تفسیر آیة الکرسی

از مؤلفی ناشناخته

تحقیق

سید محمدباقر موسویان

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه مصحّح

مؤلّف

رساله حاضر مربوط به تفسیر آیة الکرسی بوده، مؤلّف آن مشخص نیست. اما با توجه به قرائن حدوداً از نگاشته های قرن ۱۰ هجری قمری می باشد

و بر اساس استنادات به آیات قرآن و روایات نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام و نقل اقوال مفسرین و تحول از علماء متنی وزین حاکی از آن است که مؤلف از فضل علمی بالایی برخوردار بوده است و نیز از آن جهت که مستندات روایی و ذکر اقوال مفسرین شیعی آن هم با احترام و به صورت زیاد می تواند بیانگر آن باشد که مؤلف شیعه بوده است.

رساله حاضر:

این اثر که گویی صفحه آغازین یا چند صفحه آغازین آن مفقود گردید و ناقص است تفسیر شریف آیة الکرسی بوده و اینکه آخر تفسیر به العلی العظیم ختم می شود قرینه است که ایشان همین آیه اول را آیة الکرسی می دانسته است.

در ابتدا می فرماید: کلمه توحید﴿لا إله إلّا اللّه﴾ ابتدای آن دلالت بر توحید و انتهای آن دلالت بر نفی شریک می کند و هر کس این ذکر را بگوید ایمن از شرک و در سلک مسلمین می باشد سپس می فرماید«االلّه»مشتق از «اله» و به معنی تحیر یعنی عقول بشر متحیر است در شناخت ذات باری تعالی.

نویسنده محترم در این رساله نکات و اشارات خود را در قالب تتمه، تنبیه، تکلمه...بیان می دارد.

در اولین تتمه می فرماید : چرا کلمه ﴿اللّه لا إله إلّا هو﴾به صورت رایج «لا إله إلّا اللّه» نیامده است . در مقام پاسخ می گوید : مکلف شدن افراد امر شاق و پر زحمتی است مخصوصاً مکلف شدن به توحید چون مخالف با طبیعت انسان است ، لذا ابتدا لفظ اللّه را ذکر نموده تا نوری از آن در قلب مؤمن بتابد و شرح صدر پیدا نماید که این خود موجب شجاعت قلبی و تقویت درونی شده و به این سبب از عهده تکلیف به توحید به آسانی خارج شده و با جان و دل بپذیرد .

سپس در رابطه با﴿الحیّ القیّوم﴾می فرماید : نزدیکترین صفت به ذات باری تعالی حیوة است زیرا تأثیر کمالات و صفات متوقف بر قدرت و قدرت هم متوقف بر حیوة است ، بنابراین«حیّ» اسم اعظم خواهد بود همچنان که اللّه چنین است و بعد از آنها «قیوم» از اعظم اسماء الهی است زیرا قیام کردن در تدبیر خلق اقرب و نزدیکتر است به خالق از سایر اوصاف .

البته ایشان از بحثای ادبی هم غافل نبوده مثلاً فرموده «حی»منقلب از حیاة شده و واو به یا و یا در یا ادغام گردیده است .

پرداختن به اقوال عالمان یا گرایش های کلامی و عقلی مانند علامه دوانی و به نقد گذاشتن کمالات آنان فضل بالای مؤلف را حکایت می کند .

در رابطه با«السنه و النوم»می فرماید معنای آن واضح است احتیاج به دقت در تعریف ندارد .

﴿له ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ملکیّت مستمره از آن خداوند است و ما سوی در مقابل او ذلیل و خاضع می باشند بلکه همه متوجه اوبوده و مترصد فیض او می باشند .

﴿من ذا الذی یشفع﴾ ، شفاعت از آن خداوند است و مخصوص به آخرت نمی باشد و برای دیگران با اذن او ممکن خواهد شد . زیرا شخص شافع باید علم به جمیع حالات مشفوع له داشته باشد و هیچ امری برآن پوشیده نماند و این فقط از خداوند ساخته است لذا اذن او لازم است .

«کرسی»مخلوقی از مخلوقات خداوند است که تمام سموات سبع و ارضین سبع را در بر می گیرد ، مراد از «کرسی» فلک البروج و مراد از افلاک علم می باشد ، یعنی سعه علم او احاطه دارد .

در بخش پایانی رساله تحت عنوان خاتمه خلاصه ای در تفسیر و نکاتی را در این

مرحله متذکر می شود به عنوان نمونه می فرماید : آیه متشکل از ده یا دوازده جمله می باشد که تمام این جمله ها به وسیله اللّه تحقیقاً یا تقدیراً مثل لفظ «اللّه» و «هو» و صفات حضرت حق شروع شده که اشاره دارد بر اینکه نام «اللّه» بر هر شی ای باید مقدم شود .

از نکات دیگر این که تمام جملات به صورت کامل بوده زیرا با هر جمله جهتی از توحید را برای خداوند ثابت می کند ، مثل توحید در یگانگی ، توحید در تدبیر خلق و...که می توان با هر جمله موحد بودن را ثابت نمود یعنی هر یک از جملات کافی است در توحید .

و همین خصوصیت در ائمه اطهار علیهم‌السلام موجود می باشد که وجود هر یک از آنها کافی است برای امامت زیرا هر یک به نحو کامل امامت را بر عهده دارد و سایر خلق می توانند برای دریافت معالم دین به هر یک از ایشان مراجعه نمایند .

ضمناً لازم است از بزرگواران کتابخانه مسجد گوهرشاد و بخش فیلمتک آستان قدس رضوی بویژه جناب آقای سید رضا رضا پور که همکاری بسیاری نمودند تشکر می کنم .

تحقیق این رساله بر اساس تنها نسخه موجود در کتابخانه گوهرشاد به شماره ۲۰۳۱ انجام شده .

سید محمد باقر موسویان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحيم

[٥]

﴿الله لا إله إلّا الله﴾

... فلايمكن ضرورة أنّ العلم ماوضع لشئ بعينه و تصوّره تعالى بشخصه للعرب بل لغيرها من الملاء الأعلى أيضا ممتنع و سيجئ تحقيق ذلک من كلامنا .

ويرد على الرابع : أنّ الشارع جعل قولنا : ﴿لا إله إلّا اللّه﴾ كلمة توحيد شرعاً ؛ فلذلک أفاده «لا إنّه» لـمّا كان علماً شخصياً أفاده ، لعلمنا الضروري بأنّ الأعراب إذا جاءوا بها عند النبيﷺ فتكلموا بذلک كانوا بمجرّد ذلک التكلم مسلمين ، و إن لم يفهموا معناه مفصّلا ، و عصموا عن القتل ؛ و لو جعل الشارع أمراً آخرعلامة الاسلام لجاز أيضا ؛ وذلک كما قيل : إنّ بعضهم إذا وضع شيئا في الفم فذلک دليل الأمان ، و كما أنّ الاحراق بالنار لبعض النسوان عند الهنود و كالصبغ بالماء المعمودية إلى غير ذلک ممّا كان دالاً على ما هو مقصودهم .

قيل : و ربّما يعارض الرابع ، بأنّه لوكان عَلَما لفرد معيّن من مفهوم واجب الوجود ، لم يكن ﴿قل هوالله أحد﴾ مفيداً للتوحيد ، بجواز أن يكون لذلک المفهوم فردان أو أكثر في نفس الأمرو يكون لفظ الجلالة عَلَما لأحدهما مع أنّهم جعل السورة من الدلأيل السمعيّة للتوحيد .

ثمّ قيل : و يمكن أن يقال : إنّ أوّل هذه السورة إنّما هو دليل سمعيّ على الأحديّة ؛ أي على عدم قبول القسمة بأنحائها ؛ و أمّا الواحديّه بمعنى نفي الشريک فإنّما يستفاد من آخرها أعني قوله جلّ و علا : ﴿و لم يكن له كفواً أحد﴾ و بالنظر إلى ذلک سمّيت سورة التوحيد

انتهى.[1]

و أنا أقول: فيه نظر؛

أما أوّلا؛ فلأنّ الكلام إنّما هو في لفظ «الله» هل هو عَلَم أم لا؛ فإذا ثبت أنّه عَلَم فقد ثبت المطلوب.

و أمّا أنّ مفهوم واجب الوجود كلي، له أفراد غيره؛ فلا مدخل له في مطلوبنا هذا و ليت شعري من ذا الذى قال: إنّ الله عَلَم لمفهوم واجب الوجود أو من أين يلزمناذلک؟على أنّه قال بعض المحققين: لايجوز اطلاق واجب الوجود عليه سبحانه في الشرع، فانّ أسماء الله توقيفيّه و لم يرد إلى الآن، فيه ما يدل على جوازه. نعم هو مطلب آخر برأسه في الحكمة و الكلام؛ و كلامنا الآن ليس فيه، كما لايخفي على ذوي النهى.

و أمّا ثانيا؛ فلأنّ التوحيد، عبارة عن نفي الشرک في الذات، و الكفو هو شريک في الصفات. ومن ثمّة قالت الفقها: «الكفاؤة بين المرء وزوجه شرط،[2] وإنّما عنوانها الاتحاد في الشرف والنسب والقبيلة الى غيرذلک من الصفات. و قد يمنعون تزويج العوام من السادات لاعتقادهم أنّ غيرالسيد ليس كفواً للسيد. و الذى يظهر من الكتاب و السنة، أنّه يكفي فيه مجرد الايجاد فى الاسلام و الكلام فيه خارج عن المقام.

فقوله: «و أمّا الواحديّة بمعنى نفي الشريک»، فانّمايستفاد من آخرها من قبيل أضغاث الأحلام كما لايخفي على الأعلام.

و أمّا ثالثاً؛ فلأنّ ما ذكره من أنّ «الله أحد» دليل سمعيّ على عدم قبول القسمة بأنحائها لا يتمّ به التقريب بناء على ما ذكره من فرض الكلام في واجب الوجود؛ ضرورة أنّه ينفي القسمة المذكورة عن الفرد الذي هو«الله» لاعن الواجب الوجود مطلقاً، فيجوز أن يكون سائر أفراده ليس كذلک، و هو ظاهر.

و أما رابعاً؛ فلأنّه يجوز أن يكون لمفهوم واجب الوجود أفراد متباينة، وكان هذا المفهوم عرضيّاً لأفراده؛ إذ لم يثبت إلى الآن كون الوجوب ذاتيّا، و دون اثباته خرط القتاد. ولوكان ذاتيّا للواجب الواحد؛ فلا نسلّم أنّه ذاتي للواجبين؛ فعلى هذا عدم الكفو للّه الذي هو فرد واحد من أفراد هذا المفهوم لا يدلّ على عدم الكفو لسائرالأفراد فيما ذكره أيضاً، لا يتمّ به التقريب.

---

١. مشرق الشمسين للبهائي العاملي، ص ٣٩٥

٢. جواهر الكلام، ج٣٠، ص ١٠٨

[في اشتقاق لفظ ﴿الله﴾]

و لنا في أنّ لفظ ﴿الله﴾ مشتق، أنّه لا معنى للاشتقاق إلّا أن ينتظم اللفظين المختلفين وزناً المتفقين تركيباً، معنى واحداً و قد انتظم لفظ«الله و إله» بالكسر بمعنى «تحيّر» مثلاً معنى واحد هو التحيّر؛ إذ العقول متحيّرون في معرفة ذاته و صفاته و فيما يجوز و يمتنع.

و من ثمّة كثير الضلال في الأفكار و الخلل في الأنظار و انتشر الباطل في الخافقين و بسط الزيغ و الفساد على المشرقين و المغربين حتى صار الحق و أهله عزيزاً كالكبريت الأحمر و ارتفعت رايات الجهل إلى أن غصبت الجهلة الحمقاء المحراب و المنبر من صاحبه في الصور.

و قيل: إنّه مشتق من «ألهت الى فلان» إذا أسكنت إليه، لأنّ القلوب، تطمئن بذكر «الله»، و الأرواح تسكن بمعرفته.[1]

و قيل: من «اله» إذا فزع من ملمّة و «إلهه غيره»إذا أجاره، لأنّ العابد تضرّع إليه تعالى و هو سبحانه يجيره.[2]

و قيل: من «اله الفصيل»إذا وله بامّه، لأنّ العباد والهون بالتضرع إليه سبحانه في الشدائد.[3]

و قيل: من «وله» إذا تحيّر و تخبّط عقله، و كان أصل «اللّه» ولِاه، قلب الواو بالهمزة، كما قلبت وجوه، فقيل أجوه، و في وشاح فصارأشاح.[4]

أقول: هذان القولان واحد، و قد خبط البيضاوي[5] في جعلهما قولين مع كمال مبالغته في اختصار الأقوال و حذف المكررات من القيل و القال، و يرشدک إلى ما قلنا، قول الواحدى قال ابوالهيثم الرازي: «الله»أصله إله، و أصل إله، ولاه؛ قلبت الواو كما قالوا في وشاح أشاح؛ وفي الوجاح أجاح. و معنى الولاه، أنّ الخلق يولهون إليه تعالى، في حوائجهم و يتضرعون فيما ينويهم و يتضرّعون إليه في كلّ ما يصيبهم كما يوله الطفل إلى أمّه[6] فتامل.

قال الامام الرازي:

قال بعضهم: الاله هو المعبود و هو خطأ لوجهين:

---

١. روح المعاني، ج١، ص ٥٦؛ الوجيز، ج١، ص٤٩

٢. نفس المصدر

٣. نفس المصدر

٤. نفس المصدر

٥. تفسير بيضاوي، ج١، ص٣٣

٦. لسان العرب، ج١٣، ص٤٦٧

الأوّل : أنّه تعالى ، كان إلها في الأزل و ليس معبوداً .

و الثانى : أنّه تعالى أثبت وجود معبود سواه في القرآن ، لقوله : ﴿إنّكم و ماتعبدون من دون اللّه﴾ (الأنبياء(٢١) : ٩٨)انتهى كلامه . [١]

أقول : لا نزاع لأحد في أنّ العريب من أعقاب اسماعيل ، و لا يكون قبل العرب لغة العرب و إن زعم شرذمةٌ قليلون إلى سبق ذلک اللغة ؛ و معلوم أنّ كلاً من «اللّه وإله والحي والقيّوم»إلى غير ذلک ممّا له سبحانه من الأسماء الحسنى و عبّر بالعربيّة ما كانت موجودة قبل العرب ؛ سواءٌ كان واضع اللغات هو اللّه سبحانه أو الخلق ؛ بل لو عبّرت معانى تلک الألفاظ ، لعبّرت بالعبرانيّه أو السريانيّه إلى غير ذلک من اللغات المتقدّمة .

إذا تمهد هذا . **فنقول** :

إن أراد كونه تعالى في الأزل معبوداً ، اطلاق اسم الإله العربيّ عليه سبحانه فيه ، فذلک غير مسلّم ؛ إذ لا عربي فيه . وإن أراد اطلاق ما يدلّ على ذلک المعنى عليه . فمسلّم و لانسلّم المحذور .

ثمّ إنّ المعبود أعم من أن يكون معبوداً بالحق أو الباطل و ما في القرآن من أنّ الناس يعبدون الأصنام أو العجل أو الشمس الى غير ذلک . فالمراد ، العبادة بالباطل ، فالمعبود الذي غيره تعالى معبود بالباطل دون الحق ، فعلى هذا اندفع كلا الايرادين معاً ، على أن لانسلّم أنّه تعالي غير معبود في الأزل لما نطق به الحديث القدسى : «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» . [٢]

و قال بعض المحققين : «ليس المراد بألفي عام خصوص العدد [٣]كما في قوله تعالى ﴿**إن تستغفرلهم سبعين مرّة**﴾ (التوبة(٩) : ٨٢) ، فيجوز أن يكون معبوداً لتلک الأرواح . و لو سلّم ، فيجوز أن يكون معبوداً لنفسه كما في قولهﷺ : «لا أحصى ثناء عليک ، أنت كما أثنيت على نفسک» . [٤]و لوسلم ، فيجوز أن يكون معبوداً باعتبار أنّه سيُعبد ، كما قال : ﴿و نادى اصحاب الجنة﴾(الأعراف(٧) : ٤٤) و قال : ﴿إنّا فتحنا﴾(الفتح(٤٨) : ١) وله نظائر كثيرة في القرآن و لاتغفل و كن على بصيرة من الأمر .

---

١ . تفسير الرازي ، ج٧ ، ص ٧

٢ . الكافي ، ج ١ ص ٤٣٨ ؛ معاني الأخبار ، ص ١٠٨ ؛ بحارالأنوار ، ج٥٨ ، ص ٨٠

٣ . لم نطلع عليه من الكتاب الموجوده فى أيدينا

٤ . بحار الأنوار ، ج ٦٨ ، ص ٢٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٥٢٨

تكملة

[القول في عَلَميّة﴿الله﴾]

القائلون بأنّه ليس بعلَم قالوا أولاً: إنّ معنى الاشتقاق كما مرّ حاصل بين لفظ ﴿الله﴾و بين الأصول المتقدّمة.[1]

أقول: هذا مبنيّ على منع الجمع بين العَلَميّة و بين الاشتقاق وهو توهّم محض، ضرورة جريان الاشتقاق في الأعلام والأعيان، كما هو جار في الصفات والمعاني كقولهم استحجر و استنوق الجمل و تجوهر في الحجر والناقة والجوهر؛ بل قال بعضهم: باشتقاق كلّ العلَم حتى أنّ «زيداً» مشتق من الزيادة و«عمرواً» من العمارة، إلى غير ذلك

وقالوا ثانياً: لو كان عَلَماً، لما أفاد قوله تعالى: ﴿**وهو اللّه في السموات والأرض**﴾معنى صحيحاً لاشعاره بالمكانيّته تعالى عنها، بخلاف ما لوكان بمعنى المعبود وصفاً بمعنى المعبود بالحق.[2]

أقول: الأمور الثابتة الزمانية و المكانيّة لايختلف بالاضافة إلى الزمان و المكان؛ فانّ «زيداً» كما كان «زيداً في البر»وهو أيضاً «زيد في البحر» و كما أنّه «زيد في النهار» فهو «زيد في الليل» فضلاً عمّا ليس بشئ منهما كخالق السموات و الأرضين.

وقدكان أبو شاكر الدَيصاني من الزنادقة يقول عند المنازعة مع هشام بن حكم: إنّ في القرآن آية معنا وهي قول عزّ من قائل: ﴿**وهو الذى في السماء إله و في الأرض إله**﴾ (الزخرف(۴۳): ۸۴)، فأفحم هشام، فلمّا سأل في القابل الامام أبا عبدالله الصادق عليه السلام في الحج، قال عليه السلام: إذا رجعت، فقل ما اسمک بالكوفه، فيقول لک فلان، فقل: ما اسمک بالبصرة، يقول فلان، فقل: كذلک «الله» ربّنا في السماء إله و في الأرض إله و في البحار إله و في القفار إله و في كلّ مكان إله. فقال الزنديق: هذا ليس كلامک، ﴿**الله يعلم حيث يجعل رسالته**﴾ (الأنعام(۶): ۱۲۴)[3]على أنّا نقول أيضاً: قد يلاحظ في الأعلام شائبة معنى الوصف تبعاً كما قالوا في أبي لهب و قد تقرّر في محلّه.

قالوا ثالثاً: إنّ ذاته تعالى من حيث هي من غير ملاحظة أمر حقيقي أو اعتباري غير

---

۱. مشرق الشمسين، ص ۳۹۵

۲. نفس المصدر

۳. الكافي، ج ۱، ص۱۲۸، باب الحركة والانتقال. و فى الكافى الرواية ناقصة و لايوجد فيها«هذا ليس كلامک...»

معقولة للبشر .

و أجيب عنه : بأنّ غاية مايلزم منه ، عدم تمكّن البشر من وضع العلم له تعالى لا ما هو المدّعى ، من أن لاعلم له مطلقاً . وقد تقرّر أنّ أسماءه تـوقيفيّة ، فيجوز أن يضع هو تعالى علماً لنفسه .[1]

و أنا أقول : كما أنّه قد يجعل المفهوم الكلي ، آلة لوضع اللفظ على المعنى المـوضوع له الشخصي أو على المعنى الكلي ، و اشترط في المستعمل فيه ، أن يكـون شخصياً كما في أسماء الاشارة الموصولات على اختلاف المشهور بين العلامة التفتـازاني و الشريف الجرجاني[2] فقد يجعل المفهـوم الموهوم الجـزئي المردّد بين هذا و ذلک على البدلـيّة ، آلة لوضع اللفظ على المعنى الشخصى .

و إنّما قلنا على البدلـيّة ، لئلّا يعترض عليه ، بأنّ الجزئي الحقيقي لا يمكن أن يحتمـل الشركة ، فيقال : إنّه لايحتمل مثل احتمال الكلى لامطلقاً ، قالوا : إنّ البيضة المرئية لک أمس ربّما تردّدت في اليوم هل هي بيضة مـرئية في الأمس أم غيرها و أنّ الشبح المـرئي من بُعد كثير ، ربّما تردّد في أنّه حيوان أم لا ، ثمّ إنّه فرس أم إنسان إلى غير ذلک .

و قريب من ذلـک أنّ شخصا لـم يـرا نيه فسـمّاه باسم خاص ، فـانّه قد يجعل المفـهـوم المحتمل المردد بين الجزئيات على البدلية ، آلة لوضعه ذلک الاسم

واندفع عنه ماقال العلامة الدوانى من أنّ ذلک الواضع إمّا أن يجعل الموضوع له المفهوم الكلي الصالح لجميع أفـراده التي من جملتها ذلک الفرد ، فحينئذ ليـس بَعَلم ، أو المخيّل الخاص ، فربّما كان المسـمّى بذلک المخيّل صورة أخـرى ، فلم يكـن مطابقـاً بل كاذباً أو يجعل جميع الصور المتخيلة مـوضوعاً له ، فيكـون لفظاً مشتركاً لا علـماً ، فعليک بالتأمّل الصادق بعد التجريد عن العلايق .

و هاهنا أبحاث أخر أوردناها في تفسير الفاتحه ، فمن أراد الاطلاع على ذلک فليرجع إلى هنا لک .

---

۱ . مشرق الشمسين ، ص ۳۹۶ ؛ تفسير البيضاوى ، ج۱ ، ص ۸

۲ . المطول ، ص۹۲

تتمة

[في تقدّم لفظ ﴿الله﴾]

قد تقدّم معنى قوله تعالى : ﴿**الله لا إله إلّا هو**﴾ مع مايتعلّق بذلک ، لكن بقي الكلام في أنّه لمَ لم يجئ على النهج المشهور المذكور على الألسن أعني ﴿لا إله إلّا الله﴾ فقدّم لفظ الجَلالة ، فيلزم منه ماكان الآن أعني : ﴿**الله لا إله إلّا هو**﴾ و لم يتعرض لذلک إلى الآن أحد .

و أنا أقول : لمّا كان التكليف أمراً شاقاً و لا سيّما التوحيد لايطابق الطبيعة البشرية و لايوافق الحقيقة الجبليّة الإنسا نيّة ، قدّم لفظ ﴿اللّه﴾ لينعكس منه لمعة إلى قلب الموحّد ، فينشرح صدره و يتنوّر بَدره ، فيهتدي إلى الهدى و يتشجّع قلبه و يتقوّى باطنه ، فيخرج بذلک عن عهدة التكليف . ألا ترى إلى قوله عزّ من قائل : ﴿**إنّا عرضنا الأمانة على السموات**﴾ (الأحزاب(٣٣) : ٧٢) فتأمّل .

و أمّا السرّ في تعرّض هذا النوع من التوحيد التام في هذا المقام ، و هذا ممّا أيضاً لم يتعرّض له أحد ممّن سبقنا ، و لمّا كانت الأمور مرهونة بأوقاتها ، فهو سبحانه قد وقّت استخراج تلک الدقائق واستنباط هذه الأنواع من الحقائق بزمان من هو أفقر الفقراء ، و ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء ، فهو إنّه لمّا تبيّن من أوّل السورة إلى هنا أنواع من الاختلافات و التغيّرات و الانتقالات و لاسيّما اختلافات الأنبياء خلقة و نبوّةً و معجزة ترقيا من حضيض الخفاء الى أوج الظهور ، و انتقالاً من ضعف أحوالهم إلى اتمام أمرهم وقوتهم و الى غيرذلک ، صار المقام مظنة أن يظن أنّ الألوهيّة هل هي أيضاً مختلف مثل النبوّة فحصلت بعد ما لم تكن تحصل ، ثمّ يترقى يوماً فيوماً من مرتبة أدنى إلى أوسط ، ثمّ منه الى الغاية القصوى ، فقال عزّ من قائل دفعاً لهذا التوهّم : ﴿**الله لا إله إلّا هو**﴾ . و سيظهر أنّ الجمل الاثنتى عشرة ، متعانقة متناسقة واقعة بعضها في حجرة بعض إن شاء الله .

وأمّا وجه الفصل عمّا تقدّم ، فقد علم منه فانّ الجملة الاستينافية ، لا تعطف على ما استونف عنه .

و قد قيل : إنّ ما سبق لما كان انشاءً وهذا إخبار ، فلم يمكن الوصل والعطف عليه ، فتامل .

و أمّا سبب نزولها ، فهو متحد مع سبب نزول سورة الاخلاص على ما فضّلنا هناک .

﴿الحيّ القيّوم﴾

لمّا كان لفظ ﴿الله﴾ دالّا على جميع الصفات الكمالية، ومن تلك الصفات ماهو أقرب إلى الذات إنّما هو الحياة، إذ ما من كمال إلّا و يتوقّف عليها، لأنّ الكمالات كلّها تا بعة للتاثير و هو يتوقّف على الحياة، لأنّ الفاعل مختار على ما هو الحق، أو لأنّ كلّ الصفات يتوقّف على القدرة و هو يتوقّف على الحياة، فلذلک خصّ بذكر «الحيّ»، ثمّ ذكر «القيّوم»؛ لأنّه أعظم الأسماء بعد الاسمين، بل قال بعضهم: إنّه هو الأسم الأعظم.[1] و أيضاً القيام بتدبير الخلق أقرب إلى الخالق من سائر أوصافه

ثمّ إنّ المتكلمين قد عرفوا «الحيّ» بالذى يصح أن يعلم و يقدر أو بالذي لا يستحيل أن يقدر و يعلم.[2] قال العلامة التفتازاني في صدق هذا التعريف على غير ذوي ا لعلم من الحيوانات نظر.

أقول: الظاهر أنّ العلم على الاصطلاح المشهور و هو الحمل على الادراک مطلقاً سواء كان احساسا أوتخيلا أو توهما أو تعقلا، يصدق على تلک الحيوانات و لهم حركات، ارادیّة منبعثة عن الشوق، فلا مجال للنظر أصلاً. قالت الحكماء: الحياة مشروطة باعتدال المزاج النوعي و البنية و الروح الحيوانى[3] و لكن ذلک في الشاهد بناء على مارأينا من زوال الحياة بانتقاض البنية و تفرقها. و قالت الأشاعرة و أكثر المتكلمين: بعدم اشتراط شيء ممّا ذكر. و قالوا: إنّ الله قادر أن يخلق الحياة في البسائط.

قال الامام الرازي في *تفسيره الكبير* عند قوله تعالى: ﴿**يومئذ تحدّث أخبارها**﴾(الزلزال (۹۹): ۴): إنّ الأرض لا حاجة لها إلى الروح، فيمكن أن تحدث، إذ العلم لا يتوقّف على البنية، فذلک دليل على ردّ الفلاسفة القائلين بكون الحياة مشروطة بالبنية.[4]

و أنا أقول: تحديث الأرض يومئذ من قبيل الخارق العادات، كالكلام الصادر عن أيدينا و أرجلنا كما قال عزّوجلّ في سورة يس: ﴿**أليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم**﴾(يس(۳۶): ۶۵) و أمثال ذلک خارج عن المبحث.

---

۱. روح المعانى، ج۳، ص۸

۲. روح المعانى، ج۳، ص۷

۳. الحكمة المتعاليه، ص ۴۸؛ بحار الأنوار، ج۵، ص ۲۷۱

۴. تفسير الرازي، ج ۳۲، ص ۵۹

و المراد بالحيّ هاهنا الباقي الذي لايحوم حوله الفناء و لايدور حومه الحد و الانتها، صفة مشبهة أصله حياة، قلبت الواو ياء، ثمّ أدغمت الياء في الياء.

و أمّا «القيّوم»، فأصله قيّوم و بعدالقلب و الادغام، صار قيّوما على وزن فيعول للمبالغه، و معناه على ما في *الكشاف*، الدائم القيام بتدبير الخلق و حفظه.[1] و قيل: معناه العالم بالأمور من قولهم، فلان يقوم بهذا الكتاب أي يعلم ما فيه.[2] و نقل عن سعيد بن جبير و الضحاك، أنّ معناه الدائم الوجود.[3] و عن الحسن و الكلبي: القائم على كلّ نفس بما كسبت حتى يحازيها.[4] و هذا قريب من معنى العلم كما مرّ.

و قال الراغب الاصفهانى: يقال: قام كذا أي دام و قام بكذا، أي حفظه، و القيّوم القائم الحافظ لكلّ شيء و المعطي له ما به قوامه و ذلک هو المعنى المذكور في قوله تعالى: ﴿**الذى أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى**﴾(طه(٢٠): ٥٠) و في قوله: ﴿**أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت**﴾(الرعد(١٣): ٣٣).[5]

و قال بعضهم: معناه العالم بذاته المقوّم لغيره.[6]

و اعترض على هذا المعنى العلامة الدواني أنّ المبالغة في اللازم، لايوجب التعدي، فكيف يصيرمقوّما لغيره.

و هذا الاعتراض قد أورده بعضهم على تعريف الظهور، بأنّه طاهر في نفسه مظهّر لغيره.[7]

و أنا أقول: لانسلم أنّ المبالغة في اللازم، لا يوجب التعدي، فإنّ المبالغة فيه كما في قولنا: «ذهب زيد» إمّا في الكيفيّة أعني الشدّة بعد الضعف في الحركة و السير، و إمّا في الكميّة و لا معنى لها إلّا جعل فعل الذهاب الذي كان في الأصل لازما كثيراً بعد ما نقلناه الى باب التفعيل الذي هوللتكثير غالباً و حينئذ لا يبقى اللازم الأوّل بحاله.

و بالجملة لا معنى للمبالغة في الفعل اللازم، إلّا نقله الى باب التفعيل الذي كان موضوعا

---

١. الكشاف، ج ١، ص ٣٠٠
٢. مجمع البيان، ج٢، ص ٣٢٦
٣. نفس المصدر
٤. نفس المصدر
٥. مفردات الراغب، ص٤١٧
٦. تفسير الرازى، ج٧، ص٤و٥؛ روح المعانى، ج٣، ص٨
٧. تفسير القرطبى، ج١٣، ص٣٩

للتكثير و المبالغة أو الى باب يؤدّي معنى التفعيل أو إلى شيء يوادي ذلک المودي كالباب. و هذا اصطلاح مشهور في علم التصريف، فعلى هذا، اندفع الاعتراضان على التعريفين و لا حاجة إلى ما ارتكبه من التكلّفات و التعسفات المبنية على عدم الاطلاع على الاصطلاح. و قال أيضاً يرد على تفسيره بالقائم بذاته أنه حينئذ يكون معنى ما أورد في الأدعية النبويّة: «أنت قيمّ السماوات و الأرض، أنت واجب السماوات و الأرض»[1]

و أقول: ليت شعري من أين يلزم هذا المعنى، فإن كان بناء على أنّ القيام بالذات يستلزم الوجوب الذاتي كما يفهم من كلامه هناک، فمعلوم أنّ الاطلاق الملزوم على الشيء و استعماله فيه لايوجبه صحة اطلاق اللازم و استعماله هناک، فانّ أسماء الله توقيفية، وكانت الألفاظ لها اصطلاحات متخالفة، و متمّمات متباينة و إن كانت متعادية.

ثمّ إنّ هذا الاستلام إن تمّ فانّما هوبحسب الخارج لابحسب المفهوم، على أنّا نقول: الاضافة هناک بمعنى في، فيكون المعنى أنت قيّم في السموات و الأرض أو واجب فيهما، كما في قوله تعالى: ﴿**و هو الله في السماوات و الأرض**﴾(الأنعام(۶):۳) و قوله: ﴿**في السماء إله و في الأرض إله**﴾(الزخرف(۴۳):۸۴). و أمثال ذلک الايرادات الباردة عن مثله غريب جداً.

و قال ابن المجاهد: «القيّوم هو القائم على كلّ شيء».[2] و قيل: هو القائم بالأمور.[3] و قال أبوعبيدة: الذي لايزول.[4] و لا يخفي أنّ المعاني المنقولة أكثرها متقاربة و يحتمل المقام الحمل على الكلّ مجموعاً و مثنّى و مفرداً كما لا يخفي على أولي النهى

[القول في ﴿لا تاخذه سنة ولا نوم﴾]

لايخفي أنّ ذكر هذه الجمله بعد قوله: «حيّ قيّوم» من باب التقرير و التاكيد و أنّه تصريح بما علم التزاما أو تضمنا أو عقلا ضرورة أنّ من كان دائم القيام بتدبير الخلق و حفظه و لا يغفل عنه لمحة أصلاً و يجب أن لاينوبه نوم تعطّل به الحواس و لا مقدمته أي سنة، إذ هما متلازمان غالباً و لكن لمّا كان حيّاً و كلّ حيّ في الشاهد يصح منه سنة و نوم و كانت طبائع الناس مألوفة فيما شاهد و أمن تطرق الكسل و السنة و النوم على ماكان حيّا ذكره أراحة

---

۱. مسند أحمد، ج ۱، ص۳۵۸

۲. تفسير مجاهد، ج ۱، ص۱۲۱

۳. تفسير البغوى، ج ۱، ص ۳۱۳

۴. روض الجنان لأبوالفتوح الرازى، ج۱، ص۴۴۱، طبع مكتبة آية الله مرعشي.

للأوهام الخاسرة و تأكيداً و تثبيتا لأمر الحفظ و الدوام عليه، فذلک يفيد بالنسبة إلى الأذهان السافلة تلک الازالة و الاراحة و بالنظر إلى الخواص التفصيل و البرهان ليصير المعلوم كالعيان. و روي أنّ موسى عليه السلام سأل الملائكه أينام ربّنا، فأوحى الله اليهم أن يوقظوه ثلاثاً و لايتركوه ينام، ثمّ قال: خذ بيدک قارورتين مملوتين فأخذهما، و ألقى الله عليه النوم، فضرب أحدهما على الأخرى فانكسرتا، ثمّ قال: إنّي أمسک السموات و الأرض بقدرتي فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا.[1]

ثمّ إنّه قد يقدّم أنّ الجملة خبر مبتداء محذوف، و يقول: هذا يحتمل الحالية أيضاً، فيكون موكّدة؛ لأنّ المحققين على أنّ الحال الموكّدة لايختص باسميّة الجملة. و اعلم أنّه من أراد أن يتخلّق بأخلاق الله، و يدّعى أنّه من أهل الله، فلابدّ و أن يترک النوم. و لمّا كان الأغذيّة موجبات السنة والنوم، فتحقّق النوم لايحصل إلّا بتخفيف الأغذيّة. و لأنّ فساد النوم إنّما هو لأجل افساده النائم عن الذكر، و ايراثه الغفلة؛ فكلّما يوجب الغفلة عنه سبحانه، و يكون حاجزا بينه و بين المطلوب الحقيقي، أعني الحضور في عرصة كبرياء الحق تعالى كالاشتغال في الدنيا و الانهماک في تحصيل المال و السعي في التقرّب الى سلاطين الجور و ظفرک على من بيده الدنيا، فقد كان كالنوم مانعاً عن المقصد الأصلي و سيورث ذلک مانسبت إلى الطبع والرين والختم ونحوه فما ربحت تجارته وظهرت خسارته.

تنبيه

[علّة تقدّم السنة على النوم]

قالوا: المتعارف في المقامات المنفيّة، أن يقدّم الأعلى على الأدنى، فيقال: فلان بخيل لا يعطي دينارا و لادرهما؛ و فلان جاهل لايعلم النظريات و لاالبديهيّات، فا لمناسب في الآية تقديم النوم على السنة و أجابوا بأنّه روعي في الآية الوقوع، فانّه تتطرق السنة أوّلاً ثمّ النوم. فنفي على ما عرض.

و أنا أقول: لا يكون[2] المتعارف كما قالوا دائما و في كلّ شيء، بل المقامات متفاوتة، فربّما اقتضى المقام الترقي في النفي من الأدنى إلى الأعلى، وقد ينعكس الأمر، فيقال: فلان بَطل لا يقال له«زيد الشجاع» و لا رستم أو عاجز لايقدرعلى حمل مَنّ و لا على نصفه حسبما اقتضاه.

---

١. الكشاف، ج ١، ص ٣٠٠.

٢. في النسخة: كون، ولكنّ الصحيح لايكون.

و هاهنا لمّا كان مقام عرض العظمة و الجلال و اظهار الغلبة و القدرة على الكمال فالمناسب هاهنا تقديم الأدنى على الأعلى كانّه تعالى قال سرادقات جلالى أجل من أنّ يتطرق عليها مقدّمة النوم فضلاً عن النوم نفسه . و البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال .

و بالجملة الأخذ لفظ ، يشعربنحو تاثير الآخذ في المـآخـوذ منه ، فنفي أوّلاً الموثّر في الجملة ، ثمّ ما في غاية القوة . و لا يخفي أنّ كلا من السنة و النوم ، أمران ظاهران لكلّ أحد بحسب المتعارف ، فلهما غنية عن التدقيق في التعريف .

و أمّا القول بأنّ السنة نوم خفيف ، كما قال بعضهم[1] أولا ، بل مقدّمة النوم كما قال بعض آخر[2] ، أو السنة في الرأس و النوم في القلب ، فالسنة إذن النوم و هو نعاس كما قالت طائفة[3] أو السنة في الراس و النعاس في العين و النوم في القلب و هو غشية ثقيلة ، تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء كما قالت أخرى إلى غير ذلک من الأقوال فممّا لا خير في شىء من ذلک و الأمر في أمثال ذلک هيّن جداً .

ثمّ أقول : يمكن أن يكون هذا القول جواباً عمّن سأل بقوله هل تاخذه سنة أم نوم ، فقال سبحانه : ﴿لاتأخذه سنة و لا نوم﴾أو سأل بقوله : هل تأخذه سنة و أجاب أن لا تأخذه هذا و لا ما هو أقوى منها . فليتأمل .

﴿له ما في السموات و ما في الأرض﴾

بعد ما أثبت التفردّ بالوحدة و الدوام و التوحّد بتدبير الخلق وحفظه و القيام بمصالحه بحيث لا يتطرق على سرادقات عظمته شائبة الملال و لايتوجّه على سلطانه الشامخ و برهانه البازخ تغييراً و زوالاً أثبت له تعالى المالكيّة الدائمة ، بل الملكيّة المستمرة بالنسبة إلى ما سواه مطلقاً تقريراً للأمر و احتجاجاً على كلا المطلبين ، فقال له : أي مختص بالله تعالى مالكيّة **ما في السموات و ما في الأرض** و ملكيّتها أيضاً ، فانّهما متلازمان هاهنا ؛ فثبت لما سواه ذلّ العبوديّة و خضوع الرقيّة ، فالكلّ متوجّهون نحو بابه يترصّدون الفيض بقدر الاستعداد من جنابه و يمجّدونه و يقدّسونه على اختلاف المحال و يسبّحونه بلسان القال أو الحال : **﴿و إن من شىء إلّا يسبّح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم﴾** (الأسراء(١٧) : ٤۴)

---

١ . مجمع البيان ، ج١ ، ص ٣۶١
٢ . تفسير الرازي ، ج٧ ، ص٩
٣ . جامع البيان ، ج٣ ، ص ١١

و إنّما اختار كلمة «ما»على «من» ؛ لأنّ العقلاء في مجموع السموات و الأرض أقلّ من غيرهم، فذلک من باب التغليب كذا قيل.[1]

و قيل المراد بما في السموات الأمطار، و ما في الأرض النجم و الشجر، أو المراد بالأوّل الجنّة و بالثاني النار.[2]

و أقول: لـمّا كان المقام مقام عرض عظمة الملک والملكوت و اظهار الجلال و الجبروت صار العقلا من الممكنات في ذلک المقام في غايةتطرّق الخوف، و تعرض الدهشة و الرعشة كغيرهم، فلذلک عبّر عن الكلّ بلفظ «ما». قال الامام الرازي: في ذلک دلالة على عدم وجود العقل وإلاّ لكان الأنسب ذكره لكونه أشرف. أقول: و الشرطيّة ممنوعة، فالسند ظاهرعلى أنّا لانسلم بطلان التالي، فانّ الظرفية المجازية كافية، فتأمل.

تبصره: قال البيضاوي: «والمراد بما فيهما ماوجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما، فهو أبلغ من قوله: ﴿**له ما في السموات والأرض و ما فيهنّ**﴾

أقول: إن كان الأبلغ بمعنى اكثر مبالغة أو أشد فى احاطة الأشياء وشمولها ولو بوجه مّا.

فتقول: القول الثاني، يشمل ثلاثة أشياء، نفس السموات و الأرض، وأجزائهما، و ماكان خارجاً عنهما متمكناً فيهما.

و أمّا القول الأوّل: فيشتمل على الأثنين لخروج نفس السموات و الأرض، ضرورة أنّ السموات ليست ما في السموات لامتناع كون الشئ ظرفاً لنفسه و كذا الأرض.

اللّهم إلّا أن يفسّر ما في السموات مثلاً بما ليس بخارج منها، فيشتمل نفسها أيضاً فيقال عليه. فهذا يحتاج الى التكلّف و ذلك لا يحتاج فأين الأبلغيّة.

لايقال: الأبلغية باعتبار تكرار لفظ «ما»الموضوع للعموم.

لانّا نقول: أوّلاً: إنّه مشترك بين الصورتين لوجود لفظ «ما»فيهما.

و ثانياً: فعلى هذا المعنى التفريع حيث قال فهو أبلغ إن كان بمعنى أكثر بلاغة أو أشدّ، فبعد مساعدة اللفظ و مجئ أبلغ بهذا المعنى لانسلم ذلک كيف! و مقام عرض العظمة يأبى عن ذلک حيث يخرج نفس السموات و الارض فلا تغفل.

---

١. تفسير الرازي، ج٧، ص٩

٢. تفسير البيضاوي، ج١، ص ٥٥٨

و على أنّ لنا أن نفسّر قوله : و من فيهن في الثاني بما ليس بخارج منهنّ ، فانعكس الأمر في الأبلغيّة كما لا يخفي على ذوي النهى ولو حمل الأبلغ على معنى الأخص مع الاشتراك في المعنى لمنعنا الاشتراک فيه ضرورة احتياجه إلى التأويل على أنّ صحته كلاماً للزوم الجمع بين الحقيقة و المجاز كما قال بعضهم .

و قال بعضهم ، الأبلغيّة أنّه يلزم حينئذ كون السموات و الأرض له تعالى بطريق البرهان ، لكن الجزئية و الظرفية بقوله : «فيهما»جمع بين الحقيقة و المجاز انتهى .

الظاهر أنّ ذلک الطريق كما صرّح به بعضهم أيضاً هو أنّه إذا صدق أنّ له كلّ جزء من أجزاء السموات التي مثلاً فيها يلزم أن يصدق أن يكون له السموات أيضاً و هي فيها و هو المراد من المجاز ، لأنّ الكلّ ليس إلّامجموع الأجزاء .

أقول : لا نسلم أَن ليس الكلّ إلّا مجموع الأجزاء إن أراد الأجزاء المادية فقط ، و إن أراد الجزء الصوري أيضاً .

فنقول تارة: لانسلم وجود ذلک الكل ، إذ الهيئة الاجتماعية أمر عقلي و المجموع من الموجود و المعدوم معدوم و إن أراد الكلّ الآحادي ، فلانسلم أنّه غير الآحاد ، و دون اثباته خرط القتاد .

و [تارة]أخرى : أنّه يجوز أن يكون للكلّ حالة لم يكن تلک الحالة للأجزاء فانّ لكلّ جزء من الأجزاء المفروضة للرحى حركة انيته و ليس للكلّ أى الرحى ذلک و استوضح ذلک في الفلک

ثم أقول : ربّما كان الغرض الأصلى من الكلام إنّما هو المظروف وحده لا الظروف ، فعلى هذا اختصاص المظروف شئ يقتضى اختصاص الظرف أيضاً إمّا بالطريق الأولى و هاهنا كذلک ، و إمّا العكس . و ما تساوى فيه الأمران فلا ؛ فعليک بالتأمّل الصادق بعد التجرّد عن العلائق و لاتغفل وكن على بصيرة من الأمر .

﴿من ذا الذى يشفع عنده إلّا بإذنه﴾

ولمّا قرّر أنّ العظمة المطلقة و الجلال المطلق ، إنّما يليق بكبرياء شأنه و عزّسلطانه ، وأنّ مالک الأملاک و ملک ما في عالم العناصر و الأفلاک ، إنّما هو سبحانه ، بيّن هاهنا أن لا مؤثّر في عالم الملک و الملكوت إلّا من له العظمة و الجبروت ، فنفي عن غيره مطلقا أو

عمّن يظنّ أنّ لهم قرباً و عظمة مّا عنده سبحانه و أدنى مايتصوّر من التأثير و هو الشفاعة و الاستكانة، ليلزم منه نفي ما هو الأعلى بل جميع مراتب التأثيرات بالطريق الأولى كما تقدّم منّا مفصّلاً و لذلک لم يعطف هاهنا أيضاً.

تنبية
[لايختص الشفاعة بالآخرة]

المستفاد من كلام المفسّرين تصريحاتهم و تلويحاتهم أنّ هذه الشفاعة، مختصة بالدارالآخرة و ممّن صرّح به العلامة في *الكشاف*[1] و شيخنا الطبرسي في مجمع *البيان*.[2]

و أقول: ليس لنا ضرورة داعية الى التخصيص. و موافقة بعض الآيات فى سائر المواضع كقوله: ﴿**لايتكلّمون إلّامن أذن له الرحمن**﴾ (النبأ(٧٨): ٣٨) لايوجب ذلک، فنحن نجعل الشفاعة الواقعة هاهنا في ذلک المقام عاماً و كيف لا، و قد جعلوا كلّهم حتى صاحب *الكشاف* نفي الشفاعة دليلاً لقوله تعالى: ﴿**له ما في السموات و ما في الأرض**﴾ و اثباتاً لما تضمّنه و تثبيتاً و تقريراً له و هوكذلک بالنسبة الى ما سبقه و هو أيضاً كذلک مثل ذلک على الأول و تركوا موافقة أجزاء هذه الآية و كون كلّ لاحق مقرّراً لكلّ سابق و راعوا موافقة آية أخرى في موضع آخر، و ذلک عجيب منهم، ولعلّهم غفلوا عن ذلک؛ و نظروا إلى مجرّد لفظ الشفاعة.

وبالجملة الغرض الالهي اثبات وحدة الفعل له تعالى، و أن لا فاعل في العالم إلّا اللّه، ثمّ إنّا نرى كثيراً من الناس يشفعون بعضهم عند سلاطين الدنيا و لم يقبل تارةً و يقبل أخرى؛ فهذا دليل على أنّ الشفاعة، إنّما هي بإذنه سبحانه، فليتأمّل.

[الشفاعة من مرتبة المحمودة]

قيل: إنّ الاستثنا ء اشارة إلى المرتبة المحمودة، التي قال عزّ وجلّ: ﴿**عسى أن يبعثک ربّک مقاماً محموداً**﴾ (الأسراء(١٧): ٧٩) وهو مقام الشفاعة لهﷺعلى ما هو الحق و حيث كان من يقوم مقامه من الائمة عليهم السلام بمنزلته ﷺ، فالظاهر أنها ثابتة لهم أيضاً.[3]

---

١. الكشاف، ج١، ص ٣٠١
٢. مجمع البيان، ج٢، ص ٣٦٢
٣. تفسير عياشى، ج ٢، ص ٣٢٧

و قيل: بعمومها لجميع الأنبياء و الأولياء و الشهداء و الطاهرون الأطفال للآباء كذلک كما نطق به بعض الأخبار.

ثمّ قيل إنّ قوله تعالى: ﴿**من ذا الذى**﴾ ردّ على كفّار القريش حيث قالوا: إنّ أصنامنا يشفعون لنا عند الله.

و لا يخفي ما فيه، ثمّ إنّ الأصنام يشتكون عمّن عبدها كما قال عزّ وجلّ: ﴿**إذ تبرء الذين اتبعوا**﴾ (البقرة(٢): ١٦٦).

[الشفاعة يتوقّف على العلم]

﴿**يعلم مابين أيديهم و ما خلفهم**﴾، و لما نفي كون الفاعل إلّا إيّاه، فقد ا نتفي الشفاعة عمّا سواه، أراد أن يجعل عدم لياقة أحد غيره الشفاعة، مبرهناً و مستدلاً على عينه، فنفي العلم بجميع أحوال هؤلاء عن غيره تعالى، كانّه يقول: الشفاعة من أحد لأحد يتوقف على علم الشافع بجميع أحوال المشفوع له، بجواز أن يكون هناک أمر خفي ما نع عن الشفاعة له، كما قد يتّفق لنا في بعض الأوقات في بعض الناس و العالم بجميع أحواله إنّما هو الله سبحانه، فالشفاعة إنّما هي له.

ثمّ المعنى أنّه تعالى يعلم ما قبلهم و مابعدهم أو بالعكس، لأنّک مستقبل المسقبل و مستدبر الماضي أو أمور الدنيا و الآخرة أو عكسه أو ما تحسّونه و تغفلونه أو ماتدركونه و ما لا تدركونه أو ماتحضرونه و ماتغيبونه أو ما تفعلون و ما تتركونه.

قيل: أو تعرف الحكمة في ايجادهم و في خاتمة أمرهم من المعاد. و لا يخفي ما فيه.

و قيل: إنّه تعريض الأصنام التي كانت الكفار يعتقدون شفاعتها، فإنّها لا تعلم ممّا ذكر من أحوال الأشياء بل لا يعلم أنفسها فضلاً عن غيرها و هو كما ترى.

و الضمير **لما في السموات و الأرض** من العقلا أو لما دلّ عليه من ذا من الملائكة و النبيين كذا قالوا. و أنا اقول: الشفاعة، يستلزم المشفّع و المشفَّع له و هو ظاهر، فالضميران للشفعاء كما أنّ ضمير الفاعل في قوله تعالى: ﴿**و لا يحيطون بشيء من علمه**﴾ أي علم من أريد الشفاعة لهم، أو المراد بعلمه ما في ضميره تجوزا و ضمير «علمه» للمشفوع له الذي لأجله الشفاعة، أي الله سبحانه يعلم بحال هؤلاء الشفعاء، فلذلک جعلهم مأذونين للشفاعة، أويعلم أنّهم لايقدمون على الشفاعة ليجيرهم في أنفسهم عمّا نصرهم، و المعنى

أنّ الشفعاء لايحيطون بشيء ممّا في ضمير المشفوع له؛ فلعلّ ما في ضميره أمر يمنع عن الشفاعة له و لفظ «يحيطون» على ما قلنا في موضعه الحقيقي . و أمّا على ما ذكره القوم، فهو بظاهره لم يقع بموقعه، و تاويل العلم بما في الضمير كما قلنا، ليس بأبعد من تاويله بالمعلوم كما قالوا؛ على أنّي أقول : يلزم عليهم بناءً على تفسيرهم، سلب الشيء عن نفسه . هكذا كلّ معلوم الخلق معلوم الله، و لا شيء من معلوم الله معلوم الخلق هذا خلف .

أمّا الصغرى فبيّنه . و أمّا الكبرى فلقوله تعالى : ﴿**و لا يحيطون بشيء من علمه**﴾ أي معلومه على ما فسّروه فلا تغفل عن ذلك و هو الله تعالى يرشدك الى خير المسالك .

ثمّ التنكير في «شيء» بل التنوين فيه للتقليل و التحقير و لفظ العلم لكونه جنساً مضا فا يفيد العموم .

قيل : إنّه ردّ على من اعتقد شفاعة الملائكة من طائفة من العرب حيث قالوا : إنّ لهولاء شعوراً تاماً على المغيبات و لهم اطلاع على الأشياء كلّها، فهم هم الشفعاء، فردّ الله عليهم بنفى العلم عليهم بشيء من معلوماته سبحانه إلّا ما شاء الله أن يطلعها عليه كما أنّه إذا شاء إطلع الأنبياء على ذلك . إذا اقتضته المصلحة و أنت خبير بما فيه .

﴿وسع كرسيّه السموات و الأرض﴾

لمّا أثبت التفرّد في التوحيدات الثلاث على أكمل وجه و أتمّ نظام و انتهى الكلام الى العلم، و كونه سبحانه عالما بما في الملك و الملكوت مع كونه في غاية العظمة و الكبرياء و الجبروت، أراد أن يوكّد كون العلم مع ما استتبعه على هذا النهج القويم و الطريق المستقيم ليصير عيانا بالبرهان، بعد ما كان ظاهرا في الأذهان، فقال : وسع مخلوق من مخلوقاته بحيث يسع السموات السبع و الأرضين السبع، لأنّ السموات سبع في استعمالات القرآن، و كذا الأرضين في الأخبار و الآثار عن الأنبياء . و قد تقرّر عندهم أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً، و إذا كان مخلوق منه غزارة بحره وسعة احاطة . بلغ تلك الغاية العظمى وهذه النهاية القصوى، فما ظنّك به سبحانه، و هذا بناء على أنّ الكرسي فلك البروج، و هو الفلك الثامن الموضوع لمكان الثوابت، و من ثمّه يقال له : فلك الثوابت أيضا .

و أقول: ليس في الشرع ما يدلّ على كون الأفلاك، غير ذوات العلوم؛ بل ربّما يدلّ بعض القرآن على علمهم، فعلى هذا معنى الآية أنّ مخلوقا من مخلوقاته سعة علمه أحاطت

بالسموات و الأرض فما ظنک بخالقه، و هذا أنسب في هذا المقام. ألا ترى أنّ كثيراً من المفسّرين فسّروه بالعلم. و قد نقل أنّ الشيخ الرئيس أبا على بن سينا منهم في الرسالة له في تفسيراته آية الكرسى و إن لم أره إلى الآن قالوا: كان المتعارف وضع الكرسي للعلماء في مجالس. و من ثمّة يقال للعلماء: كراسي، يقال: أوتاد الأرض قيل: لأنّ بهم قوام الدين و الدنيا و لعلّ هذا أيضاً في الزمان السابق و إلّا فالقوامان الآن بالجهّال و إنّ علماء هذا الزمان أكثرهم سرحان جوعان؛ قد فتحوا فاهم لتبتلعوا ما آتاهم، فلا تغفل و كن على بصيرة من ذلک الأحوال.

نعم لو أريد بالعلماء الأئمة المعصومون عليهم السلام، لكان الأمر كما قالوا بل فوق ذلك. و في كتاب *الكافي* للشيخ الكليني رواية في كون العلما في كتاب الله أينما كان؛ فالمراد الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ[1]، فلو كان لفظ العلماءلأمكن ذلك و ليس فليس.

[المراد من الكرسى]

و اعلم أنّهم قد اختلفوا في الكرسي و قد تقدّم الإثنان مع ما سنح لنا.

و الرابع: أنّ الكرسي هاهنا هو العرش و إنّما سمّي كرسياً لتركّب بعضه على بعض و هذا منقول عن الحسن البصري.

و الخامس: أنّ المراد به هاهنا ملک و السلطان و القدرة الكاملة، كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسياً أي عماداً يعمد به حتى لايقع و لا يميل.[2]

تنبيه: كون الكرسي فلک البروج ممّا أطبق عليه أكثرهم، فإنّ العلماء الرياضيين كلّهم حملوه عليه و لا خلاف بينهم و قد ورد من طريق الشرع عن النبي صلى الله عليه و آله «أن ليس السموات السبع عند الكرسي إلّا كحلقه عند فلاة و أنّ الكرسي عند العرش كحلقه عند فلاة»[3] و نقل عن الزجاج أنّه سبحانه أعلم بالكرسي و نحن نعلم أنّه مخلوق من مخلوقاته و يكفي لنا هذا لقدر.

و قال بعضهم: «إنّ الكرسي اسم ملک من الملائكة و اضافته إلى نفسه من قبيل ناقة

۱. الكافي، ج۱، ص ۲۱۲، كتاب الحجة.
۲. مجمع البيان، ج۲، ص ۳۶۲
۳. نفس المصدر.

الله[1] و فيه تنبيه على أن العباد لا يقدرون على معرفته، فكيف يهتدون على عظمة جلاله سبحانه.

أقول: هذا ممّا لا وجه له يظهر بعد التامل في الآية.

و روى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب كليني في كتابه الكافي عن أحدهما عليهما السلام، روايات متعددة متفقة كلّها، «أنّ الكرسى فيها السموات السبع و الأرض» [2]

ثم إنّ في كثير من الروايات أنّ العرش هو العلم [3] و أنّ حملة العرش ثمانية. [4]

و روي عن أحدهما عليهما السلام أنّ أربعة منها منّا و أربعة من شاء الله تعالى. و من قال: إنّ الكرسي بمعنى العرش، فلعله أراد العلم

و أمّا العرش بمعنى الفلك، فهو الفلك الأطلس المشهور عندالحكماء بمحدّد الجهات بحيث لاخلاء فوقه و لاملاء.

و أقول: يلزم على حمل الكرسي على العلم الاستدراك، لأنّه قدتبيّن أولاً: أنّ علمه محيط بالسموات و الأرض وما فيهما في قوله تعالى: ﴿**يعلم مابين أيديهم و ماخلفهم**﴾ بعد اثبات أنّ السموات و الأرض له تعالى خلقة و ملكاً و مُلكاً.

اللّهم إلّا يحمل على التأكيد دون التأسيس فيه وكذا الكلام في جملة على الملك و السلطنة والقدرة، فتأمّل.

ثمّ تقول: وفي الكرسي تفسيرسادس وهو أنّ صاحب *الكشاف* قال: تقرير لعظمته و تخييل و لا كرسي ثمّة و لا قعود كقوله: ﴿**و ما قدروا الله حقّ قدره و الأرض جميعاً قبضته يوم القيمة و السموات مطويّات بيمينه**﴾(الزمر (٣٩): ٦٧) من غير تصور قبضة وطيّ و يمين و إنما هو تخييل لعظمة شانه و تمثيل.[5] و قيل: عليه لايجوز ترک الظاهر بلادليل، بل الله سبحانه وصف نفسه على ما تقرر في نظر العباد حيث كانوا يشاهدون ملوک الدنيا على عرشهم و كرسيّهم، فيجوز أنّ يكون لله سبحانه عرش كما كان لأهل السلطنة المجازية و كان الكرسي الذي دونه بمثابة سابق العرش و أصله و رجله، فإنّ العرب، يقول: فلان كرسيّه

١. الكافي، ج١، ص ١٣٢، باب العرش و الكرسي.

٢. همان

٣. همان

٤. همان

٥. الكاشف، ج١، ص ٣٠١

أو الكرسي أي الأصل . و سيظهر أن العباد يوم التناد بحيث يشاهدونها إلّا أن ليس الله سبحانه جالساً، كما كان اهل الدنيا على سريرهم فإذا وصف الكرسي بالسعة فقد علم العرش بالسعة، بطريق الأولى، انتهى .

و أقول : هذا الاعتراض لبعض أصحابنا و ليس ببعيد، فإنّ العوام بل الخواص، يظنون أنّ العظمة للملوك والسلاطين، لعظمة عرشهم و كراسيهم كما في عرش سليمان و بلقيس على ما سيطلع عليه .

و استدل شيخنا البهائي ـ رحمه الله ـ في *حاشية تشريح الأفلاك*، بقوله : ﴿**وسع كرسيّه السموات و الأرض**﴾على أنّ الكرسي هو العرش، أي الفلك الأعظم .

قلت عليه : إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً، و السموات في القرآن كثيراً مّا، يقع مقيدة بالسبع ؛ فالمراد من السموات حيث وقع في القرآن و الحديث مطلقة، ليس إلّا السبع ؛ فإنّ اللفظ الذي يقع تارة مطلقاً و تارة مقيداً يحمل المطلق على المقيّد كما هو دأب الأصوليين والديدن المعمول عند المحققين على أنّ من قال : إنّ الكرسي هاهنا هو العرش كالحسن البصرى كما تقدّم، فبعد صحة النقل والمنقول لأنّا لسنا ممّن يؤمن بكلام الحسن البصري، فإنّ المطاع إمّا العقل أو صحيح النقل و ما ذكره خارج عنهما حيث يدلّ على وحدة العرش و الكرسي . و شيخنا قد جمع هناك بينهما و جعل أحدهما أعظم من الآخر و ذلك ممّا لم يقل به أحد حتى حسن البصري، بل ذلك في الحقيقة من قبيل الأضغاث الأحلام كما لا يخفي على ذوي النهى .

ثمّ من الغرائب أنّه قال بعض المعاصرين من العاجزين المبهوتين ما هذه عبارته : «لمّا كان الله بصدد عظمة الكرسي، يدلّ بالمقام أنّ ماسواه في جوفه» .

أقول : و لقد أشبه هذا بما نقل عن بعض الجهلة الحمقاء، أنّه سأل يوماً أنّ البنات اللاتي أكلهن التمر لشعيباً و يونس و كم كنّ، فقال المجيب : يا هذا قد غلطت، فاولاً ؛ أنّه ابن لا بنت، و ثانياً ؛ قد أكله الذئب و لم يأكل وثالثاً : ليس لشعيب و لا يونس بل كان ليعقوب، فإنّ الله سبحانه في مقام عظمة و جلاله لا مقام عظمة الكرسي إلّا أنّ الوصف كان بحال متعلّق الموصوف، و أيضاً إذا كان يصدر عظمة الكرسي فليدلّ على عظمة الكرسي لا على عظمة العرش، فإن العرش فلك محيط بالكرسي و هل هذا إلا كما يقال : «إنّ زيداً عظيم جليل القدر» ؛ لأنّ المقام مقام عظمة عمرو (زيد)

و قد اشتهر أنّ سائلاً قال لأحد : هل تعرف الحمار .

فقال المجيب : نعم هو ما لَه قرنان عاليان رفيعان ، فقال : كان الناس يظنون أنّک لاتعرف الحمار ، و قد ظهر أنّک ماكنت تعرف الثور أيضاً .

وأيضاً كان الله و الملائكة و بعبارة أخرى العقول و النفوس و الأرواح ممّا يصدق عليه ما سواه و ليس شئ منها في جوفه وأيضاً لِمَ لايكون في تحته ، فيكون الكرسى أعظم و هو سبحانه أعلم .

[معنى ﴿لا يؤُده﴾]

﴿**ولا يؤده حفظهما و هو العلى العظيم**﴾ ، الضمير المفرد لله سبحانه ، و قيل : للكرسي و ضميرالتثنية للسموات و الأرض أي لا يثقل الله تعالى حفظ السموات و الأرض و لايشق عليه ذلک أو لا تثقل الكرسي الشامل السموات و الأرض حفظ ما فيه ، فان المحاط لما كان مكانه المحيط أي بسطحه ، بل بحسب العرف ، فانّ المكان عرفاً ما يعتمد عليه المتمكّن كالسقف لمن عليه ، فالمحيط الشامل كأنّه يتحمل مشقة المحاط .

و لا يخفي أنّ الأفلاک لا يتصف بالثقل و الحقة و المتبادر من أنّ الكرسي لا يثقله حفظ السموات و الأرض أنّهما ثقيلان و حفظهما يوجب تحمل الثقل إلّا أنّه لعظمته و كمال قوته لا يشقّ عليه ذلک إلّا أن يقال : إنّ الثقل معنوى هاهنا كما يقال : حمل مثل هذا الألم ثقيل و ذلک الغم أثقل من هذا الى غير ذلک ممّا شبّه المعقول فيه بالمحسوس و هذا اصطلاح آخر .

و أمّا قوله : ﴿**و هو العلىّ العظيم**﴾ ، فلعلّه من العلو بمعنى الكبرياء و العظمة و الجلال و العظيم أي شأنه يعني أنه سبحانه عالي القدر ، عظيم الشأن ، فهو أجل من أن يؤده حفظ السموات و الأرض و أعظم من أن يشقه محافظة ما فيها . بل يقول :

إذا كان سبحانه هو المتعالى على كلّ شيء ، كما يدلّ عليه الاطلاق فهو منزّه عن النقص و سماته و عن العجز و صمته . و إذا كان عظيماً من جميع الجهات كما علمت ، فيقدر على كلّ أمر بل هو سبحانه متصف بجميع الصفات الكمالية من الجمالية و الجلالية و قادر على نصب الامام و عدم اهمال أمر الدين و عدم حوالته على غيره و على اعادة المعدوم

بالمعنی المعدوم و حشر الأجساد کما تقدّم و هو الله سبحانه أعلم بحقائق کلامه .

تنبیه : قیل : لما کان التقدّس عمّا لا یلیق لکبریاء جلاله تعالی علی ثلاثة :

الأوّل : الاحتراز عمّا یعرض الحیوانات ، و خصوصاً الانسان من الانفعالات العارضة و لو للعلماء و الفحول من الفضلاء من السنة و النوم ، فیغشی لهم و یمنعهم من الادراکات الحسّیة ، فتعطّلت الحواس .

و الثاني : التقدّس عن نقصان ما اتصف به من الصفات و عن کونه ناقصاً و قاصرا علی وجه العموم کما هو شان الانسان في الفضائل و الکمالات المستحدثه ، فانّهم و إن بذلوا مجهودهم و صرفوا مبذولهم کانوا ناقصین من بعض الوجوه ، فإنّ مَن عَلم النجوم لم یعلم المخروطات و لو علم الهندسة لم یعلم الکلام ، کما یظهر بالتتبع مع أنّهم ناقصون فیما علموا أیضاً و لا أقلّ أنّهم عند الغفلة و النوم غافلون . و النسیان قدطرأ علیهم و لا یمکنهم الانفکاک عنه .

و الثالث : التوقي عمّا یعرض الأبدان و الأجساد من حمل المال و جرّ الأثقال

فنفي الله سبحانه الأولّ ، بقوله : ﴿**لا تأخذه سنة و لا نوم**﴾ و الثانی بقوله : ﴿**له ما في السموات و ما في الأرض**﴾ و الثالث بقوله : ﴿**لا یؤده حفظهما**﴾ ، و لا یخفي أنّ ذلک العموم في التنزّه أیضا ممّا یدلّ علی فضیلة هده الآیة فلوانضم الی تلک . و هذه رشاقة النظم وثاقة الأسلوب و دقة المعاني لقد بلغ أقصی ما یمکن أن یکون .

و اعلم أنّه صحّ بالتواتر عن السلف أنّ الاسم الأعظم في ثلاث من السّور القرآنیة ؛ البقرة و آل عمران و طه ، فقال بعض المحققین : هو الحيّ القیّوم ، ففي البقرة ما في هذه الآیة و في الثانیة في فواتحها و في طه و﴿عنت الوجوه للحيّ القیّوم﴾ . وقال الفخر الرازي یؤیّد ذلک ما نقل عن **النباءالعظیم** ، علي ابن ابي طالب ـ علیه من التسلیمات أفضلها ـ أنّه قال : کنت أقاتل یوم البدر مع الکفار فغلب عليّ الشوق علی تلقاء النبیﷺ ، فرجعت إلیه رأیتهﷺ ساجداً متکرراً یا حيّ یا قیّوم ، فرجعت إلیه کذلک مکرّرا مشاهداً ذلک منهﷺإلی ظفرنا علی الأعدا ؛ فلما رجعت إلیهﷺبعد الظفر و الفتح رأیته رفع عن السجدة رأسه مع کمال البشاشة ، فمواظبتهﷺذینک الاسمین فقد أدّل علی المطلوب .[1]

۱ . تفسیر الرازی ، ج۷ ، ص ۳

أقول: و لا يخفي أنّه لايدلّ على كون الحيّ و القيّوم منفردين كما يتلوهﷺالاسم الأعظم بجواز أن يكون بعض الأسماء له مدخل في الفتح و الظفر إمّا بالخاصية أو بما علّمه له علّام الغيوب و ليس كلّ اسم له زيادة مدخل في ذلک الاسم الأعظم و يجوز أنّ النبيﷺكان يقرأ دعاءً مشتملا عليه.

و بالجملة فما استنبطه الامام من باب الرجم بالغيب على أنّه يدلّ على عدم وجوب النظم القرآني و من قال إنّه الاسم الأعظم قال«الحيّ القيّوم»كذلک، كما في آل عمران و غيره، نعم لو قال مولانا و مولى الثقلين الاسم الأعظم هو، فهو نصّ بالباب و ليس فيه ذلک فليس ذلک.

[ملخص الكلام مع اضافات]

خاتمه: تأمّل كيف ابتدأ باسم من الأسماء الجليلة لأجل موجود من الموجودات العينيّة حيث ابتدأبلفظ «الله»الموضوع للذات المقدّسة المستجمعة لجميع الصفات الكمالية و الجلالية فقد دلّ على معنى «الرحمن الرحيم، و الرؤف و العطوف» و غيرها ممّا يدلّ على الرأفة و الرحمة العامة لعامة الخلق و كافة الأنام كما يدلّ على معنى «الجبار القهار المتكبر» الى غير ذلک ممّا يدلّ على القهر و الغضب لمن يكفر و أعرض عنه أو استكبر و من يحذوه حذوه.

فالعاقل ينبغي له إذا سمع لفظ ﴿الله﴾أو ذكر أو خطر بباله؛ فكأنّه قد قرأ جميع القرآن من فاتحته إلى خاتمته، بل جميع الكتب الالهيّة المشتملة على الانذارات و البشارات، و الوعد و الوعيد بالجنّة، و الحور و القصور و أمثالها ممّا لاعين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر، و بالنار و طبقاتها المتخالفة و أقسامها المتباينة التي كلّها ظلمات، بعضها فوق بعض؛ فيكون آمنا طائعاًراجياً خائفاً ثابتاً وجلاً مهاباً واقعاً بين بين (الخوف و الرجاء)إلّا أنّ الرجاء لو غلب بناءً على أنّ الأمر مع الخير خير لكان خيراًو كذلک صار ذكر الأولياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و المشايخ في الأربعين﴿لا إله إلّا الله﴾.

و لمّا كان الوجود و كذا الموجود واحداً عند الصديقين صار ذكرهم﴿لا إله إلّا هو﴾ فانّ لفظ«هو»لما كان عارياً عن جميع الخصوصيات بخلاف لفظ ﴿الله﴾، فإنّه يدلّ على الألوهيّة أي العبوديّة و التحيّر على الاختلاف و كان الحق تعالى مجموع ما أحاط عليه

دائرة الكون ممّا حواه السطح المحدّب للفلک الأعلى الى مركزه بجهة من الجهات، فليتأمّل.

فالاسم اللايق بحاله إنّما هو هو، فلذلک كان لهولاء ذكراً آخر كما تسمعه.

و أيضاً كما كان هو اسماً خاصاً غير مشوب بشيء من الأشياء بوجه من الوجوه، فالتكلم به أولاً خارج عن قانون الأدب فلذلک قال: ﴿الله لا إله إلّا هو﴾ ليحصل الصلاحية و الاستعداد أولاً بذكر ﴿الله﴾، ثم تكلّم به، فإنّ في ذلک ارشاداً حيث توسط للعباد.

و أنا أقول: ولمّا كان هو ذكر العارفين العاشقين، فالعاشق لا يرتضي لكشف أسرار المعشوق، فلذلک اختاروا لفظاً عارياً عن جميع الآثارِغيرةً منهم و حفظاً له، بل لاسمه عن الأغيار، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

و لنصرف عنان القلم إلى ما كنّا بصدده **فنقول**:

ثمّ انتقل عنه إلى الحيّ الذي يتوقّف عليه جميع الصفات المتضمن له لفظ ﴿الله﴾. و من ثمّة قال بعضهم: إنّه الاسم الأعظم. و لعل الاسم الأعظم مجموع الحيّ القيّوم، بل مع لفظ ﴿الله﴾. و قال بعضهم: لا انحصار لذلک الاسم و ملاک الأمر توطين النفس و وقف الظاهر على معنى اسم من أسمائه ثم إلى القيوم الذي هو ذوجهتين، فمن جهة القيام بذاته يكون من كوّن السموات بماله من الصفات، و من جهة التقويم لغيره يتعلّق بما سواه، ثمّ الى الجملة الفعلية المشعرة بالعروض و الحدوث، فانّ السنة و النوم حيث كانا إنّما يكونان بطريق الاستحداث و العروض، فتغيير الأسلوب دلالة على تغيير المطلوب.

قيل: التعبير عنه بالمضارع من باب الإخبار بالمغيّبات، ثمّ الى قوله: ﴿له ما في السموات و ما في الأرض﴾، مع لام الاضافة الموضوعة للملكيّة، أي الظرفية المقدّرة بالفعليّة، فإنّ الجمل الاسمية المحضة و الفعلية المحضة، قد تقدّمت و لمّا كانت هذه فعلية تقديرية كانت أنسب بما تقدّم عليها من الفعليّة الصرفة ليتلاصقا يعني يختص بالله سبحانه و يخصه ما فيهما إبداعاً و اختراعاً و ايجاداً و خلقة و ملكاً و حفظاً فلا يتصور في حقّه السنة و النوم.

و من الغرائب العجاب، أنّ الجمل العشر و إنّما كانت عشرة لكون قوله: ﴿**الله لا إله إلّا هو**﴾ جملة واحدة و كذا «الحيّ و القيّوم» على رأي هو (الحيّ) و (القيّوم) صفة للحي و إن جاز أن يجعل جملة كذلک و كذا قوله تعالى: ﴿**و هو العلى العظيم**﴾ جملة كذلک مع

ذلک و البواقي ظاهرة بأدنى تأمّل و إنّما جعلنا عشرة مع امكان أن يكون أكثر باعتبار أو أقل كذلک، اقتداء ببعض أرباب المعارف، و إن كان قد أهمل وجه كونها عشرة و لعلّ إخبارها لما قال: إنّها كلّها مصدّرة بلفظ «الله» تحقيقاً أو تقديراً ففيه تنبيه على أنّه تعالى ينبغي أن يتقدّم على كلّ شى و أنّه كلّ فعل، فانّما يكون لخالص وجهه، و من ثمّة قيل: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله.

و أقول: لعلّها اثنتى عشر، ففيها تنبيه على أنّ العلما الراسخين هم الاثني عشر ـ عليهم صلوات الملک الأكبر ـ و في ذلک أمور آخر أيضاً لا يخفي على ذوي النهى.

و من البلاغة البالغة أقصى درجات الكمال، أنّ جميع ضمائر الظاهرة المفردة، فهو الله سبحانه. و في ايراد الأسماء الإلهيّة مع الجمل العشر للبيان و الايضاح تنبيه على أنّ تبيان الله سبحانه الأشياء و شرحها أكثر من المبيّن، بل كلّ ذرة من ذرات عالم الآفاق و الأنفس شرح و بيان لعظمته سبحانه و كبرياء شأنه.

ثمّ الى قوله: ﴿من ذا الذى يشفع﴾، فأتى بالجملة الاستفهامية المتحصلة من الاسميّة و الفعلية، فكان أتى بالقبيلتين من هذا القسم على وجه بديع. و لمّا كان متعارفاً في هذه النشاة أنّ الناس إذا عظموا أحداً تعظيماً، فامّا قالوا: ليس لأحد عنده محل كلام و لا مجال عذر في شىء من المهام و لم يكن أحد أن تصرّفوه عمّا أراد من المكروه أو المعروف، فقد جرى هذه المجرى ثانيا، و الحقيقة ما حقّقناه سابقاً.

ثمّ الى العلم و إن كان قد علم في تضاعيف السوابق، فانّه هو الموقوف عليه لكلّ كمال و فضل، و لا يتمّ شىء ممّا له اعتبار مّا إلّا بالعلم، و ذلک لأنّ العلم هو الذي كان أفضل المفاخر لمن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر. عن ابن عباس: «خُيّر سليمان بين العلم و المال و الملک، فاختار العلم، فأعطى المال و الملک معه».[1] و قال ﷺ: «أوحى الله إلى إبراهيم إنّي عليم، أحبّ كلّ عليم». قالت الحكما: ليت شعري أيّ شىء أدرک من فاته العلم، و أيّ شى فات من أدرک العلم.[2]

و عن الأحنف: كاد العلماء يكونون أربابا. وعن الزبيري: العلم ذكر لا يحبّه إلّا ذكورة الرجال.[3]

---

١. تفسيرالرازى، ج ٢، ص ١٩٢؛ تخريج الأحاديث و الآثار، ج ٣، ص ٤٢٨.
٢. تفسير النسفي، ج٤، ص ٢٢٦.
٣. نفس المصدر؛ تفسير للآلوسي، ج٢٨، ص ٢٩.

و قوله : ﴿**و لا يحيطون بشى من علمه إلّا بما شاء**﴾ ، تثبيت و تبيين لقوله : ﴿يعلم﴾ مع ما يتعلّق به من وجه ، و لذلك أتى بالعطف ، فافهم .

ثمّ الى قوله : ﴿**وسع كرسيه السموات**﴾ إلى آخر الآية تأكيداً للعلم ، و تقريراً له على أبلغ وجه و أكمل أسلوب كما تقدّم .

ثمّ أقول : و من البلاغة البالغة من الدرجات القصوى و الفصاحة الواقعه من المراتب العليا ، أنّ كلّ جملة من تلك الجمل العشرة أو الاثنتي عشر ، فهي من حيث إنّها جملة يصحّ عليها الوقف ، ففيه تنبيه على أنّ كلّ واحدة منها كافية فيما هو المقصد الأقصى أعني توحيده سبحانه و انحصار الربوبيّة فيه تعالى ، و على أنّه سبحانه مستغنى في مقام التمدح و الغناء و وصفه بما له من صفات الجلال و سمات الكمال عن غيره ، بخلاف أهل الدنيا من السلاطين و الملوك و العلماء و أهل الثروة وغيرهم ، فإنّهم في وجودهم و بقائهم يحتاجون إلى الغير و الى الربوبيته و العساكر و الاستمداد فضلا عن المدح و الثناء . وعلى طريقتنا ، ففيه تنبيه على أنّ كلّ إمام من الأئمّة الاثنى عشر ، يقوم مقام الآخر في كلماته (الامامة) للناس ، ليأخذوا منهم معالم دينهم و معارف يقينهم ، و أنّهم متساوى في الامامة و لوازمها ، فسبحان من أودع فوائد ميامن هذه الدرر في آية ، و فرائد هذه الغرر في كلمة من كلماته ، فأين من يتدبّر بمثل ذلك ، فيسلك إلى هذه المسالك و الحمد لله الكبير على أن وفّق هذا الفقير لاستخراج تلك الدقائق .

ثمّ لمّا كانت التوحيدات الثلاث ، متعاكسة متلازمةً ، و كذا ما يتعلّق بها فاذا تأمّلت بعد ذلك ، وجدت كلّ جملة من تلك الجمل ، لاحقها ثمرة و نتيجة لسابقها من وجه و دليلا وبرهاناً و حجة عليه من وجه .

و هناك يظهر صحة ما اشتهر بين أرباب العرفان ، حيث قالوا : إنّ الدليل الطالب ، قد يصير عين المدلول و المطلوب و العاشق و المحب عين المعشوق المحبوب ، فهناك ارتفع الحجاب و انكشف النقاب و طلعت شمس المعرفة من معربها و سطح كوكب درّي من الآفاق و أحرقت كواكب الأعداء ، و ظهر من غائب من المهدي الموعود ، و خرجت يأجوج و مأجوج من مشرقها ، فياهو و يا من و يا لا إله إلّا هو ، صلّ على المحمديّة الرفيعة السناء ، و العلوية البيضاء ، واجعلني من أفضل الناس في معرفتك و من أكملهم في محبتك و من أكرمهم منك نصيباً و أوفرهم من عندك رزقاً و قسماً و كن أنيسى في وحشتي و شفائي في علّتي و مغني فقري و جابر كسري إنّك أنت المنّان و عليك التكلان .