملكان ، وليس قولي فيهما قول أهل الحشو ، بل كانا عندي معصومين ومعنى هذه الآية ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ مَلَكٍ مُّبِينٍ ﴾ - الآية - إنّما هو : واتبعوا ما تنزل الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت ، وقد أخرجت في ذلك خبراً مسنداً في كتاب عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام (٢) .

توضيح: قوله «وجماد» لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات ، وكأنّه كان هكذا : حيوان ، ونام وجماد ، فقوله «وأفلاك» عطف على ثلاثة أو على جماد وهما قسم واحد ، لأنّ الأفلاك أيضاً على مذهب أهل الحق من الجماد . قوله «إلى جنس الأجناس» الظرف متعلق بـ«نظروا» ويحتمل تعلّقه بـ«منقسمة» على شبه القلب ، أي هي أقسامه ، كأنّه جعل جنس الأجناس مفهوم الشئية ولا يقول بإطلاق الشئ على الواجب تعالى شأنه ، وفيه نظر من وجوه ، ويحتمل أن تكون كلمة (إذ) زائدة ، فتأمل .

قوله : «هو نوع» صفة للثلاثة ، أي كلّ منها «بان بها النامي» أي من النامي «جعل النامي له» أي للحيوان «وجعل له» أي جعله له ، وكأنّه كان كذلك . قوله «ومكدياً» كذا في النسخ ، وكأنّه من الكدية ، قال في النهاية : الكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس ، وأكدى الحافر إذا بلغها ، وفيه أنّ فاطمة خرجت في تعزية بعض جيرانها ، فلما انصرفت قال لها رسول الله ﷺ : لعلك بلغت معهم الكدى ، أراد المقابر ، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة وهي جمع كدية (انتهى) ويشبه أن يكون فيه تصحيف . والمهنة - بالكسر والفتح والتحرّك وككلمة - : الحذق بالخدمة وامتنه : استعمله للمهنة . ذكره الفيروز آبادي . وقال : المصنعة كالحوض يجمع فيه ماء المطر كالمصنع ، والمصانع : الجمع ، والقرى ، والمباني من القصور والحصون (انتهى) .

«دون من أمرهم» أي أدون منهم ، والمدى : الغاية ، ويطلق على المسافة أيضاً وفي المصباح : نه - بالضّم - نباهة : شرف ، وهو نبيه . وأقماه : صغره وأذله . وفي النهاية : فيه

(٢) علل الشرائع ، ج ١ ص ٢٧ باب ١٨ ح ١٠ .

(١) سورة آل عمران ، الآية : ٢٣ .

«فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد» أي لا يلتفت ولا يعطف عليه. وقال: فيه: «لابن آدم لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان». اللمة: الهمة والخطرة تقع في القلب، أراد إمام الملك أو الشيطان به والقرب منه، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان.

قوله «من طاعته» أي طاعة الشيطان. والهوة: الزلة، وفي النهاية: الخانع الذليل الخاضع. قوله (حلية) في أكثر النسخ بالياء المثناة، والأظهر أنه بالياء الموحدة في القاموس: الحلبة - بالفتح - : الدفعة من الخيل في الرهان، وخيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من اصطبل واحد (انتهى).

«فجعل مداها وغايتها» أي غاية الحلبة في السباق، وعلى النسخة الأولى كان المعنى أنه كان قبلة للخضوع والخضوع، فجعل على بناء المجهول، والضمير للسبق أو آدم. وفي الصحاح: استرسل إليه: انبسط واستأنس. وقال: الباقية من البقل: الحزمة منه. وفي المصباح: العليج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب قد يطلق العليج على الكافر مطلقاً. قوله: «لاجتناهم» أي استتارهم، وفي الصحاح: زاح الشيء يزيع زيحاً: بعد وذهب.

٤٢ - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله

الآيات: آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي بُمُرُوكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

النساء: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَنْفَعُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (١).

الأنعام: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ (٢).

هود: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (٦١).

الرعد: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٨).

النحل: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٤).

مريم: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ (٧).

الحج: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قُرْبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَحْسَنَ مَسْمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَسْبَلُوا أَسْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوِّفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (٥).

المؤمنون: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٨) ثُمَّ

خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا مَآخِرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعْثُونَ ﴿١٦﴾ .

الروم: ﴿وَمِن مَّا بَيَّنَّاهُ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْفِثُونَ ﴿١٦﴾﴾ .

لقمان: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاءًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَامَيْنِ ﴿١٤﴾﴾ .

التنزيل [السجدة]: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُحْلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾ .

فاطر: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرَىٰ مِنْ مُعْتَرٍ وَلَا يُنْمَسُ مِنْ عُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾﴾ .

يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَسِيمٌ مُبِينٌ ﴿١١﴾﴾ .

الزمر: ﴿بِخَلْقِكُمْ فِي بَطُونٍ أَمْهَنِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴿٧٧﴾﴾ .

المؤمن [غافر]: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾﴾ .

حمعسق [الشورى]: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً وَإِنِشَاءً وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴿١٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾ .

النجم: ﴿هُوَ أَتَقَدَّرُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْشَأَ آجِدَةً فِي بَطُونٍ أَمْهَنِكُمْ ﴿١١﴾﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَأَنْتُمْ خَلْقَ الرَّؤْيَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿١٥﴾﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَتَىٰ ﴿١٦﴾﴾ .

الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ مَا أَنْتُمْ بِخَالِقِيهِمْ أَمْ تَعْنَىٰ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾ .

التغابن: ﴿وَصَوِّرُوا فَاخْسَنَ صُورًا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣١﴾﴾ .

الملك: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ .

نوح: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ لِلَّهِ وَقَالَ ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾﴾ ثُمَّ يُبْدِكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾﴾ .

القيامة: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ لُطْفٌ مِنْ رَبِّي يَتَىٰ ﴿٢٧﴾﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢٨﴾﴾ جَعَلَ بَيْنَهُ الرَّؤْيَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٢٩﴾﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْوَلَدَ ﴿٣٠﴾﴾ .

الدھر [الإنسان]: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيْمِئًا بَصِيرًا ﴿٢﴾﴾ .

المرسلات: ﴿أَنْزَخْنَاهُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٥﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ﴿٢٦﴾ إِنَّ قَدْرَ مَقْلُوبٍ ﴿٢٧﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ الشَّكَّادِينَ ﴿٢٩﴾ .

النبأ: ﴿وَخَلَقْنَاكَ أَرْوَابًا ﴿٨﴾ .

عبس: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْذَرُ ﴿٧﴾ مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٨﴾ مِنْ نَفْثَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَمَانَةً فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا سَاءَ أُنزِرَهُ ﴿٢٦﴾ كَلَّا لَنَا بَعْضٌ مِمَّا أُنزِرُ ﴿٢٧﴾ .

الإنفطار: ﴿يَكَايِبُنَا الْإِنْسَانُ مَا عَمِلَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ فَعَدْلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَى صُورَةٍ نَاءَ سَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ .

الطارق: ﴿فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَلَوٍ ذَاقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ .

تفسيره: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُكُمْ﴾ قال الطبرسي رحمه الله: أي يخلق صوركم ﴿في الأزواج كيف يشاء﴾ على أي صورة شاء، وعلى أي صفة شاء، من ذكر وأنثى أو صبيح أو دميم، أو طويل أو قصير. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ في سلطانه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أفعاله. ودلت الآية على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته وكمال حكمته حيث صور الولد في رحم الأم على هذه الصفة، ورتب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا كلفة، وقد تقرر في عقل كل عاقل أن العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعبوضة ويصوروا منه صورة في حال ما يشاهدونه ويعرفونه لم يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلاً، فكيف يقدرون على الخلق في الأرحام؟ فبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الاستدلال مروى عن جعفر بن محمد عليه السلام: (١).

﴿بَيْنَ نَفْسٍ وَنَجْوَى﴾ أي آدم ﴿وَخَلَقَ وَهِيَ رُجْمًا﴾ حواء كما مر ﴿وَبَيْنَ مِثْمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ أي نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه التناسل رجالاً كثيراً ونساءً. وقال البيضاوي: واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر، وذكر ﴿كثييراً﴾ حملاً على الجمع (٢).

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ قيل أي ابتداء خلقكم منه، فإنه المادة الأولى، أو إن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه، أو خلق أباكم، فحذف المضاف إليه (٣) (انتهى) ويحتمل أن يكون المراد الطين الذي سيأتي في الأخبار أنه يذر في النطفة. ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ قيل: أي هو كوّنكم منها لا غيره، فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من الأرض. ﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ قيل: أي عمّركم فيها واستبقاكم من العمر، أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها. وقيل: هو من العمرى، بمعنى أعمركم فيها دياركم وورثها منكم بعد انصرام أعماركم، أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم (٤).

(١) مجمع البيان، ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٣١٨.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٤.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٧٢.

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى﴾ قال الطبرسي رحمه الله: يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو أنثى تام أو غير تام، ويعلم لونه وصفاته ﴿وَمَا تَقْضِيهِ الْأَرْحَامُ﴾ أي يعلم الوقت الذي تنقسه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر ﴿وَمَا تَزِدُّهُ﴾ على ذلك، عن أكثر المفسرين، وقيل: ما تغيض الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من ستة أشهر، وما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مدة الحمل، وقيل: معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض وهو انقطاع الحيض، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع^(١).

وقال البيضاوي: أي وما تنقصه وما تزداد في الجثة والمدة والعدد. وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده، و«غاض» جاء لازماً ومتعدياً، وكذا «ازداد»^(٢).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ قيل: أي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه، وفي الأخبار: أي بتقدير خلق الانسان من نطفة. قال البيضاوي: من جماد لا حس بها ولا حراك، سيالة لا تحفظ الوضع والشكل ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيرٌ﴾ منطبق مجادل ﴿ثُمَّ يَنْبَغِي﴾ للحجة، أو خصيم مكافح لخالفه قائل: من يحيي العظام وهي رميم^(٣)؟ ﴿وَلَوْ يَكُنْ شَيْئاً﴾ بل كان عدماً صرفاً، فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق الذي ينكر منكر البعث^(٤).

﴿فِي رَبِّ مِّنَ الْبَعَثِ﴾ قال البيضاوي: من إمكانه وكونه مقدوراً ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي فانظروا في بدء خلقكم، فإنه يزيح ريبكم، فإننا خلقناكم ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ بخلق آدم منه والأغذية التي يتكوّن منها المني ﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ أي من مني، من النطف وهو الصب ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ قطعة من الدم جامدة ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ﴾ قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ مسواة لا نقص فيها ولا عيب، وغير مسواة أو تامة وساقطة، أو مصورة وغير مصورة ﴿لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا فإن ما قبل التغيير والفساد والتكوّن مرة قبلها أخرى، وإن من قدر على تغييره وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياً، وحذف المفعول إيحاء إلى أن الأفعال هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ أن نقره ﴿إِلَّا أَجْزَلًا مِّنْكُمْ﴾ هو وقت الوضع، وقرء (ونقر) بالنصب، وكذا قوله: «ثم نخرجكم» عطفاً على (نبين) كأن خلقهم مدرج لغرضين: تبين القدرة، وتقريرهم في الأرحام حتى يولدوا وينشؤوا، أو يبلغوا حد التكليف، و﴿يُفْلَكُ﴾ حال أجريت على تأويل كل واحد، أو للدلالة على الجنس، أو لأنه في الأصل مصدر ﴿ثُمَّ لِيَسْأَلُوْا أَشَدَّكُمْ﴾ أي كمالكم في القوة والعقل، جمع شدة. ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْفِقُ﴾ عند بلوغ الأشد أو قبله ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْأِ لِكُذِّبِ الْأُمَمِ﴾ أي الهرم والخرف ﴿لِيَكِيلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ شَيْئاً﴾ أي ليعود كهيبته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه وينكر من عرفه؛ وأنه استدلال ثان على

(١) مجمع البيان، ج ٦ ص ١٧.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣٣٥.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣٩٢.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٥٩.

إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة، فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره^(١).

﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ من خلاصة سلّت من بين الكدر ﴿مِنْ طِينٍ﴾ متعلق بمحذوف لأنه صفة لسلالة أو بمعنى سلالة، لأنها في معنى مسلوقة، فتكون ابتدائية كالأول، والإنسان آدم خلق من صفوة سلّت من الطين، أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نظماً بعد أدوار، وقيل: المراد بالطين آدم لأنه خلق منه، والسلالة نطفته ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي ثم جعلنا نسله، فحذف المضاف (نُطْفَةً) بأن خلقناه منها، أو ثم جعلنا السلالة نطفة، وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء ﴿فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ أي مستقرّ حصين يعني الرحم ﴿فَرَزَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ بأن أحلنا النطفة البيضاء علقه حمراء ﴿فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ أي فصيرناها قطعة لحم ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا﴾ بأن صلّبناها ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ مما بقي من المضغة، أو مما أبتنا عليها مما يصل إليها، واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات، والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ هو صورة البدن والروح والقوى بنفخة فيه أو المجموع، و﴿ثُمَّ﴾ لما بين الخلقين من التفاوت ﴿أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ﴾ أي المقدرين تقديراً^(٢). ﴿ثُمَّ إِذَا أَنشَأْنَا بَشَرًا﴾ أي ثم فاجأتهم وقت كونكم بشراً متشربين في الأرض^(٣). ﴿وَهَنًا﴾ أي ذات وهن أو تهن وهناً ﴿عَلَى وَحْشٍ﴾ أي تضعف ضعفاً فوق ضعف، فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها، والجملة في موضع الحال ﴿وَفِيصَلُّهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي وغطاه في انقضاء عامين^(٤).

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ﴾ أي خلقه موثقاً عليه ما يستعده ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة، و﴿خَلَقْتُمْ﴾ بدل من ﴿كُلِّ﴾ بدل الاشتمال، وقيل: علم كيف يخلقه. وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ﴾ يعني آدم ﴿مِنْ طِينٍ﴾ ثم جعل نسله أي ذريته، سميت به لأنها تسلسل منه أي تنفصل ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ أي ممتهن^(٥). وقال الطبرسي رحمه الله أي ضعيف، وقيل: حقير مهان، أشار إلى أنه من شيء حقير لا قيمة له وإنما يصير ذا قيمة بالعلم والعمل^(٦).

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ قال البيضاوي: أي قومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي ﴿وَوَفَّخَ فِيهِ مِنْ رُّوحٍ رَبَّيْهِ﴾ أضافه إلى نفسه تشريفاً، وإظهاراً بأنه خلق عجيب، وأن له شأناً له مناسبة إلى الحضرة الربوبية، ولأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي تشكرون شكراً قليلاً^(٧).

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٦١.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٥٧.

(٦) مجمع البيان، ج ٨ ص ١٠٢.

(١) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٣٣.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٤٢.

(٥) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٦٥.

(٧) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٦٦.

﴿ مِنْ رَبِّهِ ﴾ بخلق آدم منه ﴿ ثُمَّ مِنْ نُطْفَرَةٍ ﴾ بخلق ذريته منها ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَاجًا ﴾ ذكراناً وإناثاً ﴿ إِلَّا يَعْلمُهُ ﴾ أي إلا معلومة له ﴿ وَمَا يَعْمرُّ مِنْ مُعَمَّرٍ ﴾ أي وما يمد في عمر من مصيره إلى الكبير ﴿ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ ﴾ من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من عمره، أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاً والضمير له وإن لم يذكر للدلالة مقابله عليه أو للمعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق وقيل الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكون فيه إن حجج واعتمر فعمره ستون سنة وإلا فأربعون وقيل المراد بالنقصان ما يمر من عمره وينقص فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقص (١).

﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي والأنعام إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة، غير أنه غلب أولي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون ﴿ خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِكُمْ ﴾ حيواناً سويماً من بعد عظام مكسوة لحماً، من بعد عظام عارية، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف ﴿ فِي ظُلْمَتٍ تَلْتَلِي ﴾ ظلمة البطن والرحم والمشيمة، أو الصلب والرحم والبطن (٢).

أقول: الأول رواه الطبرسي رحمه الله عن أبي جعفر عليه السلام (٣).

﴿ ثُمَّ لِنَسْأَلَنَّكُمْ ﴾ أي ثم يبيحكم لتبلغوا، وكذا قوله تعالى ﴿ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّكُمْ ﴾ . ﴿ مِنْ قَبْلِ ﴾ أي من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد ﴿ وَلِنَسْأَلَنَّكُمْ ﴾ قيل: أي ويفعل ذلك لتبلغوا ﴿ أَجْلاً مُسَمًّى ﴾ هو وقت الموت أو يوم القيامة ﴿ وَلَمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ ﴾ ما في ذلك من الحجج والبر (٤).

﴿ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِهَا ﴾ قال البيضاوي: المعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة، فيهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعاً ويعقم آخرين، ولعلّ تقديم الإناث لأنه أكثر لتكثير النسل، أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله تعالى لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك، أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء، أو لتطيب قلوب آبائهن، أو للمحافظة على الفواصل (٥).

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ أي أعلم بأحوالكم منكم ﴿ إِذْ أَنْشَأَكُمُ ﴾ أي علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتدا خلقكم من التراب بخلق آدم، وحينما صوركم في الأرحام (٦). ﴿ مِنْ نُطْفَرَةٍ إِذَا تَتَنَّى ﴾ أي تدفق في الرحم أو تخلق أو يقدر منها الولد من مني إذا قدر. ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْتُونَ ﴾ أي تقدفونه

(١) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤١٩.

(٢) مجمع البيان، ج ٨ ص ٣٨٧.

(٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٦٥.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٩٧.

(٥) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٠٨.

في الأرحام من النطف ﴿مَأْتَتْهُ تَحْقُوقُهُ﴾ أي تجعلونه بشراً سوياً^(١). ﴿وَصَوَّرَكُم مَّا حَسَنَ صُورَكُم﴾ قيل: أي فصوركم من جملة ما خلق في السماوات والأرض بأحسن صورة، حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات، وخصكم بخاصة خصائص المبدعات، وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات ﴿وَالْيَتِيمَ الْمَصِيرُ﴾ فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم^(٢). ﴿وَجَعَلْ لَكُم السَّمْعَ﴾ لتسمعوا المواعظ ﴿وَالْأَبْصَارَ﴾ لتنظروا صنائعه ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتعتبروا وتفكروا ﴿فَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ باستعمالها في ما خلقت لأجلها^(٣).

﴿لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ قيل: أي لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ حال مقدرة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإن خلقهم أطواراً أي تارات، إذ خلقهم أولاً عناصر، ثم مركبات يغذي الانسان، ثم أخلاطاً ثم نطفاً، ثم علقاً، ثم مضغاً، ثم عظاماً ولحوماً، ثم أنشأهم خلقاً آخر، فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى أنه تعالى عظيم القدرة، تام الحكمة^(٤). وقال علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ﴿لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ يقول: لا تخافون الله عظمة. وقال علي بن إبراهيم في قوله ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ قال: على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيات^(٥). ﴿وَاللَّهُ أَنْتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ قيل: أي أنشأكم منها، فاستعير الإنبيات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكوين من الأرض، وأصله: أنبتكم إنباتاً فنبتم نباتاً، فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية ﴿ثُمَّ يُبَدِّلُ فِيهَا مَقْبُورِينَ﴾ ويخرجكم إخراجاً بالحشر، وأكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة على أن الإعادة محققة كالاتداء وأنها تكون لا محالة^(٦). وقال علي بن إبراهيم: ﴿يَنَ الْأَرْضِ﴾ أي على الأرض^(٧). ﴿فَمَلَأَ فَسْوَى﴾ قيل: أي قدره فعدله ﴿فَجَعَلَ بَيْنَهُمُ الرِّزْقَ بَيْنَ الْوَسْطَيْنِ﴾ أي الصنفين^(٨).

﴿هَذَا أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ قال البيضاوي: استفهام تقرير وتقريب، ولذلك فسر بقدر، وأصله أهل. ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الدَّهْرِ﴾ طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ بل كان نسياً منسياً غير مذكور بالانسانية كالعنصر، والنطفة، والجملة حال من الانسان أو وصف لحين يحذف الراجع، والمراد بالإنسان الجنس لقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ﴾ أو آدم، بين أولاً خلقه، ثم ذكر خلق بنيه من نطفة ﴿أَمْشَاجٍ﴾ أي أخلاط، جمع مشيج أو مشج، من مشجت الشيء إذا خلطته، وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة،

- (١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٣٦.
 (٢) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٠٢.
 (٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٧٦.
 (٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٨٣.
 (٥) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٢٨.
 (٦) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٢٨.
 (٧) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٧٦.
 (٨) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٥٥.

وكلّ منهما مختلفة الأجزاء في الرقة والقوام والخواصّ، ولذلك يصير كلّ جزء منهما مادة عضو وقيل: مفرد كأعشار، وقيل: ألوان، فإنّ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضرّا، أو أطوار، فإنّ النطفة تصير علقة ثمّ مضغة إلى تمام الخلقة ﴿تَبْيِيهِ﴾ في موضع الحال، أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره، أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار له الابتلاء ﴿فَجَعَلْتَهُ سَيِّعًا بَصِيرًا﴾ ليتمكّن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات فهو كالمسبّب من الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتّب عليه قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ (١).

وقال الطبرسي رحمه الله: قد كان شيئاً إلاّ أنّه لم يكن مذكوراً، لأنّه كان تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح. وقيل: إنّهُ أتى على آدم أربعون سنة لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض بل كان جسداً ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح. وروي عن ابن عباس أنّه تمّ خلقه بعد عشرين ومائة سنة (٢).

وروي العياشي بإسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكَورًا﴾ قال: كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وبإسناده عن شعيب الحدّاد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق. وعن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن حمران بن أعين قال: سألته عنه فقال: كان شيئاً مقدّراً ولم يكن مكتوناً. وفي هذا دلالة على أنّ المعدوم معلوم وإن لم يكن مذكوراً، وأنّ المعدوم يستمى شيئاً. فإذا حمل الإنسان على الجنس فالمراد أنّه قبل الولادة لا يعرف ولا يذكر ولا يدري من هو وما يراد به، بل يكون معدوماً، ثمّ يوجد في صلب أبيه، ثمّ في رحم أمّه إلى وقت الولادة. ﴿أَمْشَاجٌ﴾ أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في الرحم فأيهما علا صاحبه كان الشبه له عن ابن عباس وغيره، وقيل: أمشاج أطوار، وقيل: أراد اختلاف الألوان فنطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان، وقيل: نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض، وقيل هي العروق التي تكون في النطفة، وقيل: أخلاط من الطبائع التي تكون في الانسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة جعلها الله في النطفة، ثمّ بناء البنية الحيوانية المعدّلة الأخلاط، ثمّ جعل فيه الحياة، ثمّ شقّ له السمع والبصر فتبارك الله أحسن الخالقين (انتهى) (٣).

وأقول - على سبيل الاحتمال - لا يبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى الشؤون المختلفة التي جعلها الله في الانسان بتبعية ما جعل فيه من العناصر المختلفة والصفات المتضادة، والمواد المتباعدة.

(١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٥٦.

(٢) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢١٢.

(٣) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢١٣.

﴿ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ نطفة قدرة ذليلة^(١)، وقال علي بن إبراهيم: متن ﴿ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ قال: في الرحم^(٢).

﴿ إِنْ قَدَرِ مَعْلُومٍ ﴾ أي إلى قدر معلوم من الوقت قدره الله للولادة ﴿ فَقَدَرْنَا ﴾ على ذلك أو فقدَرناه، ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد ﴿ فَنِعَمَ الْقَدِيرُونَ ﴾ نحن فـ ﴿ وَرَبِّ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرِينَ ﴾ بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة^(٣). ﴿ وَخَلَقْتُمْ أَزْوَاجًا ﴾ أي ذكراً وأنثى^(٤) ﴿ قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ ﴾ قيل: دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتُمْ ﴾ بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه واستفهام للتحقير، ولذلك أجاب عنه بقوله ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْتُمْ فَقَدَرُوا ﴾ أي فهَيَّاهُ لما يصلح له من الأعضاء والأشكال، أو فقدَر أطواراً إلى أن تم خلقه ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُوا ﴾ أي تم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم، وألهمه أن ينتكس، أو دَلَّل له سبيل الخير والشر، وفيه - على المعنى الأخير - إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها، ولذا عقبه بقوله: ﴿ ثُمَّ أَمَانَةً فَأَقْبَرُوا ﴾ ﴿ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْزَلْنَا ﴾ ﴿ عَذَابَ الْإِمَامَةِ وَالْإِقْبَارِ فِي النِّعَمِ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ وَصَلَةٌ فِي الْجَمَلَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَاللَّذَاتِ الْخَالِصَةِ، وَالْأَمْرُ بِالْقَبْرِ تَكْرِمَةٌ وَصِيَانَةٌ عَنِ السَّبَاعِ ﴾^(٥).

﴿ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه؟ قيل: ذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار والإشعار بما به يغره الشيطان، فإنه يقول له: افعل ما شئت فإن ربك كريم لا يعذب أحداً^(٦)، وقيل: إنما قال سبحانه ﴿ الْكَرِيمِ ﴾ دون سائر أسمائه وصفاته لأنه كأنه لقنه الجواب حتى يقول: غرني كرم الكريم. وفي مجمع البيان: روي أن النبي ﷺ لما تلا هذه الآية قال: غره جهله^(٧).

﴿ فَسَوَّانَكَ ﴾ أي جعل أعضائك سليمة مسواة معدة لمنافعها ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ قيل: التعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء، أو معدلة بما يستعدّها من القوى. وقرأ الكوفيون ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ بالتخفيف، أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت، أو فصرفك عن خلقه وميزك بخلقها، فارقت خلقه سائر الحيوانات. ﴿ فِي أَيِّ شَيْءٍ رَكَّبَكَ ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها، (وما) مزيدة، وقيل: شرطية و﴿ رَكَّبَكَ ﴾ جوابها، والظرف صفة عدلك، وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لـ ﴿ عدلك ﴾^(٨).

﴿ فَتَنَّا الْإِنْسَانَ يَمًّا خُلُقًا ﴾ قيل: ليعلم صحته إعادته فلا يملي على حافظيه إلا ما ينفعه في

- (١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٦٥. (٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٩٢.
 (٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٦٥. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٧٠.
 (٥) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٨٤. (٦) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٩١.
 (٧) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢٨٦. (٨) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٩١.

عاقبته^(١) ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ قال الرازي: الدفق صب الماء، يقال: دفقت الماء إذا صببته فهو مدفوق ومدنفق، واختلف في أنه كيف وصف بأنه دافق:

الأول: أن معناه ذو اندفاق كما يقال دارع وتارس ولابن وتامر أي ذو درع وتُرس ولبن وتمر.

الثاني: أنهم يستعملون المفعول باسم الفاعل، قال الفراء: وأهل الحجاز أجعل لهذا من غيرهم، يجعلون الفاعل مفعولاً إذا كان في مذهب النعت كقولهم: سرّ كاتم وهم ناصب، وليل نائم، وكقوله تعالى: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾.

الثالث: ذكر الخليل: دفق الماء دفقاً ودفوقاً إذا نصب.

الرابع: صاحب الماء لما كان دافقاً أطلق ذلك على [الماء على سبيل] المجاز^(٢).

﴿بَيْنَ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال الجوهري: التريبة واحدة الترائب، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى التندوة (انتهى) وقال الرازي: ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة، وكلّ عظم من ذلك تريبة، وهذا قول جميع أهل اللغة. ثم قال: في هذه الآية قولان: أحدهما أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، وقال آخرون: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب، واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين: الأول أن ماء الرجل خارج من الصلب فقط وماء المرأة خارج من ترائب المرأة فقط، وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خرج من بين الصلب والترائب، وذلك على خلاف الآية. الثاني أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافق، والذي وصف بذلك هو ماء الرجل، ثم وصفه بأنه يخرج هذا الدافق من بين الصلب والترائب وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط. وأجاب القائلون بالقول الأول عن الحجة الأولى أنه يجوز أن يقال للشيتين المتباينين إنه يخرج من بين هذين خير كثير، ولأن الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشيء الواحد، فحسن هذا اللفظ هناك. وعن الثانية بأن هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل، فلما كان أحد قسمي المنى دافقاً أطلق هذا الاسم على المجموع. ثم قالوا: والذي يدل على أن الولد مخلوق منهما أن مني الرجل وحده صغير ولا يكفي، وروي أنه ﷺ قال: إذا غلب ماء الرجل يكون ذكراً ويعود شبهه إليه وإلى أقاربه، وإذا غلب ماء المرأة فإليها وإلى أقاربها يعود الشبه. وذلك يقتضي صحة القول الأول.

ثم قال: واعلم أن الملحدين طعنوا في هذه الآية فقالوا: إن كان المراد من قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أن المنى إنما يتفصل من تلك المواضع فليس الأمر كذلك لأنه إنما يتولد عن فضلة الهضم الرابع، ويتفصل عن جميع أجزاء البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيعة

(٢) تفسير فخر الرازي، ج ٣١ ص ١٢٩.

(١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٠٤.

وخاصية فيصير مستعداً لأن يتولّد منه مثل تلك الأعضاء، ولذلك قيل: إنّ المفرط في الجماع يستولي الضعف عليه في جميع أعضائه وإذا كان المراد أنّ معظم المنّي يتولّد هناك فهو ضعيف بل معظم أجزائه إنّما يتولّد في الدماغ، والدليل عليه أنّه في صورته يشبه الدماغ، ولأنّ المكثّر منه يظهر الضعف أولاً في عينيه، وإن كان المراد أنّ مستقرّ المنّي هناك فهو ضعيف لأنّ مستقرّ المنّي هو أوعية المنّي وهي عروق تلتف بعضها ببعض عند الأثنيين، وإن كان المراد أنّ مخرج المنّي هناك فهو ضعيف فإنّ الحسّ يدلّ على أنّه ليس كذلك.

والجواب: لا شك أنّ معظم الأعضاء معونة في توليد المنّي هو الدماغ، وللدماغ خليفة وهي النخاع في الصلب، وشعب كثيرة نازلة إلى مقدّم البدن وهو التربة، فلهذا السبب خصّص الله هذين العضوين بالذكر، على أنّ كلامكم في كيفية تولّد المنّي وكيفية تولّد الأعضاء عن المنّي محض الوهم والظنّ الضعيف وكلام الله أولى بالقبول (انتهى)^(١).

وقال البيضاوي: ﴿يُرَى بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرها، ولو صحّ أنّ النطفة تتولّد من فضلة الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتّى يستعدّ أن يتولّد منها مثل تلك الأعضاء، ومقرّها عروق التفت بعضها ببعض عند البيضتين، فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها، ولذلك تشبّهه ويسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه، وله خليفة وهي النخاع وهو في الصلب، وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب وهما أقرب إلى أوعية المنّي فلذلك خصّ بالذكر (انتهى)^(٢).

وأقول: على تقدير تسليم ما ذكره الأطباء في ذلك يمكن أن يكون المراد خروج المنّي من الرجل والمرأة من أعضاء محصورة بين الصلب من جهة الخلف والترائب من جهة القدام، بأن يكون الصلب والترائب مقصودين في كلّ من الرجل والمرأة، ويكون هذا التعبير لبيان كثرة مدخلة الصلب والترائب فيهما، وكون ماء المرأة غير دافق ممنوع، بل الظاهر أنّ له أيضاً دققاً لكنّه لما كان في داخل الرحم لا يظهر كثيراً وما ورد في الأخبار من تخصيص الصلب بالرجل والترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل في منّي الرجل والترائب في منّي المرأة، ويؤيده أنّ الأطباء ذكروا من آداب الجماع دغدغة ثدي المرأة لتهييج شهوتها، وعلّوه بأنّ الثدي شديد المشاركة للرحم.

١ - المناقب: أبو جعفر الطوسي في الأمالي، وأبو نعيم في الحلية، وصاحب الروضة بالإسناد عن محمّد الصيرفيّ وعبد الرحمن بن سالم، قال: دخل أبو حنيفة على الصادق عليه السلام فقال عليه السلام له: البول أقدر أم المنّي؟ قال: البول، قال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنّي وقد أوجب الله الغسل من المنّي دون البول. ثمّ قال:

(١) تفسير فخر الرازي، ج ٣١ ص ١٣٠. (٢) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٠٤.

لأنّ المنّي اختيار، ويخرج من جميع الجسد، ويكون في الأيام، والبول ضرورة ويكون في اليوم مرّات. قال أبو حنيفة: كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول ﴿مِنْ بَيْنِ أَصْلَابِ وَالرَّأْبِ﴾؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: فهل قال لا يخرج من غير هذين الموضوعين؟ ثمّ قال عليه السلام: لم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟ قال: لا أدري، قال عليه السلام: حبس الله الدم فجعله غذاء للولد إلى آخر الخبر بطوله - (١).

٢ - تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن مشابه الخلق، فقال: هو على ثلاثة أوجه: فمنه خلق الاختراع كقوله سبحانه ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ وخلق الاستحالة، قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ وقوله ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رُأْبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ - الآية - وأما خلق التقدير فقوله لعيسى ﴿وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ﴾ - الآية -.

٣ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن، فهناه أبو عبد الله عليه السلام ثمّ قال: أيهما أكبر؟ فقال: الذي خرج أولاً، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج آخراً هو أكبر! أما تعلم أنها حملت بذلك أولاً وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا؟ فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما (٢).

المناقب: مرسلًا مثله. (ج ٤ ص ٢٧٠).

بيان: لم أر قائلاً به، ولعلّه ليس غرضه عليه السلام الكبير الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

٤ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لسته أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر (٣).

٥ - ومنه: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربما يبقى في بطنها سنين، فقال: كذبوا، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج (٤).

٦ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل يونس بن يعقوب، فرأيت يثنّ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لي أراك تثنّ؟ قال: طفل لي تأذيت به

(١) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٢٥٢.

(٢) - (٤) الكافي، ج ٦ ص ٩٢٣ باب ٢٨ ح ٨ و ٢ و ٣.

الليل أجمع . فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا يونس! حدثني أبي محمد بن علي عن آباءه عليهم السلام عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلّي يثنان، فقال جبرئيل: يا حبيب الله! ما لي أراك تن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل طفلين لنا تأدينا بيكائهما . فقال جبرئيل: مه يا محمد! فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي عليه الحد، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما^(١) .

بيان: «فبكاؤه لا إله إلا الله» لعل المعنى أنه يعطى والداه بيكائه ثواب التهليل .

٧- العلل والعيون: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن حمزة الأشعري، عن ياسر الخادم، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت ويعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا، وقد سلم الله صلى الله عليه وآله على يحيى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته، فقال: ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٢) وقد سلم عيسى بن مريم عليه السلام على نفسه في هذه المواطن الثلاثة فقال: ﴿وَالسَّلِّمْ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٣) .

٨- المناقب: قال عمران الصابني للرضا عليه السلام: ما بال الرجل إذا كان مؤثماً والمرأة إذا كانت مذكرة؟ قال عليه السلام: علّة ذلك أنّ المرأة إذا حملت وصار الغلام منها في الرحم موضع الجارية كان مؤثماً، وإذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة وذلك أنّ موضع الغلام في الرحم ممّا يلي ميامنها، والجارية ممّا يلي مياسرها .

وربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد، فإن عظم ثديها جميعاً تحمل توأمين وإن عظم أحد ثديها كان ذلك دليلاً على أنه تلد واحداً، إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولود ذكراً وإن كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى، وإذا كانت حاملاً فضمّر ثديها الأيمن تسقط غلاماً، وإذا ضمّر ثديها الأيسر فإنها تسقط أنثى، وإذا ضمرا جميعاً تسقطهما جميعاً . قال: من أي شيء الطول والقصر في الانسان؟ فقال: من قبل النطفة، إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر، وإن استطالت جاء الطول^(٤) .

٩- تفسير الإمام والاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عليه السلام عن جابر بن عبد الله، قال: سألت ابن صوريا النبي صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو

(١) الكافي، ج ٦ ص ٩٢٣ باب ٣٨ ح ٥ .

(٢) سورة مريم، الآية: ١٥ .

(٣) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٢٣٣ باب ٢٦ ح ١١، الآية من سورة مريم: ٣٣ .

(٤) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٣٥٤ .

من المرأة؟ فقال النبي ﷺ: أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة. قال: صدقت يا محمد، ثم قال: يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال رسول الله ﷺ: أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عمّن لا يولد له ومن يولد له. فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له - أي إذا احمرّت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له - الخبر - (١).

١٠ - **الاحتجاج:** عن ثوبان، قال: إن يهودياً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: وما هو؟ قال: عن شبه الولد أباه وأمه. قال: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله ﷻ ومن قبل ذلك يكون الشبه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشبه - الخبر - (٢).

العلل: عن علي بن أحمد بن محمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن علي بن الحسين ابن الجنيد البرزاز، عن إبراهيم بن موسى الفراء، عن محمد بن ثور، عن معمر بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن مرة، عن ثوبان مثله (٣).

أقول: سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس وأحوالها.

١١ - **تفسير علي بن إبراهيم:** عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إذا بلغ الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة - الخبر (٤) - .

١٢ - **ومنه:** قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ قال: النطفة التي تخرج بقوة ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الثَّلَاجِ وَالْثَّرَابِ﴾ قال: الصلب الرجل والترائب المرأة وهي صدرها (٥).

١٣ - **الكافي:** عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عن أبيه ﷺ قال: إن الله ﷻ خلق خلّاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُفِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿٦﴾ فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة، فإذا تمت له أربعة أشهر قالوا: يا رب تخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من

(١) تفسير الإمام العسكري ﷺ ص ٤٥٣، الاحتجاج ص ٤٣.

(٢) الاحتجاج، ص ٥٠. (٣) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٨ باب ٨٥ ح ٥.

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٦٦ في تفسيره لسورة المؤمنون، الآية: ٢٣.

(٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤١١ في تفسيره لسورة الطارق.

(٦) سورة طه، الآية: ٥٥.

ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة^(١).

بيان: «خلاقين» أي ملائكة خلاقين، والخلق هنا بمعنى التقدير لا اليجاد وظاهره خروج المنى الأول بعينها من فيه أو عينه، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءاً من تلك النطفة مدة حياته، ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة.

١٤ - **الكافي:** عن العدة، عن سهل، عن الحجاج، عن ابن بكير، عن أبي منهل، عن الحارث بن المغيرة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عز وجل ملكاً فأخذ من التربة التي يدفن فيها فمائها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها^(٢).

بيان: الموت: الخلط، والحنين: الشوق.

١٥ - **العلل:** عن علي بن أحمد بن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بإسناده رفعه قال: أتى علي بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل، فكان في ما سأله: أخبرني عن شبه الولد أعمامه وأخواله، ومن أي النطفتين يكون الشعر واللحم والعظم والعصب؟ فقال عليه السلام: أما شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامه، ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب وإذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله، ومن نطفتها يكون الشعر والجلد واللحم لأنها صفراء رقيقة - الخير -^(٣).

١٦ - **ومنه:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: إن الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه عمومته. فقال: إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته، وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله^(٤).

١٧ - **ومنه:** عن علي بن حاتم - في ما كتب إلي - عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يشبه أباه وعمه. قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الولد أمه وخاله^(٥).

١٨ - **ومنه:** عن العباس بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن محمد بن

(١) الكافي، ج ٣ ص ٨٤ باب ١٠٣ ح ١. (٢) الكافي، ج ٣ ص ١٠٤ باب ١٤٠ ح ٢.

(٣) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠ باب ١ ح ١. (٤) - (٥) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٦-٩٧ باب ١-٢.

يوسف الخلال عن محمد بن خليل المحرمي، عن عبد الله بن بكر المسمعي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سأل عبد الله بن سلام النبي ﷺ فقال: ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال ﷺ: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه - الخبر - (١).

بيان: في القاموس: نزع أباه وإليه: أشبهه. وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالسبق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير، أو العلو لطابق رواية ثوبان وغيره، ويمكن كون كل منها سبباً لذلك. وأقول: مضامين تلك الأخبار مروية من طرق العامة أيضاً وفي كتبهم، ورووا أيضاً أن حبراً من أحناف اليهود سأل النبي ﷺ عن الولد فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى. وقال بعضهم: معنى العلو الغلبة على الآخر، ومعنى السبق الخروج أولاً، وزعم بعضهم أن العلو علة شبه الأعمام والأخوال، والسبق علة الإذكار والإيناث، ورد ذلك التفصيل بأنه جعل في حديث الحبر العلو علة الإذكار والإيناث. وأجاب عنه بعضهم بأن العلو في حديث الحبر بمعنى السبق إلى الرحم لأن ما علا سبق ويتعين تفسيره بذلك، فإنه في حديث آخر جعل العلو علة شبه الأعمام والأخوال وجعله في حديث الحبر علة الإذكار والإيناث، فلو أبقينا العلو في حديث الحبر على بابه لزم بمقتضى الحديث أن يكون العلو علة في شبه الأعمام والأخوال وفي الإذكار والإيناث، ولا يصح لأن الحسن يكذبه، لأننا نشاهد الولد ذكراً وشبه الأخوال ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعني به الشبه الأعم من كونه في التذكير والتأنيث وشبه الأعمام والأخوال، والسبق إلى الرحم علة للتذكير والتأنيث، ويخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة: إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد أعمامه، وإن سبق ماء المرأة وعلا ماؤه أنت وأشبه الولد أعمامه (انتهى).

١٩ - **العلل:** عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن رجل، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ثم خلقه على صورة أحدهم فلا يقولن أحد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي (٢).

٢٠ - **ومنه:** عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. وقال: تحول النطفة في الرحم أربعين يوماً، فمن أراد أن يدعو الله ﷻ ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق، ثم يبعث الله ﷻ ملك الأرحام فيأخذها

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٦-٩٧ باب ٣. (٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٥ باب ٩٣ خ ١.

فيصعد بها إلى الله ﷻ فيقف منه ما شاء الله، فيقول: يا إلهي أذكر أم أنثى؟ فيوحي الله عز وجل إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: إلهي أشقتي أم سعيدة؟ فيوحي الله ﷻ إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك فيقول: اللهم كم رزقه؟ وما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب كل شيء يصيبه في الدنيا بين عينيه، ثم يرجع به فيردّه في الرحم، فذلك قول الله ﷻ: ﴿مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ (١).

بيان: [في القاموس] اعتلجوا: اتخذوا صراعاً وقتالاً، والأرض: طال نباتها والأمواج: التطمت.

٢١ - العلل: عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مفرق عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألت سلمان رضي الله عنه عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه (٢).

٢٢ - ومنه: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن البيهقي عن عبد الرحمان بن حنّاد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده، إن الله تبارك وتعالى ملكين خلّاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلّاقين فأخذوا من التربة التي قال الله في كتابه ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُبَدِّدْكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ فمجئوها بالنطفة المسكنة في الرحم، فإذا عجنّت النطفة بالتربة قالوا: يا رب ما تخلق؟ قال: فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ذكراً أو أنثى، مؤمناً أو كافراً أسوداً أو أبيض، شقيماً أو سعيداً. فإن مات سألت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة (٣).

بيان: «أمر أولئك الخلّاقين» كأنّ الجمعيّة على المجاز، أو المراد بالملكين نوعين من الملك لكل امرأة شخصان، فيجري فيهما الشبهة والجمع باعتبارين.

٢٣ - المحاسن: عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ يعني منتصباً في بطن أمه، مقاديمه إلى مقاديم أمه، ومواخيرته إلى مواخير أمه، غذاؤه ممّا تأكل أمه ويشرب ممّا تشرب تشمه تشمهاً، وميثاقه الذي أخذ الله عليه بين عينيه فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمّى «الزاجر» فيزجره فينقلب، فيصير مقاديمه إلى مواخير أمه ومواخيرته إلى مقدّم أمه، ليسهل الله على المرأة والولد أمره، ويصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عاتياً، فإذا زجره فرغ وانقلب ووقع إلى الأرض باكياً من زجرة الزاجر، ونسي الميثاق (٤).

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٧ باب ٨٥ ح ٤. (٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٨٣ باب ٢١٩ ح ١.

(٣) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٩١ باب ٢٣٨ ح ٥. (٤) المحاسن، ج ٢ ص ١٤.

أقول: تمامه وشرحه في باب جوامع أحوال الدواب والأنعام.

٢٤ - **العياشي:** عن عبد الملك بن أعين، قال: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملاً جميعاً، ثم تختلف النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشيطان^(١).

٢٥ - **ومنه:** عن محمد بن مسلم، عن جعفر عليه السلام قال: سألت عن شرك الشيطان قوله ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان قال: ويكون مع الرجل حتى يجامع، فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراماً^(٢).

٢٦ - **العلل:** لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في تحويل آدم لحماً ودماً بعد أربعين سنة أنه لم يكن في رحم ولا بطن وكان ظاهراً بارزاً فتحوّل لحماً ودماً بعد أربعين سنة.

٢٧ - **المناقب:** عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام في خبر طويل يذكر فيه خلق الولد في بطن أمه، قال: ويبعث الله ملكاً يقال له «الزاجر» فيزجره زجرة فيفزع الولد منها وينقلب، فتصير رجلاه أسفل البطن ليسهل الله تعالى على المرأة وعلى الولد الخروج. قال: فإن احتبس زجره زجرة أخرى شديدة، فيفزع منها فيسقط إلى الأرض فزعاً باكياً من الزجر^(٣).

٢٨ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان، عن سلام بن المستنير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ﴾ فقال: المخلقة هم الذرّ الذين خلقهم الله في صلب آدم عليه السلام أخذ عليهم الميثاق، ثم أجراهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وهم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق. وأما قوله: ﴿وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ﴾ فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم عليه السلام حين خلق الذرّ وأخذ عليهم الميثاق، وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء^(٤).

بيان: على تأويله عليه السلام يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير، أي ما قدر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح وما لم يقدر.

٢٩ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عمّن ذكره، عن أحدهما عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾^(٥) قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما يزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم^(٦).

(١) - (٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٢١ ح ١٠٤ و ١٠٢ من سورة الإسراء.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٢٠٠. (٤) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٢ باب ٦ ح ١.

(٥) سورة الرعد، الآية: ٨. (٦) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٢ باب ٦ ح ٢.

٣٠ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثم تصير علقة أربعين يوماً، ثم تصير مضغة أربعين يوماً فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلائق فيقولان: يا رب ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران فيقولان: يا رب شقيماً أو سعيداً؟ فيؤمران فيقولان: يا رب ما أجله؟ وما رزقه؟ وما كل شيء من حاله؟ - وعدد من ذلك أشياء - ويكتبان الميثاق بين عينيه، فإذا أكمل الله الأجل بعث الله ملكاً فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق. وقال الحسن بن الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعو الله تعالى فيحوّل الأنثى ذكراً أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما يشاء^(١).

بيان: قيل: كتابة الميثاق كناية عن مفطوريته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف، ونسيان الميثاق كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقل ما فطر عليه.

أقول: قد مرّ بسط القول في تلك الأخبار في كتاب العدل. «في ج ٥-٦».

٣١ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رثاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة التي أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم حرّك الرجل للجماجم، وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوماً، ثم تصير علقة أربعين يوماً، ثم تصير مضغة أربعين يوماً، ثم تصير لحماً تجري فيه عروق مشبكية، ثم يبعث الله ملكين خلائق يخلقان في الأرحام ما يشاء يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم، وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء^(٢)، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح، وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى. ثم يوحى الله إلى الملكين: اكتبنا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترط لي البداء في ما تكتبان فيقولان: يا رب ما نكتب؟ قال: فيوحى الله تعالى إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه، فيرفعا رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جهة أمه، فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته ورؤيته وأجله وميثاقه شقيماً أو سعيداً وجميع شأنه. قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح، ويشترطان البداء في ما يكتبان، ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه، ثم يقيمان قائماً في بطن أمه. قال: فربما عتا فانقلب، ولا يكون ذلك إلا في كلّ عات أو مارد، فإذا بلغ أو ان خرج الولد تاماً أو غير تام أوحى الله تعالى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري

(١) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٢ باب ٦ ح ٣.

(٢) أقول: يستفاد منه أن روح الحياة يعرض على الروح القديمة. [النمازي].

فقد بلغ أوان خروجه . قال : فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله ﷻ إليه ملكاً يقال له «زاجر» فيزجره فيفزع منها الولد، فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج . قال : فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكباً فزعاً من الزجرة^(١) .

بيان : قوله «أو ما يبدو له فيه» من البداء، وقد مرّ معناه في محلّه، والمعنى : لم يؤخذ عليه الميثاق أولاً في صلب آدم ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق، ويحتمل أن يكون المراد به ما فسّر به غير المخلفة في الخبر السابق فيكون مشاركاً للأول في بعض ما سيذكر، كما أن القسم الأول أيضاً قد يسقط قبل كماله فلا يجري فيه جميع ما في الخبر، ويحتمل أيضاً أن يراد بالأول من يصل إلى حدّ التكليف ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق، وبالتالي من يموت قبل ذلك «حرك الرجل» بإلقاء الشهوة عليه، والإيحاء كأنه على سبيل الأمر التكويني لا التكليفي أي تفتح بقدرته وإرادته تعالى، أو كناية عن فطره إياها على الإطاعة طمعاً كما قيل . «فتردّد» بحذف إحدى التائين، أي تتحوّل من حال إلى حال، وقد مرّ أنّ الخلق المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط كما هو معناه المعروف في أصل اللغة، فيقتحمان أي يدخلان من غير اختيار لها وإذن منها «وفيها الروح القديمة» أي الروح المخلوق في الزمان المتقادم قبل خلق جسده، وكثيراً ما يطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبّع كتب اللغة وموارد الاستعمالات والمراد بها النفس النباتية أو الروح الحيوانية أو الانسانية . قوله «رؤيته» أي ما يرى منه، ويمكن أن يقرأ بالتشديد بمعنى التفكير والفهم، والعنوّ مجاوزة الحدّ والاستكبار .

ثم اعلم أنّ للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك : فمنهم من آمن بظاهرها ووكل علمها إلى من صدرت عنه، وهذا سبيل المتقين؛ ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حق ولا عبرة باستبعاد الأوهام في ما صدر عن أئمة الأنام ﷺ؛ ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل، كأنه ﷺ شبه ما يعلمه سبحانه من حاله وطيبته وما يستحقّه من الكمالات وما أودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك؛ وقال بعضهم : قرع اللوح جبهة أمة كأنه كناية عن ظهور أحوال أمه وصفاتها وأخلاقها من ناصيتها وصورتها التي خلقت عليها كأنها جميعاً مكتوبة عليها، وإنّما يستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصية أمه ويكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه وبينها، وذلك لأنّ جوهر الروح إنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إياه، واستعداد البدن تابع لاستعداد نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما لا سيّما الأم المربية له على وفق ما جاء به من

(١) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٣ باب ٦ ح ٤ .

ظهر أبيه، فهي حينئذ مشتملة على أحواله الأبوية والأمية. وجعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته.

أقول: الأحوط والأولى عدم التعرض لأمثال هذه التأويلات الواهية، والتسليم لما ورد عن الأئمة الهادية عليهم السلام.

٣٢ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن محمد بن محمد بن إسماعيل أو غيره، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً سوياً. فقال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر، فإنه أربعين ليلة نطفة، وأربعين ليلة علقة، وأربعين ليلة مضغة، فذلك تمام أربعة أشهر، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين فيقولان: يا رب ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ شقيماً أو سعيداً؟ فيقولان: يا رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما مدته؟ فيقال ذلك، وميثاقه بين عينيه ينظر إليه فلا يزال منتصباً في بطن أمه حتى إذا دنا خروجه بعث الله ببركاته إليه ملكاً فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق^(١).

٣٣ - **ومنه:** عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر وعن شعيب العرقوفى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للرحم أربعة سبل، في أيّ سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد، واحد أو اثنان وثلاثة وأربعة، ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد^(٢).

٣٤ - **ومنه:** عن علي بن محمد، رفعه عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ببركاته خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الأول فلأب، وما كان في الثاني فللأم، وما كان في الثالث فللعومة، وما كان في الرابع فللخوذة^(٣).

بيان: فلأب أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البواقى، فسياق هذا الخبر غير سياق الخبر المتقدم من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة، وإن كان يظهر ذلك منه إيماءً وتلويحاً، ولذا أوردهما الكليني عليه السلام في باب أكثر ما تلد المرأة.

٣٥ - **النهج:** قال: أيها المخلوق السوي، والمنشأ المرعي، في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين، إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جينياً، لا تحير دعاءً، ولا تسمع نداءً، ثم أخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدا ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ندي أمك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟ هيهات! إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد^(٤).

(١) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٤ باب ٦ ح ٦. (٢) - (٣) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٤ باب ٧ ح ١-٢.

(٤) نهج البلاغة، ص ٣٢٩ خ ١٦١.

توضيح: السوي: العدل، والوسط، ورجل سوي أي مستوي الخلقة غير ناقص. وأنشأ الخلق: ابتداء خلقهم، والرعاية: والمرعي: من شمله حفظ الراعي. ومضاعفات الأستار أي الأستار المضاعفة، والحجب بعضها فوق بعض. «بدئت من سلالة...» إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣١﴾﴾^(١) وقد مرّ وجوه التفسير فيه، وهي جارية ههنا. والمكين: المتمكن، وهو في الأصل صفة للمستقرّ، وصف به المحلّ مبالغة، أو المراد تمكّن الرحم في مكانها مربوطة برباطات كما سيأتي، والمعنى: في مستقرّ حصين هي الرحم ﴿إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ﴾ أي مقدار معيّن من الزمان قدره الله للولادة. وقسمه - كضربه - وقسمه - بالتشديد - أي جزّاه وفرّقه، وقسم أمره أي قدره. والأجل المقسوم: المدة المقدّرة لحياة كلّ أحد، فالظرف متعلّق بمحذوف، أي منتهياً إلى أجل مقسوم أو يقال: الوضع في الرحم غايته ابتداء الأجل أي مدة حياة الدنيا، ويحتمل أن يكون تأكيداً للقدر المعلوم. ومار الشيء - كقال - : تحرك، أو بسرعة واضطراب، والجنين الولد في البطن لاستارة، من «جنّ» أي استتر، فإذا ولد فهو منفوس. والمحاورة: الجواب ومراجعة النطق، ويقال «كلمته فما أحرار إليّ جواباً» أي لم يجبني. ودعوته دعاء: ناديته وطلبت إقباله. «لم تشهدا» أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم بحالها. والاجترار: الجذب. «مواضع طلبك» قيل: أي حلمة الثدي، والجمع باعتبار أنّ الطفل يمتصّ من غير ثدي أمّه أيضاً، أو عرفك عند الحاجة إلى كلّ شيء في دار الدنيا مواضع طلبك. وفي بعض النسخ «وحركك عند الحاجة» فالمراد بمواضع الطلب القوى والآلات التي يحصل بها اجترار الغذاء. «هيهات» أي بعد أن يحيط علماً بصفات خالقه الذي هو أبعد الأشياء منه من حيث الحقيقة لعدم المشابهة والمجانسة وليس له حدود المخلوقين من لا يقدر على وصف نفسه مع أنّه أقرب الأشياء إليه وغيره من ذوي الهيئة والأدوات، المجانس له في الذات والصفات، المتّصف بحدود المخلوقين.

٣٦ - **النهج:** جعل لكم أسماعاً لتعي ما عناها، وأبصاراً لتجلو عن عشاها، وأشلاء جامعة لأعضائها، ملائمة لأحنائها، في تركيب صورها ومدد عمرها، بأبدان قائمة بأرفاقها، وقلوب رائدة لأرزاقها، في مجلّلات نعمه، وموجبات منته، وحواجز بليّته، وحوائر عافيته وقدر لكم أعماراً سترها عنكم، وخلف لكم غيراً من آثار الماضين قبلكم - إلى قوله ﷺ - أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقاً، وعلقة محاقاً، وجينياً وراضعاً، ووليداً ويافعاً، ثمّ منحه قلباً حافظاً ولساناً لافظاً، وبصراً لاحظاً، ليفهم معتبراً، ويقصر مزدجرأ، حتّى إذا قام اعتداله واستوى مثاله، نفر مستكبرأ - إلى آخر الخطبة -^(٢).

(١) سورة المؤمنون، الآيات: ١٢-١٣. (٢) نهج البلاغة، ص ١٦٧ خ ٨٢.

توضيح: وعاه يعيه: حفظه وجمعه، وعناه الأمر يعنيه ويعنوه: أهّمه، والعشا - بالفتح والقصر -: سوء البصر بالليل والنهار، أو بالليل، أو العمى، وتجلو: بمعنى تكشف، قيل: أقيم المجلوّ مقام المجلوّ عنه، والتقدير: لتجلو عن قواها عشاها، وقيل: كلمة (عن) زائدة أو بمعنى (بعد) والمفعول محذوف، والتقدير: لتجلو الأذى بعد عشاها، وهو بعيد، والمراد جلاء العشا عن البصر الظاهر بأن ينظر إلى ما يعتبر به، أو عن بصر القلب بأن يفرق بين الضارّ والنافع، والأشلاء: جمع شلو - بالكسر - وهو العضو، وفسّره في القاموس بالجسد أيضاً، وجمعها للأعضاء على الثاني واضح، وعلى الأول يمكن حملها على الأعضاء الظاهرة الجامعة للباطنة كما قيل.

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالأعضاء أجزاء الأعضاء. والملاءمة: الموافقة والأحناء: جمع حنو - بالكسر - وهو الجانب، وفي النهاية: لأحنائها أي معاطفها والغرض الإشارة إلى الحكم والمصالح المرعية في تركيب الأعضاء وترتيبها وجعل كلّ منها في موضع يليق بها، كما يتبين بعضها في علم التشريح وكتب منافع الأعضاء والظرف متعلق بالملاءمة، وقيل: كأنّه قال: مركّبة ومصوّرة، فأتى بلفظة (في) كما تقول: ركب في سلاحه أو بسلاحه أي متسلّحاً، والأرفاق على هذا عبارة عن الأعضاء وسائر ما يستعين به الإنسان، والبناء للاستعانة أو السببية بخلاف الأوّل، وروي (بأرماقها) والرمق: بقية الروح، والرود: الطلب. «في مجلّلات نعمه» بصيغة الفاعل أي النعم التي تجلّل الناس أي تغطّيهم كما يتجلّل الرجل بالثوب، وقيل: أي التي تجلّل الناس وتعمّمهم من قولهم «سحاب مجلّل» أي يطبق الأرض، والظرف متعلق بمحذوف والموضع نصب على الحال. والمراد بموجبات المنن - على صيغة الفاعل - النعم التي توجب الشكر، ويروى على صيغة المفعول أي النعم التي أوجبها الله على نفسه لكونه الجواد المطلق، وقيل: أي ما سقط من نعمه وأفيض على العباد من الوجوب بمعنى السقوط.

وحواجز العافي: ما يدفع المضارّ، ويروى «حواجز بليّته» أي ما يمنعها. والامتنان بستر الأعمار لكون الاطلاع عليها واشتغال الخاطر بخوف الموت ممّا يبطل نظام الدنيا، والغرض تبييه الغافل عن انقضاء العمر لستر حدّه وانتهائه، وخلف العبر إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأنّها خليفة لهم.

«أم هذا الذي...» قيل: أم ههنا إمّا استفهاميّة على حقيقتها كأنّه قال: أعظّمكم وأذكركم بحال الشيطان وإغوائه أم بحال الإنسان من ابتداء وجوده إلى حين مماته وإمّا أن تكون منقطعة بمعنى بل كأنّه قال عادلاً وتاركاً لما وعظّمهم به: بل أتلو عليكم بناء هذا الإنسان الذي حاله كذا. والشغف - بضمّتين - جمع شغاف - وهو في الأصل غلاف القلب وحجابه، استعير هنا لوضع الولد. والدهاق - بكسر الدال - الذي أدهق أي أفرغ إفراغاً

[شديدا]، وقيل: الدهاق المملوءة من قولهم دهق الكأس - كجعله - ملاًها. ويروى «دفاقاً» من دفقت الماء أي صببته. والمحق: المحو والإبطال والنقص، وسميت ثلاث ليال من آخر الشهر محاقاً لأن القمر يقرب من الشمس فتمحقه، واستعير للعلاقة لأنها لم تتصوّر [بعد] فأشبهت ما أبطلت صورته، وفي الأوصاف تحقير للإنسان كما أومى إليه بالإشارة. والراضع: الطفل يرضع أمه - كيسمع - أي يمتص ثديها، والأم مرضعة. والوليد: المولود وكان المراد به الفطيم. واليافع: الغلام الذي شارف الاحتلام ولما يحتلم، يقال: أيفع الغلام فهو يافع، وهو من النوارد.

قال في «سرّ الأدب» في ترتيب أحوال الإنسان: هو ما دام في الرحم جنين، فإذا ولد فوليد، ثم ما دام يرضع فرضيع، ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطيم، ثم إذا دب ونمى فهو دارج، فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت روضه فهو مثغور، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر، فإذا تجاوز العشر أو جازها فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومرهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حرور، واسمه في جميع هذه الأحوال غلام، فإذا اخضرّ شاربه قيل قد بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستين، وقيل: إذا جاوز أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين، فإذا جاوزها فهو شيخ.

ثم «منحه» أي أعطاه. واللافظ: الناطق، ويقال: لحظ إذا نظر بمؤخر عينيه وكان المراد هنا مطلق النظر، ويقصر على بناء الأفعال أي ينتهي. والمعنى: أعطاه القوى الثلاثة ليعتبر بحال الماضين، وما نزل بساحة العاصين، وينتهي عما يفضيه إلى أليم النكال، وشديد الوبال، أو ليفهم دلائل الصنع والقدرة، ويستدلّ بشواهد الربوبية على وجوب الطاعة والانتهاة عن المعصية، فينزجر عن الخلاف والعصيان ويتخلّص عن الخيبة والخسران. والاعتدال: التناسب والاستقامة والتوسط بين الحالين في كمّ أو كيف، وقيام الاعتدال: تمام الخلقة والصورة، وتناسب الأعضاء، وخلوها عن النقص والزيادة، وكمال القوى المحتاج إليها في تحصيل المآرب. و(استوى) أي اعتدل، والمثال - بالكسر - : المقدار، وصفة الشيء، ويقال: استوى الرجل إذا بلغ أشده أي قوته، وهو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين. ونفرت الدابة - كضرب - أي فرّ وذهب.

٣٧ - الفقيه: عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرزم عن جابر ابن يزيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وقع الولد في جوف أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكراً، وإن كان أنثى صار وجهها قبل بطن أمها، يدها على وجنتيه، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم فهو كالمصروع منوط بمعاء من

سرته إلى سرّة أمه، فبتلك السرّة يتغذي من طعام أمه وشرابها إلى الوقت المقدر لولادته، فيبعث الله تعالى ملكاً فيكتب على جبهته: شقي أو سعيد، مؤمن أو كافر، غني أو فقير، ويكتب أجله ووزقه وسقمه وصحته فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرّة أمه زجره الملك زجرة، فانقلب فزعاً من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج فإذا وقع إلى الأرض دفع إلى هول عظيم وعذاب أليم، إن أصابه ريح أو مشقة أو مسّه يد وجد لذلك من الألم ما يجده المسلوخ عنه جلده، يجوع فلا يقدر على استطعام ويعطش فلا يقدر على استسقاء ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة، فيوكل الله تعالى به الرحمة والشفقة عليه والمحبة له أمه فتقيه الحر والبرد بنفسها، وتكاد تفديه بروحها، وتصير من التعطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع، وتعطش إذا روي، وتعري إذا كسي، وجعل الله - تعالى ذكره - رزقه في ثديي أمه، في إحداهما طعامه وفي الأخرى شرابه، حتى إذا رضع آتاه الله في كل يوم بما قدر له فيه من الرزق، وإذا أدرك فهمه الأهل والمال والشره والحرص، ثم هو مع ذلك بعرض الآفات والعاهات والبليات من كل وجه، والملائكة تهديه وترشده، والشياطين تضلّه وتغويه، فهو هالك إلا أن ينجيه الله تعالى وقد ذكر الله - تعالى ذكره - نسبة الانسان في محكم كتابه فقال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ نَشَاءُ وَالْقَائِمَةَ يُشْمُوتُ ﴿١٩﴾﴾ (١).

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: فقلت: يا رسول الله! هذه حالنا فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله ﷺ ملياً ثم قال: يا جابر! لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظّ عظيم، إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلاً طيبة وأرحاماً طاهرة، يحفظها بملائكته، ويربّيها بحكمته، ويغذوها بعلمه، فأمرهم يجلّ عن أن يوصف، وأحوالهم تدقّ عن أن تعلم، لأنهم نجوم الله في أرضه، وأعلامه في بريته، وخلفاؤه على عباده، وأنواره في بلاده، وحججه على خلقه. يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه، فاكنمه إلا من أهله (٢).

بيان: في القاموس: الوجنة - مثلثة وككلمة ومحرّكة - : ما ارتفع من الخدّين. والمصرور: الأسير، لأنّه مجموع اليدين، من «صرت» جمعت، وقال: صرّ الناقة: شدّ ضرعها. وقال: ناطه نوطاً: علقه. والشره - بالتحريك - : غلبة الحرص.

٣٨ - الكافي: عن العدة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، ومحمد بن

(١) سورة المؤمنون، الآيات: ١٢-١٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه، ج ٤ ص ٨٠٢ ح ٥٩٠١.

عيسى، عن يونس، قالاً: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام ومما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله تعالى خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقه فهو جزءان، ثم مضغه فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار - إلى قوله - فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان أنثى فخمسمائة دينار^(١).

٣٩ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة فقال: أربعون ديناراً، قلت: فيضربها فتطرح المضغة، قال: عليه ستون ديناراً قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، بهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام قلت: فما صفة [خلقة] النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ثم تصير إلى علقه. قلت: فما صفة خلقة العلقه التي تعرف بها؟ فقال: هي علقه كعلقه الدم المحجمة الجامدة، تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً ثم تصير مضغة. قلت: فما صفة المضغة وخلقها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء، فيها عروق خضراء مشبكة ثم تصير إلى عظم. قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظماً؟ فقال: إذا كان عظماً شق له السمع والبصر، ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة^(٢).

٤٠ - ومنه: عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً، قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فست وعشرون ديناراً، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقه، فإذا صارت علقه ففيها أربعون ديناراً فقال له أبو شبل: - وأخبرنا أبو شبل، قال: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات، قال: قلت: - فإن النطفة خرجت متخصضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقته إن كان دمياً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دمياً أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف. قال أبو شبل: فإن العلقه صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر، قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة،

(١) الكافي، ج ٧ ص ١٣٩١ باب ٢١٠ ح ١. (٢) الكافي، ج ٧ ص ١٣٩٢ باب ٢١٠ ح ١٠.

قال: لا، إنَّما هو عشر المضغة، لأنَّه إنَّما ذهب عشرها، فكلمًا زادت زيد حتَّى تبلغ السَّتين .
قال: قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظمًا يابسًا؟ قال: فذلك عظم كذلك أوَّل ما
يبتدىء العظم، فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزُد أربعة أربعة حتَّى تتمَّ
الثمانين. قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحمًا؟ قال: كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط
الصبي فلا يدري أحيًا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل! إذا مضت الخمسة أشهر فقد
صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية^(١).

بيان: الخخصضة تحريك الماء ونحوه «إنَّما هو عشر المضغة» أي عشر الدية التي زيدت
لصيورتها مضغة، والوكز - كالوعد - الدفع والطعن والضرب بجمع الكفت ثمَّ إنَّ الخبر
يدلُّ على أنَّ ولوج الروح بعد الخمسة أشهر، وهو خلاف المشهور وما دلَّ عليه غيره من
الأخبار من أنَّ ولوج الروح بعد الأربعة أشهر، ولعلَّ المراد أنَّه قد يكون كذلك.

٤١ - **الكافي:** عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب،
عن أبيه، عن سعيد بن المسيَّب، قال: سألت عليَّ بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأته
حاملًا برجله فطرحته ما في بطنها ميتًا، فقال: إن كان نطفة فإنَّ عليه عشرين دينارًا، قلت:
فما حدُّ النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه أربعين يومًا، قال: وإن
طرحته وهو علقه فإنَّ عليه أربعين دينارًا، قلت: فما حدُّ العلقه؟ فقال: هي التي إذا وقعت في
الرحم فاستقرَّت فيه ثمانين يومًا، قال: وإن طرحته وهو مضغة فإنَّ عليه ستين دينارًا، قلت:
فما حدُّ المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يومًا، قال:
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنَّ عليه دية
كاملة. قلت له: أرايت تحوُّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح
عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنَّه كان فيه روح عدا
الحياة ما تحوَّل من حال إلى حال في الرحم، وما كان إذن على من يقتلانه دية وهو في تلك
الحال^(٢).

(١) الكافي، ج ٧ ص ١٣٩٢ باب ٢١٠ ح ١١.

(٢) الكافي، ج ٧ ص ١٣٩٣ باب ٢١٠ ح ١٥. أقول: لعلَّ المراد بالتحوُّل من حال إلى حال تحوُّله من
النطفة إلى العلقه ومن العلقه إلى المضغة. أو المراد بالتحوُّل تحركه من موضع إلى موضع آخر. وكيف
كان هو بالروح القديم المنقول في الأصلاب والأرحام، وهو غير الحياة العارضة عليه. فلفظ القديم
في هذه الرواية صفة للروح لا صفة للحياة كما هو واضح فيستفاد من هذه الرواية أنَّ الروح القديم
المخلوق من الطينة في النطفة ميتة وهو المنقول في الأصلاب والأرحام، فإذا تمَّت خلقته، نفخ فيها
روح الحياة والبقاء المعبر عنه بروح العقل. ويشهد له في الجملة دعاء مولانا سيِّد الشهداء عليه السلام يوم
عرفة، فارجع إلى ج ٥٧ ص ٢٧٢. [مستدرک السفينة ج ٤ لغة «روح»].

توضيح: «مرتب الجوارح» في بعض النسخ «مزيل الجوارح» أي امتازت وافتقرت جوارحه بعضها عن بعض كما قال تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَذَّبْنَا﴾ وفي بعضها «مرتل» بالراء المهملة والباء الموحدة، قال الجوهرى: ترتلت المرأة كثر لحمها. «بروح غذاء الحياة» المراد إما روح الوالدين أو القوة النامية، وفي بعضها (عدا) بالمهملتين من غير مدّة، فالمراد به أن تحوّل بروح غير الروح الذي خلق لأجله قبل خلق الأجساد لأنه لم يتعلّق به بعد، فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين، وعلى النسختين المنقول صفة روح لا الحياة، والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه خلق قبل خلق الأجساد كما سيأتي إن شاء الله، وإطلاق القتل على الإسقاط قبل تعلق الروح مجاز.

٤٢ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الحسين ابن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرب الخمر لم يحسب صلاته أربعين يوماً، قال: فقال: صدقوا، قلت: وكيف لا يحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ فقال: إن الله جلّ وعزّ قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوماً، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوماً ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقي في مشاشته أربعين يوماً على قدر انتقال خلقته، ثم قال صلى الله عليه وآله: كذلك جميع غذاء أكله وشربه يبقى في مشاشته أربعين يوماً^(١).

٤٣ - ومنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى رفعه، في ما ناجى الله به موسى صلى الله عليه وآله قال: يا موسى! أنا السيد الكبير، إني خلقتك من نطفة من ماء مهين، من طينة أخرجتها من أرض ممشوجة فكانت بشراً فأنا صانعها خلقاً - الخبر^(٢).

٤٤ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال: نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق الله منها كما خلق أول مرة^(٣).

٤٥ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن مسلم الحلواني، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: إن في الجنة لثمرة تسمى (المزن) فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة، فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله من صلبه مؤمناً^(٤).

(١) الكافي، ج ٦ ص ١١١٣ باب ٣٢٠ ح ١٢. (٢) روضة الكافي، ح ٨.

(٣) الكافي، ج ٣ ص ١٢٨ باب ١٦٦ ح ٨.

(٤) الكافي، ج ٢ ص ٣٣٧ باب إذا أراد الله أن يخلق المؤمن.. ح ١.

٤٦ - العليل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن بشير، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: لأي علة يولد الإنسان ههنا ويموت في موضع آخر؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض فيرجع كل إنسان إلى تربته ^(١).

٤٧ - تفسير الإمام: قال عليه السلام في سياق قصة ذبح البقرة: ثم ذبحوها وأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أراد خلقاً جديداً فضربوه بها (القصة) ^(٢).

٤٨ - البصائر: عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل الهمداني وغيره عن يونس ابن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من بعده إماماً أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض فيلقبها على ثمرة أو بقلة، فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده، قال: فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب، ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين ليلة، فإذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت، فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن ﴿وَوَتَّمَّتْ كَيْمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة، وزين بالعلم والوقار وألبس الهيبة، وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير، ويرى به أعمال العباد ^(٣).

أقول: قد مضت الأخبار في بدء خلق الإمام وخواصه في المجلدات السابقة المتعلقة بالإمامة، فلا نعيدها حذراً من التكرار.

٤٩ - العليل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه إتيان الخضر أمير المؤمنين عليه السلام وسؤاله عن مسائل وأمره عليه السلام الحسن بجوابه، فقال الحسن عليه السلام في سياق الأجوبة: وأما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه وأخواله فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في [تلك] الرحم فخرج الولد يشبه أباه وأمه، وإن أتاه بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروق، فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه أخواله - إلى آخر ما سيأتي من الخبر الطويل - ^(٤).

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٩٨ باب ٢٥٩ ح ١. (٢) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص ٢٧٨.

(٣) بصائر الدرجات، ص ٤٠٠ ج ٩ باب ٧ ح ٤.

(٤) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٧ باب ٨٥ ح ٤. تمام الخبر في ج ٥٨ ص ٢٤ ح ٨.

بيان: في القاموس: هداً - كمنع - هداً وهدوءاً: سكن. وأقول: يحتمل أن يكون المراد أنه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة، لأن المنى يخرج من جميع البدن فيقع كل جزء موقعه، وإذا اضطربت حصلت المشابهة الناقصة، فيشبه الأعمام إذا كان الأغلب منى الرجل لأنهم أيضاً يشبهون الأب مشابهة ناقصة، وإن غلب منى الأم أشبه الأحوال كذلك، ويمكن أن يكون بعض العروق في بدن الأب منسوباً إلى الأعمام وفي بدن الأم منسوباً إلى الأخوال، ففي الاضطراب يعلو المنى الخارج من ذلك العرق، فالمراد بالعرق منى العرق، وهذا لا يخلو من بعد.

٥٠ - **تفسير الإمام:** قال عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا النَّاسَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ من نطفة من ماء مهين، فجعله في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدره فنعم القادر رب العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تثبت في الرحم أربعين يوماً نطفة، ثم يصير علقة أربعين يوماً، ثم مضغة أربعين يوماً، ثم يجعل بعده عظماً، ثم يكسى لحماً، ثم يلبس الله بعده جلدأ، ثم ينبت عليه شعراً، ثم يبعث الله صلى الله عليه وسلم ملك الأرحام، فيقال له: اكتب أجله وعمله ورزقه، وشقياً يكون أو سعيداً، فيقول الملك: يا رب أتى لي بعلم ذلك؟ فيقال له: استمل ذلك من قراء اللوح المحفوظ فيستمليه منهم^(١).

٥١ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بن يعقوب الهروي، عن عيسى بن زيد، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله إلى اثنين وعشرين سنة، وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين سنة إلا التجارب^(٢).

بيان: قال المطرزي: نغر الصبي فهو مشغور: سقطت روضه، وأما إذا نبت بعد السقوط فهو مشغر بالتاء والثاء، وقد انغر على افتعل.

٥٢ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين، عن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه^(٣).

٥٣ - **ومنه:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: الغلام لا يلقح [حتى] يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه^(٤).

بيان: لا يلقح: لا يجامع، وهو كناية عن البلوغ، وفي القاموس: فلك ثديها وتفلك: استدار.

(١) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص ١٣٥. (٢) - (٤) الكافي، ج ٦ ص ٩١٩ باب ٣٢ ح ١-٣.

٥٤ - **الكافي**: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو الشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملثاً الأدره صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره، قال: وإذا كان الغلام شديد الأدره كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره^(١).

توضيح: في أكثر النسخ «ملثا الأدره» بالثاء المثناة ثم الثاء المثلثة من اللوثة بالضم وهي الاسترخاء، والأدره: نفخة في الخصية، وكأن المراد بها هنا نفس الخصية أي مسترخي الخصية متدليها، وفي بعضها «الأزره» بالزاي، أي هيئة الاتزار، والنيائه كناية عن أنه لا يجود شد الإزار والمنطقة بحيث يرى منه حسن الاتزار فعجب به كما هو عادة الظرفاء، وفي بعضها «ملثا» بالثانين المثلتين، واللث والإلثا والثلثة: الإلحاح والإقامة ودوام المطر، والثلثة: الضعف والحبس والتردد في الأمر، ذكرها الفيروزآبادي، والأول أنسب.

٥٥ - **الكافي**: عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة، قال: سمعت العبد الصالح يقول: تستحب عرامة الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره. ثم قال: ما ينبغي إلا أن يكون هكذا^(٢). وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضاً للكتاب^(٣).

بيان: العرامة: سوء الخلق والفساد والمرح والإشراق، والمراد ميله إلى اللعب وبغضه للكتاب، أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره وينبغي أن يكون الطفل هكذا، فأما إذا كان منقاداً ساكناً حسن الخلق في صغره يكون بليداً في كبره كما هو المجرب، والكتاب - بالتشديد - : المكتب.

٥٦ - **الدر المنثور**: عن محمد بن كعب القرظي، قال: قرأت في التوراة - أو قال: في صحف إبراهيم - فوجدت فيها يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أنصفتني! خلقتك ولم تك شيئاً وجعلتك بشراً سوياً، خلقتك من سلاله من طين ثم جعلتك نطفة في قرار مكين، ثم خلقت النطفة علقه، فخلقت العلقه مضغة، فخلقت المضغة عظماً، فكسوت العظام لحماً، ثم أنشأتك خلقاً آخر. يا ابن آدم! هل يقدر على ذلك غيري؟ ثم خففت ثقلك على أمك حتى لا تبرم بك ولا تتأذى، ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي وإلى الجوارح أن تفرقي، فأتسعت الأمعاء من بعد ضيقها، وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكها، ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك، فاستخلصك على ريشة من جناحه، فاطلعت عليك فإذا أنت خلق ضعيف ليس لك سنّ يقطع ولا ضرس يطحن، فاستخلصت لك في صدر أمك ثدياً

يدرك لبناً بارداً في الصيف حاراً في الشتاء، واستخلصته من بين جلد ولحم ودم وعروق، وقذفت لك في قلب والدتك الرحمة، وفي قلب أهلك التحنن، فهما يكذبان ويجهدان، ويريبانك ويغذيانك، ولم ينأما حتى ينوآمانك. ابن آدم! أنا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلت به مني أو لحاجة استعنت على قضائها. ابن آدم! فلما قطع سنك وطلع ضرسك أطعمتك فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في أوانهما، فلما عرفت أنني ربك عصيتني، فالآن إذ عصيتني فادعني وإني قريب مجيب، وادعني فإني غفور رحيم^(١).

٥٧ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه رواه عن رجل من العامة قال: كنت أجالس أبا عبد الله عليه السلام فلا والله ما رأيت مجلساً أنبل من مجالسه.

قال: فقال لي ذات يوم: من أين تخرج العطسة؟ فقلت: من الأنف، فقال لي: أصبت الخطأ، فقلت: جعلت فداك، من أين تخرج؟ فقال: من جميع البدن، كما أن النطفة تخرج من جميع البدن ومخرجها من الإحليل. ثم أما رأيت الإنسان إذا عطس نفص جميع أعضائه، وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام^(٢).

٥٨ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلق، فقال: إن الله تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح، فأخرج المسلم فجعله سعيداً وجعل الكافر شقيماً، فإذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها، ثم قالوا: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيقول الرب جلّ جلاله أيّ ذلك شاء، فيقولان: تبارك الله أحسن الخالقين! ثم يوضع في بطنها فتزدد تسعة أيام وفي كلّ عرق ومفصل منها، وللرحم ثلاثة أفعال: قفل في أعلاها ممّا يلي أعلا السرّة من الجانب الأيمن، والقفل الآخر في وسطها [والقفل الآخر] أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوؤ، ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر، وسرّة الصبيّ فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلّها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة، فكلّما طلقت انقطع عرق من سرّة الصبيّ فأصابها ذلك الوجع، ويده على سرّته حتى يقع على الأرض ويده مبسوطة، فيكون رزقه حينئذ من فيه^(٣).

بيان: «أفاض بها كإفاضة القداح» قال الجوهري: إفاضة القداح: الضرب بها، والقداح

(١) الدر المشور، ج ٦ ص ٣١٦.

(٢) أصول الكافي، ج ٢ ص ٦٦٢ باب العطاس والتسميت ح ٢٣.

(٣) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٣ باب ٦ ح ٥.

جمع القدح - بالكسر - وهو السهم قبل أن يراش وينصل، فإنهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعدما يكتبون عليها أسماءهم. وفي التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن يميز الله الخبيث من الطيب، كذا ذكره بعض الأفاضل.

أقول: يمكن أن يقرأ «القدّاح» بفتح القاف وتشديد الدال وهو صانع القداح، أي أفاضل وشرع في بريها ونحتها كالقدّاح [فيراها مختلفة كالقدّاح]. قوله «فتردد...» لعلّ ترددها كناية عما يؤثر فيها من مزاج الأم، أو ما يختلط بها من نطفة الأم الخارجة من جميع عروقها. ثم إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل ببعضها لعظم جثتها لا بكلّها. قوله «أسفل من الرحم» أي [هو] أسفل موضع منها. وفي القاموس: الطلق وجع الولادة، وقد طلقت المرأة طلقاً على ما لم يسمّ فاعله و«يده» أي يد الصبي.

٥٩ - الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رثاب، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً وتكون علقة أربعين يوماً وتكون مضغة أربعين يوماً، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكراً أو أنثى، صوّراه واكتبنا أجله ورزقه ومنيته، وشقيّاً أو سعيداً، واكتبنا الله الميثاق الذي أخذ في الذرّيين عينه، فإذا دنا خروجه من بطن أمه بعث الله إليه ملكاً يقال له «زاجر» فيزجره فيفرغ فرغاً، فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك^(١).

٦٠ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام أن يدعو الله تعالى لامرأة لامرأة من أهلنا بها حمل، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر، فقلت له: إنّما لها أقلّ من هذا، فدعا لها، ثم قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلاثين يوماً، وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوماً، فإذا تمتّ الأربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملكين خلّاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله، وشقيّاً أو سعيداً - الخير -^(٢).

٦١ - تفسير عليّ بن إبراهيم: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ» أي خلقناكم في الأصلاب وصوّرناكم في أرحام النساء. ثم قال: وصوّر ابن مريم في الرحم دون الصلب وإن كان مخلوقاً في أصلاب الأنبياء، ورفع وعليه مدرعة من صرف.

حدّثنا أحمد بن محمّد، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي، عن كثير بن عياش، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ» قال: أما «خَلَقْنَاكُمْ» فنطفة ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظماً ثم لحماً، وأما «صَوَّرْنَاكُمْ» فالعين، والأنف والأذنين، والفم، واليدين،

(١) الكافي، ج ٦ ص ٩٠٤ باب ٦ ح ٧. (٢) قرب الإسناد، ص ٣٥٢ ح ١٢٦٢.

والرجلين، صور هذا ونحوه، ثم جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا^(١).

٦٢ - **ومنه:** ﴿خَلَقَكَ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ يعني آدم وزوجته حواء ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ قال: البطن، والرحم، والمشيمة^(٢).

٦٣ - **ومنه:** ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ يعني الظلمات الثلاث التي ذكرها الله، وهي المشيمة والرحم والبطن^(٣).

٦٤ - **الكافي:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مزار، عن يونس، قال: إنما جعلت الموارث من ستة أسهم على خلقة الإنسان، لأن الله ﷻ بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع الموارث على ستة أسهم، وهو قوله ﷻ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٨﴾﴾^(٤) ففي النطفة دية ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ ففي العلقه دية ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ وفيها دية ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا﴾ وفيها دية ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ وفيه دية أخرى ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ وفيه دية أخرى، فهذا ذكر آخر المخلوق^(٥).

٦٥ - **قصص الراوندي:** بإسناده عن الصدوق، بإسناده عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتاه رهط من اليهود فسألوه عن مسائل، منها قالوا: كيف يكون الشبه من المرأة وإنما النطفة للرجل؟ فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة وأن نطفة المرأة حمراء رقيقة، فأيتها غلب على صاحبها كان لها الشبه؟ قالوا: اللهم نسئم - الخبر -^(٦).

٦٦ - **ومنه:** بإسناده عن الصدوق، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري، عن إسحق بن إبراهيم، عن الرضا ﷺ قال: إن الملك قال لدانيال: أشتهي أن يكون لي ابن مثلك، فقال: ما محلي من قلبك؟ قال: أجل محل وأعظمه قال دانيال: فإذا جاءت فاجعل همتك في. قال: ففعل الملك ذلك، فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال^(٧).

بيان: أقول: ذكر الأطباء أيضاً أن للتخيل في وقت الجماع مدخلاً في كيفية تصوير الجنين، قال ابن سينا في القانون: قد قال قوم من العلماء ولم يعدوا عن حكم الجواز إن من

(١) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٣٠ في تفسيره لسورة الأعراف، الآية: ١١.

(٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢١٦ في تفسيره لسورة الزمر، الآية: ٦.

(٣) تفسير القمي، ج ١ ص ١٥١ في تفسيره لسورة النساء، الآية: ٧٨.

(٤) سورة المؤمنون، الآية: ١٢. (٥) الكافي، ج ٧ ص ١٢٤٤ باب ٥٠ ح ٢.

(٦) قصص الأنبياء للراوندي، ص ٢٩٦. (٧) قصص الأنبياء للراوندي، ص ٢٣٠.

أسباب الشبه ما يتمثل حال العلق في وهم المرأة أو الرجل من الصور الإنسانية تمثلاً متمكناً (انتهى) وقال بعضهم: تصوّر رجل عند الجماع صورة حيّة فتولّد منه طفل كان رأسه رأس إنسان وبدنه بدن حيّة.

٦٧ - **قرب الإسناد:** عن السندي بن محمد، عن أبي البخترى، عن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثت وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعته وإنها لعلى حالها. فقال له علي عليه السلام: نشدتك بالله هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم، فقال علي عليه السلام: إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها. فشق عنها القوايل، فجاءت بغلام فعاش^(١).

٦٨ - **التهذيب:** بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعلها غسل أم لا؟ قال: نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل^(٢).

٦٩ - **ومنه:** بسند موثق عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل^(٣).

٧٠ - **ومنه:** بإسناده عن يحيى بن أبي طلحة، أنه سأل عبداً صالحاً عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل^(٤).

٧١ - **ومنه:** بسند صحيح عن ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج فتنزّل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم^(٥).

تبيان: أقول: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، وهي تدلّ مع ما مرّ من الأخبار في شبه الأعمام والأخوال على أنّ للمرأة منياً كالرجل كما ذهب إليه جالينوس وأكثر الأطباء، وذهب أرسطو وجماعة من الحكماء إلى أنّه ليس للمرأة منيٌّ وإنما تنفصل من بيضتها رطوبة

(١) قرب الإسناد، ص ١٤٩ ح ٥٤١.

(٢) - (٥) تهذيب الأحكام، ج ١ ص ٦٨ باب ٦ ح ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٩.

شبيهة بالمنّي يقال لها المنّي مجازاً، إذ عندهم أنّ المنّي ما اجتمع فيه خمس صفات: بياض اللون، وحصول اللذة عند الخروج، والقوة العاقدة والدفق، ورائحة شبيهة برائحة الطلع، وإذا امتزج منّي الرجل بتلك الرطوبة تتولّد منه مادّة الجنين، ومنّي الرجل هي العاقدة والفاعلة، ورطوبة المرأة هي المنفعة والمنفلة. وقال جالينوس وأتباعه: في كلّ منهما قوّة عاقدة ومنفلة. والحقّ أنّ النزاع في إطلاق المنّي على رطوبة المرأة وعدمه لفظي لا طائل تحته، وقد مرّ في الأخبار الكثيرة أنّ الولد يتكوّن من المنّين معاً، وسيأتي بعض القول فيه أيضاً في آخر الباب إن شاء الله.

٧٢ - تفسير علي بن إبراهيم: قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال: فإنّه حدّثني أبي، عن النضر بن سويد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ النطفة تقع من السماء إلى الأرض على النبات والشجر، فتأكل الناس منه والبهائم، فيجري فيهم ^(١).

٧٣ - العليل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن آدم متصبّ في بطن أمّه، وذلك قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ وما سوى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين يديه ^(٢).

٧٤ - تفسير علي بن إبراهيم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ قال: السلالة الصفوة من الطعام والشراب الذي يصير نطفة، والنطفة أصلها من السلالة والسلالة هو من صفوة الطعام والشراب، والطعام من أصل الطين، فهذا معنى قوله: ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾. ثمّ جعلته نطفة في قرار مكين في أي في الأنثيين ثم في الرحم ﴿فَرَزَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ - إلى قوله - ﴿أَحْسَنَ الْفَالِقِينَ﴾ وهذه استحالة أمر إلى أمر، فحدّ النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين يوماً ثم يصير علقة ^(٣).

٧٥ - ومنه: قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ - إلى قوله - ﴿فَرَزَقْنَا النُّطْفَةَ خَلَقًا آخِرًا﴾ فهي ستة أجزاء وستة استحالات، وفي كلّ جزء واستحالة دية محدودة، ففي النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، وإذا كسي لحماً فمائة دينار، حتى يستهلّ، فإذا استهلّ فالدية كاملة ^(٤).

٧٦ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿فَرَزَقْنَا النُّطْفَةَ خَلَقًا آخِرًا﴾ فهو نفخ الروح فيه ^(٥).

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٨٩ في تفسيره لسورة يس، الآية: ٣٦.

(٢) عليل الشرائع، ج ٢ ص ٤٧١ باب ٢٤٧ ح ١.

(٣) - (٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٦٥ في تفسيره لسورة المؤمنون، الآيات: ١١-١٤.

٧٧ - ومنه: ﴿وَيَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ قال: هو آدم عليه السلام ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ أي ولده ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ وهو الصفوة من الطعام والشراب ﴿مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ﴾ قال: النطفة المني ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ أي استحاله من نطفة إلى علقة، ومن العلقة إلى مضغة، ثم نفخ فيه الروح ^(١).

٧٨ - ومنه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِشَاءً﴾ يعني: ليس معهن ذكر ﴿وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ يعني: ليس معهم أنثى ﴿أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرَانًا وَإِنْتِشَاءً﴾ أي يهب لمن يشاء ذكراناً وإناثاً جميعاً، يجمع له البنين والبنات ^(٢).

٧٩ - ومنه: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الدارمي عن محمد بن سعيد، أن يحيى بن أكنم سأل موسى بن علي بن محمد ^(٣) عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله: ﴿أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرَانًا وَإِنْتِشَاءً﴾ فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام فكان من جواب أبي الحسن عليه السلام: أما قوله: ﴿أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرَانًا وَإِنْتِشَاءً﴾ فإن الله تعالى زوج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين، وإناث المطيعات من الإنس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلباً للرخصة لارتكاب المأثم ^(٤).

بيان: لا يخفى بعد ما ذكر في الخبر من سياق الآية، وكأنه على سبيل التنزل أي لو كان المراد بالتزويج ما زعمت لا حتملاً محملاً صحيحاً أيضاً، أو يكون هذا بطناً من بطون الآية. ويمكن تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الآية بأن يكون الغرض بيان أحوال جميع أفراد البشر أو المؤمنين في الأزواج والأولاد، فإنهم إما أن يكونوا تزوجوا في الدنيا أم لا، فعلى الأول إما يهب لهم إناثاً مع الذكران أو بدونهم أو يهب لهم ذكراناً مع الإناث وبدونهن على سبيل منع الخلوة، أو يجعلهم عقيماً لا يولد لهم، وعلى الثاني يزوج المؤمنين والمؤمنات في الآخرة.

٨٠ - التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلفة وما يقر في الأرحام؟ قال: إنه يخلق في بطن أمه خلقاً من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوماً، ثم يكون علقة أربعين يوماً، ثم مضغة أربعين يوماً، ففي النطفة أربعون ديناراً، وفي العلقة ستون

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٤٥ في تفسيره لسورة السجدة، الآية: ٧.

(٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٥١ في تفسيره لسورة الشورى، الآية: ٤٩.

(٣) الصحيح موسى بن محمد بن علي وهو موسى المبرقع أخو أبي الحسن العسكري عليه السلام. [النازي].

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٥١ في تفسيره لسورة الشورى، الآية: ٥٠.

ديناراً، وفي المضغة ثمانون ديناراً، فإذا اكتسى العظام لحمًا ففيه مائة دينار، قال الله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١) فإن كان ذكرًا ففيه الدية، وإن كان أنثى ففيها ديتها^(٢).

٨١ - معاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، قال: كنت عند أبي عبد الله ﷻ حيث دخل عليه داود الرقي، فقال له: جعلت فداك، إن الناس يقولون إذا مضى للحمل ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقته. فقال أبو الحسن ﷻ: يا داود! ادع ولو بشق الصفا، فقلت: وأي شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد، فإن الله ﷻ يفعل ما يشاء^(٣).

٨٢ - الإقبال: عن الحسين بن علي ﷻ في دعاء يوم عرفة: ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً، وخلقنتي من التراب، ثم أسكنتني الأصلاب، أمناً لربب المنون واختلاف الدهور، فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إليّ في دولة أيام الكفرة الذين نقضوا عهدك، وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني رافة منك وتحتاً عليّ للذي سبق لي من الهدى الذي يسررتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك، وسوايغ نعمتك، فابتدعت خلقي من مني يمني، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشهرني بخلقي، ولم تجعل إليّ شيئاً من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سوياً، وحفظتني في المهدي طفلاً صيباً، ورزقتني من الغذاء لبناً مريئاً، وعظفت عليّ قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلائتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمان. حتى إذا استهللت ناطقاً بالكلام، أتممت عليّ سوايغ الإنعام، فربيتني زائداً في كل عام حتى إذا كملت فطرتي، واعتدلت سريرتي، أوجبت عليّ حججك، بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني بعجائب فطرتك، وأنطقتني لما ذرات لي في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لذكرك وشكرك، وواجب طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت عليّ في جميع ذلك بعونك ولطفك، ثم إذ خلقتني من حرّ الشرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصور الرياش، بمنك العظيم عليّ، وإحسانك القديم إليّ، حتى إذا أتممت عليّ جميع النعم، وصرفت عني كلّ النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني على ما يقربني إليك، ووقفتني لما يزلفني لديك - إلى آخر الدعاء -^(٤).

بيان: «ثم أسكنتني الأصلاب» أي جعلت مادة وجودي مودعة في أصلاب آبائي، فإن

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤. (٢) تهذيب الأحكام، ج ١٠ ص ١٩٤٥ باب ٢٥ ح ٤.

(٣) معاني الأخبار، ص ٤٠٥. (٤) إقبال الأعمال، ص ٦٥٢.

نطفة كلّ ولد كانت في صلب والده، وكلّهم كانوا من علل وجوده. ورب المنون: حوادث الدهر، ذكره الجوهري، و(أمنأ) مفعول له، أي حفظت مادة وجودي في الأصلاب لأكون أمنأ من حوادث الدهر (واختلاف الدهور) وهو معطوف على (رب) أو (المنون) والظاعن: السائر، وقال الجوهري: قدم الشيء - بالضّم - قدماً فهو قديم، وتقادم مثله (انتهى) فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأيام المتقادمة، والخالية: الماضية. (للذي) متعلق بقوله (أخرجتني) ويحتمل أن يكون اللام للظرفية وللعلة. «الذي يسترني» أي جعلتني قابلاً له، كما قال تعالى ﴿سَنَبِّئُكَ لِئَتِيَكَ﴾. «بين لحم وجلد دم» الظاهر أنه ليس تفسيراً للظلمات الثلاث، أي كونتني أو حال كوني بين لحم الرحم وجلدها والدم الذي فيها، أو كنت بين تلك الأجزاء من بدني، والأول أظهر. «لم تشهرني بخلقي» أي لم تجعل تلك الحالات الخسيسة ظاهرة للخلق في ابتداء خلقي لأصير محقراً مهيناً عندهم، بل سترت تلك الأحوال عنهم وأخرجتني بعد اعتدال صورتي وخروجي عن تلك الأحوال الدنية والطفل: المولود، والصبي: الغلام، وهما متقاربان في المعنى، فالصبي إما تأكيد أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود، بأن يكون الطفولية قبل الصبا، والأول أظهر إذ يطلق على المولود حين كونه في المهد طفلاً وصبيّاً، فيكون الجمع بينهما إشارة إلى حالتي المولود، فباعتبار نعومة بدنه طفل، وباعتبار قلة عقله صبي، فلذا قال تعالى ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً﴾^(١) وما قيل من أن الصبي أعم من الطفل لأن المولود إذا فطم لا يسمّى طفلاً، يضعفه قوله تعالى: ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي تَرَىٰ يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ الْأُنثَىٰ﴾^(٢).

قال الراغب: الصبي من لم يبلغ الحلم، قال تعالى ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً﴾. وقال: الطفل: الولد ما دام ناعماً، وقد يقع على الجمع، قال تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ وقال: ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي تَرَىٰ يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ الْأُنثَىٰ﴾ وقد يجمع على أطفال، قال ﴿وَالطِّفْلِ﴾: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ وباعتبار النعمة قيل امرأة طفلة (انتهى)^(٣).

والغذاء: ما يتغذى به من الطعام والشراب، والمرى إما من المهموز أي الموافق للطبع فحَقَف، أو من المعتل من قولهم (مرى الناقة مرياً) إذا مسحت ضرعها لتدرّ والمرى - على فعيل - : الناقة الكثيرة اللبن. والعطف: الشفقة والإمالة، يقال: عطف العود، أي ميله، وعلى الأول يكون على بناء التفعيل. والحواضن: النساء اللاتي يقمن بتربية الصبيان، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح، وحضن الطير يبضه لأنه يضمه إلى نفسه تحت جناحه، ولما كانت الأمهات يحضن الأولاد سمين حواضن. والكافل: الحافظ لغيره، قال تعالى ﴿وَوَكَّلْنَا ذُرِّيَّتًا﴾. و(كلاتني) أي حفظتني (من طوارق الجان) أي جماعة من الجن يطرقون

(٢) سورة النور، الآية: ٣١.

(١) سورة مريم، الآية: ٢٩.

(٣) مفردات الراغب الاصفهاني، ص ٢٨٢.

بشرّ على الأطفال كأم الصبيان. والطارق - في الأصل - : الذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب ثم استعمل في كل شرّ نزل سواء كان بالليل أو بالنهار، والمراد بالزيادة والنقصان ما يصير منهما سبباً لتشويه الخلقة وضعف البنية. والاستهلال: رفع الصوت، واستهلال الصبيّ صباحه عند الولادة. وكمال الفطرة إشارة إلى قوّة الأعضاء والقوى الظاهرة، واعتدال السريرة إلى كمال القوى الباطنة. «أوجبت» أي ألزمت وأتممت، و«روعتني» أي أزعجتني وخوفتني، والعلم بعجائب الفطرة يصير سبباً للخوف للعلم بعظمة الربّ سبحانه ووفور نعمه وتقدير المكلف في أداء شكره، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ تُنْفِقُونَ﴾ أو المعنى: ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة، لكنّه بعيد عن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة. وقال الفيروزآبادي: الحرّ - بالضم - : خيار كلّ شيء، ومن الطين والرمل الطيب، ومن الرمل وسطه. والثرى: التراب النديّ.

أقول: سيأتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه في محله إن شاء الله تعالى.

٨٣ - **تفسير علي بن إبراهيم:** ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ قال: خلقه من فطرة من ماء متين فيكون خصيماً متكلماً بليغاً^(١).

٨٤ - **ومنه:** ﴿أَوْلَدَ بَرَّ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ قال: أي ناطق عالم بليغ^(٢).

٨٥ - **ومنه:** ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ قال: يعني ذكراً وأنثى، أسود وأبيض وأحمر، صحيحاً وسقيماً^(٣).

٨٦ - **ومنه:** ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْإِنْفِيسَ﴾ قال: عرق في الظهر يكون منه الولد^(٤).

٨٧ - **ومنه:** ﴿وَإِذَا أَنْتُمْ أَجُنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ أي مستقرين، قوله ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَتَنَّى﴾ قال: تتحوّل النطفة إلى الدم، فتكون أولاً دماً، ثمّ تصير نطفة وتكون في الدماغ في عرق يقال له الوريد، وتمرّ في فقار الظهر، فلا تزال تجوز فقراً فقراً حتى تصير إلى الحالبين فتصير أبيض، وأما نطفة المرأة فإنّها تنزل من صدرها^(٥).

بيان: قال الجوهري: الحالبان عرقان مكتنفان بالسرّة.

(١) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٨٤ في تفسيره لسورة النحل، الآية: ٤.

(٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٩٢ في تفسيره لسورة يس، الآية: ٧٧.

(٣) تفسير القمي، ج ١ ص ١٠٤ في تفسيره لسورة آل عمران، الآية: ٧.

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٧٢ في تفسيره لسورة الحاقة، الآية: ٤٦.

(٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣١٦ في تفسيره لسورة النجم، الآية: ٤٦.

- ٨٨ - التفسير: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ قال: لم يكن في العلم ولا في الذكر^(١).
 ٨٩ - وفي حديث آخر: كان في العلم ولم يكن في الذكر. ﴿بِتَبْلِيهِ﴾ أي نخبته^(٢).
 ٩٠ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿أَمْشَاجٌ﴾ قال: ماء الرجل وماء المرأة اختلطا جميعاً^(٣).

بيان: لم يكن في العلم أي علم الملائكة.

- ٩١ - التفسير: ﴿مُخَلَّقَةٌ وَصِرَ مُخَلَّقَةً﴾ قال: المخلقة إذا صارت دماً، وغير المخلقة قال: السقط^(٤).

- ٩٢ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ﴿إِسْبِينٌ لَكُمْ﴾ أنكم كنتم كذلك في الأرحام ﴿وَيُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأُ﴾ فلا يخرج سقطاً^(٥).

- ٩٣ - حدثنا محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن العباس، عن ابن أبي نجران عن محمد بن القاسم، عن علي بن المغيرة، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر^(٦).

بيان: لا يبعد أن يكون دماً تصحيف «تاماً».

- ٩٤ - التفسير: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ قال: من نطفة ثم من علقه^(٧).

- ٩٥ - ومنه: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ قال: من دم^(٨).

- ٩٦ - مجمع البيان: روي أن ابن سوريا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدم النبي ﷺ إلى المدينة سألوه فقالوا: يا محمد! كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان. فقال: تنام عيناى وقلبي يقظان. قالوا: صدقت يا محمد! فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال: أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل، وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة، قالوا: صدقت يا محمد! فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أحواله شيء، أو يشبه أحواله وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال: أيهما علا ماؤه كان الشبه له. قالوا: صدقت يا محمد! قالوا: أخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد إلى آخر السورة - الخبر -^(٩).

- ٩٧ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ذهب إحدى بيضتيه فقال: إن كانت

(١) - (٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٩٠ في تفسيره لسورة الدهر، الآية: ١.

(٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٥٣ في تفسيره لسورة الحج، الآية: ٥.

(٥) - (٦) تفسير القمي، ج ٢ ص ٥٣. (٧) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٧٥.

(٨) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤٣٠. (٩) مجمع البيان، ج ١ ص ٣١٥.

اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى^(١).

٩٨ - **الفقيه:** بإسناده عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلث الدية، وفي اليمنى ثلث الدية^(٢).

بيان: قال الشهيد الثاني - قدس سره - : انحصار التولد في الخصية اليسرى قد أنكره بعض الأطباء، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة، ولو صحَّ نسبه إليهم عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره (انتهى).

وأقول: هذا شيء لا يمكن العلم به غالباً إلا من طريق الوحي والإلهام، والتجربة قاصرة عنه، مع أنه يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل في ذلك.

٩٩ - **توحيد المفضل:** نبتدىء يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه، واستحكم بدنه، وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقة الضياء، هاج الطلق بأمه فأزعجه أشدَّ إزعاج وأعنفه حتى يولد، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثديها، فانقلب الطعام واللون إلى ضرب آخر من الغذاء، وهو أشدَّ موافقة للمولود من الدم، فيوافيه في وقت حاجته إليه، فحين يولد وقد تلمَّظ وحرك شفتيه طلباً للرضاع، فهو يجد ثدي أمه كالإداوتين المعلقتين لحاجته، فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء، حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدَّ ويقوى بدنه طلعت له الطواحين من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام، فيلين عليه ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك حتى يدرك، فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه، فكان ذلك علامة الذكر وعزَّ الرجل الذي يخرج به عن حدِّ الصبا وشبه النساء، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه.

اعتبر يا مفضل في ما يدبر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة، هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال؟ أفرايت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوى ويجفَّ كما يجفَّ النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم

(١) الكافي، ج ٧ ص ١٣٧٦ باب ١٩٧ ح ٢٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه، ص ٦٩٦ ح ٥٣٣٩.

كالموؤود في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته، أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا يصلح لعمل، ثم كان تشتغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد؟ ولو لم يخرج الشعر في وجهه [في وقته] ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء، فلا ترى له جلالة ولا وقاراً؟

فقال المفضل: فقلت: يا مولاي! فقد رأيت من يبقى على حالته ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ حال الكبر. فقال: ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد، فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأ خلقاً بعد أن لم يكن، ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان؟ فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتیان بالخطأ والمحال، لأنهما ضد الإهمال. وهذا فظيخ من القول وجهل من قائله، لأن الإهمال لا يأتي بالصواب، والتضاد لا يأتي بالنظام، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلاً لأنكر العالم عند ولادته، ولبقي حيران تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم. واعتبر ذلك بأن من سبي من ولد إلى بلد وهو عاقل يكون كالواله الحيران، فلا يسرع في تعلم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي يسبي صغيراً غير عاقل. ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصباً بالخرق مسجى في المهد، لأنه لا يستغني عن هذا كله لرقه بدنه ورطوبته حين يولد، ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل، فصار يخرج إلى الدنيا غيباً غافلاً عما فيه أهله، فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة. ثم لا يزال يتزيد في المعرفة قليلاً قليلاً وشيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال حتى يألف الأشياء ويتمرن ويستمر عليها، فيخرج من حد التأمل بها والحيرة فيها إلى التصرف والاضطراب إلى المعاش بعقله وحيلته وإلى الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة [والمعصية].

وفي هذا أيضاً وجوه أخرى، فإنه لو كان يولد تاماً العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد، وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة وما يوجب التربية للأباء على الأبناء من المكافأة بالبر والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم. ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء أبناءهم، لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياتهم، فيتفرقون عنهم حين يولدون، فلا يعرف الرجل أباه وأمّه، ولا يمتنع من نكاح أمه وأخته وذوات المحارم منه، إذ كان لا يعرفهن، وأقل ما في ذلك من القباحة، بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أمه وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له

ولا يحسن به أن يراه. أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب، وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة، واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلاً وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم. أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء والداء لا يعرفان ذلك، فهما دائبان ليسكتانه، ويتوختيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة؟ فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال، ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه، فإن كل ما لا يعلمه المنكرون يعلمه العارفون وكثيراً ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جلّ قدسه وعلت كلمته.

فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة، كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما، فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم، فتفضل على خلقه بما جهلوه، ونظر لهم بما لم يعرفوه، ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التماذي في معصيته. فسبحانه! ما أجل نعمته وأسبغها على المستحقين وغيرهم من خلقه! وتعالى عما يقول المبطلون علواً كبيراً^(١).

أقول: قد مرّ شرحه وتمامه في كتاب التوحيد^(٢).

١٠٠ - **العلل:** عن علي بن حاتم، عن إسماعيل بن علي بن قدامة، عن أحمد بن علي بن ناصح، عن جعفر بن محمد الأرمني، عن الحسن بن عبد الوهاب، عن علي بن حديد المدائني، عمّن حدّثه، عن المفضل بن عمر، قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن الطفل يضحك من غير عجب ويبكي من غير ألم، فقال: يا مفضل! ما من طفل إلا وهو يرى الإمام ويناجيه، فبكاؤه لغيبة الإمام عنه، وضحكه إذا أقبل إليه، حتّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنه، وضرب على قلبه بالنسيان^(٣).

بيان: لا استبعاد في ظاهر الخير مع صحته، ويحتمل أن يكون المراد برؤية الإمام ومناجاته وتوجهه وشمول شفاعته ولطفه ودعائه له، فإن لهم تصرفاً في العوالم يقصر العقل عن إدراكه.

(١) توحيد المفضل، ص ٤٨-٥٤. (٢) مرّ في ج ٣ و ٤ من هذه الطبعة.

(٣) علل الشرائع، ج ٢ ص ٥٥٥ باب ٣٨٥ ح ٢٨.

١٠١ - التوحيد: عن القاسم بن محمد السراج، عن جعفر بن محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله بن هارون الرشيد، عن محمد بن أكرم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه^(١).

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالخبر مع ضعفه أن لوالديه ثواب هذه الأذكار والأدعية، فينبغي أن لا يملأوا ولا يضربوهم. وقال بعض المحققين: السر فيه أن الطفل أربعة أشهر لا يعرف سوى الله ﷻ الذي فطر على معرفته وتوحيده، فبكاؤه توسل إليه والتجاء به سبحانه خاصة دون غيره، فهو شهادة له بالتوحيد، وأربعة أخرى يعرف أمه من حيث إنها وسيلة لا غتناه فقط لا من حيث إنها أمه، ولهذا يأخذ اللبن من غيرها أيضاً في هذه المدة غالباً، فلا يعرف فيها بعد الله إلا من كان وسيلة بين الله وبينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفاً طبعياً من حيث كونها وسيلة لا غير وهذا معنى الرسالة، فبكاؤه في هذه المدة بالحقيقة شهادة بالرسالة، وأربعة أخرى يعرف أبويه وكونه محتاجاً إليهما في الرزق، فبكاؤه فيها دعاء لهما بالسلامة والبقاء في الحقيقة.

١٠٢ - الدر المنثور: عن ابن عباس، قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله ﷺ فسألوه عن مسائل، فكان في ما سألوه: كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه والذكر؟ فقال: إن ماء الرجل أبيض غليظ، وإن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله تعالى، إن علا ماء الرجل كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن الله تعالى^(٢).

١٠٣ - وعن أنس، قال: سأل عبد الله بن سلام النبي ﷺ فقال: ما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني جبرئيل أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها^(٣).

١٠٤ - وعن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ قال: خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في الأرحام^(٤).

١٠٥ - وفي رواية أخرى عنه: خلقوا في أصلاب الرجال، ثم صوروا في أرحام النساء^(٥).

١٠٦ - وفي رواية أخرى عنه قال: أما قوله ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ فآدم، وأما ﴿صَوَّرْنَاكُمْ﴾ فذريته^(٦).

(١) التوحيد للصدوق، ص ٣٣١ باب ٥٣ ح ١٠. (٢) - (٣) الدر المنثور، ج ١ ص ٩٠-٩١.

(٤) - (٦) الدر المنثور، ج ٣ ص ٧٢.

١٠٧ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت النبي ﷺ سئل عن العزل فقال: لا عليكم أن تفعلوا، إن يكن مما أخذ الله منها الميثاق فكانت على الصخرة نفخ فيه الروح^(١).
 ١٠٨ - وعن ابن مسعود أنه سئل عن العزل فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا، فإن شئت فاعزل وإن شئت لا تعزل^(٢).
 ١٠٩ - وعن ابن عباس في قوله تعالى ﴿مِنْ سُلَلَةٍ﴾ قال: السلالة صفو الماء الرقيق الذي يكون منه الولد^(٣).

١١٠ - وعن ابن عباس - مرفوعاً -: النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم^(٤).

١١١ - وعن علي بن أبي طالب قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث، فذلك قوله ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ يعني نفخ الروح^(٥).

١١٢ - وعن ابن عباس في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ يقول: خرج من بطن أمه بعدما خلق، فكان من بدء خلقه الآخر أن استهل، ثم كان من خلقه أن دل على ثدي أمه، ثم كان من خلقه أن علم كيف ييسط رجله، إلى أن قعد، إلى أن حبا إلى أن قام على رجله، إلى أن مشى، إلى أن فطم، فعلم كيف يشرب ويأكل من الطعام إلى أن بلغ الحلم، إلى أن بلغ، إلى أن يتقلب في البلاد^(٦).

١١٣ - وعن قتادة، ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ قال: يقول بعضهم هو نبات الشعر وبعضهم يقول هو نفخ الروح^(٧).

١١٤ - وعن حذيفة بن أسيد، قال: قال رسول الله ﷺ: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعة أو خمسة وأربعين ليلة: أي رب أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان، ثم يكتب عمله ووزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم تطوى الصحيفة فلا يزد فيها ولا ينقص منها^(٨).

١١٥ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا مكث المنى في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فخرج به إلى الرب، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق. وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: ﴿وَصَوِّرْهُ فَلْحَسَنَ صُورَةً وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾^(٩).

(١) - (٢) الدر المشهور، ج ٣ ص ١٤٤. وروى العامة عن النبي ﷺ أنه سئل عن العزل فأجاز ذلك، وقال: ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا استكون؛ رواه في كتاب التاج ج ٢ ص ٣٠٩، قال: رواه الخمسة. [مستدرک السفينة ج ٧ لفة «عزل»].

(٣) - (٧) الدر المشهور، ج ٥ ص ٦-٨. (٨) - (٩) الدر المشهور، ج ٤ ص ٣٤٥ و٣٢٧.

١١٦ - وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا جئناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله. إن النطفة تكون في الرحم أربعين، ثم تكون علقة أربعين، ثم تكون مضغة أربعين، فإذا أراد الله أن يخلق الخلق نزل الملك فيقول له: اكتب، فيقول: ماذا أكتب؟ فيقول: شقياً أو سعيداً، ذكراً أو أنثى، وما رزقه وأثره وأجله، فيوحى الله بما يشاء ويكتبه الملك. ثم قرأ عبد الله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ ثم قال عبد الله: أمشاجها عروقها^(١).

١١٧ - وعن ابن عباس، في قوله: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال: ماء الرجل وماء المرأة حين يختلطان^(٢).

١١٨ - وعن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول:

كأن الريش والفوقين منه خلال النسل خالطه مشيج^(٣)

١١٩ - وعن ابن عباس في قوله ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال: مختلفة الألوان^(٤).

١٢٠ - وعن مجاهد ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال: ألوان، نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وحمراء^(٥).

١٢١ - وعن قتادة ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ قال: طوراً نطفة وطوراً علقة، وطوراً مضغة، وطوراً عظماً، ثم كسونا العظام لحماً، وذلك أشد ما يكون إذا كسي اللحم ﴿فَوَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا مَّخْرَجًا﴾ قال: أنبت له الشعر ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فأنبأه الله مما خلقه وأبناه، إنما بين ذلك لئيبليه بذلك، ليعلم كيف شكره ومعرفته لحقه، فبين الله له ما أحل وما حرم عليه، ثم قال ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا﴾ نعم الله ﴿وإِمَّا كَفُورًا﴾ بها^(٦).

١٢٢ - وعن عكرمة في قوله ﴿أَمْشَاجٍ﴾ قال: الظفر والعظم والعصب من الرجل واللحم والدم والشعر من المرأة^(٧).

١٢٣ - وعن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها، فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم، ثم قرأ: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^(٨).

١٢٤ - وعن مجاهد ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ قال: إما قبيحاً وإما حسناً، وشبه أب أو أم أو خال أو عم^(٩).

١٢٥ - وعن علي بن رباح، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله! ما عسى أن يولد لي؟ إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله!

ما عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال: لا تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، فرتب خلقه في صورة من تلك الصور، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ من نسبك ما بينك وبين آدم^(١).

١٢٦ - وعن ابن أبي حاتم في قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال صلب الرجل وترائب المرأة، لا يكون الولد إلا منهما^(٢).

١٢٧ - وعن ابن أبي زي، قال: الصلب من الرجل، والترائب من المرأة^(٣).

١٢٨ - وعن ابن عباس ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال: ما بين الجيد والنحر^(٤).

١٢٩ - وعن مجاهد، قال: الترائب أسفل من التراقي^(٥).

١٣٠ - وعن ابن عباس في قوله: ﴿وَالتَّرَائِبِ﴾ قال: تريبة المرأة، وهو موضع القلادة^(٦).

١٣١ - وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال: الترائب موضع القلادة من المرأة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

والزعفران على ترائبها شرقاً به اللبات والنحر^(٧)

١٣٢ - وعن عكرمة، أنه سئل عن قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال: صلب الرجل وترائب المرأة، أما سمعت قول الشاعر:

نظام اللؤلؤ على ترائبها شرقاً به اللبات والنحر^(٨)

١٣٣ - وعن ابن عباس، قال: الترائب بين ثديي المرأة^(٩).

١٣٤ - وعن سعيد بن جبيرة، قال: الترائب الصدر^(١٠).

وعن عكرمة وابن عياض مثله.

١٣٥ - وعن ابن عباس، قال: الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع^(١١).

١٣٦ - وعن الأعمش، قال: يخلق العظام والعصب من ماء الرجل، ويخلق اللحم والدم من ماء المرأة^(١٢).

١٣٧ - وعن قتادة في قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ قال: يخرج من بين صلبه ونحره ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِيمٍ لَقَائِدٌ﴾ قال: إن الله على بعثه وإعادته لقادر ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ قال: إن هذه السرائر مختبرة، فأسروا خيراً وأعلنوه ﴿فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ يتمتع بها ﴿وَلَا تَأْمُرُ﴾ ينصره من الله^(١٣).

١٣٨ - وعن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِيمٍ لَقَائِدٌ﴾ قال: أن يجعل الشيخ شاباً، والشاب شيخاً^(١٤).

١٣٩ - وعن مجاهد: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيمٍ لَقَائِدٌ﴾ قال: على رجع النطفة في الإحليل^(١).

بيان: قوله: «كَانَ الرِّيشُ . . .» أقول: أورد الجوهري البيت هكذا:

كَانَ النَّصْلُ وَالْفُوقِينَ مِنْهَا خَلَالَ الرِّيشِ سَيْطُ بِهِ الْمَشِيحُ

فائدة: قال بعض المحققين: مبدأ عقد الصورة في مني الذكر، ومبدأ انعقادها في مني الأنثى، وهما بالنسبة إلى الجنين كالانفحة واللبن بالقياس إلى الجبن. وقيل: إنّ لكلّ من المنيّين قوّة عاقلة وقابلة وإن كانت العاقلة في الذكوريّ أقوى والمنعقدة في الأنوئيّ أقوى، ورجح ذلك بأنّه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يتحدّا شيئاً واحداً ولم ينعقد مني الذكر حتّى يصير جزءاً من الولد. وقال بعضهم: ولهذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً ذكورياً كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس، القوية القوى، وكان مزاج كبدها حاراً كان المنّي المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل في شدة قوّة العقد، والمنفصل من اليسرى مقام مني الأنثى في قوّة الانعقاد، فينخلق الولد بإذن الله، وخصوصاً إذا كانت النفس متأيدة بروح القدس متقومة به بحيث يسري اتصالها به إلى الطبيعة والبدن، ويغير المزاج، ويمدّ جميع القوى في أفعالها بالمدد الروحانيّ فتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضب بالقياس، كما وقع للصديقة مريم بنت عمران على نبيّنا وآله وعلى ابنها وعليها السلام حيث تمثّل لها روح القدس بشراً سوّي الخلق حسن الصورة، فتأثّر نفسها به فتحرّكت على مقتضى الجبلة، وسرى الأثر من الخيال في الطبيعة، فتحرّكت شهوتها فأنزلت، كما يقع في المنام من الاحتلام (انتهى).

وأقول: قد مرّ أن نفوذ إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا يتوقّف على حصول تلك الأسباب العادية، حتّى يتكلّف أمثال تلك التكلّفات التي ربما انتهى القول به إلى نسبة أمور إلى النساء المقدّسات المطهّرات لا يرضى الله بها، والكفت عنها أحوط وأحرى.

ثمّ قالوا: ابتداء خلقة الجنين هو حصول الماء في الرحم، وشبهه بالعجين إذا أُلصق بالتور، ثمّ يتغيّر عن حاله قليلاً ويشبه بالبذر إذا طرح في الأرض ويسمّى نطفة، ثمّ تحصل فيه نقط دموية من دم الحيض ويسمّى علقة، ثمّ يظهر فيه حمرة ظاهرة منه فيصير شبيهاً بالدم الجامد، ويعظم قليلاً، ويهيج فيه ريح حارّة ويسمّى مضغة ثمّ يتمّ ويتميّز فيه الأعضاء الرئيسة الثلاثة ويظهر لسائر الأعضاء رسوم خفية ويسمّى جنيناً، ثمّ يظهر فيه رسوم سائر الأعضاء ويقوى ويصلب ويجري فيه الروح ويتحرّك ويسمّى صيياً، ثمّ تنفصل الرسوم وتظهر الصورة وينبت الشعر، ثمّ يفتح لسانه وتمّ خلقته. وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الأنثى، وإذا كمل لم يكف بما يجيئه من الغذاء من دم الحيض، فيتحرّك حركات صعبة قوّة، وانتهكت رباطات الرحم، فكانت الولادة.

(١) الدر المنثور، ج ٦ ص ٣٣٦.

وقال بعضهم: الرحم موضوعة في ما بين المثانة والمعى المستقيم، وهي مربوطة برباطات على هيئة السلسلة، وجسمها عصبيّ ليتمكن امتدادها واتساعها وقت الولادة والحاجة إلى ذلك، وتنضمّ إذا استغنت، ولها بطنان ينتهيان إلى فم واحد، وزائدتان تسميان قرني الرحم، وخلف هاتين الزائدتين يبضتا المرأة، وهما أصغر من يبضتي الرجل وأشدّ تفرطحاً (والمفرطح: العريض) ومنهما ينصبّ مني المرأة إلى تجويف الرحم، وللرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة، وتلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل، فإذا امتزج مني الرجل بمنّي المرأة من تجويف الرحم كان العلوق، ثم ينمي من دم الطمث، ويتصل بالجنين عروق تأتي إلى الرحم فتغذوه حتى يتمّ ويكمل فإذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحرك حركات قوية طلباً للغذاء، فيهتك أربطة الرحم التي قلنا إنها على هيئة السلسلة ويكون منها الولادة (انتهى).

واعلم أنهم اتفقوا على أنّ المنّي يتولّد من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء، قال بقراط في كتابه في المنّي: إنّ جمهور مادّة المنّي هو من الدماغ، فإنّه ينزل منه إلى العرقين اللذين خلف الأذنين، ثمّ منهما إلى النخاع لثلاثاً يبعد من الدماغ وما يشبهه مسافة طويلة فيغيّر مزاجه، ثمّ منه إلى الكلتيين بعد نفوذه في العرقين الطالعين المتشعّبين من الأجوف إلى العروق التي تأتي الأنثيين، ولهذا قيل: إنّ قطعهما يقطع النسل.

ونقل الطبريّ عن بقراط أنّ الصقالبة إذا أرادوا أن يرتبوا أولادهم للدعوة أو للناموس بتروا منهم هذين العرقين، فيقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ويصير بصورة النساء، فيتبركون به ويتوسّلون به إلى الله تعالى، ويرون أنّ دعاءه مستجاب وأنّ الله قد اصطفاه واختاره وطهره من الخبائث! وجالينوس أنكر ذلك وخطأ قول بقراط.

وقال الشيخ: أنا أرى أنّ المنّي ليس يجب أن يكون من الدماغ وحده، وإن كانت خميرته منه، وصحّ ما يقوله بقراط من أمر العرقين، بل يجب أن يكون له من كلّ عضو رئيس عين، ومن الأعضاء الأخرى ترشّح أيضاً إلى هذه الأصول.

وقال القرشيّ في شرح القانون: إنّما يكون تولّد المنّي من الرطوبة المبتوثة على الأعضاء كالطلّ، ومعلوم أنّه ليس في كلّ عضو من الأعضاء مجرى يسيل فيه ما هناك من تلك الرطوبة إلى الأنثيين ثمّ إلى القضيب، فلا يمكن أن يكون وصولها إلى هناك إلاّ بأنّ تبخّر تلك الرطوبة من الأعضاء حتّى تصعد إلى الدماغ، وهناك تفارقها الحرارة المتبخّرة فتبرد وتتكاثف وتعود إلى قوامها قبل التبخّر، ثمّ من هناك ينزل إلى العروق التي خلف الأذنين وينفذ إلى النخاع في عروق هناك لثلاثاً يتغيّر عن التعدّل الذي أفاده الدماغ، فلا يتبخّر بالحرارة كرتة أخرى، فإذا نزلت من هناك حتّى وصلت إلى قرب الانثيين صادف هناك عروقاً واصله من الكلتيين إلى الانثيين، وتلك العروق مملوءة من الدم، فتسخّن في الكلتيين وتعدل، فيحيله ذلك النازل

من الدماغ إلى مشابهه بعض الاستحالة، ثم بعد ذلك ينفذ إلى الأنثيين ويكمل فيهما تعدله وبياضه ونضجه، ومنهما يندفع إلى أوعيته.

وأيد ذلك بما نقل من كتاب منسوب إلى هرمس في سرّ الخليقة قد فسره بليناس وهو أنّ المنّي إذا خرج من معادنه عند الجماع اثتلف بعضه إلى بعض وسما إلى الدماغ وأخذ الصورة منه، ثم نزل في الذكر وخرج منه.

وقال شارح الأسباب: مادة المنّي يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من الأجوف النازل، ويتصقّى فيهما من المائة، ثمّ منهما إلى المجرى الذي بينهما وبين الأنثيين، وهو عرق كثير المعاطف والاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه المنّي ويبيض بعد احمراره، ثمّ منه إلى الأنثيين، فهما يعينان على تمام تكوّن المنّي بإسخانهما الدم النافذ في هذه العروق (انتهى).

وقالوا: ونبت من الأنثيين وعاءان مثل البربخين شبيهين بجوهر الأنثيين يصعدان أولاً إلى العانة وإلى معلق البيضتين، ثمّ ينزلان متوزيين إلى عنق المثانة أسفل من مجرى البول، ثمّ يتصلان إلى المجرى الذي في أصل القضيب، ويسمى هذان الوعاءان أوعية المنّي، وهذان في الرجال أطول وأوسع منهما في النساء. وفي القضيب مجارٍ ثلاثة: مجرى المنّي، ومجرى البول، ومجرى الودي، كذا ذكر الشيخ في القانون. وقال صاحب ترويح الأرواح: في القضيب مجريان: أحدهما مجرى البول والودي والآخر مجرى المنّي. وكلامهم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطلع في الجملة على بعض مصطلحاتهم فتستعملها في فهم ما مرّ وسيأتي من الآيات والأخبار، والله يعلم حقائق الأمور.

وفي القاموس: البربخ منفذ الماء ومجره، وهو الأردبة والبالوعة من الخزف.

مَجْلَدُ الْأَخْوَافِ

الجامعة لدرِّر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام

تأليف

العلم بقائمة الحجّة فز الأئمة المؤلّف
الشيخ محمد باقر المجلسي قدس سره

تحقيق وتصحيح

لجنة من العلماء والمحقّقين الأخصائيين

طبعة منقّحة ومزدانة بتأليف

العلامة الشيخ علي التمازي الساهرودي قدس سره

الجزء الثامن والخمسون

منشورات

مؤسسة الأعلی للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ٧١٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٤٣ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما

- الآيات: الإسراء:** ﴿وَسْتَلْزَمْنَاكَ مِنَ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥).
- الزمر:** ﴿اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الرُّوحِ مِنَ الرُّوحِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٥١).
- الواقعة:** ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾﴾.
- الملك:** ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٢٢﴾﴾.

تفسير: ﴿وَسْتَلْزَمْنَاكَ مِنَ الرُّوحِ﴾ قال الطبرسي - روح الله روحه - اختلف في الروح المسؤول عنه على أقوال: أحدها أنهم سألوه عن الروح الذي في بدن الإنسان ما هو ولم يجبههم، وسأله عن ذلك قوم من اليهود، عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة، واختاره الجبائي، وعلى هذا فإنما عدل النبي ﷺ عن جوابهم لعلمه بأن ذلك ادعى لهم إلى الصلاح في الدين، ولأنهم كانوا بسؤالهم متعتين لا مستفيدين، فلو صدر الجواب لآزادوا عناداً وقيل: إن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن الروح، فإن أجابكم فليس بنبى، وإن لم يجبكم فهو نبى، فإننا نجد في كتبنا ذلك، فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم، وأن يكلمهم في معرفة الروح إلى ما في عقولهم، ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبوته.

وثانيها: أنهم سألوه عن الروح: أي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك؟ فقال سبحانه: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي من فعله وخلقه، وكان هذا جواباً لهم عما سألوه عنه بعينه. وعلى هذا فيجوز أن يكون الروح الذي سألوه عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عباس وغيره، أم جبرئيل على قول الحسن وقتادة، أم ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف لسان، يسبح الله تعالى بجميع ذلك على ما روي عن علي عليه السلام، أم عيسى عليه السلام فإنه سمي بالروح.

وثالثها: أن المشركين سألوه عن الروح الذي هو القرآن كيف يلقاك به الملك؟ وكيف صار معجزاً؟ وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفاً لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؟ وقد سمي الله سبحانه القرآن روحاً في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ (١) فقال سبحانه: قل يا محمد إن الروح الذي هو القرآن من أمر ربي، أنزله عليّ دلالة على نبوتي، وليس من

فعل المخلوقين، ولا ممّا يدخل في إمكانهم. وعلى هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعه، وأما على القول الأول فيكون معنى قوله: ﴿الرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّي﴾ هو الأمر الذي يعلمه ربّي ولم يطلع عليه أحداً.

واختلف العلماء في مهية الروح، فقيل: إنّ جسم رقيق هوائيّ متردّد في مخارق الحيوان، وهو مذهب أكثر المتكلّمين، واختاره المرتضى - قدس الله روحه .. وقيل: هو جسم هوائيّ على بنية حيوانية في كلّ جزء منه حياة، عن عليّ بن عيسى، قال: فلكلّ حيوان روح وبدن، إلّا أنّ منهم من الأغلب عليه الروح، ومنهم من الأغلب عليه البدن. وقيل: إنّ الروح عرض، ثمّ اختلف فيه، فقيل: هو الحياة التي يتهيأ بها المحلّ لوجود العلم والقدرة والاختيار، وهو مذهب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عليه السلام والبلخيّ وجماعة من المعتزلة البغداديّين وقيل: هو معنى في القلب، عن الأسواريّ. وقيل: إنّ الروح الإنسان، وهو الحيّ المكلف، عن ابن الأخشيد والنظام.

وقال بعض العلماء: إنّ الله خلق الروح من ستّة أشياء: من جوهر النور والطيب، والبقاء، والحياة، والعلم، والعلوّ. ألا ترى أنّه ما دام في الجسد كان الجسد نورانياً، يبصر بالعينين، ويسمع بالأذنين، ويكون طيباً فإذا خرج من الجسد تنن البدن، ويكون باقياً فإذا فارقه الروح بلي وفني، ويكون حياً وبخروجه يصير ميتاً ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئاً، ويكون علويّاً لطيفاً توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٦﴾ فَرِحِينَ ﴿١﴾ وَأَجْسَادُهُمْ قَدْ بَلِيَتْ فِي التَّرَابِ.

وقوله: ﴿وَمَا أُوْتِنْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ قيل: هو خطاب للنبيّ عليه السلام وغيره، إذ لم يبيّن له الروح، ومعناه: وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلاً، أي شيئاً يسيراً، لأنّ غير المنصوص عليه أكثر، فإنّ معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وقيل: خطاب لليهود الذين سألوه، فقالت اليهود عند ذلك: كيف وقد أعطانا الله التوراة؟ فقال: التوراة في علم الله قليل ^(٢).

وقال الرازيّ: للمفسرين في الروح المذكور في هذه الآية أقوال وأظهرها أنّ المراد من الروح الذي هو سبب الحياة، ثمّ ذكر رواية سؤال اليهود وإبهام النبيّ عليه السلام قصة الروح، وزيقها بوجوه ضعيفة، ثمّ قال: بل المختار عندنا أنّهم سألوه عن الروح وأنّه عليه السلام أجابهم عنه على أحسن الوجوه. وتقريره أنّ المذكور في الآية أنّهم سألوه عن الروح، والسؤال عنه يقع على وجوه كثيرة أحدها أن يقال: ماهية الروح أهو متحيّز، أو حالّ في المتحيّز، أو موجود غير متحيّز ولا حالّ في المتحيّز؟ وثانيها أن يقال: الأرواح قديمة أو حادثة؟ وثالثها

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٦٩-١٧٠. (٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٨٨-٢٨٩.

أن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت الأجساد أو تفتنى؟ ورابعها أن يقال: ما هي حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟

وبالجملته فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة، وقوله: ﴿وَسْتَلَوْكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ليس فيه ما يدل على أنهم عن أيّ هذه المسائل سألوا. إلا أن جوابه تعالى لا يليق إلا بمسألتيْن من المسائل التي ذكرناها: إحداهما السؤال عن ماهية الروح، والثانية عن قدمها وحدوثها.

أما البحث الأول فهو أنهم قالوا: ما حقيقة الروح وماهيته؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبايع والأخلاق، أو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب، أو هو عبارة عن عرض آخر قائم بهذه الأجسام، أو هو عبارة عن موجود مغاير لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الأجسام ولهذه الأعراض وذلك لأنّ هذه الأجسام وهذه الأعراض أشياء تحدث من امتزاج الأخلاق والعناصر، وأما الروح فإنّه ليس كذلك، بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله كن فيكون فقالوا: لم كان شيئاً مغايراً لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب الله بأنه موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه، فإن أكثر حقائق الأشياء وماهياتها مجهولة، ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها، وهذا هو المراد بقوله: ﴿وَمَا أُنْتَشَرُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾.

وأما البحث الثاني فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فَرَعَوْتَ بِرَشِيدٍ﴾ وقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي فعلنا، فقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ من فعل ربي، وهذا الجواب يدل على أنهم سألوا أن الروح قديمة أو حادثة؟ فقال: بل هي حادثة، وإنما حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده. ثم احتج على حدوث الروح بقوله: ﴿وَمَا أُنْتَشَرُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ بمعنى أن الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم، ثم تحصل فيها المعارف والعلوم، فهي لا تزال تكون في التغير من حال إلى حال، وفي التبدل من نقصان إلى كمال، والتغير والتبدل من أمارات الحدوث. فقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ يدل على أنهم سألوا أن الروح هل هي حادثة أم لا؟ فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه، ثم استدلل على حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال، فهذا ما نقوله في هذا الباب، والله أعلم بالصواب^(١).

أقول: ثم ذكر الأقوال الأخرى في تفسير الروح في هذه الآية فمنها أنه القرآن كما مر، ومنها أنه ملك من الملائكة هو أعظمهم قدراً وقوة، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾^(٢)، ونقلوا عن علي عليه السلام أنه قال: هو ملك له سبعون ألف وجه، ولكل

(٢) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

(١) تفسير الفخر الرازي، ج ٢١ ص ٣٧.

وجه سبعون ألف لسان، لكلّ لسان سبعون ألف لغة يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلّها، ويخلق الله من كلّ تسيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. قالوا: ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء الله يتلّع السماوات السبع والأرضين السبع بلقمة واحدة. ثمّ اعترض على هذا الوجه وعلى الرواية بوجوه سخيفة، ثمّ ذكر من الوجوه أنّه جبرئيل عليه السلام، ووجهاً رابعاً عن مجاهد: أنّه خلق ليسوا بالملائكة على صورة بني آدم، يأكلون ولهم أيدي وأرجل ورؤوس، وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس، ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكن التمسك به في إثبات هذا القول.

ثمّ قال في شرح مذاهب الناس في حقيقة الانسان: اعلم أنّ العلم الضروريّ حاصل بأنّ ههنا شيئاً إليه يشير الانسان بقوله (أنا) وإذا قال الانسان «علمت وفهمت وأبصرت وسمعت وذقت وشممت ولمست وعضيت» فالمشار إليه لكلّ أحد بقوله (أنا) إمّا أن يكون جسماً أو عرضاً، أو مجموع الجسم والعرض، أو ما تركّب من الجسم والعرض، وذلك الشيء الثالث، فهذا ضبط معقول. أما القسم الأوّل وهو أن يقال: الانسان جسم، فذلك الجسم إمّا أن يكون هو هذه البنية، أو جسماً داخلاً في هذه البنية أو جسماً خارجاً عنها. أمّا القائلون بأنّ الانسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وهذا الهيكل المجسّم المحسوس، فإذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الانسان محسوساً فقد بطل كلامهم بالكلية. والذي يدلّ على أنّه لا يمكن أن يكون الانسان عبارة عن هذا الجسم وجوه:

الأول: أنّ العلم البديهيّ حاصل بأنّ أجزاء هذه الجثة متبدّلة بالزيادة والنقصان تارة بحسب النموّ والذبول، وتارة بحسب السمن والهزال، والعلم الضروريّ حاصل بأنّ المتبدّل المتغيّر مغاير للثابت الباقي، ويحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاث العلم القطعيّ بأنّه ليس عبارة عن مجموع هذه الجثة.

الثاني: أنّ الانسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجّه الهمة نحو أمر مخصوص، فإنّه في تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة، بدليل أنّه في تلك الحالة قد يقول: غضبت واشتيت وسمعت كلامك وأبصرت وجهك، و«تاء» الضمير كناية عن نفسه المخصوصة، فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة، وغافل عن جملة بدنه وعن كلّ واحد من أعضائه وأبعاضه.

الثالث: أنّ كلّ أحد يحكم بصريح عقله بإضافة كلّ واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه، فيقول: رأسي، وعيني، ويدي، ورجلي، ولساني، وقلبي، وبدني. والمضاف غير المضاف إليه، فوجب أن يكون الشيء الذي هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكلّ واحد من هذه الأعضاء، فإن قالوا: فقد يقول: نفسي ذاتي، فيضيف النفس والذات إلى نفسه، فيلزم أنّ نفس الشيء وذاته مغايرة لنفسه وذاته وذلك محال قلنا: قد يراد بنفس الشيء وذاته هذا البدن المخصوص، وقد يراد بنفس الشيء وذاته الحقيقة المخصوصة التي إليها يشير كلّ

أحد بقوله (أنا) فإذا قال: نفسي وذاتي، كان المراد منه البدن. وعندنا أنه مغاير لجوهر الانسان.

الرابع: أن كل دليل يدل على أن الانسان يمتنع أن يكون جسماً فهو أيضاً يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم، وسيأتي تقرير تلك الدلائل.

الخامس: أن الانسان قد يكون حياً حال ما يكون البدن ميتاً، فوجب كون الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحته ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(١) فهذا النص صريح في أن أولئك المقتولين أحياء، والحس يدل على أن هذا الجسد ميتة.

السادس: أن قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾^(٢) وقوله: ﴿أَغْرُقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾^(٣) يدل على أن الانسان حي بعد الموت، وكذلك قوله ﷺ: «الأنبياء لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار» وكذلك قوله ﷺ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» وكذلك قوله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته» وإن كل هذه النصوص يدل على أن الانسان حي يبقى بعد موت الجسد وبديهة العقل والفترة شاهدتان بأن هذا الجسد ميت، ولو جوزنا كونه حياً كان يجوز مثله في جميع الجمادات، وذلك عين السفسطة، وإذا ثبت أن الانسان حي ما كان الجسد ميتاً لزم أن الانسان شيء غير هذا الجسد.

السابع: قوله ﷺ في خطبة طويلة له: «حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرق روحه فوق النعش ويقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حلّه ومن غير حلّه فالمهنا لغيري والتبعة عليّ فاحذروا مثل ما حلّ بي. وجه الاستدلال أن النبي ﷺ صرح بأن حال كون الجسد محمولاً على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول «يا أهلي ويا ولدي جمعت المال من حلّه وغير حلّه...» ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلاً له، وكان الولد ولداً له، وكان جامعاً للمال من الحرام والحلال، والذي بقي في ريقته الوبال، ليس إلا ذلك الانسان فهذا تصريح بأن في الوقت الذي كان الجسد ميتاً محمولاً على النعش كان ذلك الانسان حياً باقياً فاهماً، وذلك تصريح بأن الانسان شيء مغاير لهذا الجسد والهيكل.

الثامن: قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾^(٤) ﴿أَرْجِي﴾^(٥) إلى ربك راضية مرضية ﴿٢٨﴾^(٤) والخطاب بقوله: ﴿أَرْجِي﴾ إنما يتوجه إليها حال الموت، فدل هذا على أن الشيء الذي يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون راضياً مرضياً عند الله، والذي يكون راضياً مرضياً ليس

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

(٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.

(٣) سورة الفجر، الآيتان: ٢٧-٢٨.

(٤) سورة نوح، الآية: ٢٥.

إلّا الانسان، فهذا يدلّ على أنّ الانسان بقي حيّاً بعد موت الجسد، والحيّ غير الميت، فالانسان مغاير لهذا الجسد.

التاسع: قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَىٰ اللَّهِ مَوْلَانُهُمْ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٦٢) (١) أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولاهم الحقّ عند كون الجسد ميتاً، فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايراً لذلك الجسد الميت.

العاشر: ترى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدّقون عن موتاهم ويدعون لهم بالخير ويذهبون إلى زيارتهم، ولولا أنّهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصدّق لهم عبثاً، وكان الدعاء لهم عبثاً، وكان الذهاب إلى زيارتهم عبثاً، فإطباق الكلّ على هذه الصدقة والدعاء والزيارة يدلّ على أنّ فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة بأن الانسان شيء غير هذا الجسد، وأنّ ذلك الشيء لا يموت بموت هذا الجسد.

الحادي عشر: أنّ كثيراً من الناس يرى أباه وابنه في المنام ويقول له: اذهب إلى الموضع الفلاني فإنّ فيه ذهباً دفنته لك، وقد يراه فيوضيه بقضاء دين عنه، ثمّ عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رآه في النوم من غير تفاوت، ولولا أنّ الانسان باقٍ حيّاً بعد الموت لما كان كذلك، ولما دلّ هذا الدليل على أنّ الإنسان حيّاً بعد الموت ودلّ الحسّ على أنّ الجسد ميت كان الانسان مغايراً لهذا الجسد.

الثاني عشر: أنّ الانسان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تقطع يده ورجلاه وتقلع عيناه، وتقطع أذناه، إلى غيرها من الأعضاء، فإنّ ذلك الانسان يجد من قلبه وعقله أنّه هو عين ذلك الانسان من غير تفاوت البتّة، حتّى أنّه يقول: أنا ذلك الانسان الذي كنت موجوداً قبل ذلك، إلّا أنّهم قطعوا يدي ورجلي، وذلك برهان يقيني على أنّ ذلك الانسان شيء مغاير لهذه الأعضاء والأبعض، وذلك يبطل قول من يقول: الانسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة.

الثالث عشر: أنّ القرآن والأحاديث يدلّان على أنّ جماعة من اليهود قد مسخهم الله، وجعلهم في صورة القردة والخنازير، فنقول: ذلك الانسان هل بقي حال ذلك المسخ أو لم يبق؟ فإن لم يبق كان هذا إماتة لذلك الانسان وخلق خنزير أو قردة وليس هذا من المسخ في شيء وإن قلنا: إنّ ذلك الانسان بقي حال حصول ذلك المسخ فنقول: فعلى هذا التقدير الانسان باقٍ وتلك البنية وذلك الهيكل غير باقٍ، فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنية.

الرابع عشر: أن رسول الله ﷺ كان يرى جبرئيل في صورة دحية الكلبي وكان يرى إبليس في صورة الشيخ النجدي، فهنا بنية الإنسان وهيكله وشكله حاصل مع أن الحقيقة الإنسانية غير حاصله، وهذا يدل على أن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية وهذا الهيكل.

الخامس عشر: أن الزاني يزني بفرجه ويضرب على ظهره، فوجب أن يكون الإنسان شيئاً آخر سوى الفرج وسوى الظهر، ويقال: إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل والظهر في عمل آخر، فيكون الملتذ والمتألم هو ذلك الشيء، إلا أنه يحصل اللذة بواسطة ذلك العضو، ويتألم بواسطة الضرب على هذا العضو.

السادس عشر: أتى إذا تكلمت مع زيد وقلت له: افعل كذا، ولا تفعل كذا! فالمخاطب بهذا الخطاب والمأمور والمنهي ليس هو جهة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فمه ولا شيء من أعضائه بعينه، فوجب أن يكون المأمور والمنهي والمخاطب شيئاً مغايراً لهذه الأجزاء، وذلك يدل على أن ذلك المأمور والمنهي غير هذا الجسد. فإن قالوا: لِمَ لا يجوز أن يكون المأمور والمنهي جملة هذا البدن لا شيء من أجزائه وأبعاضه؟ قلنا: توجيه التكليف إلى الجملة إنما يصح لو كانت الجملة فاهمةً عالمةً، فنقول: لو كانت الجملة عالمةً، فإما أن يقوم بمجموع البدن علم واحد، أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدة، والأول يقتضي قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال، والثاني يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالماً فاهماً على سبيل الاستقلال، وقد بينا أن العلم الضروري حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالماً فاهماً مدركاً بالاستقلال، فسقط هذا السؤال.

السابع عشر: الإنسان يجب أن يكون عالماً، والعلم لا يحصل إلا في القلب فيلزم أن يكون الإنسان عبارة عن الشيء الموجود في القلب، وإذا ثبت هذا بطل القول بأن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل وهذه الجثة. إنما قلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالماً، لأنه فاعل مختار، والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد إلى تكوينه، وهما مشروطان بالعلم، لأن ما لا يكون متصوراً امتنع القصد إلى تكوينه، فثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالماً بالأشياء. وإنما قلنا إن العلم لا يوجد إلا في القلب، للبرهان والقرآن، أما البرهان: فلأننا نجد العلم الضروري بأننا نجد علومنا من ناحية القلب. وأما القرآن: فأيات نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾^(١) وقوله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾^(٢) وقوله: ﴿تَنَزَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣) على قلبك. وإذا ثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالماً، وثبت أن العلم ليس إلا في القلب، [ثبت أن الإنسان شيء في القلب] أو شيء له تعلق بالقلب، وعلى التقديرين فإنه بطل قول من يقول: إن الإنسان هو هذا الجسد وهذا الهيكل.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الشعراء، الآيتان: ١٩٣-١٩٤.

وأما البحث الثاني: وهو بيان أنّ الانسان غير محسوس، هو أنّ حقيقة الانسان شيء مغاير للسطح واللون، وكلّ ما هو مرتّب فهو إمّا السطح وإمّا اللون، وهما مقدّمتان قطعيتان، ينتج هذا القياس أنّ حقيقة الانسان غير مرتّبة ولا محسوسة، وهذا برهان يقيني.

ثم قال في شرح مذاهب القائلين بأنّ الانسان جسم موجود في داخل البدن: اعلم أنّ الأجسام الموجودة في هذا العالم السفلي، إمّا أن يكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون متولّداً من امتزاجها، ويمتنع أن يحصل في البدن الانسانيّ جسم عنصريّ خالص، بل لا بدّ وأن يكون الحاصل جسماً متولّداً من امتزاجات هذه الأربعة، فنقول: أمّا الجسم الذي تغلب عليه الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم والجلد، ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا إنّ الانسان شيء مغاير لهذا الجسد، بأنّه عبارة عن عضو معيّن من هذه الأعضاء، وذلك لأنّ هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلماتية، فلا جرم لم يقل أحد من العقلاء بأنّ الانسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء وأمّا الجسم الذي تغلب عليه المائية، فهو الأخلاط الأربعة، ولم يقع في شيء منها أنّه الانسان إلاّ في الدم، فإنّ فيهم من قال: إنّ الروح بدليل أنّه إذا خرج لزمه الموت. أمّا الجسم الذي تغلب عليه الهوائية والنارية فهي الأرواح، وهي نوعان: أحدهما أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية، متولّدة إمّا في القلب أو في الدماغ وقالوا: إنّها هي الروح الانسانيّ، ثمّ إنهم اختلفوا فمنهم من يقول: الانسان هو الروح الذي في القلب، ومنهم من يقول: إنّ جزء لا يتجزأ في الدماغ، ومنهم من يقول: الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية، وتلك الأجزاء النارية هي المسماة بالحرارة الغريزية، وهي الانسان. ومن الناس من يقول: الروح عبارة عن أجسام نورانية سماوية لطيفة الجوهر، على طبيعة ضوء الشمس، وهي لا تقبل التحلّل والتبدّل ولا التفرّق والتمزّق، فإذا تكوّن البدن وتمّ استعداده - وهو المراد بقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ - نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم، ونفاذ دهن السمسم في السمسم، ونفاذ ماء الورد في جسم الورد، ونفاذ تلك الأجسام السماوية في جوهر البدن (وظ) هو المراد بقوله ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ ثمّ إنّ البدن ما دام يبقى سليماً قابلاً لنفاذ تلك الأجسام الشريفة فيه بقي حياً، فإذا تولّد في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة، فانفصلت عن هذا البدن فحيثذ يعرض الموت، فهذا مذهب قويّ وقول شريف يجب التأمل فيه، فإنّه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الموت والحياة، فهذا تفصيل مذاهب القائلين بأنّ الانسان جسم موجود في داخل البدن، وأمّا أنّ الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول.

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: الانسان عرض حالّ في البدن فهذا لا يقوله عاقل، لأنّه من المعلوم بالضرورة أنّ الانسان جوهر لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرّف،

وكلّ من كان هذا شأنه كان جوهرأ، والجوهر لا يكون عرضاً، بل الذي يمكن أن يقال له عاقل هو الانسان بشرط أن يكون موصوفاً بأعضاء مخصوصة . وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال:

القول الأول: أنّ العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة كلّ واحد منها بسورة أخرى حصلت كيفية معتدلة هي المزاج، ومراتب هذا المزاج غير متناهية، فبعضها هي الانسانية، وبعضها هي الفرسية، فالانسان عبارة عن أجسام موصوفة بكميقات مخصوصة متولدة عن امتزجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص، وهذا قول جمهور الأطباء ومنكري بقاء النفس، ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصريّ.

والقول الثاني: أنّ الانسان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة، والحياة عرض قائم بالجسم، وهؤلاء أنكروا الروح والنفس وقالوا: ليس ههنا إلاّ أجسام مؤتلفة موصوفة بصفة الحياة، وبهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة والعلم والقدرة، وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة.

والقول الثالث: أنّ الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بأشكال مخصوصة وبشرط أن تكون أيضاً موصوفة بالحياة والعلم والقدرة، والانسان إنّما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه، إلاّ أنّ هذا مشكل، فإنّ الملائكة قد يتشبهون بصور الناس، فهنا صورة الانسان حاصلّة مع عدم الانسانية، وفي صورة المسخ معنى الانسانية حاصلّة مع أنّ هذه الصورة غير حاصلّة، فقد بطل اعتبار هذا الشكل والصورة في حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً.

أما القسم الثالث: وهو أن يقال: الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانيّ، وهذا قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيّاً وثواباً وعقاباً روحانيّاً، ذهب إليه جماعة من علماء المسلمين، مثل الشيخ أبي القاسم الراغب الإصفهانيّ، والشيخ أبي حامد الغزاليّ، ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلميّ، ومن الشيعة الملقّب عندهم بالشيخ المفيد، ومن الكراميّة جماعة.

واعلم أنّ القائلين بإثبات النفس فريقان: الأوّل وهم المحققون منهم قالوا: الانسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص، وهذا البدن آتته ومنزله ومركبه، وعلى هذا التقدير فالانسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولكنّه متعلّق بالبدن تعلق التدبير والتصرّف، كما أنّ إله العالم لا تعلق له بالعالم إلاّ على سبيل التصرّف والتدبير.

والفريق الثاني الذين قالوا: النفس إذا تعلقّت بالبدن اتحدت بالبدن، فصارت النفس عين البدن والبدن عين النفس، ومجموعهما عند الاتحاد هو الانسان، فإذا جاء وقت الموت بطل

هذا الاتحاد وبقيت النفس وفسد البدن. فهذا جملة مذاهب الناس في الانسان، وكان «ثابت بن قرّة» يثبت النفس ويقول: إنها متعلّقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفريق والتمزّق، وأن تلك الأجسام تكون سارية في البدن، وهنّ موجودات في داخل البدن. وأمّا أنّ الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى ذلك^(١).

أقول: ثمّ ذكر حججاً عقلية طويلة الذيل على إثبات النفس ومغايرتها للبدن.

منها: أنّ النفس واحدة ومتى كانت واحدةً وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن ولكلّ واحد من أجزائه، أمّا كونها واحدة فتارةً ادّعى البداهة فيه، وتارةً استدلّ عليه بوجوه: منها أنّا إذا فرضنا جوهرين مستقلّين، يكون كلّ واحد منهما مستقلاً بفعله الخاص، امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاصّ به مانعاً لاشتغال الآخر بفعله الخاصّ به، وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان محلّ الادراك والفكر جوهرأً ومحلّ الغضب جوهرأً آخر ومحلّ الشهوة جوهرأً ثالثاً، وجب أن لا يكون اشتغال القوّة الغضبية بفعلها مانعاً للقوّة الشهوانية من الاشتغال بفعلها ولا بالعكس، لكنّ التالي باطل، فإنّ اشتغال الانسان بالشهوة وانصبابه إليها يمنع من الاشتغال بالغضب والانصباب إليه وبالعكس، فعلمنا أنّ هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مستقلة، بل هي صفات مختلفة لجوهر واحد، فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال عاقباً له عن الاشتغال بالفعل الآخر.

ومنها: أنّ حقيقة الحيوان أنّه جسم ذو نفس حسّاسة متحرّكة بالإرادة فالنفس لا يمكنها أن تتحرّك بالإرادة إلّا عند حصول الداعي، ولا معنى للداعي إلّا الشعور بخير يرغب في جذبه، أو بشرّ يرغب في دفعه، وهذا يقتضي أن يكون المتحرّك بالإرادة هو بعينه مدركاً للخير والشرّ والملذّذ والمؤذي والنافع والضارّ، فثبت بما ذكرنا أنّ النفس الانسانية شيء واحد، وثبت أنّ ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشامّ والذائق واللامس والمتخيّل والمتفكّر، والمتذكّر والمشتهي والغاضب، وهو الموصوف بجميع الإدراكات لكلّ المدركات، وهو الموصوف بجميع الأفعال الاختيارية والحركات الإرادية.

ثمّ قال: وأمّا المقدّمة الثانية فهي في بيان أنّه لمّا كانت النفس شيئاً واحداً وجب أن لا يكون النفس هذا البدن ولا شيئاً من أجزائه، وأمّا امتناع كونها جملة هذا البدن فتقريره: أنّنا نعلم بالضرورة أنّ القوّة الباصرة غير سارية في كلّ البدن، وكذا القوّة السامعة وكذا سائر القوى كالمتخيّل والتذكّر والتفكّر، والعلم بأنّ هذه القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهيتي بل هو من أقوى العلوم البديهية، وأمّا بيان أنّه يمتنع أن يكون النفس جزءاً من أجزاء البدن: فإنّنا نعلم بالضرورة أنّه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالإبصار والسمع والفكر والذكر، بل الذي يتبادر إلى الخاطر أنّ الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء،

(١) تفسير الفخر الرازي، ج ٢١ ص ٤٣.

والسمع مخصوص بالأذن لا بسائر الأعضاء، والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاء، وكذلك القول في سائر الادراكات وسائر الأفعال، فأما أن يقال: إنه حصل في البدن جزء واحد موصوف بكلّ هذه الادراكات وكلّ هذه الأفعال، فالعلم الضروريّ حاصل أنه ليس الأمر كذلك، فثبت بما ذكرناه أنّ النفس الإنسانية شيء واحد موصوف بجملته هذه الادراكات وبجملته هذه الأفعال، وثبت بالبديهية أنّ جملة البدن ليست كذلك، وثبت أيضاً أنّ شيئاً من أجزاء البدن ليس كذلك، فحيتنذ يحصل اليقين بأنّ النفس شيء مغاير لهذا البدن ولكلّ واحد من أجزائه وهو المطلوب.

ولنقرّر هذا البرهان بعبارة أخرى، نقول: إننا نعلم بالضرورة أننا إذا أبصرنا شيئاً عرفناه، وإذا عرفناه اشتهيته، وإذا اشتهيته حرّكنا أبداننا إلى القرب منه، فوجب القطع بأنّ الذي أبصر هو الذي عرف، وأنّ الذي عرف هو الذي اشتهى، وأنّ الذي اشتهى هو الذي حرّك إلى القرب منه، فيلزم القطع بأنّ المبصر لذلك الشيء والعارف به والمشتهي إليه والمحرّك إلى القرب منه شيء واحد، إذ لو كان المبصر شيئاً والعارف شيئاً ثانياً والمشتهي شيئاً ثالثاً والمحرّك شيئاً رابعاً، لكان الذي أبصر لم يعرف والذي عرف لم يشتهه والذي اشتهى لم يحرك، لكن من المعلوم أنّ كون شيء مبصراً لشيء لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالماً بذلك الشيء، وكذلك القول في سائر المراتب. وأيضاً فإننا نعلم بالضرورة أنّ الرائي للمرئيات (أنا) وإنّي لمّا رأيتها عرفتها، ولمّا عرفتها اشتهيته، ولمّا اشتهيته طلبتها وحرّكت الأعضاء إلى القرب منها، ونعلم أيضاً بالضرورة أنّ الموصوف بهذه الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحريك (أنا) لا غيري.

وأيضاً العقلاء قالوا: الحيوان لا بدّ وأن يكون حساساً متحرّكاً بالإرادة، فإن لم يحسّ بشيء لم يشعر كونه ملائماً ويكونه منافراً، وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريداً للجذب أو الدفع، فثبت أنّ الشيء الذي يكون متحرّكاً بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساساً، فثبت أنّ المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع الادراكات وأنّ المباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحد.

وأيضاً فإننا إذا تكلمنا بكلام لقصد تفهيم الغير معاني تلك الكلمات فقد عقلناها وأردنا تعريف غيرنا تلك المعاني، ولمّا حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود، لتتوسّل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني.

إذا ثبت هذا فنقول: إن كان محلّ العلم والإرادة ومحلّ تلك الحروف والأصوات جسماً واحداً، لزم أن يقال: إنّ محلّ العلوم والإرادات هو الحنجرة واللهاة واللسان، ومعلوم أنه ليس كذلك. وإن قلنا: إنّ محلّ العلوم والإرادات هو القلب لزم أن يكون محلّ الصوت هو القلب أيضاً، وذلك باطل أيضاً بالضرورة. وإن قلنا: إنّ محلّ الكلام هو الحنجرة واللهاة

واللسان ومحلّ العلوم والإرادات هو القلب ومحلّ القدرة هو الأعصاب والأوتار والعضلات كذا قد وزّعنا هذه الأمور على هذه الأعضاء المختلفة، لكننا أبطلنا ذلك وبيننا أنّ المدرك لجميع الإدراكات والإرادات والمحرّك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات يجب أن يكون شيئاً واحداً، فلم يبق إلا أن يقال: محلّ الإدراك والقدرة على التحريك شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن، وأنّ هذه الأعضاء جارية مجرى الآلات والأدوات، فكما أنّ النجار يفعل أفعالاً مختلفة بواسطة آلات مختلفة، فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتتفكّر بالدماغ وتعقل بالقلب، فهذه الأعضاء آلات النفس وأدوات لها، وذات النفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلّق بها تعلق التصرف والتدبير، وهذا البرهان برهان شريف يقيني في هذا المطلوب وبالله التوفيق.

ومنها: أنّه لو كان الانسان عبارة عن هذا الجسد لكان إمّا أن يقوم بكلّ واحد من الأجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة، أو يقوم بجميع الأجزاء حياة وعلم وقدرة واحدة والقسمان باطلان، أمّا الأوّل فلأنه يقتضي كون كلّ واحد من أجزاء الجسد حياً عالمياً قادراً على سبيل الاستقلال، فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً، بل أحياء عالمين قادرين، وحيث لا يبقى فرق بين الانسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس ربط بعضهم ببعض بالسلسلة، لكننا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لأنّي أجد ذاتي ذاتاً واحدة وحيواناً لا حيوانات كثيرين. وأيضاً فبتقدير أن يكون كلّ واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة فحيث لا يكون لكلّ واحد منها خبر عن حال صاحبه، فلا يمتنع أن يريد هذا الجزء أن يتحرّك إلى هذا الجانب ويريد الجزء الآخر أن يتحرّك إلى الجانب الآخر، فحيث يقع التدافع بين أجزاء بدن الانسان الواحد كما يقع بين الشخصين، وفساد ذلك معلوم بالبدية وأمّا الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحالّ الكثيرة وذلك معلوم البطلان بالضرورة، مع أنّه يعود المحذور السابق أيضاً^(١).

ومنها: أنّنا تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضدّ من أحوال الجسم وذلك يدلّ على أنّ النفس ليست جسماً، وتقدير هذه المنافاة من وجوه:

الأول: أنّ كلّ جسم حصلت فيه صورة فإنّه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة الأولى عنه زوالاً تاماً، مثاله أنّ البصر إذا حصل فيه شكل الثلث امتنع أن يحصل فيه شكل الترييع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأوّل عنه. ثمّ إنّنا وجدنا الحال في قبول النفس لصور المعقولات بالضدّ من ذلك، فإنّ النفس التي لم تقبل صورة عقلية البتّة يعسر قبولها لشيء من الصور العقلية، فإذا قبلت صورة واحدة كان قبولها للصورة الثانية أسهل، وإذا قبلت الصورة الثانية صار قبولها للصورة الثالثة أسهل، ثمّ إنّ النفس لا تزال تقبل

(١) تفسير الفخر الرازي، ج ٢١ ص ٤٦.

صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة بل كلما كان قبولها للصور أكثر، كان قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل وأسرع ولهذا السبب يزداد الانسان فهماً وإدراكاً كلما ازداد تخريجاً وارتياضاً للعلوم، فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصور، وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم.

والثاني: أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدن، أما أثرها في النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس عن القوة إلى الفعل في التعلقات والإدراكات، وكلما كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل، وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها وجلالتها. وأما أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء الذبول عليه، وهذه الحالة لو استمرت لانتهت إلى المالمخوليا وموت البدن، فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها، وتوجب نقصان البدن وموته فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد سبباً لكماله ونقصانه معاً ولحياته وموته معاً وإنه محال.

والثالث: أنا شاهدنا أنه ربما كان بدن الانسان ضعيفاً نحيفاً، فإذا لاح نور من الأنوار القدسية وتجلّى له سرّ من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الانسان جرأة عظيمة وسلطنة قوية ولم يعبأ بحضور أكبر السلاطين ولم يقم له وزناً، ولولا أن النفس شيء سوى البدن، والنفس إنما تحيي وتبقى بغير ما به يقوى البدن ويحيى لما كان الأمر كذلك.

والرابع: أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت قواهم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية، وكلما أمعن الانسان في الأكل والشرب وقضاء الشهوات الجسدانية صار كالبهيمة وبقي محروماً عن آثار النظر والعقل والفهم والمعرفة، ولولا أن النفس غير البدن لما كان الأمر كذلك.

والخامس: أنا ترى النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية، فإنها تبصر بالعين وتسمع بالأذن، وتأخذ باليد، وتمشي بالرجل. أما إذا آل الأمر إلى التعقل والإدراك فإنها مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء من الآلات، ولذلك فإن الانسان يمكنه أن لا يبصر شيئاً إذا غمض عينيه، وأن لا يسمع شيئاً إذا سدّ أذنيه، ولا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالماً به، فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنية، فهذه الوجوه أمارات قوية في أن النفس ليست بجسم^(١).

ثم ذكر في إثبات أن النفس ليست بجسم وجوهاً من الدلائل السمعية:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾^(٢) ومعلوم أن أحداً من

(١) تفسير الفخر الرازي، ج ٢١ ص ٥٠. (٢) سورة الحشر، الآية: ١٩.

العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهد، فدل ذلك على أنّ النفس التي ينساها الانسان عند فرط الجهل شيء آخر غير هذا البدن.

الثاني: قوله تعالى: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وهذا صريح في أنّ النفس غير هذا الجسد. الثالث: أنّه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ - إلى قوله - ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾^(١) ولا شك أنّ جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية، ثمّ إنّ تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ وهذا تصريح بأنّ ما يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية، وذلك يدلّ على أنّ الروح شيء مغاير للبدن.

فإن قالوا: هذه الآية حجة عليكم، لأنّه تعالى قال ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ وكلمة (من) للتبعيض، وهذا يدلّ على أنّ الانسان بعض من أبعاض الطين قلنا: كلمة (من) أصلها لا ابتداء الغاية، كقولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة فقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ يقتضي أن يكون ابتداء تخليق الانسان حاصلاً من هذه السلالة، ونحن نقول بموجبه، لأنّه تعالى يسوّي المزاج أولاً ثمّ ينفخ فيه الروح، فيكون ابتداء تخليقه من سلالة.

الرابع: قوله ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٢) ميز تعالى بين التسوية وبين نفخ الروح، فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء، ثمّ أضاف الروح إلى نفسه بقوله ﴿مِنْ رُوحِي﴾ دلّ ذلك على أنّ جوهر الروح شيء مغاير لجوهر الجسد.

الخامس: قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾^(٣) فآلَمَهَا جُورًا وَأَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجِوَاحِرَ رَدِيبٍ إِنْ يَتْلُفْ عَلَى يَدَيْهِمْ أَصْحَابُ الْاَلْبَابِ أُولَئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَئِكَ عَلَى الْعَرْشِ الْمُبِينُ وَتَلَوْنَاهُ آيَاتٍ كَبِيرَاتٍ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ﴾ وهذه الآية صريحة في وجود النفس موصوفةً بالادراك والتحريك معاً، لأنّ الإلهام عبارة عن الادراك، وأما الفجور والتقوى فهو فعل، وهذه الآية صريحة في أنّ الانسان شيء واحد وهو موصوف بالادراك والتحريك، وهو موصوف أيضاً بفعل الفجور تارةً وفعل التقوى أخرى، ومعلوم أنّ جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين، وليس في البدن عضو واحد موصوف بهذين الوصفين، فلا بدّ من إثبات جوهر واحد يكون موصوفاً بكلّ هذه الأمور.

السادس: قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٤) فهذا تصريح بأنّ الانسان شيء واحد وذلك الشيء الواحد هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية، وهو الموصوف بالسمع والبصر، ومجموع البدن ليس كذلك، وليس عضو من أعضاء البدن كذلك، فالتنفس شيء مغاير جملة البدن ومغاير أجزاء البدن وهو الموصوف بهذه الصفات.

(١) سورة المؤمنون، الآيات: ١٢-١٤. (٢) سورة الحجر، الآية: ٢٩.

(٣) سورة الشمس، الآيات: ٧-٨. (٤) سورة الانسان، الآية: ٢.

واعلم أنّ الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الأجساد كثيرة، وكلّ ذلك يدلّ على أنّ النفس غير هذا الجسد، والعجب ممّن يقرأ هذه الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول: توفي رسول الله ﷺ وما كان يعرف ما الروح! وهذا من العجائب (١).

ثم استدلتّ بهذه الآية التي بصدد تفسيرها على هذا المذهب، وتقديره: أنّ الروح لو كان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولّداً من أجسام اتّصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى، فإذا ستل رسول الله ﷺ عن الروح وجب أن يبيّن أنّه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحاً، مثل ما ذكر في كيفية تولّد البدن أنّه كان نطفة ثم علقه ثم مضغة، فلمّا لم يقل ذلك بل قال «إنّه من أمر ربّي» بمعنى أنّه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلّا لأجل أنّ الله تعالى قال له ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ دلّ ذلك على أنّه جوهر ليس من جنس الأجسام، بل هو جوهر قدسيّ مجرد. واعلم أنّ أكثر العارفين الكاملين من أصحاب الرياضات وأصحاب المكاشفات والمشاهدات مصرّون على هذا القول جازمون بهذا المذهب (٢).

ثم قال: واحتجّ المنكرون بوجوه:

الحجة الأولى: لو كانت مساوية لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم ولا عرض لكان مساوياً له في تمام ماهية، وذلك محال.

الثانية: قوله تعالى: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْرَمُ﴾ (٧) من أيّ شيء خلقه ﴿وَإِلَى قَوْلِهِ - ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ (٣) وهذا تصريح بأنّ الانسان شيء مخلوق من نطفة، وأنّه يموت ويدخل القبر، ثمّ إنّه تعالى يخرج من القبر، ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا﴾ - إلى قوله - ﴿بُرُزُقُونَ فَرجين﴾ وهذا يدلّ على أنّ الروح جسم، لأنّ الإرتزاق والفرج من صفات الأجسام.

والجواب عن الأول: أنّ المساواة في أنّه ليس بمتحيّز ولا حالّ في المتحيّز مساواة في صفات سلبية، والمساواة في الصفات السلبية لا توجب المماثلة. واعلم أنّ جماعة من الجهال يظنّون أنّه لمّا كان الروح موجوداً ليس بمتحيّز ولا حالّ في المتحيّز وجب أن يكون مثلاً للإله أو جزء من الإله، وذلك جهل فاحش وغلط قبيح، وتحقيقه ما ذكرنا من أنّ المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كلّ المختلفات، فإنّ كلّ ماهيتين مختلفتين لا بدّ وأن يشتركا في سلب كلّ ما عداهما عنهما.

(١) - (٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٢١ ص ٥١ و ٥٢.

(٣) سورة عبس، الآيات: ١٧-٢٢.

والجواب عن الثاني: أنه لما كان الانسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجئة أطلق عليه اسم الانسان، وأيضاً فلقاتل أن يقول: هب أنا نجعل اسم الانسان عبارة عن هذه الجئة إلا أنا قد دللنا على أن محل العلم والقدرة ليس هو هذه الجئة.

والجواب عن الثالث: أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقوى حالهم ويكمل كمالهم، وهو معرفة الله ومحبته، بل نقول: هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا، لأن أبدانهم قد بليت تحت التراب والله تعالى يقول: إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فهذا يدل على أن الروح غير البدن.

وقال في قوله سبحانه: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٥٦﴾ عَلَيَّ قَلْبِكَ ﴿١٥٧﴾﴾^(١): فيه قولان:

الأول: أنه إنما قال ﴿عَلَيَّ قَلْبِكَ﴾ وإن كان إنما أنزله عليه، ليؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ والمرسول متمكن في قلبه لا يجوز عليه التغيير، فيوثق عليه بالإنذار الواقع مع الذي بين الله تعالى أنه المقصود، ولذلك قال ﴿يَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.

الثاني: أن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار، وأما سائر الأعضاء فمستخرجة له، والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول، أما القرآن فأيات: إحداها في سورة البقرة ﴿نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ﴾^(٢)، وقال ههنا: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٥٦﴾ عَلَيَّ قَلْبِكَ ﴿١٥٧﴾﴾ وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾^(٣) وثانيها أن استحقاق الجزء ليس إلا على ما في القلب من المساعي، فقال: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسِيكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ﴾^(٤) وقال: ﴿لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا بِمَا لَمْ يُحْمَلْ وَلَٰكِن يَبَالَهُ النَّفْسُ بِمَا كَسَبَتْ فِي الْقَلْبِ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَالُ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمَّ لِلنَّفُوسِ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ وثالثها قوله حكاية عن أهل النار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٦) ومعلوم أن العقل في القلب والسمع منفذ إليه، وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَشْفُوعًا﴾^(٧) ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب، فكان السؤال عنهما في الحقيقة سؤالاً عن القلب. وقال: ﴿يَعْلَمُ حَآيَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾^(٨) ولم تخن الأعين إلا بما تضرع القلوب عند التحديق بها. ورابعها قوله: ﴿وَجَمَلُ نَكْرِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْأَفْتِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٩) فخص هذه الثلاثة بالزام الحجة واستدعاء الشكر عليها، وقد قلنا لا طائل في السمع والإبصار إلا بما يؤديانه إلى القلوب ليكون القلب

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ١٩٣-١٩٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٧.

(٣) سورة ق، الآية: ٣٧.

(٤) سورة الحج، الآية: ٣٧.

(٥) سورة الملك، الآية: ١٠.

(٦) سورة غافر، الآية: ١٩.

(٧) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

(٨) سورة غافر، الآية: ١٩.

(٩) سورة الملك، الآية: ٢٣.

هو القاضي والمتحكم عليه . وقال تعالى : ﴿لَقَدْ مَكَّنْتَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾^(١) فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجة ، والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدي إليه السمع والبصر .

وأما الحديث فما روى النعمان بن بشير قال : سمعته عليه السلام يقول : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب .

وأما المعقول فوجوه : أحدها أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل الشعور به ، وإذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات ، فدل ذلك على أن الأعضاء تبع للقلب ، ولذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنه يتغير حال الأعضاء عند ذلك ، وكذا القول في سائر الأعراض النفسانية .

وثانيها : أن القلب منبع المشينات الباعثة على الأفعال الصادرة من سائر الأعضاء وإذا كانت المشينات مبادئ الأفعال ومنبعها هو القلب فالأمر المطلق هو القلب .

وثالثها : أن معدن العقل هو القلب ، وإذا كان كذلك كان الأمر المطلق هو القلب ، أما المقدمة الأولى ففيها النزاع ، فإن طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو الدماغ ، والذي يدل على قولنا وجوه :

الأول : قوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾^(٢) وقوله ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ وقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي عقل ، أطلق على العقل لما أنه معدن له .

الثاني : أنه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلب ، فقال : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرْمَرٌ﴾ ﴿خَسَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ ، ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(٣) ، ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾^(٤) ، ﴿يَقُولُونَ يَا قُوهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾^(٥) ، ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ ، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَاتِ أَمْ عَلَنَ قُلُوبٌ أَفْعَالُهَا﴾^(٦) ، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرَ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(٧) فدلّت هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب ، فوجب أن يكون موضع العقل والفهم أيضاً هو القلب .

الثالث : أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب ، ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن في الفكر والروية أحسن من قلبه ضيقاً وضجراً حتى كأنه يتألم بذلك ، وكل ذلك

(١) سورة الأحقاف ، الآية : ٢٦ .

(٢) سورة الحج ، الآية : ٤٦ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٨٨ .

(٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٦٧ .

(٥) سورة محمد ، الآية : ٢٤ .

(٦) سورة الحج ، الآية : ٤٦ .

يدلّ على أنّ موضع العقل هو القلب، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب، لأنّ التكليف مشروط بالعقل والفهم.

الرابع: أنّ القلب هو أوّل الأعضاء تكوّناً وآخرها موتاً، وقد ثبت ذلك بالتشريح ولأنّه متمكّن في الصدر الذي هو الأوسط في الجسد، ومن شأن الملوك المحتاجين إلى الخدم أن يكونوا في وسط المملكة، لتكتفهم الحواشي من الجوانب ليكونوا أبعد من الآفات.

واحتجّ من قال: العقل في الدماغ، بوجوه: أحدها أنّ الحواسّ التي هي الآلات للإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب. وثانيها أنّ الأعضاء التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب. وثالثها أنّ الآفة إذا دخلت في الدماغ اختلّ العقل. ورابعها أنّ في العرف كلّ من أريد وصفه بقلة العقل يقال: إنّه خفيف الدماغ خفيف العقل. وخامسها أنّ العقل أشرف فيكون مكانها أشرف، والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب، فوجب أن يكون محلّ العقل الدماغ لا القلب.

والجواب عن الأول: لمّ لا يجوز أن يقال: الحواسّ تؤدّي آثارها إلى الدماغ، ثمّ إنّ الدماغ يؤدّي تلك الآثار إلى القلب، والدماغ آلة قريبة للقلب والحواسّ آلة بعيدة، والحسّ يخدم الدماغ، والدماغ يخدم القلب؟ وتحقيقه أنّنا ندرک من أنفسنا أنّنا إذا عقلنا أنّ الأمر الفلاني يجب فعله أو يجب تركه، فإنّ الأعضاء تتحرّك عند ذلك، ونحن عند التعقّلات نحسّ من جانب الدماغ.

وعن الثاني: أنّه لا يبعد أن يتأدّى الأثر من القلب إلى الدماغ، ثمّ الدماغ يحرك الأعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه.

وعن الثالث: لا يبعد أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء.

وعن الرابع: أنّ ذلك العرف إنّما كان لأنّ القلب إنّما يعتدلّ مزاجه بما يستمدّه من الدماغ من برودته، فإذا لحق الدماغ خروج عن الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال أيضاً، إمّا لزيادة حرارته عن القدر الواجب، أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر، فحينئذ يختلّ العقل.

وعن الخامس: أنّه لو صحّ ما قالوه لوجب أن يكون موضع القلب هو القحف ولّمّا بطل ذلك ثبت فساد قولهم - انتهى^(١) - .

وأقول: بعد تسليم مقدّمات دلالته وعدم التعرّض لتزييفها ومنعها إنّما تدلّ على أنّ الروح غير البدن وأجزائه والحواسّ الظاهرة والباطنة، ولا تدلّ على تجرّدها، لمّ لا يجوز أن تكون جسماً لطيفاً من عالم الملكوت تتعلّق بالبدن أو تدخله وتخرج عند الموت وتبقى محفوظة إلى النشور؟ كما سنحقّقه إن شاء الله تعالى.

(١) تفسير الفخر الرازي، ج ٢٣ ص ١٦٦.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ قال الطبرسي - قدس الله سره - أي يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء آجالها، والمعنى: حين موت أبدانها وأجسادها على حذف المضاف ﴿وَأَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز، فهي التي تفارق النائم فلا يعقل، والتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس، فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضادُّ اليقظ وقبض الموت يضادُّ الحياة، وقبض النوم يكون الروح معه، وقبض الموت يخرج الروح من البدن ﴿فِيمَسِكُ إِلَهِي قَضِي عَلَيْكَ الْمَوْتَ﴾ إلى يوم القيامة ﴿وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى﴾ يعني الأنفس التي لم يقبض على موتها، يريد نفس النائم ﴿إِنَّ أَجَلَكَ مُسَكَّنٌ﴾ قد سمي لموته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ أي دلالات واضحات على توحيد الله وكمال قدرته ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في الأدلة، إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم وتارة بالموت غير الله تعالى. قال ابن عباس: في بني آدم نفس وروح، وبينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحريك، فإذا نام قبض الله نفسه ولم يقبض روحه، وإذا مات قبض الله نفسه وروحه. ويؤيده ما رواه العياشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن ثابت بن أبي المقدم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب كشعاع الشمس، فإذا أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح والنفس، وإن أذن الله في رد الروح أجابت النفس والروح وهو قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ فمهما رأيت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل، وما رأيت فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له^(١).

وقال الرازي: النفس الانسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء وهو الحياة، فنقول: إن وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن وعن باطنه وذلك هو الموت، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن، فثبت أن النوم والموت من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام كامل، والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه، إذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم القديم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: أحدها أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه، وذلك هو اليقظة. وثانيها أن ينقطع ضوء النفس عن البدن بالكلية، وهو الموت. وثالثها أن ينقطع ضوء النفس عن ظاهر البدن دون باطنه وهو النوم^(٢).

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ قال الطبرسي رحمته: أي فهلاً إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت ﴿وَأَنْتُمْ﴾ يا أهل الميت ﴿جِيئَ بِكُمْ نَظْرُونَ﴾ أي ترون تلك الحال وقد صار إلى أن تخرج نفسه،

(٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٢٦ ص ٢٨٤.

(١) مجمع البيان، ج ٨ ص ٤٠٣.

وقيل: معناه تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً^(١).

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ قال الرازي: قالوا: الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم ويقدر، واختلفوا في الموت فقال قوم: إنه عبارة عن عدم هذه الصفة، وقال أصحابنا: إنه صفة وجودية مضادة للحياة، واحتجوا بهذه الآية لأنّ العدم لا يكون مخلوقاً^(٢).

[الأخبار] ١ - معاني الأخبار: قال: حدّثني غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن، عن بكر، عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ كيف هذا النفخ؟ فقال: إنّ الروح متحرّك كالريح، وإنّما سمي روحاً لأنّه اشتقّ اسمه من الريح، وإنّما أخرج على لفظه الريح لأنّ الروح مجانس للريح وإنّما أضافه إلى نفسه لأنّه اصطفاه على سائر الأرواح، كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال: بيتي، وقال لرسول من الرسل: خليلي، وأشبه ذلك، وكلّ ذلك مخلوق مصنوع محدث مريب مدبّر^(٣).

الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن العروة مثله^(٤).

الاحتجاج: عن محمّد بن مسلم مثله. «ص ٣٢٣».

بيان: لعل إخراجها على لفظه الريح كما في الكافي عبارة عن التعبير عن إيجادها في البدن بالنفخ فيه، لمناسبة الروح للريح ومجانسته إيّاه. واعلم أنّ الروح قد تطلق على النفس الناطقة التي تزعم الحكماء أنّها مجردة، وهي محلّ العلوم والكمالات، ومدبّرة للبدن؛ وقد تطلق على الروح الحيواني وهو البخار اللطيف المنبعث من القلب الساري في جميع الجسد، وهذا الخبر وأمثاله يحتملها وإن كانت بالأخيرة بعضها أنسب، وقيل: الروح وإن لم تكن في أصل جوهرها من هذا العالم، إلّا أنّ لها مظاهر ومجالي في الجسد، وأول مظهر لها فيه بخار لطيف دخانيّ شبيه في لطافته واعتداله بالجرم السماويّ، ويقال له «الروح الحيواني» وهو مستوى الروح الربانيّ الذي هو من عالم الأمر ومركبه ومطيّة قواه، فعبر عليه السلام عن الروح بمظهره، تقريباً إلى الأفهام، لأنّها قاصرة عن فهم حقيقته كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ولأنّ مظهره هذا هو المنفوخ دون أصله.

وقال البيضاوي: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ عدلت خلقه وهيأته لنفخ الروح ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

(١) مجمع البيان، ج ٩ ص ٣٧٧.

(٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٣٠ ص ٥٤.

(٣) معاني الأخبار، ص ١٧.

(٤) أصول الكافي، ج ١ باب الروح، ح ٣.

حتى جرى آثاره في تجاويف أعصابه فحيي، وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخر، ولما كان الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف المنبعث من القلب وتفيض عليه القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه نفخاً^(١).

وقال النيسابوري: النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخر، فمن زعم أن الروح جسم لطيف كالهواء سار في البدن فمعناه ظاهر، ومن قال: إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز فمعنى النفخ عنده تهية البدن لأجل تعلق النفس الناطقة به. قال جار الله: ليس ثم نفخ ولا منفوخ، وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيى به فيه ولا خلاف في أن الإضافة في قوله ﴿رُوحِي﴾ للتشريف والتكريم مثل ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ و﴿بيت الله﴾.

وقال الرازي: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ يدل على أن تخليق البشر لا يتم إلا بأمرين: التسوية أولاً ثم نفخ الروح ثانياً، وهذا حق لأن الإنسان مركب من جسد ونفس، أما الجسد فإنه يتولد من المنى، والمنى إنما يتولد من دم الطمث، وهو إنما يتولد من الأخلط، وهي إنما تتولد من الأركان الأربعة، فلا بد في حصول هذه التسوية من رعاية المدة التي في مثلها يحصل ذلك المزاج الذي لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة. فأما النفس فإليها الإشارة بقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف علوي قدسي. وذهبت الحلولية إلى أن كلمة (من) تدل على التبويض وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله، وهذا في غاية الفساد، لأن كل ما له جزء فهو مركب ويمكن الوجود لذاته ومحدث. وأما كيفية نفخ الروح فاعلم أن الأقوى أن جوهر النفس عبارة عن أجرام شفاقة نورانية علوية العنصر قدسية الجواهر وهي تسري في هذا البدن سريان الضوء في الهواء والنار في الفحم، فهذا القدر معلوم، أما كيفية ذلك النفخ فمما لا يعلمه إلا الله تعالى^(٢).

٢ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام: إن روح آدم عليه السلام لما أمرت أن تدخل فيه كرهته، فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كرهاً^(٣).

بيان: لا يبعد أن يكون المعنى أن الروح لما كانت من عالم الملكوت وهي لا تناسب البدن، فلما خلقها الله خلقاً تحتاج في تصرفها وأعمالها وترقياتها إلى البدن فكأنها تعلقت به كرهاً، فلما أنست به ونسيت ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها للبدن أو أنه لما كانت محتاجة إلى البدن ورأته ضائعة مختلة لا يمكنها إعمالها فيما تريد فارقت كرهاً.

٣ - العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني،

(١) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣٧٧. (٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٢٥ ص ٢٢٨.

(٣) قرب الإسناد، ص ٧٩ ح ٢٥٧.

عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينالم الرجل وهو جنب، ولا ينالم إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد، فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها^(١).

٤ - مجالس الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابه، عن زكريا بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث، ألا وإن الأرواح جنود مجتدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فإذا كانت الروح في السماء تعارفت وتباغضت، فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض، وإذا تباغضت في السماء تباغضت في الأرض^(٢).

٥ - التوحيد: عن محمد بن أحمد السنائي وغيره، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن عيسى بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عليه السلام: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُمْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ قال: إن الله عليه السلام خلق خلقاً وخلق روحاً، ثم أمر ملكاً فنفخ فيه فليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئاً، هي من قدرته^(٣).

٦ - مجالس الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم النوفلي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها، وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً. فقال إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء، فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحق، وكل ما رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له: وتصعد روح المؤمن إلى السماء؟ قال: نعم، قلت: حتى لا يبقى شيء في بدنه؟ فقال: لا، لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شيء إذا لمات. قلت: فكيف تخرج؟ فقال: أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض؟ فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة^(٤).

بيان: فقه هذه الأخبار موقوف على تحقيق حقيقة الروح، وقد مضى بعض القول فيها وسيأتي تمامه إن شاء الله.

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٨٦ باب ٢٣٠ ح ١، الخصال ص ٦١٣ حديث الأربعانة.

(٢) أمالي الصدوق، ص ٢٠٩ مجلس ٢٩ ح ١٦. (٣) التوحيد ص ١٧٢.

(٤) أمالي الصدوق، ص ٢٠٨ مجلس ٢٩ ح ١٥.

٧ - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام قال: فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك؟ وبأي حجة قاموا على مذاهبهم؟ قال: إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين، وزنوا لأنفسهم الضلالات، وأمرجوا أنفسهم في الشهوات، وزعموا أنّ السماء خاوية ما فيها شيء ممّا يوصف، وأنّ مدبّر هذا العالم في صورة المخلوقين، بحجة من روى «أنّ الله تعالى خلق آدم على صورته» وأنّه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور، والقيامة عندهم خروج الروح من قلبه وولوجه في قالب آخر، إن كان محسناً في القالب الأوّل أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلا درجة الدنيا، وإن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا، أو هوام مشوّهة الخلقة، وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته، وكلّ شيء من شهوات الدنيا مباح لهم: من فروج النساء وغير ذلك من الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة، وكذلك الميتة والخمر والدم. فاستقبح مقاتلهم كلّ الفرق ولعنهم كلّ الأمم، فلما سئلوا الحجة زاغوا وحادوا، فكذب مقاتلهم التوراة ولعنهم الفرقان وزعموا مع ذلك أنّ إلههم ينتقل من قالب إلى قالب، وأنّ الأرواح الأزليّة هي التي كانت في آدم ثمّ هلتم جراً إلى يومنا هذا في واحد بعد آخر، فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فيما يستدلّ على أنّ أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا: إنّ الملائكة من ولد آدم، كلّ من صار في أعلا درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفيّة فهو ملك، فطوراً تخالهم نصارى في أشياء، وطوراً دهرية. يقولون: إنّ الأشياء على غير الحقيقة، فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللّحمان، لأنّ الدوابّ عندهم كلّها من ولد آدم حوّلوا في صورهم، فلا يجوز أكل لحوم القربات!

وساق الحديث الطويل إلى أن قال: أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره؟ قال: يذهب فلا يعود. قال: فما أنكرت أن يكون الانسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفى؟ قال: لم تصب القياس، إنّ النار في الأجسام كامنة والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد، فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له الضوء، فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب، والروح جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت أنّ الذي خلق في الرحم جيناً من ماء صاف وركّب فيه ضرورياً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فئاته. قال: فأين الروح؟ قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث. قال: فمن صلب أين روحه؟ قال: في كفّ الملك الذي قبضها حتّى يودعها الأرض.

قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال: نعم، الروح على ما وصفت لك مادّة من الدّم، ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك فإذا جمد الدم

فارق الروح البدن، قال: فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال: الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منه، كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن.

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ قال: الريح هواء إذا تحرك سمي ريحاً فإذا سكن سمي هواءً، وبه قوام الدنيا، ولو كفت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرض وتنن، وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذب وتدفق الفساد عن كل شيء وتنطيه، فهي بمنزلة الروح إذا خرج من البدن تنن البدن وتغير، تبارك الله أحسن الخالقين.

قال: أفتلاشى الروح بعد خروجه عن قلبه أم هو باقٍ؟ قال: بل هو باقٍ إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفتى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك أربع مائة سنة يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين قال: وأتى له بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت: فعضو يبلىءة تأكله سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟! قال: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي ذلك، قال: إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير تراباً كما منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن [الله] القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً^(١).

بيان: «من فروج النساء» أي الأجانب غير ذات البعولة، وظاهر الخبر أن الروح جسم لطيف، وأوله بعض القائلين بالتجرد بتأويلات ستأتي الإشارة إلى بعضها وكذا أولوا ما روي عن الصادق عليه السلام في وصف الروح أنه قال «وبها يؤمر البدن وينهى ويثاب ويعاقب ويلبسها الله سبحانه غيره كما تقتضيه حكمته» وقال بعضهم: قوله عليه السلام «وقد تفارقه ويلبسها الله غيره» صريح في أنها مجردة عن البدن مستقلة، وأنه ليس المراد بها الروح البخارية، قال: وأما إطلاق الجسم عليه فلأن نشأة الملكوت أيضاً جسمانية من حيث الصورة وإن لم تكن مادية.

٨ - **العلل والعيون:** عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،

عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري، عن أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليه السلام قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي عليه السلام وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأمير المؤمنين متكىء على يد سلمان، ودخل مسجد الحرام، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين عليه السلام فردّ عليه السلام فجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهنّ علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا مأمورين في دنياهم ولا في آخرتهم، وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سلني عمّا بدا لك. فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال: يا أبا محمد أجبه، فقال عليه السلام: أمّا ما سألت عنه من أمر الانسان إذا نام أين تذهب روحه، فإنّ روحه متعلّقة بالريح، والريح متعلّقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة فإنّ أذن الله تعالى بردّ تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء، فرجعت الروح فاستكثت في بدن صاحبها، فإن لم يأذن الله تعالى بردّ تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح، فجذبت الريح الروح، فلم تردّ على صاحبها إلى وقت ما يبعث.

وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان: فإنّ قلب الرجل في حُوق وعلى الحُوق طبق، فإن صلّى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُوق فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي، وإن هو لم يصلّ على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحُوق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره.

وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله، فإنّ الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاستكثت تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمه، وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله.

فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله ولم أزل أشهد بذلك، وأشهد أنّك وصيّ رسوله والقائم بحجّته - وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام - ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنّك وصيّ القائم بحجّته - وأشار إلى الحسن عليه السلام - وأشهد أنّ الحسين بن علي وصيّ أبيك والقائم بحجّته بعدك، وأشهد على علي بن الحسين أنّه القائم بأمر الحسين بعده، وأشهد على محمد بن علي أنّه القائم بأمر علي

ابن الحسين، وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمد، وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن محمد جعفر، وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى، وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي لا يسمي ولا يكتب حتى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً أنه القائم بأمر الحسن بن علي، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قام ومضى فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن بن علي عليه السلام في أثره، قال فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله ببركته، فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته، فقال يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم، فقال: هو الخضر ^(١).

الاحتجاج؛ مرسلًا مثله. «ص ٢٦٦».

المحاسن؛ عن أبيه، عن داوود بن القاسم مثله. «ج ٢ ص ٥٩».

بيان: «فإن روحه متعلقة بالريح» يحتمل أن يكون المراد بالروح بالروح الحيوانية، وبالريح النفس، وبالهباء الهواء الخارج المنجذب بالنفس؛ وأن يكون المراد بالروح النفس، مجردة كانت أم مادية، وبالريح الروح الحيوانية لشباهتها بالريح في لطافتها وتحركها ونفوذها في مجاري البدن، وبالهباء النفس. والحق جمع حقة - بالضم فيهما - وهي وعاء من خشب ولعل الجمعية هنا لاشتغال القلب الصنوبري على تجاوير وأغشية، أو لاشتغال محله عليها، أو هي باعتبار الأفراد والحق مخفف حقة، والطبق - محرّكة - : غطاء كل شيء ولا يبعد أن يكون الكلام مبنياً على الاستعارة والتمثيل، فإن الصلاة على محمد وآل محمد لما كانت سبباً للقرب من المبدأ واستعداد النفس لإفاضة العلوم عليها، فكانت الشواغل النفسانية الموجبة للبعد عن الحق تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سبباً لكشفه وتنوير القلب واستعداده لفيض الحق إما بإفاضة الصور ثانية أو باستردادها من الخزانة.

٩ - تفسير علي بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام يوماً ويده على عاتق سلمان ومعه الحسن عليه السلام حتى دخل المسجد، فلما جلس جاء رجل عليه برد حسن، فسلم وجلس بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن مسائل فإن أنت أجبت منها علمت أنّ القوم نالوا منك وأنت أحقّ بهذا الأمر من غيرك، وإن لم تجبني عنها علمت أنّك والقوم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سل ابني هذا - يعني الحسن - فأقبل الرجل بوجهه على الحسن عليه السلام فقال له: يا بني أخبرني عن الرجل إذا نام أين يكون روحه؟ وعن

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٨ باب ٨٥ ح ٦، عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٦٧ باب ٦ ح ٣٥.

الرجل يسمع الشيء فيذكره دهرأ ثم ينساه في وقت الحاجة إليه كيف هذا؟ وأخبرني عن الرجل يلد له الأولاد، منهم من يشبه أباه وعمومته، ومنهم من يشبه أمه وأخواله فكيف هذا فقال له الحسن عليه السلام : نعم أما الرجل إذا نام فإن روحه يخرج مثل شعاع الشمس فيتعلق بالريح، والريح بالهواء فإذا أراد الله أن ترجع جذب الهواء الريح وجذب الريح الروح فرجعت إلى البدن وإذا أراد الله أن يقبضها جذب الهواء الريح وجذب الريح الروح فقبضها . وأما الرجل الذي ينسى الشيء ثم يذكره فما من أحد إلا على رأس فؤاده حقة مفتوحة الرأس فإذا سمع الشيء وقع فيها، فإذا أراد الله أن ينساه طبق عليها، وإذا أراد أن يذكره فتحها وهذا دليل الإلهية . وأما الرجل الذي يلد له الأولاد، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فإن الولد يشبه أباه وعمومته، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه أمه وأخواله فالتفت الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أقولها، وأشهد أن محمداً رسول الله ولم أزل أقولها، وأشهد أنك وصي محمد وخليفته في أمته وأمير المؤمنين حقاً، وأن الحسن القائم بأمره، وأن الحسين القائم من بعده بأمره، وأن علي بن أبي طالب القائم بأمره من بعده وأن محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ووصي الحسن بن علي القائم بالقسط المنتظر الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . ثم قام وخرج من باب المسجد، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن : هذا أخي الخضر^(١) .

بيان: «وهذا دليل الإلهية» أي كون الذكر والنسيان بيد الله ومن قبله دليل على وجود الصانع، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : عرفت الله بفسخ العزائم . وفي بعض النسخ «الإلهامية» أي العلوم الإلهامية، فإنه إذا كان الذكر من قبله تعالى فالعلوم كلها منه؛ ويجوز أن يلهم من يشاء من عباده ما يشاء، والأول أظهر .

١٠ - التوحيد؛ عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكراني عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن للجسم ستة أحوال: الصحة، والمرض والموت، والحياة، والنوم، واليقظة . وكذلك الروح، فحياتها علمها، وموتها جهلها ومرضاها شكها، وصحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها^(٢) .

١١ - منتخب البصائر؛ عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم يعبا به . وقال : إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تداخله وإنما هي كلل للبدن محيطة به .

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٨ في تفسيره لسورة الكهف . (٢) التوحيد، ص ٣٠٠ .

البصائر: عن بعض أصحابنا، عن المفضل مثله^(١).

بيان: استدللّ بآخر هذه الرواية على تجرّد الروح، إذ لم يقل أحد بكونها جسماً خارجاً من البدن، ويمكن أن يكون هذا بيان حالها بعد الموت فإنّ أوّل الخبر ظاهره الدخول.

١٢ - **المناقب لابن شهر آشوب:** سألت أبا بكر نصرانيّان: ما الفرق بين الحبّ والبغض ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأشار إلى عمر، فلما سألاه أشار إلى عليّ، فلما سألاه عن الحبّ والبغض قال: إنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهواء، فمهما تعارف هناك اثتلف ههنا، ومهما تناكر هناك اختلف ههنا. ثمّ سألاه عن الحفظ والنسيان فقال: إنّ الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية، فمهما مرّ بالقلب والغاشية منفتحة حفظ وأحصى، ومهما مرّ بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص. ثمّ سألاه عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة فقال عليه السلام: إنّ الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفس، فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه، فيمرّ به جيل من الملائكة وجيل من الجنّ، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجنّ، فأسلما على يديه وقتلا معه يوم صفّين^(٢).

بيان: يحتمل أن تكون الغاشية كناية عمّا يعرض القلب من الخيالات الفاسدة والتعلّقات الباطلة، لأنّها شاغلة للنفس عن إدراك العلوم والمعارف كما ينبغي وعن حفظها كما مرّ. والمراد بالنفس هنا إمّا الروح البخاريّة الحيوانيّة وبالروح النفس الناطقة فالمراد بقوله «سلطانها» السلطان المنسوب من قبلها على البدن، وأنها مسلّطة على الروح من جهة أنّ تعلّقها بالبدن مشروطة بها وتابعة لها، فإذا زالت الحيوانيّة انقطع تعلّق الناطقة أو خرجت عن البدن، ويحتمل العكس فالمراد بخروج الروح خروجها من الأعضاء الظاهرة وميلها إلى الباطن، وتسلّط الناطقة على الحيوانيّة ظاهر لكونها المدبّرة للبدن وجميع أجزائه. والتفريع في قوله عليه السلام «فيمرّ به» على الوجهين ظاهر، فإنّه لبقاء السلطان في البدن لم تذهب الحياة بالكلية وبقيت الحواسّ الباطنة مدرّكة، فالهام الملائكة ووساوس الشياطين أيضاً باقية.

١٣ - **العياشي:** عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ قال: خلق من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء^(٣).

بيان: يمكن حمل الخبر على الروح الانسانيّ وإن كان ظاهره الملك أو خلق أعظم منه كما مرّ.

١٤ - **العياشي:** عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

(١) بصائر الدرجات، ص ٤٢٤ ج ٩ باب ١٨ ح ١٣. (٢) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٢ ص ٣٥٧.

(٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٥٩.

الرُّوحُ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴿ قال: التي في الدوابِّ والناس. قلت: وما هي؟ قال: هي من الملكوت، من القدرة^(١).

١٥ - وعن أسباط بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، وهو مع الأئمة يفقههم. وهو من الملكوت^(٢).

١٦ - المناقب: يونس في حديثه قال: سألت ابن أبي العوجاء أبا عبد الله عليه السلام: لم يميل القلب إلى الخضرة أكثر مما يميل إلى غيرها؟ قال: من قبل أن الله تعالى خلق القلب أخضر، ومن شأن الشيء أن يميل إلى شكله^(٣).

١٧ - جامع الأخبار: سألت أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: الرجل نائم هنا والمرأة النائمة يريان أنهما بمكة أو بمصر من الأمصار، أرواحهما خارج من أبدانها؟ قال: لا يا أبا بصير، فإنَّ الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنها بمنزلة عين الشمس هي مركبة في السماء في كبدها وشعاعها في الدنيا^(٤).

١٨ - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء الدنيا، فما رأت الروح في السماء الدنيا فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث^(٥).

١٩ - روي عن أبي الحسن عليه السلام يقول: إنَّ المرء إذا نام فإنَّ روح الحيوان باقية في البدن، والذي يخرج منه روح العقل. فقال عبد الغفار الأسلمي: يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ - إلى قوله - ﴿إِنَّ أَجَلَكَ مُّسَكَّنٌ﴾ أفليس ترى الأرواح كلها تصير إليه عند منامها فيمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام: إنما تصير إليه أرواح العقول، فأما أرواح الحياة فإنها في الأبدان لا يخرج إلا بالموت، ولكنه إذا قضى على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل ولو كانت روح الحياة خارجة لكان بدنًا ملقى لا يتحرك، ولقد ضرب الله لهذا مثلًا في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال: ﴿وَقَلَّبْنَاهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينٍ وَذَاتَ أَلْشِّمَالِ﴾ أفلا ترى أنَّ أرواحهم فيهم بالحركات؟^(٦).

توضيح: الظاهر أنَّ الروح التي في خبر أبي بصير المراد بها «روح الحياة» أو المراد بالخروج في الأخبار الأخر إعراضها عن البدن وتوجهها إلى عالمها الأصلي وهو عالم الملكوت، كما يظهر من التمثيل بالشمس. قوله عليه السلام ولكنه إذا قضى... أي بالنوم، وكان فيه سقطاً.

٢٠ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي نهشل عن محمد بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنَّ الله خلقنا من أعلى علين، وخلق قلوب شيعتنا ممَّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك

(١) - (٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٣٩-٣٤٠ ح ١٦٣ و ١٦٥.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٢٥٦. (٤) - (٦) جامع الأخبار، ص ٤٨٨-٤٨٩.

فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه، ثم تلا هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُ الْقُرْآنُ ﴿٢١﴾﴾^(١). وخلق عدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه، ثم تلا هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَاجِرِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾﴾^(٢).

بيان: اختلف المفسرون في تفسير «عليين» فقيل: إنها مراتب عالية محفوفة بالجلالة، وقيل: السماء السابعة، وقيل: سدرة المنتهى، وقيل: الجنة، وقيل: أعلى مراتبها، وقيل: لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. و«السجين» الأرض السابعة، أو أسفل منها، أو جب في جهنم. والمراد أن كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في «عليين» أي في دفتر أعمالهم، أو المراد أن دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة، وعلى الأخير فيه حذف مضاف، أي: وما أدراك ما كتاب عليين. وأما الاستشهاد بالآيتين في الخبر فيحتمل وجهين: أحدهما: أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخذت منه طبيعتهم. وثانيهما: أن يكون على تفسيره عليه السلام المراد بالكتاب الروح، لأن الروح هو الكتاب الذي فيه علوم المقرئين ومعارفهم، وجهالات المضلين وخرافاتهم.

٢١ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا^(٣).

بيان: «خلقنا» أي أبداننا، «من فوق ذلك» أي أعلى عليين، «من دون ذلك» أي أدنى عليين. «فمن أجل ذلك» أي من أجل كون أبداننا وأرواحنا مخلوقة من عليين، وكون أرواحهم وأجسادهم أيضاً مخلوقة من عليين. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من فوق ذلك» من مكان أرفع من عليين، وقوله: «من دون ذلك» من مكان أسفل من عليين، فالقرابة من حيث كون أرواحنا وأبدانهم من عليين. قوله «تحن» أي تهوي كما قال تعالى: ﴿فَأَجْمَلْ أُنْفُودًا تَرَى النَّارَ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾.

(١) سورة المطففين، الآيات: ١٨-٢١.

(٢) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٣١ باب خلق أبدان الأئمة عليهم السلام... ح ٤. أقول: امتزجت الطينة الطيبة عليين مع الخيثة سجين، فخلقت الدنيا منهما ممزوجاً، ولم يمتزج طينة الأئمة صلوات الله عليهم الكائنة من أعلى عليين مع شيء من السجين، ولذلك قلوبهم وأبدانهم طيبة طاهرة مطهرة لا يكون فيها ومنها شيء خبيث. [مستدرک السفينة ج ٧ لفة «علاء»].

(٣) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٣١ باب خلق أبدان الأئمة عليهم السلام... ح ١.

٢٢ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب، عن عمران بن إسحاق الزعفراني، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله خلقنا من نور عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة، فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا نصيب، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة^(١)، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء، فلذلك صرنا نحن وهم الناس، وسائر الناس همج، للنار وإلى النار^(٢).

توضيح: «إن الله خلقنا» أي أرواحنا «من نور عظمته» أي من نور يدل على كمال عظمته وقدرته «ثم صور خلقنا» أي خلق لنا أجساداً مثالية شبيهة بالأجساد الأصلية، فهي صور خلقهم وأمثلة، فبدل على أن لهم أجساداً مثالية قبل تعلق أرواحهم المقدسة بأبدانهم المطهرة وبعد مفارقتها إياه بل معها أيضاً، كما أن لنا بعد موتنا أجساداً مثالية تتعلق أرواحنا بها كما مر في كتاب المعاد؛ بل يمكن أن تكون أجسادنا المثالية أيضاً كذلك ويكون ما نرى في المنام فيها كما هو أي جماعة، ومن فسّر التصوير في هذا الخبر بتصوير الأجساد الأصلية فقد أبعده. «فكنا خلقاً وبشراً نورانيين» فالخلق للروح، والبشر للجسد المثالي، فإنه بصورة البشر، وكونهما نورانيين بناء على كونهما جسمين لطيفين منورين من عالم الملكوت بناء على كون الروح جسماً وعلى القول بتجردها كناية عن خلوه عن الظلمة الهولائية وقبوله للأنوار القدسية والإفاضات الربانية. «في مثل الذي خلقنا» أي خلق أرواحنا منه. «من طينتنا» أي طينة أجسادنا. والخبر يدل على فضلهم على الأنبياء عليهم السلام بل يرمي إلى مساواة شيعتهم لهم. والمراد بالناس أولاً الناس بحقيقة الإنسانية، وثانياً ما يطلق عليه الانسان في العرف العام. والهَمْج - محرّكة - : ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الأغنام والحمير، ولعله عليه السلام شبههم بهم، لآزدهم دفعة على كل ناعق وبراوحهم عنه بأذى سبب. «للنار» أي خلّقوا لها، واللام للعاقبة. «وإلى النار» أي مصيرهم إليها.

٢٣ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن علي بن حسان؛ ومحمد بن يحيى، عن سلمة بن خطاب وغيره، عن علي بن حسان؛ عن علي بن عطية، عن علي بن رثاب رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن لله نهراً دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره، وإن في حافتي النهر روحين مخلوقين: روح القدس، وروح من أمره. وإن لله عشر طينات، خمسة من الجنة، وخمسة من الأرض. ففسّر الجنان وفسّر الأرض، ثم قال: ما من نبي ولا ملك

(١) يظهر من هذه الروايات أنّ الروح والقلب جوهر بسيط من عالم الجواهر البسيطة من عليين أو سجين. [المنمازي].

(٢) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٣١، ح ٢.

من بعده جبله إلا نفخ فيه من إحدى الروحين، وجعل النبي من إحدى الطيبتين. قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما الجبل؟ فقال: الخلق غيرنا أهل البيت، فإن الله عز وجل خلقنا من العشر طينات ونفخ فينا من الروحين جميعاً فأطيب بها طيباً^(١).

وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان: جنة عدن، وجنة المأوى والنعيم، والفردوس، والخلد، وطين الأرض: مكة، والمدينة، والكوفة، وبيت المقدس، والحير. **بيان:** «دون عرشه» أي عنده. (نوره) ماض من التفعيل، والمستمر فيه راجع إلى النور، والبارز إلى النهر أو العرش، أو المستمر إلى الله، والبارز إلى النور مبالغة في إضاءته ولمعانه. وفي البصائر «نور من نوره» وكأنه أصوب، أي من الأنوار التي خلقها الله سبحانه. وحافتا النهر - بالتخفيف - جانباه «مخلوقين» إبطال لقول النصارى أن عيسى روح الله غير مخلوق. «روح القدس» أي هما روح القدس وروح من أمره أي الروح الذي قال الله فيه ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ وستأتي الأقوال فيه. وظاهر الخبر إنما الروح الانساني أو الروح الذي يؤيد الله به الأئمة عليهم السلام. «فسر الجنان» الظاهر أنه كلام ابن رثاب، والضمير المستمر لأمير المؤمنين عليه السلام وقيل: لأبي الحسن عليه السلام، والتفسير إشارة إلى ما ذكر بعده في خبر أبي الصامت «ثم قال» أي أمير المؤمنين عليه السلام «ولا ملك» بالتحريك، وقد يقرؤها بكسر اللام أي إمام كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ وهو بعيد، وجملة «من بعده جبله» نعت «ملك» وضمير «بعده» للنبي، وضمير «جبله» للملك، إشارة إلى أن النبي أفضل من الملك فالمراد بالبعديّة ما هي بحسب الرتبة وجعل النبي. إنما لم يذكر الملك هنا لذكره سابقاً وقيل: لأنه ليس للملك جسد مثل جسد الانسان. قوله: «ما الجبل؟» هو - بفتح الجيم وسكون الباء - سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم، وهو كلام ابن رثاب، ففسره عليه السلام بالخلق، والأظهر عندي أن «غيرنا» تنمّة الكلام السابق على الاستثناء المنقطع، واعتراض السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامه، وليس تنمّة لتفسير الجبل كما توهمه الأكثر.

قال الشيخ البهائي - قدس سره - : يعني مادّة بدننا لا تسمى جبلة بل طينة لأنها خلق من العشر طينات (انتهى). قال الفيروز آبادي: الجبلة مثلثة ومحركة وكظمرة: الخلقة والطبيعة، وكتاب: الجسد والبدن، وجبلهم الله يجبل ويجبل خلقهم، وعلى الشيء: طبعه وجبره كأجبله (انتهى).

«وأطيب بها» صيغة التعجب و«طيباً» منصوب على الاختصاص. وفي بعض نسخ البصائر «قال» بالنون، فالنصب على التميز أي ما أطيبها من طينة. «وروى غيره» كأنه كلام ابن عطية، ويحتمل بعض أصحاب الكتب قبله. وضمير «غيره» لابن رثاب، وأبو الصامت راوي الباقر والصادق عليهم السلام والظاهر أنه رواه عن أحدهما. و«الحير» حائر الحسين عليه السلام. وقال

بعضهم: كأنه عليه السلام شبه علم الأنبياء عليهم السلام بالنهر لمناسبة ما بينهما في كون أحدهما مادة حياة الروح، والآخر مادة حياة الجسم وعبر عنه بالنور لإضاءته، وعبر عن علم من دونهم من العلماء بنور النور لأنه من شعاع ذلك النور، وكما أن حافتي النهر يحفظان الماء في النهر ويحيطان به فيجري إلى مستقره كذلك الروحان يحفظان العلم ويحيطان به ليجري إلى مستقره وهو قلب النبي أو الوصي. والطينات الجنانية كأنها من الملكوت والأرضية من الملك، فإن من مزجها خلق أبدان نبينا عليه السلام والأوصياء عليهم السلام من أهل البيت، بخلاف سائر الأنبياء والملائكة فإنهم خلقوا من إحدى الطيبتين كما أن لهم إحدى الروحين خاصة.

٢٤ - الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، [إنه] إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمداً لأنا أيربك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينك فانظر، قال: يتمثل له رسول الله عليه السلام وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفاؤك، قال: فيفتح عينه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الطُّمَيْمَةُ﴾ إلى محمد وأهل بيته ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً﴾ بالولاية ﴿رَضِيَةً﴾ بالثواب ﴿فَادْخُلِي فِي عِبْدِي﴾ يعني محمداً وأهل بيته ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي (١).

٢٥ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن خالد بن عمارة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله عليه السلام ومن شاء الله، فجلس رسول الله عن يمينه والآخر عن يساره، فيقول رسول الله: أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأما ما كنت تخاف فقد أمنت منه ثم يفتح له باب الجنة فيقول: هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة، فيقول: لا حاجة لي في الدنيا - وساق إلى قوله.. فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد فيختار الآخرة، فيغسله فيمن يغسله ويقبله فيمن يقبله، فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له - جل ثناؤه - من النعيم، فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه، ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله عليه السلام فيدخل عليه من نورها وبردها وطيب ريحها (الحديث) (٢).

٢٦ - ومنه: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل،

(١) الكافي، ج ٣ ص ٦٧ باب ٨٣ ح ٢. (٢) الكافي، ج ٣ ص ٦٨ باب ٨٤ ح ٢.

عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن آية المؤمن إذا حضره الموت بياض وجهه أشد من بياض لونه، وبرشح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع، فيكون ذلك خروج نفسه، وإن الكافر تخرج نفسه سيلاً من شدقه كزبد البعير، أو كما تخرج نفس البعير^(١).

٢٧ - **ومنه:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل ومعه سفود من نار فينزح روحه فتصبح جهنم (الحديث)^(٢).

٢٨ - **الفقيه:** قال: قال الصادق عليه السلام: إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد - روح المؤمن وغيره - ينظر إلى كل شيء يصنع به، فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه فدخلت فيه فمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني! عجلوني! وإن كان من أهل النار: ردوني! ردوني! وهو يعلم كل شيء يصنع به ويسمع الكلام^(٣).

٢٩ - **الكافي:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم^(٤).

٣٠ - **ومنه:** بإسناده عن يونس بن زبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا قبضه الله صلى الله عليه وآله صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا^(٥).

٣١ - **ومنه:** بسند موثق عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، فقال: لا، إذا ما هي في حواصل طير. قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة^(٦).

٣٢ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنة تعارف وتساءل^(٧).

٣٣ - **ومنه:** بسند صحيح عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فرائكم هذه يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم

(١) الكافي، ج ٣ ص ٧٠ باب ٨٤ ح ١١. (٢) الكافي، ج ٣ ص ١٢٩ باب ١٦٦ ح ١٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه، ص ٧٧ ح ٥٩٢.

(٤) - (٧) الكافي، ج ٣ ص ١٢٤-١٢٥ باب ١٦٢ ح ١ و٦ و٧ و٣.

عند كل مساء، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتعمق فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية، وتعد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. قال: وإن الله ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار، ويأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلاً، فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له «برهوت» أشد حرّاً من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون، فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة (الحديث) (١).

٣٤ - ومنه: بإسناده عن حبة العرنبي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، فقامت بقيامه حتى أعيتت، ثم جلست حتى مللت، ثم قامت حتى نالني مثل ما نالني أولاً، ثم جلست حتى مللت ثم قامت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين! إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال لي: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإنتهم كذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقاتاً محبتين يتحادثون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنتها لبقعة من جنة عدن (٢).

٣٥ - المحاسن: عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر الأرواح أرواح المؤمنين، فقال: يلتقون، فقلت: يلتقون؟ قال: يلتقون ويتساءلون ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت: فلان (٣).

٣٦ - الفقيه: بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يرفع إلى إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من در، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطبوا وهدوا إلى آباتهم، فهم ملوك في الجنة مع آباتهم، وهو قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٤).

٣٧ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام، قال: كذلك هو، قلت: جعلت فداك كيف ذلك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركبت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون الشمس ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة. فلا يكون للشمس ركود (٥).

(١) الكافي، ج ٣ ص ١٢٦ باب ١٦٤ ح ١. (٢) الكافي، ج ٣ ص ١٢٤ باب ١٦١ ح ١.

(٣) المحاسن، ج ١ ص ٢٨٥. (٤) من لا يحضره الفقيه، ص ٥٩٨ ح ٤٧٣٤.

(٥) الكافي، ج ٣ ص ٢١٦ باب ٢٣٧ ح ١٤.

٣٨ - ومنه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستتر عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستتر عنه ما يحب، قال: وفيهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله^(١).

٣٩ - ومنه: عن العدة، عن سهل، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألت عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة على قدر منزلته. فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ قال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم بخير فرح، وإن رآهم بشر وحاجة حزن واغتم^(٢).

وفي رواية أخرى عن إسحاق [قال: قلت: في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو أصغر من ذلك]^(٣).

أقول: قد أوردت أمثال هذه الأخبار مشروحة في كتاب المعاد «في ج ٧»، وإنما أوردت قليلاً منها هنا لدلائها على حقيقة الروح والنفس وأحوالهما.

٤٠ - **دعوات الراوندي:** روي أن في العرش تمثالاً لكل عبد، فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله، وإذا اشتغل بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى يحجبوه بأجنحتهم لئلا تراه الملائكة، فذلك معنى قوله عليه السلام «يا من أظهر الجميل وستر القبيح»^(٤).

بيان: ربما يستدل به على أن الجسد المثالي موجود في حال الحياة أيضاً.

٤١ - **الكافي:** عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشاء، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ، فقال: رجس وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل. وقال: إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه، فإذا هو بوزغ يولول بلسانه، فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال: لا أعلم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرت عثمان بشتيمة لأشتمن علياً حتى يقوم من هنا، قال: وقال أبي: ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغاً. قال: قال: إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بين يدي من كان عنده، وكان عنده ولده، فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون، ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعاً فيصنعوه كهية الرجل، قال: ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثم ألقوه في الأكفان، فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده^(٥).

(١) - (٣) الكافي، ج ٣ ص ١١٧ باب ١٥٦ ح ١ و ٣ و ٥.

(٤) الدعوات للراوندي، ص ٦٠ ح ١٧٣. (٥) روضة الكافي، ح ٣٠٥.

بيان: المشهور استحباب ذلك الغسل، واستندوا في ذلك إلى رواية مرسله رواها الصدوق في الفقيه، وقيل: إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل كغسل التوبة وقال المحقق في المعبر: وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس بحجة، وما ذكره المعلل ليس طائلاً. **أقول:** كأنهم غفلوا عن هذا الخبر إذ لم يذكروه في مقام الاحتجاج وإن كان مجهولاً. «يولول» أي يصوت. «الشئمة» الاسم من الشتم. «الإسح وزغاً» إما بمسحه قبل موته، أو بتعلق روحه بجسد مثالي على صورة الوزغ، وهما ليسا تناسخاً كما مرّ وسيأتي، أو بتغيير جسده الأصلي إلى تلك الصورة، كما هو ظاهر آخر الخبر لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث. ويمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى الجحيم أو أحرق وتصور لهم جسده المثالي. والباس الجذع درع الحديد ليصير ثقيلاً، أو لأنه إن مسه أحد فوق الكفن لا يحسن بأنه خشب.

٤٢ - **الكافي:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن أبي المقدم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام قال: والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصدق الله روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنته وفي ظلّ عرشه، وإن كان أجلها متأخراً بعث بها مع أمته من الملائكة ليردّها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه (الحديث) (١).

مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام مثله (٢).

٤٣ - **ومنه:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله - وساق الحديث إلى أن قال - : يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم ووفاتهم، فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال، شوقاً إليهم ولما يرون منزلتهم عند الله تعالى (الخبر) (٣).

٤٤ - **الفقيه:** بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء وعن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى ﴿تَنجَافُ جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ فقال: لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا بدّ لهذا البدن أن تريحه حتى تخرج نفسه، فإذا خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوة على العمل (الحديث) (٤).

بيان: قال بعض المحققين: الفرق بين الموت والنوم أن في الموت ينقطع تعلق النفس

(١) روضة الكافي، ح ٢٥٩. (٢) أمالي الصدوق، ص ٥٠١ مجلس ٩١ ح ٤.

(٣) أمالي الصدوق، ص ٤٥٠ مجلس ٨٣ ح ٢. (٤) من لا يحضره الفقيه، ص ١٧٩ ح ١٣٩٢.

الناطقة، وفي النوم يبطل تصرفها، فالمراد من خروج النفس الناطقة هنا بطلان تصرفها في البدن، والمراد من الروح هذا الجسم البخاري اللطيف الذي يكون من لطافة الأغذية وبخاراتها وله مدخل عظيم في نظام البدن.

٤٥ - في رسالة الإهليلجة التي كتب الصادق عليه السلام إلى المفضل بن عمر وذكر فيها احتجاجه في إثبات الصانع تعالى على الطبيب الهندي قال عليه السلام : قلت : أفتقر بأن الله خلق الخلق أم قد بقي في نفسك شيء من ذلك؟ قال : إني من ذلك على حدّ وقوف ما أتخلص إلى أمر ينفذ لي فيه الأمر . قلت : أما إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت أنّ الأشياء لا تدرك إلا بالحواسّ فإني أخبرك أنه ليس للحواسّ دلالة على الأشياء ولا فيها معرفة إلا بالقلب، فإنه دليلها ومعرفة الأشياء التي تدعي أنّ القلب لا يعرفها إلا بها، فقال : أما إذا نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتخليص والتفحص منه بإيضاح وبيان وحبّة وبرهان .

قلت : فأول ما أبدأ به أنك تعلم أنه ربما ذهبت الحواسّ أو بعضها ودبر القلب للأشياء التي فيها المضرة والمنفعة من الأمور العلانية والخفية فأمر بها ونهى، فنفذ فيها أمره وصحّ فيها قضاؤه . قال : إنك تقول في هذا قولاً يشبه الحجة، ولكنني أحبّ أن توضحه لي غير هذا الإيضاح . قلت : ألسنت تعلم أنّ القلب يبقى بعد ذهاب الحواسّ؟ قال : نعم، ولكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدلّ عليها الحواسّ . قلت : فلست تعلم أنّ الطفل تضعه أمه مضغّة ليس تدلّه الحواسّ على شيء يسمع ولا يبصر ولا يذاق ولا يلمس ولا يشمّ؟ قال : بلى . قلت : فأية الحواسّ دلته على طلب اللبن إذا جاع، والضحك بعد البكاء إذا روي من اللبن، وأي حواسّ سباع الطير ولاقط الحبّ منها دلها على أن تلقي بين أفراخها اللحم والحبّ فتأوي سباعها إلى اللحم والآخرون إلى الحبّ؟

وأخبرني عن فراخ طير الماء ألسنت تعلم أنّ فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحت وإذا طرحت فيه فراخ طير البرّ غرقت والحواسّ واحدة، فكيف انتفع بالحواسّ طير الماء وأعانته على السباحة ولم ينتفع طير البرّ في الماء بحواسّها؟ وما بال طير البرّ إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء ساعة ماتت؟ فلا أرى الحواسّ في هذا إلا منكسراً عليك، ولا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مدبر حكيم جعل للماء خلقاً وللبرّ خلقاً .

أم أخبرني ما بال الذرة التي لا تعين الماء قطّ تطرح في الماء فتسبح وتلقى الإنسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلّم السباحة فيغرق كيف لم يدلّه عقله ولبّه وتجاربه وبصره بالأشياء مع اجتماع حواسّه وصحتها أن يدرك ذلك بحواسّه كما أدركته الذرة، إن كان ذلك إنما يدرك بالحواسّ؟ أفليس ينبغي لك أن تعلم أنّ القلب الذي هو معدن العقل في الصبيّ الذي وصفته وغيره ممّا سمعت من الحيوان هو الذي يهيج الصبيّ إلى طلب الرضاع والطير اللاقط على لقط الحبّ والسباع على ابتلاع اللحم؟!

قال : لست أجد القلب يعلم شيئاً إلا بالحواس .

قلت : أما إذا آيت إلا النزوع إلى الحواس فإننا نقبل نزوعك إليها بعد رفضك لها ونجيبك في الحواس حتى يتقرر عندك أنها لا تعرف من سائر الأشياء إلا الظاهر مما هو دون الرب الأعلى سبحانه وتعالى ، فأما ما يخفى ولا يظهر فلست تعرفه . وذلك أن خالق الحواس جعل لها قلباً احتج به على العباد ، وجعل الحواس الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخالق سبحانه ، فنظرت العين إلى خلق متصل بعضه ببعض فدلّت القلب على ما عاينت ، وتفكر القلب حين دلّته العين على ما عاينت من ملكوت السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد يرى ولا دعائم تمسكها ، لا تؤخر مرة فتكشط ، ولا تقدم أخرى فتزول ، ولا تهبط مرة فتدنو ، ولا ترتفع أخرى فتتأى ، لا تتغير لطول الأمل ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيام ، ولا يتداعى منها ناحية ، ولا ينهار منها طرف ، مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران الفلك وتقلها في البروج يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة ، منها السريع ومنها البطيء ومنها المعتدل السير ، ثم رجوعها واستقامتها وأخذها عرضاً وطولاً وخنوسها عند الشمس وهي مشرقة وظهورها إذا غربت ، وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيران في أزمنتها وأوقاتها ، يعرف ذلك من يعرف بحساب موضوع وأمر معلوم بحكمته ، يعرف ذوو الأبواب أنها ليست من حكمة الإنس ولا تفتيش الأوهام ولا تقليب التفكر ، فعرف القلب حين دلّته العين على ما عاينت أن لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صانعاً يمكس السماء المنطبقة أن تهوي إلى الأرض ، وأن الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماء ، ثم نظرت العين إلى ما استقلها من الأرض فدلّت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض الممهدة أن تزول أو تهوي في الهواء ، أو هو يرى الريشة ترمى بها فتسقط مكانها وهي في الخفة على ما هي عليه هو الذي يمكس السماء التي فوقها وأنه لولا ذلك لخشفت بما عليها من ثقلها ونقل الجبال والأنام والأشجار والبحور والرمال ، فعرف القلب بدلالة العين أن مدبر الأرض هو مدبر السماء . ثم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة والليثة الطيبة ، وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر ويهدم من وثيق البنيان وتسفي من ثقال الرمال تخلي منها ناحية وتصبها في أخرى بلا سائق تبصره العين ولا تسمعه الأذن ولا يدرك بشيء من الحواس ، وليست مجسدة تلمس ، ولا محدودة تعاین ، فلم تزد العين والأذن وسائر الحواس على أن دلّت القلب أن لها صانعاً ، وذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيه ، فيعرف أن الريح لم تتحرك من تلقائها ، ولم تقلع شجرة وتدع أخرى إلى جنبها ، ولم تصب أرضاً وتنصرف عن أخرى فلما تفكر القلب في أمر الريح علم أن لها محرّكاً هو الذي يسوقها حيث يشاء ويسكنها إذا شاء ويصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء ، فلما نظر القلب إلى ذلك وجدها متصلة بالسماء وما فيها من الآيات ، فعرف أن المدبر القادر على أن يمكس الأرض والسماء هو خالق الريح ومحرّكها إذا شاء وممسكها كيف شاء ومسّطها على من يشاء .

وكذلك دلت العين والأذن القلب على هذه الزلزلة، وعرف ذلك بغيرهما من حواسه حين حركته، فلما دلّ الحواس على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها وثقلها وطولها وعرضها وما عليها من ثقل الجبال والمياه والأنام وغير ذلك وإنما يتحرك في ناحية ولم يتحرك في ناحية أخرى وهي ملتحمة جسداً واحداً وخلقاً متصلاً بلا فصل ولا وصل تهدم ناحية وتخسف بها وتسلم أخرى، فعندها عرف القلب أنّ محرك ما حرك منها هو ممسك ما أمسك منها، وهو محرك الريح وممسكها، وهو مدبّر السماء والأرض وما بينهما، وأنّ الأرض لو كانت هي المترزلة لنفسها لما تزلزلت ولما تحركت، ولكنّه الذي دبّرها وخلقها حرك منها ما شاء. ثمّ نظر العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسخر بين السماء والأرض بمنزلة الدخان لا جسده يلمس بشيء من الأرض والجبال يتخلّل الشجرة، فلا يحرك منها شيئاً، ولا يهصر منها غصناً، ولا يعلق منها بشيء، يعترض الركبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته، ويحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته، مع ما فيه من الصواعق الصاعدة، والبروق اللامعة والرعد والثلج والبرد والجليد ما لا تبلغ الأوهام صفته، ولا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه، فيخرج مستقلاً في الهواء يجتمع بعد تفرقه، ويلتحم بعد تزايله، تفرقه الرياح من الجهات كلّها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربّها، يسفل مرّة ويعلو أخرى متمسك بما فيه من الماء الكثير الذي إذا أجزاه صارت منه البحور، يمرّ على الأراضي الكثيرة والبلدان المتناثية لا تنقص منه نقطة حتّى ينتهي إلى ما لا يحصى من الفراسخ فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرة، وسيلاً بعد سيل، متتابع على رسله حتّى ينقع البرك وتمتلئ الفجاج، وتعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاصّة بسيولها، مصمخة الأذان لدويها وهديرها، فتحى بها الأرض الميتة فتصبح مخضرة بعد أن كانت مغبرة ومعيشة بعد أن كانت مجدبة، قد كسبت ألواناً من نبات عشب ناضرة زاهرة مزينة معاشاً للناس والأنعام. فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفرّق وزهب حيث لا يعاين ولا يدرى أين توارى، فأذت العين ذلك إلى القلب أنّ ذلك السحاب لو كان بغير مدبّر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء، وإن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي فرسخ أو أكثر ولأرسله فيما هو أقرب من ذلك، ولما أرسله قطرة بعد قطرة بل كان يرسله إرسالاً فكان يهدم البنيان، ويفسد النبات، ولما جاز إلى بلد وترك آخر دونه، فعرف القلب بالأعلام المنيرة الواضحة أنّ مدبّر الأمور واحد، وأنه لو كان اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه الأزمنة والأبد والدهر اختلاف في التدبير، وتناقض في الأمور، ولتأخر بعض وتقدّم بعض، ولكان تسفل بعض ما قد علا، ولعلا بعض ما قد سفّل، ولطلع شيء وغاب فتأخر عن وقته أو تقدّم ما قبله، فعرف القلب بذلك أنّ مدبّر الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو [الله] الأوّل خالق السماء وممسكها، وفارش الأرض وداحيها، وصانع ما بين ذلك ممّا عددنا وغير ذلك ممّا لم يحص.

وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا ييليان في طول كَرَّهما ، ولا يتغيران لكثرة اختلافهما ، ولا ينقصان عن حالهما ، النهار في نوره وضياؤه والليل في سواده وظلمته ، يلج أحدهما في الآخر حتى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية محدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة ومجرى واحد ، مع سكون من يسكن في الليل وانتشار من ينتشر في النهار ، وانتشار من ينتشر في الليل وسكون من يسكن في النهار . ثم الحرّ والبرد وحلول أحدهما بعقب الآخر حتى تكون الحرّ برداً والبرد حرّاً في وقته وإبانه ، فكلّ هذا ممّا يستدلّ به القلب على الربّ سبحانه وتعالى ، فعرف القلب بعقله أنّ مدبّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزال ، وأنّه لو كان في السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه لذهب كلّ إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، ولفسد كلّ واحد منهم على صاحبه .

وكذلك سمعت الأذن ما أنزل المدبّر من الكتب تصديقاً لما أدركته القلوب بعقولها وتوفيق الله إيّاها ، وما قاله من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأدّت الأذن ما سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء إلى القلب .

فقال : قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك ، إلّا أنّه لا يمنعي من ترك ما في يدي إلّا الإيضاح والحجّة القويّة بما وصفت لي وفسّرت . قلت : أمّا إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصّة ما يستبين لك أنّ الحواسّ لا تعرف شيئاً إلّا بالقلب ، فهل رأيت في المنام أنّك تأكل وتشرب حتى وصلت لذّة ذلك إلى قلبك؟ قال : نعم ، قلت : فهل رأيت أنّك تضحك وتبكي وتجول في البلدان التي لم ترها والتي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال : نعم ، ما لا أحصي . قلت : فهل رأيت أحداً من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قدمات قبل ذلك حتى تعلمه وتعرفه كمعرفتك إيّاه قبل أن يموت؟ قال : أكثر من الكثير . قلت : فأخبرني أيّ حواسّك أدرك هذه الأشياء في منامك حتى دلّت قلبك على معاينة الموتى وكلامهم وأكل طعامهم والجولان في البلدان والضحك والبكاء وغير ذلك؟ قال : ما أقدر أن أقول لك أيّ حواسّك أدرك ذلك أو شيئاً منه ، وكيف تدرك وهي بمنزلة الميت لا تسمع ولا تبصر؟! قلت : فأخبرني حيث استيقظت ألسنت قد ذكرت الذي رأيت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفاً؟ قال : إنّ كما تقول ، وربّما رأيت الشيء في منامي ثمّ لا أمسي حتى أراه في يقظتي كما رأيت في منامي قلت : فأخبرني أيّ حواسّك قرّرت علم ذلك في قلبك حتى ذكرته بعد ما استيقظت؟ قال : إنّ هذا الأمر ما دخلت فيه الحواسّ . قلت : أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت الحواسّ في هذا أنّ الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جعل الله فيه العقل الذي احتجّ به على العباد؟! قال : إنّ الذي رأيت في منامي ليس بشيء ، إنّما هو بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشكّ أنّه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده شيئاً ، فما رأيت في منامي فهذه المنزلة .

قلت: كيف شبّهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو والحامض وما رأيت من الفرح والحزن؟ قال: لأنّ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتهت. قلت: فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذته في منامك وخفق لذلك قلبك ألسنت تعلم أنّ الأمر على ما وصفت لك؟ قال: بلى قلت: فأخبرني هل احتملت قط حتى قضيت في امرأة نهمتك عرفتها أم لم تعرفها؟ قال: بلى، ما لا أحصيه. قلت: ألسنت وجدت لذلك لذّة على قدر لذتك في يقظتك فنتبه وقد أنزلت الشهوة حتى يخرج منك بقدر ما يخرج في اليقظة؟ هذا كسر بحجّتك في السراب.

قال: ما يرى المحتمل في منامه شيئاً إلا ما كانت حواسّه دلّت عليه في اليقظة. قلت: ما زدت على أن قويت مقالتي وزعمت أنّ القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواسّ وموتها، فكيف أنكرت أنّ القلب يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه؟ وما الذي عرفه إياها بعد موت الحواسّ وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنك حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة وحواسّه حيّة مجتمعة إذا أقررت أنّه ينظر إلى المرأة بعد ذهاب حواسّه حتى نكحها وأصاب لذته منها، فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحواسّ ذاهبة أن يعرف أنّ القلب مدبّر الحواسّ وملكها ورأسها والقاضي عليها، فإنّه ما جهل الانسان من شيء فما يجهل أنّ اليد لا تقدر على العين أن تقلعها ولا على اللسان أن تقطعه، وأنّه ليس يقدر شيء من الحواسّ أن يفعل بشيء من الجسد شيئاً بغير إذن القلب ودلالته وتدييره، لأنّ الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبّراً للجسد، به يسمع، وبه يبصر، وهو القاضي والأمير عليه، لا يتقدّم الجسد إن هو تأخّر، ولا يتأخّر إن هو تقدّم، وبه سمعت الحواسّ وأبصرت، إن أمرها اتمرت، وإن نهاها انتهت، وبه ينزل الفرح والحزن، وبه ينزل الألم، إن فسد شيء من الحواسّ بقي على حاله، وإن فسد القلب ذهب جميعها حتى لا يسمع ولا يبصر. قال: لقد كنت أظنّك لا تتخلّص من هذه المسألة وقد جئت بشيء لا أقدر على ردّه! قلت: وأنا أعطيك تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك الساعة.

قال: افعّل، فإنّي قد تحيرت في هذه المسألة. قلت: أخبرني هل تحدّثت نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدير شيء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنّك؟ قال: نعم. قلت: فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال: لا. قلت: أفلا تعلم أنّ الذي أخبرك به قلبك حقّ؟ قال: اليقين هو، فزدني ما يذهب الشكّ عني ويزيل الشبهة من قلبي^(١).

أقول: قد عرفت أنّ القلب يطلق في لسان الشرع في الآيات والأخبار على النفس الناطقة، ولما كان السائل منكرّاً لإدراك ما سوى الحواسّ الظاهرة نبيه ﷺ على خطئه بمدركات الحواسّ الباطنة التي هي من آلات النفس. وقد مرّ شرح الفقرات وتمام الحديث في كتاب التوحيد^(٢).

(٢) مرّت الرسالة كاملة في ج ٣ من هذه الطبعة.

(١) رسالة الإهليلجة ص ٨٤-١٠٠.

٤٦ - الدر المنثور: عن ابن عباس في قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ - الآية - قال: نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فتتوفاى الله النفس في منامه ويدع الروح في جوفه يتقلب ويعيش، فإن بدا لله أن يقبضه قبض الروح فمات، وإن أخر أجله ردّ النفس إلى مكانها من جوفه^(١).

٤٧ - وعن ابن عباس في قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ - الآية - قال: كلّ نفس لها سبب تجري فيه، فإذا قضى عليها الموت نامت حتى يتقطع السبب والتي لم تمت تترك^(٢).

٤٨ - وعن ابن عباس في الآية قال: سبب ممدود ما بين المشرق والمغرب بين السماء والأرض، فأرواح الموتى وأرواح الأحياء تأوي إلى ذلك السبب، فتعلق النفس الميتة بالنفس الحية، فإذا أذن لهذه الحية بالانصراف إلى جسدها تستكمل رزقها أمسكت النفس الميتة وأرسلت الأخرى^(٣).

٤٩ - وعن أبي جحيفة قال: كان رسول الله ﷺ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، ثم قال: إنكم كنتم أمواتاً فردّ الله إليكم أرواحكم^(٤).

٥٠ - شهاب الأخبار: قال النبي ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

ضوء الشهاب: هذا الحديث مما تسكب فيه العبرات، ولا تؤمن في تفسيره العشرات، وأنا مورد فيه بقدر ما رزقني الله تعالى من العلم به، فأقول: إن أصل كلمة «روح» موضوع للطيب والطيهار، فتسمّى روح الانسان «روحاً» والملائكة المطهّرون «أرواحاً» وروح القدس «جبرئيل» ﷺ و«الروح» اسم ملك آخر، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾^(٥) وعيسى ﷺ «روح الله» والنسبة إلى الملائكة والجنّ «روحانيّ» بالضمّ وهم الروحانيّون، ويقال لكلّ ذي روح: «روحانيّ» قاله أبو عبيدة والروح: الراحة، ومكان روحانيّ: طيّب، والريح: واحدة الرياح، والأرواح أصلها «روح» فقلبت الواو ياءً لمكان كسرة الراء، والراح والرياح - بفتح الراء - الخمر، وروح وريحان: أي رحمة ورزق، والروح: النسيم، والريحان: المشموم ومن ذلك الروح التي يحيى بها الانسان، سميت بذلك لطيهارتها وطيبها في الخلقة وفي مبدأ التكوين. وقال أصحاب الأصول: الروح النفس المتردّد في مخارق الحيّ وعلى ذلك قال الشاعر:

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واجعلها له قبة قدرا

وما يقوله قوم من أن الأرواح قائمة بالأجساد، وأنها كانت قبل الأجساد بكذا وكذا عاماً، وأنها غير داخلة في الأجساد ولا خارجة منها، وأنها تفتنى إلى غير ذلك، فنحن مستغنون عن ذكره فيما نحن بصدده، وكتب الأصول والجدل أولى بذكر ذلك. فقال بعض من تكلم في

(١) - (٤) الدر المنثور، ج ٥ ص ٣٢٩. (٥) سورة النبا، الآية: ٣٨.

هذا الحديث: إنّه على حذف المضاف، والتقدير: ذور الأرواح، وهذا قريب المأخذ، وعند جماعة من محققي أصحاب الأصول: أنه يجوز عقلاً أن يكون الله تعالى إذا استشهد الشهيد أو توفي النبي أو الصالح من بني آدم يتزع من جسده أجزاء بقدر ما تحلّ الحياة التي كانت الجملة بها حية فيها فيردّها إلى تلك الأجزاء فتصير حياً وإن كانت جثة صغيرة، فيرفعه إلى حيث شاء فإنّه لا اعتبار في الحيّ بالجثة، وظاهر الكتاب يشهد بصحة ذلك حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَلَا هُمْ يَمْرُتُونَ﴾^(١) وفي الحديث: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ورق الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وهذا [الحديث] ممّا يعضد هذه المقالة، فعلى هذا تتعارف هذه الأجساد اللطيفة بعد موت صاحبها، كما كانت في دار الدنيا تعرف بعضها بعضاً فتباشر فتألف وبالعكس.

وروت عائشة في سبب هذا الحديث أنّ مختبأً قدم المدينة فنزل على مخنث من غير أن يعلم أنّه مخنث، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: الأرواح جنود مجنّدة (الحديث) وروي عنه ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة فتشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها اتلف، وما تناكر منها اختلف. فلو أنّ مؤمناً جاء إلى مجلس فيه مائة مناقق ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، أو كما قال، وروي عن عائشة أنّها قالت: كانت امرأة بمكة تدخل على نساء قريش تضحكن فلما هاجرت إلى المدينة فدخلت عليّ قلت: فلانة! ما أقدمك؟ قالت: إني كنتن، قلت: فأين نزلت؟ قالت: على فلانة، امرأة مضحكة بالمدينة، فدخل رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله دخلت فلانة المضحكة. قال ﷺ: فعلى من نزلت؟ قلت: على فلانة. قال: المضحكة؟ قلت: نعم، قال: الحمد لله، إنّ الأرواح جنود مجنّدة (الحديث).

وفي كلامهم بعضهم: الروح نقاب، أي يعلم بالأشياء، وهذه كناية عن العلم والفتنة والذكاء والمعرفة والدهاء، والعرب تعبّر بالروح عن الحياة والله الموفق.

وأقول: إنّ تحقيق أمر الروح عسير، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من خلقه وأوجده وركّبه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، ولو أراد الله تعالى أن يعلم حقيقته وماهيته بكنهه لأعلمناه، وقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ فقال حتى نسكت عمّا أسكت الله عنه، وقد أوردت بعض ما سمعت فيه وعلمت وأنت محكّم، فانظر فيه واحكم، والتوقف فيه فرض من لا فرض له، والله أعلم وأحكم ثم رسوله ﷺ وفائدة الحديث إعلام أنّ الجنس إلى الجنس أميل، وإليه أسوق وأشوق، والتعارف ممّا يجزّ الاثلاف وبالعكس، وراوية الحديث عائشة.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

٥١ - **شهاب الأخبار**: قال النبي ﷺ: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.

الضوء: المعدن، مستقرّ الجواهر، من قولك: عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾ أي إقامة. والذهب: الجسد المعروف الذي ذهب الناس فيه، والقطعة ذهبية. وذهب الرجل: إذا رأى القطعة الكبيرة من الذهب في المعدن فدهش. والفضة: أحد الثمينين، وهو أحد الأجساد أيضاً، فيقول ﷺ: الناس متفاوتون كتفاوت المعادن متفاضلون كتفاضل الجواهر المجلوبة منها، فمنها الذهب والفضة والنحاس والحديد والاسرب والرصاص والزرنيخ والفيروز وغير ذلك. وكان الغرض النبوي أن يعلمك أن الناس متفاوتون أمثال الفلز والخرز ليسوا بأمثال وإن كانوا من جنس واحد، ومورد هذا الحديث على العكس من مورد الحديث الذي قبله - يعني قوله ﷺ «الناس كأسنان المشط» - فكأنه ﷺ يقول: إذا صادفت أحداً فتعرّف أحواله وتجنّس أفعاله وأقواله، فإن كان صالحاً فعليك به فهو من المعدن النفيس، فإن كان طالحاً فالهرب الهرب منه فهو من المعدن الخسيس. وفائدة الحديث الاعلام بتفاوت الناس على أنهم بنو الرجل، وراوي الحديث أبو هريرة، وتام الحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أن الخيار منهم في الجاهلية إذا تفقهوا فهم الخيار في الإسلام والله أعلم.

وبيان: قال الطيبي: هو تشبيه بليغ، فكمعادن الذهب تأكيد أو مجاز عن التفاوت أي الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعفة كتفاوت المعدن في الذهب والفضة وما دونهما وتفاوتهم في الإسلام بالقبول لفيض الله بحسب العلم والحكمة على مراتب وعدم قبوله. وقيد «إذا فقهوا» يفيد أن الإيمان يرفع تفاوت الجاهلية، فإذا تحلّى بالعلم استجلب النسب الأصلي فيجتمع شرف النسب والحسب، وفيه أن الوضع العالم أرفع من الشريف الجاهل.

٥٢ - **الشهاب**: الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة.

الضوء: الناس أصله «أناس» فحُفّف وليس الألف واللام عوضاً من الهمزة المحذوفة، لأنهما تجتمعان مع الهمزة كقوله «إن المنايا يطلعن على الأناس الآمينا» والناس ابن مضر بن نزار اسم قيس عيلان. والإبل: البعران الكثيرة، ولا واحد له من لفظه، وأبل الوحشي يأبل أبولاً، وأبل يأبل أبلاً: اجتراً عن الماء^(١)، شبت بالإبل في الصبر عن الماء، وتأبل الرجل عن امرأته: إذا ترك مقاربتها، ورجل أبل [وأبل]: حسن القيام على إبله، وإبل مؤبلة: [أي] مجموعة. والراحلة: البعير الذي يصلح للارتحال، وراحله: عاونه على رحلته، والمعنى - والله أعلم - : أنه ذم للناس، وأنه قلما يقع فيهم من هو كامل في بابه وقال أبو عبيد: يعني أنهم متساوون ليس لأحد منهم فضل على أحد في النسب، ولكنهم أشباه وأمثال كإبل مائة ليس فيها راحلة تبيّن فيها وتتميّز منها بالتمام وحسن المنظر. والراحلة عند العرب تكون الجممل

(١) في اللسان زيادة: بالرطب.

التجيب والناقة النجبية يختارها الرجل لمركبه، ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة، كما تقول: رجل داهية، وراوية للشعر، وعلامة ونسابة. ويقال: إنها إنمّا سميت راحلة لأنها ترحل، كما قال تعالى: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ أي مرضية. وكما قال تعالى: ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي مدفوق، قال: ويقال: لفلان إبل إذا كانت له مائة من الإبل. وإبلان: إذا كانت له مائتان، ويقال للمائة منها «هنيدة» معرفة لا تنصرف. وقال أبو سليمان الخطابي: يقال للمائتين «هنيدة» بغير هاء، والعهددة عليه وقال ابن قتيبة: الراحلة هي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت، يقول: الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة، وقد خطأه أبو منصور الأزهرى لفظاً ومعنى أما اللفظة فمن حيث جعل الناقة هي الراحلة، قال: وليس الجمل عنده راحلة، والراحلة عند العرب تكون الجمل التجيب والناقة النجبية، وأما المعنى أنه يعز فيهم الكامل الفاضل زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة. هذا معنى كلام الأزهرى. وفائدة الحديث ذم الناس وأن الكامل فيهم قلما يوجد. وراوي الحديث عبد الله ابن عمر.

بيان: قال في النهاية: يعني أن المرضي المنتجب من الناس في عزه وجوده كالتجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الأزهرى: الذي عندي فيه أن الله تعالى ذم الدنيا وحذر العباد سوء مغبتها وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا ويحذروا، وكان النبي ﷺ يحذرهم ما حذرهم الله ويزهدهم فيها، فرغب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليها، حتى كان الزهد في التادر القليل منهم، فقال ﷺ: تجدون الناس من بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة، أي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل، والراحلة: هي البعير القوي على الأسفار والأحمال التجيب التام الخلق الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى، والهاء فيه للمبالغة (انتهى). وقال الكرماني: وقيل: أي الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، كإبل لا راحلة فيها، وهي التي ترحل لتركب، أي كلها تصلح للحمل لا للركوب.

أقول: قد مرّ بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد وأبواب خلق أرواح النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام، وسيأتي بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله [تعالى].

تذييل وتفصيل: في بيان أقوال الحكماء والصوفية والمتكلمين من الخاصة والعامة في حقيقة النفس والروح، ثم بيان ما ظهر من الآيات والأخبار في ذلك.

قال شارح المقاصد في بيان آراء الحكماء والمتكلمين في النفس: لما عرفت أن الجوهر المجرد إن تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف فففس، وإلا فعقل. وقد يطلق لفظ النفس على

ما ليس بمجرد بل مادي كالنفس النباتية التي هي مبدأ أفاعيله من التغذية والتنمية والتوليد، والنفس الحيوانية التي هي مبدأ الحس والحركة الإرادية ويجعل النفس الأرضية اسماً لها، والنفس الناطقة الانسانية، فيفسر بأنها كمال أول لجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوة ثم قال: مقتضى قواعدهم - أي الفلاسفة - أن يكون في الانسان نفس هي مبدأ تعقل الكليات، وأخرى مبدأ الحركات والإحساسات وأخرى مبدأ التغذية والتنمية وتوليد المثل. لكن ذكر في شرح الإشارات وغيره: أن ليس الأمر كذلك، بل المركبات منها ما له صورة معدنية يقتصر فعلها على حفظ المواد المجتمعة من الأسطفسات المتضادة بكيفياتها المتداعية إلى الانفكاك، لاختلاف ميولها إلى أمكتتها المختلفة. ومنها: ما له صورة تسمى نفساً نباتية يصدر عنها مع الحفظ المذكور جمع أجزاء أخر من الأسطفسات وإضافتها إلى مواد المركب وصرفها في وجوه التغذية والإنماء والتوليد. ومنها: ما له صورة تسمى نفساً حيوانية يصدر عنها مع الأفعال النباتية والحفظ المذكور، الحس والحركة الإرادية. ومنها ما له نفس مجردة يصدر عنها مع الأفعال السابقة كلها النطق وما يتبعه.

ثم قال: ولما لم يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأجسام واستناد الآثار إليها ليجتاج إلى فصول منوعة ومباد مختلفة، بنوا إثبات النفس على الأدلة السمعية والتبتهات العقلية، مثل أن البدن وأعضائه الظاهرة والباطنة دائماً في التبدل والتحلل والنفس بحالها؛ وأن الانسان الصحيح العقل قد يغفل عن البدن وأجزائه، ولا يغفل بحال عن وجود ذاته؛ وأنه قد يريد ما يمانعه البدن مثل الحركة إلى العلو.

وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين في حقيقة النفس، فقيل: هي النار السارية في الهيكل المحسوس، وقيل الهواء، وقيل: الماء، وقيل: العناصر الأربعة والمحبّة والغلبة أي الشهوة والغضب، وقيل: الأخلاط الأربعة وقيل: الدم، وقيل: نفس كل شخص مزاجه الخاص، وقيل: جزء لا يتجزأ في القلب، وكثير من المتكلمين على أنها الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، وكأن هذا مراد من قال: هي هذا الهيكل المخصوص والبنية المحسوسة، أي التي من شأنها أن يحس بها، وجمهورهم على أنه جسم مخالف بالماهية للجسم الذي يتولد منه الأعضاء، نوراني علوي خفيف حتى لذاته، نافذ في جواهر الأعضاء، سار فيها سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم، لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال، بقاؤه في الأعضاء حياة، وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت. وقيل: إنها أجسام لطيفة متكوّنة في القلب سارية في الأعضاء من طريق الشرايين - أي العروق الضاربة - أو متكوّنة في الدماغ نافذة في الأعصاب الثابتة منه إلى جملة البدن.

واختار المحققون من الفلاسفة وأهل الاسلام أنها جوهر مجرد في ذاته متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، ومتعلقه أولاً هو ما ذكره المتكلمون من الروح القلبي المتكوّن في

جوفه الأيسر من بخار الأغذية ولطيفه، ويفيده قوة بها يسري في جميع البدن، فيفيد كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوى المذكورة فيما سبق.

احتج القائلون بأنها من قبيل الأجسام بوجوه: الأول: أن المدرك للكليات - أعني النفس - هو بعينه المدرك للجزيئات، لأننا نحكم بالكلي على الجزئي كقولنا: هذه الحرارة حرارة، والحاكم بين الشيين لا بد أن يتصورهما، والمدرك للجزيئات جسم، لأننا نعلم بالضرورة أننا إذا لمسنا النار كان المدرك لحرارتها هو العضو اللأمس ولأن غير الانسان من الحيوانات يدرك الجزيئات مع أن الاتفاق على أننا لا نثبت لها نفوساً مجردة.

وردّ بأننا لا نسلم أن المدرك لهذه الحرارة هو العضو اللامس، بل النفس بواسطته ونحن لا تنازع في أن المدرك للكليات والجزئيات هو النفس، لكن للكليات بالذات وللجزئيات بالآلات. وإذا لم نجعل العضو مدركاً أصلاً لا يلزم أن يكون الإدراك مرتين والانسان مدركين على ما قيل.

ويمكن دفعه بأنه يستلزم إما إثبات النفوس المجردة للحيوانات الأخرى، وإما جعل احساساتها للقوى والأعضاء، وإحساسات الانسان للنفس بواسطتها، مع القطع بعدم التفاوت.

الثاني: أن كل واحد منا يعلم قطعاً أن المشار إليه بـ«أنا» وهو النفس يتصف بأنه حاضر هناك وقائم وقاعد وماشي وواقف ونحو ذلك من خواص الأجسام، والميتصف بخاصة الجسم جسم. وقريب من ذلك ما يقال: إن للبدن إدراكات هي بعينها إدراكات المشار إليه بأننا أعني النفس، مثل إدراك حرارة النار وبرودة الجمد وحلاوة العسل وغير ذلك من المحسوسات، فلو كانت النفس مجردة أو مغايرة للبدن امتنع أن تكون صفتها غير صفتها. والجواب: أن المشار إليه بـ«أنا» وإن كان هو النفس على الحقيقة، لكن كثيراً ما يشار به إلى البدن أيضاً لشدة ما بينهما من التعلق، فحيث يوصف بخواص الأجسام كالقيام والقعود وإدراك المحسوسات عند من يجعل المدرك نفس الأعضاء والقوى لا النفس بواسطتها، فالمراد به البدن، وليس معنى هذا الكلام أنها لشدة تعلقها بالبدن واستغراقها في أحواله يغفل فيحكم عليها بما هو من خواص الأجسام كما فهمه صاحب الصحائف ليلزم كونها في غاية الغفلة.

الثالث: أنها لو كانت مجردة لكانت نسبتها إلى جميع البدن على السواء فلم يتعلق ببدن دون آخر، وعلى تقدير التعلق جاز أن ينتقل من بدن إلى بدن آخر وحيث لم يصح الحكم بأن زيداً الآن هو الذي كان بالأمس.

وردّ بأننا لا نسلم أن نسبتها إلى الكل على السواء، بل لكل نفس بدن لا يليق بمزاجه واعتداله إلا لتلك النفس الفائضة عليه، بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص.

الرابع: النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة تدلّ على أنها تبقى بعد خراب البدن وتُتَّصَف بما هو من خواصّ الأجسام كالدخول في النار وعرضها عليها، وكالتصرف حول الجنّازة، وكونها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر وأمثال ذلك. ولا خفاء في احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل، ولهذا تمسك بها القائلون بتجرّد النفوس زعماء منهم أنّ مجرد مغايرتها للبدن يفيد ذلك.

وقد يستدلّ: بأنّه لا دليل على تجرّدها فيجب أن لا تكون مجردة، لأنّ الشيء إنّما يثبت بدليل. وهو مع ابتناؤه على القاعدة الواهية معارض بأنّه لا دليل على كونها جسماً أو جسمانيّاً، فيجب أن لا يكون كذلك.

ثم قال: واحتجّ القائلون بتجرّد النفس بوجوه:

الأول: أنّها تكون محلاً لأمر يمتنع حلولها في المادّيّات، وكلّ ما هو كذلك يكون مجرداً بالضرورة. أمّا بيان كونها محلاً لأمر هذا شأنها فلا أنّها تتعلّقها وقد سبق أنّ التعقل إنّما يكون بحلول الصورة وانطباق المثال، والمادّي لا يكون صورة لغير المادّي ومثلاً له. وأمّا بيان تلك الأمور وامتناع حلولها في المادّة فهو أنّ من جملة معقولاتها الواجب وإن لم تعقله بالكنه، والجواهر المجرّدة وإن لم نقل بوجودها في الخارج إذ ربما تعقل المعنى فتحكم عليه بأنّه موجود أو ليس بموجود ولا خفاء في امتناع حلول صورة المجرّد في المادّي.

ومنها المعاني الكلّيّة التي لا تمنع نفس صورها الشركة، كالانسانية المتناولة لزيد وعمرو، فإنّها يمتنع اختصاصها بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيّات وغير ذلك ممّا لا ينفكّ عنه الشيء المادّي في الخارج، بل يجب تجرّدها عن جميع ذلك وإلّا لم تكن متناولة لما ليس له ذلك. والحاصل أنّ الحلول في المادّة يستلزم الاختصاص بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيّات، والكلّيّة تنافي ذلك، فلو لم تكن النفس مجردة لم تكن محلاً للصورة الكلّيّة، عاقلة لها. واللازم باطل.

ومنها المعاني التي لا تقبل الانقسام كالوجود والوحدة والنقطة وغير ذلك، وإلّا لكان كلّ معقول مركّباً من أجزاء غير متناهية بالفعل وهو محال، ومع ذلك فالمطلوب وهو وجود ما لا ينقسم حاصل، لأنّ الكثرة عبارة عن الوحدات، وإذا كان من المعقولات ما هو واحد غير منقسم لزم أن يكون محلّه العاقل له غير جسم بل مجرداً، لأنّ الجسم والجسماني منقسم، وانقسام المحلّ مستلزم لانقسام الحالّ فيما يكون الحلّول لذات المحلّ كحلّول السواد والحركة والمقدار في الجسم لا لطبيعة تلحقه كحلّول النقطة في الخطّ لتناهي، وكحلّول الشكل في السطح لكونه ذا نهاية أو أكثر، وكحلّول المحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه، وكحلّول الوحدة في الأجزاء من حيث هي مجموع.

ومنها: المعاني التي لا يمكن اجتماعها إلا في المجردات دون الجسم كالضدين وكعدة من الصور والأشكال، فإنه لا تراحم بينها في التعقل، بل يتصورها ويحكم فيما بينها بامتناع الاجتماع في محل واحد من المواد الخارجية حكماً ضرورياً. وهذا الوجه من الاحتجاج يمكن أن يجعل وجوهاً أربعة: بأن يقال: لو كانت النفس جسماً لما كانت عاقلة للمجردات، أو للكليات، أو للبساطط، أو للمتمانعين.

والجواب: أن مبنى هذا الاحتجاج على مقدمات غير مسلمة عند الخصم. منها أن تعقل الشيء يكون بحلول صورة في العاقل لا بمجرد إضافة بين العاقل والمعقول. ومنها: أن النفس لو لم تكن مجردة لكانت منقسمة ولم يجز أن يكون جوهرها وضعياً غير منقسم كالجزء الذي لا يتجزأ. ومنها: أن الشيء إذا كان مجرداً كانت صورته الإدراكية مجردة يمتنع حلولها في المادي، ولم يجز أن تكون حالة في جسم عاقل لكتنها إذا وجدت في الخارج كانت ذلك الشيء المجرد ومنها: أن صورة الشيء إذا اختصت بوضع ومقدار وكيفية بحلولها في جسم كذلك كان الشيء أيضاً مختصاً بذلك، ولم يجز أن يكون في ذاته غير مختص بشيء من الأوضاع والكيفيات والمقادير. ومنها: أن الشيء إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقل كذلك ولم يجز أن تكون منقسمة بانقسام [المحل] العاقل مع كون الشيء غير منقسم لذاته ولا لحلوله في منقسم. ومنها أن الشيتين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في محل كالسواد والبياض كانت الصورتان الحاصلتان منهما في الجوهر العاقل كذلك، وقد سبق أن صورة الشيء قد تخالفه في كثير من الأحكام. ومنها: أن اجتماعهما في العاقل لا يجوز أن يكون بقيام كل منهما بجزء منه. ومنها: أن انقسام المحل يستلزم انقسام الحال فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسماني المنقسم البتة بناءً على نفي الجزء الذي لا يتجزأ. ولا يخفى أن بعض هذه المقدمات مما قامت عليه الحجّة.

أقول: ثم ذكر حججاً أخرى لهم أعرضنا عنها وعن أجوبتها حذراً من الاطناب.

وقال شارح المواقف: مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة كثيرة، لكن المشهور منها تسعة:

الأول: لابن الراوندي: أنه جزء لا يتجزأ في القلب، بدليل عدم الانقسام مع نفي المجردات الممكنة.

الثاني: للنظام أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد في الورد، باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها تحلل وتبدل. حتى إذا قطع جزء من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء، إنما المتحلل والمتبدل من البدن فضل ينضم إليه ويفصل عنه، إذ كل أحد يعلم أنه باقٍ من أول عمره إلى آخره، ولا شك أن المتبدل ليس كذلك.

الثالث: أنه قوة في الدماغ، وقيل في القلب.

الرابع: أنه ثلاث قوى: إحداها في القلب وهي الحيوانية، والثانية في الكبد وهي النباتية، والثالثة في الدماغ وهي النفسانية.

الخامس: أنه الهيكل المخصوص، وهو المختار عند جمهور المتكلمين.

السادس: أنها الأخلاط الأربعة المعتدلة كمّاً وكيفاً.

السابع: أنه اعتدال المزاج النوعي.

الثامن: أنه الدم المعتدل، إذ بكثرته واعتداله تقوى الحياة وبالعكس.

التاسع: أنه الهواء، إذ بانقطاعها طرفة عين تنقطع الحياة، فالبدن بمنزلة الزرق المنفوخ فيه.

ثم قال: واعلم أنّ شيئاً من ذلك لم يقدّم عليه دليل، وما ذكره لا يصلح للتعميل عليه ثم قال: تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً ضعيفاً سهل زواله بأدنى سبب مع بقاء المتعلق بحاله كتعلق الجسم بمكانه، وإلاّ تمكنت النفس من مفارقة البدن بمجرد المشيئة من غير حاجة إلى أمر آخر، وليس أيضاً تعلقاً في غاية القوة بحيث إذا زال التعلق بطل المتعلق، مثل تعلق الأعراض والصور المادية بمحالتها، لما عرفت من أنها مجردة بذاتها غنية عما يحلّ فيه، بل هو تعلق متوسط بين تعلق الصانع بالآلات التي يحتاج إليها في أفعاله المختلفة، ومن ثم قيل: هو تعلق العاشق بالمعشوق عشقاً جليلاً إلهامياً، فلا ينقطع ما دام البدن صالحاً لأن يتعلق به النفس، ألا ترى أنه تحبه ولا تملّه مع طول الصحبة وتكره مفارقتها، وذلك لتوقف كمالاتها ولذاتها العقلية والحسية عليه، فإنها في مبدأ خلقها خالية عن الصفات الفاضلة كلها، فاحتاجت إلى آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات، وإلى أن تكون تلك الآلات مختلفة فيكون لها بحسب كل آلة فعل خاص، حتى إذا حاولت فعلاً خاصاً كالإبصار مثلاً التفتت إلى العين فتقوى بها على الإبصار التام، وكذا الحال في سائر الأفعال، ولو اتحدت الآلة لاختلطت الأفعال، ولم يحصل لها شيء منها على الكمال. وإذا حصلت لها الاحساسات توصلت منها إلى الإدراكات الكلية، ونالت حظها من العلوم والأخلاق المرضية، وترقت إلى لذاتها العقلية، بعد احتفاظها باللذات الحسية، فتعلقها بالبدن على وجه التدبير كتعلق العاشق في القوة بل أقوى منه بكثير. وإنما تعلق من البدن أولاً بالروح القلبي المتكوّن في جوفه الأيسر من بخار الغذاء ولطيفه، فإن القلب له تجويف في جانبه الأيسر يجذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة فذلك البخار هو المسمى بالروح عند الأطباء، وعرف كونه أول متعلق للنفس بأن شدّ الأعصاب يبطل قوى الحسّ والحركة عمّا وراء موضع الشدّ، ولا يبطلهما ممّا يلي جهة الدماغ. وأيضاً التجارب الطيبة تشهد بذلك ونفيد النفس الروح بواسطة التعلق قوة بها يسري الروح إلى جميع البدن، فيفيد الروح الحامل

لتلك القوة كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوى التي فضلناها فيما قبل ، وهذا كله عندنا للقادر المختار ابتداءً إلى اثبات القوى كما مرّ مراراً (انتهى).

وقال المحقق القاساني في روض الجنان: اعلم أنّ المذاهب في حقيقة النفس كما هي الدائرة في الألسنة والمذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر مذهباً:

الأول: هذا الهيكل المحسوس المعبر عنه بالبدن.

الثاني: أنّها القلب أعني العضو الصنوبري اللحماني المخصوص.

الثالث: أنّها الدماغ.

الرابع: أنّها أجزاء لا تتجزأ في القلب، وهو مذهب النظام ومتابعيه.

الخامس: أنّها الأجزاء الأصلية المتولدة من المني.

السادس: أنّها المزاج.

السابع: أنّها الروح الحيواني، ويقرب منه ما قيل: إنّها جسم لطيف سارٍ في البدن سريان الماء في الورد والدهن في السمسم.

الثامن: أنّها الماء.

التاسع: أنّها النار والحرارة الغريزية.

العاشر: أنّها النفس.

الحادي عشر: أنّها هي الواجب تعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً.

الثاني عشر: أنّها الأركان الأربعة.

الثالث عشر: أنّها صورة نوعية قائمة بمادة لبدن وهو مذهب الطبيعيين.

الرابع عشر: أنّها جوهر مجرد عن المادة الجسمية وعوارض الجسم، لها تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، والموت إنّما هو قطع هذا التعلق، وهذا هو مذهب الحكماء الإلهيين وأكابر الصوفية والإشراقيين، وعليه استقر رأي المحققين المتكلمين كالرازي والغزالي والمحقق الطوسي وغيرهم من الأعلام، وهو الذي أشارت إليه الكتب السماوية وانطوت عليه الأنبياء النبوية، وقادت عليه الأمارات الحدسية والمكاشفات الذوقية (انتهى).

وقال في الصحائف الإلهية: النفس إما أن يكون جسماً، أو جسمانياً، أولاً هذا ولا ذاك.

فإن كان جسماً فإمّا أن يكون هذا الهيكل المحسوس ومال إليه كثير من المتكلمين وهو ضعيف، وإمّا أن يكون جسماً داخلياً فيه، وفيه عشرة أقوال:

الأول: قول «أفلو طرخس» أنّه النار السارية فيه، لأنّ خاصية النار الاشراق والحركة،

وخاصية النفس الحركة والادراك، والادراك إشراق، ويتأيد بقول الأطباء: مدبر البدن الحرارة الغريزية.

الثاني: قول «ديوجانس» أنه الهواء، لأنه لطيف نافذ في المنافذ الضيقة قابل للأشكال المختلفة، ويحرك الجسم الذي هو فيه كالزرق المنفوخ فيه، والنفس كذلك فالنفس الهواء.

الثالث: قول «ثاليس الملطي» أنه الماء، لأن الماء سبب النمو والنشوء والنفس كذلك وهذه الوجوه ضعيفة، لأنها مركبة من موجبتين في الشكل الثاني.

الرابع: قول «أبناذ قلس» أنه العناصر الأربعة والمحبة والغلبة.

الخامس: قول طائفة من الطبيعيين: أنه الأخلاط الأربعة، لأن بقاءها بكيفياتها وكمياتها المخصوصة سبب لبقاء الحياة بالدوران. وهو ضعيف إذ الدوران لا يفيد اليقين.

السادس: أنه الدم، لأنه أشرف الأخلاط.

السابع: أنه أجسام لطيفة حية لذواتها سارية في الأعضاء والأخلاط لا يتطرق إليها انحلال وتبدل، وبقاؤها فيها هو الحياة، وانفصالها عنها هو الموت.

الثامن: أنه أجسام لطيفة متكوّنة في البطن يشوب القلب وينفذ من الشرايين إلى جملة البدن.

التاسع: أنه أرواح متكوّنة في الدماغ تصلح لقبول قوى الحس والحركة تنفذ في الأعصاب إلى جملة البدن.

العاشر: أنه أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره، وهو اختيار محققي المتكلمين. وإن كان جسمانياً ففيها أقوال: الأول: أنه المزاج وهو قول أكثر الأطباء. الثاني: أنه صفة للحياة. الثالث: أنه الشكل والتخطيط. الرابع: أنه تناسب الأركان والأخلاط.

وإن لم يكن جسماً ولا جسمانياً فهو إما متحيز وهو قول ابن الراوندي، لأنه قال: إنه جزء لا يتجزأ في القلب، أو غير متحيز وهو قول جمهور الفلاسفة، ومعمر من قدماء المعتزلة، وأكثر الإمامية، والغزالي، والراغب. وذهب فرفوروس إلى اتحاد النفس بالبدن.

ثم قال بعد إيراد بعض الدلائل والأجوبة من الجانبيين: فالحق أنها جوهر لطيف نوراني مدرك للجزئيات والكمليات، حاصل في البدن، متصرف فيه، غني عن الاغذاء، بريء عن التحلل والنماء، ولم يبعد أن يبقى مثل هذا الجوهر بعد فناء البدن ويلتذ بما يلائمه، ويتألم بما يباينه. هذا تحقيق ما تحققت عندي من حقيقة النفس (انتهى).

وقال الصدوق عليه السلام في رسالة العقائد: اعتقادنا في النفوس أنها الأرواح التي بها الحياة، وأنها الخلق الأول لقول النبي ﷺ: «أول ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس المقدسة المطهرة فأنطقها بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه» واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول النبي ﷺ: «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار» وأنها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان فهي باقية منها منعمة ومنها معذبة إلى أن يردها الله ﷻ بقدرته إلى أبدانها. وقال

عيسى بن مريم للحواريتين: بحق أقول لكم إنّه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها. وقال الله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُنَكِّتَهُ إِلَى الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ هَوْنَةً﴾^(١) فما لم ترفع منها إلى الملكوت بقي يهوي في الهاوية، وذلك لأنّ الجنة درجات، والنار دركات، وقال الله ﷻ: ﴿تَمْرُجُ الْمَلِكِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾^(٢) وقال ﷻ: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهْرٍ فِيهَا مَعْقِدٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٣) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾^(٤) فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾^(٥) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٦) وقال النبي ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وقال الصادق ﷻ: إنّ الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بالفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة. وقال الصادق ﷻ: إنّ الأرواح لتلتقي في الهواء فتتعارف وتساءل، فإذا أقبل روح من الأرض قالت الأرواح: دعوه، فقد أفلت من هول عظيم، ثم سأله ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فكلّ ما قال: قد بقي، رجوه أن يلحق بهم، وكلّ ما قال: قد مات، قالوا: هوى، هوى.

ثم قال قدس سرّه: والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن، فإنّه خلق آخر لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١) واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة ﷺ أنّ فيهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الايمان وروح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج؛ وفي المؤمنين أربعة أرواح: روح الايمان وروح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج؛ وفي الكافرين والبهايم ثلاثة أرواح: روح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج. وأما قوله تعالى ﴿وَتَسْتَلْزَمُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٢) فإنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة ﷻ وهو من الملكوت^(٣).

وقال الشيخ المفيد - نور الله ضريحه - في شرحه على العقائد: كلام أبي جعفر في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق، ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيّق عنه سلوكه ثم قال ﷻ: النفس عبارة عن معان أحدها ذات الشيء، والآخر الدم السائل، والآخر النفس الذي هو الهواء، والرابع هو الهوى وميل الطبع، فأما شاهد المعنى الأول فهو قولهم: هذا نفس الشيء، أي ذاته، وعينه؛ وشاهد

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

(٢) سورة المعارج، الآية: ٤.

(٣) سورة القمر، الآيتان: ٥٤-٥٥.

(٤) سورة آل عمران، الآيتان: ١٦٩-١٧٠.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٤.

(٦) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٧) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٨) اعتقادات الصدوق، ص ٤٧-٥٠.

الثاني قولهم: كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا وكذا؛ وشاهد الثالث قولهم: فلان هلكت نفسه إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من حواسه؛ وشاهد الرابع قول الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾^(١) يعني الهوى داع إلى القبيح، وقد يعبر بالنفس عن النقم قال الله تعالى: ﴿وَيَعِزُّكُمْ اللَّهُ تَفَكُّرًا﴾^(٢) يريد نقمته وعقابه. فأما الروح فعبرة عن معان: أحدها الحياة، والثاني القرآن، والثالث ملك من ملائكة الله تعالى، والرابع جبرئيل عليه السلام فشاهد الأول قولهم: كل ذي روح فحكمه كذا، يريدون كل ذي حياة؛ وقولهم فيمن مات: قد خرجت منه الروح، يعنون الحياة؛ وقولهم في الجنين: صورة لم يلجه الروح، يريدون لم تلجه الحياة؛ وشاهد الثاني قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِن تَحْتِ بَنَاتِ السَّمَاءِ﴾^(٣) يعني القرآن؛ وشاهد الثالث قوله ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴾^(٤) - الآية - وشاهد الرابع قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾^(٥) يعني جبرئيل عليه السلام^(٦). وأما ما ذكره أبو جعفر ورواه: أَنَّ الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بالفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فهو حديث من أحاديث الأحاد وخبر من طرق الأفراد، وله وجه غير ما ظنّه من لا علم له بحقائق الأشياء، وهو أَنَّ الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بالفي عام، فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق البشر، وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر، وليس الأمر كما ظنّه أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة، فتوهموا أَنَّ الذوات الفعالة المأمورة المنهية كانت مخلوقة في الذر وتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ثم خلق الله لها أجساداً من بعد ذلك فركبها فيها، ولو كان ذلك كذلك لكننا نعرف نحن ما كنّا عليه، وإذا ذكرنا به ذكرناه، ولا يخفى علينا الحال فيه. ألا ترى أَنَّ من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حولاً ثم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فيذكر به ذكره، ولولا أَنَّ الأمر كذلك لجاز أن يولد منّا إنسان ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئاً، وإن ذكر به وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوته، وهذا ما لا يذهب إليه عاقل. والذي صرح به أبو جعفر عليه السلام في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أَنه قولهم، فالجنانية بذلك على نفسه وغيره عظيمة. فأما ما ذكره من أَنَّ الأنفس باقية فعبرة مذمومة ولفظ يضاذ ألفاظ القرآن، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَن عَلَيَا فَانٍ﴾^(٧) وَيَقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُرَّ الْمَلَلِ وَالْإِكْرَارِ^(٨) والذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب

(١) سورة يوسف، الآية: ٥٣.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

(٤) أقول: ويشهد للرابع قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ يعني جبرئيل تمثّل لمريم.

(٥) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٦-٢٧.

[النمازي].

كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أنّ الأنفس لا يلحقها الكون والفساد، وأنها باقية وإنما تفتى وتفسد الأجسام المركبة، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ، وزعموا أنّ الأنفس لم تزل تتكرر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفتن ولن تعدم وأنها باقية غير فانية، وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب وما دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة، ولو عرف مثبته ما فيه لما تعرّض له، لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلة فطنة، يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث، ولا ينظرون في سندها ولا يفرقون بين حقها وباطلها، ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها، ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها.

والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أنّ الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين: منها ما ينقل إلى الثواب والعقاب، ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب وقد روي عن الصادق عليه السلام ما ذكرنا في هذا المعنى وبيّناه، وستل عمّن مات في هذه الدار: أين تكون روحه؟ فقال: من مات وهو محض للإيمان محضاً أو محض للكفر محضاً نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة، فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه وردّ روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله، فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة، فيجعل في جنان من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم المآب، والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة. وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ يَا عَاقِبَ لِي رَبِّي ﴿٢٧﴾﴾^(١) وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿٢١﴾﴾^(٢) فأخبر سبحانه أنّ مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجنة: يا ليت قومي يعلمون، وأخبر أنّ كافراً يعذب بعد موته غدوًّا وعشيًّا، ويوم يقوم الساعة يخلد في النار.

والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حتى يبعث، وهو من لم يحض الإيمان محضاً ولا الكفر محضاً، وقد بيّن الله ذلك عند قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ آمَنَّاهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْتَنَّا إِلَّا يَوْمًا﴾^(٣) فيبين أنّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظنّ بعضهم أنّ ذلك كان عشراً، ويظنّ بعضهم أنّ ذلك كان يوماً وليس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عذب إلى بعته ونعم إلى بعته، لأنّ من لم يزل منعماً أو معذباً لا يجهل عليه حاله فيما عومل به ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: إنّما يسأل في قبره من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً، فأما ما سوى هذين فإنّه يلهى عنه. وقال في الرجعة: إنّما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان أو محض الكفر محضاً، فأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب.

(٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.

(١) سورة يس، الآيات: ٢٦-٢٧.

(٣) سورة طه، الآية: ١٠٤.

وقد اختلف أصحابنا فيمن يتعم ويعذب بعد موته، فقال بعضهم: المعذب والمنعم هو الروح التي توجه إليها الأمر والنهي والتكليف، سموها جوهرأ. وقال آخرون: بل الروح الحية، جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا. وكلا الأمرين يجوزان في العقل، والأظهر عندي قول من قال: إنها الجوهر المخاطب، وهو الذي يسميه الفلاسفة «البيسط» وقد جاء في الحديث أن الأنبياء خاصة والأئمة من بعدهم يتقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السماء، فيتنعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا، وهذا خاص لحجج الله دون سواهم من الناس وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال من صلى علي من عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بلغته وقال ﷺ: من صلى علي مرة صليت عليه عشراً، ومن صلى علي عشراً صليت عليه مائة مرة، فليكثر امرؤ منكم الصلاة علي، أو قليلاً. فبين أنه ﷺ بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه ولا يكون كذلك إلا وهو حي عند الله تعالى، وكذلك أئمة الهدى يسمعون سلام المسلم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من بعد، وبذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم، وقد قال الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ﴾ - الآية - إلى آخر ما مر في كتاب المعاد (١).

أقول: وقد تكلمنا عليه هناك فلا نعيده.

وقال المفيد - قدس الله روحه - في كتاب المسائل: القول في تنعم أصحاب القبور وتعذيبهم: على أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب ومن أي وجه يصل إليهم ذلك وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال؟

وأقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار الدنيا يتعم مؤمنهم فيها، ويعذب كفارهم وفساقهم فيها، دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات، وينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور وهذا يستمر على مذهبي في النفس، ومعنى الانسان المكلف عندي، وهو الشيء المحدث القائم بنفسه الخارج عن صفات الجواهر والأعراض، ومضى به روايات عن الصادقين من آل محمد ﷺ ولست أعرف لمتكلم من الإمامية قبلي فيه مذهباً فأحكمه ولا أعلم بيني وبين فقهاء الامامية وأصحاب الحديث فيه اختلافاً (٢).

وقال السيد المرتضى رحمه الله في أجوبة المسائل العكبرية حين سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾. وقال: فهل يكون الرزق لغير جسم؟ وما صورة هذه الحياة؟ فإننا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى، فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن والكافر؟ فأجاب - قدس الله لطفه - : إن الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان، والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل ذوات أخرجوا في هذه الدار إلى الأجساد،

(١) تصحيح الاعتقاد، ص ٧٩.

(٢) أوائل المقالات، ص ٧٧.

وتعذر عليهم كثير من الأفعال إلا بها وصارت آلتهم في الأفعال الأجساد، فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقاً تحصل لهم اللذات، وإن ردوا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء.

فأما قوله: «ما صورة هذه الحياة؟» فالحياة لا صورة لها، لأنها عرض من الأعراض وهي تقوم بالذات الفعّال دون الأجساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض.

وقوله: «إنّا مجمعون على أنّ الجواهر لا تتلاشى» فليس ذلك كما ظنّ، ولو كان الأمر فيه ما توهم لا تمتنع أن يوجد الحياة لبعض الجواهر ويرفع عن بعض، كما يوجد حياة النمو لبعض الأجساد ويرفع عن بعض على الاتفاق. ولو قلنا: إن الحياة بعد النقلة من هذه الدارين يعم أهل الكفر والايمان لم يفسد ذلك علينا أصلاً في الدين فكانت الحياة لأهل الايمان شرطاً في وصول اللذات إليهم، والحياة لأهل الكفر شرطاً في وصول الآلام إليهم بالعقاب.

وقال عليه السلام في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الرّي حين سئل عن الروح: الصحيح عندنا أنّ الروح عبارة عن الهواء المتردد في مخارق الحيّ منّا الذي لا يثبت كونه حياً إلا مع ترّده، ولهذا لا يسمّى ما يتردد في مخارق الجماد روحاً فالروح جسم على هذه القاعدة.

أقول: وقد روى بعض الصوفيّة في كتبهم عن كميل بن زياد أنّه قال: سألت مولانا أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن تعرفني نفسي. قال: يا كميل! وأيّ الأنفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة؟ قال: يا كميل إنّما هي أربعة: النامية النباتية، والحسيّة الحيوانية، والناطقة القدسيّة، والكلية الإلهية، ولكلّ واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان؛ فالنامية النباتية لها خمس قوى: ماسكة، وجاذبة، وهاضمة، ودافعة، ومرتبّة، ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان، وانبعائها من الكبد. والحسيّة الحيوانية لها خمس قوى: سمع وبصر، وشمّ، وذوق، ولمس، ولها خاصيتان: الرضا والغضب، وانبعائها من القلب. والناطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكر، وذكر، وعلم، وحلم، ونباهة، وليس لها انبعات، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكية، ولها خاصيتان: النزاهة والحكمة. والكلية الإلهية لها خمس قوى: بهاء في فناء، ونعيم في شقاء، وعزّ في ذلّ، وفقر في غناء، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان: الرضا والتسليم، وهذه التي مبدؤها من الله وإليه تعود، قال الله تعالى: ﴿وَنَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾ وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ أَرْجُوْا إِلَىٰ رَبِّكَ رَأْسِيَةً مُّزْنِيَةً ﴿٧٨﴾ والعقل في وسط الكلّ.

أقول: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتمدة المتداولة، وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفيّة، وقال بعضهم في شرح هذا الخبر: النفسان الأوليان في كلامه عليه السلام مختصّان بالجهة الحيوانية التي هي محلّ اللذة والالم في الدنيا والآخرة والأخيرتان بالجهة الانسانية، وهما سعيدة في النشاطين وسيّما الأخيرة، فإنّها لاحظت لها من

الشقاء، لأنها ليست من عالم الشقاء، بل هي منفوخة من روح الله فلا يتطرق إليها ألم هناك من وجه وليست هي موجودة في أكثر الناس، بل ربما لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليها، وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذة والألم، ألا ترى إلى المريض إذا نام وهو حي والحسّ عنده موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود في العضو ومع هذا لا يجد ألماً؟ لأنّ الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ فما عنده خير، فإذا استيقظ المريض أي رجع إلى عالم الشهادة ونزل منزل الحواسّ قامت به الأوجاع والآلام، فإن كان في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفزعة مؤلمة أو في لذة كما في رؤيا حسنة ملذّة انتقل منه الألم واللذة حيث انتقل، وكذلك حاله في الآخرة - انتهى ..

وقال العلامة الحلبي - نور الله مرقده - في كتاب معارج الفهم: اختلف الناس في حقيقة النفس ما هي، وتحرير الأقوال الممكنة فيها أنّ النفس إمّا أن تكون جوهرًا أو عرضاً أو مركبًا منهما؛ وإن كانت جوهرًا فإمّا أن تكون متحيّزة؛ أو غير متحيّزة؛ وإن كانت متحيّزة فإمّا أن تكون منقسمة، أو لا تكون؛ وقد صار إلى كلّ من هذه الأقوال قائل والمشهور مذهبان: أحدهما أنّ النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا حالّ في الجسم، وهو مدبّر لهذا البدن، وهو قول جمهور الحكماء، ومأثور عن شيخنا المفيد وبني نوبخت من أصحابنا. والثاني أنّها جوهر أصلية في هذا البدن حاصلة فيه من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها التغيّر ولا الزيادة ولا النقصان. وعند المعتزلة عبارة عن الهيكل المشاهد المحسوس، وههنا مذاهب أخرى منها أنّ النفس هو الله تعالى، ومنها أنّها هي المزاج، ومنها أنّها النّفس، ومنها أنّها النار، ومنها أنّها الهواء، وغير ذلك من المذاهب السخيفة - انتهى؟.

وقال المحقّق الطوسي - قدس الله روحه - في التجريد: هي جوهر مجرد وقال العلامة - رفع الله مقامه - في شرحه: اختلف الناس في ماهية النفس وأنّها هل هي جوهر أم لا، والقائلون بأنّها جوهر اختلفوا في أنّها هل هي مجردة أم لا، والمشهور عند الأوائل وجماعة من المتكلّمين كبني نوبخت من الامامية والمفيد منهم والغزاليّ من الأشاعرة أنّها جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسمانيّ، وهو الذي اختاره المصنّف - انتهى - (١).

وقال المحقّق الطوسي رحمته أيضاً في كتاب الفصول: الذي يشير إليه الانسان حال قوله (أنا) لو كان عرضاً لاحتاج إلى محلّ يتّصف به، لكن لا يتّصف بالانسان شيء بالضرورة بل يتّصف هو بأوصاف هي غيره، فيكون جوهرًا، ولو كان هو البدن أو شيء من جوارحه لم يتّصف بالعلم، لكنّه يتّصف به بالضرورة فيكون جوهرًا عالمًا والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله، ونحن نسّميه ههنا الروح - انتهى - (٢).

(١) كشف المراد، ص ١٨٤.

(٢) فصول العقائد ضمن كتاب نصوص الدراسة في الحوزة العلمية، ص ٤٥٥.

وتوقف ﷺ في رسالة «قواعد العقائد» واكتفى بذكر الأقوال حيث قال: المسألة الثانية في أقوال الناس في حقيقة الانسان وأنها أي شيء هي؟ اختلفوا في حقيقته، فبعضهم قالوا إن الانسان هو الهيكل المشاهد، وبعضهم قالوا: هو أجزاء أصلية داخلية في تركيب الانسان لا يزيد بالنمو ولا ينقص بالذبول، وقال النظام: هو جسم لطيف في داخل الانسان سار في أعضائه، فإذا قطع منه عضو تقلص ما فيه إلى باقي ذلك الجسم، وإذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات الانسان. وقال ابن الراوندي: هو جوهر لا يتجزأ في القلب. وبعضهم قالوا: هو الأخلط الأربعة، وبعضهم قالوا: هو الروح، وهو جوهر مركب من بخارية الأخلط ولطيفها، مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ والكبد، ومنها ينفذ الروح في العروق والأعصاب إلى سائر الأعضاء، وجميع ذلك جواهر جسمانية، وبعضهم قالوا: هو المزاج المعتدل الانساني. وبعضهم قالوا: تخاطيط الأعضاء وتشكيل الانسان الذي لا يتغير من أول عمره إلى آخره. وبعضهم قالوا: العرض المسمى بالحياة، وجميع ذلك أعراض، والحكماء وجمع من المحققين من غيرهم قالوا: إنه جوهر غير جسماني لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، وهذه هي المذاهب، وبعضها ظاهر الفساد - انتهى ..

وقال الشيخ السديد المفيد - طيب الله تربته - حين سأله السائل في المسائل السروية: ما قوله - أدام الله تعالى علوه - في الأرواح ومائتها وحقيقة كيفياتها وما لها عند مفارقتها الأجساد - وهي حياة النمو وقبول الغذاء -؟ والحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى أم لا؟ الجواب: أن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها وإنما عبد الله تعالى منها الحي حالاً بحال، فإذا قطع امتداد المحيى بها جاء الموت الذي هو ضد الحياة، ولم يكن للأرواح وجود، فإذا أحى الله تعالى الأموات ابتداء فيهم الحياة التي هي الروح. والحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى يصحح العلم والقدرة. وهي شرط في كون العالم عالماً والقادر قادراً، وليست من نوع الحياة التي تكون.

ثم قال - قدس سره - حين سأل السائل: ما قوله - حرم الله تعالى عزه - في الانسان؟ أهو هذا الشخص المرئي المدرك على ما يذكره أصحاب أبي هاشم، أم جزء حال في القلب حساس درآك كما يحكى عن أبي بكر بن الأخشاد؟ والجواب: أن الانسان هو ما ذكره بنو نوبخت، وقد حكى عن هشام بن الحكم، والأخبار عن موالينا عليهم السلام تدل على ما أذهب إليه، وهي شيء قائم بنفسه لا حجم له ولا حيز، لا يصح عليه التركيب، ولا الحركة والسكون، ولا الاجتماع ولا الافتراق، وهو الشيء الذي كانت تسميه الحكماء الأوائل «الجوهر البسيط» وكذلك كل حيّ فعّال محدث فهو جوهر بسيط، وليس كما قال الجبائي وابنه وأصحابهما أنه جملة مؤلفة، ولا كما قال ابن الأخشاد أنه جسم متخلخل في الجملة الظاهرة، ولا كما قال الأعوازي أنه جزء لا يتجزأ.

وقولي فيه قول معمر من المعتزلة وبني نوبخت من الشيعة على ما قدمت ذكره وهو شيء

يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة والكرهية والبغض والحب قائم بنفسه، محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد. والوصف له بأنه حيّ يصحّ عليه القول بأنه عالم قادر، وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسب ما قدمناه، وقد يعبر عنه بالروح. وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار أنّ الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعذبت، والمراد الانسان الذي هو الجوهر البسيط يسمى الروح وعليه الثواب والعقاب، وإليه يوجّه الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد دلّ القرآن على ذلك بقوله: ﴿بَنَّايَهَا الْإِنْسَانَ مَا عُزِّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ ٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ ٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ ٨﴾ (١) فأخبر تعالى أنه غير الصورة وأنه مركّب فيها، ولو كان الانسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ معنى، لأنّ المركّب في الشيء غير الشيء المركّب فيه، ومحال أن تكون الصورة مركّبة في نفسها وعينها لما ذكرناه، وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قُوِّي يَعْلَمُونَ ۝ ١٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ۝ ١٧﴾ (٢) فأخبر أنه حيّ ناطق منعم وإن كان جسمه على ظهر الأرض أو في بطنها، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ ١٦٩ فَرِحِينَ ۝ ١٧٠﴾ فأخبر أنهم أحياء وإن كانت أجسادهم على وجه الأرض موأتا لا حياة فيها. وروي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا فارقت أرواح المؤمنين أجسادهم أسكنها الله تعالى في [مثل] أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنة وأنكروا ما ادعته العامة من أنها تسكن في حواصل الطيور الخضمر، وقالوا: المؤمن أكرم على الله من ذلك، ولنا على المذهب الذي وصفناه أدلة عقلية لا يطعن المخالف فيها، ونظائر لما ذكرناه من الأدلة السمعية، وبالله أستعين - انتهى كلامه رفع الله مقامه ..

وقال الغزالي في الأربعين: الروح هي نفسك وحقيقتك، وهي أخفى الأشياء عليك، وأعني بنفسك روحك التي هي خاصّة الانسان، المضافة إلى الله تعالى بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ وقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة الحسّ والحركة، التي تبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجويف العروق والضوارب، فيفيض منها نور حسّ البصر على العين ونور السمع على الأذن وكذلك سائر القوى والحركات والحواسّ، كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه، فإنّ هذه الروح تشارك البهائم فيها وتمحق بالموت، لأنّه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط، فإذا انحلّ المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند إطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه، وانقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروح، لأنّ الغذاء له كالدهن للسراج والقتل له كالنفخ في السراج، وهذه الروح هي التي يتصرف في تقويمها وتعديلها علم الطبّ، ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة، بل الحامل للأمانة

(٢) سورة يس، الآيات: ٢٦-٢٧.

(١) سورة الإنفطار، الآيات: ٦-٨.

الروح الخاصة للإنسان، ونعني بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن تعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية.

وهذه الروح لا تفتنى ولا تموت، بل تبقى بعد الموت، إما في نعيم وسعادة أو في جحيم وشقاوة، فإنه محل المعرفة، والتراب لا يأكل محل المعرفة والايان أصلاً، وقد نطقت به الأخبار، وشهدت له شواهد الاستبصار، ولم يأذن الشارع في تحقيق صفته - إلى أن قال - وهذه الروح لا تفتنى ولا تموت، بل يتبدل بالموت حالها فقط ولا يتبدل منزلها، والقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها للبدن، أو اقتناصها أوائل المعرفة بواسطة شبكة الحواس، فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها، وبطلان الآلة والشبكة والمركب لا يوجب بطلان الصائد نعم إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانها غنيمية، إذ يتخلص من حملة وقله، ولذا قال ﷺ «تحفة المؤمن الموت» وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم، ولذلك يقول المقصّر ﴿رَبِّ آرْجُؤُونِ ۖ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ﴾ بل من كان ألف الشبكة وأحبها وتعلق قلبه بحسن صورتها وصنعتها وما يتعلق بسببها كان له من العذاب ضعفين: أحدهما حسرة فوات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن، والثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإفقه لها وهذا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر - انتهى ..

أقول: لما كانت رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح» للشيخ الفاضل الرضوي علي بن يونس العاملي - رُوح الله روحه - جمّة الفوائد، كثيرة العوائد مشتملة على جلّ ما قيل في هذا الباب من غير إسهاب وإطناب أوردت ههنا جميعها وهي هذه:

الحمد لله الذي خلق النفوس وحجب حقيقتها عنا، فإن العين تبصر غيرها ويتعدّر إدراك نفسها منها، فأوجب ذلك خبط العلماء فيها، ولم يصل أكثرهم بدقيق الفكر إليها، وقد قال العالم الرباني الذي أوجب الله حقه «من عرف نفسه فقد عرف ربه» أشار بامتناع معرفة نفسه مع قربها إلى امتناع الإحاطة بكنهه ربه، وما قيل في تفسيره: من عرفها بالمخلوقيّة عرفه بالخاليّة، لا يدفع ما قصدناه، ولا يمتنع ما ذكرناه، إذ معرفتها بصفة حدوثها لا يستلزم معرفة عينها، فإن معرفتها ليست ضروريّاً بلا خلاف لوجود الخلاف فيها، ولا كسبيّة لامتناع صدق الجنس والفصل عليها، بل الاعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها وبرهانها، والإنسان ضعيف القوّة محدود الجملة، معلومه أقلّ من مظنونه، وتخمينه أكثر من يقينه، لكن من كان نظره أعلا، ونقده أجلا، ونوره أصنع، وفكره أشيع، كان من الشك أنجي، ومن الشبهة أنأي، وثاقب بصره الأسنى إلى النفس أدنى. وهذا الإنسان الضعيف الصغير فيه ذلك البسيط اللطيف جزء يسير، فكيف يدرك بجزء منه كلّه، ويقبل منه جميعه وهذا يتعدّر أن يكون معلوماً، ويبعد وإن لم يكن معدوماً، بل يكفي أن يعلم أنها قوّة

إلهية مسببة واسطة بين الطبيعة المصرفة والعناصر المركبة، المثير لها، الطالع عليها، السانغ فيها، الممتزج بها، فالإنسان ذو طبيعة لآثارها البادية في بدنه، وذو نفس لآثارها الظاهرة في مطلبه ومأربه، وذو عقل لتمييزه وغضبه وشكّه وبقينه، وها أنا ذا واضح لك في هذا المختصر المسمى بـ«الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح» ما بلغني من أقاويل الأوائل، وما أوردوا من الشبهات والدلائل، راج من واهب المواهب، الإشارة إلى ما أخذتلك المذاهب، مورد ما حضرني من دخل فيها.

فهنا مقصدان؛ الأول في النفس

مقدمة: اسم النفس مشترك بالاشتراك اللفظي بين معانٍ: منها ذات الشيء «فعل ذلك بنفسه» ومنها الأنفة «ليس لفلان نفس» ومنها الإرادة «نفس فلان في كذا» ومنها العين، قال ابن القيس:

يَتَّقِي أَهْلَهَا النَّفُوسَ عَلَيْهَا فَعَلَى نَحْرِهَا الرِّقَى وَالتَّمِيمَ
ومنها مقدار دبغة من الدباغ، تقول: أعطني نفساً، أي قدر ما أدبغ به مرةً ومنها العيب «إني لا أعلم نفس فلان» أي عيبه، ومنها العقوبة ﴿وَيُؤَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمُ﴾ ومنها ما يفوت الحياة بفواته كنفس الحيوان ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ وهذه هي المبحوث عنها المختلف فيها. واعلم أن الاحتمالات التي اقتضاها التقسيم بمناسبة إما جوهر ماديّ، أو جوهر مجرد، أو ماديّ وعرض، أو مجرد وعرض، أو ماديّ ومجرد وعرض.

المذهب الأول: الجوهر الماديّ قال به جماعة المعتزلة وكثير من المتكلمين ثم اختلفوا على مذاهب: ذهب جمهور المسلمين إلى أنه مجموع الهيكل المحسوس وهذا كما ترى ليس هو جوهر فقط بل مضاف إليه عرض لأن الجسم كذلك، واختاره القزويني. قال: لإجماع أهل اللغة أنهم عند إطلاق نفسه يشيرون إليه، واتفاق الأمة على وقوع الإدراكات بالبصر عليه، ونصوص القرآن أيضاً واردة فيه، مثل ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَنْسُونٍ﴾ وإنه هو الذي يمات ويقبر في قوله: ﴿ثُمَّ أَنَا إِلَهُكَ فَاعْبُدْنِي﴾ فمن يخرج عن هذه النصوص إلى غير مدلولاتها كيف يكون مسلماً؟! وقد أجمعت الأمة على أن من رأى هذه البنية وحلف أنه ما رأى إنساناً حنث، ولكن اختلف في أن الإنسان هل هو هذه الجملة، أو شيء له هذه الجملة؟ قال: الأقرب الثاني، والفائدة في الملك إذا جاء فيها فإنه ليس بإنسان، وكذلك المصور لها من خشب وغيره وإنما جرى اسم الإنسان على الهيكل تبعاً لذلك الشيء الذي له الهيكل آدم وأولاده وهذا الذي قرّبه مخالف لما صورّه.

وقال شارح النظم: أطبق العقلاء على بطلان هذا القول، لأنّ مقطوع اليد باقي ويمتتع بقاء الماهية عند عدم جزئها؛ ولأنّها دائماً تتحلّل وتستخلف، فالفئات له ثواب وعليه عقاب، فإن

حشرت كلها لزم المحال، وإن لم تحشر لزم الظلم والإضلال. ذهب أهل هذا التقسيم إلى أنه بعض الهيكل، ثم اختلفوا على أقوال:

قال ابن الراوندي: إنه جزء في القلب، قال النظام؛ إنه أجزاء لطيفة في القلب، وكأتهما نظرا إلى أن الانسان إذا رجع إلى نفسه وجد قلبه محلّ ذكره فظنّاها ذلك. وهو خطأ لعدم إنتاج الشكل الثاني من الموجبتين. قال الأطباء: إنه الروح الذي في القلب من الجانب الأيسر، نظراً إلى أن جانب الانسان الأيسر أخطر من الأيمن وهو ضعيف لجواز كون محلّه غير القلب، وسلامة القلب شرط فيه. قال بعضهم: إنه الدم لفوات الحياة بفواته، وعليه قول السموأل: «تسيل على حدّ الطبّاة نفوسنا» قلنا: لا يلزم من عدم شيء عند عدم آخر اتّحادهما كالجوهر والعرض؛ ولا حجّة في الشعر لاحتماله المجاز. وقيل: هو الأخلاط بشرط أن يكون لكلّ واحد منها قدر معيّن ومأخذ هذا وجوابه قريب ممّا سلف.

قال بعض الفلاسفة: إنه الجزء الناري، لأنّ خاصّة النار الاشراق والحركة وخاصّة النفس الادراك والحركة، والادراك من جنس الاشراق، ولذلك قالت الأطباء: إنّ مدبّر هذا البدن الحرارة الغريزية. قلنا: لا يلزم من الاشتراك في الخاصّة الاشتراك في ذي الخاصّة، فإنّ العناصر مع اختلاف ماهياتها تشترك في كيفياتها.

قال البلاقلاني: هو الجزء الهوائي، وهو النفس المتردّد في المخارق، وإنه متى انقطع انقطعت الحياة، فالنفس هو النفس. قلنا: قد أسلفنا أنّ التلازم لا يستلزم الاتّحاد.

قيل: هو الجزء المائيّ لأنّه سبب النموّ فالنفس كذلك. قلنا: وهذا من موجبتين في الشكل الثاني فهو عقيم؛ ولا ينحصر النموّ في الماء فإنّه يوجد في الشمس والهواء.

قيل: هو أجزاء لطيفة سارية في البدن كسريان الدهن في السمسم، وماء الورد في ورقه. قلنا: هذا مجردّ خيال خال عن دليل.

قال النظام وابن الأخشيد: إنه روح الدماغية الصالح لقبول الحسن والفكر والحفظ والذكر؛ وهو الحيّ المكلف الفاعل للأفعال؛ وهو مركّب من بخارية الأخلاط ولطيفها، ومسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ والكبد وما ينفذ في العروق والأعصاب إلى سائر الأعضاء. قلنا: قد علمنا أنّ الأذن هي السامعة والعين هي الباصرة، والبدن راكم وساجد، فكيف يقال: الفاعل غيرها، ولم حدّ الزاني ولم قتل المرتد، إذا كان هو غير [هذا] المشاهد؟

قال النظام أيضاً: إنه جزء لطيف داخل البدن، سار في أعضائه، فإذا قطع منه عضو تقلص ذلك اللطيف، فإذا قطع اللطيف معه مات الانسان. وهذا نظر إلى فقد الحياة بفقده، وقد عرفت ضعفه.

قال هشام بن الحكم: هو جسم لطيف يختصّ بالقلب وسمّاه نوراً، وإنّ الجسد موات، وإنّ الروح هو الحيّ الفعّال المدرك. وقد عرفت مأخذه وضعفه ممّا سلف.

قال ابن الأخشيد أيضاً: إنه جسم منبث في الجملة وفيه ما فيما قبله.

قالت الصوفية: إنه جسم لطيف كهيئة الانسان ملبس كالثوب على الجسد، وكأنهم نظروا إلى الأفعال الصادرة عنه؛ وإلى أنه إذا قطع بعضه لم يمت، فجعلوه شيئاً ملازماً للجملة. وهذا خرص محض.

قالت الثوية: هو جوهران متمزجان: أحدهما خير هو من النور، والآخر شرّ هو من الظلمة، بناءً منهم على قدم هذين وتدييرهما. وقد عرفت بطلان مبناه في الكلام.

قالت المرقونية: إنه ثلاثة جواهر: نور وظلمة وثالث بينهما، وهو الفاعل دونهما.

قالت الصابئة هو الحواس الخمس، لأنه شاعر وهذه مشاعر. وهو من موجبتين في الثاني؛ ويلزمهم أنه متى ذهب بعضها ذهب الانسان لبطلان المركب ببطلان جزئه والحس يكذبه.

قال قوم من الدهرية: هو الطبائع الأربع، فهذا الضرب من الاختلاف كان إنساناً. قال بعض الدهرية: هو الطبائع الأربع وخامس آخر هو المنطق والتمييز والفعل.

قال بعض أصحاب الهيولي: هو الجوهر الحي الناطق، وهو في هذا الجوهر شيء ليس بمماس ولا مباين وهو المدبّر له.

قالت الملكائبة من النصارى: هو النفس والعقل والجرم.

قال معمر: هو عين من الأعيان لا يجوز عليه الانتقال، ولا يجوز له محلّ ولا مكان، يدبّر هذا العالم ويحركه، ولا يجوز إدراكه ورؤيته. فقد قيل: إنه جعل الانسان بمثابة القديم غير أنه لما سئل: كيف يختصّ تدييره بهذا البدن دون غيره؟ دهش وقال: إنه مدبّر لسائر أبدان العالم، وهذه صفة الإله سبحانه فزعم حيثئذ أنه ربّه، وهذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين بقوله وقيل: «إن النفس هو الإله». قالوا: يجوز كون النفس مختلفة بالحقيقة، والأبدان مختلفة بالمزاج، فتعلّق كلّ نفس بما يناسبها من المزاج. قلنا: الأبدان الانسانية قريبة المزاج، وربما اتحد أكثرها في المزاج، فيلزم أن يتعلّق بالجميع. وهذه الأقوال لإدراكها مأخذ إلاّ أنّها عند تحرير المبحث، منها ما يرجع إلى الجوهر المجرد، ومنها ما يرجع إلى الأجزاء الأصلية.

قال أكثر المحقّقين كأبي الحسين البصريّ وجمال الدين الحلّيّ وكمال الدين البحرانيّ وسالم بن عزيزة السورايّ: إنّ الانسان أجزاء أصلية في البدن باقية من أوّل العمر إلى آخره، لا يجوز عليها التبدّل والتغيّر، لا مجموع البدن، لأنّه دائماً في التبدّل والاستخلاف مع بقاء النفس، والباقي غير الزائل. ولو كان هو جملة البدن لزم الظلم، حيث إنّ المعدوم منه لا يمكن إعادته، لما عرفت من امتناع إعادة المعدوم فلا يصل إليه ما يستحقّه، ولأنّا متى استحضرنا العلوم وجدناها في ناحية صدورنا، فلو كان محلّ علومنا شيء خارج عن شيء من

أجسامنا لزم قيام صفاتنا بغيرنا؛ ولأنّ الانسان لو كان مجرداً - كما قيل - لزم أن لا يعلم الانسان الآخر، لأنّه لو علم الانسان الآخر علم ذلك المجرد وهو ظاهر البطلان؛ ولأنّا نعلم هذا الانسان والانسان المطلق جزء منه، فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكلّ، وينعكس إلى أنّنا لَمَّا علمنا الكلّ علمنا الجزء، والمجرد لا يعلم فليس بجزء؛ ولأنّا ندرك الألم بأجسامنا عند تقربنا إلى النار مثلاً ونحكم عليها به، والمحكوم عليه هو الانسان، فهو معلوم والمجرد غير معلوم.

قالوا: الانسان يدرك الكليات لامتناع حصر الكلّ الذي لا ينحصر في الجسم المنحصر فيكون هو المجرد. قلنا: إنّ العلم ليس صورة حالة في العالم، وإنّما هو الوصول إلى المعلوم والنظر إليه، ولا نسلم له أنّ العلم بالكلّ كليّ، إنّما الكليّ في الحقيقة هو المعلوم، وإن أطلق عليه فبالمجاز، لأنّ عروض جميع الأفراد مستحيلة على القوّة العقلية، وإنّما يحصل لها لقيامها بالجسم بعوارض محصورة، لأنّها صور جزئية في نفس جزئية موصوفة بالحدوث في وقت مخصوص، وإذا كانت في النفس بهذه العوارض فهي ليست كلية.

قالوا: القوّة العقلية تقوى من الأفعال على ما لا يتناهى، والجسمية لا تقوى على ما لا يتناهى، أنتج من الشكل الثاني: القوّة العقلية ليست جسمية. قلنا: لا نسلم أنّ القوّة العقلية تقوى على فعل، فضلاً عن أن يقوى على ما لا يتناهى، لأنّ تعلّقها بالمعقول عندكم حصول صورة فيها، وذلك انفعال لا فعل؛ ولو سلّمنا أصل قوتها منعنا عدم تناهيتها، لأنكم إن أردتم أنّها تقوى في الوقت الواحد على ما لا يتناهى منعناه فإننا نجد في أنفسنا تعذّر ذلك علينا؛ وإن أردتم بعدم النهاية أنّه ما من وقت إلّا ويمكننا أن نفعل فيه، فالقوّة الجسمية تقوى لذلك، إذ ما من أنّ يفرض إلّا ويمكن أو يجب أن يحصل لها فيه فعل فيقوى على ما لا يتناهى، فتكون القوّة العاقلة جسمية.

قالوا: لو قويت الجسمية على ما لا يتناهى وكان جزؤها يقوى على ما لا يتناهى ساوى الجزء الكلّ، وإن قوي على ما يتناهى تنهى الكلّ، لأنّ نسبة الكلّ إلى الجزء معلومة، فيكون نسبة تأثيره إلى تأثير الجزء معلومة، ونسبة تأثير الجزء متناهية فنسبة تأثير الكلّ متناهية. قلنا: لا يلزم من كون تأثير الجزء أقلّ تناهية، فإنّ الجزء المؤثر الدائم الأثر له تأثير دائم، ولا يلزم من دوامه مساواته الكلّ، لأنّ له تأثيراً دائماً لكنّه ضعيف قليل لأنّه واقف على حدّ.

قال جمهور الفلاسفة، ومعمّر بن عباد السلميّ من قدماء المعتزلة، والغزاليّ، وأبو القاسم الراغب، والشيخ المفيد، وبنو نوبخت، والأسواريّ، ونصير الدين الطوسي: إنّ جوهر مجرد عن المكان والجهة والمحلّ، متعلّق بالبدن تعلّق العاشق بمعشوقه، والملك بمدنيته، ويفعل أفعاله بواسطته؛ وإنّ النفس تدرك حقائق الموجودات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات؛ وإنّ النفس الفلكية تفيض على الأشخاص، كالشمس تدخل عند

طلوعها كل كوة. بل قال الغزالي: لا هو داخل البدن ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه، لأن مصحح ذلك الجسمية والتحيّز المنفيان عنه، كما أنّ الجماد لا عالم ولا جاهل، لنفي المصحح عنه وهو الحياة. قال: ومن نفاه نفاه لغلبة العامية على طبعه. ولهذا إنّ الكرامية والحنبلية جعلوا الإله جسماً موجوداً، إذ لم يعقلوا إلاّ جسماً يشار إليه، ومن ترقى عن ذلك قليلاً نفى الجسمية ولم يطق ينظر في عوارضها، فأثبت الجهة لله سبحانه، فإذا منعوا ذلك في صفات الله كيف يجيزونه في غيره؟! قالوا: لو تجرّد شيء شاركه القديم في أخصّ صفاته فيشاركه في ذاته. قلنا: نمنع كون التجرّد أخصّ الصفات، بل كونه قيوماً لقيامه بذاته وقيام غيره به.

احتجوا على اثبات المجرد بأنّ هنا معلومات بسيطة كالوحدة والنقطة، فالعلم بها بسيط، إذ لو تركّب فإن تعلق جزؤه به أجمع ساوى الجزء الكلّ؛ ولزم وجود العلم قبل وجوده؛ وإن تعلق ببعضه لزم تركّب ما فرض بساطته؛ وإن لم يتعلّق بشيء ظهر أنّه ليس بعلم، إذ الكلام في باقي الأجزاء كالقوام فيه، فعند الجمع بينهما إن لم تحصل هيئة جديدة كان العلم المفروض محض ما ليس بعلم؛ وإن حصلت الهيئة المفروضة علماً فإن كانت من الجزئين فالتركيب في فاعلهما، وإن حصلت عندهما قائمة بهما فالتركيب في قابلهما لا فيهما، إذ لو كانت مركبة عاد الكلام في أجزائها، فمحلّ هذه المفروضة علماً هو النفس وهي بسيطة، لأنها لو تركّبت فإن حلّ العلم البسيط في مجموعها انقسم العلم، إذ الحال في أحد الجزئين غير الحال في الآخر، ولو كان هو الحال في الآخر لزم حلول العرض الواحد في محلّين، وإن حلّ في أحد الجزئين فإن كان هو النفس فالمطلوب، وإن كان هو جزؤها فالجزء الآخر خال منه، فلزم أن نعلم شيئاً ونجهله في وقت واحد، فظهر أنّ المحلّ وهو النفس بسيط، ولا شيء من الجسم والجسمانيّ بسيط ينتج من الشكل الثاني أنّ محلّ العلم ليس بجسم ولا جسمانيّ.

والجواب: أما المقدّمة الأولى وهي أنّ هنا معلوماً بسيطاً فمسلّم، أما الباقيات فممنوعات، أما الثانية فلأنّ الجزء يجوز مساواته للكلّ في التعلّق وإن لم يساوه في الحقيقة كالأدلة المتواترة على شيء واحد وإنّ واحدها تعلق بما تعلق به مجموعها. وفيه نظر، لأنّ الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافاً تعلق بغير ما تعلق به الأوّل، وإن لم يزد كان وجوده مثل عدمه. والأصوب في المنع أنّ قولهم: إن لم يتعلّق الجزء بشيء ظهر أنّه ليس بعلم فعند الجمع إن لم يحصل هيئة كان المفروض علماً محض ما ليس بعلم وإن حصلت منه - إلخ - نفى كلّ مركّب، فيقال في الحيوان مثلاً ليس بمركّب لأنّ جزءه إمّا حيوان فيتقدّم الحيوان على نفسه وساوى الجزء الكلّ، أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان الحيوان محض ما ليس بحيوان، وإن حصلت فهي بسيطة، لأنّه لو كان لها جزء عاد التقسيم المذكور فيكون التركيب في فاعلها أو قابلها لا فيها، وليس لهم عن هذه المعارضة مذهب.

وأما الثالثة وهو أنه يلزم من بساطة الحال بساطة المحلّ، فلائنا لا نسلّم أنّ العلم على هيئة الحلول والصورة، وإنّما هو إدراك ووصول ونظر إلى المعلوم، ولو سلّم لم يلزم من بساطة الحال بساطة المحلّ، فإنّ النقطة والوحدة موجودتان في الجسم المركّب. نعم إنّما يلزم ذلك إذا كان الحلول على نعت السريان، ولم يقم على السريان في محلّ النزاع برهان.

ويلزم ممّا قالوا كون النفس جسماً أو جسمانيّة، لأنّها تعلم المركّب في صورة المركّبة مركّبة، فيلزم كون محلّها مركّباً لامتناع حلول المركّب في البسيط، وهذه معارضة أخرى لا محيص عنها. وأمّا الرابعة فنمنع انقسام كلّ جسم وجسمانيّ، لما ثبت في الكلام جواهر لا تقبل الانقسام.

المذهب الثاني: أنّها عرض، فذهب جالينوس إلى أنّه المزاج الذي هو اعتدال الأركان. وهذا نظر إلى قوّة الحياة بقوّاته وقد سلف جوابه.

وقيل: إنّ تشكيل البدن وتخطيطه. وهذا قول سخيّف جداً متقوض بمقطوع اليد مثلاً، فإنّ قوّة تخطيطها يلزم منه عدم النفس، لعدم الكلّ بعدم الجزء.

وقيل: إنّ الحياة، وهذا مأخوذ من التلازم بينهما وقد عرفت أنّه لا يوجب الاتّحاد.

وقيل: إنّ النسبة الواقعة بين الأركان في الكميّات والكيفيّات.

أمّا تركّبه من الجسم والمجرّد، أو من العرض والمجرّد أو من الجسم والعرض والمجرّد فقال سديد الدين محفوظ: لا أعلم به قائلاً، إلّا أنّ تفسير الفلاسفة لحقيقة الانسان بأنّه الحيوان الناطق يقتضي كون الانسان عبارة عن البدن والنفس معاً، لأنّ الحياة جنس حلته أعراض والناطق هو النفس، فعلى هذا يكون الانسان مركّباً من هذه تركيباً ثلاثياً وهذا مذهب تاسع وعشرون.

والثلاثون: قال بشر بن معتمر وهشام النوطيّ: إنّ الجسم والروح الذي هو الحياة، وإنّهما الفاعلان للأفعال، وعلى هذا قيل: في الانسان نفس وروح؛ فإذا نام خرجت نفسه، وإذا مات خرجتا معاً، وهذا يؤدّي إلى أنّ النفس والروح غير الانسان.

خاتمة: قوله عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» قال بعض العلماء: الروح لطيفة لاهوتية في صفة ناسوتية، دالّة من عشرة أوجه على وحدانيّة ربّانية:

١ - لما حرّكت الهيكل ودبرّته علمنا أنّه لا بدّ للعالم من محرّك ومدبّر.

٢ - دلّت وحدتها على وحدته.

٣ - دلّت تحريكها للجسد على قدرته.

٤ - دلّت اطلاعها على ما في الجسد على علمه.

٥ - دلّت استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه.

- ٦ - دلّ تقدّمها عليه وبقاؤها بعده على أزله وأبده.
- ٧ - دلّ عدم العلم بكيفيتها على عدم الإحاطة به.
- ٨ - دلّ عدم العلم بمحلّها من الجسد على عدم أبنيتها.
- ٩ - دلّ عدم مسّها على امتناع مسّه.
- ١٠ - دلّ عدم إيصارها على استحالة رؤيته.

المقصد الثاني: الروح

فرزعت الفلاسفة أنّ في البدن أرواحاً وأنفساً يعبرون عنها بالقوى: منها الروح الطبيعيّ التي يشترك فيها جميع الأجساد النامية، ومحلّها الكبد. ومنها الروح الحيوانيّ وهي التي يشترك فيها الحيوانات، ومحلّها من الانسان القلب. ومنها النفسانيّ وهي من فيض النفس الناطقة أو العقل، ومحلّها الدماغ، وهي المدبّرة للبدن. وعندنا أنّ هذه الأرواح معان يخلقها الله تعالى في هذه المحالّ، ثمّ أثبتوا قوى أخرى في المعدة: الماسكة، والهاضمة، والجادبة، والدافعة. وعندنا أيضاً أنّها معان وليست جواهر، لتمائل الجواهر، ولو كان بعض الجواهر روحاً لنفسه لكان كلّ جوهر كذلك فيستغني كلّ جزء عن أن يكون له روح غير نفسه، فبطل بذلك كون روح الجسد من نفسه.

إن قالوا الروح الباقي عرض واعترض في الروح الأوّل. قلنا: فلم لا يجوز أن يكون روح هذا الجسد الظاهر عرضاً هو الحياة؟ والله خالق الموت والحياة، فإن كانت جوهراً والموت عرض امتنع أن يبطل حكمها، لأنّ العرض لا يضاة الجوهر، وعند معظم أهل الفلاسفة والطلب: أنّ الروح من بخار الدم تتصاعد فتبقى ببقائها.

واعلم أنّ اسم الروح مشترك باللفظ بين عشر معان: (أ) الوحي (ب) جبرئيل (ج) عيسى (د) الاسم الأعظم (هـ) ملك عظيم الجنّة (و) الرحمة (ز) الراحة (ح) الإنجيل (ط) القرآن (ي) الحياة أو سببها.

وقال الباقلانيّ والإسفرائينيّ وابن كيّال وغيرهم: إنّ الروح هي الحياة، وهي عرض خاصّ، وليست شيئاً من بقية الأعراض المعتدلة والمحسوسة. لجواز زوالها مع بقاء الروح.

إن قيل: فكيف يكون الروح هو الحياة والله له حياة وليس له روح؟

قلنا: أسماء الله تعالى سبحانه توقيفية لا تبلغ من الآراء، فإنّ الله تعالى عليم ولا يسمّى دارياً ولا شاعراً ولا فقيهاً ولا فهيماً، والله تعالى قادر مبین ولا يسمّى شجاعاً ولا مستطيعاً.

إن قيل: كيف يكون الروح هو الحياة وفي الأخبار أنّ الأرواح تنتقل إلى عليّين وإلى سجين وإلى قناديل تحت العرش وإلى حواصل طير خضر، والحياة لا تنتقل؟

قلنا: يجوز أن تنتقل أجزاء أحياء وتسمى أرواحاً لأنها محالّ الروح وهي الحياة تسميةً للمحلّ باسم معنى فيه، كما يسمّى المسجد صلاة في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾^(١) أو تقول: المنتقل أمثال الأرواح، يخلقها الله وتسمى «أرواحاً نورانية» إن كانت قائمة بذوات المطيعين طيبة تصلي عليها الملائكة، و«ظلمانية متنتة» إن كانت قائمة بذوات المسيئين تلعنها الملائكة، مثل ما ورد في الأخبار: تصعد صلاة المحسن طيبة مضيئة، وصلاة المسيء متنتة مظلمة؛ وأن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان؛ والله يبعث الأيام على هيئتها؛ ويبعث يوم الجمعة أزهر؛ وأنه يؤتى بكيش أملح فيذبح ويقال: هذا الموت، وإن الأعمال توزن. وإنما هي أمثلة يخلقها الله.

إن قيل: إن الله وصف النفس التي هي الروح بالإرسال والامسك في قوله تعالى: ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ - الآية - والحياة لا توصف بذلك.

قلنا: قد سلف أن النفس يقال على معان منها الروح، ومنها العقل والتمييز وهذان هما المراد من قوله: ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ - الآية - وأطلق على النائم لعدم الدفع والنفخ، ومنه سمي الله الكفار أمواتاً في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ لعدم النفخ.

إن قيل: في الحديث: أن الأرواح جنود في الهواء، والحياة لا تكون في الهواء.

قلنا: محمول على الذرية التي خرجت من آدم. وفي هذا نظر لمخالفة ظاهر الآية، إذ فيها: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾^(٢) أو أن الأرواح هنا القلوب، لأن التعارف والتساكن فيها.

إن قيل: في الحديث: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، ولا يصح ذلك في الحياة.

قلنا: لا يعلم صحته، أو المراد بالأرواح الملائكة، فإن جبرئيل روح والملك العظيم الجثة روح، والروحانيون صنف منهم أيضاً.

والظاهر من كلام أبي الحسن وجماعة أن الروح أجسام لطيفة. فقيل: ليست معينة. وقال الجويني: هي ماسكة الأجسام المحسوسة، أجرى الله العادة باستمرار الحياة ما استمرت. وكان ابن فورك يقول: هو ما يجري في تجايف الأعضاء، ولهذا جوز «أبو منصور البغدادي» قيام الحياة بالشعر، إذ لا يشترط في محلّها التجويف، ولم يجوز قيام الروح لاشتراط التجويف، وليس في الشعر تجويف. واستدلوا على كونها جسماً بوصف الله لها ببلوغ الحلقوم، وبالارسل، وبالرجوع، وبالفرع، وبقوله: من نام على وضوء يؤذن لروحه أن تسجد عند العرش. وعلى هذا اختلف في تكليفها: فقيل: ليست مكلفة، وقيل: بل مكلفة بأفعال غير أفعال البدن: المحبة وضدها، وأن له حياة وأفعالها اقتناء الأفعال الحميدة

(١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

واجتناب الذميمة، وأوردوا في ذلك ما أورده الخيري في تفسيره قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي سَكَّةٌ تُغْشِي كُلَّ شَيْءٍ مِّمَّا تُخْبِئُونَ وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ (١) أن النفس والروح يجتان بين يدي الله فيختصمان، فتقول النفس: كنت كالثوب لم أترف ذنباً ما لم تدخل فيّ، ويقول الروح: كنت مخلوقاً قبلك بدهور ولم أدر ما الذنب إلى أن دخلت فيك، فيتمثل الله لهما أعمى ومقعداً وكرماً على الجدار ويأمرهما بالاعتفاف، فيقول الأعمى: لا أبصر، ويقول المقعد: لا أمشي. فيقول له: اركب الأعمى واقتطف. فيقول: هذا مثالكما، فكما صار العنب بكما مقطوفاً صار الذنب بكما معروفاً. ومن قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح في هذا القول القلب، لأنه به حياة الجسد. وقد روى في حلية الأولياء عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: مثل القلب والجسد مثل الأعمى والمقعد، قال المقعد: أرى ثمرة ولا أستطيع القيام فاحملني، فحمله فأكل وأطعمه. وهذا أولى لأن فعل الجسد إنما يكون طاعة ومعصية بعزيمة القلب، ولهذا قال عليه السلام: إن في الجسم لمضغة إذا صلحت صلح سائرته، وإذا فسدت فسدت سائرته وهي القلب.

تذنيب: قوله تعالى: ﴿وَسْتَأْتُونَكَ مِنَ الرُّوحِ قَوْلَ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ إن قيل: كيف أبهم الله الجواب؟ قلنا: فيه وجوه.

(أ) قال الكتائبون للمشركين: اسألوا محمداً عنه فإن توقّف فيه فهو نبيّ فسألوه فأجاب بذلك، وقوله: ﴿وَمَا أُرِيْتُمْ مِنْ أَلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ عن اليهود، قالوا: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء.

(ب) كان قصدهم بالسؤال تخجيل النبي ﷺ فإن الروح لما قيل على معان مختلفة كما سلف، حتى لو أجاب بواحد منها قالوا ما نريد هذا، فأبهموا السؤال فأبهم الجواب بما ينطبق على الجميع بأنه من أمر الله، أي أنه أحدثه بقوله ﴿كُنْ﴾ أو هو من شأنه وخلقه.

(ج) عن ابن عباس أنهم سألوا عن جبرئيل لأنهم كانوا يدعون معاداته.

(د) عن علي رضي الله عنه: أنهم سألوا عن الملك العظيم الجنة.

(هـ) لو أريد الروح التي في البدن لم يكن في الآية دليل على أنه لا يعلمها إلا الله.

هذا آخر ما وجدنا من الرسالة، ولم نتكلم على ما فيها إحالة على أفهام الناظرين فخذ منها ما صفا، ودع ما كدر.

تتمة: أقول: بعدما أحطت خبراً بما قيل في هذا الباب من الأقوال المتشعبة، والآراء المتخالفة، وبعض دلائلهم عليها، لا يخفى عليك أنه لم يبق دليل عقلي على التجرد، ولا على المادية، وظواهر الآيات والأخبار تدلّ على تجسّم الروح والنفس وإن كان بعضها قابلاً للتأويل؛ وما استدلّوا به على التجرد لا يدلّ دلالة صريحة عليه وإن كان في بعضها إيماء إليه،

فما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرد إفراط وتحكم كيف وقد قال به جماعة من علماء الإمامية ونحاريهم؟! وجزم القائلين بالتجرد أيضاً بمحض شبهات ضعيفة مع أنّ ظواهر الآيات والأخبار تنفيه أيضاً جراءة وتفريط فالأمر مردّد بين أن يكون جسماً لطيفاً نورانياً ملكوتياً داخلًا في البدن، تقبضه الملائكة عند الموت، وتبقى معدّياً أو منعماً بنفسه أو بجسد مثاليّ يتعلّق به كما مرّ في الأخبار؛ أو يلهى عنه إلى أن ينفخ في الصور - كما في المستضعفين - ولا استبعاد في أن يخلق الله جسماً لطيفاً يقيه أزمنة متطاولة، كما يقول المسلمون في الملائكة والجنّ؛ ويمكن أن يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده المثاليّ، ولا يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده بقدره الله سبحانه. أو يكون مجرداً يتعلّق بعد قطع تعلّقه عن جسده الأصليّ بجسد مثاليّ، ويكون قبض الروح وبلوغها الحلقوم وأمثال ذلك تجوّزاً عن قطع تعلّقتها، أو أجري عليها أحكام ما تعلّقت أولاً به - وهو الروح الحيوانيّ البخاريّ - مجازاً.

ثمّ الظاهر من الأخبار أنّ النفس الانسانيّ غير الروح الحيوانيّ، وغير سائر أجزاء البدن المعروفة وأما كونها جسماً لطيفاً خارجاً من البدن محيطاً به أو متعلّقا به فهو بعيد، ولم يقل به أحد، وإن كان يستفاد من ظواهر بعض الأخبار كما عرفت.

وقد يستدلّ على بطلان القول بوجود مجرد سوى الله بقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وهو ضعيف، إذ يمكن أن يكون تجرّده سبحانه مبيّناً لتجرّد غيره، كما القول في السمع والبصر والقدرة وغيرها.

وقد يستدلّ على نفيه بما سبق من الأخبار الدالّة على أنّ الوحدة مختصّة به تعالى، وأنّ غيره سبحانه متجزّيء كخبر فتح بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام وقال في آخره: والانسان واحد في الاسم، لا واحد في المعنى، والله جلّ جلاله هو واحد لا واحد غيره، ولا اختلاف فيه ولا تفاوت، ولا زيادة ولا نقصان، وأما الانسان المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى، غير أنّه بالاجتماع شيء واحد. وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل: ولكنه القديم في ذاته، وما سوى الواحد متجزّيء، والله الواحد لا متجزّيء ولا متوهم بالقلّة والكثرة، وكلّ متجزّيء أو متوهم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشبهه صورة، ولا يحسّ بالحواسّ، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كلّ شيء، ولا يقال شيء فوقه، أمام كلّ شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء داخل، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج، سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره. فإنّ هذه الأخبار وغيرها ممّا مرّ في كتاب التوحيد تدلّ على اختصاص تلك الصفات بالله تعالى، وعلى القول بوجود مجرد سوى الله كانت مشتركة مع الله سبحانه فيها، لا سيّما في العقول التي ينفون عنها التغيّر والتبدّل. ولا يخلو من قوّة، لكن للكلام فيه مجال والله يعلم حقائق الأمور وحججه عليه السلام.

وأقول: لما انتهى الكلام في هذا الباب إلى بعض الاطناب لكونه من أهم المطالب وأقصى المآرب فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمة من أحوال النفس وشؤونها في فوائده:

الأولى: في بيان اتحاد حقيقة النفوس البشرية بالنوع. قال نصير الملة والدين ﷺ في التجريد: ودخولها تحت حدّ واحد يقتضي وحدتها. وقال العلامة - رفع الله مقامه -: اختلف الناس في ذلك فذهب الأكثر إلى أنّ النفوس البشرية متحدة في النوع، متكررة بالشخص، وهو مذهب أرسطو؛ وذهب جماعة من القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع؛ واحتج المصنّف على وحدتها بأنّها يشملها حدّ واحد والأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حدّ واحد، وعندني في هذا نظر^(١). وقال شارح المقاصد: ذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أنّ النفوس الحيوانية والانسانية متماثلة متحدة الماهية، واختلاف الأفعال والادراكات عائد إلى اختلاف الآلات، وهذا لازم على القائلين بأنّها أجسام، والأجسام متماثلة، إذ لا تختلف إلا بالعوارض. وأما القائلون بأنّ النفوس الانسانية مجردة فذهب الجمهور منهم إلى أنّها متحدة الماهية، وإنّما تختلف في الصفات والملكات واختلاف الأمزجة والأدوات؛ وذهب بعضهم إلى أنّها مختلفة بالماهية، بمعنى أنّها جنس تحته أنواع مختلفة، تحت كلّ نوع أفراد متحدة الماهية، بمعنى أنّها جنس تحته أنواع مختلفة، تحت كلّ نوع أفراد متحدة الماهية، متناسبة الأحوال، بحسب ما يقتضيه الروح العلويّ، المسمّى بالطباع التام لذلك النوع. ويشبه أن يكون قوله ﷺ: «الناس معادن كعادن الذهب والفضة» وقوله ﷺ: «الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» إشارة إلى هذا. وذكر الامام في المطالب العالية أنّ هذا المذهب هو المختار عندنا.

وأما بمعنى أن يكون كلّ فرد منها مخالفاً بالماهية لسائر الأفراد، حتّى لا يشترك منهم اثنان في الحقيقة، فلم يقل به قائل تصريحاً، كذا ذكره أبو البركات في المعبر.

احتج الجمهور: بأنّ ما يعقل من النفس ويجعل لها حدّاً معنى واحد مثل الجوهر المجرد المتعلّق بالبدن، والحدّ تمام الماهية. وهذا ضعيف، لأنّ مجرد التحديد بحدّ واحد لا يوجب الوحدة النوعية، إذ المعاني الجنسية أيضاً كذلك كقولنا: الحيوان جسم حسّاس متحرك بالارادة. وإن ادعى أنّ هذا مقول في جواب السؤال بما هو عن أيّ فرد وأيّ طائفة فهو ممنوع، بل ربما يحتاج إلى ضمّ مميّز جوهرية. وقد يحتجّ بأنّها مشاركة في كونها نفوساً بشرية، فلو تخالفت بفصول مميّزة لكانت من المركّبات دون المجردات. والجواب بعد تسليم كون النفسية من الذاتيات دون العرضيات: أنّ التركيب العقليّ من الجنس والفصل لا ينافي التجرد ولا يستلزم الجسمية.

(١) كشف المراد، ص ١٨٧.

واحتج الآخرون: بأن اختلاف النفوس في صفاتها لو لم يكن لاختلاف ماهياتها بل لاختلاف الأمزجة والأحوال البدنية والأسباب الخارجية لكانت الأشخاص المتقاربة جداً في أحوال البدن والأسباب الخارجية متقاربة البتة في الملكات والأخلاق من الرحمة والقسوة والكرم والبخل والعفة والفجور وبالعكس، واللازم باطل، إذ كثيراً ما يوجد الأمر بخلاف ذلك، بل ربما يوجد الانسان الواحد يبذل مزاجه جداً وهو على غريزته الأولى. ولا خفاء في أنّ هذا من الاقناعات الضعيفة، لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر لا نطلع على تفاصيلها.

الثانية: تساوي الأرواح والأبدان. قال شارح المقاصد: كل نفس يعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره، وأن ليس لها تدبير وتصرف في بدن آخر، فالنفس مع البدن على التساوي، ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة، ولا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد. أما على سبيل الاجتماع فظاهر، وأما على سبيل التبادل والانتقال من بدن إلى آخر فلو جوه:

الأول: أنّ النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم أن يتذكر شيئاً من أحوال ذلك البدن، لأن العلم والحفظ والتذكر من الصفات القائمة بجوهرها الذي لا يختلف باختلاف أحوال البدن، واللازم باطل قطعاً.

الثاني: أنها لو تعلقت بعد مفارقة هذا البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد الأبدان الهالكة مساوياً لعدد الأبدان الحادثة، لئلا يلزم تعطل بعض النفوس، أو اجتماع عدة منها على التعلق ببدن واحد، أو تعلق واحد منها بأبدان كثيرة معاً لكننا نعلم قطعاً بأنه قد يهلك في مثل الطوفان العام أبدان كثيرة لا يحدث مثلها إلا في أعصار متطاولة.

الثالث: أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان: منتقلة، وحادثة؛ لأن حدوث النفس عن العلة القديمة يتوقف على حصول الاستعداد في القابل أعني البدن، وذلك بحصول المزاج الصالح، وعند حصول الاستعداد في القابل يجب حدوث النفس، لما تقرّر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة.

لا يقال: لا بدّ مع ذلك من عدم المانع، ولعلّ تعلق المنتقلة مانع، وتكون لها الأولوية في المنع لما لها من الكمال.

لأنا نقول: لا دخل للكمال في اقتضاء التعلق، بل ربما يكون الأمر بالعكس فإذن ليس منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال.

واعترض على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقدماتها: بأنها إنّما تدلّ على أنّ النفس بعد مفارقة البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إنساني، ولا يدلّ على أنها لا تنتقل إلى حيوان آخر من البهائم والسباع وغيرهما على ما جوزّه بعض التناسخية وسمّاه مسخاً؛ ولا إلى نبات على ما

جوزه بعضهم وسمّاه فسحاً؛ ولا إلى جماد على ما جوزه آخر وسمّاه رسخاً؛ ولا إلى جرم سماويّ على ما يراه بعض الفلاسفة.

وإنما قلنا: بعد تسليم المقدمات، لأنه ربما يعترض على الوجه الأوّل بمنع لزوم التذكّر، وإنما يلزم لو لم يكن التعلّق بذلك البدن شرطاً، والاستغراق في تدبير البدن الآخر مانعاً، أو طول العهد منسياً. وعلى الثاني بمنع لزوم التساوي، وإنما يلزم لو كان التعلّق ببدن آخر لازماً البتة وعلى الفور، وأما إذا كان جائزاً أو لازماً ولو بعد حين فلا، لجواز أن لا ينتقل نفوس الهالكين الكثيرين، أو ينتقل بعد حدوث الأبدان الكثيرة. وما توهم من التعطيل مع أنّه لا حاجة على بطلانه فليس بلازم، لأنّ الابتهاج بالكمالات أو التألّم بالجهالات شغل. وعلى الثالث: بأنّه مبنيّ على حدوث النفس وكون المزاج مع الفاعل تمام العلة، بحيث لا مانع أصلاً والكلّ في حيّز المنع.

ثم قال: وليس للتناسخية دليل يعتدّ به، وغاية ما تمسّكوا به في إثبات التناسخ على الاطلاق أي انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنسانيّ أو غيره وجوه:
الأول: أنّها لو لم تتعلّق لكانت معطّلة، ولا تعطيل في الوجود. وكلتا المقدمتين ممنوعة.

الثاني: أنّها مجبولة على الاستكمال، والاستكمال لا يكون إلا بالتعلّق، لأنّ ذلك شأن النفوس، وإلا كانت عقلاً لا نفساً. وردّ بأنّه ربما كان الشيء طالباً لكماله ولا يحصل لزوال الأسباب والآلات، بحيث لا يحصل لها البدن.

الثالث: أنّها قديمة، فتكون متناهية العدد، لامتناع وجود ما لا يتناهي بالفعل بخلاف ما لا يتناهي من الحوادث كالحركات والأوضاع وما يستند إليها، فإنّها إنّما تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع، والأبدان مطلقاً بل الأبدان الانسانية خاصة غير متناهية، لأنّها من الحوادث المتعاقبة، المستندة إلى ما لا يتناهي من الدورات الفلكية وأوضاعها. فلو لم يتعلّق كلّ نفس إلاّ ببدن واحد لزم توزّع ما يتناهي على ما لا يتناهي، وهو محال بالضرورة.

وردّ بمنع قدم النفوس، ومنع لزوم تناهي القدماء لو ثبت، فإنّ الأدلّة إنّما تمت فيما له وضع وترتيب، ومنع لاتناهي الأبدان وعللها، ومنع لزوم أن يتعلّق بكلّ بدن نفس. وإن أريد الأبدان التي صارت إنساناً بالفعل اقتصر على منع لاتناهيها.

ثم قال: وقد يتوهم أنّ من شريعتنا القول بالتناسخ، فإنّ مسخ أهل المائدة قرده وخنازير رده لنفوسهم إلى أبدان حيوانات أخرى، والمعاد الجسمانيّ رده لنفوس الكلّ إلى أبدان أخرى إنسانية، للقطع بأنّ الأبدان المحشورة لا تكون الأبدان الهالكة بعينها، لتبدّل الصور والأشكال بلا نزاع.

والجواب: أنّ المتنازع هو أنّ النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلّق في الدنيا بأبدان أخرى

للتدبير والتصرف والاكْتساب، لا أن تبدل صور الأبدان كما في المسخ أو أن تجتمع أجزاءها الأصلية بعد التفرق، فترد إليها النفوس كما في المعادن على الإطلاق، وكما في إحياء عيسى عليه السلام بعض الأشخاص.

وقال السيد المرتضى رحمته الله حين سأله سائل: تأول سيدنا - أدام الله نعماءه - ما ورد في المسوخ مثل الدب والقرد والقيط والخنزير وما شاكل ذلك، على أنها كانت على خلق جميلة غير منفور عنها، ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها والزيادة في الصد عن الانتفاع بها وقال: لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يصير حياً آخر غيره، إذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل؛ وإن أريد غيره نظرنا فيه، فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام بأن الله تعالى يمسح قوماً من هذه الأمة قبل يوم القيامة كما مسح في الأمم المتقدمة، وهي كثيرة لا يمكن الاطالة بحصرها في كتاب. وقد سلم الشيخ المفيد رحمته الله صحتها وضمن ذلك الكتاب الذي وسمه بالتمهيد، وأحال القول بالتناسخ، وذكر أن الأخبار المعول عليها لم ترد إلا بأن الله تعالى يمسح قوماً قبل يوم القيامة. وقد روى النعماني كثيراً من ذلك، يحتمل النسخ والتمسخ معاً، فمما رواه ما أورده في كتاب «التسلي والتقوي» وأسنده إلى الصادق عليه السلام حديث طويل يقول في آخره: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وجبرئيل وملك الموت عليه السلام، فيدنو إليه علي عليه السلام فيقول: يا رسول الله! إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه. فيقول رسول الله: يا جبرئيل! إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه. فيقول جبرئيل لملك الموت: إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه واعنف به، فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله! أخذت فكاك رقتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا؟ فيقول: وما هي؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها. فيقول له جبرئيل: يا عدو الله وما كنت تعتقد؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول له جبرئيل: أبشريا عدو الله بسخط الله وعذابه في النار! أما ما كنت ترجو فقد فاتك، وأما الذي كنت تخافه فقد نزل بك، ثم يسأل نفسه سلاً عيفاً، ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه ويتأذى بريحه، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار، يدخل عليه من فوح ريحها ولهبها. ثم إنه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت، ثم إنه يصير في المركبات حتى أنه يصير في دودة بعد أن يجري في كل مسخ مسخوط عليه، حتى يقوم قائماً أهل البيت فيبعثه الله ليضرب عنقه وذلك قوله: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَاكَ فَاَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾^(١) والله لقد أتى بعمر بن سعد بعدما قتل، وأنه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة فجعل يعرف أهل الدار وهم لا يعرفونه، والله لا يذهب الدنيا حتى يمسح عدونا مسخاً ظاهراً، حتى أن الرجل منهم

ليمسخ في حياته قرداً أو خنزيراً، ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهنم وساءت مصيراً.

والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حدّ الأحاد، فإن استحال النسخ وعولنا على أنه الحق بها ودلّس فيها وأضيف إليها فماذا يحيل المسخ وقد صرح به فيها وفي قوله: ﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِئِنَّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾^(١) وقوله ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٢) وقوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ﴾^(٣)؟

والأخبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الانسانية إلى ما سواها. وفي الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان يقول: أرأيتم لو قلت لكم إنه يكون فيكم قرودة وخنازير أكنتم مصدّقي؟ فقال رجل: يكون فينا قرودة وخنازير؟! قال: وما يؤمنك من ذلك لا أم لك. وهذا تصريح بالمسخ، وقد تواتر الأخبار بما يفيد أن معناه تغيير الهيئة والصورة. وفي الأحاديث أن رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام وقد حكم عليه بحكم: والله ما حكمت بالحق! فقال له: إخساً كلباً، وإن الأثواب تطايرت عنه وصار كلباً يمصع بذنبه. وإذا جاز أن يجعل الله جلّ وعزّ الجماد حيواناً فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر؟

فأجاب - قدس سرّه - : اعلم أنا لم نحل المسخ، وإنما أحلنا أن يصير الذي كان إنساناً يصير بهيمة، لا أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمة والأصل في المسخ قوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ وقد تأول قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ على أن المراد بها أنا حكمنا بنجاستهم، وخسة منزلتهم، وإيضاع أقدارهم لما كفروا وخالفوا، فجزوا بذلك مجرى القرود التي لها هذه الأحكام، كما يقول أحدنا لغيره: ناظرت فلاناً وأقمت عليه الحجّة حتى مسخته كلباً، على هذا المعنى. وقال آخرون: بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غير صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم وذلك جائز مقدور لا مانع له. وهو أشبه بالظاهر وأمر عليه، والتأويل الأوّل ترك الظاهر وإتما ترك الظواهر لضرورة، وليست ههنا.

فإن قيل: فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟ قلنا: هذه الخلقة إذا ابتدئت لم تكن عقوبة، وإذا غير الحيّ المخلوق على الخلقة النائمة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة لأنّ تغيير الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغم والحسرة.

فإن قيل: فيجب أن يكون مع تغيير الصورة ناساً قرودة، وذلك متناف. قلنا: متى تغيّرت صورة الانسان إلى صورة القرد لم يكن في تلك الحال إنساناً، بل كان انساناً مع البنية

(٢) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

(١) سورة المائدة، الآية: ٦٠.

(٣) سورة يس، الآية: ٦٧.

الأولى، واستحق الوصف بأنه قرد لما صار على صورته، وإن كان الحيّ واحداً في الحالين لم يتغيّر، ويجب فيمن مسخ قرداً على سبيل العقوبة له أن يذمه مع تغيّر الصورة على ما كان منه من القبائح، لأنّ تغيّر الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذمّ، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقّه من الذمّ؛ وكذا السمين إذا هزل.

فإن قيل: فيقولون إنّ هؤلاء الممسوخين تناسلوا، وإنّ القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك. قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا، لكنّ الاجماع حاصل على أنّه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم، ولولا هذا الاجماع لجوّزنا ما ذكر. وعلى هذه الجملة التي قرّرناها لا ينكر صحّة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسوخ لأنها كلّها يتضمّن وقوع ذلك على من يستحقّ العقوبة والذمّ من الأعداء والمخالفين.

فإن قيل: أفتجوزون أن يغيّر الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة، بل مشوّهة منفور عنها، أم لا تجوزون؟ قلنا: إنّما أجزنا في الأوّل ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ثمّ تغيّرت، لأنّه يغمّ بذلك ويتأسّف، وهذا الغرض لا يتمّ في الحيوان الذي ليس بمكلّف، فتغيّر صورهم عبث، فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز (انتهى).

وظاهر كلامه عليه السلام أولاً وأخراً أنّه عند المسخ يخرج عن حقيقة الانسانية ويدخل في نوع آخر، وفيه نظر، والحق أنّ امتياز نوع الانسان إذا كان بهذا الهيكل المخصوص وهذا الشكل والتخطيط والهيئة فلا يكون هذا إنساناً، بل قرداً وخنزيراً وإن كان امتيازه بالروح المجرد أو الساري في البدن - كما هو الأصوب - كانت الانسانية باقية غير ذاهبة، وكان إنساناً في صورة حيوان، ولم يخرج من نوع الانسان ولم يدخل في نوع آخر. وقد روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الفرقة المعتزلة عن أهل السبب لما دخلوا قريتهم بعد مسخهم، عرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم يعرف الإنس أنسابها من القردة، فقال القوم للقردة: ألم نهكم؟ وفي تفسير العسكري عليه السلام: فمسخهم الله كلّهم قردة وبقي باب المدينة مغلقاً لا يخرج منهم أحد ولا يدخل إليهم أحد، وتسامع بذلك أهل القرى، فقصدوهم وتسمّوا حيطان البلد فاطلعوا عليهم، فإذا كلّهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض، يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخطأهم يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان، أنت فلان؟ فتدمع عينه ويومئ برأسه، أي نعم. فهذان الخبران يدلان على أنّهم لم يتخلعوا من الانسانية، وكان فيهم العقل والشعور إلا أنّهم كانوا لا يقدرّون على التكلّم.

قال النيسابوري في قوله سبحانه: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾: عن مجاهد أنّه مسخ قلوبهم، بمعنى الطبع والختم، لا أنّه مسخ صورهم، وهو مثل قوله: ﴿كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَحْمَلُ أَسْفَارًا﴾.

واحتجّ بأنّ الانسان هو هذا الهيكل المحسوس، فإذا أبطله وخلق مكانه تركيب القرد

رجع حاصل المسخ إلى إعدام الأعراض التي باعتبارها كان ذلك الجسم إنساناً وإيجاد أعراض أخر باعتبارها صار قرداً. وأيضاً لو جوزنا ذلك لم نؤمن في كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنساناً عاقلاً، وذلك شك في المشاهدات.

وأجيب: بأن الانسان ليس هذا الهيكل، لتبدله بالسمن والهزال، فهو أمر وراء ذلك، إنا جسماني سار في جميع البدن، أو جزء في جانب من البدن كقلب أو دماغ، أو مجرد كما تقوله الفلاسفة، وعلى التقادير فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الهيكل، وهذا هو المسخ، وبهذا التأويل يجوز في الملك الذي تكون جثته في غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول ﷺ ولأنه لم يتغير منهم إلا الخلقة والصورة، والعقل والفهم باق، فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية من تغير الخلقة، وتشويه الصورة، وعدم القدرة على النطق، وسائر الخواص الإنسانية، فيتألمون بذلك ويتعذبون. ثم أولئك القروء بقوا أو أفنهم الله؟ وإن بقوا فهذه القروء التي في زماننا من نسلهم أم لا؟ الكل جائر عقلاً، إلا أن الرواية عن ابن عباس: أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام، ثم هلكوا (انتهى).

وأقول: قد ورد في أخبارنا أيضاً موافقاً لما روي عن ابن عباس، كما في تفسير العسكري عليه السلام: كانوا كذلك ثلاثة أيام، ثم بعث الله عليهم ريحاً ومطراً فجر بهم إلى البحر وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام: وأما التي ترون من هذه المصوّرات بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها.

وروي الصدوق في العلل بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ قال: إن أولئك مسخوا ثلاثة أيام، ثم ماتوا ولم يتناسلوا، وإن القردة اليوم مثل أولئك؛ وكذلك الخنزير وسائر المسوخ ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله، لا يحل أن يؤكل لحمه (الخبر).

وروي في العيون بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال: سمعت المأمون يسأل الرضا عليه السلام عما يرويه الناس من أمر الزهرة، وأنها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت؛ وما يروونه من أمر سهيل أنه كان عشاراً باليمن. فقال عليه السلام: كذبوا في قولهم أنهما كوكبان، وأنهما كانتا دابتين من دواب البحر، فغلط الناس وظنوا أنهما الكوكبان، وما كان الله ليمسح أعداء أنواراً مضيئة، ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض؛ وإن المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت، وما تناسل منها شيء، وما على وجه الأرض اليوم مسخ، وإن التي وقعت عليها اسم المسوخية مثل القرد والخنزير والدب وأشباهها، إنما هي مثل ما مسخ الله ﷻ على صورها قوماً غضب الله عليهم ولعنهم، بإنكارهم توحيد الله وتكذيبهم رسله (الخبر).

أقول: فقد ثبت بهذه الأخبار أن هذه الحيوانات ليست من نسل هؤلاء المسوخ ولا من

نوعهم، وإنما هي على صورهم. وقد عرفت أنّ المسخ ليس تناسخاً، لأنّ الروح لم ينتقل إلى بدن آخر، وإنما تغيّرت صورة البدن؛ وأمّا التناسخ بمعنى انتقال الروح من بدن إلى بدن غير الأبدان المثالية، فمما أجمع على نفيه جميع المسلمين وأمّا الأخبار الشاذة الواردة في ذلك فيشكل التعلّق بظواهرها، كالخبر الذي أورده السائل؛ فهي إمّا مؤوّلة بالمسخ، أو بتصور الأجساد المثالية بتلك الصور، كما ذكرنا سابقاً؛ وأمّا في الأجساد المثالية فقد تقدّم القول فيها في كتاب المعاد، والله الهادي إلى الرشاد.

قال شارح المقاصد: القول بالتناسخ في الجملة محكي عن كثير من الفلاسفة إلاّ أنّه حكاية لا تعضدها شبهة فضلاً عن حجة، ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة بخلافها، وذلك أنّهم ينكرون المعاد الجسماني، أعني حشر الأجساد وكون الجنة والنار داري ثواب وعقاب، ولذات وآلام حسية، ويجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس الأبدان، والجنة عن ابتهاجها بكمالها، والنار عن تعلقها بأبدان حيوانات أخرى ناسبها فيما اكتسب من الأخلاق وتمكّنت فيها من الهيئات، معذبة بما يلقي فيها من الذلّ والهوان، مثلاً تتعلّق نفس الحريص بالخنزير؛ والسارق بالفأر والمعجب بالطوروس، والشريبر بالكلب، ويكون لها تدرّج في ذلك بحسب الأنواع والأشخاص، أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى في تلك الهيئة المناسبة، مثلاً يتبدى نفس الحريص من التعلّق ببدن الخنزير ثمّ إلى ما دونه في ذلك، حتّى ينتهي إلى النمل ثمّ يتصل بعالم العقول عند زوال تلك الهيئة بالكلية.

ثمّ إنّ من الممتنعين من التناسخية إلى دين الإسلام يروّجون هذا الرأي بالعبارات المهذّبة، والاستعارات المستعذبة، ويصرفون به إليه بعض الآيات الواردة في أصحاب العقوبات اجترأ على الله وافتراء على ما هو دأب الملاحدة والزنادقة، ومن يجري مجراهم من الغاوين المغوين، الذين هم شياطين الانس الذين يوحون إلى العوامّ والقاصرين من المحصلين زخرف القول غروراً.

فمن جملة ذلك ما قالوا في قوله تعالى ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ﴾ - أي بالفساد - ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ - أي بالكون - وفي قوله تعالى ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي من دركات جهنم التي هي أبدان الحيوانات، وكذا في قوله ﴿فَهَلْ إِنْ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ وفي قوله تعالى ﴿وَمَا يَنْبَغِي فِي الْأَرْضِ﴾ - الآية - معناه: أنّهم كانوا مثلكم في الخلق والعلوم والمعاش والصناعات، فانتقلوا إلى أبدان هذه الحيوانات؛ وفي قوله تعالى ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَلِيفِينَ﴾ أي بعد المفارقة؛ وفي قوله تعالى ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُجُومِهِمْ﴾ أي على صور الحيوانات المتكسفة الرؤوس، إلى غير ذلك من الآيات. ومن نظر في كتب التفسير بل في سياق الآيات لا يخفى عليه فساد هذه الهدايات.

وجوّز بعض الفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعض الأجرام السماوية للاستكمال

وبعضهم على أنّ نفوس الكاملين تتصل بعالم المجردات؛ ونفوس المتوسطين تتخلص إلى عالم المثل المعلّقة في مظاهر الأجرام العلوية على اختلاف مراتبهم في ذلك؛ ونفوس الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمات في الصور المستكرهه بحسب اختلاف مراتبهم في الشقاوة، فيبقى بعضهم في تلك الظلمات أبداً لكون الشقاوة في الغاية، وبعضهم ينتقل بالتدرّج إلى عالم الأنوار المجردة.

الثالثة: أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن. قال في شرح المقاصد: فناء البدن لا يوجب فناء النفس المغايرة له مجردة كانت أو مادية أي جسمًا حالاً فيه، لأن كونها مدبّرة له متصرفه فيه لا يقتضي فناءها بفنائها، لكن مجرد ذلك لا يدل على كونها باقية البتة، فهذا احتيج في ذلك إلى دليل، وهو عندنا النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي من الكثرة والظهور بحيث لا يفتر إلى الذكر. وقد أورد الامام في المطالب العالية من الشواهد العقلية والنقلية في هذا الباب ما يفضي ذكره إلى الاطناب وأما الفلاسفة فزعموا أنه يمتنع فناء النفس.

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك، لا حاجة بنا إلى إيرادها.

الرابعة: في كيفية تعقل النفس وإدراكها، قال في التجريد: وتعقل بذاتها وتذكر بالآلات. وقال شارح المقاصد: لا نزاع في أنّ مدرك الكلّيات من الانسان هو النفس، وأمّا مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات فعندنا النفس وعند الفلاسفة الحواس. ثم قال بعد إيراد الحجج من الجانبين: لما كان إدراك الجزئيات مشروطاً عند الفلاسفة بحصول الصورة في الآلات، فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً في إدراك الجزئيات، إمّا لأنه ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحس؛ وإمّا لأنه لا يمتنع ارتسام صورة الجزئي في النفس، بل الظاهر من قواعد الاسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية؛ وإطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء، سيّما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا، ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات، في استئزال الخيرات، واستدفاع الملمات فإنّ للنفس بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن، وبالتراب التي دفنت فيها، فإذا زار الحيّ تلك التربة وتوجّهت تلقاه نفس الميت حصل بين النفسين علاقات وإفاضات.

الخامسة: في كمالات النفس ومراتبها. قال في شرح المقاصد: قد سبق أنّ لفظ القوّة كما يطلق على مبدأ التغيير والفعل فكذا يطلق على مبدأ التغيير والانفعال، فقوّة النفس باعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره - وإن كان ذلك أيضاً عائداً إلى تكميل النفس من جهة أنّ البدن آلة لها في تحصيل العلم والعمل - يسمّى عقلاً عملياً والمشهور أنّ مراتب النفس أربع، لأنه إمّا كمال، وإمّا استعداد نحو الكمال قويّ أو متوسط، أو ضعيف. فالضعيف وهو

محض قابلية النفس للادراكات يسمّى عقلاً هيولانياً، تشبيهاً بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها، بمنزلة قوّة الطفل للكتابة. والمتوسّط وهو استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصول الضروريات تسمّى عقلاً بالملكة، لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريات، بمنزلة الشخص المستعدّ لتعلّم الكتابة. وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافاً عظيماً بحسب اختلاف درجات الاستعدادات. والقويّ وهو الاقتدار على استحضار النظريات متى شاءت من غير افتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات، بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب، وله أن يكتب متى شاء، ويسمّى عقلاً بالفعل لشدة قربه من الفعل. وأما الكمال فهو أن يحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب، ويسمّى عقلاً مستفاداً، أي من خارج هو العقل الفعّال الذي يُخرج نفوسنا من القوّة إلى الفعل فيما له من الكمالات، ونسبته إلينا نسبة الشمس إلى أبصارنا. وتختلف عبارات القوم في أنّ المذكورات أسام لهذه الاستعداد والكمال، أو للنفس باعتبار اتّصافها بها، أو لقوى في النفس هي مبادئها، مثلاً يقال تارة: إنّ العقل الهيولانيّ هو استعداد النفس لقبول العلوم الضرورية. وتارة: إنّها قوّة استعدادية، أو قوّة من شأنها الاستعداد المحض. وتارة: إنّ النفس في مبدأ الفطرة من حيث قابليتها للعلوم وكذا في البواقي. وربما يقال: إنّ العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حيث يتأدّى إلى النظريات.

وقال ابن سينا: هو صورة المعقولات الأولى، وتتبعها القوّة على كسب غيرها بمنزلة الضوء للإبصار؛ والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل.

وقال في كتاب «المبدأ والمعاد»: إنّ العقل بالفعل والعقل المستفاد واحد بالذات مختلف بالاعتبار، فإنّه من جهة تحصيله للنظريات عقل بالفعل، ومن جهة حصولها فيه بالفعل عقل مستفاد؛ وربما قيل: هو عقل بالفعل بالقياس إلى ذاته، ومستفاد بالقياس إلى فاعله.

واختلفوا أيضاً في أنّ المعبر في المستفاد هو حصول النظريات الممكنة للنفس بحيث لا يغيب أصلاً، حتّى قالوا: إنّ آخر المراتب البشرية، وأول منازل الملكية وأنّه يمتنع أو يستبعد جدّاً ما دامت النفس متعلّقة بالبدن، أو مجرد الحضور حتّى يكون قبل العقل بالفعل بحسب الوجود - على ما صرّح به الامام - وإن كان بحسب الشرف هو الغاية والرئيس المطلق الذي يخدمه سائر القوى الانسانية والحيوانية والنباتية ولا يخفى أنّ هذا أشبه بما اتّفقوا عليه من حصر المراتب في الأربع، نعم حضور الكلّ بحيث لا يغيب أصلاً هو كمال مرتبة المستفاد.

ثم قال أمّا العمليّ فهو قوّة بها يتمكّن الانسان من استنباط الصناعات والتصرفات في موضوعاتها التي هي بمنزلة المواد، كالخشب للنجار، وتميز مصالحه التي يجب الاتيان بها من المفاسد التي يجب الاجتناب عنها لينتظم بذلك أمر معاشه ومعاده، وبالجملة هي مبدأ حركة بدن الانسان إلى الأفعال الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء تخصّها صلاحيتها،

ولها نسبة إلى القوة النزوعية، ومنها يتولد الضحك والخجل والبكاء ونحوها؛ ونسبة إلى الحواس الباطنة وهي استعمالها في استخراج أمور مصلحة وصناعات وغيرها؛ ونسبة إلى القوة النظرية وهي أن أفاعيله أعني أعماله الاختيارية تنبعث عن آراء جزئية تستند إلى آراء كلية تستنبط من مقدمات أولية أو تجريبية أو ذائعة أو ظنية تحكم بها القوة النظرية، مثلاً يستنبط من قولنا: بذل الدرهم جميل والفعل الجميل ينبغي أن يصدر عنه، ينتج أن بذل الدرهم ينبغي أن يصدر عنه، ثم يحكم بأن هذا الدرهم ينبغي أن أبذله لهذا المستحق، فينبعث من ذلك شوق وإرادة إلى بذله، فتقدم القوة المحركة على دفعه إلى المستحق.

ثم قال: وكما القوة النظرية معرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هي أي على الوجه الذي هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، وسمي حكمة نظرية، وكما القوة العملية القيام بالأمور على ما ينبغي، أي على الوجه الذي يرتضيه العقل الصحيح بقدر الطاقة البشرية، وسمي حكمة عملية. وفسروا الحكمة على ما يشمل القسمين بأنها خروج النفس من القوة إلى الفعل في كمالها الممكن علماً وعملاً. إلا أنه لما كثر الخلاف وفشا الباطل والضلال في شأن الكمال، وفي كون الأشياء كما هي والامور على ما ينبغي، لزم الاقتداء في ذلك بمن ثبت بالمعجزات الباهرة أنهم على هدى من الله تعالى، وكانت الحكمة الحقيقية هي الشريعة، لكن لا بمعنى مجرد الأحكام العملية، بل بمعنى معرفة النفس ما لها وما عليها والعمل بها، على ما ذهب إليه أهل التحقيق: من أن المشار إليها في قوله ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(١) هو الفقه، وأنه اسم للعلم والعمل جميعاً.

وقد تقسم الحكمة المفسرة بمعرفة الأشياء كما هي إلى النظرية والعملية، لأنها إن كانت علماً بالأصول المتعلقة بقدرتنا واختيارنا فعلية، وغايتها العمل وتحصيل الخير؛ وإلا فنظرية وغايتها إدراك الحق وكل منهما ينقسم بالقسمة الأولية إلى ثلاثة أقسام، فالنظرية إلى الإلهي والرياضي والطبيعي، والعملية إلى علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم سياسة المدينة. لأن النظرية إن كان علماً بأحوال الموجودات من حيث يتعلق بالمادة تصوراً وقواماً فهي العلم الطبيعي؛ وإن كان من حيث يتعلق بها قواماً لا تصوراً فالرياضي، كالبحث عن الخطوط والسطوح وغيرها مما يفترق إلى المادة في الوجود لا في التصور؛ وإن كان من حيث لا يتعلق بها لا قواماً ولا تصوراً فالإلهي ويسمى العلم الأعلى وعلم ما بعد الطبيعة، كالبحث عن الواجب والمجردات وما يتعلق بذلك.

والحكمة العملية إن تعلقت بآراء ينظم بها حال الشخص وذكاء نفسه فالحكمة الخلقية، وإلا فإن تعلقت بانتظام المشاركة الانسانية الخاصة فالحكمة المنزلية والعامّة فالحكمة المدنية والسياسة.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٩.

ثم قال: للانسان قوة شهوية هي مبدأ جذب المنافع ودفع المضار من المآكل والمشارب وغيرها، وتسمى القوة البهيمية والنفس الأمارة؛ وقوة غضبية هي مبدأ الإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط والترفع، وتسمى السبعية والنفس اللوامة؛ وقوة نظمية هي مبدأ إدراك الحقائق والشوق إلى النظر في العواقب لتمييز بين المصالح والمفاسد. ويحدث من اعتدال حركة الأولى العفة، وهي أن تكون تصرفات البهيمية على وفق اقتضاء النطقية، ليسلم عن أن تستعبد بها الهوى، وتستخدمها اللذات ولها طرف إفراط هي الخلاعة والفجور، أي الوقوع في ازدياد اللذات على ما لا ينبغي وطرف تفریط هي الخمود، أي السكون عن طلب ما رخص فيه العقل والشرع من اللذات إثارة لا خلقه. ومن اعتدال حركة السبعية الشجاعة، وهي انقيادها للنطقية ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب في الأمور الهائلة، ولها طرف إفراط هو التهور أي الإقدام على ما لا ينبغي، وتفریط وهو الجبن أي الحذر عما لا ينبغي. ومن اعتدال حركة النطقية وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة، وطرف إفراطها الجريزة، وهي استعمال الفكر فيما لا ينبغي، وطرف تفریطها الغباوة وهي تعطيل الفكر بالارادة والوقوف على اكتساب العلوم، فالأوساط فضائل والأطراف رذائل، وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة. فأصول الفضائل: العفة، والشجاعة، والحكمة، والعدالة. ولكل منها شعب وفروع مذكورة في كتب الأخلاق، وكذا الرذائل الستة(انتهى).

تتميم: قال الرازي في «المطالب العالية» في تعديد خواص النفس الانسانية: ونحن نذكر منها عشرة: القسم الأول من الخواص النطق وفيه أبحاث:

الأول: أن الانسان الواحد لو لم يكن في الوجود إلا هو وإلا الأمور الموجودة في الطبيعة لهلك أو ساءت معيشته، بل الانسان محتاج إلى أمور أزيد مما في الطبيعة مثل الغذاء المعمول، فإن الأغذية الطبيعية لا يلائم الانسان، والملابس أيضاً لا يصلح للانسان إلا بعد صيرورتها صناعية، فكذا يحتاج الانسان إلى جملة من الصناعات حتى تنتظم أسباب معيشته، والانسان الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات بل لا بد من المشاركة حتى يخبز هذا لذلك، وينسج ذاك لهذا، فهذه الأسباب احتاج الانسان إلى أن تكون له قدرة على أن يعرف الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه بعلامة وضعيه، وهي أقسام: فالأول أصلحها وأشرفها الأصوات المرغبة، والسبب في شرفها أن بدن الانسان لا يتم ولا يكمل إلا بالقلب الذي هو معدن الحرارة الغريزية، ولا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة حتى يبقى على اعتداله ولا يحترق، فخلقت آلات في بدنه بحيث يقدر الانسان على استدخال النسيم البارد في قلبه، فإذا مكث ذلك النسيم لحظة تسخن وفسد فوجب إخراجه، فالصانع الحكيم جعل النفس الخارج سبباً لحدوث الصوت، فلا جرم سهل تحصيل الصوت بهذا الطريق، ثم إن ذلك الصوت سهل تقطيعه في المحابس المختلفة فحصلت هيئات مخصوصة

بسبب تقطيع ذلك الصوت في تلك المحابس، وتلك الهيئات المخصوصة هي الحروف، فحصلت الحروف والأصوات بهذا الطريق، ثم تركب الحروف فحصلت الكلمات بهذا الطريق، ثم جعلوا كل كلمة مخصوصة معرفة لمعنى مخصوص، فلا جرم صار تعريف المعاني المخصوصة بهذا الطريق في غاية السهولة من وجوه: الأول: أن إدخالها في الوجود في غاية السهولة. والثاني أن تكون الكلمات الكثيرة الواقعة في مقابلة المعلومات الكثيرة في غاية السهولة. والثالث: أن عند الحاجة إلى التعريف تدخل في الوجود وعند الاستغناء عن ذكرها تعدم، لأن الأصوات لا تبقى.

والقسم الثاني من طرق التعريف الاشارة، والنطق أفضل بوجوه: الأول: أن الاشارة إنما تكون إلى موجود حاضر عند المشير محسوس؛ وأما النطق فإنه يتناول المعلوم ويتناول ما لا يصح الاشارة إليه، ويتناول ما يصح الاشارة إليه أيضاً. والثاني: أن الاشارة عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب معين، فالاشارة نوع واحد. أو نوعان فلا يصح لتعريف الأشياء المختلفة، بخلاف النطق، فإن الأصوات والحروف البسيطة والمركبة كثيرة، والثالث: أنه إذا أشار إلى شيء فذلك الشيء ذات قامت به صفات كثيرة، فلا يعرف بسبب تلك الاشارة أن المراد تعريف الذات وحدها أو الصفة الفلانية أو الصفة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو المجموع؛ وأما النطق فإنه واف بتعريف كل واحدة من هذه الأحوال بعينها.

والقسم الثالث: الكتابة، وظاهر أن المؤنة في إدخالها في الوجود صعبة، ومع ذلك فإنها مفرعة على النطق، وذلك لأننا لو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى من المعاني البسيطة والمركبة نقشاً لافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية، وذلك غير ممكن، فذبروا فيه طريقاً لطيفاً وهو أنهم وضعوا بإزاء كل واحد من الحروف النطقية البسيطة نقشاً خاصاً، ثم جعلوا النقوش المركبة في مقابلة الحروف المركبة فسهلت المؤنة في الكتابة بهذا الطريق، إلا أن على هذا التقدير صارت الكتابة مفرعة على النطق، إلا أنه حصل في الكتابة منفعة عظيمة، وهي أن عقل الانسان الواحد لا يفي باستنباط العلوم الكثيرة، فالانسان الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم وأثبته في الكتاب بواسطة الكتابة فإذا جاء بعده إنسان آخر ووقف عليه قدر على استنباط أشياء أخر زائدة على ذلك الأول، فظهر أن العلوم إنما كثرت بإعانة الكتابة، فلهذا قال ﷺ: قلدوا العلم بالكتابة. فهذا بيان حقيقة النطق والاشارة والكتابة.

البحث الثاني: مما يتعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حد الانسان: إنه حيوان ناطق فقال بعضهم: إن هذا التعريف باطل طرداً وعكساً. أما الطرد فلأن بعض الحيوانات قد تنطق؛ وأما العكس فلأن بعض الناس لا ينطق، فأجيب عنه: بأن المراد منه النطق العقلي، ولم يذكروا لهذا النطق العقلي تفسيراً ملخصاً، فنقول الحيوان نوعان: منه ما إذا عرف شيئاً فإنه لا يقدر على أن يعرف غيره حال نفسه مثل البهائم وغيرها، فإنها إذا وجدت من نفسها أحوالاً مخصوصة لا

تقدر على أن تعرف غيرها تلك الأحوال، وأما الانسان فإذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر على أن يعرف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسه، فالناطق الذي جعل فصلاً مقوماً هو هذا المعنى، والسبب فيه أن أكمل طرق التعريف هو النطق، فعبر عن هذه القدرة بأكمل الطرق الدالة عليها، وبهذا التقرير فإن تلك السؤال لا يتوجه والله أعلم بالصواب.

البحث الثالث: أن هذه الألفاظ والكلمات لها أسماء كثيرة، فالأول اللفظ، وفيه وجهان أحدهما أن هذه الألفاظ إنما تولد بسبب أن ذلك الانسان لفظ ذلك الهواء من حلقه، فلما كان سبب حدوث هذه الأصوات هو لفظ ذلك الهواء لا جرم سميت باللفظ. والثاني أن تلك المعاني كانت كامنة في قلب ذلك الانسان فلما ذكر هذه الألفاظ صارت تلك المعاني الكامنة معلومة، فكان ذلك الانسان لفظها من الداخل إلى الخارج.

والاسم الثاني: الكلام، واشتقاق هذه اللفظة من الكلم وهو الجرح، والسبب أن الانسان إذا سمع تلك اللفظة تأثر جسمه بسماعها، وتأثر عقله بفهم معناها فهذا السبب سمي بالكلمة.

والاسم الثالث: العبارة، وهي مأخوذة من العبور والمجازة، وفيه وجهان: الأول: أن ذلك النفس لما خرج منه فكان جاوزه وعبر عليه. الثاني: أن ذلك المعنى عبر من القائل إلى فهم المستمع.

والاسم الرابع: القول، وهذا التركيب يفيد الشدة والقوة، ولا شك أن تلك اللفظة لها قوة، إنما لسبب خروجها إلى الخارج؛ وإنما لسبب أنها تقوى على التأثير في السمع وعلى التأثير في العقل، والله أعلم.

النوع الثاني: من خواص الانسان قدرته على استنباط الصنائع العجيبة، ولهذه القدرة مبدأ وآلة. أما المبدأ فهو الخيال القادر على تركيب الصور بعضها ببعض؛ وأما الآلة فهي اليدان، وقد سماهما الحكيم أرسطا طاليس «الآلة المباحة» وسنذكر هذه اللفظة في علم التشريح إن شاء الله، وقد يحصل ما يشبه هذه الحالة للمحيوانات الأخر كالنحل في بناء البيوت المسدسة، إلا أن ذلك لا يصدر من استنباط وقياس، بل إلهام وتسخير، ولذلك لا يختلف ولا يتنوع. هكذا قاله الشيخ، وهو منقوض بالحركة الفلكية وسنفرده لهذا البحث فصلاً على الاستقصاء.

النوع الثالث: من خواص الانسان الأعراض النفسانية المختلفة، وهي على أقسام: فأحدها أنه إذا رأى شيئاً لم يعرف سببه حصلت حالة مخصوصة في نفسه مسماة بالتعجب. وثانيها: أنه إذا أحسّ بحصول الملائم حصلت حالة مخصوصة وتبعها أحوال جسمانية، وهي تمدد في عضلات الوجه مع أصوات مخصوصة وهي الضحك، فإن أحسّ بحصول المنافي والمؤذي حزن فانهصر دم قلبه في الداخل فينعصر أيضاً دماغه، وتتفصل عنه قطرة من الماء وتخرج من العين وهي البكاء. وثالثها: أن الانسان إذا اعتقد في غيره أنه اعتقد فيه أنه

أقدم على شيء من القبائح حصلت حالة مخصوصة تسمى بالخجالة . ورابعها : أنه إذا اعتقد في فعل مخصوص أنه قبيح فامتنع عنه لقبحه حصلت حالة مخصوصة هي الحياء . وبالجملة فاستقصاء القول في تعدد الأحوال النفسانية المذكور في باب الكيفيات النفسانية .

والنوع الرابع : من خواصّ الانسان الحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها إمّا لأنّ صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول به ، وإمّا لأجل أنّ المصلحة الحاصلة بسبب المشاركة الانسانية اقتضت تقريرها ، لتبقى مصالح العالم مرعية . وأمّا سائر الحيوانات فإنّها إن تركت بعض الأشياء مثل الأسد فإنّه لا يفرس صاحبه فليس ذلك مشابهاً للحالة الحاصلة للانسان ، بل هيئة أخرى ، لأنّ كلّ حيوان فهو يحبّ بالطبع كلّ من ينفعه ، فلهذا السبب الشخص الذي أطعمه محبوب عنده ، فيصير ذلك مانعاً له عن افتراسه .

النوع الخامس : من خواصّ الانسان تذكّر الأمور الماضية ، وقيل : إنّ هذه الحالة لا تحصل لسائر الحيوانات ، والجزم في هذا الباب بالنفي والإثبات مشكل .

والنوع السادس : الفكر والروية ، وهذا الفكر على قسمين : أحدهما أن يتفكّر لأجل أن يعرف حاله . وهذا النوع من الفكر ممكن في الماضي والمستقبل والحاضر .

والنوع الثاني : التفكّر في كيفية إيجاده وتكوينه . وهذا النوع من الفكر لا يمكن في الواجب والممتنع ، وإنّما يمكن في الممكن ، ثمّ لا يمكن في الممكن الماضي والحاضر ، وإنّما يمكن في الممكن المستقبل ، وإذا حكمت هذه القوّة تبع حكمها حصول الارادة الجازمة ، ويتبعها تأثير القوّة والقدرة في تحريك البدن . وهل لشيء من الحيوانات شيء من الكيفيات؟ المشهور إنكاره ، وفيه موضع بحث ، فإنّها راغبة في كلّ ما يكون لذيداً عندها نافرة عن كلّ ما يكون مؤلماً عندها ، فوجب أن يتقرّر عندها أنّ كلّ لذيد مطلوب ؛ وأنّ كلّ مؤلم مكروه . فأجيب عنه : بأنّ رغبتها إنّما يكون في هذا اللذيد ، فكلّ لذيد حضر عنده فإنّه يرغب فيه من حيث إنّ ذلك الشيء ، فأما أن يعتقد أنّ كلّ لذيد فهو مطلوب فهذا ليس عنده .

واعلم أنّ الحكم في هذه الأشياء بالنفي والإثبات حكم على الغيب ؛ والعلم بها ليس إلّا الله العليّ العليم ، والله أعلم .

الفصل الثاني والعشرون : في بيان أنّ اللذات العقلية أشرف وأكمل من اللذات الحسية . اعلم أنّ الغالب على الطباع العامة أنّ أقوى اللذات وأكمل السعادات لذّة المطعم والمنكح ، ولذلك فإنّ جمهور الناس لا يعبدون الله إلّا ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة ؛ وإلّا ليجدوا المناكح الشهية هناك . وهذا القول مردود عند المحقّقين من أهل الحكمة وأرباب الرياضة ، ويدلّ عليه وجوه :

الحجة الأولى : لو كانت سعادة الانسان متعلّقة بقضاء الشهوة وإمضاء الغضب لكان الحيوان الذي يكون أقوى في هذا الباب من الانسان أشرف منه ، لكون الجميل أكثر أكلاً من

الناس، والذنب أقوى في الإيذاء من الانسان؛ والعصفور أقوى على السفاد من الانسان، فوجب كون هذه الأشياء أشرف من الانسان، لكنّ التالي معلوم البطلان بالضرورة، فوجب الجزم بأنّ سعادة الانسان غير متعلّقة بهذه الأمور.

الحجة الثانية: كلّ شيء يكون سبباً لحصول السعادة والكمال فكُلّما كان ذلك الشيء أكثر حصولاً كانت السعادة والكمال أكثر حصولاً، فلو كان قضاء شهوة البطن والفرج سبباً لكمال حال الانسان ولسعاداته لكان الانسان كلّما أكثر اشتغاله بقضاء شهوة البطن والفرج وأكثر استغراقاً فيه كان أعلى درجة وأكمل فضيلة، لكنّ التالي باطل، لأنّ الانسان الذي جعل عمره وقفاً على الأكل والشرب والبعال يعدّ من البهيمة ويقضى عليه بالدناءة والخساسة، وكلّ ذلك يدلّ على أنّ الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين ليس من باب السعادات والكمالات، بل من باب دفع الحاجات والآفات.

الحجة الثالثة: أنّ الانسان يشاركه في لذّة الأكل والشرب جميع الحيوانات الخسيسة، فإنّه كما أنّ الانسان يلتذّ بأكل السكر فكذلك الجعل يلتذّ بتناول السرقين، فلو كانت هذه اللذّات البدنيّة هي السعادة الكبرى للانسان لوجب أن لا يكون للانسان فضيلة على هذه الحيوانات الخسيسة، بل نزيد ونقول: لو كانت سعادة الانسان متعلّقة بهذه اللذّات الخسيسة لوجب أن يكون الانسان أحسن الحيوانات، والتالي باطل فالمقدّم مثله. وبيان وجه الملازمة أنّ الحيوانات الخسيسة مشاركة للانسان في هذه اللذّات الخسيسة البدنيّة، إلاّ أنّ الانسان يتنقّص عليه المطالب بسبب العقل فإنّ العقل سميّ عقلاً لكونه عقلاً له وحسباً له عن أكثر ما يشتهي ويميل طبعه إليه فإذا كان التقدير أنّ كمال السعادة ليس إلاّ في هذه اللذّات الخسيسة ثمّ بيّن أنّ هذه اللذّات الخسيسة حاصلة على سبيل الكمال والتمام للبهائم والسباع من غير معارض ومدافع وهي حاصلة للانسان مع المنازع القويّ والمعارض الكامل وجب أن يكون الانسان أحسن الحيوانات، ولما كان هذا معلوم الفساد بالبديهة ثبت أنّ هذه اللذّات الخسيسة ليست موجبة للبهجة والسعادة.

الحجة الرابعة: أنّ هذه اللذّات الخسيسة إذا بحث عنها فهي في الحقيقة ليست لذّات، بل حاصلها يرجع إلى دفع الألم، والدليل عليه أنّ الانسان كلّما كان أكثر جوعاً كان التذاذه بالأكل أكمل، وكلّما كان ألم الجوع أقلّ كان الالتذاذ بالأكل أقلّ وأيضاً إذا طال عهد الانسان بالوقوع واجتمع المنّي الكثير في أوعية المنّي حصلت في تلك الأوعية دغدغة شديدة وتمدّد وثقل، وكلّما كانت هذه الأحوال المؤذية أكثر كانت اللذّة الحاصلة عند اندفاع ذلك المنّي أقوى، ولهذا السبب فإنّ لذّة الوقوع في حق من طال عهده بالوقوع يكون أكمل منها في حق من قرب عهده به. فثبت أنّ هذه الأحوال التي يظنّ أنّها لذّات جسمانيّة فهي في الحقيقة ليست إلاّ دفع الألم؛ وهكذا القول في اللذّة الحاصلة بسبب لبس الثياب، فإنّه لا حاصل لتلك اللذّة إلاّ دفع ألم الحرّ والبرد. وإذا ثبت أنّه لا حاصل لهذه اللذّات إلاّ دفع الآلام

فقول: ظهر أنه ليس فيها سعادة، لأنّ الحالة السابقة هي حصول الألم، والحالة الحاضرة عدم الألم، وهذا العدم كان حاصلًا عند العدم الأصلي، فثبت أنّ هذه الأحوال ليست سعادات ولا كمالات البتّة.

الحجة الخامسة: أنّ الانسان من حيث يأكل ويشرب ويجمع ويؤذي يشاركه سائر الحيوانات، وإنّما يمتاز عنها بالانسانية، وهي مانعة من تكميل تلك الأحوال وموجبة لنقصانها وتقليلها، فلو كانت هذه الأحوال عين السعادة لكان الانسان من حيث إنه إنسان ناقصاً شقيّاً خسيّاً، ولما حكمت البديهة بفساد هذا التالي ثبت فساد المقدم.

الحجة السادسة: أنّ العلم الضروريّ حاصل بأنّ بهجة الملائكة وسعادتهم أكمل وأشرف من بهجة الحمار وسعادته ومن بهجة الديدان والذباب وسائر الحيوانات والحشرات، ثمّ لا نزاع أنّ الملائكة ليس لها هذه اللذات، فلو كانت السعادة القصوى ليست إلاّ هذه اللذات لزم كون هذه الحيوانات الخسيّة أعلى حالاً وأكمل درجة من الملائكة المقربين، ولما كان هذا التالي باطلاً كان المقدم مثله، بل ههنا ما هو أعلى وأقوى ممّا ذكرناه، وهو أنّه لا نسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعزّته إلى أحوال غيره، مع أنّ هذه اللذات الحسيّة ممتنعة عليه، فثبت أنّ الكمال والشرف قد يحصلان سوى هذه اللذات الجسيّة. فإن قالوا: ذلك الكمال لأجل حصول الالهية، وذلك في حقّ الخلق محال. فنقول: لا نزاع أنّ حصول الالهية في حقّ الخلق محال، إلاّ أنّه قال ﷺ «تخلّقوا بأخلاق الله» والفلاسفة قالوا: «الفلسفة عبارة عن التشبّه بالإله بقدر الطاقة البشرية» فيجب عليه أن يعرف تفسير هذا التخلّق وهذا التشبّه، ومعلوم أنّه لا معنى لهما إلاّ تقليل الحاجات وإضافة الخيرات والحسنات لا بالاستكثار من اللذات والشهوات.

الحجة السابعة: أنّ هؤلاء الذين حكموا بأنّ سعادة الانسان ليس إلاّ في تحصيل هذه اللذات البدنيّة والراحات الجسمانيّة إذا رأوا انساناً أعرض عن طلبها مثل أن يكون مواظباً للصوم مكثيفاً بما جادت به الأرض عظم اعتقادهم فيه، وزعموا أنّه ليس من جنس الانسان بل من زمرة الملائكة، ويعدّون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل؛ وإذا رأوا انساناً مستغرق الفكر والهمة في طلب الأكل والشرب والوقاع، مصروف الهمة إلى تحصيل أسباب هذه الأحوال، معرضاً عن العلم والزهد والعبادة قضا عليه بالبهيمية والخزي والنكال، ولولا أنّه تقرّر في عقولهم أنّ الاشتغال بتحصيل هذه اللذات الجسدانيّة نقص ودناءة، وأنّ الترفّع عن الالتفات إليها كمال وسعادة لما كان الأمر على ما ذكرنا، ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن تحصيل هذه اللذات بالخزي والنكال، وعلى المستغرق فيها بالسعادة والكمال، وفساد التالي يدلّ على فساد المقدم.

الحجة الثامنة: كلّ شيء يكون في نفسه كمالاً وسعادة وجب أن لا يستحي من إظهاره، بل يجب أن يفتخر بإظهاره ويتبجّح بفعله، ونحن نعلم بالضرورة أنّ أحداً من العقلاء لا يفتخر

بكثرة الأكل، ولا بكثرة المباشرة، ولا بكونه مستغرق الوقت والزمان في هذه الأعمال؛ وأيضاً فالعاقل لا يقدر على الوقوع إلا في الخلوة، فأما عند حضور الناس فإنّ أحداً من العقلاء لا يجد في نفسه تجويز الإقدام عليه، وذلك يدلّ على أنّه تقرّر في عقول الخلق أنّه فعل خسيس وعمل قبيح فيجب إخفاؤه عن العيون؛ وأيضاً فقد جرت عادة السفهاء بأنّه لا يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر الفاظ الوقاع، وذلك يدلّ على أنّه مرتبة خسيصة ودرجة قبيحة؛ وأيضاً لو أنّ واحداً من السفهاء أخذ يحكي عند حضور الجمع العظيم فلاناً كيف يواقع زوجته، فإنّ ذلك الرجل يستحي من ذلك الكلام ويتأذى من ذلك القائل، وكلّ هذا يدلّ على أنّ ذلك الفعل ليس من الكمالات والسعادات، بل هو عمل باطل وفعل قبيح.

الحجة التاسعة: كلّ فرس وحمار كان ميله إلى الأكل والشرب والإيذاء أكثر وكان قبوله للرياضة أقلّ، كان قيمته أقلّ؛ وكلّ حيوان كان أقلّ رغبة في الأكل والشرب وكان أسرع قبولاً للرياضة كانت قيمته أكثر. ألا ترى أنّ الفرس الذي يقبل الرياضة في الكرّ والفرّ والعدو الشديد فإنّه يشتري بثمان ربيع، وكلّ فرس لا يقبل هذه الرياضة يوضع على ظهره الإكاف، ويسوّى بينه وبين الحمار، ولا يشتري إلا بثمان قليل، فلما كانت الحيوانات التي هي غير ناطقة لا تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع، بل بسبب تقليلها وبسبب قبول الأدب وحسن الخدمة لمولاه، فما ظنك بالحيوان الناطق العاقل؟

الحجة العاشرة: أنّ سكّان أطراف الأرض لمّا لم تكمل عقولهم ومعارفهم وأخلاقهم لا جرم كانوا في غاية الخسة والدناءة، ألا ترى أنّ سكّان الإقليم السابع وهم الصقالبة لما قلّ نصيبهم من المعارف الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة فلا جرم تقرّر في عقول العقلاء خسة درجاتهم ودناءة مراتبهم. وأما سكّان وسط المعمورة لمّا فازوا بالمعارف الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة لا جرم أقرّ كلّ أحد بأنهم أفضل طوائف البشر وأكملهم وذلك يدلّ على أنّ فضيلة الانسان وكماله لا يظهر إلا بالعلوم الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة.

٤٤ - باب في خلق الأرواح قبل الأجساد، وعلّة تعلقها بها، وبعض

شؤونها من انتلافها واختلافها وحبها وبغضها وغير ذلك من أحوالها

١ - البصائر: عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن آدم أبي الحسين عن إسماعيل بن أبي حمزة، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: والله يا أمير المؤمنين إنّي لأحبك، فقال: كذبت. فقال الرجل: سبحان الله! كأنك تعرف ما في قلبي. فقال علي عليه السلام: إنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثمّ عرضهم علينا، فأين كنت لم أرك؟^(١)

(١) بصائر الدرجات، ص ٩٦ ج ٢ باب ١٥ ح ٣.

٢ - **ومنه:** عن عبد الله بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن سلام بن أبي عمير، عن عمارة، قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل رجل فسلم عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين والله إنّي لأحبك، فسأله ثم قال له: إنّ الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام، ثم أسكنت الهواء، فما تعارف منها ثم اتلفت ههنا، وما تناكر منها ثم اختلف ههنا، وإنّ روعي أنكروا روحك^(١).

٣ - **ومنه:** عن أبي محمّد، عن عمران بن موسى، عن يونس بن جعفر، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام: والله إنّي لأحبك - ثلاث مرّات - فقال عليّ عليه السلام: والله ما تحبني، فغضب الرجل فقال: كأنتك والله تخبرني ما في نفسي! قال له عليّ عليه السلام: لا، ولكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فلم أر روحك فيها^(٢).

٤ - **الكشي:** وجدت في كتاب جبرئيل بن أحمد بخطه: حدّثني محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن الهيثم بن واقد، عن ميمون بن عبد الله، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، ثم أسكنها الهواء، فما تعارف منها ثم اتلفت ههنا، وما تناكر منها ثم اختلف ههنا^(٣).

أقول: قد أوردنا أمثال هذه الأخبار في باب إخبار أمير المؤمنين عليه السلام بشهادته؛ وباب أنّهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الايمان والنفاق؛ وباب أنّهم المتوسّمون.

٥ - **البصائر:** عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن إبراهيم بن أيوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلما ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أو كافر، وما هم به مبتلون، وما هم عليه من سيّء أعمالهم وحسنها في قدر أذن الفأرة، ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَكِّئِينَ﴾ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المتوسّم وأنا بعده. والأئمة من ذريّتي هم المتوسّمون^(٤).

تفسير الفرات: عن أحمد بن يحيى، معنعناً عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ص ٢٢٩.

٦ - **العلل:** عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن جعفر بن سليمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأيّ علّة جعل الله صلى الله عليه وآله الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محلّ؟ فقال عليه السلام: إنّ الله تبارك وتعالى علم أنّ الأرواح في شرفها

(١) - (٢) بصائر الدرجات، ص ٩٦-٩٧ ج ٢ باب ١٥ ح ٥ و ٦.

(٣) رجال الكشي، ص ٣٩٦ ح ٧٤١.

(٤) بصائر الدرجات، ص ٣٣٣ ج ٧ باب ١٧ ح ٩.

وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه ﷺ فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظراً لها ورحمة بها، وأحوج بعضها إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها على بعض، ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفى بعضها ببعض، وبعث إليهم رسله، واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين، يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدتهم بها، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل، ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب، فيعلموا بذلك أنهم بها مريبون وعباد مخلوقون، ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد، ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق.

ثم قال ﷺ: يا ابن الفضل! إن الله تبارك وتعالى أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم، ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبباً للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية، ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من نزع إلى دعوى الامامة بغير حقها، وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام والمناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجمعهم - يا ابن الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلاح لهم، ولا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون^(١).

بيان: في القاموس: نزع إلى أهله نزاعاً ونزاعة ونزوعاً - بالضم - اشتاق. وفي المصباح: نزع إلى الشيء نزاعاً: ذهب إليه. والمناوبة عليهم أي إنزال المصائب عليهم بالثوبة نوعاً بعد نوع؛ أو معاقبتهم بذلك. قال في القاموس: الثوب: نزول الأمر كالثوبة، والثوبة: الدولة، ونابوه: عاقبه. ويحتمل أن يكون المنادبة بالبدال من الندبة والنوحة.

٧ - الاختصاص: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصمغ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين ﷺ فأتاه رجل فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين: إني والله لأحبك في الله؛ وأحبك في السر كما أحبك في العلانية؛ وأدين الله بولايتك في السر كما أدين بها في العلانية - ويبد أمير المؤمنين عود - فطأ رأسه ثم نكت بالعود ساعة في الأرض ثم رفع رأسه إليه فقال: إن رسول الله ﷺ حدثني بألف حديث، لكل حديث ألف باب، وإن أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشم وتتعارف، فما تعارف منها اتلف، وما تناكر منها اختلف، وبحق الله لقد كذبت، فما أعرف في الوجوه وجهك، ولا اسمك في الأسماء. ثم دخل عليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إني لأحبك في الله، وأحبك في السر كما أحبك في العلانية. قال:

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٣ باب ١٣ ح ١.

فنكت الثانية بعوده في الأرض ثم رفع رأسه إليه فقال له: صدقت، إن طينتنا مخزونة أخذ الله ميثاقها من صلب آدم، فلم يشدّ منها شاذّ، ولا يدخل فيها داخل من غيرها، اذهب فاتخذ للفقر جلباباً، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا عليّ بن أبي طالب! والله الفقر أسرع إلى محبينا من السيل إلى بطن الوادي^(١).

بيان: في النهاية: شامت فلاناً [إذا] قاربه وعرفت ما عنده بالاختبار والكشف وهي مفاعلة من الشّم كأنك تشمّ ما عنده ويشمّ ما عندك لتعملاً بمقتضى ذلك. وقال في حديث عليّ ﷺ: من أحبنا أهل البيت فليعدّ للفقر جلباباً، أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلة (الحديث). والجلباب: الإزار والرداء. وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه جلابيب، كنى به عن الصبر لأنه يستر [عن] الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل: إنّما كنى بالجلباب عن اشتماله بالفقر، أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه وتشمّله، لأنّ الغناء من أحوال أهل الدنيا ولا يتهيأ الجمع بين حبّ الدنيا وحبّ أهل البيت.

٨ - **العلل:** لمحمد بن عليّ بن إبراهيم قال: العلة في خلق الأرواح قبل الأبدان بالفي عام قال إنّما عنى به أنّ الأرواح خلقت قبل آدم بالفي عام.

٩ - **كتاب محمد بن المثنى الحضرمي:** عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: الأرواح جنود مجتدة، فما تعارف منها عند الله ائتلف في الأرض، وما تناكر عند الله اختلف في الأرض^(٢).

١٠ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن بكير بن أعين، قال: كان أبو جعفر ﷺ يقول: إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذريوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار بالربوبية ولمحمد ﷺ بالنبوة، وعرض الله ﷻ على محمد أمته في الطين وهم أظلة، وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بالفي عام، عرضهم عليه وعرفهم رسول الله، وعرفهم عليّاً، ونحن نعرفهم في لحن القول^(٣).

بيان: «في الطين» أي حين كان النبي ﷺ في الطين، أو الأمة، أو هما معاً وهو أظهر والمراد قبل خلق الجسد. «عرضهم عليه» أي على الله أو على النبي «في لحن القول» إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾^(٤) قال البيضاوي: لحن القول أسلوبه وإمالته إلى

(١) الإختصاص، ص ٣١١.

(٢) الأصول الستة عشر، ص ٦٨.

(٣) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦١ باب فيه نطف وجوامع... ح ٩.

(٤) سورة محمد، الآية: ٣٠.

جهة تعريض وتورية، منه قيل للمخطئ «لاحن» لأنه يعدل الكلام عن الصواب^(١).

١١ - معاني الأخبار: عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم عليهم السلام فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم (الحديث)^(٢).

١٢ - البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي محمد المشهدي عن آل رجاء البجلي؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: أنا والله لأحبك. فقال له: كذبت إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فأسكنها الهواء ثم عرضها علينا أهل البيت، فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنه، فوالله ما رأيتك فيها فأين كنت؟ (الخبر)^(٣).

١٣ - البصائر: عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين جالس في مسجد الكوفة وقد احتبى بسيفه وألقى ترسه خلف ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجها، فغضب غضباً عظيماً فغضبت فقالت: والله ما هو كما قضيت، والله ما تقضي بالسوية، ولا تعدل في الرعية، ولا قضيتك عند الله بالمرضية. قال: فغضب أمير المؤمنين عليه السلام فنظر إليها ملياً ثم قال: كذبت يا جرية! يا بذيئة! يا سلفع! يا سلفع!^(٤) يا التي لا تحيض مثل النساء! قال: فولت هاربة وهي تقول: ويلي! ويلي! فنبعها عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله، قد استقبلت ابن أبي طالب بكلام سررتني به، ثم نزعك بكلمة فوليت منه هاربة تولولين! قال: فقالت: يا هذا، ابن أبي طالب أخبرني بالحق، والله ما رأيت حيضاً كما تراه المرأة قال: فرجع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا ابن أبي طالب ما هذا التكهن؟ قال: وملك يا ابن حريث ليس هذا مني كهانة، إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم كتب بين أعينها مؤمن أو كافر، ثم أنزل بذلك قرآناً على محمد عليه السلام: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلسَّوْمِيَّةِينَ﴾ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله من المتوسمين، وأنا بعده والأئمة من ذريتي منهم^(٥).

ومنه: عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن أيوب، عن عمرو بن

(١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١٥٣.

(٢) معاني الأخبار، ص ١٠٨. وتام الحديث مر في ج ١١ ص ١٣٠ ح ١٩.

(٣) بصائر الدرجات، ص ٩٦ ج ٢ باب ١٥ ح ٢.

(٤) وفي المجمع: سلفع من حيض من حيث لا تحيض النساء.

(٥) بصائر الدرجات، ص ٣٢٢ ج ٧ باب ١٧ ح ٧.

شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام مثله - إلى قوله - : يا عمرو ويلك! إنها ليست بالكهانة، ولكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فلما ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم: مؤمن أم كافر، وما هم به مبتلون، وما هم عليه من شر أعمالهم وحسنه في قدر أذن الفأرة، ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيه فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المتوسّم، ثم أنا من [بعده والأئمة من] ذريتي من بعدي هم المتوسّمون، فلما تأملتّها عرفت ما هي عليها بسيماها^(١).

الاختصاص: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان مثله^(٢).

١٤ - **البصائر:** عن أبي محمّد، عن عمران بن موسى، عن إبراهيم بن مهزيار عن محمّد ابن عبد الوهّاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخل عبد الرحمان بن ملجم - لعنه الله - على أمير المؤمنين عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال: - قال عليه السلام: إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهواء، فما تعارف منها هنالك ائتلف في الدنيا، وما تناكر منها هناك اختلف في الدنيا، وإنّ روعي لا تعرف روحك (الخبر)^(٣).

١٥ - **ومنه:** عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مع أصحابه فسلم عليه ثم قال أنا والله أحبك وأتولأك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما أنت كما قلت، ويلك إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرض علينا المحب لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا، فأين كنت؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه^(٤).

١٦ - **ومنه:** عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عيسى بن هشام، عن عبد الكريم عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك. قال: ما تفعل. قال: بلى والله الذي لا إله إلا هو، قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تحبني. فقال: يا أمير المؤمنين إني أحلف بالله أنني أحبك وأنت تحلف بالله ما أحبك! والله كأنك تخبرني أنك أعلم بما في نفسي! قال: فغضب أمير المؤمنين عليه السلام - وإنما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب - قال: فرفع يده إلى السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم عرض علينا المحب من المبعوض فوالله ما رأيتك فيمن أحب، فأين كنت؟^(٥)

(١) بصائر الدرجات، ص ٣٣٢ ج ٧ باب ١٧ ح ٢. (٢) الإختصاص، ص ٣١٠.

(٣) - (٤) بصائر الدرجات، ص ٩٧ ج ٢ باب ١٥ ح ٧ و١.

(٥) بصائر الدرجات، ص ٩٧ ج ٢ باب ١٥ ح ٤.

بيان: «ما تفعل» أي ما تحب، أو ما تعمل بمقتضاه، أو للاستفهام أي: أي شيء تقصد بإظهار الحب؟ فيكون تعريضاً بالنفي، والأول أظهر.

١٧ - العلل عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها في الميثاق اختلف ههنا، وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههنا، والميثاق هو في هذا الحجر الأسود (الخبر) (١).

١٨ - **ومنه:** بهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن حبيب قال: حدثنا الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلاد، فما تعارف من الأرواح اختلف، وما تناكر منها اختلف (٢).

١٩ - **ومنه:** بهذا الاسناد عن حبيب، عن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تقول في الأرواح أنها جنود مجتدة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف؟ قال: فقلت إنا نقول ذلك. قال: فإنه كذلك، إن الله تعالى أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ - إلى آخر الآية قال: فمن أقر له يومئذ جاءت ألفته ههنا، ومن أنكره يومئذ جاء خلافه ههنا (٣).

بيان: قال في النهاية: فيه «الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف» مجتدة أي مجموعة، كما يقال: ألوف مؤلفة، وقناطير مقنطرة، ومعناه الإخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدمها على الأجساد، أي إنها خلقت أول خلقها على قسمين: من ائتلاف واختلاف، كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت، ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ الخلق، يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتألف وتختلف على حسب ما خلقت عليه، ولهذا ترى الخير يحب الأختيار ويميل إليهم، والشراير يحب الأشرار ويميل إليهم (انتهى).

وقال الكرماني في شرح البخاري: أي خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسامها فمن وافق الصفة ألفه، ومن باعد نافرته. وقال الخطابي: خلقت قبلها فكانت تلتقي فلما التبست بها تعارفت بالذكر الأول فصار كل إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد. وقال النووي: مجتدة أي جموع مجتمعة، وأنواع مختلفة، وتعارفها لأمر جعلها الله عليه، وقيل: موافقة صفاتها وتناسبها في شيمها. وقال الطيبي: الفاء في «فما تعارف» تدل على تقدم اشتباك في

(١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٤٠٧ باب ١٦١ ح ٧.

(٢) - (٣) علل الشرائع، ج ١ ص ٨٧ باب ٧٩ ح ٢-١.

الأزل، ثم تفرّق فيما لا يزال أزمنةً متطاولة ثم ائتلاف بعد تناكر كمن فقد أنيسه ثم اتّصل به فلزمه وأنس به، وإن لم يسبق له اختلاط معه اشمأز منه. ودلّ التشبيه بالجنود على أنّ ذلك الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم من فتح بلاد، وقهر أعداء؛ ودلّ على أنّ أحد الحزبين حزب الله، والآخر حزب الشيطان، وهذا التعارف إلهامات من الله من غير إشعار منهم بالسابقة (انتهى). وقد مرّ كلام قطب الدين الراوندي رحمته في هذا الخبر.

اعلم أنّ ما تقدّم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب وما أسلفناه في أبواب بدء خلق الرسول ﷺ والأئمة عليهم السلام - وهي قريبة من التواتر - دلّت على تقادم خلق الأرواح على الأجساد، وما ذكروه من الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة لا يمكن ردّ تلك الروايات لأجلها.

٢٠ - الكافي: عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، إنّ الله أوّل ما خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظلّ النور، أبدان نوريّة بلا أرواح، وكان مؤيداً بروح واحد وهي روح القدس فيه كان يعبد الله وعترته، لذلك خلقهم حلماً علماء برة أصفياء، يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل، ويصلّون الصلاة ويحجّون ويصومون^(١).

بيان: «أوّل» منصوب بالظرفيّة و«المهتدين» صفة، وكونه مفعول الهداة بعيد «فكانوا أشباح نور» الإضافة إمّا بيانية أي أشباحاً هي أنوار، والأشباح: جمع الشبح - بالتحريك - وهو سواد الإنسان أو غيره تراه من بعيد، فالمراد إمّا الأجساد المثاليّة فالمراد بقوله: «بلا أرواح» بلا أرواح الحيوانيّة، أو الروح مجرداً كان أو جسماً لطيفاً، فيستقيم أيضاً، لأنّ الأرواح ما لم تتعلّق بالأبدان فهي مستقلّة بنفسها، أرواح من جهة وأجساد من جهة، فهي أبدان نورانيّة لم تتعلّق بها أرواح آخر، وعلى هذا فظلّ النور أيضاً إضافته لليان أو لامية، والمراد بالنور نور ذاته تعالى، فإنّها من آثار ذلك النور الأقدس وظلاله، والمعنى دقيق. وربما يؤوّل النور بالعقل الفعّال على طريقة الفلاسفة.

«وكان مؤيداً بروح واحد» [أي] في عالم الأرواح، أو في عالم الأجساد، والأوّل أظهر «ولذلك» أي لتأييدهم بذلك الروح في أوّل الفطرة الروحانيّة خلقهم في الفطرة الجسمانيّة حلماً علماء - إلخ «ويصلّون» كأنّه تأكيد لما مرّ، أو المراد بقوله «خلقهم» خلقهم في عالم الأرواح، أي كانوا يعبدون الله في هذا العالم وكانوا فيه علماء بخلاف سائر الأرواح لتأييدهم حيثنذ بروح القدس، فقوله عليه السلام «ويصلّون» أي في عالم الأجساد فلا تكرر.

(١) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦٤ باب مولد النبي ﷺ ح ١٠.

أقول: قد مرّت أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العالم. «في ج ٥٤».

قال شارح المقاصد: النفوس الانسانية سواء جعلناها مجردة أو مادية، حادثة عندنا لكونها أثر القادر المختار. وإنما الكلام في أنّ حدوثها قبل البدن لقوله ﷺ: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» أو بعده لقوله تعالى - بعد ذكر أطوار البدن - : ﴿فَرَأَى أَنْشَاءَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(١) إشارة إلى إفاضة النفس، ولا دلالة في الحديث مع كونه خبر واحد على أنّ المراد بالأرواح النفس البشرية أو الجوهر العلوية؛ ولا في الآية على أنّ المراد إحداث النفس أو إحداث تعلقها بالبدن. وأما الفلاسفة فمنهم من جعلها قديمة، وذهب أرسطو وشيعته إلى أنها حادثة. ثم ذكر دلائل الطرفين واعترض عليها بوجوه أعرضنا عن ذكرها.

وقال الشيخ المفيد - قدس الله نفسه - في أجوبة المسائل السروية: فأما الخير بأنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد، وقد روته العامة كما روته الخاصة، وليس هو مع ذلك ممّا يقطع على الله بصحته، وإن ثبت القول فالمعنى فيه أنّ الله تعالى قدر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، واختراع الأجساد واختراع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدّمناه وليس بخلق لذواتها كما وصفناه، والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبرها الأرواح. ولولا أنّ ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تعلقها، ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد، وهذا محال لاختفاء بفساده. وأما الحديث بأنّ الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فالمعنى فيه أنّ الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض، فما تعارف منها باتفاق الرأي والهوى ائتلف، وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف، وهذا موجود حسّاً ومشاهد، وليس المراد بذلك أنّ ما تعارف منها في الدرّ ائتلف كما ذهب إليه الحشوية كما يتناه من أنّه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم، ولو ذكر بكلّ شيء ما ذكر ذلك، فوضح بما ذكرناه أنّ المراد بالخبر ما شرحناه والله الموفق للصواب (انتهى)^(٢).

وأقول: قيام الأرواح بأنفسها أو تعلقها بالأجساد المثالية ثمّ تعلقها بالأجساد العنصرية ممّا لا دليل على امتناعه، وأما عدم تذكّر الأحوال السابقة فلعلة لتقلبها في الأطوار المختلفة، أو لعدم القوى البدنية، أو كون تلك القوى قائمة بما فارقت من الأجساد المثالية، أو لإذهاب الله تعالى تذكّر هذه الأمور عنها لنوع من المصلحة كما ورد أنّ الذكر والنسيان من صنعه تعالى، مع أنّ الإنسان لا يتذكّر كثيراً من أحوال الطفولية والولادة. والتأويل الذي ذكره للحديث في غاية البعد لا سيّما مع الاضافات الواردة في الأخبار المتقدمة.

(٢) أجوبة المسائل السروية، ص ٥٢.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

٢١ - **العلل**: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي، عن عباس، عن أسباط، عن أبي عبد الرحمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ربما حزنت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد، وربما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد. فقال: إنه ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطان، فإذا كان فرحه كان دنو الملك منه، وإذا كان حزنه كان دنو الشيطان منه، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَبْغِيكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَبْغِيكُمْ مَقْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلًا وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).

بيان: لعل المراد أن هذا لهم من أجل وساوس الشيطان وأمانته في أمور الدنيا الفانية وإن لم يتفطن به الإنسان فيظن أنه لا سبب له، أو يكون غرض السائل فوت الأهل والمال والولد في الماضي، فلا ينافي الهم للتفكير فيها لأجل ما يستقبل؛ أو المراد أنه لما كان شأن الشيطان ذلك يصير محض دنوه سبباً للهم، وفي الملك بعكس ذلك في الوجهين.

٢٢ - **العلل**: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن مدين من ولد مالك بن الحارث الأشتر، عن محمد بن عمار، عن أبيه، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعني رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبباً، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا، لأننا إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم، ولأننا وإياكم من نور الله تعالى، فجعلنا وطبنتنا وطبنتكم واحدة، ولو تركت طبنتكم كما أخذت لكتنا وأتم سواء، ولكن مزجت طبنتكم بطينة أعدائكم، فلو لا ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداً. قال: قلت: جعلت فداك فتعود طبنتنا ونورنا كما بديء؟ فقال: إي والله يا عبد الله، أخبرني عن هذا الشعاع الزاخر من القرص إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداك بل هو بائن منه. فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدأ منه؟ فقلت له: نعم. فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون، والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة، وإننا لنشفع فنشفع، والله إنكم لتشفعون فتشفعون، وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنة عن يمينه فيدخل أحباءه الجنة وأعداءه النار (٢).

بيان: «يا عبد الله» ليس هذا اسم أبي بصير، فإن المشهور بهذا اللقب اثنان: أحدهما ليث المرادي، والآخر يحيى بن القاسم، وليس كنية واحد منهما أبا عبد الله حتى يمكن أن يقال: كان أبا عبد الله فسقط «أبا» من النسخ، ولكن كنيتهما «أبو محمد» فالظاهر أن أبا بصير هذا ليس شيئاً منهما، بل هو عبد الله بن محمد الأسدي الكوفي المكنى بأبي بصير، كما ذكره

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٥ باب ٨٤ ح ١، والآية من سورة البقرة: ٢٦٨.

(٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٦ باب ٨٤ ح ٢.

الشيخ في الرجال وإن كان ذكره في أصحاب الباقر عليه السلام لأنه كثيراً ما يذكر الرجل في أصحاب إمام ثم يذكره في أصحاب إمام آخر، وكثيراً ما يكتفي بأحدهما، ولو كان أحد المشهورين يمكن أن يكون المراد المركب الاضافي لا التسمية، وقد شاع النداء بهذا عند الضجر في عرف العرب والعجم، وفي القاموس: زخر البحر - كمنع - : طما وتملاً، والوادي: مَدَّ جَدًّا وارتفع، والشيء: ملاءه، والقوم جاشوا لغيره أو حرب، والقدر والحرب: جاشتا، والنبات: طال، والرجل بما عنده فخر (انتهى) وأكثر المعاني مناسبة. وفي بعض النسخ بالجيم، ولا يستقيم إلا بتكلف.

قوله «عاد إليه» كأنه على المجاز، كما أن في المشبه أيضاً كذلك، فإن الظاهر عود الضمير في «إليه» إلى الله؛ ويحتمل عوده إلى النور، والمراد بنور الله النور المشرق [والمكرم الذي اصطفاه وخلقه، ولا يبعد أن يكون المراد أنوار الأئمة عليهم السلام كما قال عليه السلام: إنكم لملحقون بنا، أو المراد بنور الله رحمته. والتشفيح قبول الشفاعة.

٢٣ - المحاسن: عن أبيه، عن فضالة، عن عمر بن أبان، عن جابر الجعفي قال: تنفست بين يدي أبي جعفر عليه السلام ثم قلت: يا ابن رسول الله أهتم من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل بي حتى تعرف ذلك أهلي في وجهي ويعرفه صديقي. قال: نعم يا جابر. قلت: ومم ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: وما تصنع بذلك؛ قلت: أحب أن أعلمه. فقال: يا جابر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان، وأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنه عليه الأرواح لأنها منه ^(١).

بيان: «تنفست» أي تأوهت، وفي الكافي «تقبضت» بمعنى الانبساط كما سيأتي. «من ريح روحه» بالضم أي من رحمة ذاته، أو نسيم روحه الذي اصطفاه كما مر؛ أو بالفتح أي رحمته، كما ورد خبر آخر: وأجرى فيهم من روح رحمته. ويؤيد الأول بعض الأخبار. «لأبيه وأمه» لأن الطينة بمنزلة الأم، والروح بمنزلة الأب وهما متحدان نوعاً أو صنفاً فيهما.

٢٤ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن جابر الجعفي قال: تقبضت بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، ربما حزنك من غير مصيبة تصيبني أو ألم ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي. فقال: نعم يا جابر، إن الله تعالى خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن، حزنك هذه لأنها منها ^(٢).

(١) المحاسن، ج ١ ص ٢٢٦.

(٢) أصول الكافي، ج ٢ ص ٤٢١ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، ح ٢.

٢٥ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى: وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رثاب، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة، وإن روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها^(١).

الاختصاص: عنه عليه السلام مرسلًا مثله^(٢).

تبيين: قوله عليه السلام «كالجسد الواحد» كأنه عليه السلام ترقى عن الأخوة إلى الاتحاد أو بين أن أخوتهم ليست مثل سائر الأخوات، بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحد، فكما أنه بتألم عضو واحد تتألم وتتعطل سائر الأعضاء، فكذا بتألم واحد من المؤمنين يحزن ويتألم سائرهما كما مرّ، فقوله عليه السلام «كالجسد الواحد» تقديره: كعضوي جسد واحد، وقوله «إن اشتكى» ظاهره أنه بيان لحال المشبه به والضميران المستتران فيه وفي «وجد» راجعان إلى المرء والإنسان؛ أو الروح الذي يدلّ عليه الجسد. وضمير «منه» للجسد. وضمير «أرواحهما» لشيء وسائر الجسد والجمعية باعتبار جمعية السائر؛ أو من إطلاق الجمع على الثنية مجازاً. وفي الاختصاص: «وأن روحهما» وهو أظهر. والمراد بالروح الواحد إن كان الروح الحيوانية فمن للتبويض؛ وإن كان النفس الناطقة فمن للتعليل، فإن روحهما الروح الحيوانية هذا إذا كان قوله «وأرواحهما» من تنمّة بيان المشبه به، ويحتمل تعلقه بالمشبه فالضمير للأخوين المذكورين في أول الخبر، والغرض إتمام بيان شدة اتصال الروحين كأنهما روح واحدة، أو أن روحيهما من روح واحدة هي روح الأئمة عليهم السلام وهو نور الله كما مرّ في خبر أبي بصير الذي هو كالشرح لهذا الخبر؛ ويحتمل أن يكون «إن اشتكى» أيضاً لبيان حال المشبه لا لتضاح وجه الشبه، وعلى التقادير المراد بروح الله أيضاً الروح التي اصطفها الله وجعلها في الأئمة عليهم السلام كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي﴾ ويحتمل أن يكون المراد بروحه ذاته سبحانه إشارة إلى شدة ارتباط أرواح المقرّبين والمحبين من الشيعة المخلصين بجناب الحق تعالى، حيث لا يغفلون عن ربهم ساعة، ويفيض عليهم منه سبحانه آناً فآناً وساعة فساعة العلم والحكم والكمالات والهدايات، بل الإرادة أيضاً لتخليهم عن إرادتهم وتفويضهم جميع أمورهم إلى ربهم كما قال فيهم: ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وقال في الحديث القدسي «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه» وسيأتي تمام القول فيه في محلّه إن شاء الله تعالى بحسب فهمي والله الموفق.

٢٦ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت

(١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٤٢١ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، ح ٤.

(٢) الاختصاص، ص ٣٢.

جعفراً عليه السلام وسئل: هل يكون أن يحب الرجل الشيء ولم يره؟ قال: نعم، فقيل له: مثل أي شيء؟ فقال: مثل اللون من الطعام يوصف للانسان ولم يأكله فيحبه، وما أشبه ذلك مثل الرجل يحب الشيء يذكر لأصحابه، وما لك أكثر مما تدع^(١).

بيان: لعل المعنى: إذا تفكرت في أمثلة ذلك كان ما لك منها أكثر مما تتركه كناية عن كثرة أمثلة ذلك وظهورها؛ ويمكن أن يكون تصحيف «تسمع» ويمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن حب المؤمن أخاه من غير سابقة كما في سائر الأخبار.

٢٧ - **مجالس الشيخ:** عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي عن عبد الله بن أحمد بن نهيك، عن عبد الله بن جبلة، عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما احتضر أمير المؤمنين عليه السلام جمع بينه فأوصاهم ثم قال: يا بني إن القلوب جنود مجتدة، تتلاحظ بالموودة وتتأجج بها، وكذلك هي في البغض، فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه^(٢).

٢٨ - **مجالس ابن الشيخ:** عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لألقى الرجل لم أره ولم يرني فيما مضى قبل يومه ذلك فأحبه حباً شديداً، فإذا كلمته وجدته لي مثل ما أنا عليه له، ويخبرني أنه يجد لي مثل الذي أجد له. فقال: صدقت يا سدير، إن اتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألستهم كسرعة اختلاط قطر الماء على مياه الأنهار؛ وإن بعد اتلاف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا التودد بألستهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مزود واحد^(٣).

بيان: المزود - كمنبر - وعاء الزاد.

٢٩ - **الشهاب:** قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن (المؤمنين ظ) في توأدهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائرته بالسهر والحمى.

٣٠ - وقال صلى الله عليه وآله: مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الرياح.

٣١ - **الضوء:** يقال «تداعت الحيطان» إذا تهادمت أو تهيأت للسقوط بأن تميل أو تهوّر. يقول صلى الله عليه وآله: المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون كأنهم نفس واحدة ولذلك قال صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه بعضاً. وقال صلى الله عليه وآله: المؤمنون يد واحدة على من

(١) قرب الإسناد، ص ٧٩ ح ٢٥٦. (٢) أمالي الطوسي، ص ٥٩٥ مجلس ٢٦ ح ١٢٣٢.

(٣) أمالي الطوسي، ص ٤١١ مجلس ١٤ ح ٩٢٤.

سواهم شبه ﷺ المؤمنين في اتحادهم وموازرتهم بالجسد المجتمع من آلات وأعضاء، إذا اشتكى بعضه كانت الجملة أمة سقيمة مساهرة محمولة لاتصال بعضه ببعض، ولأن الألم هو الجملة وهو في حكم الجزء الواحد بسبب الحياة التي هي كالمسمار يضم أجزاءها وينتظمها، ولفظ الحديث خبر وتشبيه، والمعنى أمرٌ يأمرهم به أن يتوادروا ويتحابوا ويرحم بعضهم بعضاً، وفائدة الحديث الأمر بالتناصر والتعاون، وراوي الحديث النعمان بن بشير. وقال ﷺ في الحديث الثاني وروي بأرض فلاة - : شبه ﷺ القلب بريشة ساقطة بأرض عراء لا حاجز بها ولا مانع، فالريح تطيرها هنا وثم، وذلك للاعتقادات والأحوال التي يتقلب لها، ولسرعة انقلابه وقلة ثبوته ودوامه على حالة واحدة. وقد قيل: إنما سمي قلباً لتقلبه. وفائدة الحديث إعلام أن القلب سريع الانقلاب لا يبقى على وجه واحد. وراوي الحديث أنس بن مالك.

٤٥ - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة

وعلتها وعلّة الكاذبة

الآيات: يونس: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (١٠٣) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُمْ هُوَ الْفَرَزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٤﴾.

يوسف: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (١) قَالَ يُوسُفُ لَا تَقْضُ رُبَّكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ﴿٥﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَكَذَلِكَ يَجْهَلُونَ رُبَّكَ وَيَعْلَمُونَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. وقال تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ (٦).

وقال تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنَهُ نَبْتَنَا يَا بُولِيَهُ إِنَّا زَيْنَبُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٦١) قَالَ لَا يَا بَيْتُكَمَا طَعَامٌ تَرْزُقَانِيهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا يَا بُولِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَا بَيْتُكَمَا ذَلِكَمَا مَعًا عَلَيَّ رَبِّي ﴿٦٧﴾ - إلى قوله - ﴿يُصْطَجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِن رَأْسِهِ فُضِيَ الْأَمْرُ إِلَىٰ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (٦٨) - إلى قوله - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلُكَيْتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ يَا بَيْتُهَا أَلْمَلَأُ أَفْئُونِي فِي رَبِّئِي إِنْ كُنْتُ لِلرُّبَا يَا تَعْبُورُ﴾ (٦٩) قَالُوا أَصْغَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِبُولِيهِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿٧١﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٧٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُبُلُكَيْتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ لَمَنِ أَنْزَجْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ قَالَ تَرْزُقُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُونِي فِي سُجُودِي إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ ثُمَّ يَاقُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا أَكْلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهَا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ ﴿٧٨﴾ ثُمَّ يَاقُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمُرُونَ ﴿٧٩﴾.

الإسراء: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَىٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٦٠).

الروم: ﴿وَمِن مَّا نُنزِلُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتِنَا وَكَمْ مِن فَضْلِهِ﴾ (٢٣١).

الصفات: ﴿قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَارِ آيَاتِنَا أَذْهَبَكَ﴾ (١٠٢).

الفتح: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ (٢٧١).

المجادلة: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِصَاحِبِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١١).

النبأ: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَبَاقًا﴾ (١).

تفسيره: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي بجميع ما يجب الايمان به ﴿وَكَاثُرًا يَتَّقُونَ﴾ مع ذلك معاصيه ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ قال الطبرسي رحمته الله: قيل فيه أقوال: أحدها أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة. وثانيها أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وثالثها: أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة وهي ما تبشروهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجنة، يبشرونهم بها حالاً بعد حال. وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، وروي ذلك في حديث مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله (١).

﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ﴾ قال البيضاوي الرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم وفرق بينهما بحرف التانيث كالتقربة والقربى وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتصوّر بما فيها ممّا يليق من المعاني الحاصلة هناك، ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه.

﴿مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي من تعبير الرؤيا، لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة، وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة؛ أو من تأويل غوامض كتب الله وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء (٢).

وقال الطبرسي رحمته الله قيل: إنه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخوته إلى مصر أربعين سنة، عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: ثمانون، عن الحسن (٣)، وقال النيسابوري: قال علماء التعبير: إن الرؤيا الرديّة يظهر أثرها عن قريب لكيلا يبقى المؤمن في الحزن والغم، والرؤيا الجيدة يبطئ تأثيرها لتكون بهجة المؤمن أدوم.

(٢) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٢٩٤.

(١) مجمع البيان، ج ٥ ص ٢٠٥.

(٣) مجمع البيان، ج ٥ ص ٣٥٩.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي أَعَصِرُ خَمْرًا﴾ قال الطبرسي رحمته الله: هو من رؤيا المنام. كان يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبّر الرؤيا، فقال أحد العبدین وهو الساقی: رأيت أصل حيلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها، وقال صاحب الطعام إني رأيت كأنّ فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة وسباع الطير تنهش منه ﴿نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي أخبرنا بتعبيره وما يؤل إليه أمره ﴿قَالَ لَا يَايُكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ﴾ في منامكما ﴿إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ في اليقظة قبل أن يأتكما التأويل ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ روي أنه قال: أما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك في يوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه والرّب المالك. وأما الآخر أي صاحب الطعام روي أنه قال: بنس ما رأيت، أما السلال الثلاث فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن فيخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك، فقال عند ذلك: ما رأيت شيئاً وكنت أعب فقال يوسف ﴿فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ أي فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان معرفته وما قلته لكما فإنه نازل بكما وهو كائن لا محالة^(١).

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ قال النيسابوري: لما دنا فرج يوسف أراه الله في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس، وسبع بقرات عجاف، فابتلعت العجاف السمان؛ ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها، وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها، فاضطرب الملك بسببه لأنّ فطرته قد شهدت بأنّ استيلاء الضعيف على القوي مندر بنوع من أنواع الشرّ، إلاّ أنّه لم يعرف تفصيله فجمع الكهنة والمعبرين وقال: ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْوَوْا فِي رِيَّتِي﴾ ثمّ إنه تعالى إذا أراد أمراً هياً أسبابه، فأعجز الله أولئك الملا عن جواب المسألة وعمّاه عليهم حتى قالوا: إنها أضغاث أحلام ونفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بتأويلها.

واعلم أنّه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ، والمانع لها من ذلك هو اشتغالها بتدبير البدن وما يرد عليها من طريق الحواسّ، وفي وقت النوم تقلّ تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة، فإذا وقفت النفس على حالة من تلك الأحوال فإن بقيت في الخيال كما شوهدت لم تحتج إلى التأويل، وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للإدراك الروحاني إلى عالم الخيال فهناك يفترق إلى المعبر. ثمّ منها ما هي متسقة منتظمة يسهل على المعبر الانتقال من تلك المتخيلات إلى الحقائق الروحانيات؛ ومنها ما تكون مختلطة مضطربة لا يضبط تحليلها وتركيبها لتشويش وقع في ترتيبها وتأليفها فهي المسماة بالأضغاث وبالْحَقِيقَةُ الأضغاث ما يكون مبدؤها تشويش القوة المتخيّلة لفساد وقع في القوى البدنية ولو ورد أمر غريب عليه من خارج، لكنّ

القسم المذكور قد تعدّ من الأضغاث من حيث أنها أعيت المعبر عن تأويلها (انتهى).

﴿وَقَالَ الَّذِي نَمَّا يَتَمَتَّأ﴾ قال البيضاوي: أي من صاحبي السجن وهو الشرايبي ﴿وَأَذَكَّرَ بِمَدِّ أَمْتِهِ﴾ وتذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو مدّة طويلة ﴿فَأَرْسَلُونَهُ﴾ إلى من عنده علمه، أو إلى السجن ﴿لَعَلَّيْهِمْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ أي إلى الملك ومن عنده ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ تأويله أو فضلك ومكانك ﴿دَابَّاً﴾ أي على عادتك المستمرة. وانتصابه على الحال بمعنى دائبين، أو المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة حالاً ﴿فَدَرَرُوا فِي سُنْبُلِهِ﴾ لثلاً يأكله السوس ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا نَأْكُونَ﴾ في تلك السنين ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَعِيدٌ يَأْكُلُ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ ما أذخرتم لأجلهنّ، فنسب إليهنّ على المجاز تطبيقاً بين المعبر والمعبر به ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَحْصُونَ﴾ أي تحرزون لبذور الزراعة ﴿فِيهِ يَبْعَثُ النَّاسُ﴾ أي يمطرون من الغيث، أو يغاثون من القحط من العوث ﴿وَفِيهِ يَمْصَرُونَ﴾ ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الشمار وقيل: يحلبون الضروع (١).

﴿وَمَا جَمَعْنَا آلَ رَبِّكَ﴾ قيل: المراد رؤية العين، والأكثر على أنه رؤية المنام. وقال الطبرسي رحمته الله: روي عن ابن عباس أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة، فقصدها، فصدّه المشركون في الحديدية عن دخولها حتى شكّ قوم ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أننا ندخل المسجد الحرام آمنين؟! فقال: أوقلت لكم أنكم تدخلونها العام؟ قالوا: لا فقال: لندخلتها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة في العام القابل فنزل: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ وقيل: رأى رحمته الله في منامه أن قروداً تصعد منبره وتنزل فساء ذلك واغتم به، فلم ير بعد ذلك ضاحكاً حتى توفي (٢).

أقول: وقد مرّت أخبار كثيرة في ذلك. وقال الرازي: قال سعيد بن المسيّب: رأى رسول الله رحمته الله بني أمية ينزون على منبره نزو القرودة فساء ذلك، وهذا قول ابن عباس في رواية عطا (٣).

﴿وَمِنْ عَائِنِهِ مَنَامُكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية، وقوة القوى الطبيعية، وطلب معاشكم فيهما؛ أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار، فلفت وضمّ بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأنّ كلا من الزمانين وإن اختصّ بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة، ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه (٤).

﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ﴾ يدلّ على أنّ نوم الأنبياء رحمته الله بمنزلة الوحي، وكذا الآية التالية. ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ قال الطبرسي رحمته الله يعني نجوى المنافقين والكفار بما يسوء المؤمنين

(١) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣١٠.

(٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٦٥.

(٣) تفسير الفخر الرازي، ج ٢٠ ص ٢٣٦.

(٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٤٣.

ويغمّهم من وساوس الشيطان وبدعائه وإغوائه . وقيل : المراد بها أحلام المنام التي يراها الإنسان في منامه ويحزنه^(١) .

أقول: سيأتي ذلك في الرواية :

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ قال السيّد المرتضى رحمته الله : إن سأل سائل عن قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ فقال : إذا كان المراد بالسبات هو النوم فكأنه قال : وجعلنا نومكم نوماً ، وهذا ممّا لا فائدة فيه . الجواب : قلنا : في هذه الآية وجوه : منها أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة ، وقد قال قوم : إنّ اجتماع الخلق كان في يوم الجمعة والفراغ منه في يوم السبت ، فسُمّي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه ؛ ولأنّ الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال . قيل : وأصل السبات التمّدّد يقال «سبتت المرأة شعرها» إذا حلّته من العقص وأرسلته . قال الشاعر :

وإن سببتّه مال جشلاً كأنه سدى واهلات من نواسج خشعما
أراد : إن أرسلته . ومنها : أن يكون المراد بذلك القطع . والسبت أيضاً الحلق يقال : سبت شعره إذا حلّقه ، وهو يرجع إلى معنى القطع ، والنعال السبتيّة : التي لا شعر عليها . قال عترة :

بطل كأنّ ثيابه في سرحة يحذي نعال السبت ليس بتوأم
ويقال لكلّ أرض مرتفعة منقطعة ممّا حولها «سبتاء» وجمعها سباتى . فيكون المعنى على هذا الجواب : جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرفكم . ومنها : أن يكون المراد بذلك : إنا جعلنا نومكم سباتاً ليس بموت ، لأنّ النائم قد يفقد من علومه وقصوده وأحواله أشياء كثيرة يفقدها الميّت ، فأراد سبحانه أن يمتنّ علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض أحوالنا أحوال الميّت ليس بموت على الحقيقة ولا يخرج لنا عن الحياة والادراك ، فجعل التأكيد بذكر المصدر قائماً مقام نفي الموت وساداً مسدّ قوله : وجعلنا نومكم ليس بموت . ويمكن في الآية وجه آخر لم يذكر فيها هو أنّ السبات ليس هو كلّ نوم ، وإنما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوه ، والسبات هو النوم الممتدّ الطويل السكون ، ولهذا يقال فيمن وصف بكثرة النوم : إنّه مسبوت وبه سبات ولا يقال ذلك في كلّ نائم ، وإذا كان الأمر على هذا لم يجز قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾^(٢) مجزئاً أن يقول : وجعلنا نومكم نوماً . والوجه في الامتنان علينا بأن جعل نومنا ممتدّاً طويلاً ظاهراً ، وهو لما في ذلك لنا من المنفعة والراحة ، لأنّ التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيئاً من الراحة ، بل يصحبهما في الأكثر الفلق والانزعاج ، والهجوم هي التي تقلّل النوم وتنزّره ، وفراغ القلب ورخاء البال تكون معهما غزارة النوم وامتداده ، وهذا واضح .

(٢) سورة النبا، الآية : ٩ .

(١) مجمع البيان، ج ٩ ص ٤١٥ .

قال السيّد - قدّس الله روحه - : وجدت أبا بكر محمّد بن القاسم الأنباري يظعن على الجواب الذي ذكرناه أولاً ويقول: إنّ ابن قتيبة أخطأ في اعتماده، لأنّ الراحة لا يقال لها: سبات؛ ولا يقال: سبت الرجل بمعنى استراح وأراح، ويعتمد على الجواب الذي ثبنا بذكره، ويقول في ما استشهد به ابن قتيبة من قوله «سبت المرأة شعرها» أنّ معناه أيضاً القطع، لأنّ ذلك إنّما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعاً به وقطعه. والمقدار الذي ذكره ابن الأنباري لا يقدح في جواب ابن قتيبة، لأنّه لا ينكر أنّ يكون السبات هو الراحة والدعة إذا كانتا عن نوم، وإن لم توصف كلّ راحة بأنّها سبات، ويكون هذا الاسم يخصّ الراحة إذا كانت على هذا الوجه، ولهذا نظائر كثيرة في الأسماء، وإذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع قولهم سبت الرجل، بمعنى استراح في كلّ موضع دلالة على أنّ السبات لا يكون اسماً للراحة عند النوم، والذي يبقى على ابن قتيبة أن يبيّن أنّ السبات هو الراحة والدعة، ويستشهد على ذلك بشعر أو لغة فإنّ البيت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به القطع، دون التمدّد والاسترسال.

فإن قيل: فما الفرق بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكرتموه أخيراً؟ قلنا: الفرق بينهما بيّن، لأنّ ابن قتيبة جعل السبات نفسه راحة، وجعله عبارة عنها وأخذ يستشهد على ذلك بالتمدّد دون غيره، ونحن جعلنا السبات نفسه من صفات النوم والراحة واقعة عنده للامتداد وطول السكون فيه، فلا يلزمنا أن نقول: سبت الرجل بمعنى استراح، لأنّ الشيء لا يسمّى بما يقع عنده حقيقة، والاستراحة تقع على جوابنا عند السبات، وليس السبات إيّاها بعينها. على أنّ في الجواب الذي اختاره ابن الأنباري ضرباً من الكلام، لأنّ السبت وإن كان اتّسع على ما ذكره فلم يسمع فيه البناء الذي ذكره وهو السبات، ويحتاج في إثبات مثل هذا البناء إلى سماع عن أهل اللغة، وقد كان يجب أن يورد من أيّ وجه إذا كان السبت هو القطع جاز أن يقال سبات على هذا المعنى، ولم نره فعمل ذلك^(١).

١ - **مجالس الصدوق**: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقاً، وربما كانت باطلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عليّ ما من عبد ينام إلّا عرج بروحه إلى ربّ العالمين، فما رأى عند ربّ العالمين فهو حق، ثمّ إذا أمر الله العزيز الجبار برّد روحه إلى جسده، فصارت الروح بين السماء والأرض، فما رآه فهو أضغاث أحلام^(٢).

(١) أمالي المرتضى، ج ٢ ص ١٥.

(٢) أمالي الصدوق، ص ١٢٥ مجلس ٢٩ ح ١٧.

٢ - **ومنه:** بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان - قال: وحدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان - عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن لإبليس شيطاناً يقال له «هنز» يملأ المشرق والمغرب، في كل ليلة يأتي الناس في المنام^(١).

٣ - **قرب الإسناد:** عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من رأى أنه في الحرم وكان خائفاً أمن^(٢).

٤ - **تفسير علي بن إبراهيم:** في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ قال: في الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن وفي الآخرة عند الموت^(٣).

٥ - **المحاسن:** عن أبيه، عن صفوان، عن داود، عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفرع في منامه من امرأة تأتيه، قال: فصحت حتى سمع الجيران، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اذهب فقل: إنك لا تؤذي الزكاة، قال: بلى والله إني لأؤذيها، فقال: قال له: إن كنت تؤذيها لا تؤذيها إلى أهلها^(٤).

٦ - **الخرائج:** روي أن أبا عماره المعروف بالطيان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت في النوم كأن معي قناة، قال كان فيها زج؟ قلت: لا، قال: لو رأيت فيها زجاً لولد لك غلام، لكنه تولد جارية، ثم سكت ساعة، ثم قال: كم في القناة من كعب؟ قلت: اثنا عشر كعباً، قال: تلد الجارية اثني عشر بنتاً.

قال محمد بن يحيى: فحدثت بهذا الحديث العباس بن الوليد، فقال: أنا من واحدة منهن، ولي أحد عشر خالة، وأبو عماره جدي^(٥).

٧ - **المناقب:** عن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رأيت في النوم كأن قفصاً فيه سبعة عشر قارورة، إذ وقع القفص فتكسرت القوارير. فقال: إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوماً ثم يموت. فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السرايا، فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات^(٦).

الكافي: عن الحسين، عن أحمد بن هلال، عن ياسر مثله. «ج ٨ ح ٣٧٠».

بيان: «إن صدقت رؤياك» أي لم تكن من أضغاث الأحلام التي لا تعبیر لها أو لم تكذب في نقلها، والأول أظهر. و«محمد بن إبراهيم» هو طباطبا، بايعه أولاً أبو السرايا وخرج،

(١) أمالي الصدوق، ص ١٢٥ مجلس ٢٩ ح ١٨.

(٢) قرب الإسناد، ص ٨٢ ح ٢٧١. (٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٣١٤ في تفسيره لسورة يونس.

(٤) المحاسن، ج ١ ص ١٦٨. (٥) الخرائج والجرائج، ج ٢ ص ٦٢٨.

(٦) المناقب لابن شهر آشوب، ج ٢ ص ٢٦٤.

ولمّا مات بايع محمّد بن محمّد بن زيد وقال الطبري في تاريخه : كان اسم أبي السرايا «سريّ» ابن منصور، وكان من أولاد هاني بن قبيصة الذي عصى على كسرى أبرويز، وكان أبو السرايا من أمراء المأمون، ثمّ عصى في الكوفة على أمير العراق وبايع محمّد بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين عليه السلام ثمّ أرسل إليه حسن بن سهل أمير العراق جنداً فقاتلوه وأسر وقتل^(١).

٨ - الكشي : عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى قال : قال لي ياسر الخادم : إنّ أبا الحسن الثاني عليه السلام أصبح في بعض الأيام، قال : فقال لي : رأيت البارحة مولى لعليّ بن يقطين وبين عينيه غرّة بيضاء فتأولت ذلك على الدين^(٢).

٩ - دعوات الراوندي : حدّث أبو بكر بن عيّاش قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فقال : رأيتك في النوم كأنّي أقول لك : كم بقي من أجلي؟ فقلت لي بيدك : هكذا - وأوماً إلى خمس - وقد شغل ذلك قلبي . فقال عليه السلام : إنّك سألتني عن شيء لا يعلمه إلاّ الله تعالى ، وهي خمس تفرد الله بها ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٣).

بيان : قال الطبرسي رحمته الله : جاء في الحديث : إنّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلاّ الله وقرأ هذه الآية . وقد روي عن أئمة الهدى : أنّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى .

أقول : هذا لا ينافي ما أخبروا عليهم السلام به من هذه الأشياء على سبيل الإعجاز لأنّه كان بالوحي والإلهام، وكان عدم الإخبار في هذا المقام لعدم وصول الخبر من الله تعالى إليه في تلك الواقعة أو لمصلحة، وقد مرّ القول فيه في كتاب الإمامة . (في ج ٢٦).

١٠ - الكافي : عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، أنّ رجلاً دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال : رأيت كأنّ الشمس طالعة على رأسي دون جسدي . فقال : تنال أمراً جسيماً، ونوراً ساطعاً، وديناً شاملاً، فلو غطّتك لانغمست فيه، ولكنها غطت رأسك . أما قرأت ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَتْ هَذَا رَيْبِي﴾^(٤) فلما أفلت تبرا منها إبراهيم عليه السلام . قال : قلت : جعلت فداك إنهم يقولون إنّ الشمس خليفة أو ملك . فقال : ما أراك تنال الخلافة، ولم يكن في آباتك وأجدادك ملك، وأيّ خلافة وملوكية أكثر من الدين والنور ترجو به دخول الجنة، إنهم يغفلون . فقلت : صدقت جعلت فداك^(٥).

بيان : ﴿بَارِعَةً﴾ أي طالعة، ولعلّ استشهاد عليه السلام كان بأنّ إبراهيم عليه السلام بعد رؤية

(١) تاريخ الطبري، ج ٥ ص ١٢٢ . (٢) رجال الكشي، ص ٤٩١ ح ٩٣٩ .

(٣) الدعوات للراوندي، ص ٢٨٨ ح ٧٤٥ والآية من سورة لقمان، الآية : ٣٤ .

(٤) سورة الأنعام، الآية : ٧٨ . (٥) روضة الكافي، ح ٤٤٥ .

الشمس واختلاف أحوالها اهتدى، أو أظهر الاهتداء وهدى قومه إلى التوحيد فطلوع الشمس على رأسك علامة لاهتدائك إلى الدين القويم، أو بأن الشمس لما كان في عالم المحسوسات أضوء الأنوار، حتى أن إبراهيم عليه السلام قال لموافقة قومه وإتمام الحجّة عليهم: ﴿هَذَا رَيٌّْ﴾ لغلبة نورها وظهورها، ووصفها بالكبر ثم تبرأ منها لتغير أحوالها الدالة على إمكانها وحدوثها، وفي الرؤيا تتمثل الأمور المعنوية بالأمر المحسوسة المناسبة لها، فينبغي أن يكون هذا النور أضوء الأنوار المعنوية فليس إلا الدين الحق، والأول أظهر لفظاً، والثاني معنى. قوله عليه السلام «ولم يكن في آياتك» يظهر منه أن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف الأشخاص، ويحتمل أن يكون الغرض بيان خطأ أصل تعبيرهم، بأن ذلك غير محتمل لا أنه لا يستقيم في خصوص تلك المادّة.

١١ - الكافي: بالاسناد المتقدم، عن ابن أذينة، عن رجل رأى كأن الشمس طالعة على قدميه دون جسده، قال: مال يناله من نبات الأرض من برّ أو تمر يطأه بقدميه ويتسع فيه وهو حلال إلا أنه يكذب فيه كما كذب آدم عليه السلام (١).

١٢ - ومنه: عن عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي جعفر الصائغ عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة، فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة، فقال: يا ابن مسلم هاتها، فإن العالم بها جالس - وأوما بيده إلى أبي حنيفة.. قال: فقلت: رأيت كأنني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت عليّ فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته عليّ، فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصبت والله يا أبا حنيفة. قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسوءك الله، فما يواطىء تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبّره. قال: فقلت له: جعلت فداك، فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطىء؟! قال: نعم، حلقت عليه أنه أصاب الخطأ، قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق عليك ثياباً جدداً فإن القشر كسوة اللب. قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة، فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرّت بي جارية فأمرت غلامي فردّها ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحسّت بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت، فبادرت الجارية نحو الباب فبقيت أنا، فمزقت عليّ ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد.

وجاء موسى الزوّار العطار إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله رأيت رؤيا هالتي: رأيت صهراً لي ميتاً وقد عانقتني، وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب. فقال: يا

موسى توقع الموت صباحاً ومساءً فإنه ملائنا، ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم، فما كان اسم صهرك؟ قال: حسين، فقال: أما إن رؤياك تدلّ على بقائك وزيارتك أبا عبد الله ﷺ، فإن كلّ من عانق سمّي الحسين ﷺ يزوره إن شاء الله تعالى^(١).

وذكر إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله ﷺ رجل فقال: يا ابن رسول الله، رأيت في منامي كأنني خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه، وكان شيخاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا أشاهده فرعاً مذعوراً مرعوباً. فقال ﷺ: أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فأتق الله الذي خلقك ثم يمتك فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، أخبرك يا ابن رسول الله عما قد فسرت لي: إن رجلاً من جيرانني وعرض عليّ ضيعته، فهممت أن أملكها بوكس كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيري، فقال أبو عبد الله ﷺ: وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا؟ فقال: نعم، يا ابن رسول الله، رجل جيد البصيرة مستحکم الدين، وأنا نائب إلى الله ﷻ وإليك ممّا هممت به ونويته. فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصباً حلّ لي اغتياله؟ فقال: إذا الأمانة لمن اتّمنك وأراد منك النصيحة، ولو إلى قاتل الحسين ﷺ^(٢).

بيان: الظاهر أن الراوي عن الزوّار والقرشيّ هو محمّد بن مسلم، ويحتمل الإرسال من الكلينيّ. قوله «أو رجلاً» كأنّ الترديد من الراوي ويقال: لوح بسيفه - على بناء التفعيل - أي لمع به.

١٣ - **الكافي:** عن محمّد بن يحيى، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن ﷺ يقول: الرؤيا على ما تعبّر، فقلت له: إن بعض أصحابنا روى أنّ رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام، فقال أبو الحسن ﷺ: إنّ امرأة رأت على عهد رسول الله ﷺ أنّ جذع بيتها انكسر، فأتت رسول الله ﷺ فقضت عليه الرؤيا فقال لها النبي ﷺ يقدم زوجك ويأتي وهو صالح - وقد كان زوجها غائباً - فقدم كما قال النبي، ثم غاب عنها زوجها غيبةً أخرى، فرأت في المنام كأنّ جذع بيتها قد انكسر، فأتت النبي ﷺ فقضت عليه الرؤيا فقال لها: يقدم زوجك ويأتي صالحاً، فقدم على ما قال، ثم غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها أنّ جذع بيتها قد انكسر، فلقبت رجلاً أعسر فقضت عليه الرؤيا، فقال لها الرجل السوء: يموت زوجك، فبلغ النبي فقال: ألا كان عبّر لها خيراً؟!^(٣).

توضيح: «أضغاث الحلم» أي لم تكن لها حقيقة، وإنّما وقعت كذلك لتعبير يوسف ﷺ، وإنّما أورد الراوي تلك الرواية تأييداً لما ذكره. قوله «يقدم زوجك» لعلة عبّر انكسار أسطوانة بيتها بفوات ما كان لها من التمكن والتصرف في غيبته. وقال الفيروز آبادي: يوم عسر وعسير وأعسر: شديد أو شؤم، وأعسر يسر: يعمل بيديه جميعاً،

(١) - (٢) روضة الكافي، ح ٤٤٧-٤٤٨.

(٣) روضة الكافي، ح ٥٢٨.

فإن عمل بالشمال فهو أعسر. والمراد هنا الشؤم، أو من يعمل باليسار فإنه أيضاً مشوم. ويظهر من أخبار المخالفين أنّ هذا الأعسر كان أباً بكر وعلته عليه السلام لم يصرح باسمه تقيّة. قال في النهاية فيه: إنّ امرأة أمت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: رأيت كأنّ جاتر بيتي انكسر، فقال: يرّد الله غائبك، فرجع زوجها ثمّ غاب فرأت مثل ذلك فأنت النبي صلى الله عليه وآله فلم تجده ووجدت أباً بكر فأخبرته، فقال: يموت زوجك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قيل لك. الجاتر الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت والجمع أجوزة.

١٤ - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن الحلبيّ، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رأيت كأني على رأس جبل والناس يصعدون إليه من كلّ جانب، حتى إذا كثروا عليه تطاول بهم في السماء وجعل الناس يتساقطون عنه من كلّ جانب حتى لم يبق منهم أحد إلاّ عصاة يسيرة، ففعل ذلك خمس مرّات في كلّ ذلك يتساقط عنه الناس وتبقى تلك العصاة أما إنّ قيس بن عبد الله بن عجلان في تلك العصاة. فما مكث بعد ذلك إلاّ نحواً من خمس حتى هلك ^(١).

بيان: كأنّ تأويل الرؤيا الفتن التي حدثت بعده - صلوات الله عليه - في الشيعة فارتدّوا. وأقول: وروى الكشيّ عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن النضر مثله. وفيه: أما إنّ ميسر بن عبد العزيز وعبد الله بن عجلان في تلك العصاة، فما مكث بعد ذلك إلاّ نحواً من سنتين حتى هلك عليه السلام وقيس غير المذكور في كتب الرجال ^(٢).

١٥ - المحاسن: عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم صعد الله بأرواحهم إليه، فمن قضى عليه بالموت جعله في رياض الجنة بنور رحمته ونور عزّته، وإن لم يقدر عليه الموت بعث بها مع أمّانته من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها ^(٣).

١٦ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت فاطمة عليها السلام في النوم كأنّ الحسن والحسين عليهما السلام ذبحا أو قتلا، فأحزنها ذلك، فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله فقال: يا رؤيا، فتمثلت بين يديه قال: أنت أريت فاطمة هذا البلاء؟ قالت: لا. فقال: يا أضغات وأنت أريت فاطمة هذا البلاء؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: ما أردت بذلك؟ قالت: أردت أحزنها، فقال عليه السلام لفاطمة عليها السلام: اسمعي ليس هذا بشيء ^(٤).

(١) روضة الكافي، ح ٢٠٦.

(٢) رجال الكشي، ص ٢٤٢ ح ٤٤٤.

(٣) المحاسن، ج ١ ص ٢٨٥.

(٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ١٨٩ ح ٣١. تفصيله سيأتي في هذا الباب ح ٥٣.

بيان: كَانَ خُطَابَهُ ﷺ كَانَ الْمَلِكُ الرَّوْيَا وَشَيْطَانُ الْأَضْغَاثِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ (١)، أَوْ تَمَثَّلَ بِإِعْجَازِهِ ﷺ لِكُلِّ مِنْهُمَا مِثَالًا وَتَعَلَّقَ بِهِ رُوحَ فَسَالِهِ، وَمِثْلُ هَذَا التَّسَلُّطُ الَّذِي يَذْهَبُ أَثَرُهُ سَرِيعًا مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يُوْجِبْ مَعْصِيَةَ عَلَى الْمَعْصُومِينَ ﷺ لَمْ يَدَلِّ دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِهِ، وَلَا يَنَافِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَأَنسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُوكُنَّ﴾ (٢) وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ الْقَوْلِ فِيهِ فِي كِتَابِ النُّبُوَّةِ وَسِيَاتِي أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

١٧ - **فرج المهموم:** نَقَلَ مِنْ كِتَابِ تَعْبِيرِ الرَّوْيَا لِلْكَلِينِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: [عِنْدَنَا] قَوْمٌ يَقُولُونَ: النُّجُومُ أَصْحَحُ مِنَ الرَّوْيَا، وَذَلِكَ كَانَتْ صَحِيحَةً حِينَ لَمْ يَرِدْ الشَّمْسُ عَلَى يَوْشَعَ بْنِ نُونٍ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ﷻ الشَّمْسُ عَلَيْهِمَا ضَلَّ فِيهِمَا عُلَمَاءُ النُّجُومِ، فَمِنْهُمْ مَصِيبٌ وَمِنْهُمْ مَخْطِئٌ (٣).

١٨ - **البصائر:** عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ بَكِيرٍ، عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﷺ: مِنَ الرَّسُولِ؟ وَمَنِ النَّبِيِّ؟ وَمَنِ الْمُحَدَّثِ؟ فَقَالَ: الرَّسُولُ الَّذِي يَأْتِيهِ جِبْرَائِيلُ فَيُكَلِّمُهُ قَبْلًا فَيَرَاهُ كَمَا يَرَى أَحَدَكُمْ صَاحِبَهُ الَّذِي يَكَلِّمُهُ، فَهَذَا الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ الَّذِي يُوْتَى فِي النَّوْمِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ، وَنَحْوَمَا كَانَ يَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ السَّبَاتِ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَائِيلُ فِي النَّوْمِ فَهَكَذَا النَّبِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَجَمَّعَ لَهُ الرِّسَالَةُ وَالنُّبُوَّةُ فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا نَبِيًّا يَأْتِيهِ جِبْرَائِيلُ قَبْلًا فَيُكَلِّمُهُ وَيَرَاهُ وَيَأْتِيهِ فِي النَّوْمِ. وَأَمَّا الْمُحَدَّثُ فَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلِكِ فَيُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ وَمَنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِيهِ فِي النَّوْمِ (٤).

أقول: قَدْ مَضَى مِثْلُهُ بِأَسَانِيدٍ جَمَّةٍ فِي كِتَابِ النُّبُوَّةِ وَكِتَابِ الْإِمَامَةِ وَغَيْرِهِمَا.

١٩ - **الاختصاص:** قَالَ الصَّادِقُ ﷺ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَرَاهُ فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا تَرَوَعُهُ فَيَنْزَجِرُ بِهَا عَنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنَّ الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ جَزَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ جِزَاءً مِنَ النُّبُوَّةِ (٥).

٢٠ - **ومنه:** عَنْ أَبِي الْفَرَجِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَرَانَا وَأَنْ يَعْرِفَ مَوْضِعَهُ فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يَنْجِي بِنَا فِإِنَّهُ يَرَانَا وَيَغْفِرُ لَهُ بِنَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ. قُلْتُ: سَيِّدِي فَإِنَّ رَجُلًا رَأَى فِي الْمَنَامِ وَهُوَ يَشْرَبُ الشَّبِيذَ؟ قَالَ: لَيْسَ الشَّبِيذُ يَفْسُدُ عَلَيْهِ دِينُهُ، إِنَّمَا يَفْسُدُ عَلَيْهِ تَرْكُنَا وَتَخْلَفُهُ عَنَّا (الْخَبْر) (٦).

٢١ - **مجالس الصلوق:** عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

(١) سورة المجادلة، الآية: ١٠.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٤٢.

(٣) فرج المهموم، ص ٨٦.

(٤) بصائر الدرجات، ص ٣٤٧ ج ٨ باب ١ ح ١٠.

(٥) - (٦) الإختصاص، ص ٢٤١.

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إن رجلاً رأى ربه ﷻ في منامه فما يكون ذلك؟ فقال: ذلك رجل لا دين له، إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة^(١).

٢٢ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أحدهما ﷺ قال: أصبح رسول الله يوماً كثيراً حزناً، فقال له علي عليه السلام: مالي أراك يا رسول الله كثيراً حزناً؟ فقال ﷺ: وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم وبني عدي وبني أمية يصعدون منبري هذا يردون الناس عن الإسلام القهقري؟! فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال: بعد موتك^(٢).

٢٣ - ومنه: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، ومحسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القمّاط، عن عمه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأى رسول الله ﷺ بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقري، فأصبح كثيراً حزناً، قال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله ما لي أراك كثيراً حزناً؟ قال: يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقري، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً إن هذا شيء ما اطلعت عليه، فخرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يؤنسه بها قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَوُونَ ﴿١٧﴾﴾^(٣) وأنزل عليه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾﴾ جعل الله ﷻ ليلة القدر لنبية صلى الله عليه وآله خيراً من ألف شهر ملك بني أمية^(٤).

٢٤ - كتاب سليم بن قيس: عن عبد الله بن جعفر قال: كنت عند معاوية - وساق الحديث إلى أن قال: - قلت: سمعت رسول الله ﷺ وسئل عن هذه الآية ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾^(٥) فقال: إني رأيت اثني عشر رجلاً من أئمة الضلال يصعدون منبري وينزلون، يردون أمتي على أديارهم القهقري، فيهم رجلان من حيين من قريش مختلفين وثلاثة من بني أمية وسبعة من ولد الحكم بن العاص، إذا بلغوا خمسة عشر رجلاً جعلوا كتاب الله دخلاً وعباد الله خولاً (الحديث)^(٦).

٢٥ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الفرق من السنة؟ قال: لا. قلت: هل

(١) أمالي الصدوق، ص ٤٨٨ مجلس ٨٩ ح ٥. (٢) روضة الكافي، ح ٣٤٥.

(٣) سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥-٢٠٧. (٤) الكافي، ج ٤ ص ٣٧٨ باب ١١٣ ح ١٠.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ٦٠. (٦) كتاب سليم بن قيس، ص ٢١٣.

ففرق رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله ﷺ حين صدّ عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبر الله في كتابه إذ يقول: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَنَّوْنَ أَلْسِنَةً أَلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَٰمِنِينَ مُخَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمَقَصِّرِينَ﴾^(١) فعلم رسول الله ﷺ أنه سيفي له بما أراه، فمن ثمّ وقر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله ﷻ، فلما حلقه لم يعد توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله^(٢).

٢٦ - **مجالس الصدوق**: بإسناده عن ابن عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في خروجه إلى صفين، فلما نزل نينوى - وهو بشطّ الفرات - توضأ وصلى ثمّ نعى فانتبه فقال: رأيت في منامي كأنّي برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطفوا حول هذه الأرض خطّة، ثمّ رأيت كأنّ هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض يضطرب بدم عيبط، وكأنّي بالحسين فرخي ومضغتي ومخّي قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث، وكان الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: صبراً آل الرسول، فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناس، وهذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاق، ثمّ يعزوني ويقولون: يا أبا الحسن أبشر، فقد أقر الله عينك به يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثمّ انتبهت هكذا والذي نفس عليّ بيده لقد نبأني الصادق المصدّق أبو القاسم عليه السلام أنّي سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلاً من ولدي وولد فاطمة (والحديث مختصر)^(٣).

٢٧ - **المكارم**: روي أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام قال: كنت أدعو الله سنة عقيب كلّ صلاة أن يعلمني الاسم الأعظم، فأبى ذات يوم قد صليت الفجر فغلبتني عيناي وأنا قاعد، إذا أنا برجل قائم بين يدي يقول لي: سألت الله تعالى أن يعلمك الاسم الأعظم؟ قلت: نعم. قال: قل: «اللهم إني أسألك باسم الله الله الذي لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم» قال: فوالله ما دعوت بها لشيء إلا رأيت نجح^(٤).

أقول: قد مرّ رؤيا عبد المطلب في بشارة النبي ﷺ أنه رأى أنّ شجرة قد نبئت على ظهره قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب، وأنّ نوراً يزهر منها أعظم من نور الشمس، وأنّ العرب والعجم ساجدة لها وهي كلّ يوم تزداد عظماً ونوراً، وأنّ رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها يأخذهم شابّ من أحسن الناس وجهاً ويكسر ظهورهم ويقلع أعينهم، فقالت الكاهنة: لئن صدقت ليخرجنّ من صلبك ولد يملك الشرق والغرب وينبأ في الناس. وقد مرّ أيضاً رؤياه في حفر زمزم والسيوف، وهي طويلة. وقد مرّت منامات

(١) سورة الفتح، الآية: ٢٧. (٢) الكافي، ج ٦ ص ١١٦١ باب ٣٧٥ ح ٥.

(٣) أمالي الصدوق، ص ٤٧٨ مجلس ٨٧ ح ٥. (٤) مكارم الأخلاق، ص ٣٣٧.

أمّنة في ولادة النبي ﷺ ومضى رؤيا العباس في بشارة النبي ﷺ أنه رأى أنه خرج من منخر عبد الله بن عبد المطلّب طائر أبيض فطار وبلغ المشرق والمغرب، ثم رجع حتى سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلّها، فصار نوراً بين السماء والأرض وامتدّ حتى بلغ المشرق والمغرب، فقالت كاهنة بني مخزوم: يا عباس لئن صدقت رؤياك ليخرجنّ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له. وتقدّم في غزوة بدر أنّ عاتكة بنت عبد المطلّب رأت أنّ ركباً قد دخل مكّة ينادي ثلاث مرّات: يا آل عدي! يا آل فهر! اغدوا إلى مصارعكم. فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش إلا أصابته منه فلذة، وكانّ وادي مكّة قد صار من أسفله دماً، فوافي زمزم بعد ثلاث ونادى فيهم: أدركوا العير، فكانت غزوة بدر. ومرّ في ولادة الحسين ﷺ أنّ أمّ أيمن قالت: يا رسول الله رأيت في ليلتي هذه كأنّ بعض أعضائك ملقّى في بيتي، فقال رسول الله ﷺ: تلد فاطمة الحسين فتربيته وتلقينه فيكون بعض أعضائي في بيتك. وتقدّم أيضاً أنّ امرأة حنظلة بن أبي عامر الراهب رأت في المنام كأنّ السماء انفرجت فوق فيها حنظلة ثمّ انضمت، فذهب حنظلة إلى أحد فاستشهد. وتقدّم أيضاً منامات غريبة من بخت نصر، منها: أنّه رأى في المنام كأنّ ملائكة السماء هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي حبس فيه دانيال ﷺ مسلمين عليه يشرونه بالفرج، فندم على ما فعل وأخرجه من الجبّ. ومنها: أنّه رأى في نومه كأنّ رأسه من حديد ورجليه من نحاس وصدره من ذهب، فعبرها دانيال بأنّه يذهب ملكه ويقتل بعد ثلاث يقتله رجل من ولد فارس، فكان كذلك ورأى المؤيدان في ولادة النبي ﷺ في المنام إبلاً صعاباً يقود خيلاً عرباً.

٢٨ - الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله ﷺ قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث سنين، فلمّا رأى أنّ الله لا يجيبه قال: يا ربّ أبعد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت منّي فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال: إنك تدعو الله ﷻ منذ ثلاث سنين بلسان بذي وقلب عاتٍ غير تقويّ ونية غير صادقة، فأقلع عن بذاتك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثمّ دعا الله فولد له الغلام^(١).

٢٩ - مجالس الشيخ: بإسناده عن شمر بن عطية قال: كان أبي ينال من عليّ بن أبي طالب ﷺ فأتني في المنام فقيل له: أنت السابّ عليّاً؟ فخنق حتى أحدث في فراشه ثلاثاً^(٢).

٣٠ - قصص الراوندي: بإسناده عن طريال، عن أبي عبد الله ﷺ قال: لمّا أمر الملك بحبس يوسف ﷺ في السجن ألهمه الله تأويل الرؤيا، فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم^(٣).

(١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٠٠ باب البداء ح ٧.

(٢) أمالي الطوسي، ص ٦١٩ مجلس ٦٩ ح ١٢٧٧.

(٣) قصص الراوندي، ص ١٢٩.

٣١ - **مجالس ابن الشيخ:** عن والده، عن ابن مخلد، عن أبي عمرو، عن الحسن بن سلام، عن قبيصة، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا تقارب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً^(١).

بيان: هذه الرواية رواها من طرق المخالفين. قال في النهاية: فيه «إذا تقارب الزمان - وفي رواية: اقترب الزمان - لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب» أراد: اقتراب الساعة وقيل: اعتدال الليل والنهار، وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان. و«اقتراب» افتعل من القرب، و«تقارب» تفاعل منه، ويقال للشيء إذا ولى وأدبر: تقارب، ومنه حديث المهدي: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر (انتهى).

وقال الخطابي في أعلام الحديث: قوله «إذا اقترب الزمان» فيه قولان: أحدهما أن يكون معناه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيام الربيع، وذلك وقت اعتدال الطبايع الأربع غالباً، وكذلك هو في الخريف، والمعتبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار وينعما. والوجه الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدة إذا دنا قيام الساعة.

«وأصدقهم رؤيا» قال النووي في شرح الصحيح: ظاهره الإطلاق، وقيد القاضي بآخر الزمان عند انقطاع العلم بموت العلماء والصالحين، فجعله الله جابراً ومنتهياً لهم والأول أظهر، لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها.

٣٢ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ربما رأيت الرؤيا فأعبرها، والرؤيا على ما تعبر.

بيان: قال في النهاية: فيه «الرؤيا لأول عابر» يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبراً وعبرتها تعبيراً إذا أولتها وفسرتها وخبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. يقال: هو عابر الرؤيا وعابر للرؤيا، وهذه اللام تسمى لام التعقيب لأنها عقبّت الاضافة. والعاير: الناظر في الشيء، والمعبر: المستدل بالشيء على الشيء، ومنه الحديث: للرؤيا كنى وأسماء فكتوها بكنائها واعتبروها بأسمائها. ومنه حديث ابن سيرين كان يقول: إني أعتبر الحديث، المعنى فيه أنه يعبر الرؤيا على الحديث ويعتبر به كما يعتبرها بالقرآن في تأويلها، مثل أن يعبر الغراب بالرجل الفاسق، والضلع بالمرأة، لأن النبي ﷺ سمى الغراب فاسقاً وجعل المرأة كالضلع ونحو ذلك من الكنى والأسماء (انتهى). قوله عليه السلام «على ما تعبر» أي تقع موافقة لما عبرت به.

٣٣ - **الكافي:** عن عده من أصحابه، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن

(١) أمالي الطوسي، ص ٢٨٦ مجلس ١٣ ح ٨٣٤.

ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله ﷺ كان يقول: إن رؤيا المؤمن ترفق بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله، فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا رؤياكم إلا على من يعقل ^(١).

بيان: في القاموس «رف الطائر» أي بسط جناحيه كرفف، والرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه (انتهى). وفي تشبيه الرؤيا بالطير وإثبات الرفرفة وترشيحه بالقص الذي هو قطع الجناح وبلزوم الأرض لطائف لا تخفى. وفي النهاية: في حديث «الرؤيا لا تقصها إلا على واد» يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها أقصها قصاً، والقص: البيان.

٣٤ - **الكافي:** عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: الرؤيا لا تقص إلا على مؤمن خلا من الحسد والبغى ^(٢).

بيان: إنما اشترط عليه السلام ذلك لئلا يتعمد المعبر تعبيرها بالسوء حسداً وبغياً.

أقول: روى البغوي في شرح السنة عن جابر قال: أتى النبي ﷺ رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال رسول الله ﷺ: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وعن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا فيهمتي، حتى سمعت أبي قتادة يقول: كنت أرى الرؤيا فيمرضني حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليتفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لم تضره. ثم قال: فيه إرشاد للمستعبر لموضع رؤياه، فإن رأى ما يكره لا يحدث به حتى لا يستقبله في تعبيرها ما يزداد به همّاً، فإن رأى ما يحبه فلا يحدث به إلا من يحبه، لأنه لا يأمن ممن لا يحبه أن يعبره حسداً على غير وجهه فيغمه أو يكيد به بأمر، كما أخبر الله تعالى عن يعقوب حين قص عليه يوسف رؤياه: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ ^(٣). وروي عن أبي رزين قال: قال رسول الله ﷺ: الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وهي على رجل طائر فإذا حدثت بها وقعت، وأحسبه قال: لا تحدث بها إلا حبيباً أو لبيباً. وفي رواية أخرى: الرؤيا على رجل طائر ما لم يعبر، فإذا عبرت وقعت، قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب وإن لم يكن عالماً بالعبارة لم يعجل لك بما يغمك، وأما ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو

(١) - (٢) روضة الكافي، ح ٥٢٩-٥٣٠. (٣) سورة يوسف، الآية: ٥.

بأقرب ممّا تعلم منها، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة يردعك عن قبيح ما أنت عليه، أو يكون فيها بشري فشكر الله عليها. قال: وروى أبو أيوب مرسلًا أنّ النبي ﷺ قال: إنّ الرؤيا يقع على ما عبّر ومثّل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، وإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالماً (انتهى).

وقال في النهاية: فيه «الرؤيا لأوّل عابر وهي على رجل طائر». «الأوّل عابر» أي إذا عبّرها برّ صادق عالم بأصولها وفروعها واجتهد فيها وقعت له دون غيره ممّن فسّرها بعده «وهي على رجل طائر» أي إنّها على رجل قدر جارٍ وقضاء ماضٍ من خير أو شرّ، وأنّ ذلك هو الذي قسمه الله تعالى لصاحبها، من قولهم «اقتسموا داراً فطار سهم فلان في ناحيتها» أي وقع سهمه وخرج، وكلّ حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائر. والمراد أنّ الرؤيا هي التي يعبّرها المعبّر الأوّل، فكانت كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبّرت، كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة.

٣٥ - **غوالي اللثالي**: قال رسول الله ﷺ: بينا أنا نائم إذ أتيت بقدرح من لبن فشربت منه حتّى أتى لأرى الرّي يخرج من بين أظافيري. قالوا: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم^(١).

بيان: قال في فتح الباري: وفي رواية «من أطرافي» ويحتمل أن يكون بصر به وهو الظاهر، وأن يكون علمه، ويؤيد الأوّل ما في رواية أخرى «فشربت منه حتّى رأيت يجرى في عروقي بين الجلد واللحم» على أنّه محتمل أيضاً. وقال في حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي رواية أبي بكر: من رأى أنّه يشرب لبناً فهو الفطرة وفي حديث الإسراء حين أتى بقدرح خمر وقدرح لبن، فأخذ اللبن فقال له جبرئيل: أخذت الفطرة. وقال: إنّ من الرؤيا ما يدلّ على الماضي والحال والمستقبل وهذه أولت على الماضي، فإنّ رؤياه هذه تمثيل بأمر قد وقع، لأنّ الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له. قال: وذكر الدينوري أنّ اللبن المذكور فيها يختصّ بالإبل وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. قال: ولبن البقر خصب السنة ومال حلال وفطرة، ولبن السباع غير محمود، إلا أنّ لبن اللبؤة مال مع عداوة لذي أمر.

٣٦ - **جامع الأخبار**: في كتاب التعبير عن الأئمة ﷺ أنّ رؤيا المؤمن صحيحة لأنّ نفسه طيبة، وبيّنه صحيح، وتخرج فتلقّى من الملائكة، فهي وحي من الله العزيز الجبار. وقال ﷺ: انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات. ولقد حدّثني أبي عن جدّي عن أبيه ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال: من رآني في منامه فقد رآني،

فإن الشيطان لا يتمثل في صورتني ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة^(١).

٣٧ - كمال الدين: يروى في الأخبار الصحيحة عن أئمتنا عليهم السلام أن من رأى رسول الله ﷺ أو أحداً من الأئمة عليهم السلام قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإنه آمن لأهل المدينة أو القرية مما يخافون ويحذرون، وبلوغ لما يأملون ويرجون^(٢).

٣٨ - الفقيه: قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من أهل البادية له جسم وجمال فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (٦٤) فقال: ^(٣) أما قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيشربها في دنياه، وأما قول الله ﷻ: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ فإنها بشارة المؤمن عند الموت، يشربها عند موته أن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك^(٤).

٣٩ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد عن الرضا قال: إن رسول الله ﷺ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا^(٥).

بيان: روت العامة أيضاً هذه الرواية باسنادهم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.

٤٠ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوة^(٦).

بيان: لما غيب الله تعالى في آخر الزمان عن الناس حجبتهم، تفضل عليهم وأعطاهم رأياً في استنباط الأحكام الشرعية مما وصل إليهم من أئمتهم عليهم السلام ولما حجب عنهم الوحي وخرزانه أعطاهم الرؤيا الصادقة أزيد مما كان لغيرهم، ليظهر عليهم بعض الحوادث قبل حدوثها. وقيل: إنما يكون هذا في زمان القائم ﷺ «على سبعين جزءاً» لعل المراد أن للنبوة أجزاء كثيرة، سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط اليقيني، لا الاجتهاد والتنظي، والرؤيا الصادقة، فهذا المعنى الحاصل لأهل آخر الزمان على نحو تلك السبعين ومشابه لها وإن كان في النبي أقوى. ويحتمل أن يكون المعنى: على نحو بعض أجزاء السبعين، كما ورد أن رؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة. وقد روت العامة بأسانيد عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

(١) جامع الأخبار، ص ٤٩٠.

(٢) كمال الدين، ص ٢٢٠.

(٣) سورة يونس، الآيات: ٦٣-٦٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه، ص ٥٢ ح ٣٥٣.

(٥) - (٦) روضة الكافي، ح ٥٨-٥٩.

قال البغوي في شرح السنة: أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإتاما كانت جزء من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحى وقرأ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَارِ﴾ - الآية - وقيل: إنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق، والنبوة غير باقية؛ أو أراد به أنها كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال ﷺ: الهدى الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة. أي هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء النبوة، وهذه الخلال جزء من شمائل الأنبياء وجزء من أجزاء فضائلهم فافتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوة، لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد محمد ﷺ وهو معنى قوله ﷺ: ذهب النبوة وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى له. وقيل: معنى قوله «جزء من ستة وأربعين» أن مدة الوحي على رسول الله من حين بدأ إلى أن فارق الدنيا كان ثلاثاً وعشرين سنة، وكان ستة أشهر منها في أول الأمر يوحى إليه في النوم - وهو نصف سنة - فكانت مدة وحيه في النوم جزء من ستة وأربعين جزء من أيام الوحي (انتهى).

وقال الجزري في النهاية: الجزء القطعة والنصيب من الشيء، ومنه الحديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» وإتاما خصص هذا العدد لأن عمر النبي ﷺ في أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً وعشرين سنة، لأنه بعث عند استيفاء الأربعين وكان في أول العمر يرى الوحي في المنام ودام كذلك نصف سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نسب مدة الوحي في النوم - وهي نصف سنة - إلى مدة نبوته - وهي ثلاث وعشرون سنة - كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزء، وذلك جزء واحد من ستة وأربعين جزء، وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد، وجاء في بعضها «من خمسة وأربعين جزء» ووجه ذلك أن عمره لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين، ومات في أثناء السنة الثالثة والستين، ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى نسبة جزء من خمسة وأربعين. وفي بعض الروايات: «جزء من أربعين» ويكون محمولاً على من روى أن عمره كان ستين سنة، فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين (انتهى).

وقال الخطابي في أعلام الحديث: هذا وإن كان وجهاً قد يحتمله الحساب والعدد فإن أول ما يجب من الشرط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية، ولم نسمع فيه خبراً ولا ذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثراً، فهو كأنه ظن وحسبان والظن لا يغني من الحق شيئاً، ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة، لقد كان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته، وأن تلتقط وتزداد في أصل الحساب، وإذا صرنا إلى أصل هذه القضية بطلت هذه القسمة وسقط هذا الحساب من أصله، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ في عدة أحاديث من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين

فيقضيها على أصحابه، فكان يقول لهم إذا أصبح: من رأى منكم رؤياً؟ فيقصونها عليه، وقال لهم يوم أحد: رأيت في سفي ثلثة ورأيت كأتي مردف كبشاً، فتأولت ثلثة السيف أنه يصاب في أصحابه، وأنه يقتل كبش القوم. - ثم ذكر رؤيا كثيرة فقال: وهذه كلها بعد الهجرة، وأعلى هذه كلها ما نطق به الكتاب من رؤيا الفتح في قوله جلّ وعزّ: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾^(١) - الآية - وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾^(٢) - الآية - فدل ما ذكرناه من هذا وما تركناه من هذا الباب على ضعف هذا التأويل. ونقول: إن هذا الحديث صحيح وجملة ما فيه حق، وليس كل ما يخفى علينا علته لا تلزمنا حجته، وقد نرى أعداد ركعات الصلوات وأيام الصيام ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم، وليس يمكننا أن نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً في موجب الاعتقاد متناً في اللازم من أمرها، ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه، وأنها كانت جزءاً من أجزاء الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم (انتهى).

وقال بعض شراح البخاري «الرؤيا جزء من النبوة» أي في حق الأنبياء فإنهم يوحى إليهم في المنام، وقيل: الرؤيا تأتي على وفق النبوة، لا أنها جزء باق منها، وقيل: هي من الإنباء، أي إنباء صدق من الله لا كذب فيه، ولا حرج في الأخذ بظاهرها، فإن أجزاء النبوة لا تكون نبوة، فلا ينافي حينئذ: ذهبت النبوة. ثم رؤيا الكافر قد يصدق لكن لا يكون جزء منها، إذ المراد الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح جزء منها.

وقال النووي في شرح صحيح المسلم: وجه الطبري اختلاف الراويات في عدد ما هو جزء منه باختلاف حال الرائي بالصلاح والفسق، وقيل: باعتبار الخفي والجلي من الرؤيا، وقيل: إن للمنمات شبيهاً بما حصل له وميز به من النبوة بجزء من ستة وأربعين.

٤١ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال: هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه^(٣).

بيان: روى في شرح الستة بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له. ولا تنافي بينه وبين ما ورد في بعض الأخبار أنها هي البشارة عند الموت، لاحتمال شمولها لهما.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

(١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

(٣) روضة الكافي، ح ٦٠.

٤٢ - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام^(١).

بيان: لعل المراد بتحذير الشيطان أنه يحذر ويخوف عن ارتكاب الأعمال الصالحة، أو المراد به الأحلام الهائلة المخوفة. والظاهر أنه تصحيف «تحزين» لآية النجوى وقوله ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولرواية محمد بن الأشعث الآتية، ولما رواه في شرح الستة بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر الزمان لم يكدر رؤيا المؤمن يكذب، وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاً، والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه، ورؤيا من تحزين الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصل، والقيد في المنام ثبات في الدين، والغلّ أكرهه.

ثم قال: قوله «والقيد ثبات في الدين» لأن القيد يمنع عن النهوض والتقلب [و] كذلك الورع يمنعه مما لا يوافق الدين، وهذا إذا كان مقيداً في مسجد أو سبيل الخير، وإن رآه مسافر فهو إقامة عن السفر، وكذلك إذا رأى دابته مقيدة. وإن رآه مريض أو مجوس طال مرضه وحسه، أو مكروب طال كربيه والغلّ كفر لقوله تعالى ﴿غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِئْمَانُهُمْ قَالُوا﴾^(٢) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً﴾^(٣) وقد يكون بخلاً قال تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ وقد يكون كفاً عن المعاصي إذا كان في الرؤيا ما يدل على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح.

٤٣ - مجالس ابن الشيخ: عن والده، عن أحمد بن محمد بن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد الحسيني، عن جعفر بن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا عن علي عليه السلام قال: رؤيا الأنبياء وحي^(٤).

٤٤ - ومنه: عن والده، عن أبي القاسم بن شبيل، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن خالد، عن علي بن النعمان عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن منّا لمن ينكت في قلبه، وإن منّا لمن يؤتى في منامه، وإن منّا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت، وإن منّا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل عليهما السلام^(٥).

٤٥ - المكارم: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الرؤيا، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

٤٦ - مجالس الصدوق: عن محمد بن عمر البغدادي، عن الحسن بن عثمان، عن

(١) روضة الكافي، ج ٦١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

(٣) سورة يس، الآية: ٨.

(٤) أمالي الطوسي، ص ٣٣٨ مجلس ١٢ ح ٦٨٩.

(٥) أمالي الطوسي، ص ٤٠٧ مجلس ١٤ ح ٩١٥.

إبراهيم بن عبيد الله بن موسى، عن مريسة بنت موسى بن يونس، عن صفية بنت يونس، عن بهجة بنت الحارث، عن خالها عبد الله بن منصور قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن مقتل الحسين ابن رسول الله ﷺ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، وساق الحديث الطويل في قصة كربلاء وسفره [صلوات الله عليه] إلى العراق إلى أن قال: فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي ﷺ ليودع القبر، فقام يصلي فأطال، فنفس وهو ساجد، فجاء النبي ﷺ وهو في منامه، فأخذ الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول: بأبي أنت، كأني أراك مرملاً بدمك بين عصاة من هذه الأمة يرجون شفاعتي! ما لهم عند الله من خلاق. يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة فاتبه الحسين عليه السلام من نومه باكياً، فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرؤيا وودعهم - وساق إلى أن قال - ثم سار حتى نزل العذيب، فقال فيها قائلة الظهيرة، ثم اتبه من نومه باكياً فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبة؟ فقال: يا بني إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها، وإنه عرض لي في منامي عارض فقال: تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجنة (الحديث) (١).

٤٧ - **ثواب الأعمال:** عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن الحسن المثنى (٢)، عن هشام بن أحمد وعبد الله بن مسكان ومحمد ابن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يعدبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والذي يكذب في منامه يعدب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما، والمستمع من قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك وهو الأسرب (٣).

٤٨ - **الكافي:** عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلاً كان على أميال من المدينة، فرأى في منامه، فقيل له: انطلق فصل على أبي جعفر، فإن الملائكة تغسله في البقيع. فجاء الرجل فوجد أبا جعفر عليه السلام قد توفي (٤).

٤٩ - **توحيد المفضل:** فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها، فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء، ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة، بل كانت فضلاً لا معنى له، فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها، أو مضرة يتحذر منها، وتكذب كثيراً لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد (٥).

٥٠ - **مناقب الخوارزمي:** قال: لما كان وقت السحر في الليلة التي حوصر فيها

(١) أمالي الصدوق، ص ١٢٩ مجلس ٣٠ ح ١. (٢) في المصدر: الميثمي بدل المثنى.

(٣) ثواب الأعمال، ص ٢٦٦. (٤) روضة الكافي، ح ٢٠٧.

(٥) توحيد المفضل، ص ٨٤.

الحسين عليه السلام خفق برأسه خفقة ثم استيقظ فقال: رأيت في منامي الساعة كأن كلاباً قد شددت عليّ لتهشني، وفيها كلب أبقع رأيه أشدها عليّ، وأظنّ أنّ الذي يتولّى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم (الخبر) ^(١).

٥١ - **دعوات الراوندي:** حدّث أبو عمر القاضي أنّ أبا يوسف اعتلّ فقال ليلة: رأيت قائلاً يقول: كل لا واشرب لا، فإنّك تبرا. فأرسلنا إلى أبي عليّ الخياط فقال: ما سمعت بأعجب من هذا، والمنامات تعبر من القرآن والحديث، فأنظروني حتّى أفكر. فلمّا كان من الغد جاءنا فقال: مررت البارحة على هذه الآية ﴿شَجَرَةٌ مُّبْرَكَةٌ رَيْبُهَا لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ ^(٢) فنظرت إلى ﴿لَا﴾ يتردّد فيها وهي شجرة الزيتون، أسقوه زيتاً وأطعموه زيتاً. قال: ففعلنا هذا فكان سبب عافيته ^(٣).

٥٢ - وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ممّا يكثُر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن يقصّ، وإنّه قال لنا ذات غداة: إنّه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق، فانطلقت معهم، فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه فيتدهده الحجر ههنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتّى يصحّ رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟! قال لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخرُ قائم عليه بكلّوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحوّل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأوّل، فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى يصحّ ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت: سبحان الله ما هذان؟! قال لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل الثّور، فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابع يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابع يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، وكلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كربه المرأة كأكره ما أنت راء، وإذا هو عنده نار له يحشّها ويسعى حولها، قلت لهما: ما هذا؟ فقال لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كلّ نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء،

(١) مقتل الحسين للخوارزمي، ص ٢٥١. (٢) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٣) الدعوات للراوندي، ص ١٦٢ ح ٤٠٦.

وإذا حول الرجل من أكثر ولدان [ما] رأيتهم قط، قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالوا لي: انطلق، فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن، قالوا لي: ارق فيها فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية ببلين ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلناها فتلقنا فيها رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ وشطر كأقبح ما أنت راءٍ، قالوا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا، فذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالوا لي: هذه جنة عدن وهناك منزلك، فسمما بصري صُعداً، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قالوا لي: هذا منزلك، قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني أدخله، قالوا: أما الآن فلا، وأنت داخله، قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجباً، فما هذا الذي رأيت؟! قالوا لي: أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه فيبلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدة إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل الثنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه أكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عنده النار يحشها فإنه مالك، خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم، وأنا جبرئيل وهذا ميكائيل^(١).

قبيمين؛ أقول: هذه الرواية رواها الخطابي في كتاب أعلام الدين وزاد بعد قوله «مات على الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: وأولاد المشركين. وقال الجزري في النهاية: الثلغ: الشدخ، وهو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى يتشدخ، ومنه حديث الرؤيا «وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ بها رأسه» وقال في حديث الرؤيا «فيتدهدى الحجر» فيتبعه فيأخذه أي يتدحرج، يقال: دهديت الحجر ودهدمته. وقال «الكلوب» بالتشديد حديدة معوجة الرأس. وقال «فيشرشر شدقه» أي يشقه ويقطعه، والشدق طرف الفم. وقال «اللغط» صوت وضجة لا يفهم معناه. وقال «ضوضوا» أي ضجوا واستغاثوا، والضوضاة أصوات الناس وجلبتهم، وهي مصدر. وقال «فيفغر فاه» أي يفتحه. وقال «كريه المرأة» أي قبيح المنظر يقال: رجل حسن المنظر والمرأة، وحسن في مرآة العين وهي مفعلة من الرؤية. وقال «يحشها» أي يوقدها، يقال: حششت النار أحشها إذا ألهبها وأضرمتها. وقال «على روضة معتمة» أي وافية النبات طويلة (انتهى).

(١) الدعوات للراوندي، ص ٣٤٢ ح ٨٩٩ نقلًا عن مسند أحمد ج ٥ ص ٨ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٠٤.

وقال الخطابي: يعني كافية النبات، والعميم الطويل من النبات كقول الأعشى «مؤزر بعميم النبات مكتهل» ويقال: جارية عميمة أي طويلة القد. وفي النهاية: المحض في اللغة اللبن الخالص غير مشوب بشيء. وقال: الربابة - بالفتح - : السحابة التي ركب بعضها بعضاً. وقال الخطابي: وأما قوله ﷺ «وأولاد المشركين» فظاهره أنه أحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة، وإن كان قد حكم بحكم آبائهم في الدنيا وذلك أنه سئل عن ذراري المشركين فقال: هم من آبائهم. وللناس فيهم اختلاف وعمامة أهل السنة على أن حكمهم حكم آبائهم في الكفر، وقد ذهب طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل الجنة. وقد رويت آثار عن نفر من الصحابة، واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» واحتجوا بقول الله ﷻ: ﴿وَإِنَّا لَنُؤْمِدُّهُ سَهْلَةً ۖ بِأَيِّ دِينٍ قُتِلَ ۗ﴾ واحتجوا بقول الله ﷻ: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ قال بعض أهل التفسير: إنهم أطفال الكفار؛ واحتجوا لذلك بأن اسم الولدان يشق من الولادة ولا ولادة في الجنة، فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنيا، وروي عن بعضهم أنهم إن كانوا سيئاً وخدموا للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم لهم في الجنة.

٥٣ - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ النَّسِيطِينَ﴾ حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ قال: كان سبب نزول هذه الآية أن فاطمة ﷺ رأت في منامها أن رسول الله ﷺ هم أن يخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين ﷺ من المدينة، فخرجوا حتى جاوزوا من حيطان المدينة فتعرض لهم طريقان، فأخذ رسول الله ﷺ ذات اليمين حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء، فاشترى رسول الله ﷺ شاة كبراء وهي التي في إحدى أذنيها نقط بيض، فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا في مكانهم، فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله ﷺ بذلك. فلما أصبحت جاء رسول الله ﷺ بحمار فأركب عليه فاطمة ﷺ وأمر أن يخرج أمير المؤمنين والحسن والحسين ﷺ من المدينة كما رأت فاطمة ﷺ في نومها. فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض له طريقان، فأخذ رسول الله ﷺ ذات اليمين كما رأت فاطمة ﷺ حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله ﷺ شاة كبراء كما رأت فاطمة، فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا، فطلبها رسول الله ﷺ حتى وقع عليها وهي تبكي، فقال: ما شأنك يا بنية؟ قالت يا رسول الله [إني] رأيت كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم فلا أراكم تموتون. فقام رسول الله ﷺ فصلّى ركعتين ثم ناجى ربّه، فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد هذا شيطان يقال له الدهار، وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغمون به، فأمر جبرئيل فجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال له: أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمد، فبزق عليه ثلاث بزقات، فشجّه في ثلاث مواضع. ثم قال

جيرثيل لمحمد: قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه، أو رأى أحد من المؤمنين، فليقل: أعوذ بما عازت به ملائكة الله المقربون وأنبياءه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن رؤيائي وتقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وتتفل عن يسارك ثلاث تفلات، فإنه لا يضره ما رأى، وأنزل الله على رسوله: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ - الآية - (١).

بيان: ما رأيت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا من كتب اللغة. وتعرض الشيطان لفاطمة عليها السلام وكون منامها المضاهي للوحي شيطانياً وإن كان بعيداً، لكن باعتبار عدم بقاء الشبهة وزوالها سريعاً وترتب المعجز من الرسول ﷺ في ذلك، والمنفعة المستمرة للأمة ببركتها يقل الاستبعاد. والحديث مشهور ومتكرر في الأصول، والله يعلم.

٥٤ - **البصائر:** عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن فلان الواقفي، قال: كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله، وكان زاهداً، وكان من أعبد أهل زمانه وكان يلقاه السلطان، وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يحظه ويأمر بالمعروف وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه، فلم يزل هذه حاله حتى كان يوماً دخل أبو الحسن موسى عليه السلام المسجد فرآه فدنا إليه ثم قال له: يا أبا علي، ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني بك! إلا أنه ليست بك معرفة، فاذهب فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك وما المعرفة؟ قال له: اذهب وتفقّه واطلب الحديث، قال: عمّن؟ قال: عن مالك بن أنس وعن فقهاء أهل المدينة، ثم عرض الحديث عليّ. قال: فذهب فتكلّم معهم ثم جاءه فقرأه عليه، فأسقطه كلّه، ثم قال له: اذهب واطلب المعرفة، وكان الرجل معنياً بدينه، فلم يزل يترصد أبا الحسن عليه السلام حتى خرج إلى ضيعة له فتبعه ولحقه في الطريق، فقال له: جعلت فداك، إني أحتج عليك بين يدي الله، فدلني على المعرفة. قال فأخبره بأمر المؤمنين وقال له: كان أمير المؤمنين بعد رسول الله ﷺ وأخبره بأمر أبي بكر وعمر فقبل منه، ثم قال: فمن كان بعد أمير المؤمنين؟ قال: الحسن، ثم الحسين، حتى انتهى إلى نفسه عليه السلام ثم سكت. قال: جعلت فداك، فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك، فقال أنا هو قال: جعلت فداك، فشيء أستدل به. قال: اذهب إلى تلك الشجرة - وأشار إلى أم غيلان - فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر أقبلي. قال فأتيها، قال: فرأيتها والله تجب الأرض جوباً حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها فرجعت. قال: فأقرّبه ثم لزم السكوت، فكان لا يراه أحد يتكلّم بعد ذلك، وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة وترى له، ثم انقطعت عنه الرؤيا، فرأى ليلة أبا عبد الله عليه السلام فيما يرى النائم فشكى إليه انقطاع الرؤيا، فقال: لا تغتم فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا (٢).

(١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٣٥ في تفسيره لسورة المجادلة، الآية: ١٠.

(٢) بصائر الدرجات، ص ٢٤٤ ج ٥ باب ١٣ ح ٦.

بيان: الجب القطع.

٥٥ - الكافي: عن بعض أصحابه، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبدالرحمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إن الأحلام لم تكن في ما مضى في أول الخلق، وإنما حدثت. فقلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله - عزّ ذكره - بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالاً ولا بأعزنا عشيرةً. فقال: إن أطمعتموني أدخلكم الله الجنة وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. فقالوا: وما الجنة وما النار؟ فوصف لهم ذلك فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا متم. فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً، فازدادوا له تكديباً وبه استخفافاً، فأحدث الله عليه السلام فيهم الأحلام، فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك، فقال: إن الله عزّ ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان^(١).

بيان: الرفات: كل ما دُق وكسّر. «وما أنكروا من ذلك» أي استغرابهم من ذلك، أو ما أصابوا من المنكر والعذاب في النوم، أو ما أنكروا أولاً من عذاب البرزخ، والأول أظهر. «هكذا تكون أرواحكم» كما أنّ في النوم تتألم أرواحكم بما لم يظهر أثره على أجسادكم ولا يطلع من ينظر إليكم عليه، كذلك نعيم البرزخ وعذابه. وقد مرّ الكلام فيه في كتاب المعاد.

٥٦ - الدرّة الباهرة: قال أبو محمد العسكري عليه السلام: من أكثر المنام رأى الأحلام^(٢).

بيان: قال مؤلفه - قدس سره - الظاهر أنه عليه السلام يعني أنّ طلب الدنيا كالنوم وما يصير منها كالحلم (انتهى)^(٣).

وأقول: يتحمل أن يكون المعنى: أنّ كثرة الغفلة عن ذكر الله وعن الموت وأمور الآخرة موجبة للأمانات الباطلة والخيالات الفاسدة التي هي كأصغاث الأحلام ولا يلتفت إليها الكرام. مع أنّ الحمل على ظاهره أظهر وأصوب بحمل الأحلام على الفاسدة منها، كما ورد أنّ الحلم من الشيطان.

٥٧ - كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خياركم أولو النهي. قيل: يا رسول الله، ومن أولو النهي؟ فقال: أولو النهي أولو الأحلام الصادقة.

٥٨ - كتاب التبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. وقال صلى الله عليه وآله: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان.

(٢) - (٣) الدرّة الباهرة، ص ٦٢-٦٣.

(١) روضة الكافي، ج ٥٥.

٥٩ - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزء من النبوة، ومنهم من يعطى على الثلث.

بيان: «ومنهم من يعطى» لعل المعنى أن بعض الكمل من المؤمنين يكون رأيه ورؤياه ثلثاً من أجزاء النبوة.

٦٠ - الدر المنثور: من عدة كتب بأسانيد عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهي بشرها في الحياة الدنيا، وبشرها في الآخرة الجنة.

وروى مثله بأسانيد عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم^(١).

٦١ - وعن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال: الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها واداً، ومن رأى سوى ذلك فإتماً هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثاً ولا يخبر بها أحداً^(٢).

٦٢ - وعن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل من أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما قوله: ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها في دنياه، وأما قوله ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ فإنها بشارة المؤمن عند الموت أن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك^(٣).

٦٣ - وعن ابن عباس: لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قال: هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم لنفسه أو لبعض إخوانه^(٤).

٦٤ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له^(٥).

٦٥ - وعن أبي الطفيل عنه صلى الله عليه وآله قال: لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قيل: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة^(٦).

٦٦ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرؤيا الصالحة بشرى من الله وهي جزء من أجزاء النبوة^(٧).

٦٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما

يحدث الرجل نفسه . وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس . وأحبّ القيد في النوم ، وأكره الغلّ ، القيد ثبات في الدين . فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصّها إن شاء ، وإن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصّه على أحد وليقم يصلي^(١) .

٦٨ - وعن عبادة بن الصامت أنّ النبي ﷺ قال : رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة . وعن أنس مثله^(٢) .

٦٩ - وعن أبي سعيد الخدريّ عنه ﷺ قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّها فإنّما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غيره ممّا يكره فإنّما هي من الشيطان فليستعد بالله من شرّها ولا يذكرها لأحد فإنّها لا تضرّه^(٣) .

٧٠ - وعن أبي سعيد أيضاً عنه ﷺ قال : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة^(٤) .

٧١ - وعن عبادة بن الصامت عنه ﷺ في قوله تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له ، وهو كلام يكلم به ربك عبده في المنام^(٥) .

٧٢ - وعن أبي قتادة قال : الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرّات ثمّ ليستعد بالله من شرّها فإنّها لا تضرّه^(٦) .

٧٣ - وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : الرؤيا على ثلاثة : منها تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم ، ومنها الأمر يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام ، ومنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة^(٧) .

٧٤ - وعن سليم بن عامر أنّ عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل إنّه يبيت فيرى الشيء لم يخطر على بال ، فيكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئاً . فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إنّ الله يقول : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^(٨) فالله يتوفى الأنفس كلّها ، فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة ، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقّتها الشياطين في الهواء فكذبها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها . فعجب عمر من قوله^(٩) .

بيان : «فيلنث» أي فليتنفل تنفلاً خفيفاً وإن لم يخرج معه شيء من البزاق .

٧٥ - الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ،

(١) - (٧) الدر المشور، ج ٣ ص ٣١٢-٣١٣ . (٨) سورة الزمر، الآية : ٤٢ .

(٩) الدر المشور، ج ٥ ص ٣٢٩ .

الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد، قال: صدقت، أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة، وإنما هي شيء يخيل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها، وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة - وذلك قبل السحر - فهي صادقة لا تختلف إن شاء الله، إلا أن يكون جنباً أو يكون على غير طهر أو لم يذكر الله ﷻ حقيقة ذكره، فإنها تختلف وتبطل على صاحبها^(١).

بيان: قوله «مخرجهما من موضع واحد» لعل المراد أن ارتسامهما في محل واحد، أو أن علتهما معاً الارتسام لكن علة الارتسام فيهما مختلفة، وقيل: يعني كليهما صورة علمية يخلقها الله تعالى في قلب عباده بأسباب روحانية أو شيطانية أو طبيعية. قوله ﷻ «في سلطان المردة الفسقة» أي في أول الليل يستولي على الإنسان شهوات ما رآه في النهار، وكثرت في ذهنه الصور الخيالية واختلطت بعضها ببعض، وبسبب كثرة مزاولة الأمور الدنيوية بعد عن ربه وغلبت عليه القوى النفسانية والطبيعية فبسبب هذه الأمور تبعد عنه ملائكة الرحمان وتستولي عليه جنود الشيطان، فإذا كان وقت السحر سكنت قواه وزالت عنه ما اعتراه من الخيالات الشهوانية، فأقبل عليه مولاه بالفضل والاحسان، وأرسل عليه ملائكته ليدفعوا عنه أحزاب الشيطان، فلذا أمره الله تعالى في ذلك الوقت بعبادته ومناجاته، وقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْناً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾^(٢) فما يراه في الحالة الأولى فهو من التسويلات والتخييلات الشيطانية، ومن الوسوس النفسانية، وما يراه في الحالة الثانية فهو من الإفاضات الرحمانية بتوسط الملائكة الروحانية. ثم ذكر ﷻ علة تخلف بعض الرؤيا مع كونها في السحر، فقال: إنه إما بسبب جنابة أو حدث أو غفلة عن ذكر الله تعالى، فإنها توجب البعد عن الله واستيلاء الشيطان.

وقال في شرح الستة: قال أرباب التعبير: رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار، وأصدق ساعات الرؤيا وقت السحر. وروي عن أبي سعيد قال: أصدق الرؤيا بالأسحار.

وقال ابن حجر - في فتح الباري - : ذكر الدينوري أن رؤيا أول الليل يبطل تأويلها، ومن النصف الثاني يسرع، وإن أسرعها تأويلاً وقت السحر ولا سيما عند طلوع الفجر، وعن جعفر الصادق ﷻ : أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة^(٣).

تفصيل وتبيين: لما كان أمر الرؤيا وصدقها وكذبها مما اختلفت فيه أقاويل الناس، فلا بأس أن نذكر ههنا بعض أقوال المتكلمين والحكماء، ثم نبين ما ظهر لنا فيه من أخبار أئمة الأنام ﷻ.

(١) روضة الكافي، ح ٦٢. (٢) سورة المزمل، الآية ٦.

(٣) وعن أمالي الصدوق في حديث طويل في مقتل الحسين ﷻ؛ إلى أن قال: بعد قبيلته قاتلة الظهر، قال الحسين ﷻ: يا بني إنها ساعة لا تكذب فيها الرؤيا. [النمازي].

فأما الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسسوه من انطباع صور الجزئيات في النفوس المنطبعة الفلكية، وصور الكليات في العقول المجردة، وقالوا: إن النفس في حالة النوم قد تتصل بتلك المبادئ العالية فتحصل لها بعض العلوم الحقة الواقعة، فهذه هي الرؤيا الصادقة، وقد يركب المتخيلة بعض الصور المخزونة في الخيال ببعض، فهذه هي الرؤيا الكاذبة. وقال بعضهم: إن للنفوس الإنسانية اطلاقاً على الغيب في حال المنام وليس أحد من الناس إلا وقد جرب ذلك من نفسه تجارب أوجبته التصديق، وليس ذلك بسبب الفكر، فإن الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل ذلك، فكيف في حال النوم، بل بسبب أن النفوس الإنسانية لها مناسبة الجنسية إلى المبادئ العالية المنتقشة بجميع ما كان وما سيكون وما هو كائن في الحال، ولها أن تتصل بها اتصالاً روحانياً وأن تنتقش بجميع ما كان وما سيكون وما هو كائن في الحال، ولها أن تتصل بها اتصالاً روحانياً وأن تنتقش بما هو مرتسم فيها، لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيل، وليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق النفس بالكلية عن الانتقاش بما في المبادئ العالية، لأن أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن، ولا يمكن لنا إزالة هذا العائق بالكلية ما دام البدن صالحاً لتدبيرها، إلا أنه قد يسكن أحد الشاغلين في حالة النوم، فإن الروح ينتشر إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواس الظاهرة حالة الانتشار ويحصل الإدراك بها، وهذه الحالة هي اليقظة فتشتغل النفس بتلك الإدراكات، فإذا انخس الروح إلى الباطن تعطلت هذه الحواس وهذه الحالة هي النوم، وتتعطلها يخفّ إحدى شواغل النفس عن الاتصال بالمبادئ العالية والانتقاش ببعض ما فيها، فيتصل حينئذ بتلك المبادئ اتصالاً روحانياً، ويرتسم في النفس بعض ما انتقش في تلك المبادئ مما استعدت هي لأن تكون منتقشة به، كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض، والقوة المتخيلة جبلت محاكية لما يرد عليها، فتحاكي تلك المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئية مناسبة لها، ثم تصير تلك الصور الجزئية في الحس المشترك فتصير مشاهدة، وهذه هي الرؤيا الصادقة.

ثم إن الصور التي تركبها القوة المتخيلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني المنطبعة في النفس حتى لا يكون بين المعاني التي أدركتها النفس وبين الصور التي ركبها القوة المتخيلة تفاوت إلا أنه مع ذلك تكون بينهما مناسبة بوجه ما، كانت الرؤيا محتاجة إلى التعبير، وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي صورته المتخيلة بتلك الصورة. وأما إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة التي ركبها القوة المتخيلة مناسبة أصلاً لكثرة انتقالات المتخيلة من صورة إلى صورة لا تناسب المعنى الذي أدركته النفس أصلاً، فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام، ولهذا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر والكاذب، لأن قوتها المتخيلة قد تعودت الانتقالات الكاذبة الباطلة (انتهى).

ولا يخفى أن هذا رجم بالغيب، وتقول بالظن والريب، ولم يستند إلى دليل وبرهان، ولا

إلى مشاهدة وعيان، ولا إلى وحي إلهي، مع ابتناؤه على إثبات العقول المجردة والنفوس الفلكية المنطبعة، وهما ممّا نفتهما الشريعة المقدّسة، كما تقرّر في محلّه.

وقال الرازيّ - في المطالب العالية - في بيان طريقة الفلاسفة في كيفية صدور المعجزات والكرامات عن الأنبياء والأولياء: قالوا: قد عرفت أنّ انطباع الصور في الحسّ المشترك على وجهين: أحدهما أنّ الحواسّ الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة في الخارج وأدّتها إلى الحسّ المشترك فحينئذ تنطبع في الحسّ المشترك وتصير مشاهدة له. والثاني: أنّ القوّة المتخيّلة التي من شأنها تركيب الصور بعضها البعض إذا ركّبت صورة فإنّ تلك الصورة قد تنطبع في الحسّ المشترك، ومتى حصل الانطباع وجب أن تصير مشاهدة، وذلك لأنّ في القسم الأوّل إنّما صارت تلك الصورة مشاهدة لأجل أنّ تلك الصور انطبعت في الحسّ المشترك، لا لأجل أنّها وردت عليه من الخارج، وإذا كان كذلك وجب أيضاً في الصور المنحدرة عليه من جانب المتخيّلة أن تصير مشاهدة. ومثال الحسّ المشترك المرأة، فإنّ كلّ صورة تنطبع فيها من أيّ جانب كان صارت مشاهدة، وكذلك الصور المنطبعة في الحسّ المشترك إذا انطبعت فيه من أيّ جانب كان وجب أن تصير محسوسة.

إذا عرفت هذا فنقول: الصور التي تشاهدها الأبرار والكهنة والنائمون والممرورون ليست موجودة في الخارج. فإنّها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يراها كلّ من كان سليم الحسّ، بناءً على أنّه متى كانت الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث تصحّ رؤيته ولم يحصل القرب القريب والبعد البعيد واللطافة والصغر وحصلت المقابلة فعند حضور هذه الشرائط يكون الإدراك عند حضور هذه الشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها، ومعلوم أنّ تجويزه يوجب الجهالات العظيمة. فثبت بهذا أنّ تلك الصور غير موجودة في الخارج، فيجب الجزم بأنّ ورودها على الحسّ المشترك إنّما كان من الداخل، وهو أنّ القوّة المتخيّلة ركّبت تلك الصور فانحدرت إلى الحسّ المشترك فصارت مرئية. وقد كان الواجب أن تحصل هذه الحاصلة أبداً، إلّا أنّ العائق عنه أمران: الأوّل أنّ الحسّ المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج لم يتسع للصور التي يركّبها المتخيّلة، فحينئذ تصير الصور التي يركّبها المتخيّلة بحيث لا يمكن انطباعها في الحسّ المشترك. والثاني أنّ القوّة العاقلة تكون مسلّطة على القوّة المتخيّلة فيمنعها عن تركيب تلك الصور.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا انتفى الشاغلان معاً أو أحدهما فإنّه يحصل ذلك التلويح وذاك التشبيح، أمّا في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحسّ الظاهر، فلا ينتقل من الحواسّ الظاهرة إلى الحسّ المشترك شيء من الصور، فيبقى لوح الحسّ المشترك خالياً عن النقوش الخارجيّة، فيستعدّ لقبول الصور التي تركّبها المتخيّلة، فتتحدّر تلك الصورة من المتخيّلة إلى لوح الحسّ المشترك، فتصير محسوسة.

وأما في وقت المرض فإنّ النفس تصير مشغولة بتدبير البدن فلا تنفرغ لمنع القوّة المتخيّلة من تركيب تلك الصور، فحينئذ تقوى القوّة المتخيّلة على عملها، وإذا قويت على هذا العمل عصت الحسّ المشترك عن قبول الصور الخارجيّة، فوردت عليه هذه الصور، فتصير مشاهدة محسوسة. والصور الهائلة التي تصير مشاهدة في حال الخوف فهي من هذا الباب، فإنّ الخوف المستولي على النفس يصدّها عن تأديب المتخيّلة، فلا جرم تقدر المتخيّلة على رسم صورها في الحسّ المشترك كصورة الغول وغيرها. وكذلك قد يستولي على النفوس الضعيفة العقل قوى أخرى كشهوة شيء، فنشئذ تلك الشهوة حتّى تغلب العقل، فالمتخيّلة تركّب صورة ذلك المشتهى، وتنطبع تلك الصورة في لوح الحسّ المشترك فتصير محسوسة. إذا عرفت هذا فنقول: إنّه يتفرّع عليه أشياء كثيرة:

الفرع الأول: في سبب المنامات الصادقة والكاذبة. اعلم أنّ الصور التي تركّبها المتخيّلة قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، أما الكاذبة فموضوعها على ثلاثة أوجه: الأوّل أنّ الإنسان إذا أحسّ بشيء وبقيت صورة ذلك المحسوس في خزانة الخيال فعند النوم ترسم تلك الصورة في الحسّ المشترك فتصير مشاهدة محسوسة. والثاني أنّ القوّة المفكّرة إذا ألقت صورة ارتسمت تلك الصورة في الخيال، ثمّ وقت النوم تنتقل تلك إلى الحسّ المشترك فتصير محسوسة، كما أنّ الإنسان إذا تفكّر في الانتقال من بلد إلى بلد وحصل في خاطره شيء أو خوف عن شيء فإنّه يرى تلك الأحوال في النوم. والثالث أنّ مزاج الروح الحامل للقوّة المفكّرة إذا تغيّر فإنّه تتغيّر أحوال القوّة المفكّرة، ولهذا السبب فإنّ الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى في النوم النيران والحريق والدخان ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلج، ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى الأمطار، ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب والألوان المظلمة. فهذه الأنواع الثلاثة لا عبرة بها البتّة، بل هي من قبيل أضغاث الأحلام.

وأما الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها متفرّع على مقدّمتين: إحداهما أنّ جميع الأمور الكائنة في هذا العالم الأسفل ممّا كان وممّا سيكون وممّا هو كائن موجود في علم الباري تعالى وعلم الملائكة العقليّة والنفوس السماويّة. والثانية: أنّ النفس الناطقة من شأنها أن تتصل بتلك المبادئ وتنتش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادئ وعدم حصول هذا المعنى ليس لأجل البخل من تلك المبادئ، أو لأجل أنّ النفس الناطقة غير قابلة لتلك الصور، بل لأجل أنّ استغراق النفس في تدبير البدن صار مانعاً من ذلك الاتّصال العام.

إذا عرفت هذا فنقول: النفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن اتّصلت بطباعها بتلك المبادئ، فينتطب فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادئ وهو الصور التي هي أليق بتلك النفس، ومعلوم أنّ أليق الأحوال بها ما يتعلّق بأحوال ذلك الإنسان وبأصحابه وبأهل بلده وإقليمه. وأما إن كان ذلك الإنسان منجذب الهمة إلى تحصيل علوم المعقولات

لاحت له منها أشياء، ومن كانت همته مصالح الناس رآها. ثم إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيلة التي من طباعها محاكاة الأمور، في حكاية تلك الصور المنطبعة في النفس بصور جزئية تناسبها. ثم إن تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير مشاهدة، فهذا هو سبب الرؤيا في المنام. ثم إن تلك الصور التي ركبها المتخيلة لأجل تلك المعاني قد تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني، فتكون هذه الرؤيا غنية عن التعبير، وقد لا تكون كذلك إلا أنها أيضاً مناسبة لتلك المعاني من بعض الوجوه، وههنا تحتاج هذه المنامات إلى التعبير. وفائدة التعبير التحليل بالعكس، يعني أن يرجع المعبر من هذه الصور الحاضرة في الخيال إلى تلك المعاني. والقسم الثالث أن لا تكون هذه الصور مناسبة لتلك المعاني البتة، وذلك يكون لأحد وجهين: أحدهما أن يكون حدوث هذا الخيال الغريب إنما كان لوجه واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة في سبب أضغاث الأحلام. والثاني: أن يكون ذلك لأجل أن القوة المتخيلة ركبت لأجل ذلك المعنى صورة، ثم ركبت لأجل تلك الصورة صورة ثانية، وللثانية ثالثة، وأمعتت في هذه الانتقالات، فانتهت بالأخرة إلى صورة لا تناسب المعنى التي أدركته النفس أولاً البتة، وحينئذ يصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث الأحلام، ولهذا السبب قيل: إنه لا اعتماد على رؤيا الكاذب والشاعر، لأن القوة المتخيلة منهما قد عوّدت الانتقالات الكاذبة الباطلة - والله أعلم ..

الفرع الثاني: في كيفية الإخبار عن الغيب. اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوة وأية في الوصول إلى الجوانب العالية والسافلة، وتكون في القوة بحيث لا يصير اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن الاتصال بالمبادئ المفارقة، ثم أتفق أيضاً أن كانت قوته الفكرية [قوية] قادرة على انتزاع لوح الحس المشترك عن الحواس الظاهرة، فحينئذ لا يبعد أن يقع لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائم من الاتصال بالمبادئ المفارقة، فحينئذ يرسم عن بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة. ثم إن القوة [المتخيلة] لأجل قوتها تركب صورة مناسبة لها، ثم تنحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك فتصير مشاهدة، وعند هذه الحال يسمع ذلك الإنسان كلاماً منظوماً من هاتف، وقد يشاهد منظراً في أكمل هيئة وأجل صورة تخاطبه تلك الصورة بما يهّمه من أحوال من يتصل به. ثم إن كانت هذه الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة كان ذلك وحياً صريحاً، وإن كانت الثورة الخيالية مخالفة لذلك المعنى العقلي من بعض الوجوه كان ذلك وحياً محتاجاً إلى التأويل. والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير والتبديل أمران:

الأول: أن الصورة المنطبعة في النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادئ العالية لما فاضت على غاية الجلاء والوضوح صارت تلك القوة مانعة للخيال عن التصرف فيها، كما أن

الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج إذا كانت في غاية القوة فحيثذ يقوى على منع القوة المتخيلة من التصرف في تلك الصورة بالتغيير والتبديل .

النوع الثاني : أنّ النفوس التي ليس لها من القوة ما يقوى على الاتصال بعالم الغيب في حال اليقظة فربما استعانت في حال اليقظة بما يدهش الحسّ ويحيرّ الخيال كما يستعين بعضهم بشدّ حثيث، وبعضهم بتأمل شيء شفاف أو برق لامع يورث البصر ارتعاشاً، فإنّ كلّ ذلك ممّا يدهش الخيال فيستعدّ النفس بسبب حيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن لانتهاز فرصة إدراك الغيب . والشرط في هذا أن يكون ذلك الإنسان ضعيف العقل مصدّقاً لكلّ ما يحكى له من مسيس الجنّ، مثل الصبيان والنسوان والبله ، فهؤلاء إذا ضعفت حواسهم وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين، فحيثذ يقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب، ويتأمل ذلك المطلوب، فتارة يسمع خطاباً ويظنّ أنّه جنّي، وتارة تتراءى له صور مشاهدة فيظنّ أنّها من إخوان الجنّ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء الغشي فيأخذه السامعون ويبنون عليه تدايبرهم في مهمّاتهم . فهذا ما قرّره الشيخ الرئيس في هذا الباب .

واعلم أنّ الأصل في جملة هذه التفاريع أمران :

الأوّل أن يقال : هذه الصور التي تشاهدها الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودة في الخارج، لأنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يدركها كلّ من كان [له] سليم الحسّ، إذ لو جوّزنا أن لا يحصل الإدراك مع حصول هذه الشرائط لجاز أن تكون بحضرتنا جبال ورعود ونحن لا نراها ولا نسمعها، وذلك يوجب السفسطة . ولا يخفى أنّ الجهالات التي ألزمتوها على هذا القول هي على قولكم ألزم، وذلك لأنّنا لو جوّزنا أن يرى الإنسان صوراً ويشاهدها ويتكلّم معها ويسمع أصواتها ويرى أشكالها، ثمّ إنّها لا تكون موجودة البتّة في الخارج، جاز أيضاً في كلّ هذه الأشياء التي نراها ونسمعها من صور الناس والجبال والبحار وأصوات الرعود أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج، بل يكون محض الخيالات ومحض الصور المرتسمة في الحسّ المشترك، ومعلوم أنّ القول به محض السفسطة . بل نقول : هذا في البعد عن الحقّ والغوص في الجهالة أشدّ من الأوّل، لأنّ على القول الذي نقول نحن جازمون بأنّ كلّ ما رأيناه فهو موجود حقّ، إلّا أنّه يلزمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء ونحن لا نراها، وتجويز هذا لا يوجب الشكّ في وجود ما رأيناه وسمعناه، أمّا على القول الذي يقولونه فإنّه يلزم وقوع الشكّ في وجود كلّ صورة رأيناها وكلّ صوت سمعناه وذلك هو الجهالة التامة والسفسطة الكاملة . فثبت أنّ القول الذي اخترتموه في غاية الفساد .

فإن قالوا : إنّ حصول هذه الحالة لحصول أحوال، منها أن يكون كامل النفس قويّ العقل كما في حقّ الأنبياء والأولياء، فإذا لم يحصل شيء من هذه الأحوال وكان الإنسان باقياً على

مقتضى المزاج المعتدل لم يحصل شيء من هذه الأحوال، فحينئذ يحصل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج. فنقول في الجواب: إن بالطريق الذي ذكرتم ظهر أنه لا يمتنع أن يحس الإنسان بوجود صور مع أنه لا تكون موجودة أصلاً وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إنما يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة محصورة في كذا وكذا، ونقيم على هذا الحصر برهاناً يقينياً، ثم نبين في المقام الثاني أنها بأسرها متفتية زائلة بالبرهان اليقيني ثم نبين في المقام الثالث أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن السبب، فإن بتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة، ثم على تقدير إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صحة هذه المقدمات يصير جزئنا بحصول هذه المحسوسات في الخارج موقوفاً على إثبات هذه المقدمات النظرية الغامضة، والموقوف على النظري الغامض أولى أن يكون نظرياً غامضاً، وحينئذ تبطل هذه العلوم المستفادة من الحواس بطلاناً كلياً، فثبت أن القول الذي ذكرتموه قول باطل يوجب التزام السفسطة.

واعلم أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلة والأسباب إطباقهم على إنكار الملائكة وعلى إنكار الجن، وقد بينا في كتاب الأرواح أنه ليس لهم شبهة ولا خيال يدل على نفي هذه الأشياء، وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجن - وقد عرفت أنه ليس لهم فيه دليل وفرع مما يوجب القول بالسفسطة - كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان. فهذا تمام الكلام في هذا الأصل.

وأما الأصل الثاني فهو أن هذه الكلمات متفرقة على إثبات إدراك الحواس الباطنة، ونحن قد بينا بالبرهان القاهر القاطع أن المدرك لجميع الإدراكات هو النفس الناطقة، وأن القول بتوزيع الإدراكات على قوى متفرقة قول باطل وكلام فاسد، فثبت بهذه البيانات أن كلامهم في غاية الضعف والفساد.

والحق أن هذا الباب يحتمل وجوهاً كثيرة: فأحدها أننا بينا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ذو طوائف مختلفة، ولكل طائفة منها روح فلكي كلي هو العلة لوجودها، وهو المتكفل بإصلاح أحوالها، وذلك الروح الفلكي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليها، وسميها بالطباع التام، فلا يمتنع أن يكون الذي يراها في المنامات [تارة] وفي اليقظة أخرى، وعلى سبيل الإلهامات ثالثاً هو ذلك الطباع التام، ولا يمتنع كون ذلك الطباع التام قادراً على أن يتشكل بأشكال مختلفة بحسب جسم مخصوص هوائي في جميع أعماله. وثانيها أن تثبت طوائف الملائكة وطوائف الجن، ونحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندها يظهر للبشر، وعلى أعمال أخرى عندها يحتجبون عن البشر، فهذا ما نقوله في هذا الباب (انتهى).

وقال في المواقف وشرحه: وأما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أي جمهورهم أما عند المعتزلة فلقد شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة وإثبات الشعاع وتوسط الهواء

الشفاف والبنية المخصوصة وانتفاء الحجاب، إلى غير ذلك من الشرائط المعتمدة في الإدراكات، فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيء بل هو من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة. وأما عند الأصحاب إذ لم يشترطوا في الإدراك شيئاً من ذلك فلأنه خلاف العادة: أي لم تجر عاداته تعالى بخلق الإدراكات في الشخص وهو نائم ولأنّ النوم ضدّ للإدراك فلا يجامعه، فلا يكون الرؤيا إدراكاً حقيقةً، بل هو من قبيل الخيال الباطل.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه إدراك حق بلا شبهة، إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه في نومه من إحصار المبصرات وسمع المسموعات وذوق [المذوقات] وغيرها من الإدراكات، وبين ما يجده اليقظان في إدراكاته، فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان، ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة، ولم يخالف الأستاذ في كون النوم ضدّاً للإدراك، لكنّه زعم أنّ الإدراك يقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من أجزائه، فلا يلزم اجتماع الضدّين في محلّ واحد.

أقول: ثمّ ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نحواً ممّا مرّ. وقال بعض المحققين من الحكماء والصوفيّة الجامعين بزعمهم بين الشرع والحكمة: سبب الرؤيا انخناس الروح البخاريّ من الظاهر إلى الباطن بأسباب شتى، مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة؛ وميل الاشتغال بتأثيره في الباطن ليفتح السدّ، ولهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة؛ ومثل أن يكون الروح قليلاً ناقصاً فلا يفي بالظاهر والباطن جميعاً. ولزيادته ونقصانه أسباب طيبة مذكورة في كتب الأطباء. فإذا انخس الروح إلى الباطن وركدت الحواسّ بسبب من الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواسّ، لأنها لا تزال مشغولة بالتفكير فيما تورده الحواسّ عليها، إذا وجدت فرصة الفراغ وارتفعت عنها الموانع فإن كانت عاليةً معتادةً بالصدق أو مائلةً إلى العالم الروحانيّ العقليّ، متوجهةً إلى الحقّ، مطهّرة عن النقائص، معرضةً عن الشواغل البدنيّة، متصفّةً بالمحامد أو غير ذلك ممّا يوجب تنويرها وتقويتها وقدرتها على خرق العالم الحسيّ من الإتيان بالطاعات والعبادات، واستعمال القوى والآلات بموجب الأوامر الإلهية، وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط فيها، ودوام الوضوء والذكر خصوصاً من أوّل الليل إلى وقت النوم، وصحة البدن، واعتدال مزاجه الشخصي والدماعيّ، اتّصلت بالجواهر الروحانية الشريفة التي فيها نقوش جميع الموجودات كليّة وجزئية، المسماة بالكتاب المبين وأمّ الكتاب، فانقشست بما فيها من صور الأشياء، لا سيّما ما ناسب أغراضها ويكون مهمّاً لها، فإنّ النفس بمنزلة مرآة ينطبع فيها كلّ ما قابلها من مرآة أخرى عند حصول الأسباب وارتفاع الحجاب بينهما، والحجاب ههنا اشتغال النفس بما تورده الحواسّ، فإذا ارتفع ظهر فيها من تلك المرآة ما يناسبها ويحاذيها، فإن كانت تلك الصور جزئيةً وبقيت في النفس بحفظ الحافظة إيّاها على وجهها ولم تنصرف فيه القوّة المتخيّلة الحاكية للأشياء بمثلها فتصدق هذه الرؤيا ولا تحتاج إلى

التعبير، وإن كانت المتخيلة غالبية وإدراك النفس للصورة ضعيفاً صارت المتخيلة بطبعها إلى تبديل ما رآته النفس بمثال، كتبديل العلم باللين، وتبديل العدو بالحية، وتبديل الملك بالبحر والجبل، إلى غير ذلك، وذلك لما دريت أن لكل معنى صورة في نشأة غير صورته في النشأة الأخرى، وأن النشآت متطابقة.

نقل أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين وقال: رأيت كأن في يدي خاتماً أختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فقال: إنك مؤذن تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر فقال: صدقت. وجاء آخر فقال: كأنني صببت الزيت في الزيتون، فقال: إن كانت تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإنها أمك، لأن الزيتون أصل الزيت فهو رد إلى الأصل، فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سببت في صغره. وقال آخر له: كأنني أعلق الدر في أعناق الخنازير، فقال: كأنك تعلم الحكمة غير أهلها، وكان كما قال.

وربما تبدل المتخيلة الأشياء المرئية في النوم بما يشابهها ويناسبها مناسبة ما أو ما يضادها، كما من رأى أنه ولد له ابن فتولد له بنت، وبالعكس، وهذه الرؤيا تحتاج إلى مزيد تصرف في تعبيره فيحلل بالعكس، أي يرجع من الصور الخيالية الجزئية إلى المعاني النفسانية الكلية. وربما لم تكن انتقالات المتخيلة مضبوطة بنوع مخصوص فانشعبت وجوه التعبير فصار مختلفاً بالأشخاص والأحوال والصناعات وفصول السنة وصحة النائم ومرضه، وصاحب التعبير لا ينال إلا بضرب من الحدس، ويغلط فيه كثيراً للالتباس. وإن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنيا، منهمكة في الشهوات حريصة على المخالفات مستعملة للمتخيلة في التخيلات الفاسدة وغير ذلك مما يوجب الظلمة وازدياد الحجب أو سوء مزاج الدماغ، فلا تتصل بالجواهر الروحانية بمجرد ذلك، فتفعل باختراعها بقوتها المتخيلة في مملكتها وعالمها الباطني صوراً وأشخاصاً جسمانية بعضها مطابقة لما يوجد في الخارج، وبعضها خرافات لا أصل لها في شيء من العوالم، بل هو من دعايات المتخيلة واضطراباتها التي لا تفتقر عنها في أكثر الأحوال، ثم انتقلت منها وحاكتها بأمر أخرى في النوم، فبقيت مشغولة بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس في اليقظة، وخصوصاً إذا كانت ضعيفة منفلة عن آثار القوى، وهي أضغاث الأحلام. ولمحاكاتها أسباب من أحوال البدن ومزاجه، فإن غلبت على مزاجه الصفراء حاكها بالأشياء الصفرة وإن كان فيه الحرارة حاكها بالنار والحمام الحار، وإن غلبت البرودة حاكها بالثلج والشتاء ونظائرهما، وإن غلبت السوداء حاكها بالأشياء السود والأمور الهائلة. قال بعض العلماء: وإنما حصلت صورة النار مثلاً في التخييل عند غلبة الحرارة، لأن الحرارة التي في موضع تتعدى إلى المجاور لها كما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام، بمعنى أنه سيكون سبباً لحدوثه إذ خلقت الأشياء موجودة وجوداً فائضاً بأمثاله على غيره والقوة المتخيلة منطبعة في الجسم الحار، فيتأثر به تأثيراً يليق بطبعها، لأن كل شيء قابل يتأثر من شيء فإتماً يتأثر منه بشيء يناسب جوهر هذا القابل وطبعه،

فالمتخيلة ليست بجسم حتى تقبل نفس الحرارة فتقبل من الحرارة ما في طبعها القبول وهو صورة الحارّ فهذا هو السبب فيه .

ثم قال : والاتصال بالجواهر الروحانية كما يكون في المنام فكذلك قد يكون في اليقظة أيضاً ، كما أنّ الاختراعات الخيالية تكون في الحالتين ، وذلك لأنّ رفع الحجاب بين مرآة النفس وذلك العالم كما يكون في المنام فكذلك قد يكون بأسباب أخر ، مثل صفاء النفس بسبب أصل الفطرة ؛ ومثل انزعاج النفس وانزجارها عن هذا العالم بسبب ما يكدّرها وينغص عيشها الدنياويّ من المؤلمات والمنفرات ، فيتوجّه إلى عالمها هرباً من هذه الأمور الموحشة . فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها ؛ ومثل الرياضات العملية والعملية التي توجب المكاشفات الصورية والمعنوية ، أي ظهور الحوادث والحقائق ؛ ومثل الموت الاراديّ الذي يكون للأولياء ومثل الموت الطبيعيّ الذي يوجب كشف الغطاء للجميع ، سواء كانوا سعداء أو أشقياء ؛ ومثل ما لو غلب على المزاج اليبوسة والحرارة وقلّ الروح البخاريّ حتى صرفت النفس لغلبة السوداء وقلّة الروح عن موارد الحواسّ ، فيكون مع فتح العين وسائر أبواب الحواس كالالمبهوت الغافل الغائب عمّا يرى ويسمع ، وذلك لضعف خروج الروح إلى الظاهر فهذا أيضاً لا يستحيل أن ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانية شيء من الغيب ، فيحدّث به ويجري على لسانه فكأنه أيضاً غافل عمّا يحدّث به ، وهذا يوجد في بعض المجانين والمصروعين وبعض الكهنة ، فيحدّثون بما يكون موافقاً لما سيكون .

ثم ما تلقاه النفس في اليقظة على وجهين : فإن كانت النفس قويةً وافيةً بضبط الجوانب ، لا تشغلها المشاعر السفلية عن المدارك العالية ، وتكون متخيلتها قويةً على استخلاص الحسّ المشترك عن مشاهدة الظواهر إلى مشاهدة ما يراها في الباطن ، فلا يبعد أن يقع لها ما يقع للنائم من غير تفاوت ، فمنه ما هو وحي صريح لا يفتقر إلى التأويل ومنه ما ليس كذلك فيفتقر إليه ، أو يكون شبيهاً بالمنامات التي هي أضغاث أحلام إن أمعنت المتخيلة في الانتقال والمحاكاة . وإن لم يكن كذلك فلا يخلو إما أن يستعين بما يقع للحسّ دهشة وللخيال حيرة ، أو لا ، بل كانت لضعف طبيعيّ في الحواسّ أو مرض طارئ ، فالأول كفعل المستنطقين المشغلين للصبيان والنساء ذوات المدارك الضعيفة بأموار متفرقة أو بأشياء ملطخة سود مدهشة محيرة للحسّ مرعشة للبصر برجرجتها أو شفيفها ، وكاستعانة بعض المتصوّفة والمتكهنّة برقص وتصفيق وتطريب ، فكلّ هذه موهنة للحواسّ مخلة بها ، وربما يستعينون أيضاً بالإبهام بالعزائم وبأدعية غير مفهومة الألفاظ يوجب الترهيب بالحسّ إذا استنطقوا غيرهم . والثاني كما للمصروعين والممرورين ومن في قواه ضعف وفي دماغه رطوبة قابلة ، وقد يجتمع الشيطان : ضعف الفائق وقوة النفس بتطريب وغيره كالكثير من المرتاضين من أولي الكدّ ، وهذا حسن ، وما للكهنة والممرورين نقص أو ضلال أو تعطيل للقوى كما خلقت لأجله ، وأما الفضلاء فرياضاتهم وعلومهم مرموزة مكتومة عن المحجوبين .

وقال الكراچكي رحمته الله في كتاب كنز الفوائد: وجدت لشيخنا المفيد رحمته الله في بعض كتبه أنّ الكلام في باب رؤيا المنامات عزيز، وتهاون أهل النظر به شديد، والبليّة بذلك عظيمة، وصدق القول فيه أصل جليل. والرؤيا في المنام يكون من أربع جهات:

أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيه حتى يحصل كالمنطبع في النفس فيتخيّل إلى النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه، وهذا معروف بالاعتبار.

الجهة الثانية من الطباع وما يكون من قهر بعضها لبعض، فيضطرب له المزاج ويتخيّل لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب ومرثى وملبوس ومبهج ومزعج. وقد ترى تأثير الطبع الغالب في اليقظة والشاهد، حتى أنّ من غلب عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي، [بما] يتخيّل له من وقوعه منه، ويناله من الهلع والزعج ما لا ينال غيره، ومن غلبت عليه السوداء يتخيّل له أنّه قد صعد في الهواء وناجته الملائكة، ويظنّ صحّة ذلك، حتى أنّه ربما اعتقد في نفسه النبوة وأنّ الوحي يأتيه من السماء وما أشبه ذلك.

والجهة الثالثة ألطاف من الله رحمته الله لبعض خلقه من تنبيه وتيسير، وإعذار وإنذار، فيلقى في روعه ما ينتج له تخيلات أمور تدعوه إلى الطاعة، والشكر على النعمة، وتزجره عن المعصية، وتخزفه الآخرة، ويحصل لها بها مصلحة، وزيادة فائدة وفكر يحدث له معرفة.

والجهة الرابعة أسباب من الشيطان، ووسوسة سيفعلها للإنسان، يذكره بها أموراً تحزنه، وأسباباً تغمّه فيما لا يناله، أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطفه، أو تخيّل شبهة في دينه يكون منها هلاكه، وذلك مختصّ بمن عدم التوفيق لعصيانه وكثرة تفریطه في طاعات الله سبحانه، ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلاّ الأنبياء والأئمة عليهم السلام ومن رسخ في العلم من الصالحين.

وقد كان شيخي رحمته الله قال لي: إنّ كلّ من كثر علمه واتسع فهمه قلّت مناماته، فإن رأى مع ذلك مناماً وكان جسمه من العوارض سليماً فلا يكون منامه إلاّ حقاً. يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجّة للطباع وغلبة بعضها على ما تقدّم به البيان. والسكران أيضاً لا يصحّ منامه، وكذلك الممتلىء من الطعام لأنّه كالسكران ولذلك قيل: إنّ المنامات قلّ ما يصحّ في ليالي شهر رمضان. فأما منامات الأنبياء عليهم السلام فلا تكون إلاّ صادقة، وهي وحي في الحقيقة، ومنامات الأئمة عليهم السلام جارية مجرى الوحي وإن لم تسمّ وحيّاً، ولا تكون قطّ إلاّ حقاً وصدقاً. وإذا صحّ منام المؤمن فإنّه من قبل الله تعالى كما ذكرناه، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوة. وروي عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال: رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الربّ عنده.

فأما وسوسة شياطين الجنّ فقد ورد السمع بذكرها، قال الله تعالى: ﴿مِن سَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝﴾ وقال: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِكُفْرُونَ إِلَىٰ آلِهِ ۝﴾

أُولَئِكَ هُمُ الرُّجُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾ وقال: ﴿سَيَطِرَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يُوْحَىٰ بِهِمْ إِلَيْكَ رُخْرًا أَلَّا يُلَاقُوا أَوْلِيَاءَهُمْ﴾ (٢) وورد السمع به فلا طريق إلى دفعه.

فأما كيفية وسوسة الجنّي للإنسي فهو أنّ الجنّ أجسام رقاق لطاف، فيصح أن يتوصل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونهايته، فيوقع فيه كلاماً يلبس عليه إذا سمعه ويشتهبه عليه بخواطره، لأنه لا يرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه. ويصح أن يفعل هذا بالنائم واليقظان جميعاً، وليس هو في العقل مستحيلاً. روى جابر بن عبد الله أنه قال: بينما رسول الله ﷺ يخطب إذ قام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني رأيت كأن رأسي قد قطع، وهو يتدحرج وأنا أتبعه فقال له رسول الله ﷺ: لا تحدث بلعب الشيطان بك، ثم قال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به أحداً.

وأما رؤية الإنسان للنبي ﷺ أو لأحد الأئمة عليهم السلام في المنام فإن ذلك عندي على ثلاثة أقسام: قسم أقطع على صحته، وقسم أقطع على بطلانه، وقسم أجوّز فيه الصحة والبطلان، فلا أقطع فيه على حال. فأما الذي أقطع على صحته فهو كلّ منام رأى فيه النبي ﷺ أو أحد الأئمة عليهم السلام وهو الفاعل لطاعة أو أمر بها، وناه عن معصية أو مبيّن لقبحها، وقائل لحق أو داع إليه، وزاجر عن باطل أو ذام لمن هو عليه، وأما الذي أقطع على بطلانه فهو كلّ ما كان ضدّ ذلك، لعلمنا أنّ النبي ﷺ والإمام عليهم السلام صاحبا حق، وصاحب الحق بعيد عن الباطل وأما الذي أجوّز فيه الصحة والبطلان فهو المنام الذي يرى فيه النبي ﷺ والإمام عليهم السلام وليس هو أمراً ولا ناهياً ولا على حال يختصّ بالديانات، مثل أن يراه راكباً أو ماشياً أو جالساً ونحو ذلك. وأما الخبر الذي يروى عن النبي ﷺ من قوله «من رأني فقد رأني فإن الشيطان لا يشبه بي» فإنه إذا كان المراد به المنام يحمل على التخصيص دون أن يكون في كلّ حال ويكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام، لأنّ الشيطان لا يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله في شيء من الحق والطاعات، وأما ما روي عنه ﷺ من قوله «من رأني نائماً رأني يقظاناً» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد به رؤية المنام، ويكون خاصاً بالخبر الأول على القسم الذي قدّمناه والثاني أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون المنام، ويكون قوله «نائماً» حالاً للنبي ﷺ وليست حالاً لمن رآه فكأنه قال: من رأني وأنا نائم فكأنما رأني وأنا منتبه. والفائدة في هذا المقال أن يعلمهم بأنّه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداً، فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نائم أن يفيضوا فيما لا يحسن أن يذكره بحضرته وهو منتبه، وقد روي عنه ﷺ أنّه غفا ثمّ قام يصلي من غير تجديد وضوء، فسئل عن ذلك فقال: إني لست كأحدكم، تنام عيناى ولا ينام قلبي.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٢.

وجميع هذه الروايات أخبار آحاد، فإن سلمت فعلى هذا المنهاج، وقد كان شيخني رحمته الله يقول: إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة، فما المانع من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسة له أنه نبي؟ مع تمكن إبليس مما لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام. ومما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للانسان أنه قد رأى فيها رسول الله والأئمة منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، أنك ترى الشيعي يقول: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وهو يأمرني بالافتداء به دون غيره، ويعلمني أنه خليفته من بعده وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداؤه، وينهاني عن موالاتهم ويأمرني بالبراءة منهم، ونحو ذلك مما يختص بمذهب الشيعة؛ ثم يرى الناصبي يقول: رأيت رسول الله في النوم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وهو يأمرني بمحبتهم وينهاني عن بغضهم، ويعلمني أنهم أصحابه في الدنيا والآخرة، وأنهم معه في الجنة. ونحو ذلك مما يختص بمذهب الناصبية فنعلم لا محالة أن أحد المنامين حق والآخر باطل، فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت الدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه، والباطل ما أوضحت الحجّة عن فساده وبطلانه. وليس يمكن الشيعي أن يقول للناصري: إنك كذبت في قولك: إنك رأيت رسول الله عليه السلام لأنه يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه، وقد شاهدنا ناصبياً يتشيع وأخبرنا في حال تشييعه بأنه يرى منامات بالضدّ ممّا كان يراه في حال نصبه فبان بذلك أن أحد المنامين باطل، وأنه من نتيجة حديث النفس، أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك، وأن المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى بعبد على المعنى المتقدم وصفه، وقولنا في المنام الصحيح أن الإنسان رأى في نومه النبي عليه السلام إنما معناه أنه كان قد رآه، وليس المراد به التحقق في اتصال شعاع بصره بجسد النبي عليه السلام، وأي بصر يدرك به في حال نومه؟ وإنما هي معاني تصوّرت، وفي نفسه تخيل له فيها أمر لطف الله تعالى له به قام مقام العلم، وليس هذا بمناف للخبر الذي روي من قوله «من رآني فقد رآني» لأن معناه: فكأنما رأيته، وليس يغلط في هذا المكان إلا من ليس له من عقله اعتبار^(١).

قال المازري من العامة، في شرح قول النبي: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات، كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه النوم واليقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور آخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها، فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علماً على غيره، كما يكون خلق الله تعالى الغيم علماً على المطر، والجميع

(١) كنز الفوائد للكراچكي، ج ٢ ص ٦٠.

خلق الله تعالى، ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علماً على ما يسرّ بغير حضرة الشيطان، وخلق ما هو علم على ما يضرّ بحضرة الشيطان فنسب إلى الشيطان مجازاً لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقةً.

وقال البغوي في شرح السنة: ليس كلّ ما يراه الإنسان صحيحاً ويجوز تعبيره بل الصحيح ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها، وهي على أنواع: قد تكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان، أو يريه ما يحزنه، وله مكائد يحزن بها بني آدم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١) ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسل، فلا يكون له تأويل؛ وقد يكون من حديث النفس كما يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر، والعاشق يرى معشوقه ونحوه؛ وقد يكون من مزاج الطبيعة، كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والحجامة والحمرة والرعاف والرياحين والمزامير والنشاط ونحوه ومن غلب الصفراء يرى النار والشمع والسراج والأشياء الصفرة والطيوان في الهواء ونحوه، ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة والسواد والأشياء السود وصيد الوحش والأحوال والأموات والقبور والمواضع الخربة وكونه في مضيق لا منفذ له أو تحت ثقل ونحوه، ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه والأنداء والثلج والوحدل فلا تأويل لشيء منها.

وقال السيد المرتضى رحمته في كتاب الغرر والدرر في جواب سائل سأله: ما القول في المنامات؟ أصححها هي أم باطلة؟ ومن فعل من هي؟ وما وجه صحتها في الأكثر؟ وما وجه الإنزال عند رؤية المباشرة في المنام؟ وإن كان فيها صحيح وباطل فما السبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر؟

الجواب: اعلم أنّ النائم غير كامل العقل، لأنّ النوم ضرب من السهو، والسهو ينفى العلوم، ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقد علومه، وجميع المنامات إنّما هي اعتقادات يبتدئها النائم في نفسه، ولا يجوز أن تكون من فعل غيره فيه، لأنّ من عداه من المحدثين، سواء كانوا بشراً أو ملائكة أو جنّاً، أجسام والجسم لا يقدر أن يفعل في غيره اعتقاداً ابتداءً بل ولا شيئاً من الأجناس على هذا الوجه، وإنّما يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء. وإنّما قلنا: إنّ لا يفعل في غيره جنس الاعتقادات متولّداً، لأنّ الذي يعدي الفعل من محلّ القدرة إلى غيرها من الأسباب إنّما هو الاعتمادات، وليس في جنس الاعتمادات ما يولّد الاعتقادات، ولهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل ما تولّد فيه شيء من الاعتقادات، وقد بيّن ذلك وشرح في مواضع كثيرة. والقديم تعالى هو القادر أن يفعل في قلوبنا ابتداءً من غير سبب أجناس الاعتقادات، ولا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقاداً،

(١) سورة المجادلة، الآية: ١٠.

لأن أكثر اعتقادات النائم جهل، ويتأول الشيء على خلاف ما هو به، لأنه يعتقد أنه يرى ويمشي وأنه راكب وعلى صفات كثيرة، وكل ذلك على خلاف ما هو به، وهو تعالى لا يفعل الجهل فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم. وقد ذكر في المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أن ما يراه النائم في منامه على الحقيقة، وهذا جهل منه يضاهي جهل السوفسطائية، لأن النائم يرى أن رأسه مقطوع وأنه قد مات وأنه قد صعد إلى السماء، ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله. وإذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان في السراب أنه ماء، وفي المُردي إذا كان في الماء أنه مكسور، وهو على الحقيقة صحيح، لضرب من الشبهة واللبس فألا جاز ذلك في النائم وهو من الكمال أبعد ومن النقص أقرب؟

ويتبغى أن يقسم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة: منها ما يكون من غير سبب يقتضيه ولا داع يدعو إليه اعتقاداً مبتدأ ومنها ما يكون من وسواس الشيطان يفعل في داخل سمعه كلاماً خفياً يتضمن أشياء مخصوصة، فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه. فقد نجد كثيراً من النيام يسمعون حديث من يتحدث بالقرب منهم فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث في منامهم. ومنها ما يكون سببه والداعي إليه خاطراً يفعله الله تعالى، أو يأمر بعض الملائكة بفعله، ومعنى هذا الخاطر أن يكون كلاماً يفعل في داخل السمع، فيعتقد النائم أيضاً أنه ما يتضمن ذلك الكلام. والمنامات الداعية إلى الخير والصلاح في الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة، كما أنما يقتضي الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة. وقد يجوز على هذا في ما يراه النائم في منامه ثم يصح ذلك حتى يراه في يقظته على حد ما يراه في منامه وفي كل منام يصح تأويله، أن يكون سبب صحته أن الله تعالى يفعل كلاماً في سمعه لضرب من المصلحة بأن شيئاً يكون أو قد كان على بعض الصفات، فيعتقد النائم أن الذي يسمعه هو يراه. فإذا صح تأويله على ما يراه، فما ذكرناه إن لم يكن ممّا يجوز أن تتفق فيه الصحة اتفاقاً فإن في المنامات ما يجوز أن يصح بالاتفاق وما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق فهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون وجهاً فيه.

فإن قيل: أليس قد قال أبو علي الجبائي في بعض كلامه في المنامات: إن الطبائع لا يجوز أن تكون مؤثرة فيها، لأن الطبائع لا يجوز على المذاهب الصحيحة أن تؤثر في شيء، وأنه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر عندها المنامات بالعادة، كما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة تخيل الإنسان وهو مستيقظ ما لا أصل له؟ قلنا: قد قال ذلك أبو علي وهو خطأ، لأن تأثيرات المآكل بمجرى العادة على المذاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع فهو من فعل الله تعالى، فكيف نضيف التخيل الباطل والاعتقاد الفاسد إلى فعل الله تعالى؟ فأما المستيقظ الذي استشهد به بالكلام فيه والكلام في النائم واحد، ولا يجوز أن نضيف التخيل الباطل إلى فعل الله تعالى في نائم ولا يقظان. فأما ما يتخيل من الفاسد وهو غير نائم فلا بد من أن الأصل له كما قلناه في النائم.

فإن قيل: فما قولكم في منامات الأنبياء ﷺ؟ وما السبب في صحتها حتى عدّ ما يروونه في المنام مضاهياً لما يسمعون من الوحي؟

قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحتها، ولا هي ممّا توجب العلم، وقد يمكن أن يكون الله تعالى أعلم النبيّ بوحي يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم، أنّي سأريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه، فيقطع على صحته من هذا الوجه، لا بمجرد رؤيته له في المنام. وعلى هذا الوجه يحمل منام إبراهيم ﷺ في ذبح ابنه، ولولا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم ﷺ بأنّه متعبّد بذبح ولده؟

فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه ﷺ من قوله «من رأيّ فقد رأيّ» فإنّ الشيطان لا يتخيّل بي، وقد علمنا أنّ المحقّق والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبيّ ﷺ في النوم ويخبر كلّ واحد منهم عنه بضدّ ما يخبر به الآخر فكيف يكون رائيّاً له في الحقيقة مع هذا؟

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد، ولا معوّل على مثل ذلك. على أنّه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به: من رأيّ في اليقظة فقد رأيّ على الحقيقة، لأنّ الشيطان لا يتمثّل بي لليقظان. فقد قيل: إنّ الشيطان ربما تمثّل بصورة البشر. وهذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبر، لأنّه قال من رأيّ فقد رأيّ، فأثبت غيره رائيّاً له ونفسه مرثية، وفي النوم لا رأيّ له في الحقيقة ولا مرثية، وإنّما ذلك في اليقظة. ولو حملناه على النوم لكان تقدير الكلام: من اعتقد أنّه يراني في منامه، وإن كان غير راءٍ له على الحقيقة، فهو في الحكم كأنّه قد رأيّ. وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته.

وهذا الذي رتبناه في المنامات وقسمناه أسدّ تحقيقاً من كلّ شيء قيل في أسباب المنامات، وما سطر في ذلك معروف غير محض ولا محقّق. فأما ما يهذي إليه الفلاسفة في هذا الباب فهو ممّا يضحك الثكلى، لأنّهم ينسبون ما صحّ من المنامات - لمّا أعيتهم الحيل في ذكر سببه - إلى أنّ النفس اطلّعت إلى عالمها فأشرفت على ما يكون، وهذا الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط، فكيف إذا أضيف إليه الاطلاع على عالمها، وما هذا الاطلاع؟ وإلى أيّ شيء يشيرون بعالم النفس؟ ولم يجب أن تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع؟ فكلّ هذا زخرقة ومخرقة، وتهاويل لا يتحصّل منها شيء. وقول صالح قبة مع أنّه تجاهل محض أقرب إلى أن يكون مفهوماً من قول الفلاسفة، لأنّ صالحاً ادّعى أنّ النائم يرى على الحقيقة ما ليس يراه فلم يشر إلى أمر غير معقول ولا مفهوم، بل ادّعى ما ليس بصحيح وإن كان مفهوماً، وهؤلاء عوّلوا على ما لا يفهم مع الاجتهاد، ولا يعقل مع قوّة التأمل، والفرق بينهما واضح.

فأما سبب الإنزال فيجب أن يبنى على شيء يحقّق سبب الانزال في اليقظة مع الجماع، ليس هذا ممّا يهذي به أصحاب الطبائع، لأنّا قد بيّنا في غير موضع أنّ الطبع لا أصل له وأنّ الإحالة فيه على سراب لا يتحصّل، وإنّما سبب الانزال أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يخرج

هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن كان هذا الاعتقاد باطلاً^(١) (انتهى كلامه قدس الله روحه).

ولنكتف بذكر هذه الأقوال ولا نشغل بنقدها وتفصيلها، ولا بردها وتحصيلها، لأن ذلك مما يؤدي إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب. ولنذكر ما ظهر لنا في هذا الباب من الأخبار المتتمية إلى الأئمة الأخيار عليهم السلام فهو أن الرؤيا تستند إلى أمور شتى:

فمنها: أن للروح في حالة النوم حركة إلى السماء، إما بنفسها بناءً على تجسّمها كما هو الظاهر من الأخبار؛ أو بتعلقها بجسد مثالي إن قلنا به في حال الحياة أيضاً بأن يكون للروح جسدان أصلي ومثالي يشتد تعلقها في حال اليقظة بهذا الجسد الأصلي، ويضعف تعلقها بالآخر، وينعكس الأمر في حال النوم؛ أو بتوجهها وإقبالها إلى عالم الأرواح بعد ضعف تعلقها بالجسد بنفسها من غير جسد مثالي، وعلى تقدير التجسّم أيضاً يحتمل ذلك كما يومية إليه بعض الأخبار، بأن يكون حركتها كناية عن إعراضها عن هذا الجسد وإقبالها إلى عالم آخر وتوجهها إلى نشأة أخرى، وبعد حركتها بأي معنى كانت ترى أشياء في الملكوت الأعلى، وتطالع بعض الألواح التي أثبتت فيها التقديرات. فإن كان لها صفاء ولعينها ضياء يرى الأشياء كما أثبتت، فلا تحتاج رؤياه إلى تعبير؛ وإن استدلت على عين قلبه أغطية أرماد التعلقات الجسمانية والشهوات النفسانية فيرى الأشياء بصور شبيهة لها، كما أن ضعيف البصر ومؤوف العين يرى الأشياء على غير ما هي عليه، والعارف بعلمته يعرف أن هذه الصورة المشبهة التي اشتبهت عليه صورة لأي شيء. فهذا شأن المعبر العارف ببدء كل شخص وعلمته ويمكن أيضاً أن يظهر الله عليه الأشياء في تلك الحالة بصور يناسبها لمصالح كثيرة، كما أن الإنسان قد يرى المال في نومه بصورة حية، وقد يرى الدراهم بصورة عذرة، ليعرف أنهما يضران وهما مستقدران واقعاً، فينبغي أن يتحرز عنهما ويجتنبهما. وقد ترى في الهواء أشياء فهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها، ويحتمل أن يكون المراد بما يراه في الهواء ما أنس به من الأمور المألوفة والشهوات والخيالات الباطلة، وقد مضى ما يدل على هذين النوعين في رواية محمد بن القاسم ورواية معاوية بن عمّار وغيرهما.

ومنها: ما هو بسبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه إما بتوسط الملائكة أو بدونه كما يومية إليه خبر أبي بصير وسعد بن أبي خلف.

ومنها: ما هو بسبب وسواس الشيطان واستيلائه عليه بسبب المعاصي التي عملها في اليقظة أو الطاعات التي تركها فيها أو الكثافات والنجاسات الظاهرية والباطنية التي لوث نفسه بها، كما مر في رواية هزاع ورواية تارك الزكاة وغيرهما، وتدل عليه آية النجوى على بعض الوجوه.

ومنها: ما هو بسبب ما بقي في ذهنه من الخيالات الواهية والأمور الباطلة ويومئ إليه خبير ابن أبي خلف وغيره.

وأما ما وراء ذلك مما سبق ذكره وإن كان بعضها محتملاً ويمكن تطبيق الآيات والأخبار عليه، لكن لم يدل عليه دليل، والتجوز والامكان لا يقومان مقام البرهان مع أنه ليس من الأمور التي يجب تحقيقها والإذعان بكيفيتها.

خاتمة: نورد فيها بعض ما ذكره أرباب التعبير والتأويل، وإن لم يكن لأكثرها مأخذ يصلح للتعويل.

قال بعضهم: السحاب حكمة، فمن ركبها علا في الحكمة، وإن أصاب منها شيئاً أصاب حكمة، وإن خالطه ولم يصب شيئاً خالط الحكماء. فإن كان في السحاب سواد أو ظلمة أو رياح أو شيء من هيئته العذاب فهو عذاب، وإن كان فيه غيث فهو رحمة.

والسمن والعسل قد يكون مالاً في التأويل، وقد يكون علماً وحكمة. روي أن رجلاً سأل ابن سيرين قال: رأيت كاتي العق عسلاً من جام من جوهر، فقال: اتق الله وعاود القرآن، فقد قرأته ثم نسيت.

والعلو إلى السماء رفعة، قال تعالى: ﴿رَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ومن رأى أنه صعد السماء ودخلها نال شرفاً وذكرأ وشهادة.

والطيران في الهواء: عزم سفر أو نيل شرف. وقال بعضهم: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء من غير تعريج ناله ضرر، وإن غاب في السماء ولم يرجع مات وإن رجع أفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضاً سافر ونال رفعةً بقدر طيرانه، وإن كان بجناح فهو مال وسلطان يسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التعزير في ما يدخل فيه. وقالوا: إن الطيران للشرار دليل رديّ والجليل: العهد والأمان لقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾.

واعلم أن التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سنة أو من الأمثال السائرة بين الناس، وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني، وقد يقع على الضد، فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبر بالعهد كما مر، والسفينة بالنجاة قال تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السِّفِينَةَ﴾^(١) والخشبة بالنفاق لقوله تعالى ﴿كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُّسَدَّةٌ﴾ والحجارة بالقسوة لقوله تعالى ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ والمرض بالنفاق لقوله ﴿فِي قُلُوبِهِمْ تَرَمُّسٌ﴾ والماء بالفتنة في حال، لقوله: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَاً ۖ لَئِنَّمِ الْفِتْنَةُ لَإِيْتِيهِمْ﴾^(٢) وأكل اللحم الني بالغبية لقوله: ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ ودخول الملك محلة أو بلداً أو داراً يصغر عن قدره وينكر دخول مثله مثلها يعبر بمصيبة وذلك ينال أهله، لقوله: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ والبيض بالنساء لقوله: ﴿كَانَتْهُنَّ بَيْضٌ

(١) سورة العنكبوت، الآية: ١٥.

(٢) سورة الجن، الآيتان: ١٦، ١٧.

تَكُونُ ﴿ وكذلك اللباس لقوله ﴿مَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ﴾ واستفتاح الباب بالدعاء لقوله ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا﴾ أي تدعوا.

والتأويل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسق، لأن النبي ﷺ سماه فاسقاً. والفأرة بالمرأة الفاسقة، لأنه ﷺ سماه فويسقة. والضلع بالمرأة لقوله صلى الله عليه وآله: خلقت من ضلع أعوج. والقوارير بالنساء لقوله ﷺ: رويدك سوقاً بالقوارير.

والتأويل بالأمثال كالصانع بالكذاب، لقولهم: أكذب الناس الصواغون وحفر الحفرة بالمكر لقولهم: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(١) والحاطب بالنتام لقولهم لمن تم ووشى: إنه يحطب عليه، وفسروا قوله ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ بالنميمة وطول اليد بصنائع المعروف لقولهم فلان أطول يداً من فلان. ويعبر الرمي بالحجارة والسهم بالقذف، لقولهم: رمى فلاناً بفاحشة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ وغسل اليد باليأس عما يؤمل، لقولهم: غسلت يدي عنك. والتأويل بالأسامي كمن رأى من يسمى راشداً يعبر بالرشد وسالماً بالسلامة. وروي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأننا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب وقال ابن سيرين: نوى التمر نية السفر، وقد يعبر السفرجل بالسفر إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المرض والسوسن بالسوء، لأن أوله سوء إذا عدل به مما ينسب إليه في التأويل.

والتأويل بالمعنى كالأترج يعبر بالتناق لمخالفة باطنه ظاهره، إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المال. وكالورد والترجس بقلة البقاء إن عدل به عما نسب إليه لسرعة ذهابه. والآس بالبقاء لأنه يدوم. روي أن امرأة بالأهواز رأت كأن زوجها ناولها نرجساً وناول ضررتها آساً. فقال المعبر: يطلقك ويتمسك بضررتك، أما سمعت قول الشاعر: ليس للنرجس عهد إنما العهد للآس.

وأما التأويل بالصد فكذا أن الخوف يعبر بالأمن، لقوله ﴿وَلِيَسِدَّ لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾^(٢) والأمن بالخوف والبكاء بالفرح إذا لم يكن معه رنة، والضحك بالحزن إلا أن يكون تبسماً، والطاعون بالحرب، والحرب بالطاعون، والعجلة بالندم [والندم بالعجلة]، والعشق بالجنون، والجنون بالعشق، والنكاح بالتجارة، والتجارة بالنكاح، والحجامة بكتابة الصلح، والصلح بالحجامة، والتحوّل عن المنزل بالسفر والسفر بالتحوّل عن المنزل. ومن هنا أن العطش خير من الري، والفقر من الغنا والمضروب والمجروح والمقدوف أحسن حالاً من الفاعل.

وقد يتغير بالزيادة والنقصان، كالبكاء إنه فرح، وإن كان معه صوت ورنة فمصيبة؛ وفي

(٢) سورة النور، الآية: ٥٥.

(١) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

الضحك إنّه حزن، فإن كان تبسماً فصالح؛ وفي الجوز مال مكنون فإن سمعت له قعقة فهو خصومة؛ والدهن في الرأس زينة، فإن سال عن الوجه فهو غمّ والزعفران ثناء حسن، فإن ظهر له لون فهو مرض أو هم؛ والمريض يخرج من منزله ولا يتكلم فهو موته فإن تكلم برئ؛ والفار نساء، فإن اختلفت ألوانها إلى البيض والسود فهي الأيام والليالي؛ والسّمك نساء، فإذا عرف عددها فإن كثر فغنيمة.

وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي كالغُلّ في النوم مكروه، وهو في حقّ الرجل الصالح قبض اليد عن الشرّ. وقال ابن سيرين: نقول في الرجل يخطب على المنبر يصيب سلطاناً، فإن لم يكن من أهله يصلب، وسأل رجل ابن سيرين عن الأذان فقال: الحجّ، وسأله آخر فأولّ بقطع السرقة، وقال رأيت الأوّل في سيماء حسنة فتأولت ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾^(١) ولم أرض هيئة الثاني فأولت: ﴿أَذِّنْ مُؤَذِّنٌ أَيْتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِفُونَ﴾^(٢).

وقد يرى فيصبيه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حجّ أو قدوم غائب أو خير أو نكبة وقد رأى النبي ﷺ عام الفتح فكان كذلك، قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبُيَا﴾^(٣) وروى الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت عن عمّه: أنّ خزيمة رأى أنّه سجد على جبهة النبي ﷺ فأخبره، فاضطجع له وقال: صدّق رؤياك، فسجد على جبهته. وقد يرى في المنام الشيء فيكون لولده أو قريبه أو سمّيه. فقد رأى النبي ﷺ متابعاً أبي جهل معه فكان لابنه عكرمة، فلما أسلم قال ﷺ: هو هذا. ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكّة فكان لابنه عتاب ولآه النبي ﷺ مكّة. وروى البخاري بإسناده عن ابن سيرين عن قيس بن عباد قال: كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي ﷺ فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنّة، فصلّى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج، وتبعته فقلت له: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا من أهل الجنّة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك بم ذلك: رأيت رؤيا على عهد النبي ﷺ فقصصتها عليه: رأيت كأنّي في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، في وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وأعلاه عروة فقيل لي: ارقه، قلت: لا أستطيع، فأتاني منتصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتّى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة، فقيل: استمسك، فاستيقظت وإنّها لفي يدي. فقصصتها على النبي ﷺ فقال: تلك الروضة الاسلام، وذلك العمود عمود الاسلام وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الاسلام حتّى تموت. والرجل عبد الله بن سلام.

قال في النهاية: في الحديث «تجوزوا في الصلاة» أي خففوها وأسرعوا بها وقيل: إنّه من

(٢) سورة يوسف، الآية: ٧٠.

(١) سورة الحج، الآية: ٢٧.

(٣) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

الجواز، القطع والسير. وقال: المنصف - بكسر الميم -: الخادم، وقد يفتح.

وقال في شرح السنة: من رأى في النوم أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفاً وذكرناً ونال الشهادة، فإن رأى نفسه فيها لا يدري متى صعد إليها فهو شرف معجل وشهادة مؤجلة. والشمس ملك عظيم، ومن رأى فيها من تغير أو كسوف فهو حدث بالملك من هم أو مرض أو نحوه. والقمر وزير الملك في التأويل. والزهرة امرأته. وعطارد كاتبه. والمريخ صاحب حربه، وزحل صاحب عذابه، والمشتري صاحب ماله وسائر النجوم العظام أشرف الناس. وإنما يكون القمر وزيراً ما رئي في السماء، فإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته تزوج زوجاً يغلب ضوءه، رجلاً كان أو امرأة. وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه، والقمر أمه أو خالته، والكواكب الأحد عشر إخوته، كما قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ آيَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾^(١) - الآية - وكان رؤياه في صباه فظهر تأويلها بعد أربعين سنة. ويقال: بعد ثمانين سنة.

وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت الثريا، فأخذ في الوصية وقال: يموت الحسن، وأموت بعده وهو أشرف مني. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأنني أطير بين السماء والأرض، فقال: أنت رجل كثير المعنى، وقالوا: من رأى القيامة قد قامت في موضع فإن العدل يبسط في ذلك المكان، فإن كانوا مظلومين نصرُوا، وإن كانوا ظالمين انتقم منهم، لأنه العدل، ويوم القيامة يوم الفصل والعدل. قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيُؤَيِّرَ الْقَيْمَةَ﴾^(٢). ومن رأى دخل الجنة فهو البشري من الله بالجنة، فإن أكل شيئاً من ثمارها أو أصابها فهو خير يناله في دينه ودنياه وعلم ينتفع به، فإن أعطاه غيره ينتفع بعلمه غيره. ودخول جهنم إنذار للعاصي ليتوب، فإن رأى أنه تناول شيئاً من طعامها أو شربها فهو خلاف أعمال البر منه، أو علم يصير عليه وبالاً. والغسل والوضوء بالماء البارد توبة، وشفاء من المرض وخروج من الحبس، وقضاء للدين، وأمن من الخوف، غير أن الغسل أقوى من الوضوء قال تعالى لا يُؤَبِّدُكَ اللَّهُ: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ فلما اغتسل خرج من المكروه. والغسل والوضوء بالماء المسخن هم أو مرض. والأذان حجج لقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ وربما كان سلطاناً في الدين وقوة. والصلاة في النوم استقامة الرأي في الدين والسنة إذا كانت إلى الكعبة. والإمامة رئاسة وولاية إن استقامت قبلته وتمت صلاته. والركوع توبة لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ﴾ والسجود قربة لقوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾. وإن صلى منحرفاً عن سمت القبلة شرفاً أو غرباً فانحرف عن السنة، فإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه الاسلام لقوله تعالى: ﴿فَتَبَدُّوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ﴾ فإن رأى أنه لا يعرف القبلة فهو حيرة منه في الدين. ومن رأى نفسه فوق الكعبة فلا دين له، والكعبة الإمام العادل، فمن أم الكعبة فقد أم الإمام. والمسجد الجامع هو السلطان. ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أو يأتي بشيء من

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٤٧.

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

المناسك فهو صلاح في دينه بقدر عمله. ودخول الحرم أمن لقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ والأضحية فك الرقبة، فمن ضحى وكان عبداً أعتق، وإن كان أسيراً نجاً، أو خانقاً أمن، أو مديوناً قضى دينه، أو مريضاً شفاه الله أو ضرورة حج.

وقال: من رأى في المنام أنه تزوج امرأة عاينها أو عرفها أو نسبت إليه أصاب سلطاناً، وإن تزوج امرأة لم يعاينها ولم يعرفها ولم تنسب إليه إلا أنه يسمى عروساً فهو موته أو يقتل إنساناً. ومن طلق امرأة عزل عن سلطته، ومن تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميت. ومن رأى أنه نكح امرأة من محارمه يصل رحمها. ومن أصاب زانية أصاب دنياً حراماً. فإن رآه رجل من الصالحين أصاب علماً. فإن رأت امرأة أنها تزوجت أصابت خيراً، فإن رأت أن زانياً نكحها فهو نقصان مالها وتشتت أمرها.

وروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وقال أصحاب التعبير: الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل أو سميه أو نظيره، والمجهول إن كان شاباً فهو عدو، وإن كان شيخاً فهو جدة. والمرأة العجوز المجهولة هي الدنيا، فإن كانت ذات هيئة وسمت حسن كانت حلالاً، وإن كانت على غير سمت الاسلام كانت دنياً حراماً، وإن كانت شعبة قبيحة فلا دين ولا دنيا، والمرأة سنة، والجارية خير، والصبي هم. والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا، وعلم لأهل الصلاح والعلم. والخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت في النوم صبياً في حجر يصبغ، فقال: اتق الله ولا تضرب بالعود.

فأما الأعضاء: فرأس الرجل رئيسه، والوجه جاهه، والشيب وقاره وطول الشعر هم، إلا أن يكون ممن يلبس السلاح، فهو له زينة. وحلق الرأس كفارة الذنوب إن كان في حرم أو أيام موسم، وإن كان مديوناً أو في كرب ففرج، وإن لم يكن شيئاً منها فهو هتك أو عزل رئيسه، وطول اللحية فوق القدر دين أو هم، وخضاب الرأس واللحية تغطية أمر، وشعر الشارب والإبط زيادته مكروهة، ونقصانه محمود والأذن امرأة الرجل وابنته، والسمع والبصر دين، والصوت صيته في الناس، وما حدث عن شي، منه كان ذلك فيما ينسب إليه. والعين دين فإن رأى أنه أعمى ضل عن الاسلام، وإن رأى أنه أعور ذهب نصف دينه، أو أصاب إثماً عظيماً، والرمد حدث في الدين، وأشفار العين وقاية الدين، وكذا الاكتحال. والجبهة والأنف من الجاه والقم مفتاح أمره وخاتمته، والقلب القائم بأمره ومدبره، واللسان ترجمانه والمبلغ عنه وقد يكون حجته، وقطعه انقطاع حجته في المنازعة. وقد يكون اللسان ذكره، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾^(١) وقطع اللسان للنساء محمود يدل على الستر والحياء،

(١) سورة الشعراء، الآية: ٨٤.

والأسنان أهل البيت والقربات، لتقاربها وتلاصقها، والثنايا أقربهم، والأبعد منهم أبعدهم، والعليا رجال القرابة، والسفلى نساؤها وما حدث فيها من حسن أو فساد أو كلال ففي القرابة، فإن رأى أن أسنانه سقطت فصارت في يده تكثر نساء أهله، فإن سقطت وذهبت فهو موتهم قبله، والعنق موضع الأمانة والدين، وضعفه عجز عن احتمال الأمانة والدين. والعضد أخ أو ولد قد أدرك، واليد أخ، وقطعها موته، وقد يؤؤل طول اليد بصنائع المعروف، وإذا نسبت اليد إلى الأخ كانت الأصابع أولاداً لأخ وإذا انفردت الأصابع عن ذكر اليد فهي الصلوات الخمس، ونقصانها حدث في الصلاة فالإبهام الصبح، والسبابة الظهر، والوسطى العصر، والبصر المغرب، والخنصر العشاء والصدر حلم الرجل [واحتماله]. والثدي البنت، والبطن والأمعاء مال وولد، فإن رأى ظهور شيء من أمعائه من جوفه فهو ظهور ماله. والكبد كنز، وفي الحديث: يخرج الأرض أفلاذ كبدها، أي كنوزها، وكذلك الدماغ والمغ. والأضلاع النساء لأن المرأة خلقت من ضلع. والظهر سند الرجل وقوته، ومن المملوك سيده. والصلب القوة، وقد يكون الولد، لأن الولد يخرج منه. والذكر ذكره، وقد يكون ولده. والخصيتان الأعداء، فإن رأى قطعهما ظفريه أعداؤه، فإن عظمتا كان منيعاً، وقد يكون انقطاع الخصيتين انقطاع إناث الولد. والفخذ عشيرة الرجل وقومه والركبة موضع كده ونصبه في المعيشة. والقروح، والبشر، والجراح، والورم في البدن، والجنون، والجذام كلها مال. والبرص مال وكسوة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن ورقة، فقالت خديجة: إنه قد صدقت ولكن مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله ﷺ: رأيت في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك.

قال المعبرون: القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع، وقد يعبر القميص بشأنه في مكسبه ومعيشته. وما رأى في قميصه صفاقة أو خرق أو وسخ فهو صلاح معيشته أو فساد. والسراويل جارية أعجمية. والإزار امرأة. وأفضل الثياب ما كان جديداً صفيقاً واسعاً. والبياض في الثياب جمال في الدين والدنيا. والحمرة في الثياب صالحة للنساء، وتكره للرجال إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش، فهو حينئذ سرور وفرح. والصفرة في الثياب مرض. والخضرة حياة في الدين، لأنها لباس أهل الجنة. والسواد سود وسلطان لمن يلبس السواد في اليقظة، ومن لا يلبسها مكروه. والصوف مال كثير، والبرد من القطن يجمع خير الدين والدنيا، وأجود البرود الحبرة. فإن كان البرد من إبريسم فهو مال حرام وفساد من الدين. والقطن والكتان والشعر والوبر كلها مال والعمامة ولاية، والفراش امرأة حرة أو أمة، والوسائد والمرافق والمقادم والمناديل خدم، والسرير سلطان إذا كان ممن يصلح لذلك وإلا فهو شهرة.

ويقال: المرأة فضيحة. والستور على الأبواب هم وحزن، والنعل امرأة، وخمار المرأة زوجها، فإن لم يكن لها زوج فوليتها.

وروي عن أم العلاء الأنصارية قالت: رأيت في النوم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته عيناً تجري، فقصصتها على رسول الله ﷺ فقال: ذاك علمه.

وقال أصحاب التعبير: الساقية التي لا يغرق في مثلها حياة طيبة، والبحر الملك الأعظم، فإن استقى منه ماء أصاب من الملك مالا، والنهر رجل يقدر عظمته، والماء الصافي إذا شرب خير وحياة طيبة، وإن كان كدراً أصابه مرض، وشرب الماء المسخن ودخول الحمام همٌّ ومرض، والماء الراكد أضعف في التأويل من الجاري. والمطر غياث ورحمة إن كان عاماً، وإن كان خاصاً في موضع فهو أوجاع يكون في ذلك الموضع. والطين والوحل والماء الكدر همٌّ وحزن، والسيل عدو يتسلط، والثلج والبرد والجليد همٌّ وعذاب إلا أن يكون الثلج قليلاً في موضعه وحينه، فيكون خصباً لأهل ذلك الموضع. والسباحة احتباس أمر، والمشى على الماء قوة نفس، ومن غمره الماء أصابه همٌّ غالب، والغرق فيه إذا لم يمت غرق في أمر الدنيا. وانفجار العيون من الدار والحائط وحيث ينكر انفجارها همٌّ وحزن ومصيبة يقدر قوة العين. والخمر مال حرام، فإن سكر منها أصاب معه سلطاناً. والسكر من غير الشراب خوف. ومن اعتصر خمراً خدم السلطان وأخصب وجرت على يده أمور عظام، قال تعالى ﴿إِنِّي أَرَبِّي أَخَصَّرُ خَمْرًا﴾ فأوله يوسف بأنه يسقي ربه خمراً. وشرب اللبن فطرة، وهو يكون مالا حلالاً. وقد ورد في الخبر أن النبي ﷺ أول اللبن بالعلم. وروي أن امرأة رأت في المنام أنها كانت تحلب حية، فسألت ابن سيرين فقال: هذه يدخل عليها أهل الأهواء.

اللبن فطرة، والحية عدو وليست من الفطرة في شيء والأشجار رجال أحوالهم كأحوال الشجر في الطبع والنفع وطيب الريح، فمن رأى شجراً أو أصاب شيئاً من ثمره أصاب من رجل في مثل حال ذلك الشجر. والنخل رجل شريف. والتمر مال. وشجر الجوز رجل أعجمي شحيح، والجوز نفسه مال مكنون. وشجرة السدر رجل شريف، وشجرة الزيتون رجل مبارك نفاع، وثمر الزيتون همٌّ وحزن. والكرم والبستان امرأة. والعنب الأبيض في وقته غضارة الدنيا وخيرها، وفي غير وقته مال يناله قبل وقته الذي يرجوه. والأشجار العظام التي لا ثمر لها كالدلب والصنوبر إن رئي فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال والشجرة ذات الشوك رجل صعب المرام. والصفرة من الثمار مثل المشمش والكمثرى والزعرور الأصفر ونحوها أمراض والحامض منها همٌّ وحزن. والحبوب كلها مال. والحشيش مال. والزرع عمله في دينه أو دنياه. والثوم والبصل والجزر والشلجم همٌّ وحزن. والرياحين كلها بكاء وحزن إلا ما يرى منها ثابتاً في موضعه من غير أن يمسه وهو يجد ريحه.

وروي البخاري وغيره من المخالفين بإسنادهم عن النبي ﷺ قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض لها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤيائي هذه أني هزرت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين

يوم أحد، ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت أيضاً فيها بقرأ والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر.

قال في النهاية: وهل إلى الشيء بالفتح، يهل بالكسر، وهلاً بالسكون، إذا ذهب وهمه إليه (انتهى). وضبطه النووي بالتحريك، وقال: الوهل - بالتحريك - معناه الوهم والاعتقاد. وسائر اللغويين على الأوّل.

وروا أيضاً عن جابر في خبر غزوة أحد أن النبي ﷺ قال: رأيت كأنني في درع حصينة، ورأيت بقرأ تنحر، فأولت الدرع الحصينة بالمدينة، والبقر بقره والله خير. وأولوا ذبح البقرة بالمسلمين الذين استشهدوا يوم أحد.

قال ابن حجر: هذه اللفظة الأخيرة هي بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره بقرأ. ومنهم من ضبطها بفتح النون والقاء.

وقال أهل التعبير: السيف سلطان في المنام، وإن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطاناً مشهوراً، وإن لم يكن ممتن ينبغي له فهو ولد. وكذلك كل من أعطي سكيناً أو رمحاً أو قوساً ليس معه سلاح فهو ولد، وإن كان معه سلاح فهو سلطان. وما حدث في السيف من انكسار أو ثلثة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه. وإن رأى أنه سل سيفاً من غمد ولدت امرأته غلاماً، فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد فإن انكسر الغمد دون السيف ماتت الأم وسلم الولد. والرمي عن القوس نفوذ كنه في السلطان بالأمر والنهي، وانكسار القوس مصيبة. والبقر سنون، فإن كانت سماتاً كانت مخاصب، وإن كانت عجافاً كانت مجادب كما في تأويل يوسف ﷺ ومن ركب ثوراً أصاب مالاً من عمل السلطان، أو استمكن من عامل، وإن رأى ثوراً من العوامل ذبح وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تركته، فإن كان من غير العوامل كان رجلاً ضخماً. والبعير رجل ضخم، والناقة امرأة، ومن رأى أنه راكب بعير مجهول سافر، وإن نزل عنه مرض، وإن دخل جماعة من الإبل أرضاً دخلها عدو، وربما كان أوجاعاً. ومن رأى أنه يرعى غنماً سوداً فهو أناس من أناس العرب وإن كانت بيضاً فمن العجم. وروي عن رسول الله ﷺ قال: رأيت غنماً كثيرة سوداً دخل فيها غنم كثير بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشاركونكم في دينكم وأنسابكم، والذي نفسي بيده لو كان الايمان معلقاً بالثريا لنال رجال من العجم فأسعدهم به فارس.

والكباش رجل ضخم والنعجة امرأة شريفة، والعنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا ما يدل على المرأة، إلا أن العنز دون النعجة في الشرف والحسب، وقد يجري مجرى النعجة في كونها سنة مخصبة إن كانت سمينة، ومجدبة إن كانت عجافاً. والفرس عزّ وسلطان، والأثني امرأة شريفة. والبغل سافر. والحمار جدّ الرجل الذي يسعى به، فمن رأى أنه ذبح

حمارة لياكل من لحمه أصاب مالا يجده. والفيل سلطان أعجمي، فإن ركبته في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ ومن أصاب حمار وحش أو وعلاً وضميره أنه يريد أكله يصيب غنيمة، ومن رأى أنه راكب حمار وحش يصرفه كيف شاء فهو راكب معصية أو يفارق رأي الجماعة. والأسد عدو قاهر. والخنزير رجل ذني شديد الشوكة. والضبع امرأة قبيحة سوء، والذبّ عدو ذني أحق. والذئب سلطان غشوم، أو لص ضعيف كذاب والثعلب كثير الاختلاف، فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة، وإن طلب ثعلباً أصابه وجع، وإن طلبه ثعلب أصابه فزع، ومن رأى ثعلباً يهرب منه فهو غريم يراوغه، ومن أصاب ثعلباً أصاب امرأة يحبها حباً ضعيفاً، وابن آوى كالثعلب وأضعف. والستور لص، وابن عرس في معناه وأضعف. والكلب عدو ذني غير مبالغ في العداوة. والقرد عدو ملعون. والحية عدو مكاتم للعداوة، والعقرب عدو ضعيف لا تجاوز عداوته لسانه وكذلك سائر الهوام أعداء على منازلهم، وذو السم أبلغ. والنسر والعقاب سلطان قوي. والحدأة ملك حامل الذكر شديد الشوكة، والبازي سلطان غشوم. والصقر قريب منه. والغراب إنسان فاسق كذوب. والعقق إنسان لا عهد له ولا حفاظ ولا دين والطاووس الذكر ملك أعجمي، والأنثى امرأة حسناء أعجمية. والحمامة امرأة أو خادمة. والفاختة امرأة غير آلفة. والدجاج خدم. والديك رجل أعجمي من نسل الملوك.

قال عمر: رأيت أن ديكاً نقر بي نقرتين، فأولت أن رجلاً من العجم سيقتلني فقتله أبو لؤلؤة. والعصفور رجل صحاب ذني. والبلبل غلام صغير، والبيغاء ولد يناغي. والخفّاش عابد مجتهد، والزرزور صاحب أسفار. والهدهد كاتب يتعاطى دقيق العلم ولا دين له، والثناء عليه قبيح لنتن ريحه. والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم والنحلة إنسان كسوب عظيم الخطر والبركة. وطير الماء أفضل الطير في التأويل، لأنها أكثرها ريشاً وأقلها غائلة، ولها سلطانان في البرّ والماء. والسمك الطري الكبار إذا كثر عددها مال وغنيمة، وصغارها هموم كالصبيان. ومن أصاب سمكة طرية أو سمكتين أصاب امرأة أو امرأتين، فإن أصاب في بطنها لؤلؤة أصاب منها غلاماً. والضفدع إنسان عابد مجتهد، فإن كثر من الضفادع فعذاب والجراد جند، والجنود إذا دخلوا موضعاً فهو خراب. ورى مسلم والبخاري في صحيحهما بإسنادهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: نحن الآخرون السابقون بيننا أنا ناتم إذ أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا عليّ وأهتاني، فأوحى إليّ أن انفخهما. فنفختهما فطارا. فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة. وفي رواية الترمذي قال: رأيت في المنام كأن في يدي سوارين، فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي، يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة، والعبسي صاحب صنعاء.

وقال علماء التعبير: من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده، ومن الفضة

خير من الذهب، فإن رأى عليه خلخالاً من ذهب أو فضة أصابه حبس أو خوف أو قيد، وليس يصلح للرجال في المنام من الحلّي إلا القلادة والتاج والعقد والقرط والخاتم والنساء كله زينة. والقلادة ولاية وأمانة، واللؤلؤ المنظوم كلام الله أو من كلام البرّ وإن كان مشوراً فهو ولد وغلّمان، وربما كان اللؤلؤ جارية أو امرأة. والقرط زينة وجمال، والخاتم إذا كان معروف الصياغة والنقش سلطان صاحبه، فإن أعطي خاتماً فتحتم به ملك شيئاً وربما كان الخاتم امرأة ومالاً أو ولداً.

وفصّ الخاتم وجه ما يعبر الخاتم به. وإن كان الخاتم من ذهب كان ما نسب إليه حراماً، فإن رأى حلقتة انكسرت وسقطت وبقي الفصّ ذهب سلطانه وبقي الذكر والجمال. ومن رأى أنّه أصاب ذهباً يصيبه غرم ويذهب ماله، فإن كان الذهب معمولاً من إناء أو نحوه كان أضعف في التأويل. والدراهم مختلفة التأويل على اختلاف الطبائع، فمنهم من يراها في المنام فيصيبها في اليقظة، ومنهم من يعبرها بالكلام، فإن كانت ييضاً فهي كلام حسن، وإن كانت ردية فكلام سوء ومنهم من لا يوافقها شيء منهما. والدراهم في الجملة خير من الدينار، فقد يكون الدينار الواحد والدرهم الواحد يكون ولداً صغيراً.

انتهى ما أخرجناه من كتبهم المعتبرة عندهم، ولا يعتمد على أكثرها، لابتنائها على مناسبات خفية وأوهام ردية، والأخبار التي رووها أكثرها غير ثابتة. وقد جرت التجربة في كثير منها على خلاف ما ذكروه، فكثيراً ما رأينا ماء صافياً فأصبنا علماً ودخلنا بستاناً أخضر فأصبنا معرفة، ووجدنا الحية دنيماً كما شبه أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا بها: فإنها لئن لمسها، وفي جوفها السمّ النافع، يهوي إليها الصبيّ الجاهل ويهرب منها الفطن العاقل. وكثيراً ما ترى العذرة في المنام يقع على الإنسان أو يتلوّث يده بها فيصيب مالاً، وسقوط الأسنان العليا لموت أقارب الأب، والسفلى لأقارب الأم وكسر الظهر لفوت الأخ، كما قال سيّد الشهداء عليه السلام حين استشهد العباس - قدس الله روحه -: الآن انكسر ظهري. وكثيراً ما يرى الإنسان أنّه يدخل الحمام. فيوفق لزيارة أحد الأئمة عليهم السلام فإنها موجبة لتطهير الأرواح عن لوث الخطايا والذنوب، كالحمام لتطهير الأجساد. وتناثر النجوم لكثرة فوت العلماء ولذا سمّوا ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجوم، لفوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكلينيّ وعليّ بن بابويه والسمرّيّ آخر السفراء وغيرهم عليهم السلام.

ثمّ إنّها تختلف كثيراً باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، ولذا كان هذا العلم من معجزات الأنبياء والأولياء عليهم السلام وليس لغيرهم من ذلك إلا حظ يسير لا يسمن ولا يغني من جوع.

وأما أضغاث الأحلام الناشئة من الأغذية الرديّة والأخلاق البدنيّة فهي كثيرة معلومة بالتجارب، ولقد أتى رجل والدي - قدس سرّه - فرعاً مهموماً وقال: رأيت الليلة أسداً

أبيض في عنقه حية سوداء يحملان عليّ ويريدان قتلي، فقال والذي ﷺ: لعلك أكلت البارحة طعام الأقط مع ربّ الرمان؟ قال: نعم، قال: لا بأس عليك، الطعامان المؤذيان صوراً لك في المنام. وأمثال ذلك كثيرة جرّبها كل إنسان من نفسه، والله وليّ التوفيق.

٤٦ - باب في رؤية النبي ﷺ وأوصيائه ﷺ

وسائر الأنبياء والأولياء في المنام

١ - العيون والمجالس للصدوق؛ عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن ابن عقدة، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ﷺ قال له رجل من أهل خراسان: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله ﷺ في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ترابكم نجمي؟ فقال له الرضا ﷺ: أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديع والنجم. ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقّي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كتأ شفعاؤه يوم القيامة نجا، ولو كان عليه مثل وزر الثقلين: الجنّ، والإنس.

ولقد حدثني أبي عن جدّي عن أبيه ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: من رأي في منامه فقد رأي، لأنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي، ولا في صورة أحد من أوصيائي، ولا في صورة أحد من شيعتهم. وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة^(١).

تبيان: يدلّ الخبر على عدم تمثّل الشيطان في المنام بصورة النبي ﷺ والأئمة، بل بصورة شيعتهم أيضاً، ولعلّه محمول على خلص شيعتهم كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وأضرابهم. وقد روى المخالفون أيضاً مثله بأسانيد عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي قتادة عن النبي ﷺ برواية أبي داود والبخاريّ ومسلم والترمذيّ بألفاظ مختلفة، منها: من رأي في المنام فكأنما رأي في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. ومنها: من رأي في النوم فقد رأي فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وفي رواية: أن يشبه بي. ومنها: من رأي فقد رأى الحقّ فإنّ الشيطان لا يتراءى بي.

وقال في النهاية: الحقّ ضدّ الباطل. ومنه الحديث «من رأي فقد رأى الحقّ» أي رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأحلام. وقيل: فقد رأي حقيقة غير مشبهة. (انتهى).

واعلم أنّ العلماء اختلفوا في أنّ المراد رؤيتهم ﷺ في صورهم الأصلية، أو بأيّ صورة كانت. ولا يخفى أنّ ظاهر حديث الرضا ﷺ التعميم، لأنّ الرائي لم يكن رأي النبي ﷺ ولم يسأله ﷺ: في أيّ صورة رأيته؟ وحمله على أنّه ﷺ علم أنّه رأى بصورته الأصلية بعيد عن السياق، فإنّ من رأي أحداً من الأئمة ﷺ في المنام لم يحصل له علم في

(١) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٢٨٧ باب ٦٦ ح ١١، أمالي الصدوق، ص ٦١ مجلس ١٥ ح ١٥.

المنام بأنه رآه، ويقال في العرف واللغة أنه رآهم، وإن رأى الشخص الواحد بصور مختلفة، فيقال: رآه بصورة فلان، ولا يعدون هذا الكلام من المتناقض.

والعامة أيضاً اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: المراد رؤيته ﷺ بصورته الأصلية وأيدوه عن ابن سيرين أنه إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي ﷺ قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. وبعضهم قال بالتعميم وأيده بما رووه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من رأيني في المنام فقد رأيني، فإني أرى في كل صورة.

وقال القرطبي: اختلف في معنى الحديث، فقال قوم: هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها، وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين، وأن يحيى الآن، ويخرج من قبره، ويمشي في الأسواق، ويخاطب الناس ويخاطبونه، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره عن جسده، فلا يبقى فيه منه شيء ويزار مجرد القبر ويسلم على غائب، لأنه جازئ أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره، وهذه جهالات لا يلتزمها من له أدنى مسكة من العقل. وقالت طائفة: معناه أن من رآه على صورته التي كان عليها، ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن يكون رؤياه من الأضغاث، ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حاله في الدنيا من الأحوال اللاتقة، وتقع تلك الرؤيا حقاً، كما لو رثي ملا داراً بجسمه مثلاً، فإنه يدب على امتلاء تلك الدار بالخير، ولو تمكن الشيطان من التمثل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي» فالأولى تنزه رؤياه، وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك، فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته. قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة، ولا أضغاث أحلام، بل هي حق في نفسها، ولو رثي على غير صورته، فتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان، بل هو من قبل الله. قال: وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره، ويؤيده قوله «فقد رأى الحق» أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فيه، فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها، لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر، وإما تنبيه على حكم ينفع له في دينه أو دنياه.

وقال الغزالي: لا يريد أنه رأى، بل رأى مثلاً صار آلة يتأذى بها معنى في نفسي إليه وصار واسطة بيني وبينه في تعريف الحق إياه، بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس، والحق أن ما يراه حقيقة روحه المقدس ﷺ ويعلم الرائي كونه ﷺ بخلق علم لا غير.

وقال الكرماني في شرح البخاري: «فقد رأيني» أي رؤيته ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات الشيطان، كما روي: فقد رأى الحق. ثم الرؤية بخلق الله لا يشترط فيها مواجهة ولا مقابلة. فإن قيل: كثيراً ما يرى على خلاف صفته، ويراها شخصان في حالة في مكانين.

قلت : ذلك ظنّ الرائي أنّه كذلك ، وقد يظنّ الظانّ بعض الخيالات مرتباً لكونه مرتباً بما يراه عادةً ، فذاته الشريفة هي مرتبة قطعاً لا خيال فيه ولا ظنّ فإن قلت : الجزء هو الشرط . قلت : أراد لازمه ، أي فليستشرف فإنه رأيي . وقال الطيبي : اتّحاد الشرط والجزء يدلّ على المبالغة ، أي رأى حقيقتي على كمالها . قال : وقال القاضي : لعلّه مقيد بما رآه على صفته ، فإن خالف كان رؤيا تأويل رؤيا حقيقة ، وهو ضعيف . انتهى كلماتهم الواهية .

والظاهر أنّها ليست رؤية بالحقيقة ، وإنّما هو بحصول الصورة في الحسّ المشترك أو غيره بقدرة الله تعالى . والغرض من هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأنّها من الله لا من الشيطان ، وهذا المعنى هو الشائع في مثل هذه العبارة ، كأن يقول رجل : من أراد أن يراني فلير فلاناً ، أو من رأى فلاناً فقد رأيي ، أو من وصل فلاناً فقد وصلني فإنّ كلّ هذه محمولة على التجوّز والمبالغة ، ولم يرد بها معناها حقيقة .

وأما التأويل الذي ذكره المفيد - قدّس الله روحه - فيما نقلنا عنه في الباب السابق فلا يخفى بعده ، مع أنّه غير محتمل في خير الرضا أصلاً ، بل في بعض ألفاظ الروايات العامية أيضاً . بقي الكلام في أنّه هل يكون حجّة في الأحكام الشرعية؟ فيه إشكال ، فإنّه قد ورد بأسانيد صحيحة عن الصادق عليه السلام في حديث الأذان أنّ دين الله تبارك وتعالى أعزّ من أن يرى في النوم . ويمكن أن يقال : المراد أنّه لا يثبت أصل شرعية الأحكام بالنوم ، بل إنّما هي بالوحي الجليّ ، ومع ذلك ينبغي أن يخصّ بنوم غير الأنبياء والأئمة عليهم السلام لما مرّ أنّ نومهم بمنزلة الوحي ، لكن هذه الأخبار ليست بصريحة في وجوب العمل به ، إذ لعلّه مع العلم بكونه منهم عليهم السلام لم يجب العمل به ، إذ مناط الأحكام الشرعية العلوم الظاهرة ، كما أنّ النبيّ والأئمة عليهم السلام كانوا يعرفون كفر المنافقين وفسق الفاسقين ونجاسة أكثر الأشياء ، لكنّ الظاهر أنّهم لم يكونوا مأمورين بالعمل بهذا العلم ، بل كانوا يستندون في تلك الأحكام إلى الأمور الظاهرة من المشاهدة وسماع البيّنة . مع أنّ الظاهر أنّ هذا من مسائل الأصول ، ولا بدّ فيه من العلم ، ولا يثبت بأخبار الأحاد المفيدة للظنّ وأيضاً ما يرى في المنام قد يحتاج إلى تعبير وتأويل ، فلعلّ ما رآه ممّا له تعبير وهو لا يعرفه وإن لم يكن من قبيل الأضغاث .

ولقد سأل السيّد مهتاً بن سنان العلامة الحلّيّ - قدّس الله روحه - : ما يقول سيّدنا فيمن رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الأئمة عليهم السلام وهو يأمره بشيء وينهاه عن شيء؟ هل يجب عليه امتثال ما أمره به أو اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك؟ مع ما صحّ عن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : من رأيي في منامه فقد رأيي فإنّ الشيطان لم يتمثّل بي . وغير ذلك من الأحاديث .

وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة؟ هل بين الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك ميّناً ، جعل الله كلّ صعب عليك هيناً .

فأجاب - نور الله ضريحه - : أما ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه، وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب، لأن رؤيته لا يعطي وجوب الاتباع في المنام (انتهى).

وقال البغوي في شرح السنة: رؤية النبي ﷺ في المنام حق، وكذلك جميع الأنبياء والملائكة، وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضئية والسحاب الذي فيه الغيث ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصره لأهله إن كانوا في كرب وجذب، وكذلك رؤية الأنبياء، ومن رأى ملكاً يكلمه برب أو عظة أو بصلة أو يبشّره فهو شرف في الدنيا وشهادة في العاقبة، ورؤية الأنبياء كالملائكة، إلا في الشهادة، لأن الأنبياء كانوا يخاطبون الناس كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(١) - الآية - وقال في الشهداء: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢) ورؤية النبي ﷺ في مكان سعة لأهله إن كانوا في ضيق ونصرة إن كانوا في ظلم، وكذلك الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ورؤية أهل الدين بركة وخير على قدر منازلهم في الدين، ومن رأى النبي كثيراً في المنام لم يزل خفيف الحال مقلماً في دنيا من غير حاجة فادحة ولا خذلان، قال النبي ﷺ: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى متناه. ورؤية الامام إصابة خير وشرف.

٢ - قرب الإسناد: عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام بخراسان: رأيت رسول الله ﷺ والتزمته^(٣).

٣ - وبهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال لي ابتداء: إن أبي كان عندي البارحة قلت: أبوك؟ قال: أبي، قلت: أبوك؟! قال: في المنام، إن جعفرأ كان يجيء إلى أبي فيقول: يا بني اعمل كذا، يا بني اعمل كذا. قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي: يا حسن، إن منامنا ويقظتنا واحدة^(٤).

٤ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان عن سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني رأيت في المنام أتني قلت لك: إن القتال مع غير الامام المقترض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم، هو كذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك^(٥).

٥ - تفسير الفرات: عن سعيد بن عمر القرشي، عن الحسين بن عمر الجعفري عن أبيه قال: كنت أدمن الحج فأمر علي بن الحسين عليه السلام فأسلم عليه، فدخلت في بعض حججي عليه فقال: رأيت رسول الله ﷺ في ليلتي هذه حتى أخذ بيدي فأدخلني الجنة

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.

(٢) سورة الحديد، الآية: ١٩.

(٣) - (٤) قرب الإسناد، ص ٤٣٨ ح ١٢٥٨-١٢٥٩.

(٥) الكافي، ج ٥ ص ٦٠٣ باب ٦ ح ٣.

فزوجني حوراء فواقعتهما فعلمت فصاح بي رسول الله ﷺ يا علي بن الحسين سمّ المولود منها زيداً، قال: فما قمنا من ذلك المجلس حتى أرسل المختار بن أبي عبيد هدية إلى علي بن الحسين ﷺ شراها بثلاثين ألفاً، فلما رأينا إشعافه بها تفرقنا من المجلس فلما كان من قابل حجبت ومررت على علي بن الحسين لأسلم عليه، فخرج يزيد على كتفه الأيسر وله ثلاثة أشهر وهو يتلو هذه الآية ويومئ بيده إلى زيد، وهو يقول: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (١).

٦ - مجالس الصدوق: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمد البرد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن أحمد بن رشيد، عن عمه سعيد بن خثيم، عن أبي حمزة الشمالي، قال: حجبت فأتيت علي بن الحسين فقال: يا أبا حمزة، ألا أحدثك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأنني أدخلت الجنة، فأوتيت بحوراء لم أر أحسن منها فينا أنا متكىء على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحسين ليهنك زيد ليهنك زيد. قال أبو حمزة: ثم حجبت بعده فأتيت علي بن الحسين، فقرعت الباب، ففتح لي ودخلت فإذا هو حامل زيداً على يده - أو قال: حاملاً غلاماً على يده فقال لي: يا أبا حمزة، ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (٢).

٧ - كتاب سليم بن قيس: قال: قال أمير المؤمنين ﷺ لعبد الله بن عمر: ما قال لك أبوك حين دعانا رجلاً رجلاً؟ فقال: أما أدنى شهادتي فإنه قال: إن بايعوا أصلع بني هاشم حملهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب ربهم وستة نبيهم. ثم قال: يا ابن عمر، فما قلت أنت عند ذلك؟ قال: قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟ قال: فما رد عليك؟ قال: ورد علي شيئاً أكرهه، قال علي ﷺ: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي، ومن رأى رسول الله ﷺ فقد رآه في اليقظة. قال فما أخبرك؟ قال: أنشدك الله يا ابن عمر لئن حدثتكَ لتصدقن؟ قال: أو أسكت قال: فإنه قال لك حين قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في حجة الوداع. فسكت ابن عمر وقال: أسألك بحق رسول الله ﷺ لما أمسكت عني (الخبر) (٣).

٨ - ومنه: عن عبد الرحمان بن غنم الأزدي - وساق قصة وفاة معاذ بن جبل وأبي بكر إلى أن قال: - دعا بالويل والثبور وقال: هذا محمد وعلي صلوات الله عليهما يبشراني بالنار، بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة، وهو يقول: لقد وفيت بها، فظاهرت على ولي الله وأصحابك، فأبشر بالنار في أسفل السافلين. قال سليم: فقلت لمحمد بن أبي

(١) تفسير فرات الكوفي، ج ١ ص ٢٠٠ ح ٢٦١، والآية من سورة يوسف: ١٠٠.

(٢) أمالي الصدوق، ص ٢٧٥ مجلس ٥٤ ح ١٢.

(٣) كتاب سليم بن قيس، ص ٢٠٤.

بكر: فمن ترى حدث أمير المؤمنين عن هؤلاء الخمسة بما قالوا؟ قال: رسول الله ﷺ إنه يراه في منامه كل ليلة، وحديثه إياه في المنام مثل حديثه إياه في اليقظة، فإن رسول الله ﷺ قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في نوم ولا يقظة، ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة. قال سليم: فقلت لمحمد بن أبي بكر: من حدثك بهذا؟ قال: عليّ ﷺ فقلت: سمعت أنا أيضاً كما سمعت أنت، قلت لمحمد: فلعل ملكاً من الملائكة حدثه. قال: أو ذاك - وسأقه إلى أن قال سليم: - فلما قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعزينا أمير المؤمنين ﷺ حدثته بما حدثني به محمد وخبرته بما خبرني به عبد الرحمان بن غنم، قال: صدق محمد ﷺ أما إنه شهيد يرزق (الحديث) (١).

٩ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن سمع حنان بن سدير الصيرفي قال: سمعت أبي يقول: رأيت رسول الله ﷺ فيما يرى النائم وبين يديه طبق مغطى بمنديل، فدنوت منه وسلمت عليه، فرد السلام ثم كشف المنديل عن الطبق، فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه، فدنوت منه فقلت: يا رسول الله، ناولني رطبة. فناولني واحدة، فأكلتها ثم قلت: يا رسول الله ناولني أخرى، فناولنيها فأكلتها، فجعلت كلما أكلت واحدة سألت أخرى، حتى أعطاني ثمانية رطبات فأكلتها ثم طلبت منه أخرى، فقال لي: حسبك. قال: فانتبهت من منامي، فلما كان من الغد دخلت على جعفر بن محمد الصادق ﷺ وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله ﷺ فسلمت عليه، فرد عليّ السلام ثم كشف الطبق فإذا فيه رطب. فجعل يأكل منه، فعجبت لذلك وقلت: جعلت فداك، ناولني رطبة. فناولني فأكلتها، ثم طلبت أخرى حتى أكلت ثمان رطبات، ثم طلبت منه أخرى فقال لي: لو زادك جذي رسول الله ﷺ لزدناك. فأخبرته فتبسم تبسم عارف بما كان (٢).

١٠ - ومنه: بإسناده عن سلمان في أجوبة أمير المؤمنين ﷺ عن مسائل الجائليق - وساق إلى أن طلب الجائليق منه المعجز - فقال أمير المؤمنين: خرجت أيها النصراني من مستقرك مضمراً خلاف ما أظهرت الآن من الطلب والاشترشاد فأريت في منامك مقامي، وحدثت فيه كلامي، وحدثت فيه من خلافي، وأمرت فيه باتباعي. قال: صدقت والله الذي بعث المسيح، ما اطلع على ما أخبرتني به غير الله تعالى. ثم أسلم وأسلم الذين كانوا معه (٣).

أقول: قد مرّ في أبواب معجزات الأئمة ﷺ أخبار كثيرة في ذلك تركناها مخافة الإطناب والتكرار، وستأتي رؤيا أم داود في باب عمل الاستفتاح. (في ج ٩٤).

(١) كتاب سليم بن قيس، ص ٢٠٦. (٢) أمالي الطوسي، ص ١١٤ مجلس ٤ ح ١٧٤.

(٣) أمالي الطوسي، ص ٢٢١ مجلس ٨ ح ٣٨٢.

١١ - التوحيد للمصنوع؛ بإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: رأيت الخضر عليه السلام قبل بدر بليلة فقلت له: علمني شيئاً أنصربه على الأعداء، فقال: يا هو يا من لا هو إلا هو. فلما أصبحت قصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي علمت الاسم الأعظم. وكان على لساني يوم بدر (الخبر) ^(١).

١٢ - مجالس ابن الشيخ؛ عن أبيه، عن ابن حشيش، عن محمد بن عبد الله، عن علي بن محمد بن مخلد، عن أحمد بن ميثم، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن أبي بكر بن عياش، قال: إني رأيت في منامي حين وجه موسى بن عيسى إلى قبر الحسين عليه السلام من كرب وكرب جميع أرض الحائر وزرع الزرع فيها: كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة، فلما صرت بقنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني فأغاثني الله برجل كنت أعرفه من بني أسد، فدفعها عني، فمضيت لوجهي فلما صرت إلى شاهي ضللت الطريق، فرأيت هناك عجوزاً، فقالت لي: أين تريد أيها الشيخ؟ قلت: أريد الغاضرة، قالت لي: تنظر هذا الوادي، فإنك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق. فمضيت وفعلت ذلك، فلما صرت إلى نينوى إذا أنا بشيخ كبير جالس هناك، فقلت: من أين أنت أيها الشيخ؟ فقال لي: أنا من أهل هذه القرية فقلت: كم تعد من السنين؟ قال: ما أحفظ ما مر من سنّي وعمري، ولكن أبعث ذكرني رأيت الحسين بن علي عليه السلام ومن كان معه من أهله ومن تبعه يُمنعون الماء الذي تراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه. فاستفظعت ذلك وقلت له: ويحك أنت رأيت هذا؟ قال: إي والذي سمك السماء لقد رأيت هذا أيها الشيخ وعائته، وإنك وأصحابك الذين تعينون على ما قد رأينا ممّا أفرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم. فقلت: ويحك ما هو؟ قال: حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه. قلت: وما جرى؟ قال: أيكرب قبر ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرق أرضه؟ قلت: وأين القبر؟ قال: ها هو ذا أنت واقف في أرضه، وأما القبر فقد عمي عن أن يعرف موضعه.

قال ابن عياش: وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قط، ولا أتيت في طول عمري. فقلت: من لي بمعرفته؟ فمضى معي الشيخ حتى وقف بي على حير له باب وأذن، وإذا جماعة كثيرة على الباب، فقلت للأذن: أريد الدخول على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا تقدر على الوصول في هذا الوقت. قلت: ولم؟ قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله ومحمد رسول الله ومعهما جبرئيل وميكائيل في رعييل من الملائكة كثير.

قال ابن عياش: فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكآبة، ومضت بي الأيام حتى كدت أن أنسى المنام، ثم اضطرت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل

منهم ، فخرجت وأنا لا أذكر الحديث حتى صرت بقنطرة الكوفة ولقيني عشرة من اللصوص ، فحين رأيتهم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لهم . فقالوا لي : ألق ما معك وانج بنفسك . وكان معي نقيفة ، فقلت : ويحكم أنا أبو بكر بن عياش وإنما خرجت في طلب دين لي ، والله لا تقطعوني عن طلب ديني وتصرفاتي في نفقتي فأني شديد الإضافة . فنادى رجل منهم : مولاي ورب الكعبة لا تعرض له ، ثم قال لبعض فتيانهم : كن معه حتى تصير به إلى الطريق الأيمن .

قال أبو بكر : فجعلت أتذكر ما رأيته في المنام ، وأتعجب من تأويل الخنازير حتى صرت إلى نينوى ، فرأيت والله الذي لا إله إلا هو ، الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيبته ، رأيته في اليقظة كما رأيته في المنام سواء ، فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤيا ، فقلت : لا إله إلا الله ما كان هذا إلا وحياً ، ثم سأله كمسألتي إياه في المنام ، فأجابني بما كان أجنبي ، ثم قال لي : امض بنا ، فمضيت فوقفت معه على الموضع وهو مكروب ، فلم يفتني شيء من منامي إلا الآذن والحير ، فأني لم أرحباً ولم أر أذنأ . ثم قال أبو بكر : إن أبا حصين حدثني أن رسول الله ﷺ قال : من رأي في المنام فإياي رأى ، فإن الشيطان لا يشبه بي تمام الخبر^(١) .

بيان : تقول «كرب الأرض» إذا قلبتها للحرث . والرعيال القطعة من الخيل . والإضافة الضيافة .

أقول : وقد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب معجزات الأئمة ومعجزات ضرائجهم المقدسة .

٤٧ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة

والباطنة وسائر القوى البدنية

الآيات: البقرة: ﴿ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .
النحل: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَيْبًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

المؤمنون: ﴿ وَمَنْ أَلَّيْنِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْفُسَ فَاسْمَعُوا وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ .
الروم: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْفُسَ فَاسْمَعُوا وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ .

تفسيره: ﴿ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ قال النيسابوري: القلب تارة يراد به اللحم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر من الصدر، وهو محل الروح الحيواني الذي هو منشأ الحس

(١) أمالي الطوسي، ص ٣٢١ مجلس ١١ ح ٦٥٠ .

والحركة، وينبعث منه إلى سائر الأعضاء بتوسط الأوردة والشرايين ويراد به تارة اللطيفة الربانية التي بها يكون الإنسان إنساناً، وبها يستعدّ لامثال الأوامر والنواهي والقيام بموجب التكليف. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾^(١) وهي من عالم الأمر الذي لا يتوقف وجوده على مادة ومدة بعد إرادة موجوده ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢) كما أنّ البدن بل اللحم الصنوبري من عالم الخلق وهو نقيض ذلك ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(٣) وقد يعبر عنها بالنفس الناطقة ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾^(٤) ﴿فَلَمَّهَا جُورَهَا وَتَقَوَّاهَا﴾^(٥) وبالروح ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، ﴿وَفَقَّحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ - ثم قال بعد تفسير السمع والبصر -: والحقّ عندي أنّ نسبة البصر إلى العين نسبة البصيرة إلى القلب، ولكلّ من القلب والعين نور، أما نور العين فمنطبع فيها لأنه من عالم الخلق، فهو نور جزئي، [أما نور القلب فمفارق، لأنه من عالم الأمر وهو نور كليّ. وإدراك كل نوع منهما عبارة عن وقوع ومدركه في ذلك النور. ولكلّ منهما بل لكلّ فرد منهما حدّ يتهي إليه بحسب شدّته وضعفه ويتدرّج في الضعف بحسب تباعد المرئي حتّى لا يدركه أو يدركه أصغر ممّا هو عليه - انتهى ..

أقول: وقد مضى تفسير الختم وتأويله في كتاب العدل.

﴿لَا تَقْلَمُوتُ شَيْئًا﴾ قال الزمخشري: هو في موضع الحال، أي غير عالمين شيئاً من حقّ المنعم الذي خلقكم في البطون وسواكم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ﴾ معناه: ورغب فيكم هذه الأشياء آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه والترقي إلى ما يسعدكم^(٥).

وقال النيسابوري، اعلم أنّ جمهور الحكماء زعموا أنّ الإنسان في مبدأ فطرته خالي عن المعارف والعلوم، إلّا أنّه تعالى خلق السمع والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتّى ارتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيات وحضرت صورها في ذهنه. ثمّ إنّ مجرد حضور تلك الحقائق إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض فنلك الأحكام علوم بديهية. وإن لم يكن كذلك بل كانت متوقّفة على علوم سابقة عليها - ولا محالة تنتهي إلى البديهيات قطعاً للدور أو التسلسل - فهي علوم كسبية. فظهر أنّ السبب الأوّل لحدوث هذه المعارف في النفوس الإنسانية هو أنّه تعالى أعطى الحواسّ والقوى الداركة للصور الجزئية. وعندني أنّ النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمّة هي التي ينبغي أن تسمّى بالبديهيات، وإنّما لا يظهر آثارها عليها، حتّى إذا قوي وترقى ظهرت آثارها شيئاً فشيئاً وقد برهنّا على هذه المعاني في كتبنا الحكيمية، فالمراد بقوله

(١) سورة ق، الآية: ٣٧.

(٢) سورة يس، الآية: ٨٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٨٢.

(٤) سورة الشمس، الآيتان: ٧-٨.

(٥) تفسير الكشاف، ج ٢ ص ٦٢٤.

﴿لَا تَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ أنه لا يظهر أثر العلم عليهم، ثم إنه بتوسط الحواس الظاهرة والباطنة يكتب سائر العلوم، ومعنى ﴿لَمَلَكْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أن تصرفوا كل آلة في ما خلق لأجله، وليس الواو للترتيب حتى يلزم من عطف «جعل» على «أخرج» أن يكون جعل السمع والبصر والأفئدة متأخراً عن الاخراج من البطن.

﴿وَأَخْيَلْنَا الْأَبْصَارَ﴾ قال الرازي: لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الإنسان. فإن واحداً منهم مع كثرة عددهم وصغر حجمهم، خدودهم وقودهم لا تشبه بغيرهم. والثاني اختلاف كلامهم فإن عربيين هما أخوان إذا تكلموا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر، حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا يبصرهما يقول: هنا صوت فلان. وفيه حكمة بالغة، وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره، والعدو من الصديق، ليحترز قبل وصول العدو إليه، وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الأقبال عليه، وذلك قد يكون بالبصر فخلق اختلاف الصور، وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات وأما اللمس والشم والذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع بها التمييز ومن الناس من قال: إن المراد اختلاف اللغات كالعربية والفارسية والرومية وغيرها، والأول أصح - انتهى - (١).

وعلى الثاني المراد أنه علم كل صنف لغته، أو ألهمه وضعها وأقدره عليها.

الأخبار: ١ - مجالس الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مزار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن يعقوب، قال: كان عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين، ومؤمن الطاق وهشام بن سالم، والطيّار، وجماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم وهو شاب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، قال: لبيك يا ابن رسول الله، قال: ألا تحذني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ قال هشام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحيك ولا يعمل لساني بين يديك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، وعظم ذلك عليّ، فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة، وإذا أنا بعمر بن عبيد عليه شملة سوداء متزّرب بها من صوف، وشملة مرتدي بها. فاستفرجت الناس فأفروا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتيّ ثم قلت: أيها العالم، أنا رجل غريب، تأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال: فقال: نعم، قال: قلت له: ألك عين؟ قال: يا بني أي شيء هذا من السؤال؟! فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيها، قال: فقال لي: سل، قلت: ألك عين؟ قال: نعم، قلت: فما ترى بها؟ قال: الألوان

والأشخاص قال: قلت: فلك أنف؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع بها؟ قال: أتشمم بها الرائحة. قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم، قال قلت: وما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم الأشياء. قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعم، قلت: وما تصنع به؟ قال: أتكلّم به، قال: قلت: ألك أذن؟ قال: نعم، قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: قلت: ألك يد؟ قال: نعم، قلت: وما تصنع بها؟ قال: أبطش بها. قال: قلت: ألك قلب؟ قال: نعم، قلت: وما تصنع به؟ قال: أميّز كلّ ما ورد على هذه الجوارح. قال: قلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا، قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بني إن الجوارح إذا شكّت في شيء شمّته أو رآته أو ذاقته أو سمعته أو لمستته ردتّه إلى القلب فييقن اليقين ويبطل الشكّ. قال: فقلت: إنّما أقام الله القلب لشكّ الجوارح؟ قال: نعم، قال: قلت: فلا بدّ من القلب وإلا لم تستقم الجوارح؟ قال: نعم، قال: فقلت: يا أبا مروان إنّ الله - تعالى ذكره - لم يترك جوارحك حتّى جعل لها إماماً يصحح لها الصحيح وييقن ما شكّ فيه ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك تردّ إليه حيرتك وشكّك؟! قال: فسكت ولم يقل شيئاً. قال: ثمّ التفت إليّ فقال: أنت هشام؟ فقلت: لا، فقال لي: أجالسته؟ فقلت: لا، قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذاً هو، قال: ثمّ ضمّني إليه وأقعدني في مجلسه وما نطق حتّى قمت. فضحك أبو عبد الله الصادق عليه السلام ثمّ قال: يا هشام من علمك هذا؟ قال: قلت: يا ابن رسول الله جرى على لساني. قال: يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى ^(١).

٢- **العلل**: عن محمّد بن موسى البرقي، عن عليّ بن محمّد ماجيلويه، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لرجل: اعلم يا فلان أنّ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الامام من الناس الواجب الطاعة عليهم، ألا ترى أنّ جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدّية عنه: الأذنان والعينان والأنف واليدين والرجلان والفرج فإنّ القلب إذا همّ بالنظر فتح الرجل عينيه، وإذا همّ بالاستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمع، وإذا همّ القلب بالشّم استنشق بأنفه فأدّى تلك الرائحة إلى القلب وإذا همّ بالنطق تكلم باللسان، وإذا همّ بالحركة سعت الرجلان، وإذا همّ بالشهوة تحرّك الذكر، فهذه كلّها مؤدّية عن القلب بالتحريك، وكذا ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه ^(٢).

بيان: قال في القاموس: الشرطة - بالضم - : واحد الشرط - كصرد - وهم أوّل كنيّة تشهد الحرب وتنتهي للموت، وطائفة من أعوان الولاية.

(١) أمالي الصدوق، ص ٤٧٢ مجلس ٨٦ ح ١٥. (٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١١١ باب ٩٦ ح ٨.

٣ - التوحيد والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل يقول فيه: ألا إن للعبد أربع أعين: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه^(١).

أقول: أوردت الأخبار في أحوال القلب وصلاحه وفساده وكذا أحوال النفس ودرجاتها في الصلاح والفساد في أبواب مكارم الأخلاق من كتاب الكفر والايان.

٤ - المناقب لابن شهر آشوب: مما أجاب الرضا عليه السلام بحضرة المأمون لضباع ابن نصر الهندي وعمران الصابي عن مسألتهم: قال عمران: العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ قال عليه السلام: العين شحمة، وهو البياض والسواد، والنظر للروح. دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه، والإنسان لا يرى صورته إلا في ماء أو مرآة وما أشبه ذلك. قال ضباع: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال: كالشمس طالعة يغطاها الظلام. قال: أين تذهب الروح؟ قال: أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدت الكوة؟ قال: أوضح لي ذلك قال: الروح مسكنها في الدماغ وشعاعها منبث في الجسد بمنزلة الشمس دارتها في السماء وشعاعها منبسط على الأرض، فإذا غابت الدارة فلا شمس، وإذا قطعت الرأس فلا روح^(٢).

بيان: «نور مركبة» أي مدرك ركب في هذا العضو وهو يدرك المبصرات، أم المدرك الروح وهذا منظره؟ واختار عليه السلام الثاني، ويدل على أن المدرك النفس وهذه آلتها كما مر أنه المشهور. ويحتمل أن يكون المراد به الروح الحيواني بأن يكون المراد أن المدرك هو الروح الذي في العين لا نفس الضوء فلا ينفي المذهب الآخر كما يومیء إليه قوله «الروح مسكنها في الدماغ» وهو يدل على أن محل الروح ومنشأه الدماغ كما قيل، وكأن النزاع لفظي، والمراد هنا الروح النفساني النازل من الدماغ بتوسط الأعصاب إلى جميع البدن، ومنشأ الجميع القلب.

قال بعض المحققين: خلق الله سبحانه بلطيف صنعه جرماً حاراً لطيفاً نورانياً شفافاً يسمى بالروح البخاري، وجعله مركباً للنفس وقواها، وكربياً لملائكتها حياً بحياتها، باقياً بتعلقها به، فانياً برحلتها عنه لا كسائر الأجرام التي تزول عنها الحياة وهي باقية، وبه حياة البدن من الواهب بواسطة النفس. فكل موضع يفيض عليه من سلطان نوره يحيى وإلا فيموت. واعتبر بالسدد، فلولا أن قوة الحس والحركة قائمة بهذا الجسم اللطيف لما كانت السدد يمنعها،

(١) التوحيد، ص ٣٦٦، الخصال ص ٢٤٠ باب ٤ ح ٨٩.

(٢) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٣٥٣.

وقد يخدر العضو بالسدة بحيث لا يتألم بجرح وضرب، وربما ينقطع فتبطل الحياة منه، ولولا أنه شديد اللطافة لما نفذ في شبك العصب. ومن أخذ بعض عروقه يحس بجري جسم لطيف حار فيه وتراجع عنه، وهذا هو الروح، ومنبعه القلب الصنوبري، ومنه يتوزع على الأعضاء العالية والسافلة من البدن، فما يصعد إلى معدن الدماغ على أيدي خوادم الشرايين معتدلاً بتبريده فانضأ إلى الأعضاء المدركة المتحركة منبثاً في جميع البدن يسمى روحاً نفسانياً، وما يسفل منه إلى الكبد بأيدي سفراء الأوردة الذي هو مبدأ القوى النباتية منبثاً في أعراق البدن يسمى روحاً طبعياً - انتهى - .

قوله: «دليله أنك تنظر فيه» كأن الغرض التنبيه على أن هذا العضو بنفسه ليس شاعراً بشيء، لأنه مثل سائر الأجسام الصقيلة التي يرى فيها الوجه كالماء والمرأة فكما أنها ليست مدركة لما ينطبع فيها فكذا العين وغيرها من المشاعر، أو دفع لتوهم كون الانطباع دليلاً على كونها شاعرة، فيكون سنداً للمنع.

قوله: «دارتها» أي جرمها المستدير. في القاموس: الدار: المحلّ - يجمع البناء والعرصة، كالدارة، وبالهاء ما أحاط بالشيء كالدايرة، ومن الرمل ما استدار منه وهالة القمر. وفي المصباح: الدارة دارة القمر وغيره، سميت بذلك لاستدارتها - انتهى .. والرأس مذكّر، وتأنيت الفعل كأنه لاشتماله على الأعضاء الكثيرة إن لم يكن من تصحيف النسخ.

٥ - التوحيد عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن أبي إسحاق، عن عده من أصحابنا أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى، قال: قادر؟ قال: بلى قادر قاهر، قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا أكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال هشام: النظر. فقال له: قد أنظرتك حولاً ثم خرج عنه، فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له، فقال: يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: عمّاذا سألك؟ فقال: قال لي كيت وكيت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم حواسك؟ قال: خمس، فقال: أيها أصغر؟ فقال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقلّ منها، فقال: يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة ولا تصغر الدنيا ولا تكبير البيضة. فانكبّ هشام عليه وقبّل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله. فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني فقال له: يا هشام، إني جئتك مسلماً ولم أجتك متقاضياً للجواب. فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضياً فهك الجواب ^(١) - الخبر..

تبيين: أقول: في حلّ هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب التوحيد، وعلى التقادير يدلّ على أنّ الإبصار بالانطباع، وعلى بعض الوجوه المتقدمة يحتمل أن يكون إقناعاً مبنياً على المقدّمة المشهورة بين الجمهور أنّ الرؤية بدخول صور المرئيات في العضو البصريّ، فلا ينافي كون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع.

٦ - **الاختصاص:** قال العالم عليه السلام: خلق الله عالَمين متّصلين: فعالم علويّ وعالم سفليّ. ورَكَّب العالمين جميعاً في ابن آدم، وخلقهُ كرتياً مدوّراً، فخلق الله رأس ابن آدم كقبة الفلك، وشعره كعدد النجوم، وعينه كالشمس والقمر، ومنخره كالشمال والجنوب، وأذنيه كالمشرق والمغرب، وجعل لمحه كالبرق، وكلامه كالرعد ومشيه كسير الكواكب، وقعوده كسرفها، وغفوه كهبوطها، وموته كاحتراقها. وخلق في ظهره أربعة وعشرين فقرة كعدد ساعات الليل والنهار، وخلق له ثلاثين معى كعدد الهلال ثلاثين يوماً، وخلق له اثني عشر وصلاً كعدد السنة اثني عشر شهراً، وخلق له ثلاثمائة وستين عرقاً كعدد السنة ثلاثمائة وستين يوماً، وخلق له سبعمائة عصبه واثني عشر عضواً وهو مقدار ما يقيم الجنين في بطن أمّه. وعجنه من مياه أربعة: فخلق المالح في عينيه، فهما لا يذوبان في الحرّ ولا يجمدان في البرد، وخلق المرّ في أذنيه لكي لا تقرّبهما الهوامّ، وخلق المنّي في ظهره لكيلا يعتريه الفساد، وخلق العذب في لسانه ليجد طعم الطعام والشراب. وخلقه بنفس وجسد وروح، فروحه التي لا تفارقه إلا بفراق الدنيا، ونفسه التي تريه الأحلام والمنامات، وجسمه هو الذي يبلى ويرجع إلى التراب^(١).

بيان: «وغفوه» أي نومه. وفي بعض النسخ «فقره» وكأنّه تصحيف. «وهو مقدار ما يقيم» أي الاثنا عشر، فإنّ أكثر الحمل اثنا عشر شهراً على الأشهر. وكانّ الروح هو الحيواني، والنفس هي الناطقة.

٧ - **تحف العقول:** سأل يحيى بن أكثم عن قول عليّ عليه السلام: «إنّ الخشى يورث من المبال» وقال: فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام: «إنّ قول عليّ عليه السلام حقّ، وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة وتقوم الخشى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه^(٢)».

بيان: ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع لا بخروج الشعاع، لقوله عليه السلام: «فيرون الشبح» ولأنّه إذا كان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرأة، لأنّ المرئي حيثنذ هو الفرج أيضاً. ويمكن الجواب بوجهين:

الأول: أنّ مبنى الأحكام الشرعيّة الحقائق العرفيّة واللغويّة لا الدقائق الحكميّة، ومن

رأى امرأة في الماء لا يقال لغة ولا عرفاً: أنه رآها، وإنما يقال: رأى صورتها وشبهها. والنصوص الدالة على تحريم النظر إلى العورة إنما تدلّ على تحريم الرؤية المتعارفة، وشمولها لهذا النوع من الرؤية غير معلوم. فيمكن أن يكون كلامه مبنياً على ذلك لا على كون الرؤية بالانطباع، ويكون قوله «فيرون الشيخ» مبنياً على ما يحكم به أهل العرف، وذكره لبيان أنّ مثل تلك الرؤية لا تسمى رؤية حقيقية لا عرفاً ولا لغة.

والثاني: أنه يحتمل أن يكون الحكم مبنياً على الضرورة، ويجوز في حال الضرورة ما لا يجوز في غيرها، فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب والقابلة وأمثالهما ولما كان هذا النوع من الرؤية أخفّ شناعة وأقلّ مفسدة اختاره عليه السلام لدفع الضرورة هناك بها، فلا يدلّ على الجواز عند فقد الضرورة، وعلى الانطباع. والأول أظهر. ومع ذلك لا يمكن دفع كون ظاهر الخبر الانطباع، وستكلم في أصل الحكم في موضعه إن شاء الله تعالى.

٨ - **توحيد المفضل:** قال الصادق عليه السلام: ففكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعام والنوم والجماع وما دبر فيها، فإنه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحثّ به. فالجوع يقتضي الطعام الذي به حياة البدن وقوامه، والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه، والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه، ولو كان الإنسان إنما يصير إلى أكل الطعام لمعرفة حاجته بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيئاً يضطرّه إلى ذلك كان خليفاً أن يتوانى عنه أحياناً بالثقل والكسل، حتى ينحل بدنه فيهلك، كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء مما يصلح به بدنه فيدافع به حتى يؤديه ذلك إلى المرض والموت. وكذلك لو كان إنما يصير إلى النوم بالتفكير في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتأقّل عن ذلك فيدفعه حتى ينهك بدنه. ولو كان إنما يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقلّ النسل أو ينقطع. فإنّ من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به. فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرّك من نفس الطبع يحركه كذلك ويحدوه عليه.

واعلم أنّ في الإنسان قوى أربعاً: قوّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على المعدة وقوّة ممسكة تحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها، وقوّة هاضمة وهي التي تطبخه وتستخرج صفوه وتبثّه في البدن، وقوّة دافعة تدفعه وتحذر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها. ففكر في تقدير هذه القوى الأربع التي في البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها والإرب فيها وما في ذلك من التدبير والحكمة. ولولا الجاذبة كيف يتحرّك الإنسان لطلب الغذاء الذي به قوام البدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتى تهضمه المعدة؟ ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ منه حتى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسدّ خلله؟ ولولا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلفه الهاضمة يندفع ويخرج أولاً فأولاً؟ أفلا ترى كيف وكل الله سبحانه بلطيف صنعه وحسن تقديره هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه صلاحه؟

وسأمثل في ذلك مثلاً: إنَّ البدن بمنزلة دار الملك، وله فيها حشم وصيبة وقوام موكلون بالدار، فواحد لإفشاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم، وآخر لقبض ما يرد وخزونه إلى أن يعالج ويهيأ، وآخر لعلاج ذلك وتهيته وتفريقه، وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقدار وإخراجه منها فالملك هو الخلاق الحكيم ملك العالمين والدار هي البدن، والحشم هي الأعضاء، والقوام هي هذه القوى الأربع.

ولعلك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً وليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة التي ذكرت في كتب الأطباء، ولا قولنا فيه كقولهم، لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطبِّ وتصحيح الأبدان، وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغي، كالذي أوضحته بالوصف الثاني والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها.

تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك، أفرايت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له و[ما] عليه، وما أخذه وما أعطى، وما رأى وما سمع، وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساء به، وما نفعه مما ضره. ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصى، ولا يحفظ علماً ولو درسه عمره، ولا يعتقد ديناً، ولا ينتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى، بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية أصلاً!

فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال أو كيف موقع الواحدة منها دون الجميع. وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ، النعمة في النسيان! فإنه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة، ولا انقضت له حسرة، ولا مات له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجاء غفلة من سلطان، ولا فترة من حاسد، أفلا نرى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان، جعل له في كلٍّ منهما ضرب من المصلحة؟! وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين في هذه الأشياء المتضادة المتباينة وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والمنفعة؟

انظر يا مفضل إلى ما خصَّ به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره، العظيم غناؤه، أعني الحياء، فلولا له لم يُقرَّ ضيف، ولم يوف بالعدات، ولم تقض الحوائج، ولم يتحرَّ الجميل، ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء، حتى أنَّ كثيراً من الأمور المفترضة أيضاً إنما يفعل للحياء، فإنَّ من الناس لولا الحياء لم يرع حقَّ والديه ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدَّ أمانة، ولم يعفَّ عن فاحشة. أفلا ترى كيف وفي الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره.

تأمل يا مفضل ما أنعم الله - تقدّست أسماؤه - به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عمّا في ضميره وما يخطر بقلبه ويتجه فكره، وبه يفهم من غيره ما في نفسه، ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن مخبر شيئاً. وكذلك الكتابة التي بها تقيّد أخبار الماضين للباقيين وأخبار الباقيين للآتين، وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست العلوم، وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم ممّا لا يسعهم جهله، ولعلّك تظنّ أنّها ممّا يخلص إليه بالحيلة والقطنة، وليست ممّا أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه، وكذلك الكلام إنّما هو شيء يصطّلع عليه الناس فيجري بينهم، ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بالسنن المختلفة، وكذلك الكتابة ككتابة العربيّ والسريانيّ والعبرانيّ والروميّ وغيرها من سائر الكتابة التي هي متفرّقة في الأمم، إنّما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام فيقال لمن ادّعى ذلك: إنّ الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعاً فعل أو حيلة فإنّ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من الله ﷻ له في خلقه فإنّه لو لم يكن له لسان مهياً للكلام وذهن يهتدي به للأمر لم يكن ليتكلّم أبداً ولو لم يكن له كفت مهياة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداً. واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة. فأصل ذلك فطرة الباري جلّ وعزّ، وما تفضل به على خلقه. فمن شكر أثيب، ومن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين.

فكر يا مفضل في ما أعطي الإنسان علمه وما منع، فإنّه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه. فممّا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق، ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة، ويزّ الوالدين، وأداء الأمانة، ومواساة أهل الخلّة، وأشباه ذلك ممّا قد توجب معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة من كلّ أمة موافقة أو مخالفة. وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة، والغراس، واستخراج الأرضين، واقتناء الأغنام والأنعام، واستنباط المياه، ومعرفة العقاقير التي يستشفى بها من ضروب الأسقام، والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر، وركوب السفن، والغوص في البحر. وضروب الحيل في صيد الوحش والطيور والحيتان، والتصرّف في الصناعات ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك ممّا يطول شرحه ويكثر تعداده ممّا فيه صلاح أمره في هذه الدار. فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه ومُنِع ما سوى ذلك ممّا ليس فيه شأنه ولا طاقته أن يعلم، كعلم الغيب وما هو كائن، وبعض ما قد كان أيضاً كعلم ما فوق السماء، وما تحت الأرض، وما في لجج البحار وأقطار العالم، وما في قلوب الناس، وما في الأرحام، وأشباه هذا ممّا حجب على الناس علمه. وقد ادّعت طائفة من

الناس هذه الأمور فأبطل دعوهم ما يبين من خطيئهم في ما يقضون عليه ويحكمون به في ما ادعوا علمه . فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودينه، وحُجِبَ عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه! وكلا الأمرين فيها صلاحه .

تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدّة حياته، فإنّه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقّب الموت وتوقّعه لوقت قد عرفه بل كان يكون بمنزلة من قد فني ماله أو قارب الفناء، فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر . على أنّ الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم ممّا يدخل عليه من فناء المال، لأنّ من يقلّ ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك، ومن أيقن بفناء العمر استحکم عليه اليأس . وإن كان طويل العمر ثمّ عرف ذلك وثق بالبقاء، وانهمك في اللذات والمعاصي، وعمل على أنّه يبلغ من ذلك شهوته ثمّ يتوب في آخره عمره، وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله . ألا ترى لو أنّ عبداً لك عمل على أنّه يسخطك سنة ويرضيك يوماً أو شهراً لم تقبل ذلك منه، ولم يحلّ عندك محلّ العبد الصالح دون أن يضمّر طاعتك ونصحك في كلّ الأمور في كلّ الأوقات على تصرف الحالات .

فإن قلت : أوليس قد يقيم الإنسان على المعصية حيناً ثمّ يتوب فتقبل توبته؟ قلنا : إنّ ذلك شيء يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له وتركه مخالفتها من غير أن يقدرها في نفسه ويبيّن عليه أمره، فيصفح الله عنه ويتفضّل عليه بالمغفرة . فأما من قدر أمره على أن يعصي ما بدا له ثمّ يتوب آخر ذلك فإنّما يحاول خديعة من لا يخادع، بأن يتسلّف التلذذ في العاجل، ويمني نفسه التوبة في الآجل، ولأنّه لا يفي بما يعد من ذلك، فإنّ النزوع من الترفّه والتلذذ ومعاناة التوبة ولا سيّما عند الكبر وضعف البدن أمر صعب، ولا يؤمن على الإنسان مع مدافعتة بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب، كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتّى يحلّ الآجل وقد نفذ المال، فيبقى الدين قائماً عليه . فكان خير الإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره، فيكون طول عمره يترقّب الموت، فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح .

فإن قلت : وها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يترقّب الموت في كلّ ساعة يقارف الفواحش ويتتهك المحارم . قلنا : إنّ وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه ، فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوي فإنّما ذلك من مرحه ومن قساوة قلبه ، لا من خطأ في التدبير . كما أنّ الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به، فإن كان المريض مخالفاً لقول الطبيب لا يعمل بما أمره ولا ينتهي عمّا ينهاه عنه لم ينتفع بصفته، ولم يكن الإساءة في ذلك للطبيب، بل للمريض حيث لم يقبل منه . ولئن كان الإنسان مع ترقّبه للموت كلّ ساعة لا يمتنع عن المعاصي فإنّه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى

الكبائر القطعية فترقب الموت على كل حال خير له من الثقة بالبقاء. ثم إن ترقب الموت وإن كان صنفاً من الناس يلهون عنه ولا يتعظون به فقد يتعظ به صنف آخر منهم، وينزعون عن المعاصي، ويؤثرون العمل الصالح، ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساكين، فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئك حظهم منها^(١).

تذنيب؛ ولتذكر بعض ما ذكره الحكماء في تحقيق القوى البدنية الإنسانية، لتوقف فهم الآيات والأخبار عليها في الجملة، واشتمالها على الحكم الربانية.

قالوا: الحيوان جسم مركب مختص من بين المركبات بالنفس الحيوانية لكون مزاجه أقرب إلى الاعتدال جداً من النباتات والمعادن، فبعد أن يستوفي درجة الجماد والنبات يقبل صورة أشرف من صورتها. وعرفوا النفس الحيوانية بأنها كمال أول لجسم طبيعي آتت من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة. ولها قوتان: مدركة، ومحركة. أما المدركة فهي إما في الظاهر أو في الباطن. أما التي في الظاهر فهي خمس بحكم الاستقراء. وقيل: لأن الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانية إلى درجة فوقها إلا وقد استكملت جميع ما في تلك المرتبة، فلو كان في الامكان حساً آخر لكان حاصلًا للإنسان، فلما لم يحصل علمنا أن الحواس منحصرة في الخمس.

فمنها السمع: وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، ويتوقف على وصول الهواء المنضغط بين القارع والمفروع والقالع والمقلوع مع مقاومة المتكيف بكيفية الصوت المعلول لتموج ذلك الهواء إلى الصماخ. وليس مرادهم بوصوله ما هو المتبادر منه، بل إن ذلك الهواء بتموجه يمتوج الهواء المجاور له ويكيفية بالصوت، ثم يتموج المجاور لهذا المجاور وهكذا إلى أن يتموج الهواء الراكذ في الصماخ. وقيل: لا ينحصر المتوسط في الهواء، بل كل جسم سيال كالماء أيضاً.

ومنها البصر: وهو قوة مودعة في ملتقى العصبين المجوفتين النابتين من غور البطنين المقدمين من الدماغ، يتيامن النابت منهما يساراً، ويتياسر النابت منهما يميناً، فيلتقيان ويصير تجويفهما واحداً، ثم ينعطف النابت منهما يميناً إلى الحدقة اليمنى، والنابت منهما يساراً إلى الحدقة اليسرى، ويسمى الملتقى بمجمع النور.

والفلاسفة اختلفوا في كيفية الإبصار؛ فالطبيعيون منهم ذهبوا إلى أنه بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد والجمد في الصقالة المرآتية، فإذا قابلها متلون مستنير انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الإنسان في المرآة، لا بأن يفصل من

(١) توحيد المفضل، ص ٧٥.

المتلّون شيء ويميل إلى العين بل بأن يحدث مثل صورته في عين الناظر، ويكون استعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط الهواء المشفّ.

والرياضيون ذهبوا إلى أنه بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند المرثي، ثم اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف من خطوط مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة. وقال بعضهم بأن الخارج من العين خطّ واحد مستقيم لكن يثبت طرفه الذي يلي العين ويضطرب طرفه الأخرى [الأخر ظ] على المرثي فيتخيّل منه هيئة مخروط.

والإشراقيون قالوا: لا شعاع ولا انطباع، وإنما الإبصار مقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة، فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم حضوريّ إشراقيّ على المبصر، فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جليّة. لكنّ المشهور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاع.

تمسك الأولون بوجوه: أحدها - وهو العمدة - أن العين جسم صقيل نورانيّ وكلّ جسم كذلك إذا قابله كيف ملّون انطبع فيه شبحه كالمرآة. أمّا الكبرى فظاهر وأمّا الصغرى فلما نشاهد من النور في الظلمة إذا حكّ المتنبه من النوم عينه، ولأنّ الإنسان إذا نظر نحو أنفه قد يرى عليه دائرة مثل الضياء، وإذا انتبه من النوم قد يبصر ما قرب منه ثم يفقده، وذلك لامتلاء العين من النور. وإن غمضنا إحدى العينين اتسع مثقب العين الأخرى، فيعلم أنه يملؤه جوهر نوريّ. ولولا انصباب أجسام نورانيّة من الدماغ إلى العين لكان تجويف العصبين عديم الفائدة.

وثانيها: أن الاحساس بسائر الحواسّ ليس لأجل خروج شيء من المحسوس بل لأجل أن يأتيها صورة المحسوس، فكذا حكم الابصار.

وثالثها: أن كون رؤية الأشياء الكبيرة من البعيد صغيرة لضيق زاوية الرؤية لا يتأتى إلا مع القول بكون موضع الرؤية هو الزاوية كما هو رأي أصحاب الانطباع لا القاعدة على ما هو رأي القائلين بخروج الشعاع، فإنها لا تتفاوت.

ورابعها: أن من حلق النظر إلى الشمس ثم انصرف عنها يبقى في عينه صورتها زماناً، وذلك يوجب ما قلناه.

وخامسها: أن المرورين يرون صوراً مخصوصة لا وجود لها في الخارج، فإذا حصلها في البصر.

وأجيب عن الأوّل بأنّه بعد تمامه لا يفيد إلا انطباع الشبح، وأمّا كون الإبصار به فلا، وعن الثاني أنه تمثيل بلا جامع. وعن الثالث بأنّ كون العلة ما ذكرتم غير مسلم، كيف وأصحاب الشعاع يذكرون له وجهاً آخر. وعن الرابع بأنّ الصورة غير باقية في الباصرة بل في

الخيال، وأين أحدهما من الآخر. وعن الخامس أنه إنما يدل على إثبات الانطباع في هذا النحو من الرؤية التي هي من قبيل الرؤيا ومشاهدة الأمور الغائبة عن الابصار بوقوع أشباحها في الخيال، ولا يدل على أن الأبصار للموجودات في الخارج بالانطباع، وقياس أحدهما على الآخر غير ملتفت إليه في العلوم.

وتمسك القائلون بالشعاع أيضاً بوجوه: أحدها أن من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب أصح من إدراكه للبعيد لتفرق الشعاع في البعيد، ومن كثر شعاع بصره مع غلظه كان إدراكه للبعيد أصح، لأن الحركة في المسافة البعيدة تفيده رقة وصفاء، ولو كان الابصار بالانطباع لما تفاوت الحال.

وثانيها: أن الأجهر يبصر بالليل دون النهار، لأن شعاع بصره لقلته يتخلل نهاراً شعاع الشمس فلا يبصر، ويجتمع ليلاً فيقوى على الابصار، والأعمش بالعكس لأن شعاع بصره لغلظه لا يقوى على الابصار إلا إذا أفادته الشمس رقة وصفاء.

وثالثها: أن الإنسان إذا نظر إلى ورقة ورآها كلها لم يظهر له إلا السطر الذي يحرق نحوه البصر وما ذاك إلا بسبب أن مسقط سهم مخروط الشعاع أصح إدراكاً.

ورابعها: أن الإنسان يرى في الظلمة كأن نوراً انفصل عن عينه وأشرق على أنفه، وإذا غمض عينه على السراج يرى كأن خطوطاً شعاعية اتصلت بين عينه والسراج.

والجواب عن الكل أنها لا تدل على المطلوب، أعني كون الابصار بخروج الشعاع بل على أن في العين نوراً، ونحن لا ننكر أن في آلات الابصار أجساماً شعاعية مضيئة تسمى بالروح الباصرة، وإن أنكرها محمد بن زكريا زعماً أن النور لا يوجد إلا في النار وفي الكواكب، وأما الأجسام الكثيفة وما في بواطنها فالأولى بها الظلمة، وكيف يعقل داخل الدماغ مع تسترها بالحجب جسم نوراني؟ أما ابن سينا فقد اعترف بذلك، لأن جالينوس لما احتج ببعض الشبه التي مر ذكرها على خروج الشعاع من العين [و] أجاب عنه بأن ذلك يدل على وجود الشعاع في العين ولا نزاع فيه لكن قلتم إن ذلك الشعاع يخرج فحينئذ نقول: آلة الابصار جسم نوراني في الجليدية يرتسم منه بين العين والمرئي مخروط وهمي يتعلق إدراك النفس بذلك المرئي من جهة زاويته التي عند الجليدية وتشتد حركته عند رؤية البعيد، فيتخلل لطيفها، فيفتقر إلى تلطيف إذا غلظ، وتكثيف إذا لطف ورق فوق ما ينبغي، ويحدث منها في المقابل القابل أشعة وأضواء يكون قوتها في مسقط السهم ممّا يحاذي مركز العين الذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمي ولشدة استنارته يكون ما يرى منه أظهر، وإدراكه أقوى وأكمل، ويشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوّزاً منهم على ما صرح به الشيخ، وإلا فهو باطل قطعاً، أما إذا أريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض فظاهره وإن أريد جسم شعاعي يتحرك من العين إلى المرئي فلا تآقاطعون بأنه يمتنع أن يخرج من

العين جسم ينسط في لحظة على نصف كرة العالم، ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أو انعدم، ثم إذا فتح خرج مثله وهكذا؛ وأن يتحرك الجسم الشعاعي من دون قاسر أو إرادة إلى جميع الجهات، وأن ينفذ في الأفلاك ويخرقها ليرى الكواكب؛ وأن لا يتشوش لهبوب الرياح ولا يتصل بغير المقابل، كما في الأصوات حيث يميلها الرياح إلى الجهات؛ ولأنه يلزم أن لا يرى القمر مثل الثوابت بل بزمان يناسب التفاوت بينهما، وليس كذلك بل يرى الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة.

ثم إن للقاتلين بالشعاع مذهباً آخر، وهو أن المشرق الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر، ويصير بذلك آلة للإبصار. ويرد عليه المفاسد المتقدمة مع زيادة.

وقال صاحب المقاصد: الحق أن الابصار بمحض خلق الله تعالى عند فتح العين.

ثم أعلم أنه يعرض في الرؤية أمور غريبة قد يستدل ببعضها على أحد المذهبين منها اختلاف الأقدار بسبب تفاوت الأبعاد، والسبب فيه على كلا المذهبين اختلاف زاوية مركز الجليدية انفراجاً وحدّة، فإنه إذا قابل المبصر البصر توهمنا خطين مستقيمين واصلين بين مركز الجليدية وطرفي المبصر، فيحصل زاوية البتّة عند مركز الجليدية، فكلما كانت تلك الزاوية أعظم يرى المرئي أصغر، ولا يخفى على المتدرب أن قرب المرئي سبب لعظم تلك الزاوية، وبعده سبب لصغرها، أو بزيادة القرب يزيد عظمها وبزيادة البعد يزيد صغرها، فالخطوط التي هي أضلاع الزوايا موجودة عند الرياضيين، موهومة عند المشائين، وكل من أصحاب المذهبين جعل هذا مؤيداً لمذهبه، وله وجه وإن كان بمذهب المشائين أنسب.

وقال بعض المحققين: قد قرّر الحكماء عن آخرهم أن تفاوت أقدار المبصرات بتفاوت أقدار الزاوية المذكورة، ويتبع تفاوت إحداها تفاوت الأخرى على نسبتها من غير انثلام في اتساق النسبة، وبنوا عليه علم المناظر وغيره من معظمات المسائل. وفيه شبهة، وهو أنا إذا قربنا جسماً صغيراً طوله مثل طول البصر أو أزيد بقليل كالاصبع من البصر بحيث يصل إلى رؤوس شعر الجفن فيرى بزاوية عظيمة جداً ويحجب الجبل العظيم جداً، فزاويته أعظم من زاوية الجبل، فيجب أن يرى أعظم، مع أن الأمر بخلافه ضرورة. والجواب أنه في الرؤية أعظم إلا أنه يعلم بحكم العقل أنه صغير جداً ورثي عظيمًا بسبب كمال قربه - انتهى ..

ومنها: رؤية المرئيات في المرايا والأجسام الصقيلة، واختلف في سببه وتفرّق آراؤهم إلى مذاهب أربعة: الأول مذهب أصحاب الشعاع حيث ذهبوا إلى أنه بانعكاس الخطوط الشعاعية، وتفصيله أننا نعلم تجربة أن الشعاع ينعكس من الجسم الصقيل، كما ينعكس شعاع الشمس من الماء إلى الجدار، ومن المرآة إلى مقابله، فإذا وقع شعاع البصر على المرآة مثلاً ينعكس منها إلى جسم آخر وضعه من المرآة وضع المرآة من البصر على وجه تساوي زاويتا

الشعاع والانعكاس ، فإذا قابلت المرآة وجه المبصر وكان سهم المخروط الشعاعي عموداً على سطح المرآة وجب انعكاس ذلك الخط العمود من سمته بعينه إلى مركز الجليدية ، إذ لو انعكس إلى غيره لزم تساوي زاوية قائمة مع زاوية حادة ، وانعكست الخطوط القريبة منه إلى باقي أجزاء الوجه فيرى الوجه . وإذا كانت المرآة غير مقابلة للبصر على الوجه المذكور لم ينعكس الشعاع إليه ، بل إلى جسم آخر من شأنه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان . فالمرئي في المرآة إنما هو الأمر الخارجي لكن لما رثي بالشعاع الذي رثي به المرآة يظن أنه في المرآة وليس موجوداً في المرآة ، وإذا كان الوجه قريباً من المرآة والخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن صورة المرئي قريبة من سطح المرآة ، وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن صورة المرئي قريبة من سطح المرآة ، وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة طويلة يظن الصورة غائبة فيها . وأورد عليه وجوه من الأيراد المذكورة في محالها .

الثاني : مذهب أصحاب الانطباع ، وتوضيحه أنه كما أن القوة الباصرة بحيث إذا قابلت جسماً ملوناً مضيئاً ارتسمت صورته فيها ، فكذلك هي بحيث إذا قابلت جسماً صقيلاً ارتسمت صورتها في الباصرة مع صورة مقابل ذلك الجسم الصقيل وترتسم في جزء ارتسمت فيه صورة المرآة . وشرط الانعكاس عندهم أيضاً ما مر من كون الجسم المقابل من المرآة مثل مقابلة المرآة للمبصر بحيث تتساوى زاويتا الشعاع والانعكاس من الخطوط الشعاعية الموهومة المفروضة المستقيمة .

الثالث : مذهب سخيّف ضعيف ، وهو أن الصورة ينطبع في المرآة .

الرابع : مذهب أفلاطون ومن سبقه وتبعه من الأشراقين ، حيث أثبتوا عالماً آخر سوى هذا العالم الجسماني الذي هو المحدد للجهات مع ما فيه من الأجرام الفلكية والأجسام العنصرية ، وهو عالم متوسط بينه وبين عالم المجردات العقلية الصرفة المنزهة عن المقدار والحيز والجهة والشكل . فإن أشخاص هذا العالم صور مثالية ، وأشباح برزخية ، مجردة عن الطباع والمواد ، نورانية ، يسمّى ذلك العالم عالم المثال . وقالوا : إن الصور المرئية في المرايا وغيرها من الأجسام الصقيلة والصور المتخيلة وأمثالها صور موجودة قائمة بنفسها ، إذ لو كانت الصور في المرآة لما اختلفت رؤية الشيء باختلاف مواضع نظرنا إليها ، ولو كانت في الهواء لم يمكن أن ترى لأن الهواء شفاف لم يمكن أن يرى وكذا ما حلّ فيه ، وليست هي صورتك بعينها بأن ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في كتب القوم ، ولا في القوة الباصرة أو غيرها من القوى البدنية لوجوه ذكرها ، فهي صور جسمانية موجودة في عالم آخر متوسط بين عالمي الحسّ والعقل يسمّى بعالم المثال وهي قائمة بذاتها معلقة لا في محلّ ولا في مكان ، لها مظاهر كالمرآة في الصور المرئية المرآية والخيال في الصور الخيالية . ووافقهم الصوفية في إثبات هذا العالم وقد مرّت الإشارة إليه .

قال القيصري في شرح الفصوص : اعلم أن العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهر

نورانيّ شبيه بالجواهر الجسمانيّ في كونه محسوساً مقدارياً، وبالجواهر المجردّ العقليّ في كونه نورانيّاً، وليس بجسم مرّكب مادّيّ ولا جوهر مجردّ عقليّ، لأنّه برزخ وحدّ فاصل بينهما، وكلّ ما هو برزخ بين الشئين لا بدّ وأن يكون غيرهما، بل له جهتان يشبه بكلّ منهما ما يناسب عالمه. اللّهمّ إلّا أن يقال إنّه جسم نورّي في غاية ما يمكن من اللطافة، فيكون حدّاً فاصلاً بين الجواهر المجردّة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانيّة الكثيفة، وإن كان بعض هذه الأجسام ألطف من البعض كالسماوات بالنسبة إلى غيرها - انتهى ..

ومنها: رؤية الشئ شيئين كما في الأحوال، وفي من مدّ طرف عينه، أو غمض إصبعه في طرف العين، فإنّه يرى كلّ شيء اثنين. واختلفت الآراء في تعليقه ولنذكر منها مذهبين: الأول مذهب أصحاب الشعاع، فإنّهم يقولون إنّه يخرج من كلّ عين مخروط شعاعيّ له سهم، فإن وقع السهمان على موضع واحد من المرثي يرى شيئاً واحداً، وإن اختلفت موقعاهما يرى اثنين. الثاني مذهب أصحاب الانطباع ومداره على مقدّمة، وهي أنّ القوّة البصريّة قائمة بالروح الحيوانيّ المصبوب في العصبين المجوّفتين النابتين من مقدّم الدماغ المتقاطعين، وعند التقاطع يتحد التجويفان، وهناك مجمع النور، فإذا قابل البصر المبصر انطبعت صورته في الجليديّتين ولا يكفي ذلك في الابصار، ولألرثي الشئ الواحد شيئين، بل يجب أن تتأدّى صورة أخرى مثل تلك الصورة إلى مجمع النور فتحصل الابصار. ثمّ إنّ هذا الروح الذي في مجمع النور يؤدّي صورة المرثي إلى الحسّ المشترك، وهناك يتمّ كمال الابصار. ثمّ بعد هذه المقدّمة نقول: إنّ لإدراك الشئ الواحد اثنين أربعة أسباب:

الأول: انتقال الآلة المؤدّية للشبح الذي في الجليديّة إلى ملتقى العصبين، فلا يتأدّى الشبحان إلى موضع واحد، بل ينتهي كلّ إلى جزء آخر من الروح الباصرة لأنّ خطّي الشبحين لم ينفذا نفوذاً من شأنه أن يتقاطعا عند ملتقى العصبين، وإذا اختصّ كلّ بجزء آخر من الروح الباصرة فكأنّهما شبحان لشيئين، ولأنّه يختلف موضع الشبح في الروح الباصرة يرى الاثنين في الاثنين.

الثاني: حركة الروح الباصرة التي في الملتقى وتموجها يميناً ويساراً، حتّى يتقدّم مركزها المرسوم له في الطبع إلى جهتي الجليديّتين أخذاً متموجاً مضطرباً فيرتسم فيه الشبح قبل تقاطع المخروطين، فينطبع من الشئ الواحد شبحان، ويرى كشيئين مفترقين. وهذا مثل ارتسام شبح الشمس في الماء الساكن الراكد مرّة واحدة وفي الماء المتموج متكرّراً.

الثالث: اضطراب روح الباصرة التي في مقدّم الدماغ وحركته قدّاماً إلى صوب ملتقى العصبين وخلفاً إلى الحسّ المشترك، فإذا نظر في تلك الحالة إلى المرثي انطبع شبحه في جزء من الروح الحاصل في مركزه الذي له وضع مخصوص بالقياس إلى ذلك المرثي، فإذا تحرك ذلك الجزء ووقع جزء آخر في موضعه فلا جرم انطبع شبحه في ذلك الجزء أيضاً ولم

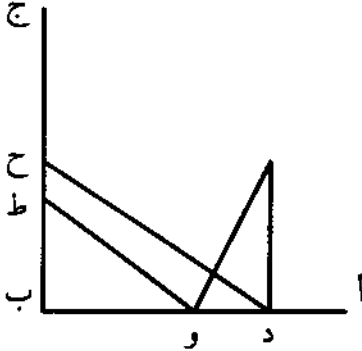
يزل بعد عن الجزء الأول، فتجتمع هناك صورتان ويرى شيثان. ولمثل هذا السبب يرى الشيء السريع الحركة إلى جانبيين كشيئين، لأنه قبل انمحاء صورته عن الحس المشترك وهو في جانب يراه البصر في جانب آخر، فتتوافى إدراكاته في الجانبين معاً. ومن هذا القبيل رؤية القطرة النازلة خطأ مستقيماً، والشعلة الجوّالة دائرة. ونظير الحركة الدورية لصاحب الدوار، فإنه لسبب من الأسباب الطيبة يتحرك الروح الذي في تجويف مقدم الدماغ على الدور، فيحسّ إن انطبعت فيه صورة، تزول بسرعة لتحركه، كزوال الضوء عن أجزاء الكرة المقابلة للكرة التي تشرق منها الشمس على الكرة إذا دارت الكرة، لكن قبل زوالها عن ذلك الجزء تحصل صورة في الجزء الذي حصل مكانه فيظنّ أنّ المرئي يدور حول نفسه، وما ذلك إلا لحركة الرائي.

الرابع: اضطراب يعرض للثقبه العينية، فإن الطبقة العينية سهلة الحركة إلى هيئة تشع بها الثقبه تارة وتضيق أخرى، تارة إلى خارج وتارة إلى داخل، فإن تحرك إلى خارج يعرض للثقبه اتساع، وإن تحرك إلى داخل يعرض لها تضيق، فإن ضاقت يرى الشيء أكبر، وإن اتسعت يرى أصغر، فيرى المرئي أولاً غير المرئي ثانياً، خصوصاً إذا تمثلت قبل انمحاء الأول فيرى اثنين. وفي حال ضيق الثقبه يتكاثف الروح البصري والنور الشعاعي، فيرى أكبر، كما يرى الشيء في البخار أعظم. وفي حال السعة يتلطف الروح ويتخلخل ويرق فيرى أصغر.

ومنها: انعطاف الشعاع، وبيان ذلك أنّ الخطوط الشعاعية التي هي على سطح المخروط تنفذ على الاستقامة إلى طرفي المرئي إذا كان الشفاف المتوسط متشابه الغلظ والرقّة فإن فرض هناك تفاوت بأن يكون ممّا يلي الرائي هواءً وممّا يلي المرئي ماءً أو بخاراً، فإن تلك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الماء مثلاً انعطفت ومالت إلى سهم المخروط، ثم وصلت إلى طرفي المرئي، ولو انعكس الفرض مالت الخطوط إلى خلاف جانب السهم، ومن لوازم الانعطاف رؤية الشيء في الماء والبخار أعظم ممّا يرى في الهواء. فإن العنبة ترى في الماء كالإجاصة، والكوكب يرى في الأفق أعظم ممّا يرى في وسط السماء. وذلك لأنّ الخطوط إذا انعطفت ومالت إلى جانب السهم تكون زاوية رأس المخروط أعظم منها إذا نفذت الخطوط على الاستقامة، لأنه يجب أن تتباعد الخطوط بحيث إذا انعطفت ومالت إلى السهم وصلت إلى طرفي المرئي، فيكون المرئي بها أعظم من المرئي بالأخرى.

ومنها: رؤية الشجر على الشظ متكسماً، وذلك لأنّ الخطوط الشعاعية المنعكسة على سطح الماء إلى الشجر إنما تنعكس إليه على هيئة أوتار الآلة الحدباء المسماة بالفارسية «جنگ» فإذا كان الشجر على الطرف الآخر من الماء انعكس الشعاع إلى رأس الشجر موضع أقرب من الرائي، وإلى ما تحت رأسه من موضع أبعد منه وهكذا، وإذا كان الشجر على طرف الرائي كان الأمر في الانعكاس على عكس ما ذكر. ألا ترى أنك إذا سترت سطح

الماء من جانبك يستر عنك رأس الشجر في الصورة الأولى وقاعدتها في الصورة الثانية، فيكون الخط الشعاعي المنعكس إلى رأس الشجر أطول من جميع تلك الخطوط المنعكسة إلى ما دونه، ويكون ما هو أقرب منه أطول مما هو أبعد منه على الترتيب، حتى يكون أقصرها هو المنعكس إلى قاعدة الشجرة، وذلك لتساوي زاويتي الشعاع والانعكاس.

ولنفرض خط «اب» عرض النهر وخط «ج ب» الشجر القائم على شطئه، و«ها» الحدقة، ونفرض على «اب» نقطتي (د) و«و» وعلى «ج ب» «ح» و«ط» فإذا خرج من «ها» خط شعاعي إلى «و» وآخر إلى (د) وجب أن ينعكس الأول إلى نقطة «ط» مثلاً فتكون الزاوية الشعاعية أعني زاوية «ه و ا» كالزاوية الانعكاسية أعني زاوية «ط و ب» وأن ينعكس الآخر إلى نقطة «ح» وتساوي أيضاً شعاعية «ه د ا» وانعكاسية «ح د ب».

ثم إن النفس لا تدرك الانعكاس، لتعودها في رؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة، فتحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماء، ولا نفوذ [حيثند] هناك، إذ ربما لا يكون الماء عميقاً بقدر طول الشجر فيحسب لذلك أن رأس الشجر أكثر نزولاً في الماء، لكون الشعاع المنعكس إليه أطول، وكذا الحال في باقي الأجزاء على الترتيب فتراه كأنه متعكس تحت سطح الماء.

ومنها الشاقة: وهي قوة منبئة في زائدتي مقدم الدماغ الشبهتين بحلمتي الشدي تدرك الروائح بتوسط الهواء المتكثف بكيفية ذي الرائحة. وقيل: يتبخّر أجزاء لطيفة من ذي الرائحة تختلط بالهواء وتصل معه إلى الخيشوم. وقيل: بفعل ذي الرائحة في الشاقة من غير استحالة في الهواء ولا تبخّر وانفصال أجزاء. ورد الثاني بأن القليل من المسك يشم على طول الأزمنة وكثرة الأمكنة من غير نقصان في وزنه وحجمه، والثالث بأن المسك قد يذهب به إلى مسافة بعيدة ويحرق ويفنى بالكلية مع أن رائحته تدرك في الهواء الأول أزمنة متطاولة. ويؤيد ذلك ما حكى أرسطو أن الرخمة قد انتقلت من مسافة مائتي فرسخ برائحة جيفة من حرب وقع بين اليونانيين، ودلهم على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة في تلك الأرض إلا في نحو من هذا الحد من المسافة. وقد يقال: لعل المتحلل منه أجزاء صغار جداً تختلط بجميع تلك الأجزاء الهوائية، والاستبعاد غير كاف في المباحث العلمية. على أن الشيخ اعترض عليه في الشفاء بقوله «يجوز أن يكون إدراكها للحييف بالبالصرة حين هي محلقة في الجو العالي».

ومنها الذائقة: وهي قوة منبئة في العصب المفروش على جرم اللسان، وهي تالية للامسة، إذ منفعتها أيضاً في الفعل الذي به يتقوم البدن، وهي تشهية الغذاء واختياره وبالجملة يتمكن به على جذب الملائم ودفع المنافر من المطعومات، كما أنّ اللامسة يتمكن بها على مثل ذلك من الملموسات. وهي توافق اللامسة في الاحتياج إلى الملامسة وتفارقها في أنّ نفس ملامسة المطعوم لا يؤدي الطعم كما أنّ نفس ملامسة الحرّ تؤدي الحرارة، بل تفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية المنبئة عن الآلة التي تسمى الملعبة ويشترط أن تكون هذه الرطوبة خالية عن مثل طعم المطعوم وضده، بل عن غير ما يؤدي طعم المذوق كما هو إلى الذائقة، فإنّ المريض إذا تكيّف لعابه بطعم الخلط الغالب عليه لا يدرك طعوم الأشياء المأكولة والمشروبة إلا مشوبة بذلك الطعوم، فإنّ المرور إنّما يجد طعم العسل مرّاً.

واختلفوا في أنّ توسطها إمّا بأن يخالطها أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم تنغوص هذه الرطوبة معها في جرم اللسان إلى الذائقة، فالمحسوس حينئذ هو كيفية ذي الطعم وتكون الرطوبة واسطة لتسهّل وصول جوهر المحسوس الحامل للكيفية إلى الحاسة أو بأن يتكيّف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس كفيّتها، وعلى التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة بخلاف الابصار المحتاج إلى توسط الجسم الشفاف.

ومنها اللامسة: وهي منبئة في البدن كلّ من شأنها إدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك، بأن يفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم الاستقراء. قال الشيخ: أوّل الحواسّ الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فإنّه كما أنّ للنبات قوة غاذية يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذلك حال اللامسة للحيوان، لأنّ صلاح مزاجه من الكيفيات الملموسة وفساده باختلالها، والحسّ طليعة للنفس فيجب أن يكون الطليعة الأولى هو ما يدلّ على ما منع به الفساد ويحفظ به الصلاح، وأن يكون قبل الطلائع التي تدلّ على أمور تتعلّق ببعضها منفعة خارجة عن القوام، ومضرة خارجة عن الفساد. والذوق وإن كان دالاً على الشيء الذي به يستبقى الحياة من المطعومات فقد يجوز أن يبقى الحيوان بدونه لإرشاد الحواسّ الأخرى على الغذاء الموافق واجتناب المضارّ، وليس شيء منها يعين على أنّ الهواء محرق أو مجمد. ولشدة الاحتياج إليه كان بمعونة الأعصاب سارياً في جميع الأعضاء إلاّ ما يكون عدم الحسّ أنفع له كالكبد والطحال والكلية، لثلاث تتأدّى بما يلاقيها من الحادّ اللذاع، فإنّ الكبد مولد للصفراء والسوداء، والطحال والكلية مصبّان لما فيه لذع؛ وكالرئة فإنّها دائمة الحركة فتتألم باصطكاك بعضها ببعض؛ وكالعظام فإنّها أساس البدن ودعامة الحركات، فلو أحسّت لتألّمت بالضغط والمزاحمة وبما يرد عليها من المصاكات.

ثمّ إنّ الجمهور ذهبوا إلى أنّ اللامسة قوة واحدة بها يدرك جميع الملموسات كسائر

الحواس، فإن اختلاف المدركات لا يوجب اختلاف الادراكات ليستدل بذلك على تعدد مبادئها وذهب كثير من المحققين ومنهم الشيخ إلى أنها قوى متعددة بناء على ما مهّدوه في تكثير القوى من أن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحد فقالوا: وهنا ملموسات مختلفة الأجناس متضادة الأجناس فلا بد لها من قوى مدركة مختلفة تحكم بالتضادّ بينها، فأثبتوا لكلّ ضدّين منها قوّة واحدة هي الحاكمة بين الحرارة والبرودة، والحاكمة بين الرطوبة واليبوسة، والحاكمة بين الخشونة والملاسة والحاكمة بين اللين والصلابة. ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخفة. قالوا: ويجوز أن يكون لهذه القوى بأسرها آلة واحدة مشتركة بينها وأن يكون هناك في الآلات انقسام غير محسوس، فلذا توهم اتحاد القوى.

ويرد عليه أن المدرك بالحس هو المتضادّان كالحرارة والبرودة دون التضادّ فإنّه من المعاني المدركة بالعقل أو الوهم، وإذا جاز إدراك قوّة واحدة للضدّين فقد صدر عنها اثنان. فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما هو أكثر من ذلك؟ وأيضاً فإنّ الطعوم والروائح والألوان أجناس مختلفة متضادة مع اتحاد القوى المدركة لها، وكون التضادّ في ما بين الملموسات أكثر وأقوى لا يجدي نفعاً.

وأما الحواس الباطنة: فهي أيضاً خمس عندهم بشهادة الاستقراء:

الأول الحس المشترك: ويسمى باليونانية «بنتاسيا» أي لوح النفس، وهي قوّة مرتبة في مقدّم التجويف الأوّل من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة بالتأدي إليها من طريق الحواس، فهو كحوض ينصبّ فيه أنهار خمسة. واستدلوا على وجوده بوجوه:

الأول: أنا نشاهد القطرة النازلة خطّاً مستقيماً، والنقطة الدائرة بسرعة خطّاً مستديراً، وليس ارتسامها في البصر، إذ لا يرسم فيه إلاّ المقابل وهو القطرة والنقطة، فإذا ارتسامها إنّما يكون في قوّة أخرى غير البصر حصل فيها الارتسامات المتتالية بعضها ببعض فيشاهد خطّاً.

الثاني: أنا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على بعض، كالحكم بأنّ هذا الأبيض هو هذا الحلو، وهذا الأصفر هو هذا الحارّ، وكلّ من الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلاّ نوع مدركاتها، فلا بدّ من قوّة يحضر عندها جميع الأنواع ليصحّ الحكم بينها.

الثالث: أنّ المبرسم أي من به المرض المسمّى بذات الجنب إذا قوي مرضه وتعطلت حواسّه الظاهرة بغلبة المرض يرى أشياء لا تحقّق لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون التخيل، فإنّه قد يرى سباعاً وأشخاصاً حاضرة عنده ولا يراها أحد ممّن سلم حواسّه، وليست هذه الصور مرتسمة في بصره، إذ لا يرسم فيه إلاّ ما هو موجود مقابل إيّاه. ولما كان إدراكها كإدراك ما يرسم من الخارج بلا فرق عند المدرك دلّ ذلك أيضاً على أنّ الابصار إنّما

هو بالحس المشترك، ولما كان الابصار بارتسام الصورة في الحس المشترك لم يتميز الحال عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من الخارج كما هو الغالب وبين أن ترد عليه من داخل كما في المبرسم، فإنه لما اشتغل نفسه بمزاولة المرض بحيث تعطلت حواسه الظاهرة استولت المتخيلة ونقشت في لوح الحس المشترك صوراً كانت مخزونة في الخيال، وصوراً ركبته من الصور المخزونة على طريق انتقاشها فيه من الخارج، ولما لم يكن لها شعور بانتقاشها فيه من داخل لم يفرق بينها وبين الصور المنتقشة فيه من خارج، فيحسب الأشياء التي هذه صورها موجودة في الخارج حاضرة عنده كما في الصحة بلا فرق.

واعترض على الأول بأنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرسم المقابل الآخر قبل أن يزول المرتسم قبله، بسرعة لحوق الثاني وقوة ارتسام الأول، فيكونان معاً. قيل: وهذا مكابرة للقطع بأنه لا ارتسام في البصر عند زوال المقابلة.

وعلى الثاني بأنه لا يلزم من عدم كون الارتسام في الباصرة كونه في قوة أخرى جسمانية، لجواز أن يكون في النفس. ألا ترى أننا نحكم بالكلّي على الجزئي كحكمنا بأن زيدا إنسان مع القطع بأن مدرك الكلّي هو النفس، ويجوز أن يكون حضورهما عند النفس وحكما بينهما لارتسامهما في آيتين كما أن الحكم بين الكلّي والجزئي يكون لارتسام الكلّي في النفس والجزئي في الآلة.

وعلى الثالث أنه لا يلزم من ذلك وجود حسّ مشترك، غاية الأمر أن لا تكفي الحواس الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكلّ حسّ ظاهر حسّ باطن.

الثاني الخيال: وهي قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ بحسب المشهور وعند المحققين الروح المصبوب في التجويف الأول آلة للحس المشترك والخيال، إلا أن المشاهدة اختصّ بما في مقدّمه والتخيّل بما في مؤخره. وهو يحفظ جميع صور المحسوسات ويمثلها بعد الغيبة عن الحواسّ المختصّة والحسّ المشترك وهي خزانة الحسّ المشترك لبقاء الصور المحسوسة فيها بعد زوالها عنه. وإنما جعلت خزانة للحسّ المشترك مع أنّ مدركات جميع الحواسّ الظاهرة تختزن فيها، لأنّ الحواسّ الظاهرة لا تدرك شيئا بسبب الاختزان بالخيال بل بإحساس جديد من خارج فيقوت معنى الخزانة بالقياس إليها بخلاف الحسّ المشترك، فإننا إذا شاهدنا صورة في اليقظة أو النوم ثمّ ذهلنا عنها ثمّ شاهدناها مرة أخرى نحكم عليها بأنها هي التي شاهدناها قبل ذلك، فلو لم تكن الصور محفوظة يمكن هذا الحكم، كما لو صارت منسية. وإنما احتيج إلى الحفظ لئلا يختل نظام العالم ويشتبه الضارّ بالنافع إذا لم يعلم أنه المبصر أولا، وينفسد المعاملات وغيرها.

والدليل على مغايرتها للحسّ المشترك وجهان: أحدهما أنّ قوة القبول غير قوة الحفظ فربّ قابل النقش كالماء لم يحفظ، لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة القبول، وعدم

الذي هو شرط الحفظ. وثانيهما أنّ استحضار الصور، والذهول عنها من غير نسيان، والنسيان يوجب تغاير القوتين، ليكون الاستحضار حصول الصورة فيهما، والذهول حصولها في إحداها دون الأخرى، والنسيان زوالها عنهما. واعترض عليهما بوجوه وأجابوا منها وهي مذكورة في محالها.

واحتج الرازي على إبطال الخيال بأن من طاف في العالم ورأى البلاد والأشخاص الغير المعدودة فلو انطبقت صورها في الروح الدماغية فإما أن يحصل جميع تلك الصور في محل واحد فيلزم الاختلاط وعدم التمايز، وإما أن يكون لكل صورة محل فيلزم ارتسام صورة في غاية العظم في جزء في غاية الصغر.

وأجيب بأنه قياس للصور على الأعيان وهو باطل، فإنه لا استحالة ولا استبعاد في توارد الصور على محل واحد مع تمايزها، ولا في ارتسام صورة العظيم في المحل الصغير، وإنما ذلك في الأعيان الحادثة في محالها، حلول العرض في الموضوع، أو الجسم في المكان.

الثالث الوهم: وهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات كالعداوة المعينة من زيد، وقيد بذلك لأن مدرك العداوة الكلية هو النفس. والمراد بالمعاني ما لا يدرك بالحواس الظاهرة، فيقابل الصور أعني ما يدرك بها. فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوة بها إدراكها، وكونها مما لم يتأد من الحواس دليل على مغايرتها للحس المشترك، وكونها جزئية دليل على مغايرتها للنفس الناطقة بناء على أنها لا تدرك الجزئيات بالذات. هذا مع وجودها في الحيوانات العجم كإدراك الشاة معنى في الذئب. بقي الكلام في أن القوة الواحدة لما جاز أن تكون آلة لإدراك أنواع المحسوسات لم لا يجوز أن تكون آلة لإدراك معانيها أيضاً؟

وأما إثبات ذلك بأنهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأينا شيئاً أصفر فحكمتنا بأنه عسل وحلو فيكون الوهم مدركاً للحلاوة والصفرة والعسل جميعاً ليصح الحكم وبأن مدرك عداوة الشخص مدرك له ضرورة. فضعيف لأن الحاكم حقيقة هو النفس فيكون المجموع من الصور والمعاني حاضراً عندها بواسطة الآلات كل منها بآلتها الخاصة، ولا يلزم كون محل الصور والمعاني قوة واحدة. لكن يشكل بأن مثل هذا الحكم قد يكون للحيوانات العجم التي لا يعلم وجود النفس الناطقة لها. كذا ذكره في شرح المقاصد.

وقد استدلت على وجودها بأن في الإنسان شيئاً ينازع عقله في قضاياه، كما يخاف الانفراد بميت يقتضي عقله الأمن منه، وربما يغلب التخويف على التأمين. فهو قوة باطنية غير عقله. وقيل: محل هذه القوة التجويف الأوسط من الدماغ وآلتها الدماغ كله، لأنها الرئيس المطلق في الحيوان، ومستخدمة سائر القوى الحيوانية التي مصدر أكثر أفعالها الروح الدماغية، فيكون كل الدماغ آلة. لكن الأخص بها التجويف الأوسط، لاستخدامها المتخيلة. ومحلها

مؤخر ذلك التجويف ولا يستلزم كون الشيء آلة القوة كونه محلاً لها ، ليلزم توارد القوى على محل واحد كما توهم .

الرابع الحافظة : وهي للوهم كالخيال للمحسن المشترك ، ووجه تغايرهما أن قوة القبول غير قوة الحفظ ، والحافظة للمعاني غير الحافظة للصور . والكلام فيه كالكلام في ما تقدم . ويسميتها قوم «ذاكرة» إذ بها الذكر ، أعني ملاحظة المحفوظ بعد الذهول ، و«متذكرة» إذ بها التذکر أي الاحتيا لاستعراض الصور بعدما اندرست ومحلها أول التجويف الآخر من الدماغ .

والخامس المتخيلة : المرکبة للصور المحسوسة والمعاني الجزئية المتعلقة بها بعضها عن بعض ، والمفصلة بعضها عن بعض . تركيب الصورة بالصورة كما في قولك «صاحب هذا اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص» وتركيب المعنى بالمعنى كما في قولك «عالمه هذه العداوة له هذه الثفرة» وتركيب الصورة كما في قولك «هذا اللون ليس هذا (لهذا ظ) الطعم» وقس على هذا . وقال بعضهم : هي مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من الدماغ ، من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور والمعاني مع بعض وتفصيل بعضها عن بعض ، فتجمع أجزاء أنواع مختلفة ، كجعلها حيواناً من رأس إنسان وعنق جمل وظهر نمر ، ويفرق أجزاء نوع واحد كإنسان بلا رأس ، ولا يسكن عن فعلها دائماً لا نوماً ولا يقظة ، وهي المحاكية للمدرکات والهيئات المزاجية ، وتنتقل إلى الضد والشبيه ، فما في القوى الباطنة أشد شیطنة منها ، ليس من شأنها أن يكون عملها منتظماً ، بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام أرادت ، فتسمى عند استعمال النفس إياها بواسطة الوهم بالمتخيلة ، وعند استعمالها إياها بواسطة القوة العقلية بالمفكرة ، بها تستنبط العلوم والصناعات ، وتقتصن الحدود الوسطى باستعراض ما في الحافظة .

خاتمة: قال بعض المحققين : قد علم بالتشريح أن للدماغ بطوناً ثلاثة ، أعظمها البطن المقدم ، وأصغرها البطن الأوسط ، وهو كمنفذ من البطن المقدم إلى البطن المؤخر . فألة الحس المشترك هو الروح المصوب في مقدم البطن المقدم ، وآلة الخيال هو الروح المصوب في مؤخره ، ولما كان الوهم سلطان القوى الحسية ومستخدماً لسائر القوى الحيوانية كان الدماغ كله آلة له ، وإن كان له اختصاص بآخر التجويف الأوسط . وآلة المتصرفة مقدم التجويف الأوسط ، وآلة الحافظة مقدم التجويف الأخير . وأما مؤخر هذا التجويف فلم يودع فيه شيء من هذه القوى ، إذ لا حارس هناك من الحواس الظاهرة ، فلو أودع فيه شيء من هذه القوى لكثرت فيه المصادمات الموجبة لاختلال القوة .

قال المحقق الشريف : فانظر إلى حكمة البارئ حيث قدم ما يدرك به الصور الجزئية ، ووضع تحته ما يحفظها ، وأخر ما يدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور وقرنه بما يحفظها ، وأعد المتصرف فيهما بينهما فسبحانه جلّت قدرته وعظمت حكمته انتهى ...

وهو إشارة إلى ما قيل في تعيين محال تلك القوى بطريق الحكمة والغاية، من أن الحس المشترك ينبغي أن يكون في مقدم الدماغ ليكون قريباً من الحواس الظاهرة فيكون التأدي إليه سهلاً، والخيال خلفه لأن خزانة الشيء ينبغي أن يكون كذلك. ثم ينبغي أن يكون الوهم يقرب الخيال ليكون الصور الجزئية بحذاء معانيها الجزئية، والحافظة بعده لأنها خزانتها، والمتخيلة في الوسط لتكون قريبة من الصور والمعاني فيمكنها الأخذ منهما بسهولة.

وأما القوى المحركة فعندهم تنقسم إلى فاعلة وباعثة. أما الباعثة المسماة بالشوقية فهي القوة التي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروية عنها حملت القوة الفاعلة على تحريك آلات الحركة. والشوقية ذات شعبتين شهوية، وغضبية. لأنها إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب بها الأشياء المتخيلة التي اعتقد أنها نافعة سواء كانت ضارة بحسب الواقع أو نافعة - طلباً لحصول اللذة تسمى قوة شهوانية وإن حملت القوة الشوقية القوى المباشرة على تحريك يدفع به الشيء المتخيل - ضاراً كان بحسب الواقع أو مفيداً - دفعاً على سبيل الغلبة تسمى قوة غضبية.

وأما الفاعلة المباشرة للتحريك فهي التي من شأنها أن تعد العضلات للتحريك. وكيفية ذلك الاعداد منها أن تبسط العضل بإرخاء الأعصاب إلى خلاف جهة مبدئها لينبسط العضو المتحرك، أي يزداد طولاً وينتقص عرضاً؛ أو تقبضه بتمديد الأعصاب إلى جهة مبدئها، لينقبض العضو المتحرك أي يزداد عرضاً وينتقص طولاً.

ثم أعلم أن للحركات الاختيارية مبادئ مترتبة، أبعدها القوى المدركة التي هي الخيال أو الوهم في الحيوان، والعقل بتوسطهما في الإنسان وفي الفلك - بزعمهم - وتليها القوة الشوقية، وهي الرئيسة في القوة المحركة الفاعلة، كما أن الوهم رئيسة في القوى المدركة. وبعد الشوقية وقبل الفاعلة قوة أخرى هي مبدأ العزم والاجماع المسماة بالإرادة والكراهة، وهي التي تصمم بعد التردد في الفعل والترك عند وجود ما يترجح به أحد طرفيهما المتساوي نسبتهما إلى القادر عليهما.

ويدل على مغايرة الشوق للإدراك تحقق الإدراك بدونه، وعلى مغايرة الشوق للاجماع أنه قد يكون شوق ولا إرادة. وقيل: إنه لا تغاير بينهما إلا بالشدة والضعف، فإن الشوق قد يكون ضعيفاً ثم يقوى فيصير عزمياً، فالعزم كمال الشوق. وما قيل من أنه قد يحصل كمال الشوق بدون الإرادة كما في المحرمات للزاهد المغلوب للشهوة فغير مسلم، بل الشوق العقلي فيه إلى جانب الترك أقوى من الميل الشهوي إلى خلافه. ويدل على مغايرة الفاعلة لسائر المبادئ كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على التحريك، وكون القادر على ذلك غير مشتاق.

وقال الشيخ المفيد [قدس الله روحه] في كتاب «المسائل»: الحسن كله مماسة ما تحس به

المحسوس واتصال به أو بما يتصل به أو بما يفصل منه أو بما يتصل بما يفصل منه . وذلك كالبصر ، فإن شعاعه لا بد من أن يتصل بالمبصر أو بما يفصل منه أو بما يتصل بما يفصل منه . ولو كان يحس به بغير اتصال لما ضر السائر والحاجز ولما ضررت الظلمة ، ولكان وجود ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء . فإن قال قائل : أفيصل شعاع البصر بالمشتري وزحل على بعدهما؟ قيل له : لا ، لكنه يتصل بالشعاع المنفصل منهما ، فيصيران كالشيء الواحد لتجانسهما وتشاكلهما .

وأما الصوت فإنه إذا حدث في أول الهواء الذي يلي الأجسام المصطكة وكذا في ما يلي من الهواء مثله ثم كذلك إلى أن يتولد في الهواء الذي يلي الصماخ فيدركه السامع . ومما يدل على ذلك أن القصار يضرب الثوب على الحجر ، فترى مماسة الثوب للحجر ويصل الصوت بعد ذلك . فهذا دال على ما قلناه من أنه يتولد في هواء بعد هواء إلى أن يتولد في الهواء الذي يلي الصماخ .

وأما الرائحة فإنه يفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف وتفرق في الهواء فما صار منه في الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه .

وأما الذوق فإنه إدراك ما ينحل من الجسم فيمازج رطوبة اللسان واللهوات ولذلك لا يوجد طعم ما لا ينحل منه الشيء كاليواقيت والزجاج ونحوهما . والطعم والرائحة لا خلاف في أنهما لا يكونان إلا بمماسة . واللمس في الحقيقة هو طلب الشيء ليشعر به ، وحقيقته الشعور . وهذه جملة على اعتقادنا وأبي القاسم البلخي وجمهور أهل العدل . وأبو هاشم الجبائي يخالف في مواضع منها^(١) .

وأقول : قال الحكماء [أيضاً] : للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوان الأعجم والنبات ، وقوى أخرى أخص يحصل بها الإدراك للجزيئي ، وهي قوى تشارك بها الحيوان الأعجم دون النبات ، وهي الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة ، ولها قوة أخرى أخص من الأوليين لأنها تختص بالإنسان ، وهي قوة يحصل بها الإدراك للكلي .

فأما القوى التي تشارك بها النبات والحيوان الأعجم فأصولها ثلاثة : اثنان لأجل الشخص ، وهما الغذائية ، والنامية ؛ وواحدة لأجل النوع ، وهي المولدة وهذه القوى الثلاثة تسمى نباتية ، لا لاختصاص النبات بها ، بل لانحصار قواها فيها وتسمى طبيعية أيضاً .

فأما الغذائية فهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي ، ويتم فعلها بأفعال جزئية ثلاثة أحدها تحصيل جوهر البدل وهي الدم والخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل ؛ وبالإزاق وهو أن يلصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعله جزءاً منه ؛ وبالتشبيه بالعضو المغتذي حتى في

قوامه ولونه. وقد تخلّ بكل واحد من هذه الأفعال الثلاثة أما الأول فكما في علة تسمى «أطروقيا» وهي عدم الغذاء، وأما الثاني فكما في الاستسقاء للحمي، وأما الثالث فكما في البرص والبهق، فإنّ البذل والإصاق موجودان فيهما والتشبيه غير موجود. فهذه الأفعال الثلاثة لا بدّ وأن تكون بقوى ثلاث، لكنّ القوّة الغذائية هي مجموعها أو قوّة أخرى هي تستخدم كلّ واحدة منها. والقوّة التي يصدر منها التشبيه يسمونها «مغيّرة ثانية» وهي واحدة بالجنس في الإنسان وغيره من المركّبات التي لها أجزاء وأعضاء مختلفة بالحقيقة بمنزلة الأعضاء وتختلف بالتّبع، إذ في كلّ عضو منها قوّة تغيّر الغذاء إلى تشبيه مخالف لتشبيه قوّة أخرى.

وأما النامية فهي التي تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي، فيزيد في الأقطار الثلاثة بنسبة طبيعية، بأن يزيد في الأعضاء الأصلية أعني ما يتولّد عن المنيّ كالعظم والعصب والرباط وغيرها. وبذلك يظهر الفرق بين النموّ والسمن، فإنّ السمن إنّما هو زيادة في الأعضاء المتولّدة من الدم كاللحم والشحم والسمن، لا في الأعضاء الأصلية. ويقولنا «بنسبة طبيعية» يخرج الورم، فإنّه ليس على نسبة طبيعية بل خارج عن المجرى الطبيعيّ.

وأما المتولّدة فالمراد بها قوتان فوحدتهما اعتبارية كما في الغذائية: إحداهما ما يجعل فضلة الهضم الرابع منياً، وهذه القوّة فعلها في الاثنين، لأنّ ذلك الدم يصير منياً فيها. وثانيهما ما يهتّى كلّ جزء من المنيّ من الذكر والأنثى في الرحم بعضو مخصوص، بأن يجعل بعضه مستعداً للعظمية، وبعضه مستعداً للعصية. وبعضه للرباطية إلى غير ذلك. وهذه القوّة تسمى «المغيّرة الأولى» وفعلها إنّما يكون حال كون المنيّ في الرحم، ليصادف ذلك فعل القوّة المصوّرة، لأنّها تعدّ موادّ الأعضاء والمصوّرة تلبسها صورها الخاصّة بها.

وإنّما احتيج إلى هذه القوى، أمّا إلى الغذائية فلأنّ بقاء البدن بدون الغذاء محال، لأنّ البدن إنّما يمكن تكوّنه من جسم رطب ليكون قابلاً للتشكيل والتمديد ولا بدّ من حرارة عاقدة منضجة محلّلة للفضول يلزمها لا محالة أن تحلّل الرطوبة ويعينها على ذلك الهواء الخارجيّ والحركات البدنية والنفسانية. فلولا أنّ الغذاء يخلف بدل ما يتحلّل منه لم يمكن بقاؤه مدّة تمام التكوّن فضلاً عمّا بعد ذلك. وليس يوجد في الخارج جسم إذا مسّ جسد الإنسان استحال بطبيعته، فلا بدّ إذن من أن يكون للنفس قوّة من شأنها أن تحيل الوارد إلى مشابهة جوهر أعضاء البدن ليخلف بذلك بدل ما يتحلّل منه، وهي القوّة الغذائية.

وأما إلى المولّدة فلما ثبت من أنّ الموت ضروريّ، وحدوث الإنسان بالتولّد ممّا ينذر وجوده، فوجب أن يكون للنفس قوّة تفصل من المادّة التي تحصلها الغذائية ما بعده مادّة لشخص آخر، ولما كانت المادّة المنفصلة أقلّ من المقدار الواجب لشخص كامل جعلت النفس ذات قوّة تضيف من المادّة التي تحصلها الغذائية شيئاً فشيئاً إلى المادّة المفصولة، فيزيد

بها مقدارها في الأقطار على تناسب طبيعي يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يتم الشخص. وتخدم الغاذية قوى أربع، هي: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة. أما الاحتياج إلى الجاذبة فظاهر، لأنّ الغذاء لا يمكن أن يصل بنفسه إلى جميع الأعضاء، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون ثقيلاً فلا يصل إلى الأعضاء العالية، وإمّا أن يكون خفيفاً فلا يصل إلى الأعضاء السافلة ووجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحسّ فإنّ المتكسّر إذا اشتدت حاجته إلى الغذاء يجده ينجذب من فمه إلى المعدة من غير إرادته، بل مع إرادة إمساكه في فمه. وأيضاً إنّ الحلو يخرج بالقيء بعد غيره وإن تناوله أولاً، وما ذلك إلاّ بجذب المعدة اللذيذ إلى فعرها. وأيضاً الرحم إذا كانت خالية عن الفضول بعيدة العهد من الجماع يحسّ الإنسان وقت الجماع أنّ إحليله ينجذب إلى الداخل.

وأما إلى الماسكة فلأنّ الغذاء لا بدّ فيه من الاستحالة حتّى يصير شبيهاً بجوهر المغتذي، والاستحالة حركة، وكلّ حركة في زمان، فلا بدّ من زمان في مثله يستحيل الغذاء إلى جوهر المغتذي. ولأنّ الخلط جسم رطب سيّال استحال أن يقف بنفسه زماناً، فلا بدّ من قاسر يقسره على الوقوف، وذلك القاسر هو الماسكة. ووجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحسّ، فإنّ أرباب التشريح قالوا: إذا شرّحنا الحيوان حال ما تناول الغذاء وجدنا معدته محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شيء. وأيضاً قالوا: إذا شققنا بطن الحامل من تحت السرة وجدنا رحمها منضمة انضماماً شديداً بحيث لا يسع أن يدخل فيها طرف الميل. وأيضاً فإنّ المنّي إذا استقرّ في الرحم لا ينزل عنها مع ثقله.

وأما إلى الهاضمة فلأنّ إحالة القوّة المغيرة إنّما يكون لما هو متقارب الاستعداد للصورة العضوية، وإنّما يكون ذلك بعد فعل القوّة التي تجعله متقارب الاستعداد، وتلك هي القوّة الهاضمة.

ومراتب الهضم أربع: أولها في المعدة، فإنّ الغذاء يصير فيها كيلوساً أي جوهرأ شبيهاً بماء الكشك الثخين إمّا بمخالطة المشروب وذلك في أكثر الحيوانات وإمّا بلا مخالطة المشروب كما في جوارح الصيد. وابتداء ذلك الهضم في الفم، ولهذا كانت الحنطة الممضوغة تفعل في إنضاج الدماويل ما لا تفعله المطبوخة ولا المدقوقة المخلوطة باللعب وثنائها في الكبد، فإنّ الكيلوس إذا تمّ انهضامه في المعدة انجذبت لطائفه بالعروق المسماة بالماساريقا إلى الكبد، وتداخلت في العروق المتصغرة المتضائلة المنتشرة في جميع أجزاء الكبد بحيث يلاقي الكبد بكلّيته الكيلوس، فينهضم هناك انهضاماً ثانياً، وتنخلع صورته النوعية الغذائية ويستحيل إلى الأخلاط ويسمى كيموساً، وابتداء هذا الهضم في الماساريقا. وثالثها في العروق، وابتداؤه من حين صعود الخلط في العرق العظيم الطالع من حذبة الكبد. ورابعها في الأعضاء وابتداؤه من حين ما ترشح الدم من فوهات العروق.

وأما إلى الدافعة فلأنه ليس غذاء يصير بتمامه جزءاً من المغتذي، بل يفضل منه ما يضيّق المكان، ويمنع ما يرد من الغذاء عن الوصول إلى الأعضاء، ويوجب ثقل البدن، بل يفسد ويُفسد، فلا بدّ من قوّة تدفع تلك الفضلات. ووجودها ظاهر عند الحسّ في حال التبرُّز والقيء وإراقة البول.

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كما للمعدة، فإنّ فيها الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة بالنسبة إلى غذاء جميع البدن، وفيها أيضاً هذه القوى بالنسبة إلى ما تغتذي به خاصّة.

ثمّ اعلم أنّ الحكماء عدّوا من القوى المولدة القوّة المصوّرة، وأنكرها جماعة منهم المحقّق الطوسي - قدس سرّه - والفخر الرازي والغزالي وغيرهم. قال في المقاصد: المولدة هي قوّة شأنها تحصيل البذر، وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهيئات مناسبة، وذلك بأن يفرز جزءاً من الغذاء بعد الهضم التام ليصير مبدءاً لشخص آخر من نوع المغتذي أو جنسه. ثمّ يفصل ما فيه من الكيفيات المزاجية، فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو، ثمّ يفيدته بعد الاستحالات، الصور والقوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البذر أو لجنسه كما في البغل. والمحقّقون على أنّ هذه الأفعال مستندة إلى قوى ثلاث يتنوّا حالها على ما عرفت في الإنسان وكثير من الحيوانات:

الأولى: التي تجذب الدم إلى الانثيين وتتصرّف فيه إلى أن يصير مئياً، وهي لا تفارق الأنثيين وتخصّ باسم المحصّلة.

والثانية: التي تتصرّف في المنى فتفصل كيفياتها المزاجية وتمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو، فتعيّن للعصب مثلاً مزاجاً خاصاً، وللشريان مزاجاً خاصاً وللعظم مزاجاً خاصاً، وبالجملة تعدّ موادّ الأعضاء، وتخصّ هذه باسم المفصّلة والمغيّرة الأولى. تمييزاً عن المغيّرة التي هي من جملة الغازية.

والثالثة: التي تفيد تمييز الأجزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عن بعض وكيفياتها، وبالجملة تلبس كلّ عضو صورته الخاصّة به (وبها ظ) يستكمل وجود الأعضاء وهذه تخصّ باسم المصوّرة، وفعلها إنّما يكون في الرحم - انتهى ..

وقال المحقّق الطوسي - قدس سرّه -: والمصوّرة عندي باطلة، لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المرغّبة عن قوّة بسيطة ليس لها شعور أصلاً - انتهى ..

والغزاليّ بالغ في ذلك حتّى أبطل القوى مطلقاً، وادّعى أنّ الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرة عن ملائكة موكّلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور والاختيار، كما هو ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب.

وقال الشارح القوشجّي بعد إيراد الكلام المتقدّم: يرد عليه أنّنا لا نسلم أنّ المصوّرة قوّة

واحدة بسيطة، لم لا يجوز أن تكون وحدتها بالجنس؟ كما أن المغيرة واحدة بالجنس مختلفة بالنوع. ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادة؟ فإن المنى إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء، ففضلة هضم كل عضو إنما تستعد لصورة ذلك العضو.

لكن الانصاف أن تلك الأفعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور العجيبة والأشكال الغريبة والنقوش المؤتلفة والألوان المختلفة وما روعي فيها من حكم ومصالح لقد تحيرت فيها الأوهام، وعجزت عن إدراكها العقول والأفهام، قد بلغ المدون منها - كما علم في علم التشريح ومنافع خلقة الناس - خمسة آلاف، مع أن ما لم يعلم منها أكثر مما قد علم، كما لا يخفى على ذي حدس كامل. كما لا يكاد يذعن العقل بصدورها عن القوة التي سموها «مصورة» وإن فرضنا كونها مركبة والمواد مختلفة، بل يحكم بأن أمثال تلك الأمور لا يمكن أن تصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير.

ثم أطل الكلام في الاعتراض على دلائلهم في إثبات تلك القوى وتعددها تركناها مخافة الإطناب والاسهاب.

٤٨ - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه

ومنافعها وما يترتب عليها من أحوال النفس

١ - العليل: عن محمد بن شاذان بن عثمان بن أحمد البراؤذي، عن محمد بن محمد بن الحرث بن سفيان السمرقندي. عن صالح بن سعيد الترمذي، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله تعالى وابتدعه. قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء، ثم جعلتها وراثه في ولده تنمى في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة. وركبت جسده حين خلقته من رطب ويابس وسخن وبارد، وذلك أني خلقت من تراب وماء، ثم جعلت فيه نفساً وروحاً، فيبوسة كل جسد من قبل التراب، ورطوبته من قبل الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح. ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع، وهن ملاك الجسد وقوامه بإذني، لا يقوم الجسد إلا بهن، ولا تقوم منهن واحدة إلا بالأخرى، منها المرّة السوداء، والمرّة الصفراء، والدم، والبلغم، ثم أسكن بعض هذا الخلق في بعض، فجعل مسكن اليبوسة في المرّة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرّة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم. فأما جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه وكانت كل واحدة منهن أربعاً لا تزيد ولا تنقص كملت صحته واعتدل بنيانه، فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن ودخل [على] البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت، وإذا كانت ناقصة نقل عنهن حتى تضعف من طاقتهن

وتعجز عن مقارنتهنّ وجعل عقله في دماغه، وشرهه في كليته، وغضبه في كبده، وصرامته في قلبه ورغبته في رثته، وضحكته في طحاله، وفرحه وحزنه وكرهه في وجهه. وجعل فيه ثلاثمائة وستين مفصلاً.

قال وهب: فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من حيث يأتي السقم، من قبل زيادة تكون في إحدى هذه الفطر الأربع أو نقصان منها، ويعلم الدواء الذي به يعالجهنّ، فيزيد في الناقصة منهنّ أو ينقص من الزائدة، حتى يستقيم الجسد على فطرته، ويعتدل الشيء بأقرانه.

ثمّ تصير هذه الأخلاق التي ركّب عليها الجسد فطراً عليه تُبنى أخلاق بني آدم وبها توصف. فمن التراب العزم. ومن الماء اللين، ومن الحرارة الحدة، ومن البرودة الأناة. فإن مالت به البيوسة كان عزمه القسوة، وإن مالت به الرطوبة كان لينه مهانة، وإن مالت به الحرارة كانت حدّته طيشاً وسفهاً، وإن مالت به البرودة كانت أناته ريباً وبلداً. فإن اعتدلت أخلاقه وكنّ سواءً واستقامت فطرته كان حازماً في أمره، ليناً في عزمه، حاداً في لينه، متأنياً في حدّته، لا يغلبه خلق من أخلاقه ولا يميل به، من أيها شاء استكثر ومن أيها شاء أقلّ، ومن أيها شاء عدل، ويعلم كلّ خلق منها إذا علا عليه بأيّ شيء يمزجه ويقومه، فأخلاقه كلّها معتدلة كما يجب أن يكون.

فمن التراب قسوته وبخله وحرصه وفظاظته وبرمه وشحّه وبأسه وقنوطه وعزمه وإصراره؛ ومن الماء كرمه ومعروفه وتوسّعه وسهولته وتوسّله وقربه وقبوله ورجاؤه واستبشاره. إذا خاف ذو العقل أن يغلب عليه أخلاق التراب ويميل به ألزم كلّ خلق منها خلقاً من أخلاق الماء يمزجه به بليته: يلزم القسوة اللين، والحصر التوسّع، والبخل العطاء، والفظاظة الكرم، والبرم الترسّل، والشحّ السماح، واليأس الرجاء، والقنوط الاستبشار، والعزم القبول، والإصرار القرب.

ثمّ من النفس حدّته وخفّته وشهوته ولهوه ولعبه وضحكته وسفهه وخداعه وعنفه وخوفه؛ ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه وبهاؤه وفهمه وكرمه وصدقه ورفقه وكبره. وإذا خاف ذو العقل أن تغلب عليه أخلاق النفس وتميل به ألزم كلّ خلق منها خلقاً من أخلاق الروح يقومه به: يلزم الحدة الحلم، والخفة الوقار، والشهوة العفاف، واللعب الحياء، والضحك الفهم، والسفه الكرم، والخداع الصدق، والعنف الرفق، والخوف الصبر.

ثمّ بالنفس سمع ابن آدم وأبصر، وأكل وشرب، وقام وقعد، وضحك وبكى، وفرح وحزن؛ وبالروح عرف الحقّ من الباطل، والرشد من الغي، والصواب من الخطأ، وبه علم وتعلّم وحكم وعقل واستحى ونكرّم وتفقه وتفهم وتحذّر وتقدّم. ثمّ يقرن إلى أخلاقه عشرة خصال أخرى: الايمان، والحلم، والعقل، والعلم، والعمل، واللين، والورع، والصدق، والصبر، والرفق. ففي هذه الأخلاق العشر جميع الدين كلّه. ولكلّ خلق منها عدوّ: فعدوّ

الايمان الكفر، وعدو الحلم الحمق، وعدو العقل الغي، وعدو العلم الجهل، وعدو العمل الكسل، وعدو اللين العجلة، وعدو الورع الفجور، وعدو الصدق الكذب، وعدو الصبر الجزع، وعدو الرفق العنف. فإذا وهن الايمان تسلط عليه الكفر وتعبده وحال بينه وبين كل شيء يرجو منفعته، وإذا صلب الايمان وهن له الكفر وتعبد واستكان واعترف الايمان. وإذا ضعف الحلم علا الحمق وحاطه وذبحه وألبسه الهوان بعد الكرامة، وإذا استقام الحلم فضح الحمق وتبين عروته وأبدى سواته وكشف ستره وأكثر مذمته. فإذا استقام اللين تكرم من الخفة والعجلة واظردت الحدة، وظهر الوقار والعفاف وعرفت السكينة، وإذا ضعف الورع تسلط عليه الفجور وظهر الاثم وتبين العدوان وكثر الظلم ونزل الحمق وعمل بالباطل وإذا ضعف الصدق كثر الكذب وفشت الفرية وجاء الإفك بكل وجه البهتان. وإذا حصل الصدق اختسأ الكذب وذلل وصمت الإفك وأميتت الفرية وأهين البهتان، ودنا البر واقترب الخير وطرقت الشرية. وإذا وهن الصبر وهن الدين وكثر الحزن ورهق الجزع وأميتت الحسنة وذهب الأجر. وإذا صلب الصبر خلص الدين وذهب الحزن وأخر الجزع وأحييت الحسنة وعظم الأجر وتبين الحزم وذهب الوهن. وإذا ترك الرفق ظهر الغش وجاءت الفظاظة واشتدت الغلظة وكثر الغشم وترك العدل وفشا المنكر وترك المعروف وظهر السفه ورفض الحلم وذهب العقل وترك العلم وفتر العمل ومات اللين وضعف الصبر وغلب الورع ووهن الصدق وبطل تعبده أهل الايمان.

فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة: الحلم، والعلم، والرشد، والعفاف، والصيانة، والحياء، والرزانة، والمداومة على الخير، وكراهة الشر، وطاعة الناصح. فهذه عشرة أخلاق صالحة، ثم يتشعب كل خلق منها عشر خصال: فالحلم يتشعب منه حسن العواقب، والمحمدة في الناس، وتشرف المنزلة، والسلب عن السلفة، وركوب الجميل، وصحبة الأبرار، والارتداد عن الضيعة، والارتفاع عن الخساسة، وشهرة اللين، والقرب من معالي الدرجات. ويتشعب من العلم الشرف وإن كان دنيئاً، والعز وإن كان مهيناً، والفتى وإن كان فقيراً، والقوة وإن كان ضعيفاً، والنبيل وإن كان حقيراً، والقرب وإن كان قاصياً، والجود وإن كان بخيلاً، والحياء وإن كان صلفاً، والمهابة وإن كان وضعياً، والسلامة وإن كان سفياً. ويتشعب من الرشد السداد، والهدى والبر، والتقوى، والعبادة، والقصد والاقتصاد، والقناعة، والكرم، والصدق. ويتشعب من العفاف الكفاية والاستكانة والمصادقة والمراقبة والصبر والنصر واليقين والرضا والراحة والتسليم. ويتشعب من الصيانة الكف والورع وحسن الثناء والتذكية والمروءة والكرم والغبطة والسرور والمنه والتفكر. ويتشعب من الحياء اللين والرأفة والرحمة والمداومة والبشاشة والمطاوعة والنفس والنهى والورع وحسن الخلق. ويتشعب من المداومة على الخير الصلاح والاقتناء

والعزّ والإخبات والإنابة والسؤدد والأمن والرضا في الناس وحسن العاقبة. ويتشعب من كراهة الشرّ حسن الأمانة وترك الخيانة واجتناب السوء وتحصين الفرج وصدق اللسان والتواضع والتضرع لمن هو فوقه، والانصاف لمن هو دونه، وحسن الجوار، ومجانبة إخوان السوء. ويتشعب من الرزانة التوقّر والسكون والتأني والعلم والتمكين والحظوة والمحبة والفلح والزكايه والإنابة. ويتشعب من طاعة الناصح زيادة العقل وكمال اللبّ ومحمدة الناس والامتعاض من اللؤم والبعد من البطش واستصلاح الحال ومراقبة ما هو نازل والاستعداد للعدوّ والاستقامة على المنهاج والمداومة على الرشاد. فهذه مائة خصلة من أخلاق العاقل^(١).

بيان «الصرامة» بالصاد المهملة: الشجاعة والحدّة والعزم، وفي بعض النسخ بالمعجمة من «ضرم» - كفرح - : اشتدّ جوعه، أو من «ضرم عليه» احتدّ غضباً في وجهه أي تظهر فيه. وفي القاموس: التبلّد التجلّد، بلد - ككرم وفرح - فهو بليد وأبلد. وقال: الحصر - كالنصر والضرب - : التضيق، وبالتحريك ضيق الصدر والبخل والعِي في المنطق. وقال: الفظّ: الغليظ الجانب، السيء الخلق القاسي الخشن الكلام، فظّ بين الفظاظة والفظاظ بالكسر. قوله «يلزم القسوة اللين - الخ» أي يختار الوسط بينهما ويكسر سورة كلّ منهما بالآخر، وهي العدالة المطلوبة في الأخلاق، أو يستعمل كلّاً منهما في موقعه كما قال تعالى في وصف أمير المؤمنين عليه السلام وأضرابه «أَذَلُّوْا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَضُوا عَلَى الْكٰفِرِينَ»^(٢) وهو التخلّق بأخلاق ربّ العالمين كما قال سبحانه: «تَتَّقُوا عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفْوُورُ الرَّحِيْمُ»^(٣) وَأَنَّ عَدَايَ هُوَ الْعَدَاةُ الْأَلِيْمَةُ»^(٤).

«والبرم التوسّل» أي التقرّب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس، ولعله كان البراء وهو الاستئناس، فإنّه أنسب. «والعزم القبول» أي إذا عزم في أمر فنصحه صادق يقبل منه. «والإصرار القرب» أي من الله بالتوبة أو الأعم، قوله «وكبيره» أي على أعداء الدين، والظاهر «صبره» كما يظهر من قوله «والخوف الصبر» ويحتمل أن يكون التصحيف في ما سيأتي، ويكون المراد بالكبر الشجاعة لمقابلة الخوف.

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالنفس في هذا الحديث الروح الحيواني، وبالروح الناطقة. ونسبة البرد إليها لأنّه يلزم تعلقها تحرك النّفس الذي يحصل البرد بسببه. «وتقدم» أي إلى الخير والسعادة والكمال. وفي القاموس: الذبذبة تردّد الشيء المعلق في الهواء وحماية الجوار والأهل، وايداء الخلق والتحرك. وقال: تكرم عنه: تنزّه. وقال: الطرد: الابعاد. وقال: حساً الكلب طرده. «وصمت للإفك» أي عنه. وشرة الشباب - بالكسر - : نشاطه والرزانة:

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١١١ باب ٩٦ ح ٩. (٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

(٣) سورة الحجر، الآيتان: ٤٩-٥٠.

الوقار، والارتداع: الانزجار، ولا يعد أن يكون مكان الضيعة الضعة، كما مرّ في كتاب العقل. وفي القاموس: الصلف - بالتحريك - : التكلّم بما يكرهه صاحبه، والتمدّح بما ليس عندك، أو مجاوزة حدّ الظرف، والادعاء فوق ذلك تكبيراً (انتهى) «والمثالة» لعلّ المراد بها الدرجة التي تنال بها أشرف المقاصد من القرب والفوز والسعادة؛ من النيل: الاصابة. والإخبات: الخشوع والخضوع للربّ تعالى. والحظوة بالضمّ والكسر - : المكانة والمنزلة والفلاح - بالمهملة محرّكة - والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير، وبالمعجمة بالفتح: الظفر والفوز، والاسم بالضمّ. والزكايه: النمو والطهارة، وفي بعض النسخ «الركانة» بالراء المهمله والنون، وهي العلوّ والرفعة والوقار، ولعلّه أصوب. وفي القاموس: معض من الأمر - كفرح غضب وشقّ عليه، فهو ماعض ومعض، وأمعضه ومعضه تميمياً فامتعض. أقول: إنّما لم نعط شرح هذا الخبر حقّه لآته من الأخبار العامية المنسوبة إلى أهل الكتاب، وقد مرّ قريب منه في كتاب العقل، وشرحناه هناك بما ينفع في هذا المقام.

٢ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد الأشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن الحسن الطاطري، عن سعيد بن محمّد، عن درست، عن أبي الأصبح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بني الجسد على أربعة أشياء: الروح: والعقل، والدم، والنفس. فإذا خرج الروح تبعه العقل فإذا رأى الروح شيئاً حفظه عليه العقل، وبقي الدم والنفس ^(١).

بيان: كأنّ المراد بالروح النفس الناطقة وبالعقل الحالات والصفات الحاتّة فيها ولا بدّ لها منها في العلوم والادراكات، فإذا فارق الروح البدن تبعها تلك الأحوال لأنها في البرزخ لا تفارقها العلوم والمعارف، بل تترقى فيها كما يظهر من الأخبار وبالنفس الروح الحيوانية فهي مع الدم الحامل لها بقيان في البدن وتضمحلان. وقوله «فإذا رأى الروح» أي بعد مفارقة البدن، والرؤية بمعنى العلم أو بعين الجسد المثالي.

٣ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قوام الإنسان ويقاؤه بأربعة: بالنار والنور والريح والماء. فبالنار يأكل ويشرب، وبالنور يبصر ويعقل، وبالريح يسمع ويشمّ، وبالماء يجد لذّة الطعام والشراب فلولا النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب، ولولا أنّ النور في بصره لما أبصر وعقل ولولا الريح لما تهبت نار المعدة، ولولا الماء لم يجد لذّة الطعام والشراب. وقال وسألته عن النيران: فقال: النيران أربعة: نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولا تشرب، ونار

تشرب ولا تأكل . ونار لا تأكل ولا تشرب . فالنار التي تأكل وتشرب [فنار] ابن آدم وجميع الحيوان ، والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود ، والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداحة والحجاب^(١) .

بيان «فالنار يأكل ويشرب» أي بالحرارة الغريزية التي تتولد من النار ويسمونها نار الله ، والمراد بالنور إما نور البصر أو الأعم منه ومن سائر القوى والمشاعر ، فإن النور ما يصير سبباً لظهور الأشياء كما عرفت مراراً . «وبالريح يسمع ويشم» لأن الهواء حامل للصوت والكيفيات المشمومة . «وبالماء يجد لذة الطعام والشراب» أي الماء الذي في الفم ، فإنه الموصل للكيفيات المذوقة إلى الذائقة كما مر . «فلولا النار في معدته» أي الحرارة المفرطة . «فنار ابن آدم» أي الحرارة الغريزية فإنها الداعية إلى الأكل والشرب وتحليل المأكول والمشروب . «فنار الوقود» أي النيران التي توقدها الناس فإنها تأكل الحطب وكل ما تقع فيه . أي تحيلها وتكسرها ، ولا تشرب لأن الماء غالباً يطفئها . «والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة» أي النار التي تورى من الشجر الأخضر كما مر في تفسير قوله تعالى : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾^(٢) فإنها تشرب الماء الذي يسقى الشجر ، ولا تأكل أي لا تحيل شيئاً ترد عليه بحرارتها وقد مر الكلام فيها . وفي القاموس : قدح بالزند : رام الايراء به كافتدح ، والمقدح والقдах والمقداح حديدته ، والقдах والقداحة حجرة . وقال الجوهري : الحجاب اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان ، فضربوا بها المثل حتى قالوا نار الحجاب لما تقدحه الخيل بحوافرها (انتهى) . ولعل المعنى أنها لما كانت تخرج من بين الحديد والحجر ولا ينفذ الماء فيهما ولا يحيلان شيئاً فكأنها لا تأكل ولا تشرب . وقد مر الكلام فيه من باب النار .

٤ - **العيون** : عن هاني بن محمد بن محمود العبدي عن أبيه بإسناده رفعه أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد ، فقال له الرشيد : يا ابن رسول الله : أخبرني عن الطباع الأربع . فقال موسى عليه السلام : أما الريح فإنه ملك يداري ؛ وأما الدم فإنه عبد عارم وربما قتل العبد مولاه ؛ وأما البلغم فإنه خصم جدل ، إن سدده من جانب افتتح من آخر ؛ وأما المرة فإنها أرض إذا اهتزت رجفت بما فوقها . فقال له هارون : يا ابن رسول الله ، تتفق على الناس من كنوز الله ورسوله^(٣) .

بيان : يحتمل أن يكون المراد بالريح المرة الصفراء لحدتها ولطافتها وسرعة تأثيرها ، فينبغي أن يداري لثلاً تغلب وتهلك ؛ أو المراد بها الروح الحيوانية ، وبالمرة ، الصفراء والسوداء معاً ، فإنه تطلق عليهما المرة ، فيكون اصطلاحاً آخر في الطباع وتقسيماً آخر لها .

(١) الخصال ، ص ٢٢٧ باب ٤ ح ٦٢ .

(٢) سورة يس ، الآية : ٨٠ .

(٣) عيون أخبار الرضا ، ج ١ ص ٧٨ باب ٧ ح ٨ .

و«العارم» سبىء الخلق الشديد، يقال: عرم الصبي علينا، أي أشمر ومرح، أو بطر أو فسد ولعل المعنى أنه خادم للبدن نافع له لكن ربما كانت غلبته سبباً للهلاك، فينبغي أن يصلح ويكون الإنسان على حذر منه. «فإنه خصم جدل» كناية عن بقاء علاجه وعدم اندفاعه بسهولة. «إذا اهتزت» أي غلبت وتحركت «رجفت بما فوقها» كما في حتمى النابتة من الغب والربيع وغيرهما، فإنها تزلزل البدن وتحركه. ورأيت مثل هذا الكلام في كتب الأطباء والحكماء الأقدمين.

٥ - العيون والعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن غير واحد، عن أبي طاهر بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطباع أربع: فمنهنّ البلغم، وهو خصم جدل؛ ومنهنّ الدم، وهو عبد وربما قتل العبد سيده، ومنهنّ الريح، وهو ملك يدارى، ومنهنّ المرّة، وهيهاث وهيهاث، هي الأرض إذا ارتجت ارتجت بما عليها^(١).

٦ - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار. ويبصر ويعمل بالنور، ويسمع ويشمّ بالريح، ويجد لذة الطعام والشراب بالماء. ويتحرك بالروح. ولولا أنّ النار في معدته ما هضمت - أو قال: حطمت - الطعام والشراب في جوفه ولولا الريح ما انتهت نار المعدة ولا خرج الثفل من بطنه، ولولا الروح ما تحرك ولا جاء ولا ذهب، ولولا يرد الماء لأحرقته نار المعدة، ولولا النور ما أبصر ولا عقل. فالطين صورته، والعظم في جسده بمنزلة الشجر في الأرض والدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض ولا قوام للأرض إلا بالماء، ولا قوام لجسد الإنسان إلا بالدم، والمخّ دسم الدم وزيدته. فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة، إذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض، لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنيا، فإذا فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت، تردّ شأن الأخرى إلى السماء، فالحياة في الأرض، والموت في السماء، وذلك أنه يفرّق بين الأرواح والجسد، فردت الروح والنور إلى القدرة الأولى وترك الجسد لأنه من شأن الدنيا. وإنما [فسد] الجسد في الدنيا لأنّ الريح تشف الماء فييس، فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلّى ويرجع كلّ إلى جوهره الأوّل. وتحركت الروح بالنفس حركتها من الريح، فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل، وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكراء، فهذه صورة نار، وهذه صورة نور. والموت رحمة من الله عزّ وجلّ لعباده المؤمنين، ونقمة على الكافرين. والله عقوبتان: إحداهما من أمر الروح، والأخرى تسليط بعض الناس على بعض، فما كان من قبل الروح فهو السقم والفقر، وما كان

(١) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٨٥ باب ٣٢ ح ١١، علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٨ باب ٩٦ ح ٢.

من تسليط فهو النعمة، وذلك قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعَصَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١) من الذنوب. فما كان من ذنب الروح، من ذلك سقم وفقر؛ وما كان من تسليط فهو النعمة، وكان ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنيا وعذاب له فيها، وأما الكافر فنقمة عليه في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بذنب، والذنب من الشهوة، وهي من المؤمن خطأ ونسيان وأن يكون مستكرهاً وما لا يطيق، وما كان في الكافر فعمد وجحود واعتداء وحسد، وذلك قول الله ﷻ ﴿كُفَّارًا حَسَكًا يَنْ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ﴾^(٢).

بيان: «أو قال» التردد من الراوي، والحطم: الكسر، «ولولا الريح» أي التي تدخل المعدة مع الطعام والشراب، أو المتولدة في المعدة، أو الالتهاب من الأولى، وخروج الثفل من الثانية، كما ذكر الأطباء أن الرياح المتولدة فيها تعين على إحدار الثفل. «فالطين صورته» أي مادته التي تقبل صورته. وقال الفيروز آبادي: وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة. «خلق من شأن الدنيا» أي البدن «وشأن الآخرة» أي الروح «فإذا جمع الله بينهما» أي بين النشأتين «صارت حياته في الأرض» أي تعلقت روحه السماوية بالجسد الأرضي، فتدخل فيه - على الجسميّة - أو تظهر آثارها في الأرض بتوسط البدن - على التجرد - «تردّ شأن الآخرة» أي الروح إلى السماء «فالحياة في الأرض» أي بسبب كون الروح أو تعلقها في الأرض «والموت في السماء» أي بسبب عروج الروح إلى السماء، أو الروح في حال الحياة في الأرض، وبعد الموت في السماء. «فردت الروح والنور إلى القدرة الأولى» أي إلى عالم الأرواح التي هي أولى مخلوقاته تعالى، وفي بعض النسخ «إلى القدس الأولى» أي إلى عوالم القدس الأولى. «ويرجع كل» أي من العناصر «إلى جوهره الأول» قبل الامتزاج، أو كل من الروح والبدن إلى الجوهر الأول. «وتحرّكت الروح بالنفس» كأن المراد بالروح هنا الحيوانية. وبالنفس، الناطقة أي عند الموت تتحرّك الروح إلى السماء بسبب حركة النفس أو قطع تعلقها كحركة الروح في حال الحياة في البدن من الريح التي هي النفس، أو المراد حركتها في حال الحياة، أي الروح الحيوانية إنما تتحرّك وتجري في مجاري البدن بسبب النفس حركتها التي بسبب الريح والتنفس. ويمكن أن يقرأ «بالنفس» بالتحريك، أي حركة الروح الحيوانية تابعة للنفس، كما أن النفس وتحرّكها تابع للريح، فيرتكب تأويل في تأنيث الضمير كالأنفاس ونحوه، وعلى هذا يحتمل وجهاً آخر بأن يكون المراد خروج الحيوانية بالنفس، وخروجه كحركة الروح بالريح إلى السماء بعد خروجها والروح في قوله «فردت الروح» يمكن [أيضاً] حملها على الحيوانية، فالمراد بالنور الناطقة، ويدلّ عليه قوله «فهو نور مؤيد بالعقل» وإذا حملناها على الناطقة فالمراد بالنور كمالاتها وعلمها وإدراكاتها، والأول

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٩.

(٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٩ باب ٩٦ ح ٥، والآية من سورة البقرة: ١٠٩.

في أكثر أجزاء الخبر أظهر. والنكراء - بالفتح الحيل والخداع والفتنة في الباطل، قال في القاموس: النكر والنكارة والنكراء والنكر - بالضم - : الدهاء والفتنة والمنكر. وقد مر في الحديث أنها شبهة بالعقل وليست به.

قوله «إحداهما من الروح» أي ما يصيب روحه من الآلام الجسمانية والروحانية بلا توسط أحد، والأخرى ما يصيبه بسبب تسلط الغير عليه «فهو التهمة» أي ينتقم الله منه بغيره وعقوبة المؤمن منحصرة فيهما، وأما الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا وعذاب الآخرة ويحتمل أن تكون «أن» مخففة وكان المعنى: إنما يفعله باستكراه الشهوة وعدم طاقته لمقاومتها لغير تركها عليه لا بسبب اختياره وخروجه عن التكليف، وأما الكافر فيفعلها عمداً واعتداءً واستهانة بأمر الله ونهيه، كما ورد في خبر آخر «إذا وقع الاستخفاف فهو الكفر».

﴿حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية في سورة البقرة هكذا: «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنَّا بَدْدًا يُؤْتِيهِمْ مِّنْكُمْ كَغَاثًا حَسَكًا» قال الفيضاي: علة ود. «مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» يجوز أن يتعلق بـ «وَدَّ» أي تمتوا ذلك من عند أنفسهم وتشبههم لا من قبل التدين والميل مع الحق، أو بـ «حَسَكًا» أي حسداً بالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم^(١) (انتهى). وظاهر الخبر أن الاستشهاد بقوله «مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أي باختيارهم لا باستكراه واضطرار وخطأ ونسيان، فيدل على أن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا على أحد هذه الوجوه، فالمراد بالمؤمن الكامل، وهو الذي لا يخاف عليه العذاب في الآخرة، وعلى ما أولنا يشمل غيره أيضاً ولا يخفى ما في الخبر من التشويش، وكأنه من الرواة، وهو مع ذلك مشتمل على رموز خفية، وأسرار غيبية، وحكم ربانية، وحقائق إيمانية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

٧ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد

ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدم، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا بِيَدِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الْجَنِّ وَالنَّسْنَسِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ، قَالَ: وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ لِلَّذِي أَرَادَ مِنَ التَّدْبِيرِ وَالتَّقْدِيرِ لَمَّا هُوَ مَكُونُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلِمَهُ لَمَّا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَشَطِّ عَنْ أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: انظُرُوا إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِي مِنَ الْجَنِّ وَالنَّسْنَسِ، فَلَمَّا رَأَوْا مَا يَعْمَلُونَ فِيهَا مِنَ الْمَعَاصِي وَسَفَكَ الدَّمَاءِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بَغِيرِ الْحَقِّ، عَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَغَضِبُوا لِلَّهِ وَأَسْفَوْا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَمْلِكُوا غَضَبَهُمْ أَنْ قَالُوا: يَا رَبِّ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ الْجَبَّارُ الْقَاهِرُ الْعَظِيمُ الشَّانُ، وَهَذَا خَلْقُكَ الضَّعِيفِ الدَّلِيلِ فِي أَرْضِكَ يَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ، وَيَعِيشُونَ بِرِزْقِكَ، وَيَسْتَمْتُونَ بِعَافِيَتِكَ، وَهُمْ

يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام، لا تأسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى! وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك. فلما سمع الله ﷻ من الملائكة قال: إني جاعل في الأرض خليفة لي عليهم، فيكون حجة لي عليهم في أرضي على خلقي، فقالت الملائكة: سبحانك! أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا: فأجعله منا فإننا لا نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء. قال الله - جلّ جلاله - : يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون، إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي، أجعل ذريته أنبياء مرسلين، وعباداً صالحين، وأئمة مهتدين، أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي، يهونهم عن معاصي، وينذرونهم عذابي، ويهدونهم إلى طاعتي، ويسلكون بهم طريق سبيلي، وأجعلهم حجة لي عذراً أو نذراً، وأبين النسناس من أرضي فأطهرها منهم، وأنقل مردة الجنّ العصاة عن برتي وخلقهم وخيرتي، وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي، وأجعل بين الجنّ وبين خلقي حجاباً، ولا يرى نسل خلقي الجنّ ولا يؤانسونهم ولا يخالطونهم فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفسي أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي.

فقالت الملائكة يا ربنا افعل ما شئت، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله - جلّ جلاله - للملائكة: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّتَّسُونَ ﴿٢٨﴾ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُم سَجِيدِينَ ﴿٢٩﴾﴾ (١). وكان ذلك من أمر الله ﷻ تقدّم إلى الملائكة في آدم من قبل أن يخلقه، احتجاجاً منه عليهم.

قال فاغترف - تبارك وتعالى - غرفة من الماء العذب الفرات فصلصلها فجمدت، ثم قال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمة المهتدين الدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي، ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون يعني بذلك خلقه أنه سيسألهم. ثم اغترف غرفة من الماء المالح الأجاج، فصلصلها فجمدت، ثم قال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة إخوان الشياطين والدعاة إلى النار يوم القيامة وأتباعهم ولا أبالي، ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قال: وشرط في ذلك البداء، ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء. ثم خلط الماءين فصلصلهما ثم ألقاهما قدام عرشه وهما ثلثة من طين. ثم أمر الملائكة الأربعة: الشمال والديبور والصبأ والجنوب، أن جولوا على هذه السلالة الطين وبراوها وأنشئوها ثم جزئوها وفصلوها وأجروا فيها الطباع الأربعة: الريح، والمرّة، والدّم والبلغم. قال: فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والصبأ والجنوب والديبور، فأجروا فيها الطباع الأربعة. قال: والريح في الطباع الأربعة [في البدن] من ناحية الشمال. قال والبلغم في الطباع الأربعة في البدن من ناحية الصبأ. قال: والمرّة في الطباع

الأربعة في البدن من ناحية الدبور. قال: والدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الجنوب. قال: فاستقلت النسمة وكمل البدن. قال: فلزمه من ناحية الريح حب الحياة وطول الأمل والحرص، ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب واللين والرقق، ولزمه من ناحية المرّة الغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة، ولزمه من ناحية الدم حب النساء واللذات وركوب المحارم والشهوات. قال عمرو: أخبرني جابر أن أبا جعفر عليه السلام قال: وجدناه في كتاب من كتب علي عليه السلام ^(١).

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن ثابت الحداد، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام مثله بأدنى تغيير، وقد أوردناه بلفظ التفسير في باب خلق آدم ^(٢).

بيان: «لما هو مكونه» متعلق بالتقدير والتدبير على التنازع، و(علمه) معطوف على (الذي) أو على «شأن الله» أو (علمه) بصيغة الماضي عطفاً على «هو مكونه» و«لما أراد» بالتشديد تأكيد لقوله «لما أحب» بعد العهد بين الشرط والجزاء. وقال الجوهري: كشطت الجلّ عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه. وفي المصباح: أسف غضب وزناً ومعنى. (أن قالوا) أي إلى أن قالوا، و(أن) ليس في التفسير، وفيه «يتقلبون» وهو أظهر، وما هنا لرعاية إفراد لفظ الخلق، وفيه «خليفة يكون حجة لي في أرضي على خلقي». (بيدي) أي بقدرتي. «وأبين النسناس» أي أخرجهم، وفي بعض النسخ «أبير» أي أهلك، وفي التفسير «أبيد» بمعناه. والمردة جمع المارد وهو العاتي. وفي الصحاح: الصلصال الطين الحرّ خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جفت. والحمأ: الطين الأسود، والمسنون: المتغير المتن. وقال: ثلثة البئر ما أخرج من ترابها، والثلثة - بالضم - الجماعة من الناس (انتهى) وفي التفسير «سَلَكْتَنَ بَيْنَ طِينِ» وسلالة الشيء ما استل منه. «أن جولوا» من الجولان، وفي التفسير «أن يجولوا» و«أبروها» من البري بمعنى النحت، أو بالهمز أي اجعلوها مستعدة لأن أبرأها وأنشئها - مجازاً - والبر: التراب، ويمكن أن يكون من التأثير، وفي القاموس: أبر النخل والزرع كأبره أصلحه. ولعل المراد بالريح المرة الصفراء والمرّة السوداء، كما مرّ أو بالعكس، أو المراد بالريح الروح الحيواني والمرّة المراتان، وفي التفسير الصغير لعلي بن إبراهيم «وأجروا فيها الطبائع الأربع المرّتين والدم والبلغم إلى قوله فالدم من ناحية الصبا والبلغم من ناحية الشمال والمرّة الصفراء من ناحية الجنوب والمرّة السوداء من ناحية الدبور».

٨ - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد

ابن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: قال أبو عبد

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٦ باب ٩٦ ح ١. (٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٥٠.

الله ﷻ: عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع وأربع دعائم وأربعة أركان، وطبائعه: الدم، والمرّة، والريح، والبلغم. ودعائمه: العقل - ومن العقل الفطنة - والفهم، والحفظ، والعلم. وأركانه: النور، والنار، والروح، والماء. فأبصر وسمع وعقل بالنور، وأكل وشرب بالنار، وجامع وتحرك بالروح، ووجد طعم الذوق والطعم بالماء: فهذا تأسيس صورته. فإذا كان عالماً حافظاً ذكياً فطناً فهماً عرف في ما هو ومن أين تأتيه الأشياء ولأي شيء هو ههنا ولما هو صائر بإخلاص الوجدانية والاقرار بالطاعة وقد جرى فيه النفس وهي حارة وتجري فيه وهي باردة. فإذا حلت به الحرارة أشر وبطر وارتاح وقتل وسرق ونصح واستبشر وفجر وزنا واهترّ وبلذخ، وإذا كانت باردة اهتمّ وحزن واستكان وذبل ونسي وأيس. فهي العوارض التي تكون منها الأسقام، فإنه سيئها، ولا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكلاً أو مشرباً في إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكلاً والمشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام. وقال: جوارح الإنسان وعروقه وأعضاؤه جنود الله مجتدة عليه، فإذا أراد الله به سقماً سلطها عليه فأسقمه من حيث يريد به ذلك السقم^(١).

بيان: قوله «والفهم» عطف على العقل، أو عدّ العقل أربعاً باعتبار شعبه، والأول أظهر. وقال الراغب في مفرداته: النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار، وذلك ضربان: دنيوي وأخروي فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن، ومحسوس بعين البصر، وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمر والنجوم والنيران، فمن النور الإلهي قوله ﷻ: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» وقال «وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» وقال «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» وقال «فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّي» وقال: «نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ»^(٢) ثم قال ومن النور الأخروي قوله «يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» وقوله «انظُرُونَا نَقْلِيهِ مِنْ نُورِكُمْ» وسمى الله نفسه نوراً فقال «اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» - انتهى -

«عرف في ما هو» أي فناء الدنيا ودناءتها وأحوال نفسه وضعفه وعجزه «ومن أين تأتيه الأشياء» أي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أسباب الخير والشرّ والسعادة والشقاوة «ولأي شيء هو ههنا» أي في الدنيا للمعرفة والطاعة «والى ما هو صائر» من الآخرة. وقوله «بإخلاص الطاعة» إما حال عن فاعل (عرف) أي متلبساً به، أو متعلق ب«صائر» أي يعلم أن مصيره إلى الجنة إذا أخلص الوجدانية، أو متعلق بالمعرفة علّة لها. والارتياح: النشاط، والبلذخ: الكبير، بذخ كفرح. وذبل: ذوى وضمر «بحال الخطيئة» أي تلك الموافقة بسبب الخطيئة. وقال الجوهري: الجند الأنصار والأعوان، وفلان جند الجنود.

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١١٠ باب ٩٦ ح ٦. (٢) سورة النور، الآية: ٣٥.

٩ - العلل: عن محمد بن موسى البرقي، عن علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لرجل: اعلم يا فلان أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم. ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه: الأذنان، والعينان، والأنف، والقم، واليدان، والرجلان، والفرج فإن القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينه، وإذا هم بالاستماع حرك أذنيه وفتح مسامعه فسمع، وإذا هم بالشم استنشقت أنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب، وإذا هم بالنطق تكلم باللسان، وإذا هم بالحركة سعت الرجلان، وإذا هم بالشهوة تحرك الذكر، فهذه كلها مؤدية عن القلب بالتحريك، وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه ^(١).

بيان: الشرط - كصرد - طائفة من أعوان الولاية.

١٠ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي، عن أبي جميلة، عن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الغلظة في الكبد، والحياة في الريح، والعقل مسكنه القلب ^(٢).

١١ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر والحسن بن فضال، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحزم في القلب، والرحمة والغلظة في الكبد، والحياة في الرئة. وفي حديث آخر لأبي جميلة: العقل مسكنه في القلب ^(٣).

بيان: الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة، ونسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس وهو ظاهر، وإما لأن لقوة القلب مدخلاً في حسن التدبير. والرحمة والغلظة منسوتان إلى الأخلاط المتولدة في الكبد، فلذا نسبهما إليه. ويحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلاً فيهما كما هو المعروف بين الناس، وكذا الرئة. ولا يبعد أن يكون الريح في الخبر السابق تصحيف الرئة، لاتحاد الراوي، وعلى تقدير صحته المراد المرّة السوداء أو الصفراء والأول أنسب.

١٢ - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: لما خلق الله عليه السلام طينة آدم أربع فجرت عليها فأخذت من كل ریح طبيعتها ^(٤).

١٣ - النصوص: عن علي بن الحسن، عن هارون بن موسى، عن علي بن محمد بن مخلد

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١١١ باب ٩٦ ح ٨.

(٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٨ باب ٩٦ ح ٣. أقول: ويشهد له قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَتَّقُونَ بِهَا﴾ [النمازي].

(٣) روضة الكافي، ح ٢١٨. (٤) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٨ باب ٩٦ ح ٤.

عن الحسن بن علي بن بزيع، عن يحيى بن الحسن بن فرات، عن علي بن هاشم البريد عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في صغره عند أبيه عليه السلام: يا ابن رسول الله من أين الضحك؟ قال: يا محمداً العقل من القلب، والحزن من الكبد، والنفس من الرقة والضحك من الطحال. فقلت وقبّلت رأسه^(١).

١٤ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: طبائع الجسم على أربعة: فمنها الهواء الذي لا تحصى النفس إلا به وينسيمه، ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة، والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة، والطعام ومنه يتولد الدم، ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فيغذيه حتى يلين ثم يصفو، فيأخذ الطبيعة صفوه دماً، ثم ينحدر الثفل والماء وهو يولد البلغم^(٢).

بيان: «طبائع الجسم على أربعة» أي مبنى طبائع جسد الإنسان وصلاحها أربعة أشياء، ويحتمل أن يكون المراد بالطبائع ما له مدخل في قوام البدن وإن كان خارجاً عنه، فالمراد أنها على أربعة أقسام: «ويخرج ما في الجسم» يدل على أن لتحرك النفس مدخلاً في دفع الأدوية ورفع العفونات عن الجسد كما هو الظاهر. «والأرض» أي الثانية منها الأرض وهي تولد اليبس بطبيعتها، والحرارة بانعكاس أشعة الشمس والكواكب عنها، فلها مدخل في تولد المرّة الصفراء والمرّة السوداء «والطعام» هذا هو الثالثة، وإنما نسب الدم فقط إليها لأنها أدخل في قوام البدن من سائر الأخطاط مع عدم مدخلة الأشياء الخارجة كثيراً فيها. «والماء» هو الرابعة، ومدخليتها في تولد البلغم ظاهرة.

١٥ - الاختصاص: عن المعلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول من قاس إبليس، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو علم إبليس ما خلق الله في آدم لم يفتخر عليه. ثم قال: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجنّ من النار، وخلق الجنّ صنفاً من الجنّ من الريح، وخلق صنفاً من الجنّ من الماء، وخلق آدم من صفحة الطين، ثم أجرى في آدم النور والنار والريح والماء، فبالنور أبصر وعقل وفهم، وبالنار أكل وشرب، ولولا أن النار في المعدة لم يطحن المعدة الطعام، ولولا أن الريح في جوف آدم تلهب نار المعدة لم تلهب، ولولا أن الماء في جوف ابن آدم يطفئ حراً نار المعدة لأحرقت النار جوف ابن آدم. فجمع الله ذلك في آدم الخمس الخصال وكانت في إبليس خصلة فافتخر بها^(٣).

١٦ - نهج: قال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم، ويتكلم بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفس من خرم!^(٤).

(١) وتمام الحديث في ج ٤٧ ص ١٠ ح ١٢.

(٢) روضة الكافي، ح ٢٩٧.

(٣) الاختصاص، ص ١٠٩.

(٤) نهج البلاغة، ص ٦٢٨ حكمة رقم ٧.

١٧ - **العلل:** لمحمد بن علي بن إبراهيم رفعه، قال: سألته عن الموت ممّا هو ومن أي شيء هو؟ هو من الطبائع الأربع التي هي مرتجة في الإنسان، وهي: المرّتان، والدم، والريح. فإذا كان يوم القيامة نزعن هذه الطبائع من الإنسان فيخلق منها الموت فيؤتى به في صورة كبش أملح - أي أغبر - فيذبح بين الجتّة والنار، فلا يكون في الإنسان هذه الطبائع الأربع فلا يموت أبداً.

١٨ - **الخصال والعلل:** عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي عن عباد بن صهيب، عن أبيه، عن جدّه، عن الربيع صاحب المنصور، قال: حضر أبو عبد الله عليه السلام مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطب، فجعل أبو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته، فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله أتريد ممّا معي شيئاً؟ قال: لا، فإنّ معي ما هو خير ممّا معك قال: وما هو؟ قال: أداوي الحارّ بالبارد، والبارد بالحارّ، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأردّ الأمر كلّه إلى الله تعالى، وأستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله «واعلم أنّ المعدة بيت الداء وإنّ الحمية هي الدواء» وأعوذ بالبدن ما اعتاد.

فقال الهندي وهل الطبّ إلا هذا؟! فقال الصادق عليه السلام: أفتراني من كتب الطبّ أخذت؟ قال: نعم، قال: لا والله، ما أخذت إلا عن الله سبحانه، فأخبرني أنا أعلم بالطبّ أم أنت؟ قال الهندي: لا، بل أنا. قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئاً، قال: سل.

قال الصادق عليه السلام: أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شؤون؟ قال: لا أعلم قال: فلم جعل الشعر عليه من فوق؟ قال: لا أعلم، قال: فلم خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كان لها تخاطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كان الحاجبان [من] فوق العينين؟ قال: لا أعلم، قال فلم جعل العينان كاللوزتين؟ قال: لا أعلم، قال: فلم جعل الأنف بينهما؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كان ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلم قال: فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلم، قال فلم احتد السنّ وعرض الضرس وطال الناب؟ قال: لا أعلم، قال فلم جعلت اللحية للرجال؟ قال: لا أعلم، قال: فلم خلت الكفّان من الشعر؟ قال: لا أعلم، قال فلم خلا الظفر والشعر من الحياة؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كان القلب كحبّ الصنوبر؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كانت الرئة قطعتين وجعل حركتها في موضعها؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كانت الكبد حدياء؟ قال: لا أعلم، قال: فلم كانت الكلية كحبّ اللوييا؟ قال: لا أعلم، قال: فلم جعل طيّ الركبة إلى خلف؟ قال: لا أعلم، قال: فلم انحصرت القدم؟ قال: لا أعلم.

فقال الصادق عليه السلام: لكنّي أعلم. قال: فأجب. فقال الصادق عليه السلام: كان في الرأس شؤون لأنّ المجوّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع، فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد. وجعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ، ويخرج بأطرافه البخار

منه، ويردّ الحرّ والبرد الواردين عليه. وخلت الجبهة من الشعر لأنّها مصبّ النور إلى العينين. وجعل فيها التخاطيط والأسارير ليحبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميّطه الإنسان عن نفسه كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردّا عليهما من النور قدر الكفاية، ألا ترى يا هنديّ أنّ من غلبه النور جعل يده على عينيه ليردّ عليهما قدر كفايتهما منه. وجعل الأنف في ما بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كلّ عين سواء. وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء، ولو كانت مربعة أو مدوّرة ما جرى فيها الميل وما وصل إليها دواء ولا أخرج منها داء. وجعل ثقب الأنف في أسفله لينزل منه الأدوية المنحدرة من الدماغ، ويصعد فيها الأرييح إلى المشام، ولو كان في أعلاه لما نزل داء ولا وجد رائحة. وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم، لثلاً يتنقّص على الإنسان طعامه وشرابه فيميّطه عن نفسه. وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى. وجعل السنّ حاداً لأنّ به يقع العضم، وجعل الضرس عريضاً لأنّ به يقع الطحن والمضغ، وكان الناب طويلاً ليشدّ الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء. وخلا الكفّان من الشعر لأنّ بهما يقع اللمس، فلو كان بهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة لأنّ طولهما سمج يقبح وقصهما حسن، فلو كان فيهما حياة لألم الإنسان لقصهما وكان القلب كحبّ الصنوبر لأنّه منكس، فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرنة فيترّوح عنه ببردها لثلاً يشيط الدماغ بحرّه. وجعلت الرنة قطعتين ليدخل بين مضاعطها فترّوح عنه بحركتها. وكانت الكبد حديباء لتثقل المعدة وتقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما فيها من البخار. وجعلت الكلية كحبّ اللوييا لأنّ عليها مصبّ المنى نقطة بعد نقطة، فلو كانت مربعة أو مدوّرة لاحتبست النقطة الأولى الثانية، فلا يلتدّ بخروجها الحيّ، إذ المنى ينزل من فقار الظهر إلى الكلية فهي كالمدودة تنقبض وتنسبط. ترميه أولاً فأولاً إلى المثانة كالبنّدة من القوس وجعل طيّ الركبة إلى خلف لأنّ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فتعتدل الحركات، ولولا ذلك لسقط في المشي. وجعلت القدم متخصّرة لأنّ الشيء إذا وقع على الأرض جميعه ثقل ثقل حجر الرحا، إذا كان على حرفه رفعه الصبيّ، وإذا وقع على وجهه صعب ثقله على الرجل.

فقال الهندي: من أين لك هذا العلم؟ فقال عليه السلام: أخذته عن أبيائي عليهم السلام عن رسول الله ﷺ عن جبرئيل عليه السلام عن ربّ العالمين - جلّ جلاله - الذي خلق الأجساد والأرواح. فقال الهندي: صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله وعبده. وأنك أعلم أهل زمانك^(١).

بيان: قال في القاموس: المعدة: - ككلمة وبالكسر - موضع الطعام. وقال

(١) الخصال، ص ٥١١ باب ١٩ ح ٣، علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٠ باب ٨٧ ح ١.

الجوهري: الشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتهاها، ومنها تجيء الدموع. وقال: السرر أيضاً واحد أسرار الكفت والجبهة وهي خطوطها، وجميع الجمع أسارير. والذي يظهر من كلام اللغويين أنّ السنّ والضرس مترادفان، ويظهر من إطلاقات الأخبار وغيرها اختصاص السنّ بالمقاديم الحداد، والضرس بالمآخير العراض وفي المصباح حذب الإنسان من باب تعب إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء، والرجل أحذب والمرأة حذباء وقال الجوهري: رجل مخضّر القدمين إذا كانت قدمه تمسّ الأرض من مقدمها وعقبها وتخوي أحمصها مع دقة فيه. قوله عنه «ليوصل بوصول» أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه الأدهان، أو هو جمع الوصل إلى منابته وأصوله، ولا يبعد أن يكون في الأصل «بأصوله» فصحف، بقرينة مقابلة «أطرافه» قوله عنه «لأنها مصبّ النور» وذلك لأنّ طول الشعر من الجانب الأعلى إليهما، وأكثر الأنوار السماوية ترد من الجهة العليا، أو أنّ الأعصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجبهة، ومع نبات الشعر تصل منابتهما إلى تلك الأعصاب فتمنع ورود الروح التي هي محلّ النور، أو أنه مزاج الروح الحامل للنور حارّ رطب، والشعر يتولد من المواد الباردة اليابسة فلا يتوافقان. والأوّل أظهر. ويقال: ماطه يميطة وأماطه أي نحاه وأبعده. وفي القاموس: الريح معروف، والجمع أرواح، وأرياح، ورباح وريح - كعنب - وجمع الجمع أراويح وأراييح. قوله عنه «فيميطة عن نفسه» أي فيحتاج إلى أن يميطة ما ينزل من الدماغ في أثناء الأكل والشرب عن نفسه، أو فيميطة الشارب والشفة ما ينزل عنه، وهو بعيد «ليستغني بها عن الكشف» أي [عن] كشف العورة لاستعلام كونه ذكراً أم أنثى وقوله «في المنظر» متعلق بقوله «يستغني» لا بالكشف. «ليشدّ الأضراس» وفي بعض النسخ «ليسند» وفي المصباح: السند - بفتحين - : ما استندت إليه من حائط وغيره، يقال: أسندته إلى الشيء فسند هو - انتهى - وعلى التقديرين لعلّ وجه كونه سنداً من بين سائر الأسنان أنه لطوله يمنع وقوع الأسنان بعضه على بعض في بعض الأحوال، كما أنّ الأسطوانة تمنع السقف من السقوط، أو أنّها لطولها وقوتها تكون أثبت من غيرها فتمنعها من التزلزل والسقوط، لا اتصالها كالأسطوانة التي تنصب في الأرض ويجعل بينها التختاج فتمسكها، ويؤيده أنّ هذا السنّ يسقط غالباً بعد سائرها، فهو أقوى منها وأثبت.

«ما يقابله» كأنه كان «يعامله» فصحف، مع أنّ أكثر ما يلمس يكون مقابلاً. «ليدخل» أي القلب «بين مضاعطها» أي بين قطعتي الرنة «فتروح» أي الرنة «عنه» أي القلب. وفي القاموس: شاط يشيط شيطاً احترق، وفلان هلك - انتهى - . واستعيرت «النقطة» هنا للشيء القليل والقطرة. والاحتباس يكون لازماً ومتعدياً «إلى الثانية» أي منضمة إليها: وهذا موافق لما مرّ من مذهب جالينوس في ذلك، وكأنّه كان مكان المئانة «الاثنتين» لأنهم لم يذكروا مرور المنّي على المئانة كما عرفت إلاّ أن يكون المراد رميه قريباً من المئانة كما مرّ وقال الشيخ في القانون في ذكر أوعية المنّي: وهذه الأوعية تصعد أولاً ثمّ تتصل برقبة المئانة أسفل

من مجرى البول، مع أن أكثر ما ذكروه مبني على الظن والتخمين، فإن صحّ الخبر وضبطه كان قولهم في ذلك باطلاً. قوله عليه السلام: «يمشي إلى ما بين يديه» أي يميل في المشي إلى قدامه فلو كان طي الركبة من القدام لانثى أيضاً من هذا الجانب فيسقط. قوله «إذا وقع على الأرض جميعه» وذلك لامتناع الخلاء، لأنه إذا لم يكن بين السطحين هواء أصلاً وانطبقا لم يكن رفع أحدهما عن الآخر فيرتفعان معاً، ولو كان بينهما هواء قليل يرتفع لكن يعسر لتوقفه على تخلخل هذا الهواء ودخول الهواء من خارج أيضاً، فتخضر القدم يوجب وجود هواء كثير تحت القدم. فإذا رفع القدم يدخل تحت ما لصق بالأرض من قدام القدم وعقبه الهواء من الأطراف بسرعة وسهولة فلا يعسر رفعه.

١٩ - العليل: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الداري، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سفيان الحريري، عن معاذ، عن بشر بن يحيى العامري، عن ابن أبي ليلى، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي نعمان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «من الذي معك؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رأي يقال له نعمان. قال: فلعل هذا الذي يقيس الأشياء برأيه، فقلت: نعم، قال: يا نعمان، هل تحسن أن تقيس رأسك؟ فقال: لا، فقال: ما أراك تحسن شيئاً ولا فرضك إلا من عند غيرك، فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال: لا، قال: فهل عرفت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين، والبرودة في المنخرين، والعدوية في الشفتين؟ قال: لا.

قال ابن أبي ليلى: فقلت: جعلت فداك، فسّر لنا جميع ما وصفت. قال: حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أن الله تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما المملوحة، ولولا ذلك لذابتا، فالملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى. وجعل المرارة في الأذنين حجاً من الدماغ، فليس من دابة تقع فيه إلا التمسّت الخروج، ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. وجعلت العدوية في الشفتين منّا من الله صلى الله عليه وآله على ابن آدم يجد بذلك عدوية الريق وطعم الطعام والشراب. وجعل البرودة في المنخرين لئلا تدع في الرأس شيئاً إلا أخرجته. قلت: فما الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال: قول الرجل (لا إله إلا الله) أولها كفر وآخرها إيمان. ثم قال: يا نعمان، إياك والقياس، فقد حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله عليه وآله أنه قال: «من قاس شيئاً بشيء قرنه الله صلى الله عليه وآله مع إبليس في النار فإنه أول من قاس على ربه» فدع الرأي والقياس، فإن الدين لم يوضع بالقياس وبالرأي^(١).

بيان: [أقول] قد مرّت أخبار كثيرة في هذا المعنى في باب البدع والمقاييس، وفي بعضها: جعل الأذنين مُرتين لئلا يدخلهما شيء إلا مات، لولا ذلك لقتل ابن آدم الهوام

وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّ، وجعل العينين مالحتين لأنّهما شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتا، وجعل الأنف بارداً سائلاً لثلاً يدع في الرأس داءً إلا أخرج ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدوّد، وفي بعضها: وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الخبيثة. قوله ﷺ «ولا فرضك» أي ما أراك تحسنه افترض الله عليك إلا إذا أخذته من غيرك. وقوله: «فالملوحة تلفظ» علة أخرى. «وجعل البرودة» أي الماء البارد، فإنّ السيلان علة لإخراج ما في الرأس لا البرودة. وهي علة لعد سيلان الدماغ كما أشير إليه في الخبر الآخر.

٢٠- **العلل:** عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل البرمكيّ، عن عليّ بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدّثنا هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ فقلت: ما العلة في بطن الراحة لا يثبت فيه الشعر وينبت في ظاهرها؟ فقال: لعلّتين: أمّا إحداهما فلأنّ الناس يعلمون الأرض التي تداس ويكثر عليها المشي لا تنبت شيئاً، والعلّة الأخرى لأنّها جعلت من الأبواب التي تلاقي الأشياء، فتركت لا يثبت عليها الشعر لتجد مسّ اللين والخشن ولا يحجبها الشعر عن وجود الأشياء، ولا يكون بقاء الخلق إلا على ذلك^(١).

بيان: «الأرض التي تداس» كأنّه علة لعدم نبات الشعر بعد الكبر لا ابتداءً والدوس: الوطء بالرجل. «من الأبواب التي تلاقي الأشياء» أي من أسباب العلم التي تدرك بها الأشياء بالملافة، أو من الأعضاء التي تلاقي الأشياء كثيراً. «عن وجود الأشياء» أي وجدان كيفياتها، في القاموس: وجد المطلوب كوجد وجداً ووجدوا ووجداناً وإجداناً - بكسرهما - أدركه.

٢١- **العلل:** عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن محمّد ابن عليّ، عن عيسى بن عبد الله القرشيّ رفعه، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ﷺ فقال له: يا أبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس، قال: نعم أنا أقيس. فقال: ويلك لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس، قال: ﴿حَقَّقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾ قاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر، ولكن قس لي رأسك مع جسدك: أخبرني عن أذنيك ما لهما مُرتان؟ وعن عينيك ما لهما مالحتان؟ وعن شفتيك ما لهما عذبتان؟ وعن أنفك ما له بارد؟ فقال: لا أدري. فقال له: أنت لا تحسن تقيس رأسك، تقيس الحلال والحرام؟! فقال: يا ابن رسول الله أخبرني كيف ذلك. فقال: إنّ الله ﷻ جعل الأذنين مرتين لثلاً يدخلهما شيء إلا مات، ولولا ذلك لقتلت الدوابّ ابن آدم. وجعل العينين مالحتين لأنّها شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتا. وجعل الشفتين عذبتين

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ١٠٣ باب ٨٩ ح ١.

ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّ. وجعل الأنف بارداً سائلاً ثلاثاً يدع في الرأس داءً إلا أخرجه ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدوّد.

وقال البرقي: وروى بعضهم أنه قال في الأذنين: لا متاعهما من العلاج. وقال في موضع ذكر الشفتين الرقيق: فإنما عذب الرقيق ليميّز [به] بين الطعام والشراب وقال في ذكر الأنف: لولا بردماء الأنف وإسماكه الدماغ لسال الدماغ من حرارته^(١).

ومنه: عن أبيه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي، ورفع الحديث وذكر مثله إلى قوله «وتدوّد»^(٢).

بيان: «وتدوّد» أي تولّد فيه الدود، «لا متاعهما من العلاج» أي لتكونا بطبعهما آيتين ممتنعين عن أن تعالج الدوابّ فيهما بعد دخولهما بل تموت أو تخرج أو لأنهما لكونهما غائرتين في الرأس يشكل علاجهما إذا لذعتهما هامة أو دابة فينفذ السمّ سريعاً إلى الدماغ فيهلك.

٢٢ - **المناقب:** منّا أجاز الرضا عليه السلام بحضرة المأمون لضباع بن نصر الهندي وعمران الصابي عن مسائلهما، قالوا: فما بال الرجل يلتحى دون المرأة؟ قال عليه السلام: زين الله الرجال باللحى وجعلها فضلاً يستدلّ بها على الرجال والنساء^(٣).

٢٣ - **مجالس الشيخ:** عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد الموسوي عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن سبرة بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في ابن آدم ثلاثمائة وستون عرقاً منها مائة وثمانون متحركة، ومائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرك لم يبق الإنسان ولو تحرك الساكن لهلك الإنسان - الخبر -^(٤).

المكارم عن علي عليه السلام عنه عليه السلام مثله. «ص ٢٧٥».

٢٤ - **العلل** لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في زيادة ضلع المرأة على ضلع الرجل لمكان الجنين كي يتسع جوفها للولد.

٢٥ - **الكافي:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأنباري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرة عدد عروق الجسد، يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كلّ حال^(٥).

(١) علل الشرائع، ج ١ ص ٩٠ باب ٨١ ح ٣. (٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٨٩ باب ٨١ ح ١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٣٥٤. (٤) أمالي الطوسي، ص ٥٩٧ مجلس ٢٦ ح ١٢٤٠.

(٥) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٨١ باب التمجيد والتمجيد، ح ٣.

٢٦ - **ومنه:** عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وحמיד بن زياد، عن الحسن بن محمد جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يعقوب بن شعيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: إن في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقاً، منها مائة وثمانون متحركة ومنها مائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرك لم ينم، ولو تحرك الساكن لم ينم. وكان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حال ثلاثمائة وستين مرة، وإذا أمسى قال مثل ذلك ^(١).

العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الميثمي مثله ^(٢).

٢٧ - **المناقب لابن شهر آشوب:** عن سالم الضرير أن نصرانياً سألت الصادق عليه السلام عن أسرار الطب ثم سأله عن تفصيل الجسم، فقال عليه السلام: إن الله خلق الإنسان على اثني عشر وصلاً، وعلى مائتين وثمانية وأربعين عظماً، وعلى ثلاثمائة وستين عرقاً. فالعروق هي التي تسقي الجسد كله، والعظام تمسكها، واللحم يمسك العظام، والعصب يمسك اللحم وجعل في يديه اثنتين وثمانين عظماً في كل يد أحد وأربعون عظماً، منها في قدمه خمسة وثلاثون عظماً، وفي ساقه اثنان، وفي ركبته ثلاثة، وفي فخذه واحد وفي وركه اثنان. وكذلك في الأخرى وفي صلبه ثمانين عشرة فقارة، وفي كل واحد من جنبه تسعة أضلاع، وفي وقصته ثمانية، وفي رأسه ستة وثلاثون عظماً، وفي فيه ثمانية وعشرون أو اثنان وثلاثون عظماً ^(٣).

تبيين: يمكن أن يكون المراد وصل الأعضاء العظيمة بعضها ببعض كالرأس والعتق العضدين والساعدين والوركين مع الفخذين والساقين والأضلاع من اليمين والأضلاع من الشمال وكأن المراد بالوقصة العتق. قال الفيروز آبادي: وقص عتقه - كوعد -: كسرهما والوقص - بالتحريك -: قصر العتق - انتهى.. فعدها ثمانية باعتبار ضم فقرات الظهر إليها لقربها منها وانحنائها ويحتمل أن يكون في الأصل «وفي وقصته» وهي عظام وسط الظهر، وهي على المشهور سبعة فتكون الثمانية بضم الترقوة إليها. وفي بعض النسخ في أول الخبر «وستة وأربعين عظماً» وهو تصحيف، لأنه لا يستقيم الحساب والأسنان غير داخلة في عدد العظام، فبدل على أنها ليست بعظم، وقد اختلف الأطباء في ذلك اختلافاً عظيماً: فمنهم من ذهب إلى أنها عظم، وقيل: هو عصب، وقيل: عضو مركب.

وظاهر الأخبار أنها نوع آخر غير العظم والعصب، لأنهم عليهم السلام عدوها في ما لا تحلّه الحياة من الحيوان مقابلاً للقرن والعظم والظلف والحافر وغيرها وهو لا ينافي المذهب الأخير كثيراً وظاهر الأخبار أنه لا حس لها ولم تحلها الحياة كما ذهب إليه بعض الأطباء وقال بعضهم: لها حس. قال في القانون: ليس لشيء من العظام حس البتة إلا للأسنان فإن

(١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٨١ باب التحميد والتمجيد، ح ٤.

(٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٣٣٩ باب ٦٥ ح ١. (٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤ ص ٢٥٦.

جالينوس قال: بل التجربة تشهد أن لها حساً أعينت به بقوة تأتياها من الدماغ ليميز أيضاً بين الحارّ والبارد. وقال القرشيّ قال جالينوس: ليس بشيء من العظام حسّاً إلا للأسنان، لأنّ قوة الحسّ تأتياها في عصب لّين. وهذا عجب، فإنّه كيف جعل لّيناً وهو مخالط للعظام، وينبغي أن يكون شبيهاً بجرمها فيكون صلباً لثلاً تتضرّر بمماسستها. وقال: بقي ههنا بحث، وهو أن الأسنان عظام أو ليس بعظام؟ وقد شتّع جالينوس على من لا يجعلها عظاماً وجعلهم سوفسطائية، واستدلّ على أنّها عظام بما هو عين السفسطة، وذلك لأنّه قال ما هذا معناه: لأنّها لو لم تكن عظاماً لكانت إمّا أن تكون عروفاً أو شرايين أو لحماً أو عصباً، ومعلوم أنّها ليست كذلك. وهذا غير لازم، فإنّ القائلين بأنّها ليست بعظام يجعلونها من الأعضاء المؤلّفة لا من هذه المفردة، ويستدلّون على تركيبها بما يشاهد فيها من الشظايا، وتلك رباطية وعصية. قالوا: وهذا يوجد في أسنان الحيوانات الكبار ظاهراً.

وقوله عليه السلام: «وفي فيه ثمانية وعشرون» أي في بدء الإنبات، ثمّ يثبت في قريب من العشرين أربعة أخرى تسمّى «أسنان الحلم» بالكسر بمعنى العقل، أو بالضمّ بمعنى الاحتلام يعني البلوغ، ولذا قال عليه السلام بعده «واثنان وثلاثون» ويحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في الأشخاص. قال في القانون: الأسنان اثنان وثلاثون سنّاً، وربما عدت النواجذ منها في بعض الناس، وهي الأربعة الطرفانية، فكانت ثمانية وعشرين سنّاً. فمن الأسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق، ومثلهما من أسفل للقطع، ونابان من فوق ونابان من تحت للكسر، وأضراس للطحن في كلّ جانب فوقانيّ وسفلائيّ أربعة أو خمسة، فكلّ ذلك اثنان وثلاثون سنّاً أو ثمانية وعشرون. والنواجذ تثبت في الأكثر في وسط زمان النمو، وهو بعد البلوغ إلى الوقف. وذلك أنّ الوقوف قريب من ثلاثين سنة، ولذلك تسمّى أسنان الحلم.

٢٨ - الكافي: عن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن ابن العزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الله عباداً في أصلابهم أرحام كأرحام النساء. قال: فسئل: فما لهم لا يحملون؟ فقال: إنّها منكوسة، ولهم في أديبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير، فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا^(١).

٢٩ - ومنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبه، عن رفاعه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: ذلك بالساعات. قلت: وكيف الساعات قال: إنّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتتظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب فيؤخذ بحساب ذلك منه^(٢).

بيان: كأنّ المراد به أنّه في أول اليوم يكون النفس في الشقّ الأيمن أكثر ولعلّ هذا إمّا

(١) الكافي، ج ٥ ص ٨٨٢ باب ٣٧٨ ح ٣. (٢) الكافي، ج ٧ ص ١٣٨١ باب ٢٠٢ ح ١٠.

ذكر استطراداً. فإن استعلام عدد النفس لا يتوقف عليه، ولم أر من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه. وقال العلامة رحمته في التحرير: في انقطاع النفس الدية، وفي بعضه بحسب ما يراه.

٣٠ - **التهذيب**: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: لا تواروا إلا كميئاً - يعني به من كان ذكره صغيراً - وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ^(١).

٣١ - **توحيد المفضل**: فكرياً مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعاً على ما يشاكل ذلك، فجعل للذكر آلة ناشرة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم، إذ كان محتاجاً إلى أن يقذف ماءه في غيره. وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على المائتين جميعاً، ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حتى يستحکم. أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟! سبحانه وتعالى عما يشركون.

فكرياً مفضل في أعضاء البدن أجمع، وتدبير كل منها للإرب: فاليدان للعلاج والرجلان للسعي، والعينان للاهتمام، والضم للاغتذاء، والمعدة للهضم، والكبد للتخليص والمنافذ لتنفيذ الفضول، والأوعية لحملها، والفرج لإقامة النسل، وكذلك جميع الأعضاء إذا تأملتها وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل شيء منها قد قدر لشيء على صواب وحكمة.

قال المفضل: قلت: يا مولاي! إن قوماً يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة. فقال: سلهم عن هذه الطبيعة: أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق. فإن هذه صفته وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم، وأن الذي ستموه طبيعة هو سنة في خلقه، الجارية على ما أجزاها عليه.

فكرياً مفضل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير، فإن الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما قد جعلت كالمصفاي للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها، وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف، ثم إن الكبد ثقيلة، فيستحيل بلطف التدبير دماً وينفذ إلى البدن كله في مجاري مهياة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء حتى يطرده إلى الأرض كلها، وينفذ ما يخرج منه [من] الخبث والفضول إلى مغاوض قد أعدت لذلك: فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة، وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال، وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة. فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها، وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل

تلك الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه . فبارك من أحسن التقدير ، وأحكم التدبير وله الحمد كما هو أهله ومستحقه .

قال المفضل: [فقلت] صف نشوء الأبدان ونموها حالاً بعد حال حتى تبلغ التمام والكمال . فقال عليه السلام : أول ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تتأله يد ، ويدبره حتى يخرج سوياً مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام واللحم والشحم والدمخ والعصب والعروق والغضاريف . فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمى بجميع أعضائه وهو ثابت على شكله وهيئته لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشده إن مد في عمره ، أو يستوفي مدته قبل ذلك . هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة !؟

يا مفضل انظر إلى ما خصّ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على البهائم فإنه خلق ينتصب قائماً ويستوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل بهما ، فلو كان مكبواً على وجهه كذات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال .

انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خصّ بها الإنسان في خلقه وشرف بها على غيره كيف جعلت العينان في الرأس كالمصاييح فوق المنارة ليمتكن من مطالعة الأشياء ، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات وتصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعللها ويؤثر فيها وينقص منها . ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء . فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواس . وهو بمنزلة الصومعة لها . فجعل الحواس خمساً تلقى خمساً لكيلا يفوتها شيء من المحسوسات : فخلق البصر ليدرك الألوان ، فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها لم يكن فيها منفعة ؛ وخلق السمع ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب ؛ وكذلك سائر الحواس ثم هذا يرجع متكافئاً : فلو كان بصراً ولم يكن ألواناً لما كان للبصر معنى ؛ ولو كان سمعاً ولم يكن أصوات لم يكن للسمع موضع . فانظر كيف قدر بعضها يلقي بعضاً فجعل لكل حاسة محسوساً يعمل فيه ، ولكل محسوس حاسة تدركه ، ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحواس إلا بها كمثل الضياء والهواء ، فإنه لو لم يكن ضياء يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون . ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت . فهل يخفى على من صحّ نظره وأعمل فكره أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقي بعضاً وتهيئة أشياء آخر بها تتم الحواس لا يكون إلا بعمد وتقدير من لطيف خبير؟

فكرو يا مفضل في من عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أموره ، فإنه لا يعرف

موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه. فلا يفرق بين الألوان وبين المنظر الحسن والقيبح. ولا يرى حفرة إن هجم عليها، ولا عدواً إن أهوى إليه بسيف، ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة، حتى أنه لو لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى. وكذلك من عدم السمع يختلّ في أمور كثيرة، فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة الأصوات واللحون الشجية المطربة، ويعظم المؤنة على الناس في محاورته حتى يتبرّموا به. ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم، حتى يكون كالغائب وهو شاهد، أو كالميت وهو حيّ. فأما من عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم، بل يجهل كثيراً ممّا يهتدي إليه البهائم! أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان، والتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما يناله في ذلك من الخلل، يوافي خلقه على التمام حتى لا يفقد شيئاً منها. فلم كان كذلك إلا لأنه خلق يعلم وتقدير.

قال المفضل: فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح فينال في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي؟

قال عليه السلام: ذلك للتأديب والموعظة لمن يحلّ ذلك به ولغيره بسببه، كما قد يؤدّب الملوك الناس للتكامل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويصوّب من تدبيرهم. ثم إن للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا لما يستصغرون معه ما ينالهم منها، حتى أنهم لو خيروا بعد الموت لاختراروا أن يردّوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب.

فكر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً وما في ذلك من الحكمة والتقدير والصواب في التدبير. فالرأس ممّا خلق فرداً، ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحد. ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه، لأنّ الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان، فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معطلاً لا إرب فيه ولا حاجة إليه، وإن تكلم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً يحتاج إليه، وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السامع بأيّ ذلك يأخذ، وكان أشباه هذا الاختلاط. واليدان ممّا خلق أزواجاً، ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له واحدة، لأنّ ذلك كان يخلّ به في ما يحتاج إلى معالجته من الأشياء. ألا ترى أنّ التجار والبنّاء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته، وإن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان على العمل.

أطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الأسنان. فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت، واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم. ألا ترى أنّ من

سقطت أسنانه لم يقم السين ، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء ، ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء . وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم ، فالحنجرة يشبه قصبه المزمار ، والرئة يشبه الزقّ الذي ينفخ فيه لتدخل الريح ، والعضلات التي تقبض [على] الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض على الزقّ حتى تجري الريح في المزمار ، والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كالأصابع التي تختلف في [فم] المزمار ، فتصوغ صفيه الحاناً ، غير أنه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف ، فإن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت .

قد أنباتك بما في الأعضاء من الغناء من صنعة الكلام وإقامة الحروف . وفيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى . فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح عن الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئاً سيراً لهلك الإنسان وباللسان تذاق الطعوم ، فيميز بينها ، ويعرف كل واحد منها : حلوها من مرّها ، وحامضها من مرّها ، ومالحها من عذبتها . وطيبها من خبيثها . وفيه مع ذلك معونة على اساعة الطعام والشراب . والأسنان تمضغ الطعام حتى يلين ويسهل إساغته . وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من داخل الفم . واعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربها . وبالشفتين يترشّف الشراب ، حتى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر ، لا يشجّ شجاً فيغصّ به الشارب أو ينكأ في الجوف ، ثمّ هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاء ويطبقهما إذا شاء .

ففي ما وصفنا من هذا بيان أنّ كلّ واحد من هذه الأعضاء يتصرّف وينقسم إلى وجوه من المنافع كما تتصرّف الأداة الواحدة في أعمال شتى ، وذلك كالفأس يستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال .

لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيت أنه قد لفت بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه فلا يضطرب ، ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كما يفته هذا الصدمة والصكّة التي ربما وقعت في الرأس . ثمّ قد جلّلت الجمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الفرو للرأس تستره من شدة الحرّ والبرد فمن حصّن الدماغ هذا التحصين إلاّ الذي خلقه وجعله ينبوع الحسنّ والمستحقّ للحبيطة والصيانة لعلو منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطر مرتبته !؟ [تأمل] يا مفضل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء ، والأشفاق كالأشراج ، وأولجها في هذا الغار ، وأظّلها بالحجاب وما عليه من الشعر!

[فكّر] يا مفضل من غيب الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة التي هي غشاؤه وحصنه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب لئلا يصل إليه ما ينكأه؟ من جعل في الحلق منفذين : أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل بالرئة ، والآخر منفذ للغذاء وهو المريء

المتصل بالمعدة، الموصل الغذاء إليها، وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل؟ من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتت ولا تخلّ لكيلا تتحيز الحرارة في الفؤاد فتؤذي إلى التلف؟ من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما لئلا يجريا جرياناً دائماً فيفسد على الإنسان عيشه؟ فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا! بل الذي لا يحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر.

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لهضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء، ولتهضم وتعمل ما هو أطف من عمل المعدة إلا الله القادر؟ أترى الإهمال يأتي بشيء من ذلك؟ كلاً بل هو تدبير من مدبر حكيم قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إياها لا يعجزه شيء وهو اللطيف الخبير.

فكر يا مفضل لم صار المخ الرقيق محصناً في أنابيب العظام؟ هل ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟ لم صار الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا يفيض؟ لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على العمل؟ لم صار داخل الأذن ملتويًا كهيئة اللولب إلا ليظرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع وليكسر حمة الريح فلا ينكأ في السمع؟ لم حمل الإنسان على فخذه وإليته هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه وقلّ لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يوقيه صلابتها؟ من جعل الإنسان ذكراً وأنثى إلا من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه متناسلاً إلا من جعله محتاجاً؟ ومن جعله محتاجاً إلا من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه؟ من خصه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء؟ من وهب له الحيلة إلا من ملكه الحول؟ ومن ملكه الحول إلا من أزره بالحجة؟ من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى شكره؟ فكر وتدبر ما وصفته، هل تجد الإهمال على هذا النظام والترتيب؟! تبارك الله عما يصفون.

أصف لك الآن يا مفضل الفؤاد اعلم أنّ فيه ثقباً موجهة نحو القلب التي في الرئة تروّج عن الفؤاد، حتى لو اختلف تلك الثقب فتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى الفؤاد ولهلك الإنسان، فيستجيز ذو فكر وروية أن يزعم أنّ مثل هذا يكون بالاهمال، ولا يجد شاهداً من نفسه ينزعه عن هذا القول.

لو رأيت فرداً من مصراعين فيه كلوب أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقي فرداً آخر فببرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة. وهكذا تجد الذكر من الحيوان كأنه فرد من زوج مهياً من فرد أنثى فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه. فنبأ وخيبةً وتعساً لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلفة العجيبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها!

لو كان فرج الرجل مسترخياً كيف [كان] يصل إلى فعر الرحم حتى يفرغ النطفة فيه، ولو كان منعظاً أبداً كيف كان الرجل يتقلب في الفراش ويمشي بين الناس وشيء شاخص أمامه! ثم يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجال والنساء جميعاً. فقدر الله - جلّ اسمه - أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كل وقت، ولا يكون على الرجال منه مؤنة، بل جعل فيه القوة على الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قدر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه.

اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى. أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه فلم يجعله بارزاً من خلقه ولا ناشراً من بين يديه، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فيواربانه. فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألقى ذلك المنفذ منه منصباً مهيأً لانحدار الثقل. فتبارك [الله] من تظاهرت آلاؤه، ولا تحصى نعمائهم.

فكر يا مفضل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان، فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضه. وبعضها عراض لمضغه ورضه، فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجاً إليهما جميعاً.

تأمل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار، فإنهما لما كانا مما يطول ويكثر حتى يحتاج إلى تخفيفه أولاً فأولاً جعلاً عديمي الحس لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما. ولو كان قص الشعر وتقليم الأظفار مما يوجد له مس ذلك لكان الإنسان من ذلك بين مكروهين: إما أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيثقل عليه، وإما أن يخففه بوجع ألم يتألم منه.

قال المفضل: فقلت: فلم لم يجعل ذلك خلقه لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فيحمد عليها. اعلم أن آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه وبخروج الأظفار من أناملها. ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقص الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشعر والأظفار في النبات فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما. وإذا طالا تحيزاً وقلّ خروجهما فاحتبست الآلام والأدواء في البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً، ومنع مع ذلك الشعر من المواضع التي يضر الإنسان ويحدث عليه الفساد والضرر: لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمي البصر؟ ولو نبت في الفم ألم يكن سينقص على الإنسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكف ألم يكن سيعوقه عن صحة اللبس وبعض الأعمال؟ ولو نبت في فرج المرأة على ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليهما لذة الجماع؟ فانظر كيف تنكب الشعر هذه المواضع لما في ذلك من

المصلحة. ثم ليس هذا في الإنسان فقط، بل تجده في البهائم والسياب وسائر المتناسلات، فإنك ترى أجسامهنَّ مجلَّلة بالشعر، وترى هذه المواضع خالية منه لهذا السبب بعينه. فتأمل الخلقة كيف تتحرَّز وجوه الخطأ والمضرة وتأتي بالصواب والمنفعة. إنَّ المنائيَّة وأشباههم حين اجتهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت على الركب والإبطين ولم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب إلى هذه المواضع فثبت فيها الشعر كما يثبت العشب في مستنقع المياه. أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر وأهياً لقبول تلك الفضلة من غيرها. ثم إنَّ هذه تعدُّ ممَّا يحمل الإنسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه لما له في ذلك من المصلحة، فإنَّ اهتمامه بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر ممَّا يكسر به شرته، ويكف عاديته، ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة.

تأمل الريق وما فيه من المنفعة، فإنه جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم ليبلّ الحلق واللَّهوات فلا يجف، فإنَّ هذه المواضع لو جعلت كذلك، كان فيه هلاك الإنسان ثمَّ كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه، تشهد بذلك المشاهدة واعلم أن الرطوبة مطية الغذاء، وقد تجري من هذه البلة إلى موضع آخر من المرَّة فيكون في ذلك صلاح تام للانسان، ولو يبست المرَّة لهلك الإنسان ولقد قال قوم من جهلة المتكلِّمين وضعفة المتفلسفين بقلة التمييز وقصور العلم: لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطيب إذا شاء فيعين ما فيه، ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه، ألم يكن أصلح من أن يكون مصمتاً محجوباً عن البصر واليد لا يعرف ما فيه إلاَّ بدلالات غامضة كمثّل النظر إلى البول وجسَّ العرق وما أشبه ذلك ممَّا يكثر فيه الغلط والشبهة حتى ربما كان ذلك سبباً للموت؟ فلو علم هؤلاء الجهلة أن هذا لو كان هكذا أوَّل ما فيه أنه كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض والموت وكان يستشعر البقاء ويغرَّز بالسلامة، فيخرجه ذلك إلى العتو والأشر. ثمَّ كانت الرطوبات التي في البطن تترشَّح وتتحلَّب فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بذلته وزينته، بل كان يفسد عليه عيشه.

ثمَّ إنَّ المعدة والكبد والفؤاد إنَّما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها الله محتبسة في الجوف، فلو كان في البطن فرج ينفث حتى يصل البصر إلى رؤيته واليد إلى علاجه لوصل برد الهواء إلى الجوف، فمازج الحرارة الغريزية وبطل عمل الأحشاء، فكان في ذلك هلاك الإنسان. أفلا ترى أن كلَّ ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل^(١) أقول: قد مرَّ شرح الجميع في كتاب التوحيد. من أراد ذلك فليرجع إليه.

٣٢ - الدر المنثور: عن وهب بن منبه، قال: خلق الله ابن آدم كما شاء وبما شاء، فكان كذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق من التراب والماء، فمته لحمه ودمه وشعره

(١) توحيد المفضل، ص ٥٤-٧٥.

وعظامه وجسده، فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ثم جعلت فيه النفس، فيها يقوم ويقعد، ويسمع ويبصر، ويعلم ما تعلم الدواب، ويتقي ما تتقي. ثم جعلت فيه الروح، فبه عرف الحق من الباطل، والرشد من الغي، وبه حذر وتقدم واستر وتعلم ودبر الأمور كلها. فمن التراب يبوسته، ومن الماء رطوبته. فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم كما أحب أن يكون. ثم جعل فيه من هذه الفطر الأربع أنواعاً من الخلق في جسد ابن آدم، فهي قوام جسده وملاكه بإذن الله وهي المرّة السوداء، والمرّة الصفراء والدم والبلغم. فيبوسته وحرارته من قبل النفس ومسكنها في الدم، ورطوبته وبرودته من قبل الروح ومسكنه في البلغم. فإذا اعتدلت هذه الفطر في الجسد فكان من كل واحد ربيع كان جلدًا كاملاً وجسماً صحيحاً، وإن كثر واحد منها على صاحبه علاها وقهرها وأدخل عليها السقم من ناحيته، وإن قلّ عنها واحد منها غلبت عليه وقهرته ومالت به، فضعف عن قوتها وعجز عن طاقتها وأدخل عليها السقم من ناحيته. فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من الجسد حيث أتى سقمه، أمن نقصان أو من زيادة^(١).

٣٣ - وعن ابن عباس، قال: إن الله أوحى إلى داود أن يسأل سليمان عن أربع عشرة كلمة، فإن أجاب ورثه العلم والنبوة. قال: أخبرني يا بني أين موضع العقل منك؟ قال: الدماغ، قال: أين موضع الحياء منك؟ قال: العينان، قال: أين موضع الباطل منك؟ قال: الأذنان، قال: أين باب الخطيئة منك؟ قال: اللسان، قال: أين طريق الريح منك؟ قال: المنخران، قال: أين موضع الأدب والبيان منك؟ قال: الكلوتان، قال: أين باب الفظاظة والغلظة منك؟ قال: الكبد، قال: أين بيت الريح منك؟ قال: الرئة، قال: أين باب الفرج منك؟ قال الطحال، قال: أين باب الكسب منك؟ قال: اليدان، قال: أين باب النصب منك؟ قال: الرجلان، قال: أين باب الشهوة منك؟ قال: الفرج، قال: أين باب الذريرة منك؟ قال: الصلب. قال: أين باب العلم والفهم والحكمة؟ قال: القلب، إذا صلح القلب، صلح ذلك كله، وإذا فسد القلب فسد ذلك كله^(٢).

فهرس الجزء السابع والخمسون

الموضوع	الصفحة
٣٠ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها	٥
٣١ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها، وعله المد والجزر، والممدوح من الأنهار والمذموم منها	١٩
٣٢ - باب الأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها وجوامع أحوال العناصر وما تحت الأرضين	٣٧
٣٣ - باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف وسائر الجبال وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها	٧١
٣٤ - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه	١٠٤
٣٥ - باب المعادن وأحوال الجمادات والطبائع وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض النوادير	١١٤
٣٦ - باب نادر	١٣٦
٣٧ - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها	١٣٧
٣٨ - باب نادر	١٦٦
أبواب - الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهما وأحوالهما	١٨١
٣٩ - باب أنه لم سمي الإنسان إنساناً والمرأة امرأة والنساء نساء والحواء حواء	١٨١
باب ٤٠ - فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله	١٨٤
٤١ - باب آخر	٢١٣
٤٢ - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله	٢١٩

فهرس الجزء الثمان والخمسون

٤٣ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما	٢٧٣
فهنأ مقصدان: الأول في النفس	٣٣٥

- المقصد الثاني: الروح ٣٤١
- ٤٤ - باب في خلق الأرواح قبل الأجساد، وعلّة تعلقها بها، وبعض شؤونها من
 اتلافها واختلافها وحبها وبغضها وغير ذلك من أحوالها ٣٦٢
- ٤٥ - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة وعلتها وعلّة الكاذبة ٣٧٥
- ٤٦ - باب في رؤية النبي ﷺ وأوصيائه عليهم السلام وسائر الأنبياء والأولياء في المنام .. ٤٣٢
- ٤٧ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى البدنية . ٤٣٩
- ٤٨ - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها وما يترتب عليها
 من أحوال النفس ٤٦٨

رموز الكتاب

ب	: لقرب الاستاد .	ع	: لعزل الشرائع .	لي	: لأمالى الصدوق .
بشا	: لبشارة المصطفى .	عا	: لدعائم الاسلام .	م	: لتفسير الإمام العسكري (ع) .
تم	: لفلح السائل .	عد	: للمقائد .	ما	: لأمالى الطوسي .
ثو	: لثواب الاعمال .	عدة	: لعدة الداعي .	محصص	: للتحصيل .
ج	: للاحتجاج .	عم	: لاعلام الورى .	مد	: للعمدة .
جا	: لمجالس المفيد .	عين	: للعيون والمحاسن .	مصص	: لمصباح الشريعة .
جش	: لفهرست النجاشي .	غر	: للغرر والدرر .	مصبا	: للمصباحين .
جع	: لجامع الاخبار .	غط	: لغيبة الشيخ الطوسي .	مع	: لمعاني الاخبار .
جم	: لجمال الاسبوع .	غو	: لغوالي اللثالي .	مكا	: لمكارم الأخلاق .
جنة	: للجنة الواقعة .	ف	: لتحف العقول .	مل	: لكامل الزيارة .
حة	: لفرحة الغري .	فتح	: لفتح الأبواب .	منها	: للمنهاج .
ختصص	: لكتاب الإختصاص .	فر	: لتفسير فترات الكوفي .	مهجج	: لمهج الدعوات .
خصص	: لمتخب البصائر .	فس	: لتفسير علي بن ابراهيم .	ن	: لعيون أخبار الرضا (ع) .
د	: للعدد القوية .	فض	: لكتاب الروضة .	نبه	: لتنبه الخاطر .
سر	: للسرائر .	ق	: للكتاب العتيق الغروي .	نجم	: لكتاب التحوم .
سن	: للمحاسن .	قب	: لمناقب ابن شهر آشوب .	نص	: للكفاية .
شا	: للإرشاد .	قبس	: لقبس المصباح .	نهجج	: لنهج البلاغة .
شف	: لكشف اليقين .	قضا	: لقضاء الحقوق .	ني	: لغيبة النعماني .
شي	: لتفسير العياشي .	قل	: لإقبال الأعمال .	هد	: للهداية .
ص	: لقصص الأنبياء .	قية	: للدروع الواقية .	يب	: للتهديب .
صا	: للإستبصار .	ك	: لإكمال الدين .	يج	: للخرائج .
صبا	: لمصباح الزائر .	كا	: للكافي .	يد	: للتوحيد .
صح	: لصحيفة الرضا (ع) .	كش	: لرجال الكشي .	ير	: لبصائر الدرجات .
ضا	: لفقہ الرضا (ع) .	كشف	: لكشف الغمة .	يف	: للطرائف .
ضوء	: لضوء الشهاب .	كف	: لمصباح الكفعمي .	يل	: للفضائل .
ضه	: لروضة الواعظين .	كنز	: لكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً .	ين	: لكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر .
ط	: للصرط المستقيم .	ل	: للخصال .	يه	: لمن لا يحضره الفقيه .
طا	: لآمان الأخطار .	لد	: للبلد الأمين .		
طب	: لطب الأئمة .				