

إشارات الإعجاز

في

مظان الإيجاز

تأليف / بديع الزمان سعيد النورسي

تحقيق / إحسان قاسم الصالحي

إشارات الإعجاز - ص: 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة¹

الدكتور محسن عبد الحميد

استاذ التفسير والفكر الاسلامي

جامعة بغداد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن الحكيم محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والرسل، وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.

اما بعد:

فيكاد يجمع المنصفون من العلماء والدارسين المطلعين على تطور اوضاع المسلمين في العصور الاخيرة، ان الاستاذ الجليل بديع الزمان سعيد النورسي، كان شخصية اسلامية كبيرة، صادق الايمان، عظيم الاخلاص، عزيز النفس، عارفاً بحقائق التوحيد، نابغة من نوابع الزمان، غزير العلم، نافذ الفكر، داعية ثبناً الى الله تعالى على بصيرة، حمل هموم المسلمين منذ شبابه، وقضى حياته في الجهاد الدائب في سبيل توضيح عقيدة الاسلام وبيان علل احكامه، ودحض الافكار المنحرفة والفلسفات الجاحدة المناقضة له والتخطيط العملي لاجل انقاذ المسلمين من الغزو الفكري الجارف الذي تعرضوا له منذ اوائل القرن الرابع عشر الهجري، بل قبله.

¹ ثبتنا مقدمة الدكتور محسن عبد الحميد التي قدّمها مشكوراً للطبعة الاولى المطبوعة في العراق سنة 1409هـ - 1989م - المحقق.

إشارات الإعجاز - ص: 6

ولقد لقي، رحمه الله تعالى في سبيل ذلك مالقي، مما ليس جزاؤه الا عند الله تعالى البصير بعباده الصالحين واوليائه الصادقين وعلماؤه المجاهدين، الذين صدقوا العهد مع الله تعالى، ولم يخشوا فيه سبحانه لومة لائم.

وهذا الكتاب الذي بين يديك - قارئ العزيز - جليل القدر، رصين السبك، قوي الحججة، يمثل اجلى تمثيل القدرة السرّانية الفائقة للاستاذ النورسي، وراء المعاني الدقيقة في كتاباته كلها، لاسيما العلمية المختصة منها. ولقد كانت تلك موهبة عبقرية، وهبه الله تعالى اياه، لينظر في كتاب الله تعالى من خلالها ببصيرة نافذة، ومعرفة كلامية وبلاغية عميقة، وذوق ذاتي رفيع، ومنهج عقلي سديد، يلتمس الكشف عن الحقيقة، ويبغي ايصال الانسان الى اقتناع كامل بكون هذا القرآن معجزاً، بحيث يجد العقلاء والفصحاء في انفسهم ضرورة الايمان والاعتراف بانه الكتاب الحق الذي نزل من عند علام الغيوب على رسوله الاكرم محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة وازكى التسليم، كي يضع الانسانية على طريق دعوة الحق، وينور بصيرتها بنور الايمان، وادراك اليقين للوصول الى العبودية الخالصة لرب العالمين. لقد استطاع الاستاذ النورسي ان يصقل موهبته الفذة بدراسة العلوم الاسلامية والفلسفات القديمة والعلوم الانسانية والصرفة المعاصرة، زيادة على اطلاعه الواسع على الادب والبلاغة العربية في كتب امثال الجاحظ والزمخشري والسكاكي لاسيما كتب النحوي البلاغي الكبير الامام عبد القاهر الجرجاني حيث آمن بنظريته المشهورة في النظم واعجب بها ايما اعجاب في هذا الكتاب.

ولم تكن نظرية النظم جديدة اخترعها الجرجاني من غير مقدمات، وانما لفت النظر اليها الجاحظ في كتابه نظم القرآن والواسطي في كتابه اعجاز القرآن في نظمه والباقلاني في كتابه اعجاز القرآن غير ان الجرجاني شرحها شرحا نحويًا بيانيا وافيا مترابطا وصاغ منها نظرية متكاملة تقوم على اساس عدم الفصل بين اللفظ ومعناه وبين الشكل والمضمون وقرر ان

البلاغة في النظم لافي الكلمة المفردة ولا في مجرد المعاني، دون تصوير الالفاظ لها. وبناء على ذلك فانه يعرف النظم بانه: تعليق

إشارات الإعجاز - ص: 7

الكلمة بعضها على بعض ، وجعل بعضها بسبب من بعض، اي تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها.

وكأني بالاستاذ النورسي درس نظرية النظم هذه دراسة متقنة ثم ظهر له ان المفسرين الذين سبقوه كالزخشري والرازي وابي السعود لم يحاولوا تطبيقها من حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترتيب السور والآيات والالفاظ سورة بعد سورة وآية بعد آية ولفظا بعد لفظ، بتفاصيلها الكاملة فاراد ان يقتدي بهؤلاء المفسرين العظام فيؤلف تفسيراً يطبق فيه نظرية النظم تطبيقاً تفصيلياً شاملاً من حيث المباني والمعاني ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية، الكلية منها والجزئية، والتي اعتمد عليها في الكشف عن تفاصيل المنظومة القرآنية التي بها يظهر الاعجاز، وتتكشف دقائق خصائص الاسلوب القرآني التي خالفت خصائص التعبير العربي البليغ قبله، والتي حيرت البلغاء واخرست الفصحاء، ليحق عليهم التحدي المعجز الى يوم القيامة.

ولم تتوجه جهود النورسي الى بيان نظرية النظم، مقدمة لاثبات اعجاز القرآن البلاغي فحسب، بل اتجهت كذلك الى التغلغل في معاني الآيات، حيث اراد بناءها تفصيلاً على المرتكزات العقلية للوصول الى اظهار العقائد الاسلامية وارتباطها بحقائق الوجود.

ومن الواضح جدا لمن تأمل في الكتاب وترتيبه، انه كان يريد ان يؤلف تفسيراً كاملاً في هذا الاتجاه. ولو قدر للاستاذ - رحمه الله تعالى - ان ينهي عمله العظيم هذا كاملاً، اذن لقدم تفسيراً بلاغياً وعقلياً كاملاً شاملاً، كان جديراً بان يأخذ منه عمره كله حيث كان من المحقق ان يحوي حينئذ عشرات المجلدات الضخام ، لو انه مشى في ضوء منهجه هذا الذي نقرأه في هذا الكتاب.

ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له الافضل من ذلك اذ وفقه لعمل اجلٍ من ذلك واعظم.
عمل استطاع فيه ان يضع مسلمي بلده في ظروف عصره في مواجهة القرآن الكريم، دون
اشغالهم بقضايا بلاغته واعجازه اللغوي والتي لم تكن مشكلة عصره

إشارات الإعجاز - ص: 8

من خلال التحقيق في جزئيات دقيقة لا يقوى على فهمها الا الخواص جداً. وكان من المؤكد
حينئذ ان يبقى الجمهور الاعظم من المسلمين في عصره بمعزل عن الاستفادة من مواهبه
الفذة وحماسه الايماني المنقطع النظير، وكذلك بمعزل عن الصراع الفكري الحضاري الرهيب
غير المتكافئ مع الغزو الفكري المادي الجاحد، الذي بدأ يتسلل رويداً رويداً الى الحياة
الاسلامية حتى تصدر السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والاعلام في كثير من بلاد
الاسلام.

من اجل ذلك، وقف النورسي عند هذا المجلد من التفسير، ودفعته ظروف عصره وبلده الى
اتون الصراع، ولكن في قالب جديد ممثلاً بسعيد الجديد سمته الهدوء، والتدرج، والبناء،
والنفوذ المحكم الى عقول المسلمين وقلوبهم دون صراخ عاطفي او تهريج مدمر، او صدمات
فوقية، لم يكن الوضع الاسلامي يومئذ مهيناً لها ويقوى فيها على مجابهة الاعداء الاقوياء في
الداخل والخارج.

لقد كان اسلوب رسائل النور في وضوحه الحاسم، وهدوئه العلمي الباهر، وبيانه الذوقي
الرفيع، وحججه العقلية الدامغة هو البديل العصري الذكي لاسلوب اثبات اعجاز القرآن
اللغوي والبياني والعقلي من خلال نظرية النظم، لان ما اثاره الاعداء لم يكن يتصل بالطعن
في بلاغة القرآن او مناقشة ما يتعلق باعجازه او بتناسب سوره وآيه وكلماته. وانما كان يركز
على شن هجوم عام شامل على اصول الايمان، وحكمة التشريعات، ومحاوله تفكيك النظام
الاخلاقي الذي جاء به القرآن الكريم.

لقد وعى الاستاذ النورسى التغييرات الهائلة التي احدثها الصراع الجديد فتوجّه اليها بحقائق القرآن التي قدمها من خلال اصول المنطق العقلي الفطري وعلوم ومعارف عصره.

انه استطاع ان يثبت من خلال جزء كامل من هذا الكتاب اعجاز القرآن الكريم وبرهن للدارسين وطلاب الحقيقة، انه من السهل ان يستمر في ضوء منهجه العلمي والعقلي والذوقي الرفيع الى النهاية، اذن فليكن هذا كافياً، وليتوجه بكليته وبقيّة

إشارات الإعجاز - ص: 9

حياته العامرة الى القضية الاساس، وهي انقاذ ايمان المسلمين في عصر الصراع الاعلامي الرهيب، فأتج في هذا المجال ايما انتاج من خلال عشرات الكتب والرسائل التي وجهها الى النشء الجديد، لإلحاق الهزيمة العقيدية والفكرية باعداء الاسلام من الملاحدة وارباب التغريب.

على انني اظلم هذا الكتاب اذا ادعيت انه خلا من منهج مواجهة الصراع الجديد، بل ازمع هنا - على قدر ما لي من علم بافكار النورسى من خلال قراءتي لبعض رسائله في عهده الجديد - انه مامن فكرة شرحها او بسطها او مثل عليها الا تجدها بذوراً موجزة او مفصلة في هذا الكتاب العلمي الرصين الذي بين يديك، لاسيما في عرض اصول العقائد الاسلامية باسلوب عصري علمي. غير انه اتجه في كتابه هذا الى مخاطبة خاصة تلامذته من خلال دمج المصطلحات الكلامية القديمة ببدايات منهجه الجديد الذي استقر عليه فيما بعد في رسائل النور.

ولعل هذا هو سر تسمية رسائل النور بانها تفسير حقيقي للقرآن الكريم، والحق ان تفسير القرآن ومخاطبة المسلمين بآياته لم ييارح قط فكر النورسى الى آخر لحظة من لحظات حياته الحافلة بالحن والاحزان، والعلم والدعوة الى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ان نشر هذا الكتاب بثوبه الجديد هذا سيضع نموذجاً تحليلياً بلاغياً رائعاً امام المهتمين بالدراسات الاعجازية والبلاغية والنقدية المعاصرة. لاسيما في الاوساط العلمية. وسيجد المهتمون بدراسات العقائد الاسلامية من وجهة المنطق العقلاني زادهم فيه من خلال المباحث العقلية والعلمية العميقة التي قدمها الاستاذ تعليقاً على الايات التي حللها من اوائل سورة البقرة.

لقد احسن الاستاذ الفاضل احسان قاسم الصالحي بتحقيقه هذا الكتاب من جديد، حيث اغناه بتدقيقاته المفيدة وشروحه القيمة في الحواشي، وهذا فضل يكمل به افضاله السابقة على قراء العربية حين قضى سنوات عدة في ترجمة مجموعة متنوعة من رسائل النور التي دبرها يراع الامام الممتحن سعيد النورسي حجة الاسلام بحق في حياة تركيا الحديثة.

إشارات الإعجاز - ص: 10

فجزى الله الاستاذ النورسي خير الجزاء ونفع المسلمين بعلمه وحججه الدامغة وكلماته النورانية الصادقة في خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله الاكرم صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام هذه الكلمات ادعو الله تعالى ان يوفق المحقق الكريم الى تقديم ترجمة كاملة لرسائل النور الى قراء العربية المجيدة.¹

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

د. محسن عبد الحميد

كلية التربية - جامعة بغداد

2 شعبان 1407 هـ

1 لقد استجاب المولى الكريم هذا الدعاء وامثاله من الدعوات الخالصة لآخوة كرام برة فوقفنا لترجمة كاملة لكليات رسائل النور وطبعها ونشرها، فالحمد لله أولاً وآخراً - المحقق.

إشارات الإعجاز - ص: 11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا التحقيق¹

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد؛

ففي ايام قاحلة وشهور عجاف اكرمني الله العلي القدير بقراءة هذا التفسير الجليل قراءة لا ارجو من ورائها سوى شرح للصدر، وتغذية للروح وتنضير للذهن.

كررت قراءته مرات ومرات، فاطفاً - باذن الله - ظمأ القلب بعذب برود.. ولكن..

ولكن لمست انه بحاجة الى تنسيق جديد وتحقيق سديد ليسهل تناوله ولا يتعذر فهمه لكل من يريد ان يستفيد.

و شاء القدر الإلهي ان يأتيني اخ كريم بنسخة مخطوطة منه واخر بطبعته الاولى، وقد كنت احتفظ بترجمته التركيبية وبتبعته الثانية والاخيرة.. فاستجمعت العناصر الاولى للتحقيق. فايفاءً لشكره تعالى على ما أنعم عليّ واعداداً لنسخة جيدة من هذا التفسير الجليل هممت ان اقوم بتحقيقه، ولكن..

ولكن قصوري، وقلة خبرتي، وضخامة الموضوع، وجلال المقام، وخشية الزلل.. كانت تكفني عن القيام بالتحقيق.. بيد ان النظر الى ما عند الله، وفضله العميم، والثقة به، وحسن القصد

اليه في خدمة كتابه العزيز.. كانت تدفعني الى العمل.. فتخلت عن الإحجام ولازمت الإقدام متوكلاً على العلي العلام، وسرت بخطوات متتدة، كالآتي:

¹ ابقيت هذه المقدمة للتحقيق على ما هي عليه في الطبعة الاولى المطبوعة في العراق سنة 1409هـ - 1993م. الا ما استوجب من حذف واطافة ليوافق هذه الطبعة. - المحقق.

إشارات الإعجاز - ص: 12

اولاً: قابلت بين النسخ التي توفرت لدي وهي:

أ - نسخة بخط (الملا عبدالمجيد النورسي) ¹ مصححة من قبل المؤلف نفسه. فأعتبرتها الأساس في التحقيق ².

ب - الطبعة الاولى من الكتاب، المطبوع سنة 1334 في مطبعة (اوقاف اسلامية) باستانبول ومصححة من قبل المؤلف وعليها بعض الهوامش بخط يده. وقد رمزت اليها ب(ط1).

ج - مخطوط بخط السيد (طاهر بن محمد الشوشي) ³ انتهى منه سنة 1373هـ، وضم فيه تعليقات واستدراكات جيدة على النسخ، مع وضع لعناوين صغيرة لاهم الموضوعات في الصفحة، وقد رمزت اليه ب(ش). فكل اضافة او تعليق مذيّل ب(ش) هو منه.

د - الترجمة التركية له، والتي قام بها (الملا عبد المجيد النورسي) ونشرتها (دار سوزلر في استانبول) سنة (1976). وقد رمزت اليها ب(ت).

هـ - تحقيق قام به الشيخ صدرالدين البدليسي، حيث وضع بعض الهوامش وصحح أخطاء مطبعية، فرمزت إليها ب(ب).

¹ وهو شقيق الاستاذ النورسي، كان مدرساً للغة العربية، ثم مفتياً، ثم مدرساً للعلوم الإسلامية في المعهد العالي في قونيا، ترجم كثيراً من رسائل النور إلى العربية، وترجم إشارات الإعجاز والمثنوي العربي النوري من العربية إلى التركية. توفي سنة 1967 عن ثلاث وثمانين سنة من العمر. تغمده الله برحمته الواسعة.

² هذه النسخة مع مجموعتين كاملتين من كليات رسائل النور المستنسخة باليد والمصححة من قبل المؤلف قد بعثها المؤلف سنة 1951م إلى مدينة "أورفة" داخل صندوقين، وهي محفوظة الآن لدى الدكتور عبدالقادر بادللي، الذي تتلمذ على الأستاذ النورسي وزاره مرات كثيرة، وسعى في نشر الرسائل وما زال وترجم "المثنوي العربي النوري" ورسائل أخرى إلى اللغة التركية، وله مصنفات عدة منها: حياة الأستاذ النورسي (3 مجلدات) ومصادر الآيات والأحاديث الشريفة الواردة في رسائل النور، وغيرها. مع مقالات كثيرة. وهو الذي يسر لنا الإطلاع على النسخة الأصلية لـ "إشارات الإعجاز" فجراه الله خيراً على عمله النبيل.

³ وهو من قرية "شوش" التابعة لقضاء "عقرة" في شمالي العراق. قرأ العلوم الإسلامية وتضلّع بها. نذر خطه الجميل لرسائل النور، ولاسيما لإشارات الإعجاز، حيث كتب منها أربع نسخ علاوة على ما استنسخه من الرسائل المترجمة في وقته حتى كان يستنسخ بعضها في ضوء القمر. من تأليفاته "رياض النور" في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في ثلاثة عشر ألف بيت باللغة الكردية. توفي سنة 1962 عن أربع وأربعين سنة من العمر. أسكنه الله فسيح جناته.

إشارات الإعجاز - ص: 13

و - الطبعة الاخيرة المطبوعة في مؤسسة الخدمات الاجتماعية في بيروت سنة 1394
(1974) وقد لاحظت فيها:

- 1- ترجمة السيد عاصم الحسيني لمقدمة الكتاب التي كتبها الاستاذ النورسي بالتركية، اقتصرت على قسمٍ منها، فاجريتُ فيها تغييرات طفيفة لتفي بمراد المؤلف، ثم اتمت ترجمة بقية المقدمة.
 - 2- كلمة ثناء او (تقريظ) للشيخ صدرالدين البدليسي، وهي كلمة قيمة لبيان ظروف تأليف التفسير، ومقارنته مع تفاسير اخرى مشهورة، فأبقيتها كما هي.
 - 3- هناك في ختام الكتاب ثلاث عشرة شهادة من شهادات الفلاسفة وعلماء اوربا حول أحقية القرآن، اهملثها لركاكة ترجمتها اولاً ولعدم عثوري على اصولها كي اترجمها مجدداً، ووضعت بدلاً منها ما قدّمه الاستاذ الدكتور عمادالدين خليل مشكوراً فصلاً من كتابه القيم قالوا عن الاسلام وهو الفصل الاول الخاص بالقرآن الكريم، فألحقناه كاملاً بالكتاب، فجزاه الله خيراً على عمله الجليل.
- ثانياً: وبعد المقابلة او في اثنائها صححت الاخطاء المطبعية والاملائية، مع تشكيل وضبط الكثير من الكلمات، ثم عزوت الآيات الكريمة الى سورها. وخرّجت الاحاديث الشريفة الواردة فيه من الكتب المعتمدة المتوفرة لديّ، وبمساعدة الاخ الكريم فلاح عبد الرحمن. وتركنا قسماً من الاحاديث كما هو، لعل الله يهيئ لنا من المصادر الحديثية ما نتمكن من تخريجها، او يرشدنا اليه علماءنا الافاضل.
- ثالثاً: راجعت امهات القواميس كالمحيط والمصباح ومختار الصحاح وغيرها لتفسير بعض ما استغلق عليّ من كلمات..
- رابعاً: استخرجت الامثال الواردة فيه، وقابلتها مع اصولها في مجمع الامثال للميداني.

إشارات الإعجاز - ص: 14

خامساً: وضحت بعض ما أُجهم عليّ من العبارات، استناداً إلى الترجمة التركية، حيث جاءت فيها تلك العبارات أكثر وضوحاً. وادرجتها في الهامش مع تذييلها بـ(ت) ورقم الصفحة.

سادساً: استشككت عليّ أمور نحوية ومسائل لغوية. اضطررتي إلى مراجعة امهات الكتب اللغوية كالمغني والاشموني وغيرهما، حتى اطمأن القلب وحصلت القناعة التامة بأن ما اقره الاستاذ النورسي هو الصواب، او فيه جواز، وان ما الفتة وتعلمته من قواعد النحو ما هو الا النزر اليسير من بحر محيط عظيم بل ما هو الا الوجه الشائع من بين وجوه كثيرة.

وبعد الفراغ من العمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وضعت كل ما قمت به بين يدي اخي الاستاذ الدكتور محسن عبد الحميد ليدلني على عثراتي ويصبرني على ثغرات العمل؛ اذ هو الذي صاحَبَ الرازي سنين، ولازم الالوسي سنين اخرى، وخَبَرَ اصول التفسير وضوابطه درسا وتدريساً لسنين طويلة، وما زال، فكلل جهدي جزاه الله خيراً بمقدمة وافية شافية.

وبعد:

فلقد بذلت ما بوسعي في تحقيق الكتاب، ولست زاعماً اني اوفيت حقه، ولكن حسبي انني حاولت، وبذلت ما استطعت ابتغاء ان يكون من العمل الصالح عندالله، ورجاء ان تنالي دعوة خالصة ممن ينتفع به.

والله نسأل ان يوفقنا الى حُسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل.

وصلّى اللّٰهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

احسان قاسم الصالحي

ليلة النصف من شعبان سنة 1407

إشارات الإعجاز - ص: 16

اشارات الاعجاز

في

مضان الايجاز

تأليف

بديع الزمان سعيد النورسي

تحقيق

احسان قاسم الصالحي

إشارات الإعجاز - ص: 17

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الترجمة التركية

تنبيه

لقد تم تأليف تفسير اشارات الاعجاز في السنة الاولى من الحرب العالمية الاولى على جبهة القتال بدون مصدر او مرجع. وقد اقتضت ظروف الحرب الشاقة وما يواكبها من حرمان أن يُكتب هذا التفسير في غاية الايجاز والاختصار لاسباب عديدة .

وقد بقيت الفاتحة والنصف الاول من التفسير على نحو اشد اجمالاً واختصاراً:

أولاً: لان ذلك الزمان لم يكن يسمح بالايضاح، نظراً الى ان (سعيداً القديم) كان يعبر بعبارات موجزة وقصيرة عن مرامه.

ثانياً: كان (سعيد) يضع درجة افهام طلبته الاذكياء جداً موضع الاعتبار. ولم يكن يفكر في فهم الآخرين .

ثالثاً: لما كان يبين أدق وأرفع ما في نظم القرآن من الايجاز المعجز، جاءت العبارات قصيرة ورفيعة.

بيد انني أجلت النظر فيه الآن بعين (سعيد الجديد). فوجدت ان هذا التفسير بما يحتويه من تدقيقات، يعدّ بحق تحفة رائعة من تحف (سعيد القديم) بالرغم من اخطائه وذنوبه.

ولما كان (اي سعيد القديم) يتوثب لنيل مرتبة الشهادة اثناء الكتابة، فيكتب ما يعنّ له بنية خالصة، ويطبق قوانين البلاغة ودرسات علوم العربية، لم استطع ان اقدح

إشارات الإعجاز - ص: 18

في اي موضع منه، اذ ربما يجعل الباري عز وجل هذا المؤلف كفارة لذنوبه ويبعث رجالاً يستطيعون فهم هذا التفسير حق الفهم.

ولولا موانع الحرب العالمية، فقد كانت النية تتجه الى ان يكون هذا الجزء وفقاً على توضيح الاعجاز النظمي من وجوه اعجاز القرآن ، وان تكون الاجزاء الباقية كل واحد منها وفقاً على سائر اوجه الاعجاز.

ولو ضمت الاجزاء الباقية حقائق التفسير المتفرقة في الرسائل لأصبح تفسيراً بديعاً جامعاً للقرآن المعجز البيان .

ولعل الله يبعث هيئة سعيدة من المنورين تجعل من هذا الجزء ومن الكلمات و المكتوبات الست والستين، بل المائة والثلاثين من اجزاء رسائل النور مصدراً، وتكتب في ضوئه تفسيراً من هذا القبيل. (*)

سعيد النورسي

(*) ان هذا التفسير القيم بين دفتيه نكات¹ بلاغية دقيقة، قد لا يفهمها كثير من القراء، ولا يعيرون لها اهتمامهم، ولا سيما ما جاء ضمن الآيتين اللتين تصفان حال الكفار والآيات الأثني عشرة الخاصة بالمنافقين.

ان ذكر نكات دقيقة في تلك الآيات والاقتصار على بيان دقائق دلالات الفاظها وبدائع اشاراتها باهتمام بالغ، من دون تفصيل لماهية الكفر، مع تطرق يسير الى الشبهات التي يلتزمها المنافقون - خلافاً لما جرى في سائر الآيات من تحقيق وتفصيل - اقول ان سبب ذلك كله نلخصه في نكات ثلاث:

النكته الاولى:

لقد احسن سعيد القديم - بفيض من القرآن الكريم - انه سيظهر في هذا الزمان المتأخر كفار لا يهتدون بكتاب ومنافقون من الاديان السابقة، كما ظهوروا في بداية الاسلام، فاكتفى ببيان النكات الدقيقة لتلك الآيات من دون ان يخوض في حقيقة

1 النكتة: هي مسألة لطيفة أُخرجت بدقة نظر وإمعان فكر، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها - "التعريفات للجرجاني".

إشارات الإعجاز - ص: 19

مسلكهم وبيان نقاط ارتكازهم، بل تركها جملة دون تفصيل، لئلا يعكّر صفو اذهان القراء الكرام. ومن المعلوم ان نهج رسائل النور هو: عدم ترك أثر سيّ مهما كان في ذهن القارئ، اذ تجيب اجوبة قاطعة على الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام من دون ان تذكر الشبهة نفسها - بخلاف سائر العلماء - فتسد بهذا دخول اية شبهة كانت في ذهن القارئ. فانتهج سعيد القديم في تفسيره هذا مسلك رسائل النور، فأولى اهتمامه بالجانب البلاغي لتلك الآيات وبيان الفاظها و اشاراتها لئلا يكدر الازهان ويعكّر صفوها.

النكتة الثانية:

لما كانت قراءة كل حرف من القرآن الكريم فيها عشر حسنات أو مائة حسنة أو ألفاً من ثمرات الآخرة أو الوفاء منها، فلا يعدّ اذن ايضاح سعيد القديم لنكات دقيقة تخص كلمات القرآن الكريم اسرافاً في الكلام، اذ رغم دقة الاهداب وصغر بؤبؤ العين فإن لهما اهمية عظيمة. فلقد احسّ سعيد القديم في النكات البلاغية مثل هذه الالهية، لذا لم تنه شراسة المعارك وهول الحرب في الجبهة الامامية عن املاء ادق النكات القرآنية على تلاميذه .

النكتة الثالثة:

ان الترجمة التركيبية لهذا التفسير لم توف بلاغته الفائقة حق الوفاء، بل جاءت مختصرة في مواضع عدة. وسنلحق بها - باذن الله - التفسير العربي رفعا لهذا النقص ما لم يكن من

مانع. فيرجى بذل المستطاع ليكون طبعه مطابقاً للأصل محافظاً على توافقاته الرائعة التي لم تمسها ارادة انسان، وذلك لئلا تضيع علامات قبوله.

سعيد النورسي

إشارات الإعجاز - ص: 20

افادة المرام

اقول: لما كان القرآنُ جامعاً لأشتات العلوم وخطبةً لعامة الطبقات في كل الاعصار، لا يتحصّل له تفسير لائق من فهم الفرد الذي قلما يخلّص من التعصب لمسلكه ومشربه؛ اذ فهمه يخصّه ليس له دعوة الغير اليه إلاّ ان يُعدّيه¹ قبول الجمهور. واستنباطه - لا بالتشهي - له العمل لنفسه فقط، ولا يكون حجةً على الغير إلاّ ان يصدّقه نوعُ اجماع.

فكما لا بد لتنظيم الاحكام واطرادها ورفع الفوضى - الناشئة من حرية الفكر مع اهمال الاجماع - من وجود هيئة عالية من العلماء المحققين الذين - بمظهريتهم لأمنية العموم واعتماد الجمهور - يتقلدون كفالة ضمنية للامة، فيصرون مظهر سرّ حجّية الاجماع الذي لاتصير نتيجة الاجتهاد شرعاً ودستوراً إلاّ بتصديقه وسكّته²؛ كذلك لا بد لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير وتثبيت حقائقه - المتجلية بكشف الفن³ وتمخيض الزمان - من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصين، المختلفين في وجوه الاختصاص، ولهم مع دقة نظر وُسعة⁴ فكرٍ لتفسيره.

نتيجة المرام :

انه لا بد ان يكون مفسر القرآن ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة. وما هو الآن إلاّ الشخص المعنوي المتولد من امتزاج الارواح وتساندها وتلاحق الافكار وتعاونها وتظافر

القلوب واخلاصها وصميميتها، من بين تلك الهيئة. فبسر لكل حكم ليس لكل كثيراً ما يرى
آثار الاجتهاد وخاصة الولاية، ونور وضيائها⁵، من جماعة خلّت منها افرادها.

1 عدى الشئ: اجازته وأنفذه.

2 سكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها.

3 العلم الحديث.

4 وسعة واتساع وسعة بمعنى الطاقة والقدرة.

5 نور الاجتهاد وضياء الولاية.

إشارات الإعجاز - ص: 21

ثم اني بينما كنت منتظراً ومتوجهاً لهذا المقصد بتظاهر هيئة كذلك - وقد كان هذا غاية
خيالي من زمان مديد - اذ سنع لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب زلزلة عظيمة¹،
فشرعت - مع عجزى وقصوري والاغلاق في كلامي - في تقييد ما سنع لي من اشارات
اعجاز القرآن في نظمه وبيان بعض حقائقه، ولم يتيسر لي مراجعة التفاسير. فان وافقها فيها
ونعمت والّا فالعهدة عليّ.

فوقعت هذه الطامة الكبرى.. ففي اثناء اداء فريضة الجهاد كلما انتهزت فرصة في خط
الحرب قيدت ملاح لي في الاودية والجبال بعبارات متفاوتة باختلاف الحالات. فمع
احتياجها الى التصحيح والاصلاح لا يرضى قلبي بتغييرها وتبديلها؛ اذ ظهرت في حالة من

خلوص النية لا توجد الآن، فاعرضها لأنظار اهل الكمال لا لأنه تفسير للتنزيل، بل ليصير
- لو ظفر بالقبول - نوع مأخذ² لبعض وجوه التفسير. وقد ساقني شوقي الى ماهو فوق
طوقي، فان استحسنوه شجعوني على الدوام.

ومن الله التوفيق.

سعيد النورسي

1 لقد اخبرنا مراراً في اثناء الدرس وقوع زلزلة عظيمة (بمعنى الحرب العمومية فوكت كما
اخبرنا).

حمزة . محمد شفيق . محمد مهري . (هؤلاء من تلاميذ المؤلف).

2 المصدر والمرجع.

إشارات الإعجاز - ص: 22

لمعة من تعريف القرآن

فان قلت: القرآن ما هو؟

قيل لك: هو الترجمة الازلية لهذه الكائنات، والترجمان الابدي لألسنتها التاليات للآيات
التكوينية، ومفسر كتاب العالم.. وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الاسماء المستترة في
صحائف السموات والارض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة في سطور الحادثات..

وكذا هو لسان الغيب في عالم الشهادة.. وكذا هو خزينة للمخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات الابدية الرحمانية.. وكذا هو أساسٌ وهندسةٌ وشمسٌ لهذا العالم المعنوي الاسلامي.. وكذا هو خريطةٌ للعالم الأخرى.. وكذا هو القولُ الشارح والتفسيرُ الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصفاته واسمائه وشؤونه.. وكذا هو مرببٌ للعالم الانساني، وكالماء وكالضياء للانسانية الكبرى التي هي الاسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر، وهو المرشد المهدي الى ما خُلِقَ البشرُ له.. وكذا هو للانسان: كما انه كتابٌ شريعةٌ كذلك هو كتاب حكمةٍ، وكما انه كتابٌ دعاءٍ وعبوديةٍ كذلك هو كتابٌ امرٍ ودعوةٍ، وكما انه كتابٌ ذكرٍ كذلك هو كتابٌ فكرٍ، وكما انه كتابٌ واحدٍ لكن فيه كتبٌ كثيرةٌ في مقابلة جميع حاجات الانسان المعنوية، كذلك هو كمنزلٍ مقدسٍ مشحونٍ بالكتب والرسائل . حتى انه قد أبرز لمشرب كلِّ واحدٍ من اهل المشارب المختلفة، ولمسلك كلِّ واحدٍ من اهل المسالك المتباينة من الاولياء والصديقين ومن العرفاء والمحققين رسالةً لائقةً لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمساق ذلك المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل.

سعيد النورسي

إشارات الإعجاز - ص: 23

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)

فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي ارسله رحمة للعالمين وجعل معجزته الكبرى الجامعة برموزها واشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور الى يوم الدين وعلى آله عامة واصحابه كافة.

أما بعد؛ فاعلم!

أولاً: ان مقصدنا من هذه الاشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن؛ لأن الاعجاز يتجلى من نظمه. وما الاعجاز الزاهر الا نقشُ النظم.

وثانياً: ان المقاصد الاساسية من القرآن وعناصره الاصلية اربعة: التوحيد والنبوة والحشر والعدالة؛ لانه:

لما كان بنو آدم كركبٍ وقافلةٍ متسلسلةٍ راحلةٍ من اودية الماضي وبلادده، سافرةٍ في صحراء الوجود والحياة، ذاهبةٍ الى شواهد الاستقبال، متوجهةٍ الى جنّاته، فتهتز بهم المناسبات وتتوجه اليهم الكائنات. كأنه أرسلت حكومة الخليفة فن الحكمة مستنطقاً وسائلاً منهم بـ "يا بني آدم! من أين؟ الى أين؟ ماتصنعون؟ من سلطانكم؟ من خطيكم؟"

فبينما المحاورة، اذ قام من بين بني آدم - كأمثاله الأماثل من الرسل اولى العزائم - سيّد نوع البشر محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم وقال بلسان القرآن:

"ايها الحكمة! نحن معاشر الموجودات نحى بارزين من ظلمات العدم بقدره سلطان الازل، الى ضياء الوجود.. ونحن معاشر بني آدم بُعِثنا بصفة المأمورية ممتازين من بين اخواننا الموجودات بحمل الامانة.. ونحن على جناح السفر من طريق الحشر

1- اى: ايها الفن المسمى بالحكمة. والفن يطلق على كل علم، والحكمة: علم يبحث عن حقائق الاشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظرى غير آلي (التعريفات).

الى السعادة الابدية، ونشتغل الآن بتدارك تلك السعادة وتنمية الاستعدادات التي هي رأس مالنا.. وانا سيُدهم وخطيبهم. فها دونكم منشوري! وهو كلام ذلك السلطان الأزلي تتلألاً عليه سكةُ الاعجاز. والمجيب عن هذه الاسئلة الجواب الصواب ليس الا القرآن، ذلك الكتاب..

كان¹ هذه الاربعة عناصره الاساسية.

فكما تراءى هذه المقاصد الاربعة في كله، كذلك قد تتجلى في سورةٍ سورة، بل قد يُلمح بها في كلامٍ كلام، بل قد يُرمز اليها في كلمةٍ كلمة؛ لان كل جزء فجزء كالمرآة لكلٍ فكلٍ متصاعداً، كما ان الكل يترأى في جزءٍ فجزءٍ متسلسلاً.

ولهذه النكتة - اعني اشترك الجزء مع الكل - يُعرّف القرآن المشخّص كالكلي ذي الجزئيات؟.

ان قلت: ارني هذه المقاصد الاربعة في "بسم الله" وفي "الحمد لله".

قلت: لما أنزل (بسم الله) لتعليم العباد كان "قُلْ" مقدراً فيه. وهو الأُمّ في تقدير الاقوال القرآنية². فعلى هذا يكون في "قل" اشارة الى الرسالة.. وفي (بسم الله) رمز الى الالوهية.. وفي تقديم الباء تلويحاً الى التوحيد³.. وفي (الرحمن) تلميحاً الى نظام العدالة والاحسان.. وفي (الرحيم) ايماء الى الحشر.

وكذلك في (الحمد لله) اشارة الى الالوهية.. وفي لام الاختصاص رمز الى التوحيد.. وفي (رب العالمين) ايماء الى العدالة والنبوة ايضاً؛ لان بالرسول تربيةً نوع البشر.. وفي (مالك يوم الدين) تصريح بالحشر.

حتى ان صدّف (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُؤُتْرَ)⁴ يتضمن هذه الجواهر. هذا مثالا فانسج على منواله.

1 جواب لما .. (المؤلف).

2 اى: يا محمد! قل هذا الكلام وعلمه الناس (ت: 13)

3 حيث يفيد الحصر. (ت: 13)

4 وهى من اقصر السور القرآنية.

إشارات الإعجاز - ص: 25

(بِسْمِ اللَّهِ) كالشمس يضيئ نفسه كغيره، فاستغنى. حتى ان باءه متعلقة بالفعل المفهوم من معناها - اي: استعين به، او المفهوم عرفاً، أي: أتيمّن به، أو بما يستلزمه "قل" المقدر من "أقرأ" - المؤخر للاخلاص والتوحيد¹.

اما "الاسم" فاعلم! ان لله اسماء ذاتية، واسماء فعلية متنوعة كالغفار والرزاق والمحيي والمميت وأمثالها. وتنوعها وتكثُرُها بسبب تعدد نسبة القدرة الازلية الى انواع الكائنات². فكأن (بسم الله) استنزالٌ لتأثير وتعلق القدرة ليكون ذلك التعلق روحاً مُمدداً لكسب العبد.

(الله) لفظة الجلال نسخة جامعة لجميع الصفات الكمالية لدلالاتها التزاماً عليه؛ بسر استلزام ذاته تعالى لصفاته بخلاف سائر الأعلام، لعدم الاستلزام.

(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

وجه النظم: ان لفظ الجلال كما يتجلى منه الجلال بسلسلته، كذلك يتراءى الجمال بسلسلته من (الرحمن الرحيم). اذ الجلال والجمال اصلان تسلسل منهما - بتجليهما في كل عالم - فروغ: كالامر والنهي، والثواب والعذاب، والترغيب والترهيب، والتسبيح والتحميد، والخوف والرجاء الى آخره. .

وايضا كما ان لفظ الجلال اشارة الى الصفات العينية والتنزيهية؛ كذلك "الرحيم" ايماء الى الصفات الغيرية الفعلية؛ و"الرحمن" رمز الى الصفات السبع التي هي لا عينٌ ولا غيرٌ؛ اذ "الرحمن" بمعنى الرزاق، وهو عبارة عن اعطاء البقاء . والبقاء تكرُّر الوجود. والوجود يستلزم صفة مُميّزة وصفة مُحَصَّصة وصفة مُؤثِّرة، وهي العلم والارادة والقدرة. والبقاء الذي هو ثمرة اعطاء الرزق يقتضي عُرفاً ثبوت البصر والسمع والكلام؛ اذ لا بد للرزاق من البصر ليرى حاجة المرزوق إن لم يَطْلُب، ومن السمع ليستمع كلامه إن طلب، ومن الكلام ليتكلم مع الواسطة إن كانت . وهذه الست تستلزم السابعة التي هي الحياة.

¹ ان الافعال المذكورة المتعلقة بالباء، تقدّر مؤخراً للحصر ليتضمن الاخلاص والتوحيد (ت):
(14)

² اى بسبب علاقة القدرة الازلية وتعلّقها بانواع الكائنات وافرادها (ت: 14)

إشارات الإعجاز - ص: 26

ان قلت: تذييل "الرحمن" الدال على النعم العظيمة بـ "الرحيم" الدال على النعم الدقيقة يكون صنعة التذييل. والبلاغة في صنعة الترقّي من الادنى الى الاعلى؟

قلت: تذييلٌ للتميم كالاهداب للعين واللحام للفرس.. وايضا لما توقفت العظيمة على الدقيقة، كانت الدقيقة ارقى كالمفتاح للقفل واللسان للروح.. وايضا لما كان هذا المقام مقام التنبيه على مواقع النعم كان الأخفى أجدر بالتنبيه، فيكون صنعة التذييل في مقام الامتنان والتعدادِ صنعة الترقّي في مقام التنبيه.

ان قلت: "الرحمن" و"الرحيم" كأمثلهما بمبادئها محالٌ في حقه تعالى كرقّة القلب. وان أريد منها النهايات¹ فما حكمة المجاز؟

قلت: هي حكمة المتشابهات²؛ وهي التنزلات الالهية الى عقول البشر؛ لتأيس الازهان وتفهمها، كمن تكلم مع صبيّ بما يألّفه ويأنس به. فان الجمهور من الناس يجتنون معلوماً عنهم عن محسوساتهم ولا ينظرون الى الحقائق المحضة الا في مرآة متخيلاهم ومن جانب مألوفاتهم.. وايضا المقصود من الكلام: افادة المعنى، وهي لا تتم الا بالتأثير في القلب والحس، وهو لا يحصل الا بالباس الحقيقة اسلوب مألوف المخاطب وبه يستعد القلب للقبول.

(الحمدُ)

وجه النظم مع ما قبله: ان "الرحمن" و"الرحيم" لما دلّتا على النعم استوجبتا تعقيب الحمد. ثم ان (الحمد لله) قد كُرِّرت في أربع سُورٍ من القرآن³، كل واحدة منها ناظرة الى نعمة من النعم الاساسية التي هي: النشأة الاولى، والبقاء فيها؛ والنشأة الأخرى، والبقاء بعدها.⁴

¹ اي: إن قصد الإنعام الذي هو نتيجة ولازم لمعنى حقيقتهما (ت: 16)

² التي محال استعمال معناها الحقيقي بحقه تعالى، كاليد (ت: 16)

³ وهي: الانعام، الكهف، سبأ، فاطر.

⁴ قال ابو اسحق الاسفرايني رحمه الله: في سورة "الأنعام" كل قواعد التوحيد. ولما كانت نعمه تعالى مما تفوت الحصر إلاّ انها ترجع اجمالاً الى ايجاد وابقاء في النشأة الاولى، وايجاد وابقاء في النشأة الآخرة. وقد اشير في "الفاتحة" "الكهف" الى الابقاء الاول، وفي "سبأ"

الى الابداع الثاني، وفي "فاطر" الى الابقاء الثاني، فلهذا ابتدأت هذه السور الخمس بالتحديد
(حاشية شهاب على سورة الانعام ج 4 ص 2) (ب)

إشارات الإعجاز - ص: 27

ثم وجه نظمه في هذا المقام، أي جعله فاتحة فاتحة القرآن هو: انه كتصور العلة الغائية¹
المقدم في الذهن؛ لان الحمد صورة اجمالية للعبادة التي هي نتيجة للخلاقة، والمعرفة التي هي
حكمة وغاية للكائنات. فكأن ذكره تصور للغة الغائية.. وقد قال عز وجل (وما خلقت
الجن والإنس الا ليعبدون)²

ثم ان المشهور من معاني الحمد اظهار الصفات الكمالية.

وتحقيقه: ان الله سبحانه خلق الانسان وجعله نسخة جامعة للكائنات، وفهرسته³ لكتاب
العالم المشتمل على ثمانية عشر الف عالم، وأودع في جوهره نموذجاً من كل عالم تجلى فيه
اسم من اسمائه تعالى. فاذا صرف الانسان كل ما أنعم عليه الى ما خلق لأجله ايفاءً للشكر
العربي - الداخلة تحت الحمد - وامثالاً للشريعة التي هي جلاء لصدأ الطبيعة، يصير كل
نموذج مشكاة لعالمه ومرآة له وللصفة المتجلية فيه والاسم المتظاهر منه. فيكون الانسان
بروحه وجسمه خلاصة عالمي الغيب والشهادة، ويتجلى فيه ما تجلى فيهما.

فبالحمد يصير الانسان مظهراً للصفات الكمالية الالهية. يدل على هذا قول محي الدين
العربي⁴ في بيان حديث (كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخُلُقَ لِيَعْرِفُونِي)⁵ أي: فخلقت الخلق
ليكون مرآة أشاهد فيها جمالي.

¹ أي يكون المعلوم لأجلها.

2 سورة الذاريات: 56 .

3 فهرس وفهرست كلمة معربة.

4 محي الدين بن عربي: 560 - 638 هـ / 1165 - 1240 م

هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، ابو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية (بالاندلس) وانتقل الى اشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وانكر عليه اهل الديار المصرية «شطحات» صدرت عنه، فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشق، فتوفي فيها له نحو اربعمائة كتاب ورسالة، منها (الفتوحات المكية) في التصوف وعلم النفس و(فصوص الحكم).

الاعلام 281/6 فوات الوفيات 241/2 ميزان الاعتدال 108/3 جامع كرامات الاولياء
118/1 شذرات الذهب 190/5.

5 لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، الا ان علي القارئ قال: ولكن معناه صحيح، مستفاد من قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) اي ليعرفوني، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما (باختصار عن كشف الخفاء 132/2).

إشارات الإعجاز - ص: 28

(لله) أي الحمد مختص ومستحق للذات¹ الاقدس المشخص الذي يُلاحظ بمفهوم "الواجب الوجود"² اذ قد يلاحظ المشخص بأمر عام. وهذه اللام متعلقة بمعنى نفسها، كأنها تشرت معنى متعلقها³. وفي اللام اشارة الى الاخلاص والتوحيد.

(رَبِّ) أي الذي يرَبِّي العالم بجميع اجزائه، التي كلُّ منها كالعالم عالم؛ وذراته كنجومه متفرقة متحركة بالانتظام.

واعلم! ان الله عز وجل عيّن لكل شئ نقطة كمالٍ وأودع فيه ميلاً إليها، كأنه أمره أمراً معنوياً ان يتحرك به إليها، وفي سفره يحتاج الى ما يُمدُّه ودفع ما يعوقه، وذلك بتربيته عز وجل. لو تأملت في الكائنات لرأيتها كبنى آدم طوائف وقبائل يشتغل كلٌّ منفرداً ومجتمعاً بوظيفته التي عيّن لها صانعها ساعياً مُجدداً مطيعاً لقانون خالقه. فما اعجب الانسان كيف يشد!

(العالمين) الياء والنون إما: علامة للاعراب فقط كـ "عشرين وثلاثين" .. أو للجمعية؛ لأن اجزاء العالم عوالم .. أو العالم ليس منحصراً في المنظومة الشمسية. قال الشاعر:

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَ اللَّهُ مِنْ فَلَكَ تَجْرِي النَّجُومُ بِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وأثر جمع العقلاء مثل (رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)⁴ اشارة الى ان نظر البلاغة يصور كل جزء من اجزاء العالم بصورة حيّ عاقلٍ متكلم بلسان الحال. اذ العالم اسم ما يعلم به الصانع ويشهد عليه ويشير اليه. فالتربية والإعلام يُوميان - كالسجود - الى انها كالعقلاء.

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)

وجه النظم: انهما اشارتان الى أساسَي التربية؛ اذ "الرحمن" لكونه بمعنى الرزاق يلائم جلب المنافع؛ و"الرحيم" لكونه بمعنى الغفار يناسب دفع المضار وهما الاساسان للتربية.

1 جعل كلمة "الذات" اسماً للحقيقة فزال التأنيث.

2 الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شئ اصلاً.

3 بعد حذف متعلقها (ت: 17)

4 سورة يوسف: 4.

إشارات الإعجاز - ص: 29

(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) اي يوم الحشر والجزاء.

وجه النظم: انه كالنتيجة لسابقه؛ اذ الرحمة من أدلة القيامة والسعادة الابدية؛ لان الرحمة انما تكون رحمة، والنعمة نعمةً إذا جاءت القيامة وحصلت السعادة الابدية. وإلا فالعقل الذي هو من اعظم النعم يكون مصيباً على الانسان، والمحبة والشفقة اللتان هما من ألطف انواع الرحمة تتحولان ألماً شديداً بملاحظة الفراق الابدي.

إن قلت: ان الله تعالى مالكٌ لكل شئ دائماً فما وجه الاختصاص؟¹

قلت: للاشارة الى ان الاسباب الظاهرية التي وضَعَهَا اللهُ تعالى في عالم الكون والفساد لإظهار عظمته - أي لئلا يُرى في ظاهر نظر العقل مباشرةً يد القدرة بالامور الخسيسة في جهة مُلك الأشياء - ترتفع في ذلك اليوم وتتجلى ملكوتية كل شئ صافيةً شفافاً، بحيث يرى ويعرف كل شئ سيِّده وصانعه بلا واسطة. وفي التعبير بلفظ "اليوم" إشارة الى امارة حدسية من امارات الحشر بناء على التناسب البين بين اليوم والسنة، وعمر البشر ودوران الدنيا. كالكائن بين أميال الساعة العادةً للثواني والدقائق والساعات والايام. فكما ان مَنْ يرى ميلاً أتمَّ دَوْرَهْ يحدث في نفسه ان من شأن الآخر أيضاً ان يتم دوره وإن كان بمهلة؛ كذلك ان من يرى القيامة النوعية المكررة في أمثال اليوم والسنة يتحدث بتولد ربيع السعادة الأبدية في صبح يوم الحشر للإنسان الذي شخصه كنوع.

والمراد من (الدِّينِ) إمّا الجزاء، أي يوم جزاء الأعمال الخيرية والشرية، أو الحقائق الدينية، أي يوم طلوعها وظهورها وغلبة دائرة الاعتقاد على دائرة الاسباب؛ لأن الله عز وجل أودع بمشيئته في الكائنات نظاماً يربط الاسباب بالمسببات وألجأ الانسان بطبيعته ووهمه وخياله الى ان يراعي ذلك النظام ويرتبط به. وكذا وجه كل شئ اليه وتَنَزَّهْه عن تأثير الاسباب في مُلكه. وكلف الانسان اعتقاداً وإيماناً بان يراعي تلك الدائرة بوجوده وروحه ويرتبط بها. ففي الدنيا

دائرة الاسباب غالبية على دائرة الاعتقاد؛ وفي الأخرى تتجلى حقائق العقائد غالبية على دائرة الاسباب.

واعلم! ان لكل من هاتين الدائرتين مقاماً معيناً وأحكاماً مخصوصة، فلا بد ان يُعطى كل حقه. فمن نظر في مقام دائرة الاسباب بطبيعته ووهمه وخياله ومقاييس

¹ في مالك يوم الدين (ت: 19)

إشارات الإعجاز - ص: 30

الاسباب، الى دائرة الاعتقاد اضطر الى الاعتزال. ومن نظر في مقام الاعتقاد ومقاييسه بروحه ووجدانه الى دائرة الاسباب أنتج له توكلًا تَنْبِيلاً¹ وتمرداً في مقابلة المشيئة النظامية.

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ) في "الكاف" نكتتان:

احدهما: تضمن الخطاب بسر الالتفات² للاوصاف الكمالية المذكورة، اذ ذكرها شيئاً شيئاً يحرك ذهنه ويُعدّه ويملأه شوقاً ويهزه للتوجه الى الموصوف. ف"اياك" أي: يامن هو موصوف بهذه الصفات.

والاخرى: ان الخطاب يشير الى وجوب ملاحظة المعاني في مذهب البلاغة ليكون المقروء كالمُنزَل، فينجر طبعاً وذوقاً الى الخطاب. ف"اياك" يتضمن الامثال ب(أَعْبُدُ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ).³

والتكلم مع الغير في (نعبد) لوجوه ثلاثة:

أي نعبد نحن معاشر أعضاء وذرات هذا العالم الصغير - وهو أنا - بالشكر العربي الذي هو إطاعة كلِّ لما أمر به.. ونحن معاشر الموحّدين نعبدك باطاعة شريعتك.. ونحن معاشر الكائنات نعبد شريعتك الكبرى الفطرية⁴ ونسجد بالحيرة والمحبة تحت عرش عظمتك وقدرتك.

وجه النظم: ان "نعبد" بيان وتفسير لـ "الحمد" ونتيجة ولازم لـ (مالك يوم الدين).

واعلم! ان تقديم "اياك" للاخلاص الذي هو روح العبادة. وان في خطاب الكاف رمزاً الى علة العبادة لان من اتصف بتلك الاوصاف الداعية الى الخطاب استحق العبادة.

(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) هذه كـ (إِيَّاكَ نعبد) باعتبار الجماعات الثلاث:

¹ التنبل والتنبال: البليد الكسلان. ج تنابلة. والمقصود هنا مذهب الجبرية.

² الالتفات: هو العدول عن الغيبة الى الخطاب او التكلم، او على العكس (التعريفات).

³ اصل الحديث رواه البخارى ومسلم، وفيه: ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك (متفق عليه) ورواية الطبراني: أعبد الله كأنك تراه. وهو حديث صحيح (صحيح الجامع الصغير 1049)

⁴ اى ننقاد ونخضع ونطيع.

اي نحن معاشر الاعضاء ومعاشر الموحّدين ومعاشر الكائنات نطلب منك التوفيق والاعانة على كل الحاجات والمقاصد التي أهمها عبادتك.

كَرَّرَ "ايك" لتزويد لذة الخطاب والحضور.. ولأن مقام العيان أعلى وأجلّ من مقام البرهان.. ولأن الحضور أدعى الى الصدق وبأن لا يكذب.. ولا استقلال كلّ من المقصدين.

واعلم! ان نظم "نستعين" مع "نعبد":

كنظم الاجرة مع الخدمة، لأن العبادة حق الله على العبد، والاعانة إحسانه تعالى لعبده. وفي حصر "ايك" إشارة الى ان بهذه النسبة الشريفة التي هي العبادة والخدمة له تعالى يترفع العبد عن التذلل للأسباب والوسائط، بل تصير الوسائط خادمة له وهو لا يعرف الا واحدا، فيتجلى حُكْمُ دائرة الاعتقاد والوجدان كما مر. ومن لم يكن خادما له تعالى بحق يصير خادماً للأسباب ومتذللاً للوسائط. لكن يلزم على العبد وهو في دائرة الاسباب ان لا يهمل الاسباب بالمرّة لئلا يكون متمردا في مقابلة النظام المودع بحكمته ومشيعته تعالى، لأن التوكل في تلك الدائرة عطالة كما مر.

وكنظم المقدّمة مع المقصود لأن الاعانة والتوفيق مقدمة العبادة.

(أهدينا)

وجه النظم: انه جواب العبد عن سؤاله تعالى كأنه يسأل: أي مقاصدك أعلّق بقلبك؟ فيقول العبد: اهدنا.

واعلم! ان "اهدنا" بسبب تعدد مراتب معانيه - بناء على تنوع مفعوله الى الهادين والمستهددين والمستزيدين وغيرهم - كأنه مشتق من المصادر الاربعة لفعل الهداية. فاهدنا باعتبار معشر "تبتنا"، وبالنظر الى جماعة "زدنا"، وبالقياس الى طائفة "وققنا" والى فرقة "أعطنا".. وأيضا ان الله تعالى بحكم (أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى) ¹ هदानا بإعطاء الحواس الظاهرة والباطنة، ثم هदानا بنصب الدلائل الآفاقية والأنفسية، ثم هदानا بارسال الرسل

وانزال الكتب، ثم هداانا أعظم الهداية بكشف الحجاب عن الحق فظهر الحق حقا والباطل باطلا.

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارِنَا الْجَنَابَةَ جَنَابَةً.

1 سورة طه: 50.

إشارات الإعجاز - ص: 32

(الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)

اعلم! أن الصراط المستقيم هو العدل الذي هو ملخص الحكمة والعفة والشجاعة اللاتي هي أوساطاً للمراتب الثلاث للقوى الثلاث.

توضيحه:

ان الله عز وجل لما اسكن الروح في البدن المتحوّل المحتاج المعروض للمهالك أودع لإدامتها فيه قوى ثلاثاً.

إحداها: القوة الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع.

وثانيتهما: القوة الغضبية السبعية الدافعة للمضرات والمخربّات.

وثالثتها: القوة العقلية الملكية المميزة بين النفع والضرر.

لكنه تعالى - بحكمته المقتضية لتكُمّل البشر بسر المسابقة - لم يحدّد بالفطرة تلك القوى كما حدد قوى سائر الحيوانات، وإن حدّدّها بالشريعة؛ لأنها تنهي عن الافراط والتفريط وتأمّر بالوسط، يصدع عن هذا (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)¹. وبعدم التحديد الفطري يحصل مراتب ثلاث: مرتبة النقصان وهي التفريط، والزيادة وهي الافراط ، والوسط وهي العدل.

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادة، وافرطها الجرّزة² الخادعة والتدقيق في سفاسف الامور، ووسطها الحكمة. (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)³

اعلم! انه كما تنوع اصل هذه القوة الى تلك المراتب، كذلك كل فرع من فروعها يتنوع الى هذه الثلاث. مثلاً: في مسألة خلق الافعال: مذهب أهل السنة وسطُ الجبر والاعتزال⁴، وفي الاعتقاد: مذهب التوحيد وسط التعطيل والتشبيه.. وعلى هذه القياس.

¹ سورة هود: 112

² الجرّزُ (بالضم): الحب الخبيث، والمصدر: الجرّزة.

³ سورة البقرة: 269

⁴ الجبرية: افراط حيث يجرم الانسان من العمل. والمعتزلة تفريط حيث يمنح التأثير للانسان. اما اهل السنة فهو الوسط، حيث يمنح بداية تلك الافعال الى الارادة الجزئية ونهاياتها الى الارادة الكلية (ت: 24)

وتفريط القوة الشهوية الخمودة وعدم الاشتياق الى شئ، وافراطها الفجور بأن يشتهي ما صادف حَلًّا أو حَرْمًا، ووسطها العفة بأن يرغب في الحلال ويهرب عن الحرام. وقس على الاصل كل فرع من فروعاته من الاكل والشرب واللبس وأمثالها.

وتفريط القوة الغضبية الجبانة أي الخوف مما لا يُخاف منه والتوهم، وافراطها التهور الذي هو والد الاستبداد والتحكم والظلم، ووسطها الشجاعة أي بذل الروح بعشق وشوق لحماية ناموس¹ الاسلامية واعلاء كلمة التوحيد. وقس عليها فروعها..

فالاطراف الستة ظلمٌ والاطراف الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط المستقيم، اي العملُ بـ (فَاسْتَقِّمْ كَمَا أُمِرْتَ)² وَمَنْ مَرَّ عَلَىٰ هَذَا الصِّرَاطِ يَمْرُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُمْتَدِّ عَلَى النَّارِ.

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)

اعلم! ان نظم درر القرآن ليس بخيط واحد بل النظم - في كثيرٍ - نقوش تحصل من نسج خطوطٍ نسبٍ متفاوتةً قريباً وبعداً، ظهوراً وخفاءً. لان أساس الاعجاز بعد الايجاز هذا النقش. مثلاً: صراط الذين انعمت عليهم يناسب:

(الحمد لله) لان النعمة قرينة الحمد..

و(رب العالمين) لان كمال التربية بترادف النعم..

و(الرحمن الرحيم) لان المنعم عليهم - اعني الانبياء والشهداء والصالحين - رحمةٌ للعالمين ومثال ظاهر للرحمة..

و(مالك يوم الدين) لان الدين هو النعمة الكاملة..

و(نعبد) لانهم الائمة³..

و(نستعين) لانهم الموفقون..

و(اهدنا) لانهم الاسوة بسر (فَبِهْدَاهُمْ اَقْتَدِهْ)⁴..

¹ الناموس: ما يحميه الرجل من اسمه وصيته وشرفه. وفي (التعريفات): هو الشرع الذي شرعه الله.

² سورة هود: 112

³ لانهم الائمة في العبادة (ت: 25)

⁴ سورة الأنعام: 90

إشارات الإعجاز - ص: 34

و(الصراط المستقيم) لظهور انحصار الطريق المستقيم في مسلكهم. هذا مثال لك فقس عليه.

وفي لفظ "الصراط" إشارة الى ان طريقهم مسلوكة محدودة الاطراف من سلكها لا يخرج عنها.

وفي لفظ "الذين" - بناء على انه موصول، ومن شأن الموصول ان يكون معهوداً نَصَبَ العين

للسامع - اشارة الى علو شأنهم وتألؤهم في ظلمات البشر، كأنهم معهودون نصب العين

لكل سامع وإن لم يتحرَّر ولم يطلب.. وفي جمعيته رمز الى إمكان الاقتداء بهم وحقانية

مسلكهم بسر التواتر اذ (يُدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ)¹..

وفي صيغة "انعمت" اشارة الى وسيلة طلب النعمة.. وفي نسبتها شافع له كأنه يقول: يا الهي!

من شأنك الانعام وقد أنعمت بفضلك، فأنعم عليّ وان لم استحق..

وفي "عليهم" اشارة الى شدة اعباء الرسالة وحمل التكليف، وايماء الى انهم كالجبال العالية

تتلق اعباء الرسالة وحمل التكليف، وايماء الى انهم كالجبال العالية تتلقى شدايد المطر لإفاضة

الصحارى. وما أجمل في (الذين انعمت عليهم) يفسره (فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ) ² اذ القرآن يفسر بعضه بعضا.

ان قلت: مسالك الانبياء متفاوتة وعباداتهم مختلفة؟

قيل لك: ان التبعية في اصول العقائد والاحكام؛ لانها مستمرة ثابتة دون الفروع التي من
شأنها التغير بتبدل الزمان. فكما ان الفصول الاربعة ومراتب عمر الانسان تؤثر في تفاوت
الادوية والتلبس، فكم من دواء في وقت يكون داء في آخر؛ كذلك مراتب عمر نوع البشر
تؤثر في اختلاف فروع الاحكام التي هي دواء الارواح وغذاء القلوب.

¹ رواه الطبراني والترمذي وحسنه بلفظ: "يد الله على الجماعة" (كشف الخفاء 2/391)
وصححه محقق الجامع الصغير (7921) وعزاه للحاكم والبيهقي في الاسماء عن ابن عمر
رضي الله عنهما وابن عاصم عن اسامة بن شريك.

² سورة النساء: 69

إشارات الإعجاز - ص: 35

(غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ).

وجه النظم: اعلم! ان هذا المقام لكونه مقام الخوف والتخلية يناسب المقامات السابقة؛
فينظر بنظر الحيرة والدهشة الى مقام توصيف الربوبية بالجلال والجمال، وبنظر الالتجاء الى
مقام العبودية في "نعبد"، وبنظر العجز الى مقام التوكل في "نستعين"، وبنظر التسلي الى رفيقه
الدائمي أعني مقام الرجاء والتخلية، اذ اول ما يتولد في قلب من يرى أمراً هائلاً حسُّ الحيرة
ثم ميل الفرار ثم التوكل عند العجز ثم التسلي بعد ذلك الامر.

ان قلت: ان الله عز وجل حكيم غني فما الحكمة في خلق الشر والقبح والضلالة في العالم؟

قيل لك: اعلم! ان الكمال والخير والحسن في الكائنات هي المقصودة بالذات وهي الكليات؛ وان الشر والقبح والنقصان جزئيات بالنسبة اليها قليلة تبعية مغمورة في الحلقة، خلقها خالقها منتشرة بين الحسن والكمال، لا لذاتها، بل لتكون مقدمة، وواحد قياسياً، لظهور - بل لوجود - الحقائق النسبية للخير والكمال.

ان قلت: فما قيمة الحقائق النسبية حتى أُستحسن لأجلها الشرّ الجزئي؟

قيل لك: ان الحقائق النسبية هي الروابط بين الكائنات.. وهي الخطوط المنسوج منها نظامها.. وهي الاشعة المنعكس منها وجود واحد لانواعها. وان الحقائق النسبية أزيد بألوفٍ من الحقائق الحقيقية؛ اذ الصفات الحقيقية لذاتٍ لو كانت سبعة كانت الحقائق النسبية سبعمئة. فالشر القليل يُعْتَفَر بل يُسْتَحْسَن لاجل الخير الكثير؛ لان في ترك الخير الكثير - لان فيه شراً قليلاً - شراً كثيراً. وفي نظر الحكمة اذا قابل الشر القليل شراً كثيراً صار الشر القليل حسناً بالغير، كما تقرر في الاصول في الزكاة والجهاد.

وما اشتهر من: "ان الاشياء انما تُعَرَف باضدادها" معناه: ان وجود الضد سبب لظهور ووجود الحقائق النسبية للشيء. مثلاً: لو لم يوجد القبح ولم يتخلل بين الحسن لما تظاهر وجود الحسن بمراتبه الغير¹ المتناهية.

¹ يقول البغدادي: "لا تدخل الألف واللام على (غير)؛ لان المقصود من ادخال (أل) على النكرة تخصيصها بشيء معين. فإذا قيل (الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا يخصى، ولم تتعرف ب(أل) كما انها لم تتعرف بالاضافة، فلم يكن لإدخال (أل) عليها من فائدة".

وجاء في المصباح المنير، في مادة (غير) مانصه: "يكون وصفاً للنكرة، تقول: جاءني رجل غيرك، وقوله تعالى: (غير المغضوب عليهم) انما وصف بها المعرفة، لأنها اشبهت المعرفة

بإضافتها الى المعرفة، فعوملت معاملتها. ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأنها لما شابحت المعرفة، بإضافتها الى المعرفة، جاز ان يدخلها ما يعاقب الاضافة، وهو الالف واللام...

وارتضى مؤتمر المجمع اللغوى، المنعقد بالقاهرة في دورته الخامسة والثلاثين، في شهر شباط (فبراير) 1969 الرأى القائل: "ان كلمة غير الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف اليه المعرفة، ويصح في هذه الصورة، التي تقع فيها بين متضادين، وليست مضافة، ان تقترن ب(أل)، فتستفيد التعريف ". (باختصار عن معجم الاخطاء الشائعة لمحمد العدناني).

إشارات الإعجاز - ص: 36

ان قلت: ما وجه تفاوت هذه الكلمات الثلاث: فعلاً، واسم مفعول، واسم فاعل، في: "انعمت" و "المغضوب" و "الضالين"؟

وأيضاً ما وجه التفاوت في ذكر: صفة الفرقة الثالثة، وعاقبة الصفة في الفرقة الثانية، وعنوان صفة الفرقة الاولى باعتبار المآل؟

قيل لك: اختار عنوان النعمة؛ لان النعمة لذةٌ تميل النفس اليها.. وفعلاً ماضياً للاشارة الى ان الكريم المطلق شأنه ان لا يسترد ما يعطى.. وأيضاً رمز الى وسيلة المطلوب بإظهار عادة المنعم، كأنه يقول: لأن من شأنك الانعام وقد أنعمت فأنعم عليّ.

أما (غير المغضوب) فالمراد منه: الذين تجاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلموا، وفسقوا بترك الاحكام كتمرد اليهود. ولما كان في نفس الفسق والظلم لذة منحوسة وعزة خبيثة لا تتنفر منه النفس ذكّر القرآن عاقبته التي تُنْفَرُ كلِّ نفسٍ وهي نزول غضبه تعالى.. واختار الاسم

الذي من شأنه الاستمرار اشارة الى ان العصيان والشر انما يكون سمة اذا لم ينقطع بالتوبة والعفو.

أما (ولا الضَّالِّين) فالمراد منه: الذين ضلوا عن الطريق بسبب غلبة الوهم والهوى على العقل والوجدان ووقعوا في النفاق بالاعتقاد الباطل كسفسطة النصارى. اختار القرآن نفسَ صفتهم لان نفسَ الضلالة أَمُّ، ينفر النفس ويجتنب منه الروح وإن لم يرَ النتيجة.. وإسماً لأن الضلالة انما تكون ضلالة اذا لم تنقطع.¹

¹ إذ انقطاعها اشارة الى دخولها ضمن العفو (ت: 29)

إشارات الإعجاز - ص: 37

واعلم! ان كل الام في الضلالة وكل اللذة في الايمان.

فإن شئت تأمل في حال شخص، بينما اخرجته يد القدرة من ظلمات العدم وألقته في الدنيا - تلك الصحراء الهائلة - اذ يفتح عينيه مستعظفا، فيرى البليات والعلل كالأعداء تتهاجم عليه، فينظر مسترحماً الى العناصر والطبائع فيراها غليظة القلب بلا رحمة قد كشرت عليه الاسنان؛ فيرفع رأسه - مستمداً - الى الاجرام العلوية فيراها مهيبة ومدهشة تهدده كأنها مرامي¹ نارية من أفواه هائلة تمر حواليه؛ فيتحير ويخفض رأسه مستتراً ويطالع نفسه؛ فيسمع الوفَّ صيحات حاجاته وأنين فاقاته، فيتوحش، فينظر الى وجدانه ملتجأ؛ فيرى فيه الوفاً من آمال متهيجة ممتدةٍ لأشبعها الدنيا.

فبالله عليك كيف حال هذا الشخص ان لم يعتقد بالمبدأ والمعاد والصانع والحشر؟ أتظن جهنم أشدَّ عليه من حاله وأحرقَ لروحه؟ فإن له حالة تركبت من الخوف والهيبه والعجز والرعدة والقلق والوحشة واليتم واليأس؛ لأنه اذا راجع قدرته يراها عاجزة ضعيفة؛ واذا توجه

الى تسكين حاجاته يراها لاتسكت؛ واذا صاح واستغاث لا يُسْمَع ولا يُغاث فيظن كل شيء عدواً، ويتخيل كل شيء غريباً فلا يستأنس بشيء؛ ولا ينظر الى دوران الاجرام الا بنظر الخوف والدهشة والتوحش المزعجة للوجدان.

ثم تأمل في حال ذلك الشخص اذا كان على الصراط المستقيم واستضاء وجدانه وروحُه بنور الايمان، كيف ترى انه اذا وضع قدمه في الدنيا وفتح عينيه فرأى تهاجم العاديات الخارجية يرى اذاً "نقطة استناد" يستند اليها في مقابلة تلك العاديات، وهي معرفة الصانع فيستريح. ثم اذا فتنش عن استعداداته وآماله الممتدة الى الأبد يرى "نقطة استمداد" يستمد منها آماله وتتشرب منها ماء الحياة وهي معرفة السعادة الابدية. واذ يرفع رأسه وينظر في الكائنات يستأنس بكل شيء وتحتي عيناه من كل زهرة أنسية وتحبّبا، ويرى في حركات الأجرام حكمة خالقها ويتنزّه بسيرها وينظر نظر العبرة والتفكر. كأن الشمس تناديه: أيها الأخ! لاتتوحش مني فمرحبا بقدمك! نحن كلانا خادمان لذاتٍ واحد، مطيعان لأمره. والقمر والنجوم والبحر وأخواتها يناجيه كلٌ منها بلسانه الخاص وترمز اليه: بأهلاً وسهلاً، أما تعرفنا؟ كلنا مشغولون

1 قنابل وقذائف.

إشارات الإعجاز - ص: 38

بخدمة مالك فلا تضجر ولا تتوحش ولا تخف من تهديد البلايا بنعراتها، فان لجام كلِّ بيد خالقك.

فذلك الشخص في الحالة الاولى يحس في أعماق وجدانه ألماً شديداً فيضطر للتخلص منه وتهوينه وابطال حسه بالتسلي، بالتغافل، بالاشتغال بسفاسف الأمور، ليخدع وجدانه وينام

روحُه؛ والا احس بألم عميق يحرق أعماق وجدانه. فنسبة البُعدِ عن الطريق الحق يتظاهر
تأثير ذلك الألم.

وأما في الحالة الثانية فهو يحس في قعر روحه لذةً عالية وسعادة عاجلة كلما أيقظ قلبه وحرَّك
وجدانه وأحسَّ روحه استزاد سعادة واستبشر بفتح أبواب جنات روحانية له.

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ السُّورَةِ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

إشارات الإعجاز - ص: 39

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السورة الاولى من الزُّهْرَاوَيْنِ¹

ان قلت: ان في القرآن الموجز المعجز أشياء مكررة تكراراً كثيراً في الظاهر كالبسملة و"فبأي
آلاء" الخ.. و"ويل يومئذ" الخ.. وقصة موسى وأمثالها، مع ان التكرار يُملُّ وينافي البلاغة.

قيل لك: "مَا كُلُّ مَا يَتَلَأُّ يُحْرِقُ" فان التكرار قد يُملُّ، لا مطلقاً. بل قد يُستحسن وقد
يُسام. فكما أن في غذاء الانسان ماهو قُوت كلما تكرر حلا وكان آنس، وما هو تفكُّه ان
تكرر مُلٌّ وان تجدد أُسْتُلِدَّ، كذلك في الكلام ما هو حقيقة وقوت وقوة للافكار وغذاء
للارواح كلما استعيد أُسْتَحْسِن واستؤنس بمألوفه كضيء الشمس. وفيه ماهو من قبيل الزينة
والتفكه، لذته في تجدد صورته وتلون لباسه.

اذا عرفت هذا فاعلم! انه كما ان القرآن بمجموعه قوت وقوة للقلوب لا يُملُّ على التكرار بل
يُستحلى على الإكثار منه، كذلك في القرآن ماهو روح لذلك القوت كلما تكرر تلاً²
وفارت اشعة الحق والحقيقة من اطرافه، وفي ذلك البعض ماهو أسّ الأساس والعقدة الحياتية

والنور المتجسد بجسدٍ سرمدى كـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). فيا هذا شاوَر مذاقك ان كنت
ذا مذاق!..

هذا بناء على تسليم التكرار، والأّ فيجوز ان تكون قصة موسى مثلاً مذكورة في كل مقامٍ
لوجهٍ مناسب من الوجوه المشتملة هي عليها. فان قصة موسى أجدى من تفاريق العصا³
أخذها القرآن بيده البيضاء فضةً فصاغتها ذهباً، فخرت سحره البيان ساجدين لبلاغته.

¹ عن ابى أمامة الباهلى رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اقرأوا القرآن، فانه يأتى يوم القيامة شفيحاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين: البقرة وسورة آل
عمران... الخ الحديث. رواه مسلم.

² كالمسك ما كررته يتضوع (ت: 31)

³ انك خير من تفاريق العصا، مثل يضرب فيمن نفعه أعمّ من نفع غيره (مجمع الامثال
للميداني).

إشارات الإعجاز - ص: 40

وكذا في "البسمة" جهات: من الاستعانة والتبرك والموضوعية بل الغائية والفهرستية للنقط
الاساسية في القرآن.

وأيضاً فيها مقامات: كمقام التوحيد ومقام التنزيه ومقام الثناء ومقام الجلال والجمال ومقام
الاحسان وغيرها.

وايضا فيها احكام ضمنية: كالاشارة الى التوحيد والنبوة والحشر والعدل اعني المقاصد الاربعة المشهورة، مع ان في اكثر السور يكون المقصود بالذات واحداً منها، والباقي استطرادياً. فلم لا يجوز ان يكون لجهة او حُكْمٍ او مقام منها مناسبة مخصوصة لروح السورة وتكون موضوعاً للمقام بل فهرسة اجمالية باعتبار تلك الجهات والمقامات؟

إشارات الإعجاز - ص: 41

الم 1

اعلم! ان ههنا مباحث اربعة:

المبحث الاول:

ان الاعجاز قد تنفس من أفق (الم) لأن الاعجاز نور يتجلى من امتزاج لمعات لطائف البلاغة. وفي هذا المبحث لطائف كل منها وإن دقّ لكن الكل فجرٌ صادق.

منها: ان (الم) مع سائر اخواتها في أوائل السور تنصّف كل الحروف الهجائية التي هي عناصر كل الكلمات. فتأمل!.

ومنها: ان النصف المأخوذ أكثر استعمالاً من المتروك.

ومنها: ان القرآن كرر من المأخوذ ما هو أيسر على الألسنة كالألف واللام.

ومنها: انه ذكر المقطّعات في رأس تسع وعشرين سورة عدة الحروف الهجائية.¹

ومنها: ان النصف المأخوذ ينصّف كل ازواج أجناس طبائع الحروف من المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة والمستعلية والمنخفضة والمنفتحة وغيرها، واما الاوتار فمن الثقيل القليل

كالقلقلة؛ ومن الخفيف الكثير كالذلاقة.²

ومنها: ان النصف المأخوذ من طبائعها أطفُ سجيةً.

ومنها: ان القرآن اختار طريقاً في المقطعات من بين اربعة وخمسمائة احتمال، لا يمكن تصنيف طبائع الحروف الا بتلك الطريق، لان التقسيمات الكثيرة متداخلة ومشتبكة ومتفاوتة. ففي تصنيف كلِّ غرابة عجيبة.

فمن لم يجتن نور الاعجاز من مزج تلك اللمعات فلا يلومنّ الا ذوقه.

¹ عدة حروف الهجاء تسع وعشرون مع الالف الساكنه.

² فذكر من (المهموسة) وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه، ويجمعها (ستشحتك خصفه) نصفها وهي الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي (المجهورة) نصفها يجمعه (لن يقطع أمر) ومن (الشديدة) الثمانية المجموعة في (اجدت طبقك) اربعة يجمعها. ومن البواقي (الرخوة) عشرة يجمعها (حمس على نصره) ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي (المنفتحة) نصفها. ومن (القلقلة) وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها (قد طبع) نصفها الاقل لقلتها. ومن (اللينتين) الياء لأنها أقل ثقلاً، ومن (المستعلية) وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الاعلى وهي سبعة: القاف والصاد والطاء والحاء والغين والضاد والظاء نصفها الاقل، ومن البواقي (المنخفضة) نصفها... (تفسير البيضاوي).

إشارات الإعجاز - ص: 42

المبحث الثاني:

اعلم ان (الم) كقرع العصا يوقظ السامع ويهز عطفه بأنه - بغيرته - طليعة غريب وعجيب.

وفي هذا المبحث ايضاً لطائف:

منها: ان التهجي وتقطيع الحروف في الاسم اشارة الى جنس ما يتولد منه المسمى.

ومنها: ان التقطيع اشارة الى ان المسمى واحد اعتباري لا مركب مزجي.

ومنها: ان التهجي بالتقطيع تلميح الى إراءة مادة الصنعة؛ كالقاء القلم والقرطاس لمن يعارضك في الكتابة. كأن القرآن يقول: "أيها المعاندون المدعون! انكم امراء الكلام، هذه المادة التي بين أيديكم هي التي أصنع فيها ما أصنع".

ومنها: ان التقطيع المرمر الى الاهمال عن المعنى يشير الى قطع حجتهم بـ "إننا لانعرف الحقائق والقصاص والاحكام حتى نقابلك". فكأن القرآن يقول: "لا أطلب منكم إلا نظم البلاغة فجيئوا به مفتريات".

ومنها: ان التعبير عن الحروف باسمائها من رسوم أهل القراءة والكتابة¹، ومن يسمعون منه الكلام امي مع محيطه، فنظراً الى السجية - مع ان اول ما يتلقاهم خلاف المنتظر - يرمز إلى: "ان هذا الكلام لا يتولد منه بل يلقى اليه".

ومنها: ان التهجي أساس القراءة ومبدؤها² فيومئ الى أن القرآن مؤسس لطريق خاص ومعلم لأمينين.

ومن لم ير نقشاً عالياً من انتساج هذه الخيوط - وإن دقّ البعض - فهو دخيل في صنعة البلاغة فليقلّد فتاوى أهلها.

1 كالتعبير عن الحروف (أ ، ل) بألف لام، فهذا التعبير بأسماء الحروف هو من اصول اهل القراءة والكتابة (ت: 34)

2 اي ان التهجي يخص المبتدئين بالقراءة (ت: 34)

إشارات الإعجاز - ص: 43

المبحث الثالث:

ان (الم) إشارة إلى نهاية الايجاز، الذي هو ثاني أساسي الاعجاز.

وفيه لطائف:

منها: ان (الم) يرمز ويشير ويومئ ويُلَوِّح ويَلَمِّح بالقياس التمثيلي المتسلسل الى: "ان هذا كلام الله الأزلي نزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام". لانه كما ان الاحكام المفصلة في مجموع القرآن قد ترسم في سورة طويلة إجمالاً؛ وقد تمثل سورة طويلة في قصيرة إشارة؛ وقد تدرج سورة قصيرة في آية رمزاً؛ وقد تندمج آية في كلام واحد تلويحاً؛ وقد يتداخل كلام في كلمة تلميحاً، وقد تتراءى تلك الكلمة الجامعة في حروف مقطعة، ك "سين لام ميم" .. كالقرآن في البقرة، والبقرة في الفاتحة، والفاتحة في "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" و "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في البسملة المنحوتة¹؛ كذلك يجوز ذلك في (الم) أيضاً.

فبالاستناد الى هذا القياس التمثيلي المتسلسل، وبإشارة (ذلك الكتاب) يتجلى من (الم):
"هذا كلام الله الأزلي نزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام".

ومنها: ان الحروف المقطعة كالشفرة الإلهية أبرقها الى رسوله الذي عنده مفتاحها. ولم يتناول يدُ فكر البشر اليه بعد.

ومنها: ان (الم) اشارة الى شدة ذكاوة المنزل عليه رمزاً الى ان الرمز له كالتصريح.²

ومنها: ان التقطيع اشارة الى ان قيمة الحروف ليست في معانيها فقط بل بينها مناسبات فطرية كمناسبة الاعداد، كَشَفَّهَا علم أسرار الحروف.

ومنها: ان (الم) خاصة، اشارة بالتقطيع الى المخارج الثلاثة من الحلق والوسط والشفة، وترمز تلك الاشارة الى إجبار الذهن للدقة، وشق حجاب الألفة؛ ليلجأ الى مطالعة عجائب ألوان نقش حلقة الحروف.

¹ المقصود: النحت اللغوي.

² اي لكمال ذكائه يفهم ماهو رمز وايماء وامر خفي، كالتصريح (ت: 35)

إشارات الإعجاز - ص: 44

فيا من صبغ يده بصنعة البلاغة! ركب قطعاً هذه اللطائف وانظرها واحدة، واستمع، لتقرأ عليك: "هذا كلامُ الله".

المبحث الرابع:

ان (الم) مع أخواتها لما برزت بتلك الصورة كانت كأنها تنادى: "نحن الائمة؛ لا نقلد أحداً وما اتبعنا إماماً، وأسلوبنا بديع، وطرزنا غريب".

وفيه لطائف:

منها: ان من ديدن الخطباء والفصحاء التأسّي بمثال والنسج على منوال والتمشي في طريق مسلوكة، مع انها لم يطمثن قبله إنس ولا جان.

ومنها: ان القرآن بفواتحه ومقاطعته بقي بعدُ كما كان قبلُ، لم يماثل ولم يقلد مع تأخذ أسباب التقليد والتأسّي من شوق الأوداء وتحدي الاعداء. ان شئت شاهداً فهذه ملايين من الكتب العربية! هل ترى واحداً منها يوازيه، أو يقع قريباً منه؟ كلا! بل الجاهل العامي أيضاً اذا قاسها معه وقابله بما ناداه نظره بـ "أن هذا ليس في مرتبتها". فإما هو تحت الكل وهو محال بالضرورة، وإما هو فوق الكل وهو المطلوب، فهو نصيبه من دُرّك الإعجاز.

ومنها: ان من شأن صنعة البشر انها تظهر اول ماتظهر خشنة ناقصة من وجوه، يابسة من الطلاوة، ثم تتكامل وتحلو. مع ان اسلوب القرآن لما ظهر ظهر بطلاوة و طراوة وشبابية، وتحدي مع الافكار المعمرين - بتلاحق الافكار وسرقة البعض عن البعض - وغلبهم فأعلن بالغلبة: "انه من صنع خالق القوى والقدر".

فيا من استنشق نسيم البلاغة! أفلا يجتنى نخلُ ذهنك عن ازهار تلك المباحث الاربعة شهّد:
"أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ"؟

إشارات الإعجاز - ص: 45

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 2

مقدمة

اعلم! ان من اساس البلاغة الذي به يبرق حسن الكلام تجاوب الهيئات وتداعي القيود وتأخذها على المقصد الاصلي، وامداد كلِّ بقدر الطاقة للمقصد، الذي هو كمجمع الاودية او الحوض المتشرب من الجوانب، بأن تكون مصداقاً وتمثالاً لما قيل:

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلُّهُ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

مثلاً: تأمل في آية (وَلَكِنَّ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ) ¹ المسوقة للتحويل المستفاد من التقليل بسر انعكاس الضد من الضد. أفلا ترى التشكيك في "إن" كيف يمد التقليل، والمسّ بدل الاصابة في "مسّت" كيف يشير الى القلة والترّوح فقط، والمرّية والتحقير في جوهرٍ وصيغةٍ وتنوينٍ "نفحةً" كيف تلوّح بالقلّة، والبعضية في "من" كيف تومئ إليها، وتبديل النكال بال "عذاب" كيف يرمز اليها، والشفقة المستفادة من ال "ربّ" كيف تشير اليها، وقس؟!.. فكلّ يمد المقصد بجهته الخاصة. وقس على هذه الآية أحواتها. وبالخاصة (الم) _ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين) لأن هذه الآية ذُكرت لمدح القرآن وثبات الكمال له.

ولقد تجاوز وتأخذ على هذا المقصد: القَسَم بـ "الم" على وجه، وإشارة "ذلك" ومحسوسيته وبعديته، والألف واللام في "الكتاب"، وتوجيه اثباته بـ "لاريب فيه". فكلّ كما يمد المقصد ويلقي إليه حصته يرمز ويشفّ من تحته عن ما يستند اليه من الدليل وإن دقّ.

فان شئت تأمل في القَسَم بـ (الم) إذ إنه كما يؤكد، كذلك يشعر بالتعظيم الموجّه للنظر الموجب لانكشاف ماتحته من اللطائف المذكورة ليبرهن على الدعوى المرموز اليها.

¹ سورة الانبياء: 46

وانظر الاشارة في (ذلك) المختصة بالرجوع الى الذات مع الصفات لتعلم انها كما تفيد التعظيم - لانها اما اشارة الى المشار اليه ب "الم" او المبشّر به في التوراة والانجيل - كذلك تلوّح بدليلها؛ اذ ما أعظم ما أقسم به! وما أكمل ما بشّر به التوراة والانجيل!.. ثم أمعن النظر في الاشارة الحسية الى الأمر المعقول لترى انها كما تفيد التعظيم والاهمية؛ كذلك تشير الى ان القرآن كالمغناطيس المنجذب اليه الأذهان، والمتزاحم عليه الأنظارُ الجحِبِرُ لخيالِ كلِّ على الاشتغال به. فتظاهر بدرجة - تراه العيون من خلفها اذا راجعت الخيال - يرمز بلسان الحال الى وثوقه بصدقه وتبرّيه عن الضعف والحيلة الداعيين الى التستر.. ثم تفكّر في البُعدية المستفادة من "ذلك"؛ اذ انها كما تفيد علوّ الرتبة المفيد لكمالها؛ كذلك تومئ الى دليله بأنه بعيد عن ما سلك عليه أمثاله. فإما تحت كلِّ وهو باطل بالاتفاق، فهو فوق الكل.

ثم تدبر في "ال" (الكتاب)؛ لانها كما تفيد الحصر العرفي المفيد للكمال؛ تفتح باب الموازنة وتلمّح بها الى ان القرآن كما جمع محاسن الكتب قد زاد عليها فهو أكملها..

ثم قف على التعبير ب "الكتاب" كيف يلوّح بأن الكتاب لا يكون من مصنوع الاميّ الذي ليس من أهل القراءة والكتابة.

أما (لاريب فيه) ففيه وجهان:

إرجاع الضمير إلى الحكم، أو إلى الكتاب:

فعلى الاول - كما عليه المفتاح ¹ - يكون بمعنى يقيناً، وبلا شك، فيكون جهة وتحقيقاً لاثبات كماله.

وعلى الثاني - كما عليه الكشاف ² - يكون تأكيداً لثبوت كماله.

وعلى الكل يناجي من تحت "لاريب" ب (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) ويرمز الى دليله الخاص..

¹ (مفتاح العلوم) للعلامة سراج الدين ابى يعقوب يوسف بن ابى بكر بن محمد بن علي السكاكى المتوفى سنة 626هـ. ويعدّ كتابه هذا اوسع ما كتب في البيان في زمانه، وله شروح كثيرة.

² (الكشاف عن حقائق التنزيل) للامام العلامة ابى القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة 538هـ.

إشارات الإعجاز - ص: 47

والاستغراق في "لا" بسبب اعدام الريبوب الموجودة ينشد:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَافْتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ¹

ويشير الى ان المحل ليس بقابل لتولّد الشكوك؛ اذ أقام على الثغور امارات تتنادى من الجوانب وتطرد الريبوب المتهاجمة عليه.

وفي ظرفية (فيه) والتعبير بـ "في" بدل أحواتها اشارة الى انفاذ النظر في الباطن. والى ان حقائقه تطرد وتطير الأوهام المتوضعة على سطحه بالنظر الظاهر.

فيا من أنس قيمة التركيب من جانب التحليل، وأدرك فرق الكلّ عن كل! انظر نظرة واحدة الى تلك القيود والهيئات لترى كيف يلقي كل حصته الى المقصد المشترك مع دليله الخاص، وكيف يفور نورُ البلاغة من الجوانب.

اعلم! انه لم يربط بين جمل "الم.. ذلك الكتاب.. لا ريب فيه.. هدى للمتقين" بملقات العطف لشدة الاتصال والتعاقب بينها، وأخذ كل بحجز سابقتها وذيل لاحقتها. فان كل

واحدة كما انها دليلٌ لكلِّ بجهة؛ كذلك نتيجة لكلِّ واحدة بجهة اخرى. ولقد انتقش الاعجاز على هذه الآية بنسج اثني عشر من خطوط المناسبات المتشابكة المتداخلة..

ان شئت التفصيل تأمل في هذا:

(الم) فانها تومئ بالمآل الى: "هذا متحدى به، ومن يبرز الى الميدان؟" ثم تلوح بأنه معجز..

وتفكر في (ذلك الكتاب) فانها تصرح بأنه ازداد على أخوته وطمَّ عليها. ثم تلمح بأنه مستثنى ممتاز لا يماثل..

ثم تدبر في (لاريب فيه) فانها كما تُفصح عن انه ليس محلا للشك تعلن بأنه منور بنور اليقين..

ثم انظر في (هدى للمتقين) اذ انها كما تهدى اليك انه يُري الطريق المستقيم؛ تفيدك انه قد تجسم من نور الهداية.

فكل منها باعتبار المعنى الأول برهان لرفقائها وباعتبار المعنى الثاني نتيجة لكل منها.

¹ للمتنبي في ديوانه 246/4

إشارات الإعجاز - ص: 48

ونذكر على وجه المثال ثلاثا من الروابط الثنتي عشرة لتقيس عليها البواقى:

ف (الم) أي: هذا يتحدى كل معارض، فهو أكمل الكتب، فهو يقيني؛ اذ كمال الكتاب باليقين، فهو مجسّم الهداية للبشر..

ثم (ذلك الكتاب) اي: هو ازداد على أمثاله فهو معجز - او - اي: هو ممتاز ومستثنى؛ إذ لا شك فيه؛ إذ إنه يُري السبيل السوي للمتقين..

ثم (هدى للمتقين) اي: يرشد الى الطريق المستقيم، فهو يقيني، فهو ممتاز، فهو معجز..
وعليك باستنباط البواقي.

أما (هدى للمتقين) فاعلم! ان منبع حسن هذا الكلام من أربع نقط:

الاولى: حذف المبتدأ، إذ فيه اشارة الى ان حكم الاتحاد مسلّم. كأن ذات المبتدأ في نفس الخبر. حتى كأنه لاتغاير بينهما في الذهن أيضا.

والثانية: تبديل اسم الفاعل بالمصدر، إذ فيه رمز الى ان نور الهداية تجسّم فصار نفس جوهر القرآن؛ كما يتجسم لونُ الحمرة فيصير قرمزاً.¹

والثالثة: تنكير (هدى) إذ فيه إيماء الى نهاية دقة هداية القرآن حتى لا يُكْتَنه كُنْهها، والى غاية وسعتها حتى لا يُحاط بها علماً. إذ المنكورية إما بالدقة والخفاء، وإما بالوسعة الفائتة عن الاحاطة. ومن هنا قد يكون التنكير للتحقير وقد يكون للتعظيم.

والرابعة: الایجاز في (للمتقين) بدل "الناس الذين يصيرون متقين به" أوجز بالمجاز الاول اشارة الى ثمره الهداية وتأثيرها، ورمزاً الى البرهان "الإيّي"² على وجود الهداية. فان السامع في عصر يستدل بسابقه كما يستدل به لاحقه.

ان قلت: كيف تتولد البلاغة الخارجة عن طوق البشر بسبب هذه النقط القليلة المعدودة؟

¹ قرمز: بالكسر، صبغ ارمنى يكون من عصارة دود.

² البرهان الايّي واللمّي: اصطلاحان يرد شرحهما، فالايّي - بتشديد النون - مصدر صناعي مأخوذ من "ان" المشبهة بالفعل التي تدل على الثبوت والوجود. اما اللمّي، فهو مصدر صناعي مأخوذ من كلمة "لم" للعلية. وفي (التعريفات): الاستدلال من العلة الى المعلوم برهان لمي ومن المعلوم الى العلة برهان ايّي.

إشارات الإعجاز - ص: 49

قيل لك: ان في التعاون والاجتماع سرّاً عجيباً. لأنه اذا اجتمع حسنٌ ثلاثة اشياء صار كخمسة، وخمسة كعشرة، وعشرة كأربعين بسر الانعكاس. اذ في كل شئ نوع من الانعكاس ودرجة من التمثيل. كما اذا جمعت بين مرأتين تترأى فيهما مرابا كثيرة، أو نورّهما بالمصباح يزداد ضياء كل بانعكاس الأشعة؛ فكذلك اجتماع النكت والنقط. ومن هذا السر والحكمة ترى كل صاحب كمال وصاحب جمال يرى من نفسه ميلاً فطرياً الى ان ينضم الى مثيله ويأخذ بيد نظيره ليزداد حسناً الى حسنه. حتى ان الحجر مع حَجْرِيته اذا خرج من يد المعقّد الباني في السقف المحذب يميل ويُخضع رأسه ليماسّ رأس أخيه ليماسكا عن السقوط. فالانسان الذي لا يدرك سر التعاون هو أجمد من الحجر؛ اذ من الحجر من يتقوس لمعاونة اخيه!.

ان قلت: من شأن الهداية والبلاغة البيان والوضوح وحفظ الاذهان عن التشتت، فما بال المفسرين في امثال هذه الآية اختلفوا اختلافاً مشتتاً، واطهروا احتمالات مختلفة، وبينوا وجوه تراكيب متباينة، وكيف يعرف الحق من بينها؟

قيل لك: قد يكون الكل حقاً بالنسبة الى سامعٍ فسامعٍ؛ اذ القرآن ما نزل لأهل عصرٍ فقط بل لأهل جميع الأعصار، ولا لطبقة فقط بل لجميع طبقات الانسان، ولا لصنف فقط بل لجميع أصناف البشر. ولكلٍ فيه حصة ونصيب من الفهم. والحال أن فهم نوع البشر يختلف درجة درجة.. وذوقه يتفاوت جهة جهة.. وميله يتشتت جانباً جانباً.. واستحسانه يتفرق

وجهاً وجهاً.. ولذته تنوع نوعاً نوعاً.. وطبيعته تتباين قسماً قسماً. فكم من أشياء يستحسنها نظراً طائفة دون طائفة، وتستلذها طبقة ولا تنزل إليها طبقة. وقس!..

فلأجل هذا السر والحكمة أكثر القرآن من حذف الخاص للتعميم ليقدر كل مقتضى ذوقه واستحسانه. ولقد نظم القرآن جملة ووضعها في مكان يفتح من جهاته وجوه محتملة لمراعاة الافهام المختلفة ليأخذ كل فهم حصته. وقس!.. فإذا يجوز أن يكون الوجوه بتمامها مرادة بشرط أن لا تردها علوم العربية، وبشرط ان تستحسنها البلاغة، وبشرط ان يقبلها علم أصول مقاصد الشريعة.

فظهر من هذه النكتة ان من وجوه اعجاز القرآن نظمه وسبكه في اسلوب ينطبق على افهام عصر فعصر.. وطبقة فطبقة.

إشارات الإعجاز - ص: 50

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 3

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)

اعلم! أن وجه نظم المحصل مع المحصل انصباب مدح القرآن الى مدح المؤمنين وانسجامه به؛ اذ انه نتيجة له، وبرهان إني عليه، وثمره هدايته، وشاهد عليه. وبسبب تضمن التشويق اشارة الى جهة حصة هذه الآية من الهداية، والى انها مثال لها.

اما وجه "الذين" مع "المتقين" فتشيع التحلية بالتحلية التي هي رفيقتها أبداً؛ اذ التزيين بعد التنزيه، ألا ترى ان التقوى هي التخلي عن السيئات وقد ذكرها القرآن بمراتبها الثلاث، وهي: ترك الشرك، ثم ترك المعاصي، ثم ترك ماسوى الله. والتحلية فعل الحسنات: إما بالقلب او

القلب او المال. فشمس الاعمال القلبية "الايمان"، والفهرسة الجامعة للاعمال القلبية "الصلاة" التي هي عماد الدين، وقطب الاعمال المالية "الزكاة" اذ هي قنطرة الاسلام.

اعلم! ان (الذين يؤمنون بالغيب) مع انه اذا نظرت الى مقتضى الحال ايجاز، الا انه اذا وازنت بينه وبين مرادفه وهو "المؤمنون" تظنه إطناباً؛ فأبدل "ال" بـ"الذين" الذي من شأنه الاشارة الى الذات بالصلة فقط¹، كأنه لاصفة له الا هي للتشويق على الايمان، والتعظيم له؛ والرمز الى ان الايمان هو المنار على الذات قد تضاءلت تحته سائر الصفات.. وأبدل "مؤمنون" بـ "يؤمنون" لتصوير وإظهار تلك الحالة المستحسنة في نظر الخيال، وللاشارة الى تجدد بالاستمرار وتجليه بترادف الدلائل الآفاقية والأنفسية، فكلما ازدادت ظهوراً ازدادوا إيماناً.

(بالغيب) أي بالقلب، اي بالاخلاص بلا نفاق. ومع الغائبية.. وبالغائب.. وبالعالم الغيب..

¹ لأن "الذين" من الاسماء المبهمة، لذا فان صلته هي التي تميّزه وتعيّنه (ت: 43)

إشارات الإعجاز - ص: 51

واعلم! ان الايمان هو النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام تفصيلاً في ضروريات الدين واجمالاً في غيرها.

ان قلت: لا يقتدر على التعبير عن حقائق الايمان من العوام من المائة الا واحد؟

قيل لك: ان عدم التعبير ليس عِلْماً على عدم الوجود. فكما ان اللسان كثيراً ما يتقاصر عن ان يترجم عن دقائق ما في تصورات العقل؛ كذلك قد لا يترأى بل يتغامض عن العقل سرائر

ما في الوجدان، فكيف يترجم عن كل مافيه؟ ألا ترى ذكاء السكاكي¹ ذلك الامام الداهي قد تقاصر عن اجتناء دقائق ما أبرزته سجية امرئ القيس²، او بدوي آخر؟ فبناء على ذلك، الاستدلال على وجود الايمان في العامي يثبت بالاستفسار والاستيضاح منه. بأن تستفسر من العامي بالسؤال المرّد بين النفي والاثبات هكذا: أيها العامي! أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم بجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكّن³ في جهة من جهاته أو لا؟ فإن قال: لا. فنفي الجهة ثابت في وجدانه، وذلك كافٍ. وقس على هذا..

ثم ان الايمان - كما فسّره السعد⁴ - نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده، أي بعد صرف الجزء الاختياري. فالايمن نور لوجدان البشر وشعاع من شمس الازل يضيء دفعة ملكوتية الوجدان بتمامها. فينشر أنسية له مع كل الكائنات.. ويؤسس مناسبة بين الوجدان وبين كل شيء.. ويلقي في القلب قوة معنوية يقتدر بها الانسان ان يصارع جميع الحوادث والمصيبات.. ويعطيه وسعة

¹ ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر (ت 626هـ / 1228م) من اعلام البلاغة، مؤلف كتاب «المفتاح» الذي يعد أوسع ما كتب في البيان في زمانه وله شروح كثيرة. وضع علوم البلاغة في قلبها العلمي. مولده ووفاته بخوارزم.

² (497 - 545م) هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندي، اشهر شعراء العرب على الاطلاق، يماني الاصل، مولده بنجد ووفاته في انقره، وقد جُمع بعض ما ينسب اليه من الشعر في ديوان صغير. (الاعلام 12/2).

³ يتحيز في مكان.

⁴ هو مسعود بن عمر بن عبد الله، ولد بتفتازان بخراسان في 712 (أو 727هـ) وتوفي في سمرقند 793هـ.. إمام في العربية والمنطق والفقه، سعى لإحياء العلوم الاسلامية بعد

كسوفها بغزو المغول فألف كثيراً من امهات الكتب. حتى انه يعد الحد الفاصل بين العلماء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه (تهذيب المنطق) و(شرح المقاصد) و (شرح العقائد النسفية) و (المطول).. وكتابه (التلويح في كشف حقائق التنقيح) في الاصول شرح فيه كتاب (التوضيح في حل غوامض التنقيح) للعلامة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي (ت747هـ)

إشارات الإعجاز - ص: 52

يقتدر بها ان يتلع الماضي والمستقبل. وكما ان الايمان شعاع من شمس الأزل¹؛ كذلك لمعة من السعادة الابدية أي الحشر. فينمو بضياء تلك اللمعة بذور كل الآمال، ونواة كل الاستعدادات المودعة في الوجدان، فتنبت ممتدة الى الابد، فتقلب نواة الاستعداد كشجرة طوبى.

(وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ)

اعلم! ان وجه النظم أظهر من الشمس في رابعة النهار. وان في تخصيص "الصلاة" من بين حسنات القلب إشارة الى أنها فهرسته كل الحسنات وانموذجها ومُعكسها. كالفاتحة للقرآن، والانسان للعالم. لاشتمالها على نوع صوم وحب وزكاة وغيرها، ولاشتمالها على انواع عبادات المخلوقات، الفطرية والاختيارية من الملائكة الراكعين الساجدين القائمين، ومن الحجر الساجد، والشجر القائم، والحيوان الراكع..

ثم انه أقام "يقيمون" مقام "المقيمين" لإحضار تلك الحركة الحياتية الواسعة والانتباه الروحاني الإلهي في العالم الاسلامي الى نظر السامع. ووضع تلك الوضعية المستحسنة والحالة المنتظمة من نواحي نوع البشر نصب عين الخيال، ليهيج ويوقظ ميلان السامع للتأسي؛ إذ من تأمل في تأثير النداء بالآلة المعروفة² في نفرات العسكر المنتشرين المغمورين بين الناس وتحريك النداء لهم دفعة، والقاء انتباه فيهم، وافرغهم في وضع مستحسن، وجمعهم تحت نظام

مستملح يرى في نفسه اشتياقا لأن ينساب اليهم. فهكذا الاذان المحمّدي بين الانسان في صحراء العالم (ولله المثل الأعلى)..

وإنما لم يقتصر في مسافة الايجاز على "يصلّون" بل اتّمتها بـ (يقيمون الصلاة) للاشارة الى اهمية مراعاة معاني "الاقامة" في الصلاة من تعديل الاركان، والمداومة، والمحافظة، والجد، وترويجها في سوق العالم. تأمل!

ثم ان الصلاة نسبة عالية، ومناسبة غالية، وخدمة نزيهة بين العبد وسلطان الازل، فمن شأن تلك النسبة ان يعشقها كل روح.. وأركانها متضمنة للأسرار التي شرحها

1 تعبير مألوف بحق الله جلّ جلاله المنور لكل شئ في الادب التركي والفارسي بخلاف الادب العربي.

2 البوق العسكري.

إشارات الإعجاز - ص: 53

أمثال "الفتوحات المكية"، فمن شأن تلك الأسرار أن يجلبها كل وجدان.. وانها دعوة صانع الازل الى سرادق حضوره خمس دعوات في اليوم واللييلة لمناجاته التي هي في حكم المعراج. فمن شأنها ان يشتاقتها كل قلب.. وفيها ادامة تصور عظمة الصانع في القلوب وتوجيه العقول اليها لتأسيس اطاعة قانون العدالة الالهية، وامثال النظام الرباني. والانسان يحتاج الى تلك الادامة من حيث هو إنسان لانه مديني بالطبع.. فيا ويل من تركها! وياخسارة من تكاسل فيها! وياجهالة من لم يعرف قيمتها! فسحقاً وبعداً وافاً وتقاً¹ لنفس من لم يستحسنها.

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ).

وجه النظم: انه كما ان الصلاة عماد الدين وبها قوامه؛ كذلك الزكاة فنطرة الاسلام وبها التعاون بين أهله.

ثم ان من شروط ان تقع الصدقة موقعها اللائق:

ان لا يسرف المتصدق فيقعد ملوماً.. وان لا يأخذ من هذا ويعطي لذاك؛ بل من مال نفسه.. وان لا يمتن فيستكثر.. وان لا يخاف من الفقر.. وان لا يقتصر على المال، بل بالعلم والفكر والفعل أيضاً.. وان لا يصرف الآخذ في السفاهة، بل في النفقة والحاجة الضرورية.

فإحسان هذه النكت، واحساس هذه الشروط تصدق القرآن على الأفهام بإيثار (ومما رزقناهم ينفقون) على "يتصدقون" او "يزكّون" وغيرهما؛ إذ أشار بـ "من" التبعية الى رد الاسراف.. وبتقديم (مما) الى كونه من مال نفسه.. وبـ "رزقنا" الى قطع المنة. أي: ان الله هو المعطي وانت واسطة.. وبالاسناد الى "نا" الى: (لَا تَخْفَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالاً)².. وبالاطلاق الى تعميم التصديق للعلم والفكر

¹ الاف والتف: وسخ الاذن والاظفار، ثم استعمالاً عند كل شيء يُضجر منه (الزاهر للانباري).

² اصل الحديث: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: "ما هذا يا بلال؟" قال: أعدُّ ذلك لأضيافك. قال: "أما تخشى ان يكون لك دُخان في نار جهنم؟! انفق بلال! ولا تخش من ذي العرش اقلالاً".

قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار باسناد حسن والطبراني في الكبير وذكر فيه زيادة. والحديث اورده الهيثمي في المجمع وقال: اسناده حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر. والحديث صحيح بطرقه (صحيح الجامع الصغير رقم 1508 وصحيح الترغيب برقم 912، والمشكاة برقم 1885) ومع هذا ضعفه العراقي رحمه الله تعالى.

إشارات الإعجاز - ص: 54

وغيرهما. ومادة (ينفقون) الى شرط صرف الآخذ في النفقة والحاجات الضرورية.

ثم ان في الحديث الصحيح (الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ)¹ أي: الزكاة جسر يغيث المسلم أخاه المسلم بالعبور عليها؛ اذ هي الوساطة للتعاون المأمور به، بل هي الصراط في نظام الهيئة الاجتماعية لنوع البشر، وهي الرابطة لجريان مادة الحياة بينهم، بل هي الترياق للسموم الواقعة في ترفيات البشر.

نعم! في "وجوب الزكاة" و"حرمة الربا" حكمة عظيمة، ومصلحة عالية، ورحمة واسعة؛ اذ لو أمعنت النظر في صحيفة العالم نظراً تاريخياً وتأملت في مساوي جمعية البشر لرأيت اسّ أساس جميع اختلالاتها وفسادها، ومنبع كل الاخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية كلمتين فقط:

إحدهما: "إِنْ شَبِعْتُ فَلَا عَلَيَّ أَنْ يَمُوتَ غَيْرِي مِنَ الْجُوعِ".

والثانية: "اِكْتَسَبَ أَنْتَ لِأَكُلَ أَنَا. وَاتَّعَبَ أَنْتَ لِأَسْتَرِيحَ أَنَا".

فالكلمة الاولى الغدارة النهمة الشنعاء هي التي زلزلت العالم الانساني فاشرف على الخراب. والقاطع لعرق تلك الكلمة ليس الا "الزكاة".

والكلمة الثانية الظلمة الحريصة الشوهاء هي التي هارت بترفيات البشر فأوشك أن تنهار بها في نار الهرج والمرج. والمستأصل والدواء لتلك الكلمة ليس إلا "حرمة الربا". فتأمل!..

اعلم! ان شرط انتظام الهيئة الاجتماعية ان لا تتجافى طبقات الانسان، وان لا تتباعد طبقة الخواص عن طبقة العوام، والأغنياء عن الفقراء بدرجة ينقطع خيط الصلة بينهم. مع ان باهمال وجوب الزكاة وحرمة الربا انفرجت المسافة بين الطبقات، وتباعدت طبقات الخواص عن العوام بدرجة لا صلة بينهما، ولا يفور من الطبقة

¹ اورده الهيثمي في المجمع (62/3) وقال: رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون إلا بقية مدلس وهو ثقة، واورده المنذري في الترغيب والترهيب (517/1) وقال: رواه الطبراني... وفيه ابن لهيعة، والبيهقي وفيه بقية بن الوليد. والحديث ضعفه محقق الجامع الصغير برقم 3191 في ضعيف الجامع الصغير.

إشارات الإعجاز - ص: 55

السفلى الى العليا إلا صدى الاختلال، وصياح الحسد، وأنين الحقد والنفرة بدلا عن الاحترام و الاطاعة والتحبب، ولا يفيض من العليا على السفلى بدل المرحمة والاحسان والتلطيف إلا نار الظلم والتحكم، ورعد التحقير. فأسفاً!.. لأجل هذا قد صارت "مزية الخواص" التي هي سبب التواضع والترحم سبباً للتكبر والغرور. وصار "عجز الفقراء" و "فقر العوام" اللذان هما سببا المرحمة عليهم والاحسان اليهم سبباً لأسارتهم وسفالتهم.. وانشئت شاهداً فعليك بفسادٍ ورذالةٍ حالة العالم المديني، فلك فيه شواهد كثيرة. ولا ملجأ للمصالحة بين الطبقات والتقريب بينها إلا جعل الزكاة - التي هي ركن من اركان الاسلامية - دستوراً عالياً واسعاً في تدوير الهيئة الاجتماعية.

إشارات الإعجاز - ص: 56

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4

اعلم! ان القرآن أرسل النظم - أي لم يعيّن بوضع امارّةٍ وجهاً من وجوه التراكيب في كثير من أمثال هذه الآية، لسرّ لطيف، هو منشأ الایجاز الذي هو منشأ الاعجاز، وهو:

ان البلاغة هي مطابقة مقتضى الحال. والحال: ان المخاطبين بالقرآن على طبقات متفاوتة، وفي اعصار مختلفة. فلمرعاة هذه الطبقات، ولجأورة هذه الاعصار، ليستفيد مخاطب كل نوعٍ مآقِدَرٍ له من حصته، حذف القرآن في كثيرٍ للتعميم والتوزيع، واطلق في كثيرٍ للتشميل والتقسيم، وارسل النظم في كثير لتكثير الوجوه، وتضمين الاحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة والمقبولة عند العلم العربي ليفيض على كلٍ ذهنٍ بمقدار ذوقه. فتأمل!..

ثم ان وجه نظم هذه الآية بسابقتها: التخصيص بعد التعميم. ليعلن على رؤوس الاشهاد شرفَ مَنْ آمن من اهل الكتاب، وليردّ يد استغناء اهله في أفواهمهم، وليأخذ يد امثال "عبد الله بن سلام" ¹، ويشوّق غيره لان يأتي به.. وأيضاً التنصيص على قسمي المتقين ² للتصريح بشمول هداية القرآن لكافة الامم، والتلويح لعموم رسالة محمد عليه السلام لقاطبة الملل.. وايضاً التفصيل بعد الاجمال لشرح اركان الايمان المندمجة في صدّف يؤمنون بالغيب اذ دل على الكتب والقيامة صراحة، وعلى الرسل والملائكة ضمناً.

ثم ان القرآن لم يوجز هنا بنحو (والمؤمنين بالقرآن) لترصيع هذا المعنى بلطائف وتزيين ذيوله بنكت، فأثر (والذين يؤمنون بما أنزل اليك).

¹ صحابي، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان اسمه (الحصين) فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله. شهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس والحجبية، وأقام بالمدينة الى ان توفي سنة 43هـ. (الاصابة 4725، الاستيعاب 382/2).

2 المذكورين في هذه الآية والتي سبقتها (ت: 50)

إشارات الإعجاز - ص: 57

اذ في "الذين" رمز الى ان وصف الايمان هو مناط الحكم وان الذات مع سائر الصفات تابعة له ومغمورة تحته.¹

وفي (يؤمنون) بدل "المؤمنين" الدال على الثبوت في زمان، تلويح الى تجدد الايمان بتواتر النزول وتكرر الظهور مستمرا.

وفي "ما" الابهام، إيماء الى ان الايمان مجملا قد يكفي، والى تشميل الايمان للوحي الظاهر والباطن وهو الحديث.

وفي (أنزل) باعتبار مادته اشارة الى ان الايمان بالقرآن هو الايمان بنزوله من عند الله. كما ان الايمان بالله هو الايمان بوجوده، وباليوم الآخر هو الايمان بمجيئه. وبالنظر الى صيغته الماضية - مع انه لم يتم النزول اذ ذاك - اشارة الى تحققه المنزلة بمنزلة الواقع مع ان مضارعية "يؤمنون" تتلافى ما في ماضويته². بل لاجل هذا التنزيل ترى في اساليب التنزيل كثيرا ما يتلع الزمان الماضي المستقبل ويتزيا المضارع بزَيِّ الماضي، اذ فيه بلاغة لطيفة. لان من سمع الماضي فيما لم يمض بالنسبة اليه اهتز ذهنه، وتيقظ انه ليس وحده، وتذكر ان خلفه غيره من الصفوف بمسافات. حتى كأن الاعصار مدارج والاجيال صفوف قاعدون خلفها. وتنبه ان الخطاب والنداء الموجه اليه بدرجة من الشدة والعلو يسمعه كل الاجيال. وهو خطبة الهية انصت لها كل الصفوف في كل الاعصار. فالماضي حقيقة في الكثير - في أكثر الأزمان - ومجاز في القليل - في أقلها³ - ومراعاة الاكثر أوفى لحق البلاغة.

وفي (اليك) بدل "عليك" رمز الى ان الرسالة وظيفة كُلف بها النبي عليه السلام وتحمّلها بجزئه الاختياري.. وإيماء الى علوه بخدمة جبرائيل بالتقديم اليه؛ اذ في "على" شم اضطرار وعلو

واسطة النزول.. وفي خطاب "إليك" بدل "إلى نحو محمد" تلويح إلى أن محمداً عليه السلام ما هو إلا مخاطب والكلام كلام الله.. وايضاً معنى الخطاب تأكيد وتصوير لمعنى النزول الذي هو الوحي الذي هو القرآن

1 حتى كأن لا صفة لهم مميزة إلا الإيمان (ت: 52)

2 أي ماضوية "أنزل". بمعنى أن الذي لم يتم نزوله، أن لم يكن داخلياً ضمن شمولية "أنزل" فهو ضمن شمولية "يؤمنون" (ت: 52)

3 فالماضي حقيقة ثابتة لدى كثير من الناس في أغلب الأزمان، بينما يكون مجازاً لدى القليلين في أقل الأزمان.

إشارات الإعجاز - ص: 58

الذي هو خطاب الله معه الذي هو الخاصة النافذة في الكل. فكشف هذا الجزء الحجاب عن حصته من تلك الخاصة. فظهر أن هذا الكلام بالنظر إلى اشتماله على هذه اللطائف المذكورة في نهاية الإعجاز.

(وما أنزل من قبلك)

اعلم! أن أمثال هذه التوصيفات تتضمن تشويقاً، يتضمن أحكاماً انشائية. كما نوا كذا وكذا ولا تفرقوا.

ثم أن في هذا النظم والربط أربع لطائف:

إحداها:

عطف المدلول على الدليل. اي: "ياأيها الناس اذا آمنتم بالقرآن فأمنوا بالكتب السابقة
ايضا، اذ القرآن مصدق لها وشاهد عليها" بدليل (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) ¹.

والثانية:

عطف الدليل على المدلول، أي: "ياأهل الكتاب اذا آمنتم بالانبياء السابقين والكتب
السالفة لزم عليكم ان تؤمنوا بالقرآن وبمحمد عليه السلام، لانهم قد بشروا به، ولأن مدار
صدقهم، ونزولها ومناط نبوتهم يوجد بحقيقته وبروحه في القرآن بوجه اكمل وفي محمد عليه
السلام بالوجه الأظهر. فيكون القرآن كلام الله بالقياس الأولوي، ومحمد عليه الصلاة
والسلام رسوله بالطريق الأولى".

والثالثة:

ان فيه اشارة الى ان مآل القرآن - اعني الاسلامية الناشئة في زمان السعادة - كشجرة أصلها
ثابت في أعماق الماضي، منتشرة العروق متشعبة عن منابع حياتها وقوتها، وفرعها في سماء
الاستقبال ناشرة أغصانها مثمرة. أي اخذت الاسلامية بقرني الماضي والاستقبال.

¹ سورة البقرة: 97.

ان فيه اشارةً الى تشويق اهل الكتاب على الايمان وتأنيسهم، والتسهيل عليهم. كأنه يقول:
"لايشقنَّ عليكم الدخول في هذا السلك، اذ لا تخرجون عن قشركم بالمرّة بل انما تكملون
معتقداتكم، وتبنون على ماهو مؤسس لديكم" اذ القرآن معدّل ومكّمّل في الاصول
والعقائد، وجامع لجميع محاسن الكتب السابقة واصول الشرائع السالفة. إلا انه مؤسس في
التفرعات التي تتحول بتأثير تغير الزمان والمكان؛ فكما تتحول الادوية والالبسة في الفصول
الاربعة، وطرز التربية والتعليم في طبقات عمر الشخص؛ كذلك تقتضي الحكمة والمصلحة
تبدل الاحكام الفرعية في مراتب عمر نوع البشر. فكم من حكم فرعي كان مصلحة في
زمان، ودواء في وقت طفولية النوع، لا يبقى مصلحة في آخر، ودواء عند شبابه النوع. ولهذا
السر نَسَخَ القرآن بعض الفروع. اي بيّن انقضاء اوقات تلك الفروع ودخول وقت آخر.

وفي (من قبلك) لطائف:

اعلم! انه ما من كلمة في التنزيل يأبى عنها مكانها، أو لم يرض بها، أو كان غيرها أولى به.
بل مامن كلمة من التنزيل إلا وهي كدّرٍ مرصّعٍ مرصوصٍ متماسكٍ بروابط المناسبات؛ فان
شئت مثالا تأمل في: (من قبلك) كيف ترى اللطائف المتطايّرة من جوانب هذه الآية
توضّعت على هذه الكلمة الغذة.

فان (من قبلك) تشرّبت وتلونت - فثُرِّشِحَ وُثُرْمَزَ بخمس لطائف - المناسبات المنعكسة من
المقاصد الخمسة المندمجة في مسألة النبوة المسوقة لها هذه الآية.

اما المقاصد المندمجة فهي: ان محمداً عليه السلام نبي، وانه اكمل الانبياء، وانه خاتم الانبياء،
وانه مرسل لكافة الاقوام، وان شريعته ناسخة لجميع الشرائع، وجامعة لمحاسنها.

اما وجه انعكاس المقصد الاول في تلك الكلمة، فهو:

ان "من قبلك" انما يقال اذا اتحد المسلك وكان الطريق واحداً. فكأن هذه الكلمة تترشح:
بأن الحجج على نبوة من قبله وصدق كتبهم، حجةٌ بمجموعها بتنقيح المناط¹ وتحقيق المناط

بالقياس الأولى على نبوة محمد عليه السلام ونزول كتابه. فكأن جميع معجزاتهم معجزة فذة على صدق محمد عليه السلام.

¹ اصطلاح اصولى فى مباحث العلة: فتنقيح المناط: تهذيب العلة مما علق بها من الاوصاف التى لا مدخل لها فى العلية. اما تحقيق المناط: فهو الاجتهاد فى تحقيق العلة الثابتة بالنص او بالاجماع او بأى مسلك آخر، فى واقعة غير التى ورد فيها النص.

إشارات الإعجاز - ص: 60

واما وجه انعكاس المقصد الثانى، وهو الاكتمالية فيها، فهو:

ان "من قبلك" بناء على ملاحظة عادة "ان السلطان يخرج فى اخريات الناس" .. وعلى قاعدة التكامل فى نوع البشر المقتضية لاكمالية المرئى الثانى عن المرئى الاول .. وعلى اغلبية مهارة وزيادة الخلف على السلف، تلوح بان محمداً عليه السلام سلطان الانبياء، اكمل من كلهم. كما ان القرآن أجمع وأجمل¹ من كتبهم.

واما وجه تشربها من المقصد الثالث وهو الخاتمية فهو:

ان "من قبلك" بسر قاعدة "ان الواحد اذا تكثرت سلسلته لا يسكن، وان الكثير اذا اتحد استقر لا ينقطع" وباشتمام المفهوم المخالف تلمح بانه عليه السلام خاتم الانبياء.

واما وجه انصباغها من المقصد الرابع وهو عموم الدعوة فهو:

ان "من قبلك" المفيدة "انك خلقتهم وكل منهم سلفك" بسر قاعدة "ان الخلف يأخذ تمام وظيفة السلف ويقوم مقامه" تشير بأنه اذا كان كل منهم سلفك فانت نائب الكل، ورسول

جميع الامم. نعم لا يكون إلا كذلك!.. اذ الفطرة حاكمة له، والحكمة قاضية به؛ لانه كانت امم العالم الانساني قبل زمان السعادة في غاية التباعد والاختلاف مادة ومعنى، واستعداداً وتربيةً؛ ماكفت لهم التربية الواحدة وما شملت الدعوة المفردة. ثم لما انتبه العالم الانساني بزمان السعادة بعده، وتمايل الى الاتحاد بمداولة الافكار، ومبادلة الطبائع، واختلاط الاقوام، وتحري البعض عن حال البعض حتى تمخض الزمان بكثرة طرق المخابرة والمناقلة؛ فصارت الكرة كمملكة وهي كولاية وهي كبلدة، واتصل الرحم بين اهل الدنيا؛ كَفَّت الدعوة الواحدة والنبوة الفريدة للكافة.

واما وجه إشمائها بالمقصد الخامس فهو:

ان "من قبلك" المومية من "من" الى "الى"، ومن "الى" الى الاغناء². اي "انتهت الرسالة بقدمك اذ اَعْنَتُ شريعَتُك" ترمز بأن شريعته عليه السلام ناسخة بالانتهاء وجامعة بالاغناء.

¹ واشمل (ش).

² اي: ان "من" يفيد معنى الابتداء، والابتداء لا بد له من انتهاء - اي "الى" - والانتهاء يدل على عدم الحاجة او الاغناء (ت: 56)

إشارات الإعجاز - ص: 61

واعلم! ان الامارة لنظر البلاغة على تشرب هذه الكلمة لهؤلاء اللطائف هي:

ان هذه المقاصد الخمسة كالانهار الجارية تحت هذه الآيات، حتى يفور هذا بكماله في آية.. وينبع ذاك بتمامه في أخرى.. ويتجلى ذلك بشرائيره¹ في آخرة. فأدنى ترشُّحٍ على السطح يومي بتماس عروق الكلمة بها. وايضا تتسنبل هذه المعاني في آيات مسوقة لها.

(وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)

اعلم! ان مآل هذه الآية هوالمقصد الرابع من المقاصد الاربعة المشهورة وهو "مسألة الحشر". ثم انا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين عليها، ذكرناها في كتاب آخر² فناسب تلخيصها هنا. وهي:

ان الحشر حق؛ لان في الكائنات نظاماً اكمل قصدياً.. وان في الخلق حكمة تامة.. وان لا عبثية في العالم.. وان لا اسراف في الفطرة.. والمزكي لهؤلاء الشواهد الاستقراء التام بجميع الفنون التي كل منها شاهد صدق على نظام نوع موضوعه.. وايضا ان في كثير من الانواع مثل اليوم والسنة وغيرها قيامة مكررة نوعية.. وايضا جوهر استعداد البشر يرمز الى الحشر.. وايضا عدم تناهي آمال البشر وميوله يشير اليه.. وايضا رحمة الصانع الحكيم تلوح به.. وايضا لسان الرسول الصادق عليه السلام يصرِّح به.. وايضا بيان القرآن المعجز في أمثال (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا)³ (وَمَا رُبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ)⁴ يشهد له. تلك عشرة كاملة، مفاتيح للسعادة الابدية وأبواب لتلك الجنة.

اما بيان البرهان الاول: فهو انه لو لم تنجر الكائنات الى السعادة الابدية لصار ذلك النظام الذي اتقن فيه صانعه اتقاناً حَيَّرَ فيه العقول صورةً ضعيفةً خادعة، وجميع المعنويات والروابط والنسب في النظام هباءً منثوراً. فليس نظام ذلك النظام الا اتصاله بالسعادة، اي ان النكت والمعنويات في ذلك النظام انما تتسنبل في عالم الآخرة. والّا

¹ بشرائيره: بأجمعه.

² هذه البراهين المذكورة في رسالة "لاسيما" من المثنوى العربي النورى ومفصلة في الكلمة التاسعة والعشرين وموضحة بنور تجليات الاسماء الحسنى في الكلمة العاشرة (الحشر).

³ سورة نوح: 14.

⁴ سورة فصلت: 46.

إشارات الإعجاز - ص: 62

لانطقاً جميع المعنويات، وتقطع مجموع الروابط، وتمزق كل النسب، وبتفتت هذا النظام؛ مع ان القوة المندمجة في النظام تنادي باعلى صوتها: ان ليس من شأنها الانقراض والانحلال.

وأما البرهان الثاني: فهو ان تمثال العناية الازلية الذي هو الحكمة التامة، التي هي رعاية المصالح والحكم في كل نوع، بل في كل جزئي - بشهادة كل الفنون - يبشر بقدم السعادة الابدية. والآن لزم انكار هذه الحكم والفوائد التي اجبرتنا البدهة على الاقرار بها؛ اذ حينئذ تكون الفائدة لا فائدة.. والحكمة غير حكمة.. والمصلحة عدم مصلحة. وإن هذا الآ سفسطة.

واما البرهان الثالث المفسر للثاني: فهو ان الفن يشهد ايضا ان الصانع اختار في كل شئ الطريق الاقصر، والجهة الاقرب، والصورة الأخف والأحسن. فيدل على ان لاعتبية. فيدل على انه جددي حقيقي. وماهو الا بمجئ السعادة الابدية. والآن لتنزل هذا الوجود منزلة العدم الصرف. وتحول كل شئ عبثاً محضاً.. سبحانك ما خلقت هذا عبثاً.

أما البرهان الرابع الموضح للثالث: فهو ان لا اسراف في الفطرة بشهادة الفنون. فان تقاصر ذهنك عن ادراك حكم الانسان الاكبر وهو "العالم" فأمعن النظر في العالم الاصغر وهو "الانسان". فان فن منافع الاعضاء قد شرح واثبت: ان في جسد الانسان تقريبا ستمائة عظم كل لمنفعة.. وستة آلاف عصب هي مجارٍ للدم كل لفائدة.. ومائة واربعة وعشرين ألف

مسامة وكوة للحجيرات التي تعمل في كل منها خمس قوى من الجاذبة والدافعة والممسكة
والمصورة والمولدة كل منها لمصلحة. واذا كان العالم الاصغر كذا فكيف يكون الانسان الاكبر
انقص منه؟ واذا كان الجسد الذي لا اهمية له بالنسبة الى لبه بتلك الدرجة من عدم الاسراف
فكيف يتصور اهمال جوهر الروح؟ واسراف كل آثاره من المعنويات والآمال والافكار؟ اذ لولا
السعادة الابدية لتقلصت كل المعنويات وصارت اسرافاً. فبالله عليك أيمن في العقل ان
يكون لك جوهرة قيمتها الدنيا، فتتهم بصدفها وغلافها حتى لا تخلي ان يصل الغبار اليه، ثم
تأخذ الجوهرة فتكسرها شذراً مذراً¹ وتمحو آثارها؟ كلا ثم كلا!

¹ شذراً مذراً: اى ذهبوا في كل وجه، فالمراد المبالغة في الكسر والتجزئة (ش).

إشارات الإعجاز - ص: 63

ماهتمم بالغلاف إلا لأجل مافيه.. وايضا اذا افهمتكم قوة البنية في شخص وصحة أعضائه
واستعداده، استمرار بقائه وتكمله؛ أفلا تفهّمك الحقيقة الثابتة الجارية في روح الكائنات،
والقوة الكاملة المومية بالاستمرار في الانتظام، والكمال المنجر الى التكمل في النظام: مجئ
السعادة الابدية من باب الحشر الجسماني؟ اذ هي المخلصة للانتظام عن الاختلال،
والواسطة للتكمل وانكشاف تلك القوة المؤبدة.

واما البرهان الخامس والحدس المرمر الى القصد: فهو ان وجود نوع قيامات مكررة نوعية في
كثير من الانواع يشير الى القيامة العظمى وان شئت تمثل الرمز في مثال، فانظر في ساعتك
الاسبوعية، فكما ان فيها دواليب مختلفة دوائر متحركة محرّكة للابر والاميال العادة واحدة
منها للثواني. وهي مقدمة ومخبرة لحركة ابرة الدقائق. وهي معدة ومعلنة لحركة ميل الساعات.
وهي محصلة ومؤذنة لحركة الابرة التي تعد ايام الاسبوع. فتمام دورة السابقة يشير بأن اختها

اللاحقة تتم دورها؛ كذلك ان الله تعالى ساعة كبرى دوايئها الافلاك تعدد أميالها الايام والسنين وعمر البشر وبقاء الدنيا، نظير الثواني والدقائق والساعات والايام في ساعتك. فمجيء الصبح بعد كل ليلة، والربيع بعد كل شتاء - بناء على حركة تلك الساعة - يشير اشارة خفية ويرمز رمزا دقيقا بتولد صبح ربيع الحشر من تلك الساعة الكبرى.

ان قلت: القيامة النوعية لاحتشر الاشخاص باعيانهم فكيف ترمز بالقيامة الكبرى لعود الاشخاص هناك باعيانهم؟

قيل لك: ان شخص الانسان كنوع غيره، اذ نور الفكر اعطى لامال البشر وروحه وسعة وانبساطاً بدرجة وسعت الازمنة الثلاثة، لو ابتلع الماضي والمستقبل مع الحال لم تمتلء آماله؛ لان نور الفكر صير ماهيته علوية، وقيمته عمومية، ونظره كلياً، وكمال غير محصور، ولذته دائمية، وألمه مستمراً. اما فرد النوع الآخر فماهيته جزئية، وقيمته شخصية، ونظره محدود، وكمال محصور، ولذته آنية، وألمه دفعي، فوجود نوع قيامة في الانواع، كيف لا يشير بالقيامة الشخصية العمومية للانسان؟

واما البرهان السادس الملوّح: فهو عدم تناهي استعدادات البشر. نعم ان تصورات البشر وافكاره التي لاتتأهي ، المتولدة من آماله الغير المتناهية ، الحاصلة من

إشارات الإعجاز - ص: 64

ميوله الغير المضبوطة، الناشئة من قابلياته الغير المحدودة، المستترة في استعداداته الغير المحصورة، المزروعة في جوهر روحه الذي كرمه الله تعالى؛ كل منها يشير في ماوراء الحشر الجسماني باصبع الشهادة الى السعادة الابدية وتمد نظرها اليه. فتأمل!

وأما البرهان السابع المبشر: فهو ان رحمة الرحمن الرحيم تبشر بقدم اعظم الرحمة اعني السعادة الابدية؛ اذ بها تصير الرحمة رحمة، والنعمة نعمة. وبها تخلص الكائنات من النياحات المرتفعة من المأتم العمومي المتولد من الفراق الابدي المصير للنعم نقماً. اذ لو لم يجيء روح

النعم أعني السعادة الابدية، لتحول جميع النعم نقما؛ وللزم المكابرة في انكار الرحمة الثابتة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة وبالضرورة..

فيا ايها الحبيب الشفيق¹ العاشق! انظر الى أطف آثار رحمة الله أعني المحبة والشفقة والعشق؛ ثم راجع وجدانك لكن بعد فرض تعقب الفراق الابدي والهجران اللايزالي عليها، كيف ترى الوجدان يستغيث.. والخيال يصرخ.. والروح يضجر من انقلاب تلك المحبة والشفقة - اللتين هما أحسن وألطف انواع الرحمة والنعمة - اعظم مصيبة عليك واشد بلاء فيك؟ أفيمكن في العقل ان تساعد تلك الرحمة الضرورية لهجوم الفراق الابدي والهجران اللايزالي على المحبة والشفقة؟ لا! بل من شأن تلك الرحمة ان تسلط الفراق الابدي على الهجران اللايزالي، والهجران اللايزالي على الفراق الابدي والعدم عليهما.

واما البرهان الثامن المصريح: فهو لسان محمد عليه السلام الصادق المصدوق، ولقد فتح كلامه أبواب السعادة الابدية، على ان إجماع الانبياء من آدمهم الى خاتمهم عليهم السلام على هذه الحقيقة حجة حقيقية قطعية على هذا المدعى. ولأمر ما اتفقوا.

واما البرهان التاسع: فهو اخبار القرآن المعجز؛ اذ التنزيل المصدق اعجازه بسبعة اوجه² في ثلاثة عشر عصرا دعواه عين برهانها. فاخباره كشاف للحشر الجسماني ومفتاح له.

¹ الحبيب من طلاب المؤلف.

² تفصيل هذه الالوجه في الكلمة الخامسة والعشرين (المعجزات القرآنية).

واما البرهان العاشر، المشتمل على ألوف من البراهين التي تضمنها كثير من الآيات مثل (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) المشير الى "قياس تمثيلي". و(وَمَا رُبُّكَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ) المشير الى "دليل عدلي" وغيرها. فلقد فتح القرآن في أكثر الآيات كُؤَاتٍ¹ ناظرة الى الحشر.

اما القياس التمثيلي المشار اليه بالآية الاولى:

فانظر في وجود الانسان فانه ينتقل من طور الى طور.. من النطفة الى العلقة.. ومنها الى المضغة.. ومنها الى العظم واللحم.. ومنه الى الخلق الجديد. ولكل من تلك الاطوار قوانين مخصوصة، ونظامات معيّنة، وحركات مطّردة يشفّ كل منها عن قصدٍ واردةٍ واختيارٍ.. ثم تأمل في بقائه فإن هذا الوجود يجدد لباسه في كل سنة، ومن شأنها التحلل والتركب. اي انقضاء الحجيرات وتعميرها ببدل ما يتحلل من المادة اللطيفة الموزعة على نسبة مناسبة الاعضاء التي يحضرها صانعها بقانون مخصوص. ثم تأمل في أطوار تلك المادة اللطيفة الحاملة لأرزاق الاجزاء. كيف تنتشر في اقطار البدن انتشاراً تحير فيه العقول. وكيف تنقسم بقانون التقسيم المعين على مقدار حاجات الاعضاء؛ بعد ان تلخصت تلك المادة بنظام ثابت، ودستور معين، وحركة عجيبة من اربع مصففات، وانطبخت في اربعة مطابخ بعد اربعة انقلابات عجيبة؛ المأخوذة تلك المادة من القوت المحصل من المواليذ المنتشرة في عالم العناصر بدستور منتظم؛ ونظام مخصوص، وقانون معين. وكل من القوانين والنظامات في تلك الاطوار يشف عن سائقٍ وقصدٍ وحكمةٍ. كيف لا، ولو تأملت من قافلة تلك المادة اللطيفة في ذرة مثلاً، مستترة في عنصر الهواء تصير بالآخرة جزءاً من سواد عين "الحبيب"؛ لعلمت ان تلك الذرة وهي في الهواء معيّنة كأنها موظفة مأمورة بالذهاب الى مكانها الذي عيّن لها؛ اذ لو نظرت إليها بنظر فنيّ تيقنت ان ليست حركتها "اتفاقية عمياء" "بتصادف اعمى"، بل تلك الذرة ما دخلت في مرتبة الا تبعت نظاماتها المخصوصة، وماتدرجت الى طور الا عملت بقوانينه المعينة، وما سافرت الى طبقة الا وهي تساق بحركة عجيبة منتظمة. فتمر على تلك الاطوار حتى تصل الى موضعها. مع انها لاتنحرف قطعاً مقدار ذرة عن هدف مقصدها.

1 الكوة: الخرق في الحائط. ج: كواء وكوى وكوات.

إشارات الإعجاز - ص: 66

والحاصل: ان من تأمل في النشأة الاولى لم يبق له تردد في النشأة الاخرى، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (عجباً لمن يرى النشأة الاولى كيف ينكر النشأة الاخرى).

نعم! كما ان جمع نفراتٍ عسكريّ فرقةٍ أُذِنَ لهم بالاستراحة والانتشار اذا دعوا بالآلة المعروفة - فيتسللون عن كل طرف ومكمن، فيجتمعون متحدّين تحت لوائهم - يكون أسهل وأسهل من جلبهم أول الامر الى الانتظام تحت السلاح؛ كذلك ان جمع الذرات التي حصلت بينها المؤانسة والمناسبة بالامتزاج في وجودٍ واحدٍ اذا نوديت بصُور اسرافيل فينسب الكل من كل فج عميق ملبّية لأمر خالقها يكون أسهل وأمكن في العقل من انشائها وتركيبها أول المرة.

أما بالنسبة الى القدرة فأعظم الاشياء كأصغرها. ثم الظاهر ان المعاد يعاد باجزائه الاصلية والفضولية معا. كما يشير اليه كبر أجسام اهل الحشر¹ وكراهة قصّ الاظفار والاشعار ونحوها للجُنُب، وسنّية دفنها². والتحقيق: ان عجب الذنب يكفي ان يكون بذراً ومادّةً لتشكّله.³

وأما الدليل الذي لوح به (وما ربك بظلام للعبيد):

فاعلم! أنّا كثيراً ما نرى الظالم الفاجر الغدّار في غاية التنعم، ويمرّ عمره في غاية الطيب والراحة. ثم نرى المظلوم الفقير المتدين الحسن الخلق ينقضي عمره في غاية الزحمة⁴ والذلة والمظلومية، ثم يجيء الموت فيساوي بينهما. وهذه المساواة بلا نهاية تُري ظلماً. والعدالة والحكمة الإلهيتان اللتان شهدتا عليهما الكائنات منزهتان عن الظلم؛ فلا بد من مجمعٍ آخر ليرى الاول جزاءه والثاني ثوابه فيتجلى العدالة الإلهية. وقس على هاتين الآيتين نظائرهما. هذا..

¹ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث. رواه مسلم (2189/4).

² ادفنوا ماءكم واشعاركم واطفاركم، لاتلعب بها السحرة» مسند الفردوس 102/1. وانظر الفتح الكبير 375/2. كنز العمال 17245. جمع الجوامع رقم 885.

³ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلُق ومنه يركب. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والعجب: أصل الذنب.

⁴ التعب والمشقة والضيق.

إشارات الإعجاز - ص: 67

أما وجه النظم في اجزاء (وبالآخرة هم يوقنون)

فاعلم! ان مناط النكت: "الواو"، ثم تقديم "بالآخرة" ثم الالف واللام فيها، ثم التعبير بهذا العنوان، ثم ذكر "هم"، ثم ذكر "يوقنون" بدل "يؤمنون".

وأما "الواو" ففيها التخصيص بعد التعميم، للتخصيص على هذا الركن من الايمان، اذ هو أحد القطبين اللذين تدور عليهما الكتب السماوية.

وأما تقديم (بالآخرة) ففيه حصر، وفي الحصر تعريض بأن أهل الكتاب بناء على قولهم (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة)¹ ونفيهم اللذائد الجسمانية، آخرتهم آخرة مجازية اسمية، ماهي بحقيقة الآخرة.

واما الالف واللام فللعهد. اي اشارة الى المعهود بالدوران على ألسنة كل الكتب السماوية..
وفي العهد لمخ الى انها حق واشارة الى الحقيقة المعهودة الحاضرة بين اهداب العقول بسبب
الدلائل الفطرية المذكورة.. وفي العهد حينئذ رمز الى انها حقيقة.. واما التعبير بعنوان "الآخرة"
الناعمة للنشأة فلتوجيه الذهن الى النشأة الاولى، لينتقل الى امكان النشأة الاخرى.
واما (هم) ففيه حصر وفي الحصر تعريض بأن إيمان من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام
من أهل الكتاب ليس بيقين، بل انما يظنونه يقينا.

وأما ذكر (يوقنون) بدل "يؤمنون" مع ان الايمان هو التصديق مع اليقين، فليضع الاصبع
على مناط الغرض قصداً لإطارة الشكوك؛ اذ القيامة محشر الريبوب.. وايضا بالتنصيص ينسد
طرق التعلل بـ "انا مؤمنون فليؤمن من لم يؤمن".

¹ سورة البقرة: 80.

إشارات الإعجاز - ص: 68

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 5

(أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ)

اعلم! ان المظان التي تتلمع فيها النكت: هي نظمها مع سابقتها، ثم المحسوسية في "اولئك"،
ثم البُعديّة فيها، ثم العلو في "على"، ثم التنكير في "هدى"، ثم لفظ "من"، ثم التربية في
"رهم".

اما النظم، فاعلم! ان هذه ¹ مرتبطة بسابقتها بخطوط مناسبات. منها الاستيناف أي ²
جواب لثلاثة اسئلة مقدره:

منها: السؤال عن المثال، كأن السامع بعدما سمع ان القرآن من شأنه الهداية لاشخاص من شأنهم - بسبب الهداية - الاتصاف بأوصافٍ، أحبّ أن يراهم وهم بالفعل تلبسوا بتلك الاوصاف متكئين على ارائك الهداية. فأجاب مُريئاً للسامع بقوله (اولئك على هدى من ربهم).

ومنها: السؤال عن العلة ، كأن السائل يقول: ما بال هؤلاء استحقوا الهداية واختصوا بها؟ فأجاب: بأن هؤلاء الذين امتزجت واجتمعت فيهم تلك الاوصاف - إن تأملت - لجديرون بنور الهداية.

فان قلت: التفصيل السابق أجلى للعلة من الاجمال في "اولئك"؟

قيل لك: قد يكون الاجمال اوضح من التفصيل لاسيما اذا كان المطلوب متولداً من المجموع؛ اذ بسبب جزئية ذهن السامع، والتدرج في اجزاء التفصيل، وتداخل النسيان بينها، وتجلي العلة من مزج الاجزاء قد لا يُتفطن لتولد العلة. فالاجمال في "اولئك" لاجل الامتزاج أجلى للعلية.

ومنها: السؤال عن نتيجة الهداية وثمرتها، والنعمة واللذة فيها. كأن السامع يقول: ما اللذة والنعمة؟ فاجاب بأن فيها سعادة الدارين. أي ان نتيجة الهداية نفسها

¹ ان هذه الآية (ش).

² اي انها جواب

إشارات الإعجاز - ص: 69

وثمرتها عينها، اذ هي بذاتها نعمة عظمى ولذة وجدانية، بل جنة الروح؛ كما ان الضلالة جهنمها. ثم بعد ذلك تثمر الفلاح في الآخرة.

واما المحسوسية في (اولئك) فاشارة الى ان ذكر الاوصاف الكثيرة سبب للتحسم في الذهن، والحضور في العقل، والمحسوسية للخيال. فمن العهد¹ الذكري يفتح باب الى العهد الخارجي، ومن العهد الخارجي ينتقل الى امتيازهم، وينظر الى تآلفهم في نوع البشر كأنه من رفع رأسه وفتح عينيه لا يتراءى له الا هؤلاء.

واما البعدية في (اولئك) مع قُرْبِيَّتِهِمْ فِي الْجَمَلَةِ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى تَعَالَى رَتْبِهِمْ؛ اذ الناظر الى البعداء لا يرى الا اطولهم قامه، مع ان حقيقة البعد الزماني والمكاني اقضى لحق البلاغة؛ اذ هذه الآية كما ان عصر السعادة لسان ذاك لها وهي تنزل، كذلك كلٌّ من الاعصار الاستقبالية كأنه لسان ذاك لها، وهي شابة طرية كأنها اذ ذاك نزلت لا انها نزلت ثم حكيت. فاولئك المشار اليهم بـ "اولئك" يتراؤن من بُعد. ولأجل الرؤية مع بُعدهم يُعلم عظمتهم وعلو رتبتهم.

واما لفظ (على) فاعلم! ان سر المناسبة بين الاشياء صير أكثر الامور كالمرايا التي تتراءى في أنفسها؛ هذه في تلك وتلك في هذه. فكما ان قطعة زجاجة تريك صحراء واسعة؛ كذلك كثيراً ما تذكر كلمة فذة خيالا طويلا، وتمثل نصب عينيك هيئة كلمة حكاية عجيبة. ويجول بذهنك كلام في عالم المثال المثالي. كما ان لفظ "بارز" يفتح لك معركة الحرب، ولفظ "ثمره" في الآية يفتح لك باب الجنة وقس! فعلى هذا لفظ "على" للذهن كالكوة الى اسلوب تمثيلي هو ان هداية القرآن براق إلهي أهدها للمؤمنين ليسلكوا، وهم عليه في الطريق المستقيم سائرين الى عرش الكمالات.

واما التنكير في (هدى) فيشير الى انه غير (هدى للمتقين) اذ المنكر المكرر غير الاول في الاغلب². فذاك مصدر وهذا حاصل بالمصدر.. وهو صفة محسوسة قارة³ كثمره الاول.

1 حيث ذكرت اوصافهم فاصبحت معهودة (ت: 65)

2 حيث ان النكرة اذا كررت بصورة معرفة، فتلك المعرفة هي عين تلك النكرة، اما اذا ذكرت النكرة نكرة فلا تكون عين النكرة في الاغلب (ت: 67)

3 قارة : ثابتة.

إشارات الإعجاز - ص: 70

واما لفظ (من) فيشير الى ان الخلق والتوفيق في اهتدائهم - المكسوب لهم - من الله. ¹

واما لفظ ال "رب" فيشير الى ان الهداية من شأن الربوبية فكما يريهم بالرزق يغذيهم بالهداية.

(وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

اعلم! ان مظان تحري النكت هي: عطف "الواو"، ثم تكرار "اولئك"، ثم "ضمير الفصل"، ثم الالف واللام، ثم إطلاق "مفلحون" وعدم تعيين وجه الفلاح.

اما العطف فمبني على المناسبة؛ اذ كما ان (اولئك) الاول اشارة الى ثمرة الهداية من السعادة العاجلة؛ فهذه اشارة الى ثمرتها من السعادة الآجلة. ثم انه مع ان كلاً منهما ثمرة لكل ما مر، الا ان الأولى أن (اولئك) الاول يرتبط عرّفه (الذين) الاول، الظاهر انهم المؤمنون من الأميين، ويأخذ قوته من اركان الاسلامية، وينظر الى ما قبل (وبالآخرة هم يوقنون). و

(اولئك) الثاني ينظر برمز خفي الى (الذين) الثاني، الظاهر انهم مؤمنو اهل الكتاب. ويكون مأخذه اركان الايمان واليقين بالآخرة. فتأمل!

واما تكرار (اولئك) فاشارة الى استقلال كل من هاتين الثمرتين في العلة الغائية للهداية والسببية لتمييزهم ومدحهم، الا ان الأولى ان يكون (اولئك) الثاني اشارة الى الاول مع حكمه كما تقول: ذلك عالم وذلك مكرم.

واما ضمير الفصل فمع انه تأكيد الحصر الذي فيه تعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه السلام، فيه نكتة لطيفة وهي: ان توسط (هم) بين المبتدأ والخبر من شأنه أن يحول المبتدأ للخبر الواحد موضوعاً لاحكام كثيرة يُذكر البعض ويُحال الباقية على الخيال؛ لان (هم) ينبّه الخيال على عدم التحديد ويشوّقه على تحري الاحكام المناسبة. فكما انك تضع زيدا بين عيني السامع فتأخذ تغزل منه الاحكام قائلًا: هو عالم، هو عامل، هو كذا وكذا. ثم تقول قس! كذلك لما قال (اولئك) ثم جاء (هم) هيّج الخيال لان يجتني ويبتني بواسطة الضمير أحكاماً مناسبة

¹ اذ الاهتداء، اى سلوك طريق الصواب، هو ضمن اختيارهم وداخل كسبهم، مع ان الهداية التي هي صفة ثابتة، فهي من الله تعالى (ت: 67)

إشارات الإعجاز - ص: 71

لصفاتهم، ك: اولئك هم على هدى.. هم مفلحون.. هم فائزون من النار.. هم فائزون بالجنة.. هم ظافرون برؤية جمال الله تعالى الى آخره.

وأما الألف واللام فلتصوير الحقيقة. كأنه يقول: ان أحببت أن ترى حقيقة المفلحين، فانظر في مرآة (اولئك) لتمثل لك.. أو لتمييز ذواتهم، كأنه يقول: الذين سمعت أنهم من أهل الفلاح ان أردت ان تعرفهم فعليك ب (اولئك) فهم هم.. او لظهور الحكم وبداهته نظير "والده العبد" اذ كون والده عبداً معلوم ظاهر..

وأما إطلاق "مفلحون" فالتعميم؛ اذ مخاطب القرآن على طبقات مطالبهم مختلفة. فبعضهم يطلب الفوز من النار.. وبعض إنما يقصد الفوز بالجنة.. وبعض انما يتحرى الرضاء الالهي.. وبعض مايجب الا رؤية جماله.. وهلم جرا.. فاطلق هنا لتعم مائدة احسانه فيجتنى كل مشتهاه.

إشارات الإعجاز - ص: 72

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 6

وجه النظم:

اعلم! ان للذات الاحدي في عالم صفاته الازلية تجليين جلالين وجماليين. فتجليهما في عالم صفات الافعال يتظاهر اللطف والقهر والحسن والهيبة. ثم بالانعطاف في عالم الافعال يتولد التحلية والتخلية والتزيين والتنزيه. ثم بالانطباع في العالم الأخروي من عالم الآثار يتجلى اللطف جنة ونوراً، والقهر جهنم وناراً. ثم بالانعكاس في عالم الذكر ينقسم الذكر الى الحمد والتسييح. ثم بتمثلهما في عالم الكلام يتنوع الكلام الى الأمر والنهي. ثم بالارتسام في عالم الارشاد يقسمانه الى الترغيب والترهيب والتبشير والانذار. ثم بتحليلهما على الوجدان يتولد الرجاء والخوف.. وهكذا. ثم ان من شأن الارشاد ادامة الموازنة بين الرجاء والخوف، ليدعو الرجاء الى ان يسعى بصرف القوى، والخوف الى ان لا يتجاوز بالاسترسال فلا ييأس من

الرحمة فيقعد ملوماً، ولا يأمن العذاب فيتعسف ولا يبالي. فلهذه الحكمة المتسلسلة مارعب القرآن إلاّ وقد رهّب، وما مدح الابرار الا وقرنه بدمّ الفجار.

p ان قلت: فلم لم يعطف هنا كما عطف في (إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ — وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) ¹؟

قيل لك: ان حسن العطف ينظر الى حسن المناسبة، وحسن المناسبة يختلف باختلاف الغرض المسوق له الكلام. ولما اختلف الغرض هنا وهنالك، لم يستحسن العطف هنا؛ اذ مدح المؤمن منجر ومقدمة لمدح القرآن، ونتيجة له، وسيق له. وأما ذم الكافرين فللترهيب لا يتصل بمدح القرآن.

ثم انظر الى اللطائف المندجة في نظم اجزاء هذه الآية!

فأولاً: استأنس بـ (إِنَّ) و(الذين) فانهما أجوُلُ وأسَيِّرُ ما يصادفك في منازل التنزيل. ولأمر ما أكثر القرآن من ذكرهما؛ اذ معهما من جوهر البلاغة نكتتان عامتان غير ماتخص كل موقع.

¹ سورة الانفطار: 13،14

إشارات الإعجاز - ص: 73

أما (إِنَّ) فان من شأنها ان تثقب السطح نافذة الى الحقيقة، وتوصل الحكم اليها؛ كأنها عرق الدعوى اتصلت بالحق. مثلاً: ان هذا كذا.. أي الحكم وهذه الدعوى ليست خيالية ولا مبتدعة ولا اعتبارية ولا مستحدثة؛ بل هي من الحقائق الجارية الثابتة. وما يقال من أن "إِنَّ" للتحقيق فعنوان لهذه الحقيقة والخاصية. والنكته الخصوصية هنا هي أن "إِنَّ" الذي شأنه رد

الشك والانكار مع عدمهما في المخاطب للاشارة الى شدة حرص النبي عليه السلام على ايمانهم.

واما (الذين) فاعلم! ان "الذي" من شأنه الاشارة الى الحقيقة الجديدة التي أحس بها العقل قبل العين، وأخذت في الانعقاد ولم تشتد، بل تتولد من امتزاج أشياء وتأخذ أسباب مع نوع غرابة. ولهذا ترى من بين وسائط الاشارة والتصوير في الانقلاب المجدد للحقائق لفظ "الذي" أسير على الالسنه وأكثر دوراناً. فلما ان تجلى مؤسس الحقائق وهو القرآن، اضمحل أنواع ونقضت فصولها وتشكلت انواع أخر وتولدت حقائق اخرى. اما ترى زمان الجاهلية كيف تشكلت الانواع على الروابط الملية وتولدت الحقائق الاجتماعية على العصبية القومية؟ فلما ان جاء القرآن قطع تلك الروابط وخرب تلك الحقائق فأسس بدلاً عنها انواعاً، فصولها الروابط الدينية. فتأمل!.. فلما أشرق القرآن على نوع البشر تزاخر بضياؤه واثمر بنوره قلوب فتحصلت حقيقة نورانية هي فصل نوع المؤمنين. ثم لخبث بعض النفوس تعفنت في مقابلة الضياء تلك النفوس فتولدت حقيقة سمية هي خاصة نوع من كفر¹..

وايضا بين "الدين" و"الذين" تناسب.²

اعلم! ان الموصول كالالف واللام يستعمل في خمسة معان اشهرها العهد. ف"الذين" هنا اشارة الى صنابير الكفر امثال ابي جهل وابي لهب وأميه بن خلف وقد ماتوا على الكفر. فعلى هذا في الآية إخبار عن الغيب. وامثال هذا لمعات يتولد منها نوع من الاعجاز من الانواع الاربعة للاعجاز المعنوي.

واما لفظ (كفروا) فاعلم! ان الكفر ظلمة تحصل من انكار شئ مما عُلم ضرورة مجئ الرسول عليه السلام به.

¹ فلأجل الاشارة الى هذه الحقيقة الكفرية، ذكر "الذين" (ت: 72)

2 لأن كلاً منهما يدلان على حقيقة مضادة للاخرى (ت: 72)

إشارات الإعجاز - ص: 74

ان قلت: ان القرآن من الضروريات وقد اختلف في معانيه؟

قيل لك: ان في كل كلام من القرآن ثلاث قضايا:

احداها: "هذا كلام الله".

والثانية: "معناه المراد حق"؛ وانكار كل من هاتين كفر.

والثالثة: "معناه المراد هذا"؛ فان كان مُحْكَمًا أو مفسراً فالإيمان به واجب بعد الاطلاع،
والانكار كفر. وان كان ظاهراً، او نصاً يحتمل معنى آخر، فالانكار بناء على التأويل - دون
التشهي - ليس بكفر¹. ومثل الآية الحديث المتواتر؛ الا ان في انكار القضية الاولى من
الحديث تأملاً.²

ان قلت: الكفر جهل وفي التنزيل (يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ)³ فما التوفيق؟

قيل لك: ان الكفر قسمان:

جهلي ينكر لأنه لا يعلم. والثاني جحودي تمردى يعرف لكن لا يقبل، يتيقن لكن لا يعتقد،
يصدق لكن لا يدعن وجدانه. فتأمل!..

ان قلت: هل في قلب الشيطان معرفة؟

قيل لك: لا، اذ بحكم صنعته الفطرية يشتغل قلبه دائماً بالاضلال ويتصور عقله دائماً الكفر
للتلقين فلا ينقطع هذا الشغل، ولا يزول ذلك التصور عن عقله حتى تتمكن فيه المعرفة.

p ان قلت: الكفر صفة القلب فكيف كان شدُّ الزُّنار - وقد قيس عليه "الشُّوْقَة" ⁴ - كُفْرًا؟

قيل لك: ان الشريعة تعتبر بالامارات على الامور الخفية حتى اقامت الاسباب الظاهرية ⁵
مقام العلل. ففي شد الزُّنار المانع بعضُ نوعه عن اتمام الركوع، والباس

¹ واختلاف المفسرين ليس الا في هذا القسم (ت: 73)

² اى ثبوت صحته وتواتره (ت: 73)

³ سورة البقرة: 146

⁴ القبعة.

⁵ التي هي ليست عللاً (ت: 74)

إشارات الإعجاز - ص: 75

"الشُّوْقَة" المانعة عن تمام السجود علامة الاستغناء عن العبودية، والتشبه بالكفرة المومئ
باستحسان مسلكهم ومليتهم. فما دام لم يُقَطَّع بانتفاء الامر الخفي يُحَكَّم بالامر الظاهر.

ان قلت: اذا لم يُجِدِ الانذار فليَمِ التكليف؟

قيل لك: لإلزام الحجة عليهم. ¹

ان قلت: الاخبار عن تمردهم يستلزم امتناع إيمانهم فيكون التكليف بالمحال؟

قيل لك: ان الاخبار وكذا العلم والارادة لا تتعلق بكفرهم مستقلاً مقطوعاً عن السبب، بل
انما تتعلق بكفرهم باختيارهم. كما يأتيك تفصيله. ومن هنا يقال: "الوجوب بالاختيار لا
ينافي الاختيار".

ان قلت: ايمانهم بعدم ايمانهم² محال عقليّ يشبه "الجذر الاصم الكلامي"³ ؟

قيل لك: انهم ليسوا مكلفين بالتفصيل حتى يلزم المحال.

ثم في ايراد (كفروا) فعلاً ماضياً، اشارة الى انهم اختاروا الكفر بعد تبين الحق فلذا لايفيد
الانذار.

واما (سواء) فمجاز عن: "انذارك كعدم الانذار في عدم الفائدة او في صحة الوقوع" اي
لاموجب للانذار ولا لعدمه.

واما (عليهم) ففيه ايماء الى انهم اخلدوا الى الارض فلا يرفعون رؤوسهم ولا يصغون الى كلام
آمرهم.. وفيه أيضاً رمز الى انه ليس سواء عليك، لان لك الخير في التبليغ؛ اذ (مَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)⁴.

¹ اذ يمكنهم ان يقولوا لم نبلغ بالتكليف ولا علم لنا به، ويكون هذا مدار نجاحهم من الجزء
(ت: 74)

² كما في "لا يؤمنون" وامثالها من الآيات (ت: 74)

³ مغلطة الجذر الاصم هي هذه: قيل ان اجتماع النقيضين واقع، لانه لو قال قائل كل
كلامي في هذه الساعة كاذب والحال انه لم يقل في تلك الساعة غير هذا الكلام، فلا يخلو
من ان يكون هذا الكلام، صادقاً أو كاذباً. وعلى التقديرين يلزم اجتماع النقيضين. اما اذا
كان صادقاً فيلزم كذب كلامه في تلك الساعة، وهذا الكلام مما تكلم به في تلك الساعة ولم

يتكلم بغيره؛ فيلزم كذب كلامه. والتقدير انه صادق فيلزم اجتماع النقيضين وان كان كاذباً يلزم ايضاً اجتماع النقيضين لانه يلزم ان يكون بعض افراد كلامه صادقاً في تلك الساعة لكن ما وجد عنه في تلك الساعة سوى هذا الكلام فيلزم صدقه، والمفروض كذبه فيلزم اجتماع النقيضين. وهذه المغلطة مشهورة تحير جميع العلماء في حلها. (ب)

4 سورة المائدة: 99.

إشارات الإعجاز - ص: 76

واما (ءَأَنْذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم) فالهمزة وأم هنا في حكم "سواء حرفي"، تأكيد لسواء الاول. أو تأسيس نظراً الى اقتسامهما المعنيين المذكورين للمساواة.

ان قلت: فلمَ عبّر عن المساواة بصورة الاستفهام؟

قيل لك: اذا اردت ان تنبه المخاطب على عدم الفائدة في فعل نفسه بوجه لطيف مقنع لا بد ان تستفهم ليتوجه ذهنه الى فعله فينتقل منه الى النتيجة فيطمئن.. ثم العلاقة بين الاستفهام والمساواة تضمنه لها؛ اذ السائل يتساوى في علمه الوجود والعدم.. وايضا كثيرا ما يكون الجواب هذه المساواة الضمنية.

ان قلت: لمَ عبّر عن الانذار في "أَنْذَرْتَهُمْ" بصورة الماضي؟

قيل لك: لينادي "يا محمد قد جرّبتَ" فقس!

ان قلت: لمَ ذكر (ام لم تنذرهم) مع ان عدم فائدة عدم الانذار ظاهر؟

قيل لك: كما قد ينتج الانذار اصراراً، كذلك قد يجدي السكوت انصاف المخاطب.

ان قلت: لمَ انذر بالترهيب فقط مع انه بشير نذير؟

قيل لك: اذ الترهيب هو المناسب للكفر، ولان دفع المضار أولى من جلب المنافع وأشد تأثيراً، ولأن الترهيب هنا يهز عطف الخيال ويوقظه لان يتلقى ويجتني بعد قوله (لا يؤمنون) "أبشرتهم ام لم تبشرهم".

ثم اعلم! كما ان لكل حكمٍ معنى حرفياً ومقصداً خفياً؛ كذلك لهذا الكلام معان طيارة ومقصد سيق له هو تخفيف الزحمة، وتهوين الشدة عن النبي عليه السلام، وتسليته بتأسيه بالرسل السالفين. اذ خوطب اكثرهم بمثل هذا الخطاب، حتى قال نوح بعده (لا تَدْرُ عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا)¹.. ثم لأن آيات القرآن كالمرايا المتناظرة، وقصص الانبياء كالهالة للقمر تنظر الى حال النبي عليه السلام؛ كان كأن هذا الكلام يقول: هذا قانون فطريّ الهبي يجب الانقياد له.

1 سورة نوح: 26

إشارات الإعجاز - ص: 77

واعلم بعد هذا التحليل!

ان مجموع هذه الآية الى (ولهم عذاب عظيم) سيقّت: مشيرةً بعقودها الى تقييح الكفر وترذيله، والتنفير منه والنهي الضمني عنه، وتذليل أهله، والتسجيل عليهم، والترهيب عنه، وتهديدهم.. منادية¹ بكلماتها بأن في الكفر مصائب عظيمة، وفوات نعم جسيمة، وتولد آلام شديدة، وزوال لذائد عالية.. مصرحةً بجملها بأن الكفر أخبث الاشياء وأضرها.

اذ أشار بلفظ (كفروا) بدل "لم يؤمنوا" الى انهم بعدم الايمان وقعوا في ظلمة الكفر الذي هو مصيبة تفسد جوهر الروح وايضا هو معدن الآلام.

وبلفظ (لا يؤمنون) بدل "لا يتركون الكفر" الى انهم مع تلك الخسارة سقط من ايديهم الايمان الذي هو منبع جميع السعادات.

وبلفظ (ختم الله على قلوبهم) الى ان القلب والوجدان - الذي حياته وفرحه وسروره وكمالاته بتجلي الحقائق الالهية بنور الايمان - بعدما كفروا صار كالبناء الموحش الغير المعمور المشحون بالمضرات والحشرات، فأففل وأمهراً² على بابه ليُجتنب، وتُترك مفوضاً للعقارب والافاعي.

وبلفظ (وعلى سمعهم) الى فوات نعمة عظيمة سمعية بسبب الكفر؛ اذ السمع من شأنه - اذا استقر خلف صماخه نور الايمان واستند اليه - الاحتساس بندااء كل العالم وفهم اذكارها، وسمع صياح الكائنات وتفهم تسبيحاتها.. حتى ان السمع ليسمع من ترنمات هبوب الريح، ومن نعرات رعد الغيم، ومن نعمات امواج البحر، ومن صرخات دققة الحجر، ومن هزجات نزول المطر، ومن سجعات غناء الطير كلاماً ربانياً، ويفهم تسبيحا علويًا، كأن الكائنات موسيقية عظيمة له، تهيج في قلبه حزناً علويًا وعشقا روحانياً فيحزن بتذكر الأحباب والانيس فيكون الحزن لذة؛ لا بعدم الاحباب فيكون غماً.. واذا اظلم ذلك السمع بالكفر صار اصم من تلك الاصوات اللذيذة، ولا يسمع من الكائنات إلا نياحات المأتم ونيعات الموت، فلا يلقي

¹ بالنصب، عطف على قوله: مشيرةً. وكذا مصرحة.

² اي ختم على بابه. والمهر - بالضم - هو الختم الذي يطبع ويوقع به. والكلمة اعجمية استعمالها تفناً. وله من الحسن مقام (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 78

في القلب الا غم اليتمة - اي عدم الاحباب - ووحشة الغربة - اي عدم المالك والمتعهد -
فبناء على هذا السر أحل الشرع بعض الاصوات وهو ماهيِّج عشقاً علوياً وحرناً عاشقياً،
وحرّم بعضها وهو ما انتج اشتهاً نفسياً وحرناً يتمياً، وما لم يُرِكَ الشرع فمَيَّزَه بتأثيره في
روحك ووجدانك.

وبكلمة (وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) الى زوال نعمة حسيمة بسبب الكفر؛ اذ البصر من شأنه
اذا استضاء نوره واتصل بنور الايمان الساكن خلف شُبَيْكته ممدّاً ومحركاً له كان كل الكائنات
كجنة مزينة بالزهر والخور، ويصير نور العين نحلاً تطير عليها فتجتني من تلك الازاهير عصارة
العبرة والفكرة والانسية والاستيناس والتحبب والتهنئة، فتأخذ حميلتها فتتخذ في الوجدان
شهد الكمالات.. واذا أظلم - العياذ بالله - ذلك البصرُ بالكفر طمس، وصارت الدنيا في
نظره سجناً، وتستررت عنه الحقائق وتوحشت عليه الكائنات وتلقى الى قلبه آلاماً تحيط
بوجدانه من الرأس الى القدم..

وبلفظ (ولهـم عذاب عظيم) الى ثمرة شجرة زقوم الكفر في العالم الاخروي من عذاب جهنم
ومن نكال الغضب الالهي. هذا.

واما "لا يؤمنون" فتأكيد لـ "سواء" ينص على جهة المساواة.

إشارات الإعجاز - ص: 79

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 7

مقدمة

اعلم! انه لزمنا ان نقف هنا حتى نستمع لما يتكلم به المتكلمون؛ اذ تحت هذه الآية حرب عظيمة بين اهل الاعتزال واهل الجبر واهل السنة والجماعة. ومثل هذه الحرب تستوقف النظار. فناسب ان نذكر اساسات لتستفيد منها:

ان مذهب اهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم، وماعدها إما افراط او تفريط.

منها: انه قد تحقق "أَنْ لَا مُؤْتَرَّ فِي الْكَوْنِ إِلَّا اللَّهُ" فإذا لا تفويض.¹

ومنها: "ان الله حكيم" فلا يكون الثواب والعقاب عبثين فحينئذ لا اضطرار. فكما ان التوحيد يدفع في صدر الاعتزال؛ كذلك التنزيه يضرب على فم الجبر.

ومنها: ان لكل شئ جهتين: جهة ملكية هي قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة تتوارد عليها الاشكال كظهر المرأة. وجهة ملكوتية تنظر الى الخالق. وتلك شفافة في كل شئ كوجه المرأة. فخلق القبيح ليس قبيحاً؛ اذ الخلق من جهة الملكوتية حسن، ولان خلقه لتكميل المحاسن فيحسن بالغير. فلا تصغ الى سفسطة الاعتزال!

ومنها: ان الحاصل بالمصدر² أمر قارٌ مخلوق جامد لا يشتق منه الصفات³. واما المصدر فمكسوب نسبي اعتباري يشتق منه الصفات. فلا يكون خالق القتل قاتلاً.. فذُر اهل الاعتزال في خوضهم يلعبون!..

ومنها: ان الفعل الظاهري في الاغلب نتيجة لافعال متسلسلة منتهية الى ميلان النفس الذي يسمّى "بالجزء الاختياري". فتدور المنازعات على هذا الاساس.

¹ كما يقول اهل الاعتزال من ان العبد خالق لافعاله (ت: 79)

² كالألم والموت الحاصلين بالضرب والقتل (ت: 79)

³ اي لا يشتق من الجامد اسم الفاعل كما هو معلوم في علم الصرف (ت: 80)

إشارات الإعجاز - ص: 80

ومنها: ان الارادة الكلية الالهية ناظرة بعادته تعالى الى الارادة الجزئية للعبد، فلا اضطرار.

ومنها: ان العلم تابع للمعلوم، فلا يتبعه المعلوم حتى يدور. فلا يُتعلل في العمل باحالة مقاييسه على القدر.

ومنها: ان خلق الحاصل بالمصدر متوقف على كسب المصدر بجرىان عادة الله تعالى باشتراطه به. والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هي الميلان، فبحلّه تنحل عقدة المسألة.

ومنها: ان الترحح بلا مرجح محال دون الترجيح بلا مرجح فلا تُعلّل أفعاله تعالى بالاغراض؛ بل اختياره تعالى هو المرجح.

ومنها: ان الامر الموجود لا بد له من مؤثر وإلا لزم الترحح بلا مرجح وهو محال كما مر. واما الامر الاعتباري¹ فتخصصه بلا مخصص لا يلزم منه المحال.

ومنها: ان الموجود يجب ان يجب ثم يوجد². واما الامر الاعتباري فالترجح بلا انتهاء الى حد الوجوب كاف فلا يلزم ممكن بلا مؤثر.

ومنها: ان العلم بوجود شئ لا يستلزم العلم بماهيته، وعدم العلم بالماهية لا يستلزم العدم. فعدم التعبير عن كُنّه الاختيار لا ينافي قطعية وجوده.

واذا تفتنت لهذه الاساسات فاستمع لما يُتلى عليك:

فنحن معاشر اهل السنة والجماعة نقول: يا اهل الاعتزال! ان العبد ليس خالقاً للحاصل بالمصدر كالحاصل من المصدر³، بل هو مصدر المصدر فقط⁴؛ اذ "لا مؤثر في الكون الا

الله"، والتوحيد هكذا يقتضي. ثم نقول: يا اهل الجبر! ليس العبد مضطراً بل له جزء اختياري لان الله حكيم. وهكذا يقتضي التنزيه.

فان قلتم: كلما يُشرّح الجزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه الا الجبر.

قيل لكم:

1 هو الذى لا وجود له الا في عقل المعتبر مادام معتبراً (التعريفات).

2 اى لا يأتى الى الوجود شئ ما لم يكن وجوده واجباً. فعند تعلق الارادتين الجزئية والكلية في شئ يكون وجود الشئ واجباً، فيوجد حالاً (ت: 80)

3 اى ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدر، وهو الذى يطلق عليه الكسب (ت: 81)

4 فليس بيد العبد الا الكسب (ت: 81)

إشارات الإعجاز - ص: 81

اولاً: ان الوجدان والفطرة يشهدان ان بين الامر الاختياري والاضطراري امرا خفياً فارقاً، وجوده قطعي. فلا علينا ان لانعبر عنه.

وثانياً: نقول ان الميلان ان كان امراً موجوداً - كما عليه الاشاعرة - فالتصرف فيه امر اعتباري بيد العبد¹؛ وان كان الميلان امراً اعتبارياً - كما عليه الماتريدية - فذلك الامر الاعتباري ثبوته وتخصصه لا يستلزم العلة التامة الموجبة² فيجوز التخلف³. فتأمل!

والحاصل: ان الحاصل بالمصدر موقوف عادة على⁴ المصدر الذي اساسه الميلان الذي هو - او التصرف فيه - ليس موجوداً حتى يلزم⁵ من تخصصه مرة هذا ومرة ذلك ممكن بلا مؤثر، او ترجح بلا مرجح.. ولا معدوماً ايضاً حتى لا يصلح ان يكون شرطاً لخلق الحاصل بالمصدر او سبباً للثواب والعقاب.

ان قلت: العلم الازلي والارادة الازلية ينحيان على الاختيار بالقلع؟⁶

قيل لك: ان العلم بفعلٍ باختيارٍ لا ينافي الاختيار⁷.. وايضا ان العلم الازلي محيط كالسماوات لا مبدأ للسلسلة كراس زمان الماضي حتى تسند اليه المسببات متغافلا عن الاسباب موهما خروجها.. وايضا ان العلم تابع للمعلوم، أي على أي كيفية يكون المعلوم، كذلك يحيط به العلم، فلا يستند مقاييس المعلوم الى اساسات القدر.. وايضا ان الارادة لاتتعلق بالمسبب فقط مرة وبالسبب مرة اخرى حتى لاتبقى فائدة في الاختيار والسبب؛ بل تتعلق تعلقاً واحداً بالمسبب وبسببه. وعلى هذا السر لو قتل شخص شخصاً بالبندقية مثلاً، ثم فرضنا عدم السبب والرمي هل يموت ذلك الشخص في ذلك الآن ام لا؟ فاهل الجبر يقولون: لو لم يُقتل مات ايضاً لتعدد التعلق والانقطاع بين السبب والمسبب.. واهل الاعتزال يقولون: لم يموت، لجواز تخلف

¹ اى تحويل ذلك الميلان من فعل الى آخر (ت: 81)

² بحيث لا تبقى الحاجة الى الارادة الكلية (ت: 81) والعلة التامة: هي جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء (التعريفات).

3 اذ كثيراً لا يقع الفعل بوقوع الميلاق (ت: 81)

4 على عادة الله الجارية (ت: 81)

5 فيحتاج الى مؤثر (ت: 81)

6 اى يزيلان الاختيار ويقضيان عليه.

7 لان المؤثر هو القدرة وليس العلم الذى هو تابع للمعلوم (ت: 82)

إشارات الإعجاز - ص: 82

المراد عن الارادة عندهم.. واما اهل السنة والجماعة فيقولون: نتوقف ونسكت؛ اذ فرض عدم السبب يستلزم فرض عدم تعلق الارادة والعلم بالمسبب ايضا، اذ التعلق واحد. فهذا الفرض المحال جاز ان يستلزم محالا. فتأمل!

مقدمة اخرى

اعلم! ان الطبيعيين يقولون: ان للاسباب تأثيراً حقيقياً. . والمجوس يقولون: ان للشر خالقاً آخر.. والمعتزلة يدعون: ان الحيوان خالق لإفعاله الاختيارية. وأساس هذه الثلاثة مبنية على وهم باطل، وخطأ محض، وتجاوز عن الحد وقياس مع الفارق، خدعهم وشبّطهم¹؛ اذ ذهبوا ظناً منهم الى التنزيه فوقعوا في شَرِكِ الشِّرْكِ. وان شئت التفصيل فاستمع لمسائل تطرد ذلك الوهم:

منها: انه كما ان استماع الانسان وتكلمه وملاحظته وتفكره جزئية تتعلق بشئ فشى على سبيل التعاقب؛ كذلك همته جزئية لاتشتغل بالاشياء إلا على سبيل التناوب.

ومنها: ان قيمة الانسان بنسبة ماهيته.. وماهيته بدرجة همته.. وهمته بمقدار اهمية المقصد الذي يشتغل به.

ومنها: ان الانسان الى اي شئ توجه يفنى فيه وينحبس عليه. ومن هذه النقطة ترى الناس - في عرفهم - لايسندون شيئاً خسيساً وأمراً جزئياً الى شخص عظيم وذاتٍ عالٍ؛ بل الى الوسائل ظناً منهم ان الاشتغال بالامر الخسيس لايناسب وقاره، وهو لايتنزل له ولا يسع الامر الحقير همته العظيمة، ولا يوازن الامر الخفيف مع همته العظيمة.

ومنها: ان من شأن الانسان - اذا تفكر في شئ لمحاكمة احواله - ان يتحرى مقياسه وروابطه واساساته، أولاً في نفسه، ثم في ابناء جنسه.. وان لم يجد ففي جوانبه من الممكنات. حتى ان واجب الوجود الذي لايشبه الممكنات بوجه من الوجوه اذا تفكر فيه الانسان تلجؤه القوة الواهمة لان يجعل هذا الوهم السئ المذكور دستوراً، والقياس الخادع منظاراً له. مع ان الصانع جل جلاله لاينظر اليه من هذه النقطة؛ اذ لا انحصار لقدرته.

¹ لقد وردت هذه الكلمة مصروفة في عدة مواضع من الكتاب، ولعلها: (شَطٌّ) بمعنى: أفرط وتباعد عن الحق، او (شَيْط) من شاط اي: هلك.

إشارات الإعجاز - ص: 83

ومنها: ان قدرته وعلمه وارادته جل جلاله كضياء الشمس - والله المثل الاعلى - شاملة لكل شئ، وعامة لكل امر. فلا تقع في الانحصار ولا تجئ في الموازنة. فكما تتعلق باعظم الاشياء كالعرش؛ تتعلق باصغرها كالجوهر الفرد.. وكما خلق الشمس والقمر؛ كذلك خلق عيني البرغوث والبعوضة.. وكما اودع نظاماً عالياً في الكائنات؛ كذلك اوقع نظاماً دقيقاً في

امعاء الحيوانات (الخردبينية) ¹ .. وكما ربط الاجرام العلوية والنجوم المعلقة بقانونه المسمى بالجاذب العمومي؛ كذلك نظّم الجواهر الفردة بنظير ذلك القانون كأنه مثال مصغر لها. اذ بتداخل العجز تتفاوت مراتب القدرة. فمن امتنع عليه العجزُ تتساوى في قدرته الاشياء، اذ العجز ضد القدرة الذاتية. فتأمل!

ومنها: ان اول ماتعلق به القدرة ملكوتية الاشياء وهي شقافة حسنة في الكل كما مر. فكما انه جل جلاله جعل وجه الشمس مجلّيً ووجه القمر مستضيئاً؛ كذلك صير ملكوتية الليل والغيم حسنة منيرة.

ومنها: ان مقياس عظمته تعالى وميزان كمالاته وواسطة محاكمة اوصافه لايسعها ذهنُ البشر، ولا يمكن له الا بوجه ²، بل انما هو بما يتحصل من جميع مصنوعاته.. وبما يتجلى من مجموع آثاره.. وبما يتلخص من كل افعاله. نعم الذرة تكون مرآةً ولا تكون مقياساً.

واذا تفتنت لهذه المسائل فاعلم! ان الواجب تعالى لايقاس على الممكنات، اذ الفرق من الثرى الى الثريا. ألا ترى اهل الطبيعة والاعتزال والمجوس - بناء على تسلط القوة الواهمة بهذا القياس على عقولهم - كيف التجأوا الى اسناد التأثير الحقيقي الى الاسباب، وخلق الافعال للحيوان، وخلق الشر لغيره تعالى؟ يظنون ويتوهمون ان الله تعالى بعظمته وكبريائه وتنزّهه كيف ينزل لهذه الامور الخسيسة والاشياء القبيحة؟ فسحقاً لهم! كيف صيروا العقل اسيراً لهذا الوهم الواهي هذا؟! .. يا هذا! هذا الوهم قد يتسلط على المؤمن ايضا من جهة الوسوسة فتجنّب!.

¹ اي المجهرية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

2 اي لا يمكن للانسان ان يستوعب اوصافه الجليلة الا بما يتحصل له من مشاهدة مصنوعاته سبحانه وتعالى.

إشارات الإعجاز - ص: 84

اما تحليل كلمات هذه الآية ونظمها:

فاعلم! ان ربط (ختم) بـ "لا يؤمنون" وتعقيبه به نظير ترتب العقاب على العمل. كأنه يقول لما افسدوا الجزء الاختياري ولم يؤمنوا عوقبوا بختم القلب وسدّه. ثم لفظ "الختم" يشير الى استعارة مركبة تومئ الى اسلوب تمثيلي يرمز الى ضربٍ مثَلٍ يصوّر ضلالتهم؛ اذ المعنى فيه منع نفوذ الحق الى القلب. فالتعبير بالختم يصور القلب بيتاً بناه الله تعالى ليكون خزينة الجواهر، ثم بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار ما فيه سموماً فأغلق وأمهر ليُجتنب.

واما (الله) فاعلم! ان فيه التفاتاً من التكلم الى الغيبة. ومع نكتة الالتفات ففي مناسبة لفظ "الله" مع متعلق "لا يؤمنون" في النية، أعني لفظ "بالله"، اشارة الى لطافة، هي انه لما جاء نور معرفة الله اليهم فلم يفتحوا باب قلبهم له تولى عنه مغضباً واغلق الباب عليهم.

واما (على) فاعلم! ان فيه - بناء على كون الختم متعدياً بنفسه - اشارة الى تضمين ختم "وسم"، كأنه يقول: جعل الله الختم وسماً وعلامةً على القلب يتوسمه الملائكة.. وفي "على" أيضاً إيماء الى ان المسدود الباب العلوي من القلب لا الباب السفلي الناظر الى الدنيا.

واما (قلوبهم) قدّمه على السمع والبصر لانه هو محل الايمان.. ولان اول دلائل الصانع يتجلى من مشاورة القلب مع نفسه، ومراجعة الوجدان الى فطرته، لانه اذا راجع نفسه يحس بعجز شديد يلجؤه الى نقطة استناد، ويرى احتياجاً شديداً لتنمية آماله فيضطر الى نقطة استمداد، ولا استناد ولا استمداد الا بالايمان.. ثم ان المراد بالقلب اللطيفة الربانية التي مظهر حسيّاتها الوجدان، ومعكس افكارها الدماغ، لا الجسم الصنوبري. فاذاً في التعبير بالقلب رمز

الى ان اللطيفة الربانية لمعنويات الانسان كالجسم الصنوبري لجسده. فكما ان ذلك الجسم ماكينة حياتية تنشر ماء الحياة لأقطار البدن، واذا انسد وسكن جمد الجسد؛ كذلك تلك اللطيفة تنشر نور الحياة الحقيقية لاقطار الهيئة المجسمة من معنوياته واحواله وآماله. واذا زال نور الايمان - العياد بالله - صارت ماهيته التي يصارع بها الكائنات كسبح لآحرك به واطلم عليه.

إشارات الإعجاز - ص: 85

واما وعلى (سمعهم) كرر "على" للإشارة الى استقلال كل بنوع من الدلائل. فالقلب بالدلائل العقلية والوجدانية. والسمع بالدلائل النقلية والخارجية، وللرمز الى ان ختم السمع ليس من جنس ختم القلب.. ثم ان في افراد السمع مع جمع جانبيه ايجازاً ورموزاً الى ان السمع مصدر، لعدم الجفن له.. والى ان المسمع فرد.. وان المسموع لكل فرد.. وانه يسمع فرداً فرداً.. ولاشترك الكل كأن اسماعهم بالاتصال صارت فرداً.. ولاتحاد الجماعة وتشخصها يتخيل لها سمع فرد.. والى اغناء سمع الفرد عن استماع الكل فحق السمع في البلاغة الافراد.. لكن القلوب والابصار مختلفة متعلقاتها، ومتباينة طرقهما، ومتفاوتة دلائلها، ومعلمها على انواع، وملقنهما على اقسام. فلهذا توسط المفرد بين الجمعين. وعقب القلب بالسمع لان السمع اب ملكاته، واقرب اليه، ونظيره في تساوي الجهات الست عنده.

واما (وعلى ابصارهم غشاوة) فاعلم! ان في تغيير الاسلوب باختيار الجملة الاسمية اشارة الى ان جنان البصر التي يجتني منها دلائله ثابتة دائمة بخلاف حدائق السمع والقلب؛ فانها متجددة.. وفي اسناد الختم الى الله تعالى دون الغشاوة اشارة الى ان الختم جزاء كسبهم، والغشاوة مكسوبة لهم، ورمز الى ان في مبدأ السمع والقلب اختياراً، وفي مبدأ البصر اضطراراً ومحل الاختيار غشاوة التعامي. وفي عنوان الغشاوة اشارة الى ان للعين جهة واحدة. وتنكيرها للتنكير، أي التعامي حجاب غير معروف حتى يُتحفظ منه.. قدّم (على ابصارهم) ليوجه العيون الى عيونهم اذ العين مرآة سرائر القلب.

وأما (ولهم عذاب عظيم) فاعلم! انه كما اشار بالكلمات السابقة الى حظلات تلك الشجرة الملعونة الكفرية في الدنيا؛ كذلك اشار بهذه الى حظلة جانبها الممتد الى الآخرة وهي زقوم جهنم..

ثم ان سجية الاسلوب تقتضي (وعليهم عقاب شديد). ففي ابدال "على" باللام و"العقاب" بالعذاب و"الشديد" بالعظيم، مع ان كلا منها يليق بالنعمة رمز الى نوع تهمك توبيخي تعريضي؛ كأنه يعني بهم: ما منفعتهم، ولا لذتهم، ولا نعمتهم العظيمة الا العقاب؛ نظير (تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ). و(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)¹

¹ سورة آل عمران: 21.

إشارات الإعجاز - ص: 86

اذ اللام لعاقبة العمل وفائدته. فكأنه يتلو عليهم "خذوا اجرة عملكم".

وفي لفظ "العذاب" رمز خفي الى ان يذكرهم استعذابهم واستلذاذهم بالمعاصي في الدنيا فكأنه يقرأ عليهم "ذوقوا مرارة حلاوتكم".

وفي لفظ ال "عظيم" اشارة خفية الى تذكيرهم حال صاحب النعمة العظيمة في الجنة فكأنه يلقنهم: انظروا الى ماضيتم على انفسكم من النعمة العظيمة، وكيف وقعتم في الالم الاليم. ثم ان "عظيم" تأكيد لتنوين "عذاب".

ان قلت: ان معصية الكفر كانت في زمان قليل والجزاء أبديّ غير متناه فكيف ينطبق هذا
الجزاء على العدالة الالهية؟ وإن سُلم، فكيف يوافق الحكمة الأزلية؟ وان سُلم، فكيف
تساعده المرحمة الربانية؟

قيل لك: مع تسليم عدم تناهي الجزاء، ان الكفر في زمان متناهٍ جناية غير متناهية بست
جهات:

منها: ان من مات على الكفر لو بقي أبداً لكان كافراً أبداً لفساد جوهر روحه، فهذا القلب
الفساد استعد لجناية غير متناهية.

ومنها: ان الكفر وان كان في زمان متناه لكنه جناية على غير المتناهي، وتكذيب لغير
المتناهي أعني عموم الكائنات التي تشهد على الوحدانية.

ومنها: ان الكفر كفرانٌ لنعم غير متناهية.

ومنها: ان الكفر جناية في مقابلة الغير المتناهي وهو الذات والصفات الالهية.

ومنها: ان وجدان البشر - بسر حديث (لَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي) ¹ - وان كان في
الظاهر والملك محصوراً ومتناهيّاً لكن ملكوته بالحقيقة نشرت ومدت عروقها الى الأبد. فهو
من هذه الجهة كغير المتناهي وبالكفر تلوث واضمحل.

¹ الحديث (ما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن). ذكره في الاحياء
بلفظ مقارب. قال العراقي في تحريجه: لم ار له أصلاً (كشف الخفاء للعجلوني 195/2
باختصار). وقال السيوطي في الدرر المنتثرة: قلت اخرج الامام احمد في الزهد عن وهب بن
منبه: ان الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر الى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما اعظمك
يارب! فقال الله: ان السموات والارض ضعفن ان يسعني ووسعني قلب المؤمن الوداع اللين»

اهـ . قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثة: وذكر جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلاً منهما كفر، وصالحو الصوفية اعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه، وانما يريدون بذلك ان قلب المؤمن يسع الايمان بالله ومحبه ومعرفته. اهـ .

إشارات الإعجاز - ص: 87

ومنها: ان الضد وان كان معانداً لضده لكنه مماثل له في أكثر الأحكام. فكما ان الايمان يثمر اللذائذ الأبدية، كذلك من شأن الكفر ان يتولد منه الآلام الأبدية.

فمن مزج هذه الجهات الست يستنتج ان الجزء الغير المتناهي انما هو في مقابلة الجناية الغير المتناهية وما هو إلا عين العدالة.

ان قلت: طابق العدالة¹ لكن اين الحكمة الغنية عن وجود الشرور المنتجة للعذاب؟

قيل لك: كما قد سمعت مرة أخرى انه لا يترك الخير الكثير لتخلل الشر القليل لأنه شر كثير. اذ لما اقتضت الحكمة الالهية تظاهر ثبوت الحقائق النسبية التي هي أزيد بدرجات من الحقائق الحقيقية - ولا يمكن هذا التظاهر الا بوجود الشر؛ ولا يمكن توقيف الشر على حدّه ومنع طغيانه الا بالترهيب؛ ولا يمكن تأثير الترهيب حقيقة في الوجدان الا بتصديق الترهيب وتحقيقه بوجود عذاب خارجي؛ اذ الوجدان لا يتأثر حق التأثر - كالعقل والوهم - بالترهيب الا بعد ان يتحدس بالحقيقة الخارجية الأبدية بتفاريق الامارات - فمن عين الحكمة بعد التخويف من النار في الدنيا وجود النار في الآخرة.

ان قلت: قد وافق الحكمة فما جهة المرحمة فيه؟

قلت: لا يتصور في حقهم إلاّ العدم أو الوجود في العذاب، والوجود - ولو في جهنم - مرحمةٌ وخيرٌ بالنسبة الى العدم إن تأملت في وجدانك؛ اذ العدم شر محض، حتى ان العدم

مرجع كل المصائب والمعاصي ان تفكرت في تحليلها. واما الوجود فخير محض فليكن في جهنم.. وكذا ان من شأن فطرة الروح - اذا علم ان العذاب جزاء مزيل لجنايته وعصيانه - ان يرضى به لتخفيف حمل خجالة الجناية ويقول: هو حق، وانا مستحق. بل حياً للعدالة قد يلتذ معنى! وكم من صاحب ناموس في الدنيا يشنق الى اجراء الحد على نفسه لينزل عنه حجاب خجالة الجناية. وكذا ان الدخول وان كان الى خلود دائم وجهنم بيتهم أبداً، لكن بعد مرور جزاء العمل دون الاستحقاق يحصل لهم نوع ألفة وتطبع مع تخفيفات كثيرة مكافأة لأعمالهم الخيرية. اشارت اليها الأحاديث. فهذا مرحمة لهم مع عدم لياقتهم.

¹ اي ان الجزاء الابدى للكافر طابق العدالة.

إشارات الإعجاز - ص: 88

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 8

وجه النظم:

انه كما يُعطف المفرد على المفرد للاشتراك في الحكم، والجملة على الجملة للاتحاد في المقصد؛ كذلك قد تُعطف القصة على القصة للتناسب في الغرض. ومن الأخير عطف قصة المنافقين على الكافرين. أي عطف ملخص اثني عشرة آية على مآل آيتين؛ اذ لما افتتح التنزيل بثناء ذلك الكتاب فاستتبع ثمرات ثنائه من مدح المؤمنين، فاستردف ذم اضدادهم بسر "انما تعرف الأشياء باضدادها" ولتتم حكمة الارشاد، ناسب تعقيب المنافقين تكميلاً للاقسام.

ان قلت: لم أوجز في حق الكافرين كفراً محضاً بآيتين واطنب في النفاق باثني عشرة آية؟

قيل لك: لنكات؛

منها: ان العدو اذا لم يُعْرَفْ كان اضرَّ. واذا كان مخنساً كان أخبث. واذا كان كذاباً كان أشد فساداً. واذا كان داخلياً كان أعظم ضرراً؛ اذ الداخلي يفتت الصلابة ويشتت القوة بخلاف الخارجي فانه يتسبب لتشدد الصلابة العصبية. فأسفاً! ان جنابة النفاق على الاسلام عظيمة جداً. وما هذه المشوشية¹ الا منه. ولهذا أكثر القرآن من التشنيع عليهم.

ومنها: ان المنافق لاختلاطه بالمؤمنين يستأنس شيئاً فشيئاً، ويألف بالايمن قليلا قليلا، ويستعد لأن يتنفر عن حال نفسه بسبب تقبيح أعماله وتشنيع حركاته؛ فتتقطر كلمة التوحيد من لسانه الى قلبه.

ومنها: ان المنافق يزيد على الكفر جنایاتٍ أخر كالاستهزاء والخذاع والتدليس والحيلة والكذب والرياء.

¹ شوّش الامر: خلطه، صيّر مضطرباً.

إشارات الإعجاز - ص: 89

ومنها: ان المنافق في الأغلب يكون من أهل الكتاب ومن أهل الجريزة الوهمية فيكون حيّالاً دسّاساً ذا ذكاء شيطانيّ، فالاطناب في حقه أعرق في البلاغة.

أما تحليل كلمات هذه الآية، فاعلم! ان (من الناس) خبر مقدم ل (من) على وجه.

ان قلت: كون المنافق انسانا بديهيّ...؟

قيل لك: اذا كان الحكم بديهياً يكون الغرض واحداً من لوازمه وهنا هو التعجيب. كأنه يقول كون المنافق الرذيل انساناً عجيباً؛ اذ الانسان مكرم، ليس من شأنه ان يتنزل الى هذه الدركة من الحسة.

ان قلت: فَلِمَ قَدَّمَ؟

قيل لك: من شأن انشاء التعجب الصدارة وليتمركز النظر على صفة المبتدأ التي هي مناط الغرض وإلا لانتظر ومرّ الى الخبر.

ثم ان عنوان (الناس) يترشح منه لطائف:

منها: انه لم يفضحهم بالتعيين، بل سترهم تحت عنوان "الناس" إيماءً الى ان سترهم وعدم كشف الحجاب عن وجوههم القبيحة أنسب بسياسة النبي عليه السلام؛ اذ لو فضحهم بالتشخيص لتوسوس المؤمنون؛ اذ لا يُؤْمَنُ من دسائس النفس. والوسوسة تنجر الى الخوف والخوف الى الرياء والرياء الى النفاق.. ولأنه لو شنعهم بالتعيين ل قيل ان النبي عليه السلام متردد لا يثق باتباعه.. ولان بعضاً من الفساد لو بقي تحت الحجاب لانطفأ شيئاً فشيئاً واجتهد صاحبه في اخفائه ولو رُفِعَ الحجاب - فبناءً على ما قيل "اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ"¹ - ليقول فليكن ما كان، ويأخذ في النشر ولا يبالي.

ومنها: ان التعبير ب (الناس) يشير الى انه مع قطع النظر عن سائر الصفات المنافية للنفاق فأعمّ الصفات أعني: الانسانية أيضاً منافية له؛ اذ الانسان مكرم ليس من شأنه هذه الرذالة.

¹ هذا المثل اصله حديث نبوي رواه البخاري عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستح فاصنع ما شئت).

إشارات الإعجاز - ص: 90

ومنها: انه رمز الى ان النفاق لا يختص بطائفة ولا طبقة بل يوجد في نوع الانسان أية طائفة كانت.

ومنها: انه يُلَوِّح بان النفاق يخلّ بحيشة كل من كان انساناً فلا بد ان يتحرك غضب الكل عليه، ويتوجه الكل الى تحديده، لئلا ينتشر ذلك السمّ؛ كما يخلّ بناموس طائفة ويهيّج غضبهم شناعةً فرد منهم.

وأما (مَنْ يقول آمنا)

فان قلت: لم افرد "يقول" وجمع "آمنا" مع ان المرجع واحد؟

قيل لك: فيه اشارة الى لطافة ظريفة هي:

اظهار ان المتكلم مع الغير متكلم وحده ف "يقول": للتلفظ وحده و "آمنا" لأنه مع الغير في الحكم.. ثم ان هذا حكاية عن دعواهم ففي صورة الحكاية اشارة الى رد المحكيّ بوجهين، كما ان في المحكيّ اشارة الى قوته بجهتين؛ اذ "يقول" يرمز بمادته الى ان قولهم ليس عن اعتقاد وفعل، بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.. وبصيغته يومئ الى ان سبب استمرار مدافعتهم وادعائهم مراآة الناس لامحرك وجداني.. وفي الدعوى ايماء منهم بصيغة الماضي الى: "إنّا معاشر أهل الكتاب قد آمنا قبل فكيف لانؤمن الآن".. وفي لفظ "نا" رمز منهم الى: "إنّا جماعة متحزون لسنا كفرديكذب أو يكذب".

وأما (بالله وباليوم الآخر) فاعلم! ان للتنزيل ان يأخذ المحكيّ بعينه، أو يتصرف فيه بأخذ مآله، أو تلخيص عبارته: فعلى الأول ذكروا الأول والآخر من أركان الايمان اظهارةً للقوي، ولما هو أقرب لأن يُقبَل منهم، وأشاروا الى سلسلة الأركان بتكرار الباء مع القرب. وعلى الثاني بأن يكون كلامه تعالى؛ ففي ذكر القطبين فقط اشارة الى ان أقوى ما يدعونه أيضاً

ليس بايمان؛ اذ ليس ايمانهم بهما على وجههما. وكرر الباء للتفاوت؛ اذ الايمان بالله ايمان بوجوده ووحدته، وباليوم الآخر بحقيقته ومجيئه كما مرّ.

إشارات الإعجاز - ص: 91

واما (وما هم بمؤمنين)

فان قلت: لم لم يقل "وما امنوا" الأشبه بـ "آمنا"؟

قيل لك: لئلا يُتوهم التناقض صورة¹، ولئلا يرجع التكذيب الى نفس "آمنا" الظاهر انشائيته المانعة من التكذيب. بل ليرجع النفي والتكذيب الى الجملة الضمنية المستفادة من "آمنا"، وهي "فنحن مؤمنون" .. وأيضا ليدل باسمية الجملة على دوام نفي الايمان عنهم.

ان قلت: لم لا يدل على نفي الدوام مع ان "ما" مقدم؟

قيل لك: ان النفي معنى الحرف الكثيف، والدوام معنى الهيئة الخفيفة، فالنفي أغمس وأقرب الى الحكم.

ان قلت: ما نكتة² الباء على خبر ما؟

قيل لك: ليدل على انهم ليسوا ذواتاً أهلاً للايمان وإن آمنوا بصورة، اذ فرق بين "ما زيد سخياً" و"ما زيد بسخياً"؛ اذ الأول: لهوائية الذات، معناه: زيد لا يسخو بالفعل وان كان أهلاً ومن نوع الكرماء. وأما الثاني: فمعناه زيد ليس بذاتٍ قابلٍ للسماحة وليس من نوع الأسخياء وإن أحسن بالفعل.

1 اي بين "آمنا" التي جاءت في الآية، وبين "وما آمنوا" المذكورة في السؤال.

2 نكتة في غاية الدقة (المؤلف).

إشارات الإعجاز - ص: 92

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ 9 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 10

اعلم! ان وجه النظم: اشارات جملها: الى التوبيخ على النفاق.. ثم تشنيعه.. ثم تقييحهم.. ثم التهديد عليه.. ثم ترهيبهم.. ثم التعجب منهم.. ثم بيان مقصدهم من قولهم المذكور... ثم بيان علة قولهم.. ثم بيان أول الجنايات الأربع الناشئة من النفاق وهي الخداع، والافساد، وتسفيه المؤمنين، والاستهزاء بهم.. ثم تمثيل جناياهم وحيلهم بأسلوب استعارة تمثيلية هكذا: بان صوّر معاملتهم مع احكام الله تعالى ومع النبي عليه السلام والمؤمنين - باظهارهم الايمان لأغراض دنيوية مع تبطن الكفر، ومعاملة الله والنبي والمؤمنين معهم باجراء أحكام المؤمنين عليهم استدراجا، مع انهم أخبث الكفرة عند الله - بصورة خداع شخصين، أو الصياد مع الصيد الذي يحس الصياد بالخروج عن القاصعاء ثم يفر من النافقاء.¹

أما نظم جمل الجناية الأولى من (يخادعون) الى (بما كانوا يكذبون) فانظر الى ما تضمنت من النتائج المتسلسلة المترتبة في الجمل السبع، وهي: تحميقيهم بطلب المحال.. ثم تسفيهم باضرار أنفسهم بنية المنفعة.. ثم تجهيلهم بعدم التمييز بين الضر والنفع.. ثم ترذيلهم بحبث الطينة

ومرض معدن الصحة وموت منبع الحياة.. ثم تذليلهم بتزييد المرض في طلب الشفاء.. ثم تهديدهم بألم محض يولد ألماً صرفاً.. ثم تشهيرهم بين الناس بأقبح العلامات أعني الكذب. وأما اتساق وانتظام تلك الجمل السبع وانصباب الحكم فيما بينها فهو: أنك كما اذا اردت زجر واحد عن شئ ونصحه تقول له اولاً: يا هذا! ان كان لك عقل فهذا محال.. ثم: ان كنت تحب نفسك فهذا يضرها.. ثم: ان كان لك حسّ فلِمَ لا تميز بين الضر والنفع؟! ثم: إن لم يكن لك اختيار فلا اقل من ان تعرف فساد سجيتك،

1 كلاهما من جحرة اليربوع، يظهر الاولى ويخفي الثانية (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 93

وفيها مرض يحرف الحقيقة، ويريك الحلو مرأً.. ثم: ان تطلب الشفاء فهذا يزيد مرضك ولايشفي، مثلك كمثل من ابتلى بداء السهر فاجتهد في النوم فانتج له قلعا طير نعاسه أيضاً، أو كمن أصيب قلبه بداء "المرق" ¹ فاغتم لوجود المصيبة حتى صير المصيبة مصيبتين.. ثم: ان تتحرر اللذة فهذا فيه ألم شديد ينتج ألماً أشد ليس كأمثاله التي فيها لذة مزخرفة.. ثم: ان لم تنتبه ولم تنزجر لا يبقى الا ان يوسم على خرطومك بوسم قبيح، وتعلن بين الناس لمنع سراية فسادك الى الناس؛ كذلك ان الله تعالى قال لزجر المنافقين (يخادعون الله) بدل "يخادعون النبي" لتحميقتهم، أي: كيف يخادعون النبي عليه السلام والنبي مبلّغ عن الله تعالى، فحيلتهم راجعة الى الله، والاحتيال مع الله تعالى محال، وطلب المحال حمق. ومثل هذا الحمق مما يُتعجب منه.. ثم اتبعه (وما يخدعون الا انفسهم) لتسفيهم، أي: ليس في فعلكم نفع بل فيه ضرر، وضرره يعود على أنفسكم، فكأنكم تخادعون أنفسكم.. ثم عقبه (وما يشعرون) لتجهيلهم أي: ايها الجهلاء! قد صرتم أضلّ من الحيوان، كالأحجار الجامدة

لا تحسون بالفرق بين الضر والنفع.. ثم اردفه (في قلوبهم مرض) لترذيلهم بانفساد الجوهر، أي: ان لم يكن لكم اختيار فلا أقل من أن تعرفوا المرض مرضاً، وان سحيتكم فسدت. وان النفاق والحسد مرض في الروح من شأنه تحريف الحقيقة وتغييرها حتى تظنون الحلو مرراً والمرّ حلواً والسوداء بيضاء والأبيض أسود فلا تتبعوه.. ثم زاد (فزادهم الله مرضاً) لتذليلهم، أي: إن كنتم تطلبون بهذا الدواء والتشفي من غيظكم وحسدكم فهذا داء لا يزيدكم الا مرضاً على مرض. فأنتم كمن كسر احد يده فأراد الانتقام فضربته بتلك اليد المكسورة فزاد كسراً على كسر.. ثم قال (ولهم عذاب أليم) لتهديدهم، أي: ان تتحروا اللذة فما نفاقكم هذا الا فيه ألم شديد عاجل ينتج ألماً أشد أجلاً، ليس كسائر المعاصي التي فيها نوع من اللذة السفلية العاجلة.. ثم أتمه بقول (بما كانوا يكذبون) لتوسيمهم بأشنع الوسم، أي: ان لم تنتهبوا ولم تنتهوا لم يبق الا ان تُشَهَّرُوا بين الناس بالكذب المانع للاعتماد لئلا يتعدى مرضكم.

1 المرق: كلمة اعجمية تعني الاهتمام واللهفة والامل وحب التطلع.

إشارات الإعجاز - ص: 94

أما وجه النظم بين أجزاء كل جملة:

ففي الأولى: أعني جملة (يخادعون الله والذين آمنوا) هو:

ان في التعبير عن عملهم بالخداع مع المضارعية، لاسيما من باب المشاركة، خصوصاً مع اقامة لفظة "الله" مقام النبي واقامة "الذين آمنوا" مقام "المؤمنين" تنصيصاً وتصريحاً بمحالية غرضهم من حيلتهم، وجعل المحالية نصب العين بصورة تتنفر عنها النفوس وترتعد، اذ فيما

في الخداع من الاستعارة التمثيلية ما يوقظ النفرة.. وفيما في المضارعية من التصوير مع الاستمرار ما يَشْمَزُّ منه القلب.. وفيما في المشاركة من المشاكلة نظير (وَجَزَاؤًا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) ¹ ما ينتج عدم انتاج حيلتهم؛ اذ في باب المشاركة فعل الفاعل سبب لفعل المفعول، وهنا فعل المفعول صار سبباً لعقم خداع الفاعل وعدم تأثيره، بل جعل الخداع صورة واهية كانعكاس المقصد فيما اذا استهزيت بأحدٍ لجهله، مع أنه مستبطنٌ علماً ومستخفٍ استهزاءً بك.. وفيما في التصريح بلفظة "الله" من التنصيص على محالية الغرض - اذ خداع النبي عليه السلام ينجر اليه تعالى - ما يشيط العقل عن الحيلة.. وما في "الذين آمنوا" من جعل الصلة مداراً، اشارة الى ان المنافقين يتحجبون اليهم بصفة الايمان ويهيِّجون عرق ايمانهم للتحجب والتداخل فيهم.. وفيه ايماء أيضاً الى ان جماعة المؤمنين المنورين عقولهم بنور الايمان لا تتستر عنهم الحيلة فينتج أيضاً عقم حيلتهم..

وفي الثانية: أعني جملة (وما يخدعون الا أنفسهم) هو:

ان في هذا الحصر اشارة الى كمال سفاهتهم بعكس العمل في معاملتهم كمن رمى حجراً الى جدار فانثى لكسر رأسه؛ اذ رشوا النبال لضرب المؤمنين فأصيبت أنفسهم فكأنهم يخادعون بالذات ذواتهم.. وفي تبديل "يضرون" بـ (يخدعون) اشارة الى نهاية سفاهتهم، اذ يوجد في أهل العقل من يضر نفسه قصداً ولا يوجد من يخادع نفسه عمداً الا ان يكون حماراً في صورة انسان. وفي عنوان "انفسهم" رمز خفي الى أن نفاقهم وحيلتهم لما كان لحظّ نفسانيّ وغرض نفسيّ انتج نقيض مطلوبهم لنفسهم.

¹ سورة الشورى: 40

ان قلت: هذا الحصر يومي الى ان خداعهم ما ضر الاسلام والمسلمين مع ان الاسلام رأى من شئ ضرراً مثل ما رأى من أنواع النفاق وشعباته المنتشرة كالسّم في عناصر العالم الاسلامي؟

قيل لك: وما تراه من الضرر المتعدي والسّم الساري انما هو من طبيعتهم المتفسدة وفطرتهم المتفسخة ووجدانهم المتعفن نظير سراية المرض؛ وليس نتيجة حيلتهم وخداعهم باختيارهم اذ يريدون خداع الله والنبي وجماعة المؤمنين، والله عالم بكل شئ والنبي عليه السلام يوحى اليه، وجماعة المؤمنين لاتستطيع الحيلة ان تتستر عنهم مدة مديدة فهم لاينخدعون. فثبت انهم لا يخدعون الا أنفسهم فقط.

وفي الثالثة: أعني جملة (وما يشعرون) أي لا يحسون، هو:

ان في هذه الفذلكة تجهيلاً أيّ تجهيل لهم، لأنها تشعر بأنهم إن كانوا عقلاء فهذا ليس من شأن العقل، وإن كانوا حيوانات يتحركون بميل نفسانيّ فشأنهم ان يحسوا ويشعروا بمثل هذا الضرر المحسوس. فثبت انهم صاروا مثل جمادات لا اختيار لها.

وفي الرابعة: أعني جملة (في قلوبهم مرض) هو:

ان سوقها يفيد انهم لما لم يعملوا بمقتضى المحاكمة العقلية والشعور الحسيّ ظهر أن في روحهم مرضاً فلا أقل من ان يعرفوا انه مرض ليجتنبوا عن القضايا ولايحكموا عليها؛ اذ من شأن المرض تغيير الحقيقة وتشويه المزين وتحلية المرّ كما مر.. وفي لفظ (في) رمز الى ان حسدهم وحقدهم مرض في ملكوت القلب وهي اللطيفة التي مر ذكرها.. وفي عنوان "القلب" اشارة الى انه كما ان جسم القلب اذا مرض اختل جميع أفعال البدن؛ كذلك اذا مرض معنى القلب بالخداع والنفاق انحرف كل أفعال الروح عن منهج الاستقامة اذ هو منبع الحياة وما كُنْتُهَا.. وفي تقديم (في قلوبهم) على (مرض) ايماء الى الحصر بجهتين، ومن الايماء اشارة بطريق التعريض الى ان الايمان نور، شأنه أن يعطي لجميع أفعال الانسان وآثاره صحة واستقامة.. وأيضاً في ايماء الحصر رمز الى ان الفساد في الأساس فلا يجدي تعمير الفروع.. وفي لفظ "المرض" رمز الى قطع عذرهم وإقامتهم الحجر بان الفطرة مهيأة للحقيقة. وما الفساد

والخراب الآ مرض عارض.. وفي تنوين التذكير اشارة الى انه في مكن عميق لا يرى حتى يداوى.

إشارات الإعجاز - ص: 96

وفي الخامسة: أعني جملة (فزادهم الله مرضاً) هو:

انهم حينما لم يعرفوا انه مرض حتى يتجنبوا منه بل طلبوه مستحسنين له زادهم الله تعالى؛ اذ "مَنْ طَلَبَ وَجَدَ" .. وفي "الفاء" التي هي للتعقيب السببي - مع ان وجود المرض ليس سببا لزيادته - رمز الى انهم لما لم يشخصوا المرض فلم يتحروا وسائل الشفاء بل توسلوا بأسباب الزيادة كمن يضارب خصماً غالباً بيده العليلة صاروا كأنهم طلبوا الزيادة فزادهم الله مرضاً بقلبٍ أملهم يأساً مزعجاً، بسبب ظفر المؤمنين، وقلب خصومتهم حقداً محرقةً للقلب بسبب غلبة المؤمنين، فتولد من مرضي اليأس والحقد داء الخوف وعلّة الضعف ومرض الذلة فاستولت على القلب.

ثم ان الله تعالى لم يقل "فزاد الله مرضهم" بل جعل المفعول تمييزاً للإشارة الى ان المرض الباطني القلبي سرى الى الظاهر أيضاً وتعدى الى جميع الأفعال، فكأن هذا الداء الخبيث استولى على وجودهم فكأن وجودهم نفس الداء فزيادة جراحات المرض ونفطاته¹ زيادة لنفس ذواتهم؛ اذ "اِشْتَعَلَ الْبَيْتُ نَارًا" يفيد ان النار سرت الى تمام البيت حتى كأن تمام البيت نار تلتهب بخلاف "اِشْتَعَلَتْ نَارُ الْبَيْتِ" فانه يصدق بتلهب النار من أي جانب كان.

وفي السادسة: أعني جملة (ولهم عذاب اليم) هو:

ان "اللام" التي هي للنفع، اشارة الى انه لو كان لهم منفعة لكانت البتة المأ معذباً دنيوياً، أو عذاباً اخروياً مؤلماً، وكونه منفعة من المحال، فمحال لهم المنفعة.. وفي وصف العذاب بالأليم أي المتألم، مع ان الأليم هو الشخص رمز الى ان العذاب استولى على وجودهم وأحاط بذواتهم ونفذ في بواطنهم بحيث تحولوا بنفس العذاب، وصار العذاب عين ذواتهم، كانقلاب

الفحم جمره نار بنفوذ النار². فاذا نظر الخيال الى صورة العذاب واستمع من جوانبه أئيناً وتألماً وعويلاً تتولد من الحياة المتجددة تحت العذاب يتخيل ان العذاب هو الذي يثنّ ويتألم. فما أشد التهديد لمن تأمل! . .

1 نفظاته: بثراته.

2 بنفوذ النار فيها (ش).

إشارات الإعجاز - ص: 97

وفي السابعة: أعني جملة (بما كانوا يكذبون) هو:

ان في تعليق العذاب من بين جناياهم المذكورة بالكذب فقط اشارة الى شدة شناعة الكذب وقبحه وسماحته. وهذه الاشارة شاهد صدق على شدة تأثير سمّ الكذب؛ اذ الكذب أساس الكفر، بل الكفر كذب ورأس الكذب، وهو الأولى من علامات النفاق. وما الكذب الا افتراء على القدرة الالهية، وضد للحكمة الربانية.. وهو الذي خرب الأخلاق العالية.. وهو الذي صيرّ التشبثات العظيمة كالشبهات المنتنة.. وبه انتشر السمّ في الاسلام.. وبه اختلت احوال نوع البشر.. وهو الذي قيّد العالم الانساني عن كمالاته، واوقفه عن ترقياته.. وبه وقع أمثال مسيلمة الكذاب في أسفل سافلي الخسة.. وهو الحمل الثقيل على ظهر الانسان فيعوقه عن مقصوده.. وهو الاب للرياء والأم للتصنع.. فلهذه الأسباب أختص بالتلعين والتهديد والنعي النازل من فوق العرش..

فيا أيّها الناس! لاسيما أيّها المسلمون! ان هذه الآية تدعوكم الى الدقة!

فان قلت: ان الكذب للمصلحة عفو؟

قيل لكم: اذا كانت المصلحة ضروريةً قطعية، مع انه عذر باطل؛ اذ تقرر في اصول الشريعة: ان الأمر الغير المضبوط (أي الذي لا يتحصل بسبب كونه قابلاً لسوء الاستعمال) لا يصير علة ومداراً للحكم، كما ان المشقة لعدم انضباطها ما صارت علة للقصر، بل العلة السفر. ولئن سلمنا فغلبة الضرر على منفعة شئ تفتى بنسخه وتكون المصلحة في عدمه. وما ترى من الهرج والمرج في حال العالم شاهد على غلبة ضرر عذر المصلحة. الا ان التعريض والكناية ليسا من الكذب. فالسبيل مثنى: إما السكوت؛ اذ "لا يلزم من لزوم صدق كل قول قول كل صدق". وإما الصدق؛ اذ الصدق هو أساس الاسلامية، وهو خاصة الايمان، بل الايمان صدق ورأسه.. وهو الرابط لكل الكمالات.. وهو الحياة للأخلاق العالية.. وهو العرق الرابط للأشياء بالحقيقة.. وهو تجلّي الحق في اللسان.. وهو محور ترقى الانسان.. وهو نظام العالم الاسلامي.. وهو الذي يُسرّع بنوع البشر في طريق الترقى - كالبرق - الى كعبة الكمالات.. وهو الذي يصير احمد الناس وافقره أعزّ من السلاطين.. وبه تفوّق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس.. وبه ارتفع "سيدنا محمد الهاشمي" عليه الصلاة والسلام الى أعلى عليي مراتب البشر.

إشارات الإعجاز - ص: 98

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 11

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 12

اعلم! ان وجه نظم هذه الآية بما قبلها هو:

ان الله تعالى لما ذكر الأولى من الجنايات الناشئة عن نفاقهم وهي ظلمهم أنفسهم وتجاوزهم على حقوق الله تعالى بنتائجها المتسلسلة المذكورة، عقّبها بثانية الجنايات؛ وهي تجاوزهم على حقوق العباد وايقاعهم الفساد بينهم مع تفرعاتها..

ثم ان (اذا قيل) كما انه مربوط باعتبار القصة بـ "يقول" في "ومن الناس من يقول" وباعتبار المال بـ "يخادعون"؛ كذلك يرتبط باعتبار نفسه بـ "يكذبون". وتغيير الأسلوب من الحِملية الى الشرطية اشارة ورمز خفي الى مقدر بينهما كأنه يقول: "لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون؛ إذ إذا كذبوا فتنوا، وإذا فتنوا أفسدوا، وإذا نوصحوا لم يقبلوا، وإذا قيل لهم لاتفسدوا الخ".

وأما وجه النظم بين الجمل الصريحة والضمنية في هذه الآية: فهو عين النظم والربط في ما أمثل لك وهو:

انك اذا رأيت أحداً يسلك في طريق تنجر الى هلاكه، فاولاً تنصحه قائلاً له: مذهبك هذا ينهار بك في البوار فتجنّب. وان لم ينته بنهاه تعود عليه بالزجر والنهي والنعي وتؤيد نهيك وتديمه في ذهنه إما بتخويفه بنفرة العموم، واما بتريق قلبه بالشفقة الجنسية كما سيأتيك بيانهما. فان كان ذلك الشخص متعنناً لجوجاً مصراً ألدّ ركباً متن الجهل المركّب فهو لايسكت بل يدافع عن نفسه، كما هو شأن كل مفسد يرى فساد صلاحه؛ اذ الانسانية لا تخلى ان يرتكب الفساد من حيث هو فساد.. ثم يستدل ويدعي بأن طريقي هذا حق، ومعلوم انه كذلك؛ فلا حق لك في النصيحة فلا احتياج الى نصيحتك.. بل انت محتاج الى التعلم.. فما السبيل السويّ إلاّ سبيلنا، فلا تعرض بوجود طريق أصوب.. وان كان ذلك الشخص اللجوج ذا

إشارات الإعجاز - ص: 99

الوجهين يكون كلامه ذا اللسانين؛ يداري الناصح لإلزامه بوجه، ويتحفظ على مسلكه بآخر فيقول: أنا مصلح أي ظاهراً كما تطلب وباطناً كما اعتقد.. ثم من شأنه تأييد وتأكيّد دعواه بأن الصلاح من صفتي المستمرة، لا اني كنت صالحاً الآن بعد فسادي قبل.. ثم اذا كان ذلك الشخص متمرداً ومتنمرّاً¹ ومصراً في نشر مذهبه، وترويج مسلكه، وتزييف ناصحه وتعريض أهل الحق بهذه الدرجة، ظهر انه لايجدي له دواء، ولم يبق إلاّ آخر الدواء، أعني:

المعالجة لعدم السراية وما هذه المعالجة الا تنبيه الناس واعلامهم بانه مفسد لا صلاح فيه؛ اذ لا يستعمل عقله ولا يستخدم شعوره حتى يحس بهذا الشئ الظاهر المحسوس.

فاذا تفهمت الحلقات المسردة في هذا المثال تفتنت ما بين الجمل المنصوبة والمرموزة اليها بالقيود في واذا قيل لهم الى آخره. فان فيما بينها نظما فطريا بايجاز يحمر² من تحته الاعجاز.

واما نظم هيئات كل جملة جملة:

فاعلم! ان جملة (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) القطعية في (اذا) اشارة الى لزوم النهي عن المنكر ووجوبه..

وبناء المفعول في (قيل) رمز الى ان النهي فرض كفاية على العموم..

وفي لام (لهم) ايماء الى ان النهي لا بد ان يكون على وجه النصيحة دون التحكم، والنصيحة على وجه اللطف دون التقريع..

و (لا تفسدوا) فذلكة وخلاصة لصورة قياس استثنائي³ أي لا تفعلوا هكذا، والآن نشأ منه الهرج والمرج، فينقطع خيط الاطاعة، فيتشوش نظام العدالة، فتتحلل رابطة الاتفاق، فيتولد منه الفساد، فلا تفعلوا لئلا تفسدوا..

ولفظ (في الأرض) تأييد وتأكيد للنهي وادامة للزجر، اذ نهى الناصح موقت لا بد من ادامته في ذهن المنصوح بتوكيل وجدانه ليزجره دائما من تحته. وهو اما

¹ اي غضباً، غير ان ظاهر السياق والمذاق متمرداً، اي كائناً كالنمرود (ش).

² يشع ويضئ.

3 ما يكون عين النتيجة او نقيضها مذكوراً فيه بالفعل (التعريفات).

إشارات الإعجاز - ص: 100

بتحريك عرق الشفقة الجنسية، واما بتهييج عرق التنفر من نفرة العموم.. و(في الأرض) هو الذي يوقظ العرقين وينعشهما؛ اذ لفظ (في الارض) يناجيهم بان فسادكم هذا يسري الى نوع البشر فأَيُّ حقد وغيظ لكم على جميع الناس الذين فيهم المعصومون والفقراء والذين لاتعرفونهم، أفلا تتوجعون لهم ولم لاتترحمون بهم؟ هب ان ليست لكم تلك الشفقة الجنسية فلا أقل من أن تلاحظوا ان حركتكم هذه تجلب عليكم معنى نفرة العموم.

p فان قلت: أيّ غرض لهم بالعموم وكيف ينجر فسادهم الى الكل؟

قيل لك: كما ان من نظر بمرآة البصر السوداء رأى كل شئ اسود قبيحاً. كذلك من احتجبت بصيرته بالنفاق وفسد قلبه بالكفر رأى كل شئ قبيحاً مبغوضاً، يحصل في قلبه عناد وحقد مع كل البشر بل كل الكائنات.. ثم كما ان انكسار سنّ من جرخ¹ من دولاب من ساعة يتأثر به الكل كلياً أو جزئياً؛ كذلك بنفاق الشخص يتأثر نظام هيئة البشر التي انتظمت بالعدالة والاسلامية والاطاعة. فأسفاً قد تظاهرت سمومهم المتسلسلة حتى انتجت هذه السفالة.

وأما جملة (قالوا انما نحن مصلحون) ففي "قالوا" بدل "لايقبلون النصيحة" الظاهر من السياق اشارة الى انهم يدعون ويدعون الى مسلكهم.

وفي (انما) خاصيتان:

الاولى: ان مدخوله لا بد ان يكون معلوماً حقيقة أو ادعاء. ففيها رمز الى تزييف الناصح واطهار ثباتهم على جهلهم المركب.

والثانية: الحصر ففيها اشارة الى ان صلاحهم لايشوبه فساد فليسوا كغيرهم؛ ففي الاشارة رمز الى التعريض بالمؤمنين.

وفي اسمية (مصلحون) بدل "نصلح" اشارة الى ان الصلاح صفتنا الثابتة المستمرة فحالتنا هذه عين الاصلاح بالاستصحاب.. ثم انهم ينافقون في هذا الكلام أيضا اذ يتبطنون خلاف ما يظهرون فباطناً يدعون فسادهم صلاحاً وظاهراً يراؤون أن عملهم لصلاح المؤمنين ومنفعتهم.

¹ جرخ يقرب من معنى دولاب.

إشارات الإعجاز - ص: 101

وأما جملة (ألا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون) فاعلم! انهم لما ادرجوا في معاطف الجملة السابقة معاني: من ترويح مسلكهم ودعوى ثبوت الصلاح لهم، وان الصلاح صفتهم المستمرة.. وانهم منحصرون عليه.. وان الفساد لايشوب صلاحهم.. وان هذا الحكم ظاهر معلوم.. ومن تعريضهم بالمؤمنين ومنتجهيلهم للناصح؛ أجابهم القرآن الكريم بهذه الجملة المتضمنة لأحكامٍ من اثبات الفساد لهم، وانهم متحدون مع حقيقة المفسدين.. وان الفساد منحصر عليهم.. وان هذا الحكم حقيقة ثابتة.. ومن تنبيه الناس على شناعتهم.. ومن تجهيلهم بنفي الحس عنهم كأنهم جمادات. وان شئت فانظر:

الى (ألا) التي للتنبيه كيف تزيّف بتبنيها ترويحهم الناشئ من دعواهم المترشح من "قالوا"..

والى "إنّ" التي للتحقيق كيف ترد دعواهم المعلوماتية بـ "انما"، كأن "إنّ" تقول حالهم في الحقيقة والباطن فساد، فلا يجديهم الصلاح ظاهراً.

والى الحصر في "هم" كيف يقابل تعريضهم الضمني في "انما" و"نحن" والى تعريف "المفسدون" - الذي معناه حقيقة المفسدين ترى في ذاتهم فهم هي - كيف يدافع حصرهم المستفاد من "انما" أيضا.

والى ولكن (لايشعرون) كيف يدافع تزييفهم الناصح وانهم ليسوا مستحقين للنصيحة بدعوى المعلومية. فتأمل!

إشارات الإعجاز - ص: 102

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ 13

اعلم! ان وجه نظم هذا النوع بالنوع الأول:

من حيث انهما نصيحة وارشاد؛ عطف الأمر بالمعروف والتحلية والترغيب، على النهي عن المنكر والتخلية والترهيب..

ومن حيث انهما من الجناية؛ عطف تسفيهم للمؤمنين وغرورهم على افسادهم، كما ربط افسادهم بفسادهم اللاتي كل منها غصن من شجرة زقوم النفاق.

واما وجه النظم بين جمل هذه الآية:

فاعلم! انه لما قيل: (واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) وأشير بهيئاتها الى وجوب النصيحة على سبيل الكفاية بإيمان خالص اتباعا للجمهور الذين هم الناس الكُمَّل ليأمرهم الوجدان دائما بهذا الامر، حكى وقال: (قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) اشارة الى تمردهم وغرورهم ودعواهم انهم على الحق كما هو شأن كل مبطل يرى باطله حقا ويعلم جهله علما؛ اذ

بالنفاق تفسد قلبهم، وبالفساد نشأ غرورٌ وميلٌ افساد، وبحكم التفسد تمردوا، وبحكم
الافساد يقول بعضهم لبعض متناجياً بالاضلال، وبحكم الغرور يرون شدة الديانة وكمال
الايمن المقتضيين للاستغناء والقناعة سفالة وسفاهة وفقراً. ثم بحكم النفاق ينافقون في
كلامهم هذا أيضاً؛ اذ ظاهره: كيف نكون كالسفهاء ولسنا مجانين ونحن أختيار كما تطلبون؟
وباطنه كيف نكون كالمؤمنين الذين أكثرهم فقراء وهم في نظرنا سفهاء تحزبوا من أوباش¹
الاقوام؟ وعليك التطبيق بين دقائق الجزئين من الشرطية. ثم القمهم الحجر بقوله: (ألا انهم
هم السفهاء)؛ اذ من كان متمرداً بهذه الدرجة وجاهلاً بجهله فحقهم الاعلان بين الخلق
وتشهيرهم بانحصار السفاهة وانه من الحقائق الثابتة، وان تسفيهم لسفاهة أنفسهم.. ثم
قال: (ولكن لا يعلمون) اشارة الى انهم جاهلون بجهلهم

¹ سفلة الناس واخلاطهم.

إشارات الإعجاز - ص: 103

فيكون جهلاً مركباً فلا يجديهم النصيحة، فلا بد ان يعرض عنهم صفحاً؛ اذ لا يفهم
النصيحة الا من يعلم جهله.

وأما وجه النظم في هيئات كل جملة جملة:

ففي جملة (واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) لفظ (اذا) بجزمته رمز الى لزوم الارشاد بالامر
بالمعروف.. وبناء المفعول في (قيل) ايماء الى ان وجوب النصيحة على سبيل الكفاية كما
مر..

ولفظ (آمنوا) بدل "اخلصوا في ايمانكم" اشارة الى ان الايمان بلا إخلاص ليس بايمان..

ولفظ (كما آمن) تلويح بالأسوة الحسنة وحسن المثل ليخلصوا على منواله..

وفي لفظ (الناس) نكتتان: وهما السبب في جعل الوجدان أمراً بالمعروف دائماً؛ إذ (كما آمن السفهاء) يترشح بـ "فاتبعوا جمهور الناس إذ مخالفة الجمهور خطأ من شأن القلب ان لا يقدم عليه"، وأيضاً يلوح بأنهم هم الناس فقط كأن من عداهم ليسوا بانسان الا صورة، إما بترقى هؤلاء في الكمالات وانحصار حقيقة الانسانية عليهم وإما بتدني اولئك عن مرتبة الانسانية.

اما جملة (قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) التي مآلها: لا نقبل النصيحة كيف نكون كهؤلاء الأذلاء؛ إذ هم في نظرنا سفهاء ولا نقاس نحن معاشر أهل الجاه عليهم.. ففي لفظ (قالوا) رمز الى تبرئة النفس وترويج المسلك والاستغناء عن النصيحة والغرور والدعوى.. وفي لفظ (أنؤمن) بالاستفهام الانكاريّ اشارة الى شدة تمردهم في جهلهم المركب، كأنهم بصورة الاستفهام يقولون: ايها الناصح راجع وجدانك هل ترى انصافك يقبل ردنا؟ ثم ان في متعلق "قالوا" وجوهاً ثلاثة مترتبة؛ أي: قالوا لأنفسهم، ثم لأبناء جنسهم، ثم لمرشدهم، كما هو شأن كل متنصح اذا نصحه الناصح، فاول الأمر يشاور مع نفسه، ثم يحاور مع ابناء جنسه، ثم يراجعك بنتيجة محاكمتهم. فعلى هذا لما قيل لهم ما قيل راجعوا قلوبهم المتفسدة ووجدانهم المتفسخ فاشارت عليهم بالانكار، فقالوا مترجمين عما في ضميرهم، ثم راجعوا بنظر الافساد الى اخوانهم، فاشاروا عليهم أيضاً بالانكار فأخذوا بنجواهم

إشارات الإعجاز - ص: 104

ومحاورتهم، ثم رجعوا بطريق الاعتذار والسفوسة الى الناصح فشاغبوا وقالوا: "بيننا فرق لانقاس عليهم إذ هم فقراء مضطرون مجبورون فشدتهم في الديانة وتصوّفهم بالاضطرار. اما نحن فأهل عزة وجاه" فبحكم الغرور يجيلون الناصح على انصافه. وبحكم الخداع والحيلة يتكلمون بكلام ذي لسانين، أي ايها المرشد! لاتظننا سفهاء ولانكون كالسفهاء في نظركم، بل نفعل كما يفعل المؤمنون الخالص. مع ان مرادهم باطناً: لانكون كهؤلاء المؤمنين الفقراء؛

اذ لا اعتداد بهم في نظرنا. ففي هذا اللفظ رمز خفيّ الى فسادهم وفسادهم وغرورهم ونفاقهم..

(كما آمن السفهاء) أي الذين تظنونهم الناس الكاملين هم في نظرنا اذلاء فقراء مجبورون مع كثرتهم، كلٌ منهم سفيه قوم. ففي دعواهم الفرق في القياس اشارة الى ان الاسلامية كهف المساكين وملجأ الفقراء وحامية الحق وحافظة الحقيقة ومانعة الغرور وقامعة التكبر، وما مقياس الكمال والمجد الا هي.. وأيضاً في الفرق اشارة الى ان سبب النفاق في الأغلب هو الغرض والغرور والتكبر كما يفسره: (وما نريك اتبعك الا الذين هم ارادنا بادبي الرأي)¹. وأيضاً في الفرق اشارة خفية الى ان الاسلامية لاتصير وسيلة التحكم والتغلب في أيدي أهل الدنيا والجاه؛ بل انما هي واسطة لإحقاق الحق في أيادي أهل الفقر والضرورة خلاف سائر الأديان. ويشهد على هذه الحقيقة التأريخ.

أما جملة (ألا انهم هم السفهاء) فاعلم! ان القرآن الكريم انما أكثر من التشديد والتشنيع على النفاق لأجل ان أكثر بليات العالم الاسلامي من أنواع النفاق.. ثم ان لفظ (ألا) للتنبيه وتشهير سفاهتهم على رؤوس الأشهاد، ولاستشهاد فكر العموم على سفاهتهم. وأصل معنى (ألا) ألا تعلمون انهم سفهاء؟ أي: فاعلموا.. ثم ان "ان" مرآة الحقيقة ووسيلة اليها كأنه يقول: راجعوا الحقيقة لتعلموا ان سفستهم الظاهرية لا أصل لها. ثم لفظ "هم" للحصر لرد تبرئة أنفسهم، ودفع تسفيهم للمؤمنين الذي اشاروا اليه ب (كما آمن السفهاء) أي ان السفية من ترك الآخرة بالغرور والغرض واللذة الفانية دون من أشتري الباقي بترك الهوسات² الفانية. ثم ان

¹ سورة هود: 27.

² الهوس: طرف من الجنون وخفة العقل والمقصود هنا الاغراض النفسية وامانيها.

إشارات الإعجاز - ص: 105

الألف واللام في "السفهاء" لتعريف الحكم أي معلوم انهم سفهاء. وللكمال أي كمال السفاهة فيهم.

أما (ولكن لا يعلمون) ففيه اشارات ثلاث:

احداها:

ان تمييز الحق عن الباطل وتفريق مسلك المؤمنين عن مسلكهم محتاج الى نظر وعلم، بخلاف افسادهم وفتنتهم، فانه ظاهر يحس به من له أدنى شعور. ولهذا ذيل الآية الأولى بـ (ولكن لا يشعرون).

والثانية:

ان (لا يعلمون) وأمثالها من فواصل الآيات من (لا يعقلون) و(لا يتفكرون) و(لا يتذكرون) وغيرها تشير الى ان الاسلامية مؤسسة على العقل والحكمة والعلم. فمن شأنها ان يقبلها كل عقل سليم لا كسائر الأديان المبنية على التقليد والتعصب. ففي هذه الاشارة بشارة كما ذكرت في موضع آخر.

والثالثة:

الإعراض عنهم وعدم الاهتمام بهم، اذ النصيحة لا تجديهم، اذ لا يعلمون جهلهم حتى يتحرّوا زواله.

إشارات الإعجاز - ص: 106

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۗ

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 14 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 15

اعلم! ان وجه نظم مآل هذه الآية بمآل سابقتها: عطف الجناية الرابعة، أعني الاستهزاء والاستخفاف على الجنایات السابقة من التسفيه والافساد والفساد.

وان وجه النظم بين جملها هو انه: كما ان للايمان الذي هو نقطة استنادٍ عن الآلام ونقطة استمداد للآمال ثلاث خواص حقيقية:

إحداها: عزة النفس الناشئة من "نقطة الاستناد"، ومن شأن عزة النفس عدم التنزل للتذلل. والثانية: الشفقة التي من شأنها عدم التذليل والتحقير.

والثالثة: احترام الحقائق ومعرفة قيمتها، لأن صاحب غالي القيمة ذو حقيقة، وعنده الجوهر الفريد، وعدم الاستخفاف بالحقيقة لأنه أيضاً رزين؛ كذلك لضعف الايمان، أعني النفاق اضداداً خواصه الثلاث، فخواص النفاق الناشئة منه: ذلة النفس، وميل الإفساد، والغرور بتحقير الغير.

اذا عرفت هذا، فاعلم! ان النفاق يولد ذلة النفس وهي تنتج التذلل، وهو الرياء وهو المداهنة وهي الكذب. فأشار اليه بقوله: واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا..

ثم لما كان النفاق مفسداً للقلب وفساده ينتج يُتَمُّ الروح أي عدم الصاحب والحامي والمالك فيتولد الخوف وهو يلجؤه الى التستر، اشار اليه بلفظ واذا خلوا..

ثم لما كان النفاق قاطعاً للرحم وقطعه يزيل الشفقة، وزوالها ينتج الافساد وهو الفتنة وهي الخيانة وهي الضعف وهو يضطره الى الالتجاء الى ظهير ومستند، أشار اليه بلفظ الى (شياطينهم)..

إشارات الإعجاز - ص: 107

ثم لما كان النفاق جهلاً ترددياً انتج تذبذب الطبيعة وهو عدم الثبات وهو عدم المسلك وهو عدم الأمانة بهم وهو يجبرهم على تجديد عهدهم، أشار إلى هذه السلسلة بلفظ (قالوا إننا معكم)..

ثم لما احتاجوا إلى الاعتذار استحقوا بالحقيقة لحفتهم، ورخصوا غالي القيمة لعدم قيمتهم، وأهانوا بالعالي لهون أنفسهم وضعفها الذي ينشأ منه الغرور فقال: (قالوا إنما نحن مستهزؤون)..

ثم بينما كان السامع منتظراً من انصباب الكلام مقابلة المؤمنين لهم رأى أن الله قابلهم بدلاً عن المؤمنين إشارة إلى تشریفهم، ورمزاً إلى أن استهزاءهم في مقابلة جزاء الله تعالى كالعدم، وإيماءً إلى حمقهم وزجرهم وردهم؛ إذ كيف يُستهزأ بمن كان الله حاميه؟ فقال تعالى: (الله يستهزئ بهم) أي يعاقبهم على استهزائهم أشد جزاء بصورة استخفاف وتهكم بهم في الدنيا والآخرة مع الاستمرار التجددي.. وجملة (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) كشف وتفصيل وتصوير لجزاء استهزائهم بطرز الاستهزاء.

أما وجه نظم هيئات كل جملة جملة:

فاعلم! إن جملة (إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) التي سيقت في مداهنتهم؛ قطعية (إذا) فيها إيماءً إلى الجزم والتعمد والقصد، أي عزموا بعمد وقصد ملاقاتهم.. ولفظ (لقوا) إيماءً إلى أنهم تعمدوا مصادفتهم في الطرق بين ظهري الناس.. ولفظ (الذين آمنوا) بدل "المؤمنين" إشارة إلى مباشرتهم معهم وتماسكهم بهم، وإلى أن ارتباطهم معهم بصفة الإيمان، وإلى أن مدار النظر بين أوصاف المؤمنين صفة الإيمان فقط.. ولفظ (قالوا) تلويح إلى أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإن قولهم للتصنع والرياء والمداينة ودفع التهمة والحرص على جلب منافع المؤمنين والاطلاع على أسرارهم.. ولفظ (آمنا) بلا تأكيد مع اقتضاء المقام إياه، وبايراده جملة فعلية، إشارة إلى أن ليس في قلوبهم مشوق وعشق محرك ليتشددوا ويتجلدوا في

كلامهم.. وأيضاً ان في ترك التأكيد ايماء الى تشدهم في دفع التهمة عنهم، كأنهم يقولون:
انكاركم ليس في موقعه بل في منزلة العدم، اذ لسنا أهلاً

إشارات الإعجاز - ص: 108

للتهمة.. وأيضاً فيه رمز الى ان التأكيد لا يروج عنهم.. وأيضاً فيه لمح الى ان هذا الحجاب الرقيق الضعيف على الكذب اذا شدد تمزق.. وأيضاً في فعليته اشارة الى انه لا يمكن لهم ان يدعوا الثبات والدوام، وانما غرضهم من هذا التصنع الاشتراك في منافع المؤمنين والاطلاع على اسرارهم بادعاء حدوث الايمان.

وأما جملة (واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم) فـ "الواو" الجامعة في (واذا) ايماء الى ان هذا الكلام سيق لبيان ان لامسلك لهم، ولبيان تذبذبهم المفصل بهاتين الشرطيتين.. والجزمية في (اذا) رمز الى انهم بحكم الفساد والافساد يرون الالتجاء وظيفاً ضرورية.. ولفظ (خلوا) اشارة الى انهم بالخيانة يتخوفون، وبحكم الخوف يتسترون.. ولفظ (الى) بدل "مع" المناسب لـ "خلوا" اشارة الى انهم بحكم العجز والضعف يلتجئون، وبحكم الفتنة والافساد يوصلون اسرار المؤمنين الى الكافرين.. ولفظ "الشياطين" اشارة الى ان رؤساءهم كالشياطين متسترون موسوسون، والى انهم كالشياطين يضرون، والى انهم على مذهب الشياطين لا يتصورون الا الشر.

وأما جملة (قالوا إنا معكم) المسوقة لتبرئة ذمتهم وتجديد عهدهم وثباتهم في مسلكهم، فاعلم! انه أكد مع غير المنكر هنا، وترك التأكيد مع المنكر هناك¹ اشارة ودلالة على عدم الشوق المحرك في قلب المتكلم هناك ووجوده هنا. أما اسمية هذا وفعلية ذاك، فلأن المقصود اثبات الثبوت والدوام في ذا، والحدوث في ذلك.

أما (انما نحن مستهزون) فاعلم! انه لم يعطف، اذ الوصل انما هو بالتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. مع ان هذه الجملة بدلاً بجهة وتأكيد بجهة وهما من كمال

الاتصال، وجواب سؤالٍ مقدّرٍ بجهةٍ أخرى، وهو من كمال الانقطاع لخبرية الجواب وانشائية السؤال في الأغلب.. أما وجه التأكيد ويقرب منه البديل فهو: ان مآلها اهانة الحق وأهله فيكون تعظيماً للباطل وأهله وهو مآل (إنّا معكم).. وأما وجه الجوابية للسؤال المقدر فكأن شياطينهم يقولون لهم: "ان كنتم معنا وفي مسلكنا فما بالكم توافقون المؤمنين؟ فإما انتم في مذهبهم او لامذهب لكم" فاعتدروا مجيبين بـ (إنما نحن مستهزؤون) فصرحوا بانهم ليسوا من الاسلام في شئ، وأشاروا

¹ اى في الآية: (قالوا آمنا) بلا تأكيد.

إشارات الإعجاز - ص: 109

بمحصر (انما) الى انهم ليسوا مذنبين بلا مذهب معلوم، وباسمية (مستهزؤون) الى ان الاستهزاء شأنهم وصفتهم. ففعلهم هذا ليس بالجد.

وأما جملة (الله يستهزئ بهم) فاعلم! انها لم توصل بسوابقها بل فصلت فصلاً؛ لأنها لو عطفت فيما على (نما نحن مستهزؤون) وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً تأكيداً لـ (انا معكم).. وإما على (قالوا) وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً مقولاً لهم.. وإما على (قالوا) وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً مقيدة بوقت الخلو مع ان استهزاء الله بالدوام.. وإما على (اذا خلوا) وهو يقتضي ان تكون هذه من تنمة صفة تذبذبهم.. وإما على (اذا لقوا) وهو يستلزم ان يكون الغرض منهما واحداً. مع ان الأول لبيان العمل، والثاني للجزاء، واللوازم باطلة، فالوصل لا يصح. فلم يبق الا ان تكون مستأنفة جواباً لسؤال مقدّر. ثم ان في هذا الاستيناف ايماءً ورمزاً الى ان شناعتهم وخبائثهم بلغت درجة تجبر روح كل سامع وراء ان يسأل بـ "كيف جزاء من هذا عمله؟".

ثم ان الافتتاح بلفظة (الله) مع ان ذهن السامع كان منتظراً لتلقي مقابلة المؤمنين معهم، اشارة الى تشریف المؤمنين وترحمه عليهم، اذ قد قابل بدلا عنهم.. وأيضاً رمز الى زجرهم؛ اذ لا يُستهزأ بمن استناده بعلام الغيوب.. وأيضاً ايماء بالاقتطاع وعدم النظر الى تقرر استهزائهم الى ان استهزاءهم كالعدم بالنظر الى جزائه.. ثم ان التعبير عن نكايات الله تعالى معهم بالاستهزاء - الذي لا يليق بشأنه تعالى - للمشاكلة في الصحبة، وللرمز الى ان النكايه جزاء للاستهزاء ونتيجة لازمة له، مع أن المراد لازم الاستهزاء، أعني التحقير.. وأيضاً ايماء الى ان استهزاءهم الذي لا يفيد بل يضر عين استهزاء الله تعالى معهم؛ كمن يظن انه يستهزئ بك مع انك تراه كالمجنون تريد ان يتكلم ولو بشتك لتضحك منه، فاستهزأوه بعض استهزائك.

ثم في (يستهزئ) مضارعا مع ان السابق (مستهزؤون) اسم فاعل اشارة الى ان نكايات الله تعالى وتحقيراته تتجدد عليهم ليحسوا بالألم ويتأثروا به؛ اذ ما استمر على نسق يقلل تأثيره بل قد يعدم. ولذا قيل شرط الاحساس الاختلاف.

إشارات الإعجاز - ص: 110

أما (ويعدهم في طغيانهم يعمهون) أي توسلوا بأسباب الضلالة وطلبوها فأعطاهم الله تعالى.. ففي لفظ "يمد" رمز الى رد الاعتزال، وفي تضمّن "يمد" للاستمداد ايماء الى ردّ الجبر، أي اختاروا بسوء اختيارهم واستمدوا، فأمدّهم الله تعالى وأرخى عنانهم.. وفي اضافة الطغيان الى "هم" أي ان لهم فيه اختياراً رمز الى رد عذرهم بالمجبورية.. وفي الطغيان اشارة الى ان ضررهم متعدد استغرق المحاسن كالسيل وهدم أساس الكمالات فلم يبق الا غشاء أحوى. و(يعمهون) أي: يتحiron ويترددون. وفيه اشارة الى انه لامسلك لهم وليس لهم مقصود معين.

إشارات الإعجاز - ص: 111

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 16

اعلم! ان وجه نظمها بسابقتها هو:

ان هذه الآية فذلکة وجمال للتفاصيل السابقة، وتصوير لها بصورة عالية مؤثرة. وتخصيص اسلوب التجارة للتمثيل، لأجل ان المخاطبين في الصف الأول قد ذاقوا حلو التجارة ومرها برحلي الصيف والشتاء.

ووجه المناسبة هو أن نوع البشر أرسل الى الدنيا لا للتوطن فيها، بل ليتجروا في رأس مالهم من الاستعدادات والقابليات ليزرعوا ثم يتصرفوا في غلاتها.

ثم ان وجه النظم بين جمل هذه الآية هو:

انها ترتبت ترتبا فطرياً سلساً على نسق اسلوب التمثيل وهو هذا: ان تاجرأ مغبونا مخذولاً أعطي له رأس مالٍ غالٍ فاشترى به السموم وما يضره، فتصرف فيه، فلم يربح ولم يفد؛ بل ألقاه في خسارة على خسارة، فأضاع رأس ماله، ثم أضل الطريق؛ بحيث لا يستطيع ان يرجع.

أما نظم هيئات جملة جملة:

فلفظ (اولئك) موضوع لاحضار المحسوس البعيد: أما الإحضار فإشارة الى أن من شأن كل سامع اذا سمع تلك الجنايات المذكورة ان يحصل شيئاً فشيئاً في قلبه نفرة وغيظ يتشدد تدريجاً بحيث يريد ان يراهم ليتشقى الغيظ منهم، ويقابلهم بالنفرة والتحقير.. وأما المحسوسية فرمز الى أن الاتصاف بهذه الاوصاف العجيبة يجسمهم في الذهن حتى صاروا محسوسين نصب الخيال. ومن المحسوسية رمز الى علة الحكم بسر إنجرار المعصية الى المعصية.. وأما البعدية فإشارة الى شدة بُعدهم عن الطريق الحق، ذهبوا الى حيث لا يرجعون، فالذهاب في أيديهم دون الإياب.

إشارات الإعجاز - ص: 112

ولفظ (الذين) إشارة الى ان هذا نوع من التجارة عجيب خبيث تحدّث وطَفِقَ ان يصير أساساً ومسلكا يمر عليه ناس؛ اذ قد مر ان الموصول اشارة الى الحقائق الجديدة التي اخذت في الانعقاد.

ولفظ (اشترؤا) اشارة الى رد اعتذارهم بـ "ان فطرتنا هكذا". فكأن القرآن الكريم يقول لهم: لا!. ولقد أعطاكم الله أنفاسَ العمر رأسَ مالٍ، وأودع في روحكم استعداد الكمال، وغرس في وجدانكم نواة الحقيقة وهي الهداية الفطرية لتشتروا السعادة فاشترتيم بدلها - بل بتركها - اللذائذ العاجلة والمنافع الدنيوية فاخترتم بسوء اختياركم مسلك الضلالة على منهج الهداية، فافسدتم الهداية الفطرية، وضيعتم رأس مالكم.

ولفظ (الضلالة بالهدى) فيه اشارة الى انهم خسروا خسارة على خسارة. اذ كما خسروا بالضلالة؛ كذلك خسروا بترك النعمة العظيمة التي هي الهداية.

أما جملة (فما ربحت تجارتهم) فاعلم! ان في تخصيص نفي الربح - مع انهم كما قد خسروا فقد أضاعوا رأس المال أيضاً - اشارة الى من شأن العاقل ان لا يقدم على تجارة لا ربح فيها، فضلاً عما فيها خسارة واضاعة رأس المال.. ثم في اسناد الفعل الى التجارة مع ان الأصل "فما ربحوا في تجارتهم" اشارة الى ان تجارتهم هذه بجميع أجزائها وكل أحوالها وقاطبة وسائطها لا فائدة فيها لا جزئياً ولا كلياً؛ لا كبعض التجارات التي لا يكون في محصلها وفذلكتها ربح، ولكن في أجزائها فوائد، ولوسائط خدمتها استفادات.. أما هذه فشرّ محض وضرر بحت. ونظير هذا الاسناد "نَامَ لَيْلُهُ" بدل "نام في الليل"؛ اذ الأول يفيد ان ليله أيضاً ساكن وساكت كالنائم لا يحرك ليلته شئ ولا يموجه طارق.

وأما جملة (وما كانوا مهتدين) أي كما خسروا وأضاعوا المال؛ كذلك قد اضلوا الطريق، فترشيح وتزيين كسابقتها لأسلوب "اشترؤا".. وأيضاً فيها رمز خفيّ الى "هدى للمتقين" في رأس السورة. كأنه يقول: اعطى القرآن الكريم الهداية فما قبل هؤلاء.

إشارات الإعجاز - ص: 113

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ 17 صُمُّ بُكْمٌ عُمِّيٌّ

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 18 أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي

أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ 19

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ

قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 20

إعلم! ان أساس اعجاز القرآن الكريم في بلاغة نظمه. وبلاغة النظم على قسمين:

قسم كالحلية وقسم كالحلّة:

فالأول: كاللآلئ المنثورة والزينة المنشورة والنقش المرصع. ومعدنه الذي يتحصل منه هو توحي المعاني النحوية الحرفية فيما بين الكلم، كإذابة الذهب بين أحجار فضة. وثمرات هذا النوع هي اللطائف التي تعهد بيانها فن المعاني..

والقسم الثاني: هو كلباس عال وحلة فاخرة قدّت من اسلوب على مقدار قامات المعاني، وخيطة من قطعات خيطاً منتظماً فيلبس على قامة المعنى أو القصة أو الغرض دفعة. وصناع هذا القسم والمتكفل به فن البيان.. ومن أهم مسائل هذا القسم التمثيل. ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيلات الى ان بلغت الألف؛ لأن في التمثيل سرّاً لطيفاً وحكمة عالية؛

اذ به يصير الوهم مغلوباً للعقل، والخيال مجبوراً للانقياد للفكر، وبه يتحول الغائب حاضراً، والمعقول محسوساً، والمعنى مجسماً، وبه يجعل المتفرق مجموعاً، والمختلط ممتزجاً، والمختلف متحداً، والمنقطع متصلاً، والأعزل مسلحاً. وان شئت التفصيل فاستمع معي لما يترنم به صاحب دلائل الاعجاز في أسرار بلاغته¹؛ حيث قال:

¹ اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني (المتوفي 471هـ). طبع عدة طبعات منها في مطبعة الاستقامة سنة 1948 بمصر وكتب حواشيه الاستاذ احمد مصطفى المراغي، والفصل المذكور هو في ص 128 من الطبعة المذكورة.

إشارات الإعجاز - ص: 114

فصل في مواقع التمثيل وتأثيره

اعلم! ان مما اتفق العقلاء عليه: ان التمثيل اذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية الى صورته، كساها ابهةً، وكسبها منقبةً، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب اليها، واستثار لها من أقاصي الأفتدة صباية وكلفاً، وقسر الطباع على أن تعطيهها محبة وشغفاً.

فان كان مدحاً كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهزّ للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، واقضى له بغرّ المواهب والمنائح، وأسير على الألسن واذكر، وأولى بان تعلقه القلوب وأجدر.

وإن كان ذمماً كان مسُّهُ أوجع، وميسمه ألدع، ووقعه أشد، وحده أحد.

وإن كان حجاجاً كان برهانه انور، وسلطانه اقهر، وبيانه ابهر.

وإن كان افتخاراً كان شأوه ابعده، وشرفه اجده، ولسانه ألد.

وإن كان اعتذاراً كان الى القلوب اقرب، وللقلوب أحلب، وللسخائم اسل، ولغرب الغضب افل، وفي عَقْد العقود انفت، وعلى حسن الرجوع أبعث. وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر، وادعى الى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغياية (1) ، ويصير الغياية، ويبرئ العليل، ويشفي الغليل... وهكذا الحكم اذا استقرت فنون القول وضروبه، وتتبع أبوابه وشعوبه. (انتهى)..

ثم ان في الآيات الآتية دلائل اعجاز واسرار بلاغة فذكرناها هنا لمناسبتها لمسائل المقدمة الآتية.

فمثال التمثيل في مقام المدح ما ذكره القرآن الكريم في وصف الصحابة من:

(1) الغياية: ضوء شعاع الشمس، قعر البئر، وكل ما أظل الإنسان كالسحابة والغبرة.

إشارات الإعجاز - ص: 115

(وَمَثَلُهُمْ فِي الْآبِجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) (1)
وقس نظائره..

وفي مقام الدم:

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ) (2) و (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ
ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) (3) و (إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ) (4) و قس.

وفي مقام الاحتجاج والاستدلال:

(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا) و (او كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ إِلَى آخِرِهِ وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءً وَنِدَاءً)(5) و (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً)(6) و (أنزل من السماء ماءً فسالت أوديةً بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله)(7) و (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً)(8) وقس عليه.

ونظير مثال الافتخار - وان لم يسم افتخاراً - بيان عظمته تعالى وكمالاته الإلهية قوله تعالى: (وما قدرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(9) وقس عليه.

ومثال التمثيل في مقام الاعتذار لا يوجد الا حكايات أهل الأعدار الباطلة للاحتجاج عليهم كقوله:

(وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)(10) وقس... ومن الشعر:

لَا تَحْسَبُوا أَنَّ رَقِصِي بَيْنَكُمْ طَرَبٌ فَالطَّيْرُ يَرْقُصُ مَذْبُوحاً مِنَ الْأَمِّ

(1) سورة الفتح: 29.

(2) سورة الاعراف: 176.

(3) سورة الجمعة: 5.

(4) سورة يس: 8.

(5) سورة البقرة: 171.

(6) سورة العنكبوت: 41.

(7) سورة الرعد: 17.

(8) سورة الزمر: 29.

(9) سورة الزمر: 67.

(10) سورة فصلت: 5.

إشارات الإعجاز - ص: 116

ومثاله من الوعظ في وصف نعيم الدنيا ما ذكره القرآن الكريم من:

(كمثل غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهِ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) (1) و (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ) (2) و (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (3) و (لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (4) و (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ) _ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ _ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (5) و (مثل الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) (6) و (كمثل جنة برزوة أصابها وابل) (7) ..

وفي احباط العمل الصالح بالايذاء والرياء:

(أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) (8) و (مثل الذين كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) (9) .

ومثاله من طبقات الكلام في مقام الوصف:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا
طَائِعِينَ(10) و (قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(11) و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ _ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)(12)
و (ومثل كَلِمَةٍ خبيثة كشجرة خبيثة اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)(13) ..

(1) سورة الحديد: 20.

(2) سورة الزمر: 21.

(3) سورة الاحزاب: 72.

(4) سورة الحشر: 21.

(5) سورة المدثر: 49، 50، 51.

(6) سورة البقرة: 261.

(7) سورة البقرة: 265.

(8) سورة البقرة: 266.

(9) سورة ابراهيم: 18.

(10) سورة فصلت: 11.

(11) سورة هود: 44.

(12) سورة ابراهيم: 24، 25.

إشارات الإعجاز - ص: 117

ومن الشعر:

والليل تجري الدراري في مجرته كالروض تطفو على نهر ازاهيره(1)

اعلم! ان في كل آية من هذه الآيات التمثيلية طبقاتٍ ومراتبٍ وصوراً وأساليبٍ متنوعة. كلٌّ منها - في كلٍّ منها - كفيل وضامن لطائفة من الحقائق. وكما انك اذا أخذت قوارير من فضة وزيّنتها بذوب الذهب، ثم نقشتها بجواهر، ثم صيّرتها ذوات نور(2) بإدراج "الكتريق"(3) ترى فيها طبقات حسن وانواع زينة؛ كذلك في كل من تلك الآيات من المقصد الأصليّ الى الأسلوب التمثيليّ قد شرعت اشارات ومُدّت رموز الى مقامات كأن أصل المقصد تدحرج على المراتب وأخذ من كل لوناً وحصّة حتى صارت تلك الكلمات من جوامع الكلمات بل من جمع الجوامع.

فصل ومقدمة

اعلم! ان المتكلم كما يفيد المعنى ثم يُفْنِع العقل بواسطة الدليل؛ كذلك يلقي الى الوجدان حسيّاتٍ بواسطة صور التمثيل فيحرك في القلب الميل أو النفرة ويهيئه لقبول. فالكلام البليغ ما استفاد منه العقل والوجدان معاً، فكما يتداخل الى العقل يتقطر الى الوجدان أيضاً. والمتكفل لهذين الوجهين التمثيل؛ اذ هو يتضمن قياساً وينعكس به في مرآة الممثل القانون المندمج في الممثل به. فكأنه دعوى مدلّل. كما تقول في رئيس يكابد البلايا لراحة رعيته: (الجبل العالي يتحمّل مشاقّ الثلج والبرّد، وتخضّر من تحته الأودية).

ثم ان أساس التمثيل هو التشبيه. ومن شأن التشبيه تحريك حسّ النفرة أو الرغبة أو الميلان أو الكراهية أو الحيرة أو الهيبة؛ فقد يكون للتعظيم أو التحقير أو الترغيب أو التنفير أو التشويه أو التزيين أو التلطيف الى آخره... فبصورة الأسلوب يوقظ الوجدان وينبّه الحسّ بميلٍ أو نفرة.

(1) قائله ابن النبيه المصرى في مدح الايوبيين توفي سنة 619هـ.

(2) ذوات انوار (ش).

(3) الكهرياء.

إشارات الإعجاز - ص: 118

ثم ان مما يحوِّج الى التمثيل عمق المعنى ودقته ليتظاهر بالتمثيل، أو تفرّق المقصد وانتشاره ليرتبط به. ومن الأوّل متشابهات القرآن الكريم؛ اذ هي عند أهل التحقيق نوع من التمثيلات العالية وأساليب لحقائق محضة ومعقولات صرفة؛ ولأن العوام لا يتلقون الحقائق في الأغلب إلا بصورة متخيلة، ولا يفهمون المعقولات الصرفة إلا بأساليب تمثيلية لم يكن بدّ من المتشابهات ك (استوى على العرش) (1) لتأنيس اذهانهم ومراعاة أفهامهم.

ثم اني استخرجت - فيما مضى من الزمان - من اسّ أساس البلاغة مقدّمة لبيان اعجاز القرآن الكريم ثنتي عشرة مسألة. كل منها خيط لحقائق (2). ولما ذكرت هذه الآيات التمثيلية هنا - دفعةً - ناسب تلخيص تلك المسائل فنقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى:

ان منشأ نقوش البلاغة انما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ كما جرى عليه اللفظيون المتصلفون، وصار حب اللفظ فيهم مرضاً مزمناً الى ان رد عليهم عبد القاهر الجرجاني (3) في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة، وحصر على المناظرة معهم أكثر من مائة صحيفة.

ونظّم المعاني: عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات. اي اذابة المعاني الحرفية بين الكلم لتحصيل النقوش الغريبة. وان أمعنت النظر لرأيت ان المجرى الطبيعي للأفكار والحسيات انما هو نظم المعاني. ونظم المعاني هو الذي يشيّد بقوانين المنطق.. وأسلوب المنطق هو الذي يتسلسل به الفكر الى الحقائق.. والفكر الواصل الى الحقائق هو الذي ينفذ في

دقائق الماهيات ونسبها.. ونسب الماهيات هي الروابط للنظام الأكمل.. والنظام الأكمل هو الصّدَف للحُسن المجرد الذي هو منبع كل حسن.. والحسن المجرد هو الروضة لأزاهير البلاغة التي تسمى لطائف ومزايا.. وتلك الجنة المزهرة هي التي يجول ويتنزه فيها البلايل المسماة بالبلغاء وعشاق الفطرة.. واولئك البلايل نعماتهم الحلوة اللطيفة انما تتولد من تقطيع الصدى الروحاني المنتشر من أنابيب نظم المعاني.

(1) سورة الاعراف: 54.

(2) المقصود المقالة الثانية من كتاب (محاکمات "عقلية") - الصيقل الاسلامي.

(3) (ت 471 هـ / 1078م) إمام في اللغة والبلاغة، له مصنفات منها: كتاب المغني (30 مجلد) المقتصد (3 مجلدات) اعجاز القرآن، المفتاح، دلائل الاعجاز، اسرار البلاغة.

إشارات الإعجاز - ص: 119

والحاصل: ان الكائنات في غاية البلاغة قد أنشأها وأنشدها صانعها فصيحاً بليغة، فكل صورة وكل نوع منها - بالنظام المندمج فيه - معجزة من معجزات القدرة. فالكلام اذا حذا حذو الواقع، وطابق نظمه نظامه حاز الجزالة بحذافيرها. والّا فإن توجّه الى نظم اللفظ وقع في التصنع والرياء كأنه يقع في أرض يابسة وسراب خادع.

والسرّ في الانحراف عن طبيعة البلاغة انه:

لما انجذب واستعرب العجم بجاذبة سلطنة العرب صارت صنعة اللفظ عندهم اهمّ، وفسد بالاختلاط ملكة الكلام المضرّي التي هي أساس بلاغة القرآن الكريم، وتلون معكس أساليب القرآن الكريم؛ وانما معدنهما من حسنيات قوم "مُضَر" ومزاجهم. فاستهوى حب اللفظ كثير من المتأخرين.

تذييل: تزيين اللفظ انما يكون زينة اذا اقتضته طبيعة المعاني. وشعشة صورة المعنى انما تكون حشمة له اذا اذن به المآل. وتنوير الاسلوب انما يكون جزالة اذا ساعده استعداد المقصود. ولطافة التشبيه انما تكون بلاغة اذا تأسست على مناسبة المقصود وارتضى به المطلوب. وعظمة الخيال وجولأته انما تكون من البلاغة اذا لم تؤلم الحقيقة ولم تثقل عليها ويكون الخيال مثالا للحقيقة متنسبلا عليها. وان شئت الأمثلة الجامعة لتلك الشرائط فعليك بتلك الآيات التمثيلية المذكورة.

المسألة الثانية:

ان السحر البياني اذا تجلى في الكلام صير الأعراس جواهر والمعاني أجساما والجمادات ذوات أرواح والنباتات عقلاء، فيوقع بينها محاورة قد تنجر الى المخاصمة، وقد تُوصل الى المطايبه فترقص الجمادات في نظر الخيال. وان شئت مثالا فادخل في هذا البيت.

يُنَاجِيَنِ الْإِخْلَافُ مِنْ تَحْتِ مَطْلِهِ فَتَخْتَصِمُ الْآمَالُ وَالْيَأْسُ فِي صَدْرِي (1)

او استمع معاشقة الارض مع المطر في:

(1) لابن المعتز (دلائل الاعجاز ص 61) وفي ديوان ابن المعتز: تجاذبي الاطراف بالوصل والقلبي... ص 226.

إشارات الإعجاز - ص: 120

تَشْكِي الْأَرْضُ غَيْبَتَهُ إِلَيْهِ وَتَرَشُّفُ مَاءَهُ رَشْفَ الرُّضَابِ (1)

فهذه الصورة انما تسنبلت على تصوّت الأرض اليابسة بنزول المطر بعد تأخر. ولا بد في كل خيال من نواة من الحقيقة نظير هذا المثال، ولا بد في زجاجة كل مجاز من سراج الحقيقة، والأ كانت بلاغته الخيالية خرافة بلا عرق لا تفيد الأ حيرة.

المسألة الثالثة:

اعلم! ان كمال الكلام وجماله وحثه البيانية بأسلوبه. وأسلوبه صورة الحقائق وقالب المعاني المتخذ من قطع الاستعارة التمثيلية. وكأن تلك القطعات "سيموطوغراف" (2) خيالي؛ كإراءة لفظ "الثمرة" جنتها وحديقتها. ولفظ "بارز" معركة الحرب. ثم ان التمثيلات مؤسسة على سرّ المناسبات بين الأشياء، والانعكاسات في نظام الكائنات، واحطار امور اموراً؛ كإحطار رؤية الهلال في الثريا في ذهن ابناء النخلة غصنها الأبيض بالقدم المتقوس بتدلي العنقود (3). وفي التنزيل (حتى عاد كالعرجون القديم) (4).

ثم ان فائدة اسلوب التمثيل كما في الآيات المذكورة هي: ان المتكلم بواسطة الاستعارة التمثيلية يُظهر العروق العميقة، ويوصل المعاني المتفرقة. واذا وضع بيد السامع طرفاً امكناً له ان يجرّ الباقي الى نفسه، وينتقل اليه بواسطة الاتصال، فبرؤية بعض يتدرج شيئاً فشيئاً - ولو مع ظلمة - الى تمامه. فمن سمع من الجوهرى ما قال في وصف الكلام البليغ: "الكلام البليغ ما ثقبته الفكرة" .. ومن الخمار ما قال فيه: "ما طُبَّخ في مراحل العلم" .. ومن الجمال ما قال فيه: "ما اخذت بخطامه وأخنته في مَبْرَك المعنى" ينتقل الى تمام المقصد بملاحظة الصنعة.

ثم ان الحكمة في تشكل الاسلوب هي: ان المتكلم بارادته ينادي ويوقظ المعاني الساكنة في زوايا القلب كأنها حفاة عراة. فيخرجون ويدخلون الخيال، فيلبسون ما

(1) للمتني في ديوانه 263/1.

(2) الكتابة المتحركة، اصلها: سينماطوغراف ثم اختصرت الى سينما.

(3) لعل الاستاذ يقصد قول قيس بن خطيم:

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحيه حين نورا

او قول ابن المعتز:

وارى الثريا في السماء كأنها قدم تبتت من ثياب حداد

(4) سورة يس: 39.

إشارات الإعجاز - ص: 121

يجدون من الصور الحاضرة بسبب الصنعة أو التوغل أو الألفة أو الاحتياج، ولا أقل من لفّ منديلٍ من تلك الصنعة برأسه، أو الانصبغ بلون ما. وما تجده في ديباجة الكتب من براعة الاستهلال من اظهر امثلة هذه المسألة.

ثم ان اسلوب الكلام قد يكون باعتبار خيال المخاطب كما في أساليب القرآن الكريم فلا تنس. ثم ان مراتب الاسلوب متفاوتة فبعضها ارق من النسيم اذا سرى يرمز اليه بهيئات الكلام. وبعضها اخفى من دسائس الحرب لا يشمه الا ذو دهاء في الحرب؛ كاستشمام الزمخشري(1) من (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)(2) اسلوب "من يبرز الى الميدان". وان شئت فتأمل في الآيات المذكورة تر فيها مصداق هذه المسائل بالطف وجه. وان شئت زُر الامام البوصيري(3) وانظر كيف كتب "رَجَّتَهُ"(4) باسلوب الحكيم في قوله:

وَاسْتَفْرَغَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ مِنَ المَحَارِمِ وَالزَّرِيمِ حَمِيَةَ النَّدَمِ

ورمز الى الاسلوب بلفظ الحمية. او استمع هدهد سليمان كيف أوما الى هندسته(5) بقوله:
(الَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الحَبَّءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)(6) .

المسألة الرابعة:

اعلم! ان الكلام انما يكون ذا قوّة وقدرة اذا كان اجزأه مصداقا لما قيل:

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلُّهُ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

(1) هو ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري جار الله. ولد بزمخش سنة 467هـ، توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة 538هـ. إمام عصره في اللغة والتفسير، له "الكشاف

عن حقائق التنزيل " و " الفائق في غريب الحديث " و " المفصل في النحو " و " اساس البلاغة " وغيرها.

(2) سورة يس: 78.

(3) (608 - 698هـ) محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله البوصيري المصري. شاعر، حسن الديباجة، مليح المعاني، له ديوان شعر مطبوع، واشهر شعره البردة المشهورة بـ " بردة المديح " (كشف الظنون 288/1 الاعلام 139/6).

(4) وصفة طيبة.

(5) ومعرفته الماء تحت الارض (الكشاف).

(6) سورة النمل: 25.

إشارات الإعجاز - ص: 122

بان تتجاوب قيودات الكلام ونظمه وهيئته، ويأخذ كلُّ بيد الآخر ويظاھرہ، ويمد كلُّ بقدره الغرض الكليّ مع ثمراته الخصوصية. كأن الغرض المشترك حوض يتشرب من جوانبه الرطبة، فيتولد من هذه الجحوبة المعاونة، ومنها الانتظام، ومنه التناسب، ومنه الحسن والجمال الذاتي. وهذا السر من البلاغة يتألاً من مجموع القرآن لا سيما في (الم - ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين) كما سمعته مع التنظير بقوله: (ولئن مسّتھم نفة من عذاب ربك) (1).

المسألة الخامسة:

اعلم! ان غناء الكلام وثروته ووسعته هو انه كما أن أصل الكلام يفيد أصل المقصد؛ كذلك كفيّاته وهيئاته ومستتبعاته تشير وترمز وتلوحالى لوازم الغرض وتوابعه وفروعه، فكأنما تتراءى طبقة بعد طبقة ومقاما خلف مقام. وان شئت مثالا تأمل في (واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض) الى آخره. و(واذا لقوا الذين آمنوا) الى آخره، على الوجه المفسّر سابقا.

المسألة السادسة:

اعلم! ان المعاني المجتناة من خريطة الكلام المأخوذة المنقوشة "بفوطُغراف" التلفظ على أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة. فبعضها كالهواء يُحسّ به ولا يُرى.. وبعضها كالبحار يُرى ولا يُؤخذ.. وبعضها كالماء يُؤخذ ولا ينضب.. وبعضها كالسيكة ينضب ولا يتعين.. وبعضها كالدرّ المنتظم والذهب المضروب يتشخص، ثم بتأثير الغرض والمقام قد يتصلب الهوائي. وقد تعثور على المعنى الواحد للحالات الثلاث. ألا ترى انه اذا أثر أمر خارجي في وجدانك يتهيج قلبك؟ فيثير الحسيات فيتطير معانٍ هوائية فيتولد ميولٌ، ثم يتحصل بعضها، ثم يتشكل من ذلك البعض قسم، ثم ينعقد من ذلك القسم بعض. ففي كل من هذه الطبقات يتوضع وينعقد البعض، ويبقى البعض الآخر معلّقاً كمعلقية بعض الصوت عند تشكل الحروف، والتبن عند انعقاد الحبوب. فمن شأن البليغ ان يفيد بصريح الكلام ما تعلق به الغرض واقتضاه المقام، وطلبه المخاطب. ثم يحيل الطبقات الأخر - بمقدار نسبة درجة القرب من الغرض - على دلالة القيود، وشارة الفحوى، ورمز الكيفيات، وتلويح مستتبعات

(1) سورة الانبياء: 46.

إشارات الإعجاز - ص: 123

التراكيب، وتلميح الأساليب، وإيماء أطوار المتكلم. ثم ان من تلك المعاني المعلقة معاني حرفية هوائية ليس لها ألفاظ مخصوصة، ولا لها وطن معين بل كالسيّاح السيّار؛ قد يستتر في كلمة وقد يتشربه كلام وقد يتداخل في قصة، فان عصرت تقطّر. كالتحسر في (إني وَضَعْتُهَا أُنثَى) (1) والتأسف في (لَيْتَ الشَّبَابَ.. الخ). والاشتياق والتمدح والخطاب والاشارة والتألم والتحير والتعجب والتفاخر وغير ذلك. ثم ان شرط حسن المعاشرة بين تلك المعاني المتزاحمة تقسيم العناية والاهتمام على نسبة خدمتها للغرض الاساسي. وان شئت مثلاً لهذه المسألة فمن رأس السورة الى هنا مثال بيّن على الوجه المشروح سابقاً.

المسألة السابعة:

اعلم! ان الخيال المندمج في اسلوب لا بد ان يتسنبل على نواة حقيقة، ويكون كالمرآة في ان
ينعكس به - في المعنويات - القوانين والعلل المندرجة في سلسلة الخارجيات.

وفلسفة النحو التي هي المناسبات المذكورة في كتبه أيضاً من هذا القبيل؛ كما يقال: الرفع
للفاعل لأن القوي يأخذ القوي. وقس عليه..

المسألة الثامنة:

اعلم! ان سيويه (2) نصّ على ان الحروف التي تعدد معانيها كـ "من" و "الى" و "الباء"
وغيرها، أصل المعنى فيها واحد لا يزول؛ لكن باعتبار المقام والغرض قد يتشرب معنى معلقاً،
ويجذبه الى جوفه، فيصير المعنى الأصلي صورة واسلوباً لمسافره. وكذلك ان العارف بفقهِ اللغة
اذا تأمل عَرَفَ ان اللفظ المشترك في الأغلب معناه واحد، ثم بالمناسبات وقع تشبيهات.. ثم
منها مجازات.. ثم منها حقائق عرفية.. ثم يتعدد. حتى ان اسم "العين" التي معناه الواحد
البصر أو المنهل، يطلق على الشمس أيضاً (3) بالرمز الى ان العالم العلويّ ينظر الى العالم
السفليّ بها، او ان ماء الحياة الذي هو الضياء يسيل من ذلك المنبع في الجبل الأبيض
المشرف وقس!..

(1) سورة آل عمران: 36.

(2) هو عمر بن عثمان، امام نحاة البصرة، ولد بالبيضاء من مدن شيراز نشأ بالبصرة ودرس
النحو على الخليل الفراهيدي، ورد بغداد فناظر امام نحاة الكوفة الكسائي فحكم بانتصاره
عليه، فأسف وعاد الى موطنه، وألف كتابه الذي يعدّ اصل النحو، توفي سنة 796هـ.

(3) والعين: عين الشمس، وعين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. وقيل: العين
الشمس نفسها، يقال: طلعت العين، وغابت العين. (لسان العرب لابن منظور).

إشارات الإعجاز - ص: 124

المسألة التاسعة:

اعلم! ان أعلى مراتب البلاغة الذي يُعجز الإرادة الجزئية والفكر الشخصي والتصور البسيط: هو ان يحافظ ويراعي وينظر المتكلم دفعةً نسب قيود الكلام وروابط الكلمات وموازنة الجمل التي يُظهر كلُّ مع الآخر نقشاً متسلسلاً الى النقش الأعظم. حتى كأن المتكلم استخدم عقولا الى عقله كالباني لقصر يضع الأحجار المتلونة بوضعية تحصل بها نقوشٌ غريبة من مناظرة وموازاة الكل مع الكل ك"العين" (1) في الخط المشترك بين "الخلفاء الراشدين". ومن اظهر مسائل هذه المسألة قوله تعالى: (الم _ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) على ما سمعت سابقاً..

وأيضاً من أسباب علو الكلام أن يكون كشجرة النسب يتسلسل متناسلاً الى المقاصد التي تتدلى على المقام والغرض.. وأيضاً من أسباب رفعة طبقة الكلام أن يكون مستعداً لاستنباط كثير من الفروع والوجوه كقصة موسى على نبينا وعليه السلام.

المسألة العاشرة:

اعلم! ان سلاسة الكلام المنتجة للطفاته وحلوه هو ان تكون المعاني والحسيات المندمجة فيه ممتزجة تتحد أو مختلفة تنتظم؛ لئلا تتشرب الجوانب قوّة الافادة والغرض، بل يجذب المركز القوّة من الأطراف.. وأيضاً من السلاسة ان يتعين المقصد.. وأيضاً منه ان يتظاهر ملتقى الأغراض.

المسألة الحادية عشرة:

اعلم! ان سلامة الكلام التي هي سبب صحته وقوّته هي: ان يكون الكلام بحيث يشير الى المبادئ والدلائل، ويرمز الى اللوازم والتوابع، وبقيود الموضوع والمحمول وكيفياتهما يومئ الى رد الاوهام ودفع الشبهات؛ كأن كل قيد جواب لسؤال مقدّر. وان شئت مثلاً فعليك بفاتحة الكتاب.

(1) من المعلوم ان اسماء الخلفاء الراشدين الاربعة تبدأ بحرف "العين" وقد استلهم بعض الخطاطين نقشاً بديعاً استعمل فيه حرف "العين" مشتركاً بين اسمائهم.

إشارات الإعجاز - ص: 125

المسألة الثانية عشرة:

اعلم! ان الأساليب على ثلاثة أنواع:

أحدها:

الاسلوب المجرد، الذي لونه واحد، وخاصته الاختصار والسليقية والسلامة والاستقامة فهو أملس سوي، ومحل استعماله المعاملات والمحاورات والعلوم الآلية. وان شئت مثالا سلساً منه فعليك بكتب السيد الجرجاني.

والثاني:

الاسلوب المزين، وخاصته التزيين والتنوير، وتهييج القلب بالتشويق أو التنفير. والمقام المناسب له الخطايبات كالممدح والذم وغيرهما والاقناعات ونظائرها. واذا تحرّيت المثال المزين فادخل في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة ترّ فيهما جناحاً مزينة.

والثالث:

الاسلوب العالي، وخاصته الشدة والقوّة والهيبة والعلوية الروحانية. ومقامه المناسب الإلهيات والأصول والحكمة. وإن شئت مثلاً بيناً وتمثلاً معجزاً فعليك بـ "القرآن" فان فيه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بليغ..

(انتهى الفصل بتلخيص).

إشارات الإعجاز - ص: 126

ثم اعلم! ان مدار النظر في آيتنا هذه، وهي (مثلهم كمثل الذي استوقد) الخ..:

أولاً: نظمها بسابقها.. وثانياً: النظم بين جملها.. وثالثاً: نظم كيفية جملة جملة؛ فمع استحضار ماضى:

اعلم! ان القرآن الكريم لما صرح بحقيقة حال المنافقين ونص على جنائتهم عقبها بالتمثيل لثلاث نكت:-

إحداها: تأنيس الخيال الذي هو أطوع للمتخيلات من المعقولات، وتأمين اطاعة الوهم الذي شأنه التشكيكات ومعارضة العقل وانقياده باظهار الوحشي بصورة المأنوس، وتصوير الغائب بصورة الشاهد.

والثانية: تهييج الوجدان وتحريك نفرته ليتفق الحس والفكر بتمثيل المعقول بالمحسوس.

والثالثة: ربط المعاني المتفرقة واراءة رابطة حقيقية بينها بواسطة التمثيل.. وأيضاً الوضع نصب عين الخيال ليحتني بالنظر الدقائق التي أهملها اللسان.

واعلم! ان مآل جمل هذه الآية كما يناسب مآل مجموع قصة المنافقين؛ كذلك يناسب آية آية منها. ألا ترى ان مآل القصة انهم آمنوا صورةً للمنافع الدنيوية.. ثم تبطنوا الكفر.. ثم تحيروا وترددوا.. ثم لم يتحرروا الحق.. ثم لم يستطيعوا الرجوع فيعرفوا. وما أنسب هذا بحال من أوقدوا لهم ناراً أو مصباحاً.. ثم لم يحافظوا عليها.. ثم انطفأت.. ثم أظلموا.. ثم لا يترأى لهم شئ حتى يكون كل شئ معدوماً في حقهم!. فلسكون الليل كأنهم صم، ولتعامي الليل وانطفاء أنواره كأنهم عمي، ولعدم وجود المخاطب والمغيث لا يستغيثون كأنهم بكم، ولعدم استطاعة الرجوع كأنهم أشباح جامدة لا أرواح لها.

ثم ان في المشبه به نقطاً أساسية تناظر النقط الأساسية في المشبه. مثلاً: الظلمة تنظر الى الكفر، والحيرة الى التذبذب، والنار الى الفتنة. وقس!..

إشارات الإعجاز - ص: 127

ان قلت: ان في التمثيل نوراً فأين نور المنافق حتى يتم تطبيق التمثيل؟.

قيل لك: ان لم يكن في الشخص نور ففي محيطه يمكن له الاستنارة.. وان لم، ففي قومه يمكن الاستضاءة.. وان لم، ففي نوعه يمكن له الاستفادة.. وان لم، ففي فطرته كان يمكن له الاستفادة كما مر.. وان لم تقنع، ففي لسانه بالنظر الى نظر غيره أو بالنظر الى نفسه لترتب المنافع الدنيوية.. وان لم، فباعتبار البعض من الذين آمنوا ثم ارتدوا.. وان لم، فيحوز ان يكون النور اشارة الى ما استفادوا كما ان النار اشارة الى الفتنة.. وان لم ترض بهذا أيضاً، فبتنزيل امكان الهداية منزلة وجودها كما أشار اليه اشتروا الضلالة بالهدى فانه هو الجار الجنب للتمثيل.

أما وجه النظم بين الجمل: فاعلم! ان نظم جملة (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) مناسبتها للموقع.

نعم، حال هذا المستوقد على هذه الصورة تطابق مقتضى حال الصفّ الأول من مخاطبي القرآن الكريم وهم ساكنو جزيرة العرب؛ اذ ما منهم الا وقد عرف هذه الحالة بالذات أو بالتسامع ويحس (1) بدرجة تأثيرها ومشوشيتها؛ اذ بسبب ظلم الشمس يلتجئون الى ظلمة الليل فيسيرون فيها. وكثيراً ما يغمى عليهم السماء فيصادفون حزن الطرق وقد ينجر بهم الطريق الى الورطة.. وأيضاً قد يجولون في معاطف الكهوف المشحونة بالمؤذيات فيضلون الطريق فيحتاجون لإيقاد النار أو اشتعال المصباح ليصروا رفقاءهم حتى يستأنسوا ويروا أهبتهم وأشياءهم كي يحافظوا عليها، ويعرفوا طريقهم ليذهبوا فيها ويتراءى لهم الضواري والمهالك ليحتملوا. فبينما هم استضاءوا بنورهم اذ اختطفتهم آفة سماوية.. وبينما هم في ذروة كمال الرجاء وآن الظفر بالمطلوب اذ سقطوا في حضيض اليأس المطلق. فنص على هذا الحال بقوله:

(فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم). اعلم! ان هذه "الفاء" تشير الى انهم أوقدوا النار ليستضيؤا فاضاءت فاطمأنوا بالاستضاءة فتعقبهم الخيبة وسقطوا في أيديهم. وما أشد تأثير

العدم عليهم في آن انتظار الحصول!. ثم ان هذه الشرطية تستلزم استلزام الاضاءة لذهاب النور. وخفاء هذا الاستلزام يشير الى تقدير ما يظهر

(1) وأحسن (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 128

به اللزوم هكذا: فلما اضاءت استضاءوا بها فاشتغلوا.. فلم يحافظوا.. فلم يهتموا بها، ولم يعرفوا قدر النعمة فيها.. فلم يمدوها.. فلم يدعوا؛ فانطفأت. لأنه لما كانت الغفلة عن الوسيلة للاشتغال بالنتيجة - بسر (إِنَّ الْأَنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ) - سبباً لعدم الإدامة المستلزم للانطفاء كان كأن نفس الاضاءة سبب لذهاب النور.

أما جملة (وتركهم في ظلمات) فبعدها أشار الى خسرتهم بذهاب النعم بزوال النور عقبه بخذلائهم بنزول النقم بالسقوط في الظلمات.

أما جملة (لا يبصرون) فاعلم! ان الانسان اذا اظلم عليه وأضل السبيل فقد يسكن ويتسلى برؤية رفقاءه ومرافقه، واذا لم يبصرهما كان السكون مصيبة عليه كالحركة بل أوحش.

أما (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) فاعلم! ان الانسان اذا وقع في مثل هذا البلاء قد يتسلى ويأمل ويرجو النجاة من جهات أربع مترتبة:

فأولاً: يرجو أن يسمع تناجي الخلق من القرى أو أبناء السبيل؛ إن يستمد يمدّوه. ولما كانت الليلة ساكنة بكماء استوى هو والأصم، فقال: "صم" لقطع هذا الرجاء.

وثانياً: يأمل انه إن نادى أو استغاث يُحتمل أن يسمع أحد فيغيثه، ولما كانت الليلة صماء كان ذو اللسان والأبكم سواء فقال: "بكم" لإلزامهم الحجر بقطع هذا الرجاء أيضاً.

وثالثاً: يأمل الخلاص برؤية علامة أو نار أو نيرٍ تشير له الى هدف المقصد. ولما كانت الليلة طامية رمداء عبوسة عمياء كان ذو البصر والأعمى واحداً فقال: "عُمِّي" لإطفاء هذا الأمل أيضاً.

ورابعاً: لا يبقى له إلا أن يجهد في الرجوع، ولما أحاط به الظلمة كان كمن دخل في وحلٍ باختياره وامتنع عليه الخروج. نعم، كم من أمرٍ تذهب اليه باختيار ثم يُسَلَب عنك الاختيار في الرجوع عنه تخليته انت ولا يخليك هو، فقال تعالى: فهم

(1) سورة العلق: 6،7

إشارات الإعجاز - ص: 129

(لا يرجعون) لسد هذا الباب عليهم وقطع آخر الحبل الذي يتمسكون به، فسقطوا في ظلمات اليأس والتوحش والسكونة والخوف.

أما الجهة الثالثة، أعني :

نظم قيودات جملة جملة، فانظر الى (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) كيف تتطير شرارات النكت من قيوداتها.

أما لفظ "المثل" فإشارة الى غرابة حال المنافقين وان قصتهم اعجوبة؛ اذ المثل هو الذي يجول على الألسنة ويتناقله الناس لتضمنه لغرابة؛ اذ أخصّ صفاته الغرابة. ثم لاندماج قاعدة أساسية في الأمثال يقال لها: "حكمة العوام" و "فلسفة العموم". فالمراد بالمثل هنا صفتهم الغريبة وقصتهم العجيبة وحالهم الشنيعة. ففي التعبير بالمثل مجازاً اشارة الى الغرابة، وفي الاشارة رمز الى ان من شأن صفتهم أن تدور على لسان النفرة والتلعين كضرب المثل.

وأما "الكاف":

فإن قلت: إن حُذِفَ كان تشبيهاً بليغاً فهو أبلغ؟

قيل لك: الأبلغ في هذا المقام ذكره، اذ التصريح به يوقظ الذهن بان ينظر الى المثال تبعياً فينتقل عن كل نقطة مهمة منه الى نظيرها من المشبه. والا فقد يتوغل فيه قصداً فتفوت منه دقائق التطبيق.

وأما "المثل" الثاني فاشارة الى ان حال المستوقد بغرابته ووجوده في حس العموم كان في حكم ضرب المثل.

وأما "الذي":

فان قلت: كيف افرّد مع انهم جماعة؟

قيل لك: اذا تساوى الجزء والكل والفرد والجماعة ولم يؤثر الاشتراك في صفة الفرد زيادة ونقصانا جاز الوجهان مثل (كمثل الحمار) ففي افراده اشارة الى استقلال كل فرد في تمثل الدهشة وتصوير شاعتهم، أو كان "الذي" "الذين" فاختصر.

إشارات الإعجاز - ص: 130

وأما (استوقد) فسينه اشارة الى التكلف والتحري. وفي افراده مع جمع الضمير في "نورهم" رمز لطيف الى أن فرداً يوقد لجماعة. ولقد أطف في الأفراد إيقاداً والجمع استنارة.

وأما (ناراً) بدل "المصباح" أو غيره فاشارة الى المشقة في نور التكليف، ورمز الى انهم يوقدون تحت النور الظاهري نارَ فتنة. وأما تنكيهه فإيماء الى شدة احتياجهم حتى انهم يرضون بأية نار كانت.

ثم أجّل النظر فيما حول جملة (فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) لترى كيف تضئ قيوداً على ظلمات الدهشة التي هي الغرض الأساسي. ولقد سمعت في المسألة الرابعة ان قوة الكلام بتجاوب القيود:

أما "الفاء" فإيماء الى ان هجوم اليأس المطلق تعقب كمال الرجاء.

وأما (لما) فلتضمنه قياساً استثنائياً مستقيماً مع دلالاته على تحقق المقدم ينتج تحقق التالي وقطع التسلي.

وأما (أضاءت) فإشارة الى ان الايقاد للاستنارة لا للاصطلاء. وفيه رمز الى شدة الدهشة اذ ما أفاد لهم الاضياء إلا رؤية المهالك والعلم بوجودها. ولولاها لأمكن مغالطة النفس وتسكينها.

وأما (ما حوله) فإشارة الى احاطة الدهشة من الجهات الأربع، والى لزوم التحفظ بالاضياء عن هجوم الضرر عن الجهات الست.

وأما (ذهب) فلأنه جزاء الشرط، لا بد ان يكون لازماً. ولخفاء اللزوم - كما مر - يرمز الى انهم لم يتعهدوها ولم يعرفوا قَدْرَ النعمة فيها فبنفس الاضياء أخذوا عن أنفسهم وأنساهم البطر والفرح تعهدوها فأخذها الله عنهم..

وأما اسناد "ذهب" الى (الله) فإشارة الى قطع رجاءين: رجاء التعمير ورجاء الرحمة؛ لأنه يشير الى ان الآفة سماوية لا تقبل التعمير، ويرمز الى انه جزاء لقصور المرء، ولهذا يأخذه الله تعالى. فينقطع المتمسك به عند انقطاع الأسباب وهو أمل الرحمة، اذ لا يستعان من الحق على ابطال الحق.

إشارات الإعجاز - ص: 131

وأما "الباء" فإشارة الى اليأس عن العود؛ اذ لا راد لما أخذه الله للفرق البين بين ذهب به أي استصحبه، وبين اذبهه أي ارسله، وذهب أي انطلق؛ لإمكان العود في الآخزين دون الأول.

وأما "النور" ففيه إيحاء لطيف الى تذكر حالهم على الصراط.

وأما الاضافة في (هم) المفيدة للاختصاص فإشارة الى شدة تأثرهم؛ اذ من انطفأت ناره فقط مع ان نار الناس تلتهب أشد تألماً.

ولله درّ التنزيل ما أطفه في فنون البلاغة! ألم تر كيف توجهت هيئاتها الى الغرض الكلبي،
أعني الدهشة مع اليأس، كالحوض في ملتقى الأودية؟.

ثم امعن النظر في (وتركهم في ظلمات لا يبصرون):

أما "الواو" فإشارة الى انهم جمعوا بين الخسارتين؛ سُلبوا ضياءً وألبسوا ظلمةً.

أما "تَرَكَ" بدل "أبقى" أو غيره فإشارة الى انهم صاروا كجسد بلا روح وقشر بلا لب. فمن
شأنهم ان يُتركوا سدى ويُلقوا ظهرياً.

وأما (في) فرمز الى انه انعدم في نظرهم كل شئ ولم يبق إلا عنوان العدم وهو الظلمة فصارت
ظرفاً وقبراً لهم.

وأما جمع (ظلمات) فإيماء الى ان سواد الليل وظلمة السحاب أولدتا في روحهم ظلمة اليأس
والخوف، وفي مكائهم ظلمة التوحش والدهشة، وفي زمانهم ظلمة السكون والسكوت،
فأحاطت بهم ظلمات متنوعة.. وأما تنكيرها فإيماء الى انها مجهولة لهم لم يسبق لهم الفة
بمثلها فتكون أشد وقعا.

وأما (لا يبصرون) فتتصيص على اساس المصائب، اذ من لم يركن ارأى للبلايا، وبفقد
البصر يبصر أخفى المصائب. وأما المضارعية فلتصوير وتمثيل حالهم نصب عين الخيال ليرى
السامع دهشتهم فيتحسس بوجدانه أيضاً.

وأما ترك المفعول فللتعميم، أي لا يرون منافعهم ليحافظوها، ولا يبصرون المهالك كي يجتنبوا
عنها. ولا يتراءى الرفقاء ليستأنسوا بهم، فكأن كل واحد فرد برأسه.

إشارات الإعجاز - ص: 132

ثم انظر الى جمل (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) لتسمع ما تتناجى به؛ اذ هذه الأربعة حدٌ مشترك بين الممثل والممثل به، وبرزخ بينهما ومتوجهة اليهما؛ تتكلم عن حال الطرفين. ومرآة لهما تريك شأهما. ونتيجة لهما تسمعك قصتهما.

أما الجهة الناظرة الى الممثل به:

فاعلم! ان من سقط في مثل هذه المصيبة يبقى له رجاء النجاة باستماع نجوى منجٍ، فاستلذمت ابكمية الليلة اصميته.. ثم اسماع مغيث فاقترضت اصمية الليل ابكميته.. ثم الهدى برؤية نار أو نيرٍ فانتج تعامي الليل عميه.. ثم العود الى بدئٍ فانسد عليه الباب كمن سقط في وحل كلما تحرك انغمس..

وأما الجهة الناظرة الى الممثل:

فاعلم! انهم لما وقعوا في ظلمات الكفر والنفاق امكن لهم النجاة عن تلك الظلمات بطرق أربعة مترتبة:

فأولاً:

كان عليهم ان يرفعوا رؤسهم ويستمعوا الى الحق ويصغوا الى ارشاد القرآن، لكن لما صارت غلغلة (1) الهوى مانعة لأن يخلص صدى القرآن الى صماخهم، وأخذ التهوس بأذانهم جاراً لهم عن تلك الطريق، نعى عليهم القرآن بقوله: (صم) اشارة الى انسداد هذا الباب ورمزاً الى ان آذانهم كأنها قطعت وبقيت ثقبات مشوهة أو قطعات متدللية في جوانب رؤسهم.

وثانياً:

لا بد لهم ان يخفضوا رؤسهم ويشاوروا وجدانهم فيسألوا عن الحق والصراط، لكن لما اخذ العناد على يد لسانهم وجره الحقد من خلف الى الجوف، ألقمهم القرآن الحجر بقوله: (بكم) اشارة الى انسداد هذا الباب أيضاً في وجوههم ورمزاً الى انهم بالسكوت عن الاقرار بالحق كانوا كمن قلع لسانه فبقي الفم ككهف خلا عن ساكنه مشوهاً للوجه.

(1) في الشيء: دخل فيه على تعب وشدة.

إشارات الإعجاز - ص: 133

وثالثاً:

لزمهم ان يُرسلوا انظار العبرة لتحتني لهم الدلائل الآفاقية، لكن وضع التغافل يده على عيونهم وردّ - وطرّد - التعامي الأنظار الى أجفانهم. فقال القرآن: (عمي) اشارة الى انهم عمهوا (1) عن هذا الطريق أيضاً. ورمزَ بحذف أداة التشبيه الى ان عيونهم التي هي أنوار الرأس كأنها قلعت فبقيت نُقرات مشوّهة في جباههم.

ورابعاً:

لابد من ان يعرفوا قبح حالهم القبيح ليتنفروا فيندموا فيتوبوا فيرجعوا. لكن لما زينت لهم أنفسهم - لأجل فساد الفطرة بالاصرار وغلبة الهوى والشيطان - تلك القبائح، قال القرآن: (فهم لا يرجعون) اشارة الى انسداد آخر الطرق عنهم، ورمزاً الى انهم وقعوا باختيارهم فيما لا اختيار لهم في الخروج كالمضطرب في بحر الرمل.

(1) تحيروا في طريقهم او امرهم.

إشارات الإعجاز - ص: 134

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ

فِي إِذَا نَهَم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ 19 يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 20

اعلم! ان مدار النظر في هذه الآية ايضا من ثلاثة وجوه، نظمها بسابقتها، والنظم بين
جملها، ثم النظر بين هيئات جملة جملة. مثلها في الارتباط كمثل الاميال العادة للساعات
والدقائق والثواني.

أما وجه النظم بينها وبين سابقتها فهو: انه كرر التمثيل واطنب في التصوير اشارة الى احتياج
تصوير حال المنافقين في دهشتهم وحيرتهم الى نوعين منه، إذ:

خلاصة التمثيل الأول هي:

ان المنافق يرى نفسه في صحراء الوجود منفردة عن الأصحاب مطرودة عن جمعية الكائنات
خارجة عن حكم شمس الحقيقة. يصير كل شئ في نظره معدوماً ويرى المخلوقات اجنبية
كلها، ساكنة وساكنة استولى عليها الوحشة والحمود. وأين هذا من حال المؤمن الذي يرى
بنور الايمان كل الموجودات احباءه ويستأنس بكل الكائنات؟.

وخلاصة التمثيل الثاني هي:

ان المنافق يظن ان العالم بأجزائه ينعي عليه بمصائبه ويهدده ببلاياه ويصيح عليه بحادثاته
ويحيط به بنوازه كأن الأنواع اتفقوا على عداوته فانقلب النافع ضاراً. وما هذه الحالة الا لعدم
نقطتي الاستمداد والاستناد كما مر. واين هذا من حال المؤمن الذي يسمع بالايمان
تسبيحات الكائنات وتبشيراتاها؟..

وأيضاً تكرار التمثيل ايماء الى انقسام المنافقين الى الطبقة السفلية العامة المناسبة للتمثيل
الاول والى الطبقة المتكبرة المغرورة الموافقة للتمثيل الثاني.

إشارات الإعجاز - ص: 135

وأما مناسبة هذا التمثيل لمقامه بالنظر الى السامع فهي: ان الصف الأول من مخاطبي القرآن ابناء الفيافي يفتشون الصحارى ويتخيّمون بنفسطاط السماء. وما منهم الا وقد رأى بنفسه أو سمع من أبناء جنسه مثل هذه الحادثة حتى استأنس بها حسُّ العموم؛ بحيث تؤثر فيه كضرب المثل.

وأما مناسبتها للتمثيل الأول فأظهر من ان يخفى، اذ هو كالتكملة والتممة له مع الاتحاد في كثير من النقط.

وأما مناسبة التمثيل للممثل له فبخمسة وجوه:

منها: وقوعهما كليهما في شدة الحيرة بانسداد كل طرق النجاة عليهم، وبان ضلت جميع أسباب الخلاص عنهم.

ومنها: وقوعهما في شدة الخوف حتى يتخيل كل من المشبه والمشبه به، ان الموجودات اتفقت على عداوته ولا يأمن من بقائه في كل دقيقة.

ومنها: وقوعهما في شدة الدهشة المنتجة لاختبال العقل حتى ان كلاً منهما يتبلّه. كمثل من يرى برق السيوف فيتحفظ بغمض بصره أو يسمع تقتقة البنادق فيتجنب عن الجرح بسد سمعه. أو كمثل من لا يجب غروب الشمس فيمسك دولاب ساعته لئلا يدور جرخ الفلك الدوّار، فما أحبلهم!.. اذ الصاعقة لا تنثني بسد الاسماع، والبرق المحرق لا يترحم عليهم بغضّ الأبصار. ومن هنا يُرى ان لم يبق لهم ممسك.

ومنها: ان الشمس والمطر والضياء والماء كما إنها منابع حياة الأزاهير وتربية النباتات، وسبب تعفن الميتات وفتن القاذورات؛ كذلك ان الرحمة والنعمة اذا لم تصادفا موقعهما المنتظر لهما والعارف بقيمتها، تنقلبان زحمة ونقمة.

ومنها: انه كما يوجد التناسب بين المألين الذي هو الأصل في انعقاد الاستعارة التمثيلية بلا نظر الى تطبيق الأجزاء؛ كذلك يوجد مناسبات هنا بين أجزائهما؛ اذ الصيَّب حياة النباتات كما ان الاسلامية حياة الأرواح، والبرق والرعد يشيران الى الوعد والوعيد، والظلمات تريك شبهات الكفر وشكوك النفاق.

إشارات الإعجاز - ص: 136

وأما وجه النظم بين الجمل:

فاعلم! ان التنزيل لما قال (أو كصيب من السماء) مشيراً الى انهم كالذين اضطروا الى السفر في صحراء موحشة في ليلة مظلمة تحت مطر شديد، كأن قطراته مصائب تصيب مرماها بصوبها وقد ملأت الجوَّ بكثرتها؛ استيقظ ذهن السامع منتظراً لبيان السبب في ان صار الصيَّب الذي هو في الأصل رحمة مرغوبة مصيبةً هائلة فقال مصوراً لدهشته: (فيه ظلمات) مشيراً الى ان المطر كما هو ظرف لظلمة السحاب ولكثافته؛ كذلك لأجل عمومته وكثرتة واحاطته كأنه ظرف لليلة المتفتتة قطراتٍ مسودةً بين قطراته.. ثم ما من سامع يسمع (فيه ظلمات) الا وينتظر لبيان. كأن المتكلم سمع صدى الرعد من ذهن السامع فقال: (ورعد) مشيراً الى تهويل الحال وتشديدها بان السماء أميرة الموجودات عزمت على اهلاكهم، وتصيح عليهم برعدها؛ اذ المصاب المدهوش يتخيل من الكائنات المتعاونة على اضراره جوكه مزعجة تحت سكونها، ونطقاً مهيباً تحت سكونها. فاذا سمع الرعد توهم انها تتكلم بما يهدده وتصيح عليه؛ اذ بالخوف يحسب كل صيحة عليه.. ثم ان السامع لا يسمع الرعد الا ويستهل فيبرق في ذهنه رفيقه الدائم، ولذلك قال: (وبرق) مشيراً بالتنكير الى انه غريب عجيب. نعم! هو في نفسه عجيب؛ اذ بتولده يموت عالم من الظلمات فتطوى وتلقى الى العدم، وبموته فجأة يحيى ويحشر عالم من الظلمات. كأنه نار حينما تنطفئ تورث ملء الدنيا دخاناً. ومن شأن المصاب بها ان يمعن النظر ولا يمر بنظر سطحي بناء على الالفة والمناسبة حتى يتكشف عن دقائق صنع القدرة.. ثم بعد هذا التصوير كأن ذهن السامع يتحرك سائلاً: كيف يعملون؟

وَيَمْ يَتَشَبَثُونَ؟ فقال: (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) مشيراً الى ان لامناص ولا ملجأ ولا منجى لهم حتى انهم كالغريق يتمسكون بما لا يُتَمَسَكُ به. فمن التدهش يستعملون الأصابع موضع الأنامل كأن الدهشة تضرب على أيديهم فيدخلون الأصابع من الوجع في الآذان ومن التبله انهم يسدون الآذان لئلا تصيبهم الصواعق.. ثم بعد هذا يتحرى ذهنُ السامع سائلاً: أعمت المصيبة أم خصت فيرجى؟ فقال: (والله محيط بالكافرين) مشيراً الى ان هذه المصيبة جزاءٌ لكفرانهم النعمة. يؤاخذهم الله تعالى به لشذوذهم عن القانون الالهي المودع في الجمهور. ثم لما سمع شدة الرعد يحدث نفسه بـ "ألا يفيدهم البرق بأراءة الطريق"؟ فقال:

إشارات الإعجاز - ص: 137

(يكاد البرق يخطف أبصارهم) مشيراً الى انه كما ان الرعد يعاديهم فلا يستطيعون السمع؛ كذلك البرق يخاصمهم باضاءته فيظلم أبصارهم.. ثم بعد سماع تجاوب الكائنات على عداوتهم ينادي ذهن السامع بـ "فما مصير حالهم وما يفعلون؟ وبمه يشتغلون؟" فقال: (كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا) مشيراً الى انهم مشوشون مترددون متحيرين مترقبون لأدنى فرصة ولأدنى رؤية للطريق. فكلما تراءت لهم يتحركون لكن كحركة المذبوح لاضطراب أرواحهم، ويتخطون خطى يسيرة مع علمهم بان لافائدة، وكلما غشيتهم الظلمة فجأة ينجمدون في مقامهم.. ثم يستعد ذهنُ السامع للاستفسار بـ "لم لا يموتون أو يعمون أو يصمون بالمرّة فيخلصون عن الاضطراب؟" فقال: (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) أي ليسوا مستحقين للخلاص من الاضطراب ولهذا لاتتعلق المشيئة باماتتهم ولو تعلقت لتعلقت بذهاب سمعهم وبصرهم. ولكن بقاء السمع لاستماع العقاب ووجود البصر لرؤية العذاب أجدر بمن شد ونشر عن قانونه تعالى..

ثم ان هذه القصة لما احتوت على نقاط يتلوح من معانها استطراداً: العظمة والقدرة الالهية وتصرفه تعالى في الكائنات، ولا سيما يتذكر السامع تبعاً في تلافيها عجائب الرعد والبرق والسحاب، كان من حق السامع المتيقظ وجدانهُ ان يعلن ويقول: سبحانه ما أعظم قدره مَنْ

هذه الكائنات تجلّي هيئته وهذه المصيبات تجلّي غضبه. فقال: (ان الله على كل شيء قدير).

وأما نظم هيئات جملة جملة:

فاعلم! ان "أو" في (او كصيب) اشارة الى انقسام حال الممثل الى قسمين، ورمز الى تحقيق المناسبة بين التمثيلين وبينهما وبين الممثل له وإيماء الى مسلمية المشاهدة.. وأيضا متضمن لـ "بل" الترقية؛ اذ التمثيل الثاني اشدّ هؤولاً. وان "كصيب" لعدم مطابقته للمثل يقتضي تقدير لازم، والسكوت عن اظهار المقدر للايجاز، والايجاز في اللفظ لا طناب المعنى باحاطته على خيال السامع بالاستمداد من المقام. فبعدم المطابقة كأنه يقول: أو كالذين سافروا في صحراء خالية ليلية مظلمة فاصابتهم مصائب بصيب. وان العدول عن لفظ المطر المأنوس المألوف الى الصيب رمز الى أن قطرات ذلك المطر كمصائب ترمى اليهم بقصد فتصيبهم مع فقد الساتر عليهم.

إشارات الإعجاز - ص: 138

وان ذكر (من السماء) مع بدهة ان المطر لا يجيء إلا من جهتها إيماء بالتخصيص الى التعميم وبالتقييد الى الاطلاق نظير التقييد في (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ) (1) أي مطبق آخذ بأفاق السماء. وما استدل بعض المفسرين بلفظ من السماء هنا وفي آية (وَيُنزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) (2) على نزول المطر من جرم السماء حتى تخيل "بعض" وجود بحر تحت السماء، فنظرُ البلاغة لا يرى عليه سكة الحقيقة. بل المعنى: من جهة السماء. والتقييد لما عرفت. وقد قيل السماء ما علاك، فالسحاب كالهواء سماء.

وتحقيق المقام: هو انك ان نظرت الى القدرة تتساوى الجهات أي يمكن النزول من أية جهة كانت. وان نظرت الى الحكمة الالهية المؤسسة للنظام الأحسن في الأشياء المستلزم لمحافظة

الموازنة العمومية المرجحة لأقرب الوسائل فالمطر انما هو من تكاثف البخار المائي المنتشر في كرة الهواء التي احد أجزائها العشرة ذلك البخار المائي المنتشر في أعماقها.

وتوضيحه: ان ذراته اذا امرتها الارادة الالهية، يتمثل كل، ويتسللن من الأطراف ومن كل فج عميق. فيتحرزن سحاباً هامراً. ثم بارادة أمرها يشتد تكاثف بعض قطرات تأخذها بأيديهم الملائكة الذين هم ممثلو القوانين ومعكس النظامات لئلا يزاحم ويصادم بعض بعضاً فيضعونها على الأرض. ولأجل محافظة الموازنة في الجو لا بد من بدل ما يتحلل بالتقطر، فيبخر البحر والأرض فيملاً منازلها. وأما تخيل بعض وجود بحر سماوي فمحملة انه تصور المجاز حقيقة؛ اذ لاراءة خضرة الجو لون البحر، ولاحتواء الجو على ماء أكثر من البحر المحيط ما استبعد تشبيهه بالبحر.

أما (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) فاعلم! ان الجمود على الظاهر مع التوقد في استعارتها جمود بارد وخمود ظاهر. اذ كما تضمن (قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ) (3) استعارة بديعة؛ كذلك يحتوي (مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) على استعارة بديعة عجيبة مستملحة. فكما ان ظروف الجنة لم تكن من الزجاج ولا من الفضة بل في شفافية الزجاج وبياض الفضة ومن حيث ان الزجاج لا تكون من الفضة لتخالف

(1) سورة الانعام: 38.

(2) سورة النور: 43.

(3) سورة الانسان: 16.

إشارات الإعجاز - ص: 139

النوعين اشار الى الاستعارة بالاضافة بذكر "من"، كذلك (من جبال فيها من برد) متضمنة لاستعارتين مؤسستين على خيال شعري بالنظر الى السامع. وذلك الخيال مبني على ملاحظة المشابهة والمماثلة بين تمثل العالم العلوي وتشكل العالم السفلي. وتلك الملاحظة مبنية على تصور المسابقة والرقابة بين الأرض والجو في لبس الصور من يد القدرة كأن الأرض لما برزت

بجبالها اللابسة للبيض من حلل الثلج والبرَد في الشتاء، والمتعممة بها في الربيع. ثم تزينت في الصيف ببساتينها المتلونة فأظهرت في نظر الحكمة بانقلاباتها معجزة القدرة الالهية، قابلها جوُ السماء محاكياً لها مسابقاً معها لإظهار معجزة العظمة الالهية فبرز متبرقعاً ومتمصصاً بالسحاب المتقطع جبالا وأطواداً وأودية، والمتلون بألوان مختلفة مصورة لبساتين الأرض، ملوحا ذلك الجو بأجلى دلائل العظمة وأجلها. فبناء على هذه الرؤية والمشاهدة والتوهم الخيالي استحسن اسلوب العرب تشبيه السحاب لاسيما الصيفي بالجمال والسفن والبساتين والأودية وقافلة الإبل كما تسمع من العرب في خطبهم. فيخيل الى نظر البلاغة ان قطعات السحاب الصيفي سيارة وسباحة في الجو، كأن الرعد راعيها وحاديها كلما هزّ عصا برقه على رؤسهم في البحر المحيط الهوائي اهترت تلك القطعات وارتمت، وتراءت جبالا صادفت الحشر، أو سفنا يلعب بها يد العاصفة، أو بساتين ترجحها من تحتها الزلزلة، أو قافلة شردت من هجوم قطاع الطريق. ومع ذلك يسيرون ويجرون بأمر خالقهم حتى كأن كل ذرة من ذرات ذلك البخار تكمنت في مكانها أو لا ساكنة ساكنة منتظرة لأمر خالقها. ولما ناداها الرعدُ - كالألة المعروفة في العسكر - بـ"حَيَّ عَلَى الْجَمَاعِ وَالْإِتِّحَادِ!" تسارعوا من منازلهم مهطعين الى داعيهم فيحشرون سحابا. ثم بعد ايفاء الوظيفة وأمرهم بالاستراحة يطير كل الى وكره.. فبناء على هذه المناسبة الخيالية، وعلى المجاورة بين السحاب والجبال - إذ الجبل يجذب الرطوبة يتظاهر ويتشكل السحاب عليه بمقداره ويلبس لباسه - وعلى تلون السحاب بنظير بياض الثلج والبرد وتكيفه برطوبتهما وبرودتهما، وعلى وجود الأخوة بينهما ومبادلة الصورة واللباس لهما في كثير من مواضع القرآن ومصافحتهما في منازل التنزيل كمحاورتهما ومعانقتهما في كثير من سطور صحيفة الأرض من كتاب

إشارات الإعجاز - ص: 140

العالم فترى السحاب متوضعا على الجبل ويصير الجبل كأنه مرسى لسفن السحاب ترسى عليه، أو مجلس تتشاور عليه، أو وكر تطير اليه - استحق بحكم المجاورة في نظر البلاغة ان يتبادلا ويستعيرا لوازمهما فيعبر عن السحاب بالجبل - مع تناسي التشبيه. فاذا قد عرفت ما

سمعت من المناسبات ف (يُنزَّل من السماء) أي من جهة السماء. "من جبال" أي من
سحاب كالجبال. "من برد" أي في لونه ورطوبته وبرودته.

فيا هذا! ما أجبرك مع وجود هذا التأويل الذي تقبله البلاغة على اعتقاد نزول المطر بدقيقتين
من مسافة خمس مائة سنة المخالف لحكمة الله الذي اتقن كل شيء صنعاً.

أما هيئات جملة: (فيه ظلمات) المسوقة للتحويل؛ فتقديم (فيه) إشارة الى ان خيال المصاب
المدهوش والسامع المستحضر خياله لتلك الحال يتوهم ان ظلمات الليالي الكثيرة افرغت
بتمامها في تلك الليلة. وأما الظرفية مع ان الصيب مظروف فرمز الى ان المتدهش بتلك
المصيبة يظن فضاء العالم حوضاً قد ملئ من المطر، فما الليل الا مظروف مفتت بين أجزاءه.

وأما جمع "الظلمات" فايحاء الى تنوعها من ظلمة سواد السحاب وكثافته وانطباقه، ومن
تقارب دفعات المطر وتكاثف قطره، ومن تضاعف ظلمة الليل. وأما تنكير (ظلمات)
فللاستنكار، ولجهل المخاطب فهو تأكيد (ظلمات).

وأما جملة (ورعد وبرق) فاعلم! ان المقصد تصوير حيرتهم ودهشتهم، وان المصاب المتحير
يجمع تمام دقته ونظره الى أدنى حادث. فالإمعان النظر يتفطنون لما في الرعد والبرق من
الانقلابات العجيبة والتحول الغريب. اذ بينما يرى المصابون ظلمة استولت على الكائنات
وابتلعت الموجودات - نظير العدم - فتقلب حيرتهم بالغمّ اليتيمّ والسكوت الميتمّ؛ اذ يرون
اظهر دلائل الوجود، وهو تكلم العلويات، ثم ظهورها بكشف الحجاب فينقلب نظرهم الى
نظر المدهوش المتحير الخائف؛ اذ كما انهم اذا رأوا ظلمات غير محصورة في فضاء غير متناه،
لا ضعفَ فيه بجانب يُبقي لهم أملاً، ينظرون نظر اليأس؛ كذلك اذا فاجأهم بغتة انعدام
الظلمات بان افرغت من الفضاء، وملئ بدورها نوراً ينقلب بأسهم المطلق الى رجاء.

اعلم! ان الرعد والبرق آيتان ظاهرتان من جهة العالم الغيبي في أيدي الملائكة الموكلين على عالم السحاب لتنظيم قوانينه. ثم ان الحكمة الالهية ربطت الأسباب بالمسببات فاذا تشكل السحاب من بخار الماء المنتشر في الهواء؛ صار قسم حاملاً "للالكتريك" المنفي وقسم حاملاً "للالكتريك" المثبت؛ فحينما يتقاربان يتصادمان دفعة فيتولد البرق. ثم بالهجوم والانقلاع دفعة وامتلاء موضعه بآخر لعدم الخلو، يهتز وتموج الطبقات فيتولد صدى الرعد. ولا تجري هذه الحالات الا تحت نظام وقانون يتمثلها ملك الرعد والبرق. وأما ظرفية الصيْب لهما مع ان الظرف هو السحاب فلأن المدهوش والسامع المتدهش بدهشته يرى الصيْب محيطة بكل شئ لإحاطته بنفسه. وأما أفراد الرعد والبرق مع جمع الظلمات، فإشارة الى ان منشأ الدهشة تخيل المصاب تكلم السماء وتهديدها بالإرعاد، وكشف الحجاب بالابراق، وهما معنى مصدرَي للكلام واليد البيضاء. وأيضا كل منهما نوع واحد وان تعددت أفراده.

وأما تنوين (رعدٌ وبرقٌ) فبدل من الصفة، أي: رعد قاصف وبرق خاطف، ودالة على عدم الالفة بهما بسبب التفتن بالدقة لما فيهما من العجائب.. وأيضا فيها ايماء الى انهم لا يعرفون ذلك الرعد والبرق لسد السمع وغض البصر.

وأما هيئات جملة (يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت)

فاعلم! انها جواب لسؤال مقدر واستيناف حسن؛ اذ السامع لما توجه الى هذه القصة الحسية التمثيلية حصل له ميلان شديد لكشف حال المصيبة. ثم بعد ان كمل التصوير التصوير وقضى منه الوطر اثنتي مجرى الميلان الى كشف حال المصاب. فكأنه يقول السائل: كيف حال المصاب حينئذ ويم يتشبث للنجاة؟ فأجاب القرآن بقوله: (يجعلون اصابعهم).. الخ. أي لامناص لهم، انما هم كالغرقى يتمسكون بغير متمسك فيريدون التحفظ من مجانق(1) السماويين بسد الأسماع. وكونه سبباً محالاً، فلا سبب.

وأما لفظ (يجعلون) بدل "يدخلون" فإيماء الى انهم تحروا الأسباب فما صادفوا الا ماسبيته يجعلهم وظنهم فقط.. وصورة المضارع المستحضرة للحال فرمز

(1) جمع منحنيق: آلة حربية ترمى " بها القذائف.

إشارات الإعجاز - ص: 142

الى ان السامع في مثل هذا المقام المهيج للحيرة يحضر بخياله زمان الواقعة ومكان الحادثة. ثم في المضارع استمرار تجددى. وفي استمراره ايماء الى تواتر تفتقة السحاب.

وأما (أصابهم) بدل "أناملهم" فاشارة الى شدة الحيرة باستعمال الأصابع موضع الأنامل.

وأما في (اذانهم) فايحاء الى شدة الخوف من صدى الرعد حتى يخيل اليهم انه لو دخل الرعد في شبكة الأذان لطير الأرواح من أبواب الأفواه. وفيه رمز لطيف الى انهم لما لم يفتحوا آذانهم لنداء الحق والنصيحة عوقبوا من تلك الجهة بنعرات الرعد، فسدوا هنا ما سدوا هناك، كمن اخرج كلاما شنيعا من فيه يُضْرَبُ على فمه فيدخل يمين الندامة في فيه ويضع يسار الخجالة على عينه.

وأما (من الصواعق) فاشارة الى اتحاد الرعد والبرق على اضراره؛ اذ الصاعقة صوت شديد معه نار محرقة تصرع من صادف.

وأما (حذر الموت) فاشارة الى ان البلاء جدّ (1) اللحم الى العظم، وجاز الأحوال الى الحياة، فما يعينهم الآ غم الموت وحفظ الحياة.

وأما هيئات جملة (والله محيط بالكافرين)

فاعلم! ان "الواو" تقتضي المناسبة، وما المناسبة الا بين هذه وبين التابع لمآل السابقة. فكأن هذه "الواو" تقرأ عليهم: "هم قوم فروا من العمارة ونفروا من الحضارة وعصوا قانون كون الليل سباتا ولم يطيعوا نصيحة الناصح فظنوا النجاة بالخروج الى الصحراء فخابوا وأحاط بهم بلاء الله".

وأما لفظ (الله) فرمز الى قطع آخر رجائهم؛ اذ المصاب انما يلتجئ ويتسلى اولاً وآخرأ الى رحمة الله، فحين استحقوا غضب الله تعالى انظفاً ذلك الرجاء.

وأما لفظ (محيط) فإيماء الى ان هذه المصائب المحيطة آثار غضبه تعالى، فكما ان السماء والسحاب والصيَّب والليل تهجم عليهم من الجهات الست؛ كذلك غضبه تعالى ووليّاته محيطة بهم.. وأيضاً علمه تعالى وقدرته محيطان بكل الكائنات، وأمره

(1) جَدّه وَجَزَّه: قطعهُ. جَدّه وَجَزَّه: قطعهُ.

إشارات الإعجاز - ص: 143

شامل لكل الذرات. فكأن (محيط) يتلو عليهم: لاتنفذون من أقطار السموات والأرض، (فأينما تولوا فثمّ وجه الله). (1)

وأما تعلق "الباء" فرمز الى انهم وقعوا فيما هربوا عنه فصاروا هدفا للسهم.

وأما التعبير بالكافرين فاشارة الى اراءة تمثال الممثل - أعني المنافقين - في مرآة التمثيل، لئلا يتوغل فيه ذهن السامع فينسى المقصد.. ورمز الى ان المشابهة وصلت الى درجة، وتضايق المسافة بينهما الى حدّ يتراءيان معا، فتمتج الحقيقة بالخيال.. وأيضاً إيماء الى ظلمة قلوبهم اذ وجدانهم أيضاً يعذبهم لقصورهم وجنائيتهم؛ اذ من رأى جزاء جنائته لا يستريح وجدانه.

وأما هيئات جملة: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) فاستينافها يشير الى ان السامع يقول: ألا ينتفعون بالبرق المخفف لبلاء الظلمة عنهم؟ فأجيب بأنهم يخافون من الضرر فضلاً عن الفائدة.

وأما (يكاد) (2) فيشير باعتبار خاصته المشهورة الى وجود سبب زوال البصر لكن لم يزل لوجود مانع.

وأما (يخطف) باعتبار استعماله كاختطفته العول والعقاب ففيه بلاغة لطيفة تبرق للذهن وتشير الى ان البرق يسابق شعاع العين من قبل ان يصل الى الأشياء ليأخذ صورها يمرّ هو عليه فيقطعه ويضرب على جفنه فيذهب بنوره. كأن نور العين لما خرج من بيته مسرعاً

لأجتناء صور الأشياء يسارع البرق الذي هو شعاع عين الليل، فيأخذ من يد شعاع العين صورته قبل ايصاله الى المخزن، أي يختلس البرق صورته من يده.

وأما (أبصارهم) فرمز - بناء على كونها مرآة للقلوب - الى عمل بصائر المنافقين المتعامية عن البراهين القاطعة القرآنية.

وأما هيئات جملة (كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا) فاستينافها يشير الى ان السامع حينما رأى اختلاف المصيبة وتغيرها سأل عن شأنهم في الحالتين فأجيب بذلك.

(1) سورة البقرة: 115.

(2) كاد من افعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه، لكنه لم يوجد إما لفقد شرط او لعروض مانع (ب).

إشارات الإعجاز - ص: 144

وأما (كلما) في الاضاءة و "اذا" في الاظلام فاشارة الى شدة حرصهم على الضياء ينتهزون ادنى الضياء فرصة. وأيضا "كلما" متضمن لقياس مستقيم استثنائي.

وأما (اضاء لهم) بلام الأجلية والنفع فرمز الى ان المصاب المدهوش يستغرق في حاجة نفسه حتى يظن الضياء الذي تنشره يد القدرة في العالم لآلاف حِكَمٍ كلية أنه المراد به خاصة، ويد القدرة انما ارسلته لأجله.

واما (مشوا) مع اقتضاء الفرصة السير السريع فاشارة الى ان المصيبة اقعدتهم فما سيرهم السريع الأ مشي وحركة على مهل.

واما (فيه) فاشارة الى ان مسافة حركتهم الضياء الذي هو لون الزمان فكأنه يحدد لهم المكان.

واما (واذا) ف "الواو" رمز الى تجديد المصيبة لتشديد التأثير. واما الالهال والجزئية في "اذا" عكس "كلما" فاشارة الى شدة نفرتهم وتعاميهم، فتأخذهم وهم منغمسون في آن الفرصة.

وأما (اظلم) بالاسناد الى البرق فاشارة الى ان الظلمة بعد الضياء اشد. وإيماء الى ان خيال المصاب لما رأى البرق طرد الظلمة ثم ذهب وامتلاً موضعه بالظلمات يتخيل انه انطفأ واورث دخاناً.

وأما (عليهم) الملوّح بالضرر فاشارة الى ان الاظلام ليس تصادفيا بل جزاء لعملهم. ورمز الى ان المدهوش يتخيل الظلمة المائلة للفضاء كأنها تقصد - من بين الأشياء - ذلك الانسان الصغير الذليل وتجعله خاصة هدف هجومها وإضرارها.

وأما (قاموا) بدل "سكنوا" فاشارة الى انهم بالمصيبة وشدة التشبث تقوّسوا كالراكعين كما هو شأن المجتدين في العمل.

وأما هيئات جملة (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) فال "واو" بسر الربط تلوّح الى ان يد القدرة تتصرف تحت حجاب الأسباب، وان نظر الحكمة يراقب من فوق جميع العلل.

إشارات الإعجاز - ص: 145

وأما (لو) فمتضمنة لقياس استثنائي غير مستقيم. أي عدم المشيئة علة لعدم ذهابهما؛ كما ان عدم الذهاب دليل على العلم بعدم المشيئة بذهابهما. وأيضاً رمز الى ان السبب بلغ النهاية.

وأما (شاء) فاشارة الى ان الرابط بين السبب والمسبب انما هي المشيئة والارادة الإلهية. فالتأثير للقدرة، وما الاسباب إلا حجاب العزة والعظمة لئلا تباشر يد القدرة بالأمور الخسيسة في ظاهر نظر العقل.

وأما التصريح بلفظة (الله) فاشارة الى زجر الناس عن الإبتلاء بالأسباب والانغماس فيها. وأيضاً لدعوة الأذهان الى رؤية يد القدرة خلف كل الأسباب.. وأما حذف مفعول "شاء" وان كان واجبا بالقاعدة المطردة فيجوز بقريظة اخواته ان يكون إيماء الى عدم تأثر المشيئة

والارادة الالهية بأحوال الكائنات وعدم تأثير الأشياء في الصفات الالهية كما تتأثر ارادة البشر بحسن الأشياء وقبحها وعظمتها وصغرها.

واما (لذهب) فاشارة الى ان الأسباب ليست مسيطرة ومستولية على المسببات حتى اذا رُفعت بقيت المسببات في جوف العدم تلعب بها يد التصادف وتشتتها بالاتفاق، بل يد القدرة حاضرة خلف الأسباب. اذا أخرجت الأشياء تأخذها يد الحكمة الالهية بقانون الموازنة والانتظام، ترسلها الى مواقع أخر ولا تهملها. كما ان الحرارة اذا حرّبت بُنية الماء، فبالنظام المندمج في الهواء يذهب البخار في مجرى معين ويسوقه صانعه الى موقع معين.. وكذا في "ذهب" رمز الى ان الحواس الخمس الظاهرة ليست متولدة عن الطبيعة ولا لازمة لتجاويف السمع والبصر، بل انما هي هداياه تعالى وعطاياه. وما التجاويف والأسباب الا شرائط عادية.

وأما التعدية بالباء بدل الهمزة فايحاء الى ان يد القدرة لا تطلق الأشياء عن حبل الأسباب، غارُجها على عنقها (1) بل تضع ازمّتها بيد نظام.

واما افراد "السمع" مع جمع "البصر" فاشارة الى افراد المسموع وتعدد المبصر، اذ الف رجل يسمعون شيئاً واحداً مع تخالف المبصرات.

(1) اصل المثل: حبلك على غاربك. والغارب: اعلى السنام. وهذا كناية عن الطلاق، اى: اذهبي حيث شئت (بجمع الامثال).

إشارات الإعجاز - ص: 146

وأما هيئات جملة (ان الله على كل شيء قدير) فاعلم! انها فذلكة لتحقيق الدهشة في التمثيل والممثل له تشير الى انه كما لا تحمل دقائق أحوال المصابين المتمثلة لجزئيات أحوال المنافقين؛ كذلك يُرى في كل ذرة تصرف القدرة الالهية.

واما (ان) فمع اشارتها الى ان هذا الحكم من الحقائق الراسخة، رمز الى عظمة المسألة ووسعتها ودقتها، وعجز البشر وضعفه وقصوره عنها المولدة للأوهام المنتجة للتردد في اليقينيات.

واما التصريح بلفظة (الله) فايء الى دليل الحكم، اذ القدرة التامة الشاملة لازمة للالوهية.

وأما (على) فايء الى ان القدرة المخرجة للاشياء من العدم لا تتركها سدىً هملأً، بل ترقب عليها الحكمة وتربها.

وأما (كل) فاشارة الى ان آثار الأسباب، والحاصل بالمصدر من الأفعال الاختيارية أيضا بقدرته تعالى.

وأما لفظ (شيء) بمعنى مشى أي ما تعلق به المشيئة، فاشارة الى ان الموجودات بعد وجودها لاتستغني عن الصانع بل تفتقر في كل آن لبقائها - الذي هو تكرر الوجود - الى تأثير الصانع.

وأما لفظ (قدير) بدل "قادر" فرمز الى ان القدرة ليست على مقدار المقدورات فقط، وانها ذاتية لا تغير فيها، ولازمة لاتقبل الزيادة والنقصان لعدم امكان تخلل ضدها حتى تترتب شدة ونقصانا.. وتلويح الى ان القدرة كالجنس وكميزان الصرف، أعني: (فَعَلَ) لجميع الأوصاف الفعلية من الرزاق والغفار والمحيي والمميت وغيرها. تفكر فيما سمعت حق التفكير!.

إشارات الإعجاز - ص: 147

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ 21 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 22

مقدمة

اعلم! ان العبادة هي التي ترسخ العقائد وتُصيرها حالا ومملكة؛ اذ الأمور الوجدانية والعقلية إن لم تنمَّها وترثها العبادة - التي هي امثال الأوامر واجتناب النواهي - تكن آثارها وتأثيراتها ضعيفة. وحال الاسلام¹ الحاضرة شاهدة.

واعلم أيضاً! ان العبادة سبب لسعادة الدارين.. وسبب لتنظيم المعاش والمعاد.. وسبب للكمال الشخصي والنوعي.. وهي النسبة الشريفة العالية بين العبد وخالقه.

أما وجه سببيتها لسعادة الدنيا التي هي مزرعة الآخرة فمن وجوه:

منها: ان الانسان خُلق ممتازاً ومستثنى من جميع الحيوانات بمزاج لطيف عجيب، انتج ذلك المزاج فيه ميل الانتخاب وميل الأحسن وميل الزينة، وميلاناً فطرياً الى ان يعيش ويجي بمعيشة وكمال لائقين بالانسانية.. ثم لأجل تلك الميول احتاج الانسان في تحصيل حاجاته في مأكله وملبسه ومسكنه الى تلطيفها واتقانها بصنائع جمّة لا يقدر هو بانفراده على كلها. ولهذا احتاج الى الامتزاج مع أبناء جنسه ليتشاركوا، فيتعاونوا، ثم يتبادلوا ثمرات سعيهم. لكن لما لم يحدد الصانع الحكيم قوى البشر الشهوية والغضبية والعقلية بحد فطري لتأمين ترقّهم بزَمْبَرِك² الجزء الاختياري - لا كالحوانات التي حُددت قواها - حصل انهماك وتجاوز.. ثم لانهماك القوى وتجاوزها - بسر عدم التحديد - تحتاج الجماعة الى العدالة في تبادل ثمرات السعي.. ثم لأن عقل كل احد لا يكفي في درك العدالة احتاج النوع الى عقل كلي للعدالة يستفيد منه عقل العموم. وما ذلك العقل الا قانون كلي، وما هو إلا

¹ العالم الاسلامي (ت: 92)

² النابض.

إشارات الإعجاز - ص: 148

الشريعة.. ثم لمحافظة تأثير تلك الشريعة وجريانها لابد من مقننٍ وصاحب ومبلّغ ومرجع، وما هو الا النبي عليه السلام.. ثم ان النبي لادامة حاكميته في الظواهر والبواطن وفي العقول والطبائع يحتاج الى امتياز وتفوق مادةً ومعنى، سيرةً وصورة، خَلْقاً وخلقاً. ويحتاج أيضاً الى دليل على قوة المناسبة بينه وبين مالك الملك صاحب العالم، وما الدليل الا المعجزات.. ثم لتأسيس اطاعة الأوامر وتأمين اجتناب النواهي يحتاج الى ادامة تصور عظمة الصانع وصاحب الملك في الازهان وما هو الا تجلي العقائد.. ثم لادامة التصور ورسوخ العقائد يحتاج الى مذكّر مكرر وعمل متجدد، وما المذكّر المكرر الا العبادة.

ومنها: ان العبادة لتوجيه الأفكار الى الصانع الحكيم. والتوجه لتأسيس الانقياد. والانقياد للإيصال الى الانتظام الأكمل والارتباط به. واتباع النظام لتحقيق سر الحكمة. والحكمة يشهد عليها اتقان الصنع في الكائنات.

ومنها: ان الانسان كالشجر الذي علق على ذروته كثير من خطوط الآلة البرقية، قد التفت على رأسه رؤوس نظمات الخلق، وامتدت مشرعة اليه قوانين الفطرة، وانعكست متمركزة فيه اشعة النواميس الالهية في الكائنات. فلا بد للبشر ان يتممها ويربطها وينتسب اليها ويتشبث باذيالها ليسري بالجريان العمومي حتى لا يُزلق ولا يُطرد ولا يُلقى عن ظهر هذه الدواليب المتحركة في الطبقات. وما هي الا بالعبادة التي هي امثال الأوامر واجتناب النواهي.

ومنها: ان بامثال الأوامر واجتناب النواهي يحصل للانسان نسبٌ كثيرة الى مراتب عديدة في الهيئة الاجتماعية، فيصير الشخص كنوعٍ؛ اذ كثير من الأوامر لاسيما التي لها تماس بالشعائر والمصالح العمومية كالخيط الذي نيط به حيشيات ونظّم فيه حقوق، لولاه لتمزقت وتطايرت.

ومنها: ان الانسان المسلم له مناسبات ثابتة وارتباط قوي مع كل المسلمين. وهما سببان لآخوة راسخة ومحبة حقيقية بسبب العقائد الايمانية والملكات الاسلامية. أما سبب ظهور تلك العقائد وتأثيرها وصيرورتها ملكة راسخة فانما هي العبادة.

إشارات الإعجاز - ص: 149

وأما جهة الكمال النفسي فاعلم!

ان الانسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وكونه حيواناً من الحيوانات ينطوي على روح غال ويحتوي على استعداد كامل، ويتبطن ميولاً لاحصر لها ويشتمل على آمال لا نهاية لها، ويحوز افكاراً غير محصورة ويتضمن قوى غير محدودة مع ان فطرته عجيبة كأنه فهرسته للأنواع والعوالم. فالعبادة هي السبب لانبساط روحه وجلاء قيمته.. وأيضاً هي العلة لانكشاف استعداده ونموه ليناسب السعادة الأبدية.. وكذا هي الذريعة لتهديب ميوله ونزاهتها.. وهي الوسيلة لتحقيق آماله وجعلها مثمرة ريانة.. وكذلك هي الواسطة لتنظيم أفكاره وربطها.. وأيضاً هي السبب لتحديد قواه وإجامها.. وأيضاً هي الصيقل لرزين الطبيعة على أعضائه المادية والمعنوية التي كل منها كأنه منفذ الى عالم مخصوص ونوع اذا شف.. وأيضاً هي الموصل للبشر الى شرفه اللائق وكماله المقدر، اذا كانت بالوجدان والعقل والقلب والقالب.. وكذلك هي النسبة اللطيفة العالية، والمناسبة الشريفة الغالية بين العبد والمعبود. وتلك النسبة هي نهاية مراتب كمال البشر.

ثم ان الاخلاص في العبادة هو: ان تفعل لأنه أمر بها، وان اشتمل كل أمر على حِكم، كل منها يكون علة للامتثال، الا ان الاخلاص يقتضي ان تكون العلة هي الأمر، فان كانت الحكمة علة فالعبادة باطلة، وان بقيت مرجحة فحائزة.

ثم ان المخاطبين لما سمعوا (يا ايها الناس اعبدوا) استفسروا بلسان الحال: ما الحكمة؟ ولم؟ وما المحبورية؟ ولأي شيء؟

أما الحكمة فقد سمعت في المقدمة. وأما العلة فأجاب القرآن الكريم بآثبات الصانع وتوحيده بقوله: (ربكم الذي خلقكم).. الخ. وآثبات النبوة بقوله: (وان كنتم في ريب مما نزلنا).. الخ.

إشارات الإعجاز - ص: 150

مقدمة في نكات هذه الآية:

اعلم! ان البرهان إما "لَمِّي" وهو الاستدلال بالمؤثر على الأثر. وإما "إِيَّيَّي" وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر، وهذا أسلم¹. وهو إما "إمكانِيَّي بالاستدلال" بتساوي الطرفين على المرجح، وإما "حدوثِيَّي بالاستدلال" بالتحوّل والتبدّل على الموجد.. وكل منها إما باعتبار ذوات الاشياء أو باعتبار صفاتها.. وكل منها إما باعطاء الوجود أو بادامة البقاء.. وكل منها إما "دليل اختراعي" أو "دليل عنائي". وهذه الآية اشارة الى هذه الأنواع، فالملخص منها هنا، وقد فصلناه في كتاب آخر.

أما دليل العناية على آثبات الصانع الذي تلوّح به هذه الآية، هو: "النظام المندمج في الكائنات"؛ اذ النظام خيط نيط به المصالح والحكم. فجميع الآيات القرآنية التي تعد منافع الأشياء وتذكر حِكْمَهَا إنما هي نَسَاجَةٌ لهذا الدليل، ومظاهر لتجلّي هذا البرهان؛ اذ النظام المرعي به المصالح والحكم كما يثبت وجود نظام، كذلك يدل على قصد الصانع وحكمته وينفي من البين وهمّ التصادف الأعمى والاتفاقية العمياء.

يا هذا! ان لم يحط نظرك بهذا النظام العالي المزين بفصوص الحكم، ولا تقتدر على الاستقراء التام؛ فانظر بجواسيس الفنون - التي هي الحواس لنوعك - الحاصلة من تلاحق الأفكار - الذي هو في حُكْم فكر النوع - لترى نظاماً يبهر العقول، وتعلم ان كل فن من فنون الكائنات كشّاف بكلية قواعده عن اتساق وانتظام لا يعقل أكمل منهما؛ اذ كل نوع من

الكائنات اما تشكّل فيه فن أو يقبل ان يتشكل. والفن عبارة عن قواعد كلية. وكلية القاعدة تدل على حسن النظام؛ اذ ما لانظام له لاجري فيه الكلية. ألا ترى ان قولنا "كل عالم فهو ذو عمامة بيضاء" انما يصدق كلية، اذا كان في ذلك النوع انتظام. فانتج أن كل فن من الفنون الكونية بسبب كلية قواعده ينتج بالاستقراء التام نظاماً كاملاً شاملاً، وان كل فن برهان نيرّ يشير الى المصالح والثمرات المتدلية كالعناقيد في حلقات سلاسل الموجودات، ويلوّح الى الحكيم والفوائد المستترة في معاطف انقلابات الأحوال. فترفع الفنونُ اعلامَ الشهادة على قصد الصانع وحكمته، كأن كل فن نجم ثاقب في طرد شياطين الأوهام.

¹ كدلالة النار على الدخان ودلالة الدخان على النار، وهذا اسلم من الشبهات (ت: 96)

إشارات الإعجاز - ص: 151

وان شئت فعليك بهذا المثال مع قطع النظر عن العموم وهو:

ان الحيوان المكروسكوبي الذي لا يُرى بالعين بلا واسطة، اشتملت صورته الصغيرة على ماكينة دقيقة بديعة إلهية. فبالضرورة والبداهة ان تلك الماكينة الممكنة في ذاتها وصفاتها ما وجدت بنفسها بلا علة لإمكان ذاتها وصفاتها وأحوالها. والممكن متساوي الطرفين ككفتي الميزان، ولو وجد الترجح لكان في العدم. فباتفاق العقلاء لا بد لها من علة مرجحة.. ومن المحال ان تكون العلة أسبابا طبيعية؛ اذ ما فيها من النظام الدقيق يقتضي نهاية علم وكمال شعور لايمكن تصورها في تلك الأسباب، التي يخادعون أنفسهم بها. مع انها أسباب بسيطة قليلة جامدة لم يتعين مجاريها، ولم يتحدد محاركها مع ترددها بين ألوف من الإمكانيات التي لا اولوية لبعضها. فكيف تجري في مجرى معين، وتتحرك على محرك محدود، وكيف يترجح بعض وجوه الإمكانيات حتى يتولد هذه الماكينة العجيبة المنتظمة التي حيرت العقول في دقائق

حكّمها، بل انما تقنع نفسك وتطمئن بتولدها منها ان اعطيت لكل ذرّة شعور "افلاطون" ¹ وحكمة "جالينوس" ² واعتقدت بين تلك الذرات مخابرة عمومية. وما هذه الا سفسطة ينجل منها السوفسطائيّ. مع أن أس الأسباب المادية وجود القوة الجاذبة والقوة الدافعة معا في جزء لا يتجزأ والجوهر الفرد، وان هذا كاجتماع الضدين.

نعم، قانون الجاذبة والدافعة وأمثالهما اسماء لقوانين عادات الله تعالى وشريعته الفطرية المسماة بالطبيعة. فهذه القوانين مقبولة بشرط ان لا تنتقل من القاعدية الى الطبيعية، وان لا تخرج من الذهنية الى الخارجية، وان لا تتحول من الاعتبارية الى الحقيقية، وان لا تترقى من الآلية الى المؤثرية.

فاذا تفهمت ما في هذا المثال ورأيت عظمته مع صغره ووسعته مع ضيقه؛ فارفع رأسك وانظر في الكائنات تر وضوح دليل العناية وظهوره بمقدار درجة وسعة

¹ 427 - 347 ق.م) من مشاهير فلاسفة اليونان، تلميذ سقراط ومعلم ارسطو. من مؤلفاته (الجمهورية) و(المحاورات).

² (130 - 200م) طبيب وكاتب يوناني، ولد في برجامون وعمل جراحاً لمدرسة المصارعين بها بعد ان اتم دراسته في بلاد اليونان وآسيا الصغرى والاسكندرية ثم اقام بروما حيث ذاع صيته وينسب اليه خمسمائة مؤلف اغلبها في الطب والفلسفة.

إشارات الإعجاز - ص: 152

الكائنات. فكل الآيات القرآنية العادة لنعلم الأشياء والمذكّرة لفوائدها مظاهر لهذا الدليل. فكلما أمر القرآن الكريم بالتفكر فانما أشار مخاطباً للعموم الى طريق هذا الاستدلال (فارجع

الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ¹ ثم ان الذي يومئ الى هذا الدليل من هذه الآية قوله تعالى :
(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ).

وأما الدليل الاختراعي المشار اليه بقوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فهو:

ان الله تعالى اعطى لكل فرد ولكل نوع وجوداً خاصاً هو منشأ آثاره المخصوصة، ومنبع
كمالاته اللائقة؛ اذ لانوع يتسلسل الى الازل لإمكانه، ولبطلان التسلسل، ولان هذا التغير
في العالم يثبت حدوث بعض بالمشاهدة، وبعض آخر بالضرورة العقلية. ثم انه قد ثبت بعلم
الحيوانات والنباتات تكثر الأنواع الى أزيد من مائتي الف نوع ولكل نوع آدم وأب عال.
فبسر الحدوث والامكان يثبت بالضرورة صدور تلك الاوادم والآباء للأنواع عن يد القدرة
الإلهية بلا واسطة. ولا يُتوهم فيها ما يتوهم في السلسلة. وتوهم انشقاق الأنواع بعضها عن
بعض باطل، لأن النوع المتوسط لا يتسلسل بالتناسل في الأكثر فلا يكون رأس سلسلة. فاذا
كان المبدأ والأصل هكذا، فأجزاء السلسلة كذلك بالطريق الأولى.

نعم كيف يُتصور ان تكون الأسباب الطبيعية البسيطة الجامدة التي لا شعور لها ولا اختيار
قابلة لإيجاد تلك السلاسل التي تحيرت الأفهام فيها، ولاخترع أفرادها التي كل منها صنعة
عجيبة من معجزات القدرة. فكل الأفراد مع سلاسلها تشهد بلسان حدوثها وامكانها
شهادة قاطعة على وجوب وجود خالقها جل جلاله.

"ان قلت: فمع هذه الشهادة القاطعة كيف يعتقد الانسان بأمثال ضلالات ازلية المادة
وحركتها؟".

قيل لك: ان النظر التبعي قد يُري الخيال ممكناً، كالمستهلّ الذي رأى الشعرة البيضاء من
اهدابه هلال العيد؛ لأن الانسان بسبب جوهره العالي وماهيته المكرمة انما يدور خلف الحق
والحقيقة. وانما يقع الباطل والضلال في يده بلا اختيار ولادعوة ولا تحرّ

1 سورة الملك: 3.

إشارات الإعجاز - ص: 153

بل بنظره السطحيّ التبعيّ فيقبله اضطراراً؛ لأنه لما تغافل عن النظام الذي هو خيط الحِكم، وتعامى عن ضدية الحركة والمادة للازلية احتمل عند نظره التبعي اسناد هذا النقش البديع والصنعة العجيبة الى التصادف الأعمى والاتفاق الأعور. كما قال "الجسري" ¹ في مَنْ دخل قصرًا مزينا مشتملاً على آثار المدنية، من انه حينما لا يرى صاحبه فيعتقد عدمه يضطر لإسناد زينته وأساساته الى الاتفاق والتصادف وناموس الانتخاب الطبيعيّ.

وأيضاً لما تعامى وتغافل عن شهادة كل الحكم والفوائد في نظام العالم على اختيار تام وعلم شامل وقدرة كاملة احتمل في نظره التبعي اثبات تأثير حقيقي لهذه الأسباب الجامدة.

فيا هذا! مع قطع النظر عن دقائق صنعته جل جلاله تأمل في اظهر الآثار التي تسمى "طبيعة" وهو الارتسام - بشرط ان تمزق حجاب الالفة - كيف تقنع نفسك ويقبل عقلك ان خاصية وجه المرأة علة مؤثرة مناسبة لكشط وجه السماء وجلب صورة ارتفاعها ونقشها بنجومها في زجيجتها؟. وكيف يقنع عقلك بأن الأمر الوهمي في الحقيقة المسمى بالجادب العموميّ علة مؤثرة كخيطة المنجنيق لإمساك الأرض والنجوم وتحريكها وتدويرها بانتظام محكم؟

الحاصل: ان الانسان اذا نظر نظراً سطحيّاً تبعياً الى الأمر الباطل المحال ولم ير العلة الحقيقية احتمل صحته عنده. الا انه اذا نظر اليه قصداً وبالذات وتحراه مشترطاً له لايمكن ان يقبل شيئاً من تلك المسائل التي يطنطنون بها في الحكميات، الا ان يتبّله بفرض عقل الحكماء وحكمة السياسيين في الذرات.

" ان قلت: فما الطبيعة والنواميس والقوى التي يدممون بها ويسلّون أنفسهم بها؟

¹ هو حسين بن محمد بن مصطفى الجسر (1261 - 1327هـ) (1845 - 1909م) عالم بالفقه والادب، من بيت علم في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الازهر سنة 1279هـ واستمر الى سنة 1284هـ، وعاد الى طرابلس فكان رجلها في عصره، علماً ووجهة، وتوفي فيها. كتبه (الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الاسلامية) و(الحصون الحميدية) في العقائد الاسلامية. و«سيرة مهذب الدين» و «رياض طرابلس» وهى مجموعة دراسات ادبية واجتماعية في عشرة اجزاء.

إشارات الإعجاز - ص: 154

قيل لك: ان الطبيعة مسطر¹ لا مصدر.. ومطبعة لا طابع.. وقوانين لا قوة. بل انما هي شريعة فطرية إلهية أوقعت نظاما بين أفعال أعضاء جسد عالم الشهادة. كما ان الشريعة محصّلٌ وخلاصةُ قواعد الأفعال الاختيارية، ونظام الدولة مجموع الدساتير السياسية. فكما ان الشريعة والنظام أمران معقولان اعتباريان؛ كذلك الطبيعة أمر اعتباريّ ملخّصٌ عادة الله الجارية في الخلقة. وأما توهم وجودها الخارجيّ فكتوهم الوحشي الذي يرى فرقة العسكر يتحركون بانتظام، وجودَ أمر خارجيّ ربط بينهم. فمن كان وجدانه وحشيا يتخيل الطبيعة بسبب الاستمرار موجوداً خارجياً مؤثراً.

الحاصل: ان الطبيعة صنعة الله تعالى وشريعته الفطرية. واما نواميسها فمسائلها. وأما قواها فأحكام تلك المسائل.

أما دليل التوحيد الذي أشار إليه (اعبدوا) على تفسير ابن عباس أي وحدوا، فاعلم! ان القرآن المعجز البيان ما ترك من دلائل التوحيد شيئاً. وما تضمنته آية (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)² من برهان التمانع دليل كاف ومنار نير على ان الاستقلال خاصة ذاتية ولازم ضروري للالوهية، ثم في هذه الآية رمز الى دليل لطيف على التوحيد وهو: ان تعاون الأرض والسماء ومناسبتها في توليد الثمرات - لتُعَيِّش نوع البشر وجنس الحيوان - ومشاهدة آثار العالم وتعانق أطرافه وأخذ بعض يد بعض بتكميل بعض انتظام بعض، وتجاوب الجوانب وتلبية بعض لسؤال حاجة بعض، ونظر الكل الى نقطة واحدة، وحركة الكل بالانتظام على محور نظام واحد؛ تلوّح بل تصرّح بان صانع هذه الماكينة الواحدة واحد وتتلو على كل:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ³

ثم اعلم! ان الصانع كما انه واجب الوجود وواحد؛ كذلك انه متصف بجميع الأوصاف الكمالية؛ لأن ما في المصنوع من فيض الكمال انما هو مقتبس من ظل تجلي كمال صانعه. فبالضرورة يوجد في الصانع جل جلاله من الجمال والكمال والحسن ما هو أعلى بدرجات غير متناهية من عموم ما في عموم الكائنات من الحسن والكمال

¹ مسطر: ما يُسَطَّر به الكتاب.

² سورة الانبياء: 22.

³ لابي العتاهية في ديوانه وينسب الى الامام علي كرم الله وجهه. ونسبه ابن كثير في مقدمة تفسيره الى ابن المعتز.

والجمال؛ اذ الاحسان فرغ لثروة المحسن ودليل عليها، والايجاد لوجود الموجد، والايجاب
لوجوب الموجب، والتحسين لحسن المحسن المناسب له..

وكذلك ان الصانع منزّه عن جميع النقائص، لأن النواقص انما تنشأ عن عدم استعداد ماهيات
الماديات وهو تعالى مجرد عن الماديات..

وكذلك انه تعالى مقدس عن لوازم وأوصافٍ نشأت من إمكان ماهيات الكائنات وهو
سبحانه واجب الوجود ليس كمثل شئ جل جلاله. ولقد أشار الى هاتين الحقيقتين بقوله:
(فلا تجعلوا لله أنداداً).

أما الدليل الامكانيّ المشار اليه بقوله تعالى: (وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ)¹ فاعلم! ان كل
واحدة من ذرات الكائنات باعتبار ذاتها، وباعتبار فردٍ فردٍ من صفاتها، وباعتبار واحدٍ واحدٍ
من أحوالها، وباعتبار جهةٍ جهةٍ من وجوهها؛ بينما تراها تتردد بين الامكانيات الغير المتناهية
في الذات والصفات والأحوال والوجود، اذا انتعشت وقامت وسلكت طريقاً معيناً منها
ولبست صفة مخصوصة، وتكيفت بحالة منتظمة، وركبت على قانون مسدّد، وتوجهت الى
مقصد معيّن، فأنتجت حكمةً ومصلحةً لا تحصلان الاً بذلك الطرز المعين.. أفلا تنادي
بلسانها المخصوص، وتصرّح بقصد صانعها وحكمته؟ فكما ان كل ذرة بنفسها دليل على
الانفراد؛ كذلك تزايد دلالتها باعتبار كونها جزءاً من وكبات متداخلة متصاعدة؛ اذ لها في
كل مركب مقام.. وفي كل مقام لها نسبة.. وفي كل نسبة لها وظيفة.. وفي كل وظيفة تثمر
مصالح.. وفي كل مرتبة تتلو بلسانها دلائل وجوب وجود صانعها.. مثلها كمثل جنديّ في
"طاقمه وطابوره وفرقته الخ".

ولنشرع في نظم هذه الآية باعتبار نظم مجموعها بما قبلها، ثم نظم جملها بعض مع بعض، ثم
نظم هيئات كل جملة جملة.

أما نظم المجموع بما قبله:

1 سورة محمد: 38.

إشارات الإعجاز - ص: 156

فاعلم! ان القرآن لما بيّن أقسام البشر وأنواع المكلفين من المؤمنين المتّقين والكافرين المعاندين والمنافقين المذبذبين توجه اليهم كافة مخاطبا بقوله: (يا أيها الناس اعبدوا) عقبه وربّه على سابقه ترتيب البناء على الهندسة، والأمر والنهي بالعمل على قانون العلم، والقضاء على القدر، والانشاء والايجاد على القصة والحكاية؛ اذ لما ذكر مباحث الفرق الثلاث، وذكر خاصة كل وعاقبة كلّ تهيأ الموضوع وانتبه السامع فالتفت مخاطبا بذلك الخطاب.. ثم ان في هذا الالتفات - أعني ذكرهم أولاً بالغبية ثم الخطاب معهم هنا - نكتة عمومية في اسلوب البيان وهي: انه اذا ذكر محاسن شخص أو مساويه شيئاً فشيئاً يتزايد بحكم الايقاظ والتهيج ميلان استحسان أو ميل نفرة. ويتقوى ذلك الميل شيئاً فشيئاً الى أن يجبر صاحبه على المشافهة مع ذلك الشخص، وبالنظر الى المقام يقتضي ميولات السامعين لأوصافه ان يحضّر المتكلم ذلك الشخص ويجره الى حضورهم فيتوجه اليه بالخطاب..

وفيه نكتة خصوصية هنا: وهي تخفيف أعباء التكليف بلذّة الخطاب.. وفيه أيضاً اشارة الى ان لا واسطة في العبادة بين العبد وخالقه.

وأما نظم الجمل ف (يا أيها الناس اعبدوا) خطاب لكل انسان من الفرق الثلاث في الأزمنة الثلاثة من كل طبقات الفرق. أي: ايها المؤمنون الكاملون اعبدوا على صفة الثبات والدوام.. وأيها المتوسطون اعبدوا على كيفية الازدياد.. وأيها الكافرون اعملوا العبادة مع شرطها من الايمان والتوحيد.. وايها المنافقون اعبدوا على كيفية الإخلاص. فالعبادة هنا كالمشترك المعنوي فتأمل!.

(ربكم) أي: اعبدوه لأنه رب يريكم فلا بد ان تكونوا عباداً تعبدونه.

تذييل: في (ربكم) رمز دقيق الى دليل امكان الذوات. وفي (جعل لكم الأرض فراشا) الى دليل امكان الصفات. وفي (الذي خلقكم والذين من قبلكم) الى دليل حدوث الذوات والصفات. والذي ينصّ على دليل امكان الذوات قوله تعالى Lوالله الغني وانتم الفقراء) وايضا الى ربك المنتهى¹ وأيضاً (فانهم عدوّ لي إلا رب العالمين)² وكذلك (قل الله ثم ذرهم في

¹ سورة النجم: 42.

² سورة الشعراء: 77.

إشارات الإعجاز - ص: 157

خوضهم يلعبون)¹ وأيضاً (ففرّوا الى الله)² وكذلك (ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب)³ وقس فتأمل..!

وأما جملة (الذي خلقكم) فاعلم! ان الله تعالى لما أمر بالعبادة وهي تقتضي ثلاثة أشياء:

وجود المعبود، ووحدته، واستحقاقه للعبادة..

أجاب عن هذه الأسئلة المقدرة بالاشارة الى دلائلها الثلاثة:

فدلائل الوجود قسمان: آفاقي وأنفسي. والأنفسي نوعان: نفسي وأصوي. فإشار إلى
النفسي الأقرب الأوضح بقوله: (الذي خلقكم) وإلى الاصوي بقوله: والذين من قبلكم.

وأما نظم (لعلكم تتقون) فاعلم! ان القرآن الكريم لما علق العبادة على خلقهم وآبائهم
اقتضى ترتيب العبادة على خلق البشر نقطتين:

إحدهما: ان تكون خلقتهم باستعداد العبادة، وجبليتهم على قابلية التقوى؛ حتى من يرى
ذلك الاستعداد يأمل ويرجو منهم العبادة كمن يرى المخالب يأمل الافتراس.

والثانية: ان يكون المقصد من خلقتهم ووظيفتهم التي هم مأمورون بها وكمالهم الذي
يتوجهون إليه هو التقوى الذي هو كمال العبادة.

(ولعلكم تتقون) أي المقصد من خلقكم وكمالكم والذي هيئ له استعدادكم انما هو التقوى.

وأما جملة (جعل لكم الأرض فراشا) فإشارة إلى أقرب الدلائل الآفاقية على وجوده تعالى. .
وأيضاً فيها رمز إلى رد التأثير الحقيقي للأسباب الذي هو منشأ لنوع شرك. أي تمهيد الأرض
بجعله تعالى لا بالطبيعة.

¹ سورة الانعام: 91.

² سورة الذاريات: 50.

³ سورة الرعد: 28.

وأما (والسمااء بناء) فإشارة - بذكر السمااء التي هي لصيق الأرض - الى أعلى الدلائل الآفاقية البسيطة.

ثم اشار بقوله (وأنزل من السمااء) الى وجه دلالة المركبات والمواليد على وجود صانعها. ثم ان كل من الجمل السابقة كما تدل على اثبات الوجود؛ كذلك المجموع يلوّح بالوحدة. وصورة الترتيب المشير الى النظام الملوّح بالنعيم مع دلالة (رزقا لكم) تثبت استحقاقه تعالى للعبادة، لأن شكر المُنعم واجبٌ. وفي (رزقا لكم) اشارة الى انه كما ان الارض والمواليد تخدم لك لا بد ان تخدم لمن سخرها لك.

وأما نظم (فلا تجعلوا لله انداداً) فاعلم! انه قد امتدت من نظمها خطوط الى (يا ايها الناس اعبدوا ربكم) والى (الذي خلقكم) والى (الذي جعل لكم) والى (وانزل). أي: اذا عبدتم ربكم فلا تشركوا له لأنه هو الرب، ولأنه هو الخالق لكم ولنوعكم فلا يجعل بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله، ولأنه هو الذي خلق الأرض وفرشها ومهداها لكم، ولأنه هو الذي خلق السمااء وجعلها سقفا لبنائكم فلا تعتقدوا تأثيراً حقيقياً للأسباب الطبيعية التي هي منشأ الوثنية، ولأنه هو الذي أرسل الماء الى الأرض لرزقكم ومعيشتكم، ولا نعمة الا منه فلا شكر ولا عبادة الا له.

وأما نظم كيفيات وهيئات جملة جملة، فاعلم! ان كلمة (يا ايها) في جملة "يا ايها الناس اعبدوا" قد أكثر التنزيل من ذكرها لنكت دقيقة ولطائف رقيقة، اذ هذا الخطاب مؤكد بوجوه ثلاثة:

بما في "يا" من الايقاظ، وما في "أي" من التوسم، وما في "ها" من التنبيه.

فالخطاب هنا رمز الى فوائد ثلاث: مقابلة مشقة التكليف بلذة الخطاب.. وان ترقى الانسان من حضيض الغيبة الى مقام الحضور انما هو بواسطة العبادة¹.. وأيضاً اشارة الى ان المحاطب مكلف بجهات ثلاث: باعتبار قلبه بالتسليم والانقياد، ومن جهة عقله بالايمان والتوحيد، وبالنظر الى قلبه بالعمل والعبادة..

وأيضاً إيماء الى ان المخاطبين ثلاث فرق² .. وأيضاً تلويح الى الطبقات الثلاث من الخواص والمتوسطين والعوام..

¹ وان لا واسطة في العبادة بين العبد وخالقه (ش).

² المؤمنون والكفار والمنافقون (ت: 108)

إشارات الإعجاز - ص: 159

وأيضاً تلميح الى الطرز المألوف والنسق المأنوس وهو ان المرء اولا ينادي أحداً فيوقفه. ثم يتوسمه فيوجهه. ثم يخاطبه فيخدمه.¹

فبناء على هذه النكت تكون التأكيدات في الخطاب مؤسسة من تلك الجهات.

أما النداء في "يا" فلأن المنادى هو الناس المشتغل على الطبقات المختلفة من الغافلين والغائبين والساكين والجاهلين والمشغولين والمعرضين والمحبين والطالبين والكاملين يكون هذا النداء للتنبيه، وكذا للإحضار، وكذا للتحريك، وكذا للتعريف، وكذا للتفريغ، وكذا للتوجيه، وكذا للتهييج، وكذا للتشويق، وكذا للازدياد، وكذا لهزّ العطف..

وأما البُعد في "يا" مع ان المقام مقام القرب، فاشارة الى جلاله وعظمة امانة التكليف.. وأيضاً إيماء الى بُعد درجة العبودية عن مرتبة الالوهية.. وأيضاً رمز الى بُعد اعصار المكلفين عن محلّ وزمان ظهور الخطاب. وأيضاً تلويح الى شدة غفلة البشر.

وأما "أيّ" الموضوع للتوسم من العموم فرمز الى ان الخطاب لعموم الكائنات. فيخصص من بينها الانسان بتحمل الأمانة على طريق فرض الكفاية. فاذا قصور الانسان تجاوزاً لحق مجموع الكائنات.. ثم في "أي" جزالة الاجمال ثم التفصيل.²

وأما "ها" فمع كونه عوضاً عن المضاف اليه، اشارة الى تنبيه من حضر بـ "يا".

وأما (الناس) فاشارة - بحكم تلميح الوصفية الأصلية - الى العتاب، أي "ايها الناس كيف تنسون الميثاق الأزلي"؟ وأيضاً الى العذر أي "ايها الناس لا بد ان يكون قصوركم عن السهو والنسيان لا بالعمد والجد".!

أما (اعبدوا) فبحكم جوايبته للنداء العام مناداه للطبقات المذكورة يدل على الاطاعة، ويشير الى الاخلاص، ويرمز الى الدوام، ويلوح الى التوحيد. أي اطيعوا.. واخلصوا.. واثبتوا.. وازدادوا.. ووحّدوا.

¹ فيستخدمه (ب)

² لأن في كلمة «أيّ» إجمال وإبهام حيث ذكرت غير مضافة، إلا ان كلمة «الناس» تزيل ذلك الإبهام وتفصّل ذلك الاجمال (ت: 109)

إشارات الإعجاز - ص: 160

وأما (ربكم) فإشارة إلى ان العبادة كما ينبغي ان يرغّب فيها لأنها نسبة شريفة ومناسبة عالية؛ كذلك لا بد ان تطلب لأنها شكر وخدمة لمن هو يريكم وتحتاجون اليه.

أما هيئات (الذي خلقكم والذين من قبلكم)

فاعلم! ان (الذي) الذي جهة معلوميته الصلة¹ يشير الى ان معرفة الله تعالى انما تكون بأفعاله وآثاره لا بكنهه.

وان "خَلَقَ" الممتاز عن الایجاد والانشاء بكونه على وجه مقدر مستو، اشارة الى ان استعداد البشر مسدّد للتكليف.. وأيضاً رمز الى ان العبادة وظيفة، لأنها نتيجة الحلقة واجرتها. فما الثواب الا من محض فضل الله تعالى.

وان (الذين) بناءً على اجمامه ايماء الى ان الذين سبقوكم انقروا فماتوا فذهبوا.. فلم يبق منهم جهة المعلوماتية الا كونهم مخلوقين قبلكم.. فأنتم على شفا جرف القبر.. فاعتبروا.. فلا تغتروا بالدينا.. فتشبهوا بأذيال العبادة التي هي وسيلة السعادة الابدية.

أما كيفيات (لعلكم تتقون) فاعلم! ان "لعل" للرجاء ففي المرغوب يقال اطماع وفي المكروه اشفاق. فالرجاء في حق المتكلم هنا حقيقة محال. فهو اما باعتباره لكن مجازاً، واما باعتبار المخاطب، واما باعتبار المشاهدين والسامعين:

أما باعتبار المتكلم فاستعارة تمثيلية كما ان من جهاز أحداً بأسباب خدمةٍ يرجو منه عرفاً تلك الخدمة؛ كذلك ان الله جهاز البشر باستعداد الكمال وقابلية التكليف وواسطة الاختيار. ففي الاستعارة اشارة الى ان حكمة خلق البشر هي التقوى.. وكذا رمز الى ان نتيجة العبادة مرتبة التقوى.. وكذلك ايماء الى ان التقوى أكبر المراتب.. وأيضاً تلميح الى طرز اسلوب الملوك بالاطماع والرمز في موضع الوعد القطعي.

وأما باعتبار المخاطب فكأنه يقول: اعبدوا حال كونكم راجين للتقوى ومتوسطين بين الرجاء والخوف. وفي هذا الاعتبار اشارة الى انه لا بد ان لا يعتمد الانسان على

¹ فاذا قيل مثلاً: "الذي جاءك" فجهته المعلومة لديك هي المجمع اليك. اما سائر جهاته فمجهولة (ت: 110)

إشارات الإعجاز - ص: 161

عبادته.. وكذا إيماء الى انه لا بد ان لا يكتفي بما هو فيه بل لزم ان يكون مصداقاً لـ"عليك بالحركة غير السكون" فينظر في كل مرتبة الى ما فوقها.

واما باعتبار المشاهدين والسامعين فكأن من شاهد البشر مجهزاً ومسلحاً باستعدادات يأمل ويرجو منه العبادة، كمن يرى مخالبا حيواناً وأنيابه يأمل منه الافتراس.. وكذلك اشارة الى ان العبادة مقتضى الفطرة.

اما لفظ (تتقون) فاشارة - بحكم ترتيبه على عبادة الطبقات المذكورة - الى مراتب التقوى وهي: التقوى عن الشرك. ثم التقوى عن الكبائر. ثم التقوى بحفظ القلب عما سواه تعالى.. وكذا التقوى بالتجنب عن العقاب.. وايضاً التقوى بالتحرز عن الغضب.. وكذا رمز الى ان العبادة بالاخلاص تكون عبادة.. وايضاً إيماء الى ان العبادة مقصودة بالذات لا وسيلة محضة.. وكذلك رمز الى ان العبادة لا بد ان لا تكون لأجل الثواب والعقاب.

اما هيئات آية (الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء) فاعلم! انها اشارة الى التهيج على العبادة ببيان عظمة قدرة الصانع، والى التشويق عليها بالامتنان. كأنه يقول: ايها الانسان! ان الذي سخر لك الارض والسماء يستحق ان تعبه.. وكذا إيماء الى فضيلة البشر وعلو قيمته ومكرميته عند الله، كأنه يقول: ان الذي اكرمكم بأن هيئاً الاجرام العلوية والسفلية بعظمتها لاستفادتكم، لا بد أن تظهروا لياقتكم للكرامة بعبادته.. وكذا تلميح الى رد التصادف والاتفاق وتأثير الطبيعة. أي ان كل ما ترون بصفاتها انما هي بجعل جاعل وقصد قاصد وتخصيص محصص ونظم نظام جلّت حكمته.. وكذا تلويح الى رد مذهب اهل الطبيعة ومذهب الصابئين المولد لمذهب الوثنيين.. وايضاً تنبيه الى ان صفات الأجسام بإمكانها تدل على الصانع؛ اذ الاجسام متساوية ذراتها في قابلية الأحوال والكيفيات العمومية فكل صفة

ممكنة مترددة بين احتمالات كثيرة فكل جسم باعتبار كل صفة وكيفية يحتاج الى قصد
وحكمة وتخصيصٍ مخصّص.

اما تقديم (لكم) فاشارة الى ان تفرّيش الارض لأجل الانسان، لا ان المفترش والمستفيد هو
الانسان فقط، حتى يكون الزائد عبثاً، فتأمل!.

إشارات الإعجاز - ص: 162

واما (فراشا) فاشارة الى نكتة البلاغة التي هي نقطة الغرابة وهي قيد "مع اقتضاء طبعها
الانغماس في الماء" .. وإيماء الى ان التفرّيش بالجعل خلاف الطبيعة؛ اذ مقتضى طبيعة الكرة
استيلاء الماء عليها واحاطته بها، فالصانع بحكمته ومرحمته اظهر قسما منها وفرشه ووضع
عليه مائدة نعمة .. وكذا تنبيهه - بقاعدة "اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه" - الى ان الأرض
كأرض البيت مبسوطه، فانواع النباتات والحيوانات فيها كأساسات البيت انما وضعت بقصد
وحكمة .. وكذا إيماء الى ان الارض توسطت بقصد وحكمة بين المائع الذي لا يتمسك عليه
الاقدام، وبين الصلب الشديد الذي لا يقبل الاستفادة والزراعة فيكون عبثاً، ولو كان ذهباً.
فبالتوسط اشارة الى انه بتخصيصٍ وجعلٍ وقصدٍ حكيم.

اما (والسما بناءً) فاشارة الى انه تعالى لما جعل لكم السماء سقفا وبناء صارت نجومها
قناديل لكم فلا يتوهم التصادف في تفريق تلك القناديل وانتشارها كما يتوهم التصادف في
وضعية الجواهر التي ترمى على الأرض منتشرة.

اعلم! ان في هذه الآية اشارة ورمزاً وإيماء الى سرّ عجيب دقيق غال وهو:

p ان قلت: ان الانسان ذرة بالنسبة الى أرضه، وأرضه ذرة بالنسبة الى الكائنات. وكذا فرده
ذرة¹ الى نوعه ونوعه ذرة بالنسبة الى شركائه في الاستفادة في هذا البيت العالي. وكذا جهة
استفادة البشر بالنسبة الى فوائد وغايات هذا البيت ذرة، والغايات التي تحس بها العقول ذرة

بالنسبة الى فوائده في الحكمة الأزلية والعلم الإلهي فكيف جعل العالم مخلوقاً لاجل البشر واستفادته علة غائية؟.

قيل لك: نعم! ولكن مع كل ما مرّ لأجل وسعة روح الانسان وتبسط عقله وانبساط استعداده وكثرة وانتشار استفادته من الكائنات.. وايضاً لأجل عدم المزاحمة والتجزّي والمدافعة في جهة الاستفادة كنسبة الكلّي الى جزئياته - اذ الكلّي بتمامه موجود في كل من جزئياته لامزاحمة ولا تجزء - جعل القرآن الكريم جهة استفادة البشر التي هي غاية فذة من الوف الوف غايات السماء والأرض في منزلة العلة الغائية كأنها هي العلة بالنظر الى الانسان. اي ان الانسان يستفيد من الأرض عرصهً لبيته والسماء سقفاً له والنجوم قناديل والنباتات ذخائر، فحقّ لكل فرد ان يقول: شمسي وسمائي وأرضي. فتأمل وعقلك معك!

¹ ذرة بالنسبة الى نوعه (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 163

اما كفيات (وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم) فاعلم! ان نسبة انزل الى الضمير اشارة الى ان القطرات انما تُنزل بميزان قصد وتُرسل بحكمة، حتى ان كل قطرة محفوفة بنظام مخصوص بأمانة عدم مصادمتها لأخواتها في تلك المسافة البعيدة مع تلعب الهواء بها. فيؤذن ان ليست غواربها على اعناقها¹، بل زمام كل في يد ملك ممثّل لنظام ومعكس له.

أما (من السماء) فاشارة باقامة الظاهر مقام الضمير الى ان الغرض من هذه السماء جهتها لا جرمها المخصوص.²

اما (ماء) مع ان المنزل ثلج وبرّد ومطر، فاشارة الى المنشأ القريب للاستفادة (وجعلنا من الماء كل شئ حي) ³. أما تنكيهه فاشارة الى انه ماء عجيب شأنه، غريب نظامه، مجهول لكم امتزاجاته الكميوية.

أما فاء (فاخرج) الموضوعه للتعقيب بلا مهلة مع المهلة بين نزول الماء وخروج الثمر فتلويح الى "اهتزت الأرض وربت واخضرت وانبتت من كل زوج بهيج فاخرج". أما نسبة "اخرج" الى الضمير فاشارة الى ان خروج الثمار ليس بتولد وتركب فقط، بل الصانع الحكيم ينشؤها ويرتبها بصفات وخواص لاتوجد في مادتها.

أما (به) فبسبب تشرب المعنى الحقيقي - وهو الاصاق - للسببية رمز الى لطافة طراوة الثمار، فيعلو اليها الماء - خلاف طبيعته - بوساطة "الآثار الشعرية" فيملاً أقداح الثمرات ملصقاً بها.

أما (من الثمرات) فلعدم خلوها من معنى الابتداء عند (سيويوه) يشير الى مفعول يتنوع بتعين فهم السامع، أي ان من الثمرات أنواعاً كما تشتتهون.

أما تنوين (رزقاً) فاشارة الى انه رزق مجهول لكم أسباب حصوله فيجئ من حيث لا يحتسب.

¹ الصحيح: "حبلها على غاربها" .. راجع الكتب الفقهية في بحث كنايات الطلاق والمعاجم اللغوية في مادة "غرب" (ب)

² لأن المقام مقام الضمير، فاذا عدل عنه الى الظاهر يكون المراد به غير الاول... (ب)

³ سورة الانبياء: 30.

إشارات الإعجاز - ص: 164

أما (لكم) فإشارة الى تأكيد معنى الامتنان.. وأيضاً إيماء الى ان الرزق لأجلكم فلا بأس من استفادة غيركم منه تبعاً.. وكذا رمز الى انه تعالى كما خصكم بالنعم فخصوه بالشكر.

أما نظم هيآت (فلا تجعلوا لله اندادا) فالفاء، ينظر الى الفقرات الأربعة: أي لأنه هو المعبود فلا تشركوا، ولأنه هو القادر المطلق والأرض والسماء في قبضته فلا تعتقدوا له شريكاً، ولأنه المنعم فلا تشركوا في شكره، ولأنه هو خالقكم فلا تتخيلوا له شريكاً.

أما (تجعلوا) بدل تعتقدوا فإشارة الى معنى (ان هي الا اسماء سميتموها) ¹ أي اسماء لا معنى لها تتخيلون لها وجوداً يجعلكم.

أما تقديم (لله) فمع الاهتمام يجعله نصب العين إيماء الى ان منشأ النهي كون الشريك لله.

اما (اندادا) فلفظ الند بمعنى: المثل، ومثله تعالى يكون عين ضده، وبينهما تضاد، ففيه إيماء لطيف الى ان الند بيّن البطلان بنفسه.. أما الجمع فإشارة الى نهاية جهالة المشركين وإيماء الى التهكم بهم، أي كيف تجعلون لله الذي لا شبيه له بوجه ما، جماعة من أمثال واضداد؟. وكذا رمز الى رد كل أنواع الشرك أي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله.. وتلويح الى رد طبقات المشركين من الوثنيين والصابئين وأهل التثليث وأهل الطبيعة المعتقدين بالتأثير الحقيقي للأسباب.

تذييل: منشأ الوثنية والأصنام إما تأليه النجوم أو تخيل الحلول أو توهم الجسمية.

أما (وانتم تعلمون) فمع اخواتها من الفواصل اشارة الى ان منشأ الاسلامية هو العلم وأساسها العقل، فمن شأنه ان يقبل الحقيقة ويرد سفسطة الاوهام. ثم انه أطنب بايجاز ترك المفعول، أي وانتم تعلمون: ان لامعبود حقيقياً ولا خالق ولا قادر مطلقاً ولا منعم الا هو.. وكذا وانتم تعلمون ان الآلهة والأصنام ليست بشيء، لا تقتدر على شئ وانها مخلوقة مجعولة تتخيلونها، فتدبر!

1 سورة النجم: 23.

إشارات الإعجاز - ص: 165

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 23 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 24

مقدمة في تحقيق النبوة

اعلم! انه كما اثبتت الآية السابقة اول المقاصد الأساسية القرآنية وهو التوحيد؛ كذلك تثبت هذه الآية ثاني المقاصد الأربعة وهو اثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بأكمل معجزاته الذي هو التحدي باعجاز القرآن الكريم. ولقد فصلنا دلائل نبوته في كتاب آخر فلنلخص بعضها هنا في ست¹ مسائل:

المسألة الأولى:

اعلم! ان الاستقراء التام في أحوال الأنبياء مع الانتظام المطرد المسمى بالقياس الخفي ينتج ان مدار نبوة الأنبياء وأساسها وكيفية معاملاتهم مع امهم - بشرط تجريد المسألة عن خصوصيات تأثير الزمان والمكان - يوجد بأكمل وجه في محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو استاذ البشر في سن كمال البشر، فينتج بالطريق الأولى وبالقياس الأولوي انه أيضاً رسول الله. فجميع الأنبياء بألسنة معجزاتهم كأنهم شاهدون على صدق محمد عليه السلام الذي هو البرهان النيّر على وجود الصانع ووحدته فتأمل...

المسألة الثانية:

اعلم! ان كل حال من احواله وكل حركة من حركاته عليه السلام - وان لم يكن خارقاً -
يلوّح بالمبدأ على صدقه وبالمنتهى على حقانيته. ألا ترى انه عليه السلام كيف كان حاله في
أمثال واقعة الغار التي انقطع - بحسب العادة - أمل الخلاص،

¹ في سبع مسائل (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 166

يقول بكمال الوثوق والاطمئنان والجدية (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)¹!. فكما ان ابتداءه بالحركة -
بلا مبالاة لمعارض وبلا خوف وتردد مع كمال الاطمئنان - يدل على تمسكه بالصدق؛
كذلك تأسيسه بانتهاج حركاته - لقواعد هي الأساس لسعادة الدارين - واصابته للحق
واتصاله بالحقيقة دليل على حقانيته، فهذا فرداً فرداً. وأما اذا نظرت الى مجموع حركاته
واحواله يتجلى لعينك برهان نبوته كالبرق اللامع. فتبصّر!..

المسألة الثالثة:

اعلم! ان الزمان الماضي والحال - أي عصر السعادة - والاستقبال اتفقت على تصديق
نبوته كما ان ذاته دليل على نبوته. ولنطالع هذه الصحف الأربع:

فأولاً: نتبرك بمطالعة ذاته عليه السلام. ولا بد أولاً من تصوّر أربع نكت:

إحداها: انه "ليس الكحلُّ كالتكحلُّ" أي لا يصل الصنعيُّ والتصنعيُّ - ولو كانا على أكمل الوجوه - مرتبة الطبيعيِّ والفطريِّ ولا يقوم مقامه، بل فلتأتُ غلطاتِ هيئةِ حركةِ الصنعيِّ تومئ بمزخرفيته.

والثانية: ان الاخلاق العالية انما تتصل بأرض الحقيقة بالجدية، وان ادامة حياتها وانتظام مجموعها انما هي بالصدق. ولو ارتفع الصدق من بينها صارت كهشيم تذروه الرياح.

والثالثة: هي انه كما يوجد الميل والجذب في الأمور المتناسبة، كذلك يوجد الدفع والتنافر في الأمور المتضادة.

والرابعة: هي "ان للكلِّ حكماً ليس لكلِّ" كقوَّة الحبل مع ضعف خيوطه..

وإذا تفتنت لهذه النكت فاعلم! ان آثار محمد عليه الصلاة والسلام وسيره وتاريخ حياته تشهد - مع تسليم أعدائه - بانه لعلی خلق عظيم، وبانه قد اجتمع فيه الخصال العالية كافة. ومن شأن امتزاج تلك الأخلاق توليد عزة للنفس وحيثية وشرف ووقار لا تساعد التنزل للفساسف. فكما ان علو الملائكة لا يساعد لاختلاط الشياطين بينهم؛ كذلك تلك الأخلاق العالية بجمعها لا تساعد أصلاً لتداخل الحيلة

¹ سورة التوبة: 40.

إشارات الإعجاز - ص: 167

والكذب بينها. ألا ترى ان الشخص المشتهر بالشجاعة فقط لا يتنزل للكذب إلا بعسر؟ فكيف بالمجموع؟ فثبت ان ذاته عليه السلام كالشمس دليل لنفسه..

وأيضاً اذا تأملت في حاله عليه السلام من الأربع الى اربعين - مع ان من شأن الشبابية وتوقد الحرارة الغريزية ان تظهر ما يخفى وتلقي الى الظاهر ما استتر في الطبيعة من الحيل - تراه عليه السلام قد تدرج في سنينه وعاشر بكمال استقامة ونهاية متانة وغاية عفة واطراد وانتظام. ما اوماً حالاً من أحواله الى حيلة، لاسيما في مقابلة المعاندين الأذكياء. وبينما تراه عليه السلام كذلك اذ تنظر اليه وهو على رأس اربعين سنة - الذي من شأنه جعل الحالات مَلَكة والعادات طبيعة ثابتة لا تخالف - قد تكشّف عليه السلام عن شخص خارق قد اوقع في العالم انقلاباً عظيماً عجيباً. فما هو الا من الله.

المسألة الرابعة:

اعلم! ان صحيفة الماضي المشتملة على قِصص الأنبياء المذكورة على لسانه عليه السلام في القرآن الكريم برهان على نبوته بملاحظة أربع نكت.

إحداها: إن من يأخذ أساسات فنٍ ويعرف العقد الحياتية فيه ويحسن استعمالها في مواضعها ثم يبني مدّعا عليها؛ يدل ذلك على مهارته وحذاقته في ذلك الفن.

النكتة الثانية: هي انك ان كنت عارفا بطبيعة البشر لا ترى أحداً يتجاسر وبلا تردد وبلا مبالاة بسهولة على مخالفةٍ وكذبٍ ولو صغيراً.. في قوم ولو قليلين.. في دعوى ولو حقيرة.. بحيثية ولو ضعيفة. فكيف بمن له حيثية في غاية العظمة.. وفي دعوى في غاية الجلالة.. في قوم في غاية الكثرة.. في مقابلة عنادٍ في غاية الشدة مع انه امي لم يقرأ.. يبحث عن أمور لا يستقل فيها العقل ويظهرها بكمال الجدية، ويعلمها على رؤوس الأشهاد. أفلا يدل هذا على صدقه وانه ليس منه بل من الله؟

الثالثة: هي ان كثيراً من العلوم المتعارفة عند المدّنين - بتعليم العادات والأحوال وتلقين الوقوعات والأفعال - مجهولة نظريّة عند البدويين. فبناء عليه لا بد لمن يحاكم ويتحرى حال البدويين - لا سيما في القرون الخالية - ان يفرض نفسه في تلك البداية.

إشارات الإعجاز - ص: 168

الرابعة: هي انه لو ناظر امي علماء فن - ولو فن الصرف - ثم بيّن رأيه في مسأله مصدّقاً في مظان الاتفاق، ومصحّحاً في مطارح الاختلاف؛ افلا يدل ذلك على تفوقه، وأن علمه وهي؟.

اذا عرفت هذه النكت: فاعلم! ان محمّداً العربيّ عليه السلام مع اميته قصّ علينا بلسان القرآن الكريم قصص الاولين والانبياء قصة من حضر وشاهد، وبيّن أحوالهم وشرح أسرارهم على رؤوس العالم في دعوى عظيمة تجلب اليها دقة الأدكياء. وقد قص بلا مبالاة، وأخذ العقد الحياتية فيها واساساتها مقدّمة لمدّعا، مصدّقاً فيما اتفقت عليه الكتب السالفة، ومصحّحاً فيما اختلفت فيه. كأنه بالروح الجوّال المعكس للوحي الالهي طيّ الزمان والمكان، فتداخل في اعماق الماضي فبيّن كأنه مشاهد. فثبت ان حاله هذه دليل نبوته وإحدى معجزاته. فمجموع دلائل نبوة الأنبياء في حكم دليل معنوي له، وجميع معجزات الانبياء في حكم معجزة معنوية له.

المسألة الخامسة:

في بيان صحيفة عصر السعادة لا سيما مسألة جزيرة العرب. فها هنا أيضاً أربع نكت:

احداها: انك اذا تأملت في العالم ترى انه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو حقيرة في قوم ولو قليلين. أو خصلة ولو ضعيفة.. في طائفة ولو ذليلين.. على ملك ولو عظيماً.. بهمة ولو شديدة. في زمان مديد بزحمة كثيرة¹. فكيف انت بمن لم يكن حاكماً، تشبث في زمان قليل بهمة جزئية - بالنسبة الى المفعول - وَقَلَعَ عَادَاتٍ وَرَفَعَ أَخْلَاقاً قد استقرت بتمام الرسوخ واستؤنس بها نهاية استيناس واستمرت غاية استمرار، فغرس فجأة بدلها عادات وأخلاقاً تكملت دفعة عن قلوب قوم في غاية الكثرة ولمألوفاتهم في نهاية التعصب. أفلا تراه خارقاً للعادات؟..

النكتة الثانية: هي ان الدولة شخص معنوي. تشكُّلها تدريجيّ كنمو الطفل، وغلبتها للدولة العتيقة - التي صارت أحكامها كالطبيعة الثابتة لملتها - متمهلة. أفلا

¹ في زمان ولو مديد بزحمة ولوكثيرة (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 169

يكون حينئذ من الخارق لعادة تشكُّل الدول تشكُّل محمد عليه السلام لحكومة عظيمة دفعةً، مهينة لنهاية الترقى، متضمنة للأساسات العالية الأبدية مع غلبتها للدول العظيمة دفعة مع ابقاء حاكميته لا على الظاهر فقط، بل ظاهراً وباطناً ومادةً ومعنىً.

النكتة الثالثة: هي انه يمكن بالقهر والجبر تحكّم ظاهريّ، وتسلسط سطحيّ. لكن الغلبة على الأفكار، والتأثير بالقضاء حلاوته في الأرواح، والتسلسط على الطبائع مع محافظة حاكميته على الوجدان دائماً لا يكون إلا من حوار العادات.. وليس إلا الخاصة الممتازة للنبوة.

النكتة الرابعة: هي ان تدوير أفكار العموم وارشادها بحيل التهيب والترغيب والخوف والتكليف انما يكون تأثيرها جزئياً سطحيّاً مؤقتاً يسدّ طريق المحاكمة العقلية في زمان. أما من نفذ في أعماق القلوب بارشاده، وهيج دقائق الحسيات، وكشف اكام الاستعدادات، وأيقظ الأخلاق، وأظهر الخصال المستورة، وجعل جوهر انسانيّهم فواراً، وأبرز قيمة ناطقيّتهم؛ فانما هو مقتبس من شعاع الحقيقة ومن الحوار للعادة. بينما ترى شخصاً في قساوة قلبه يقبر بنته حياً ولا يتألم ولا يتأثر اذ تراه بعد يوم - وقد اسلم - يترحم على نحو النمل، ويتألم بألم حيوان. فبالله عليك أينطبق هذا الانقلاب الحسي على قانون؟.

فاذا عرفت هذه النكت تأمل في نقطة أخرى وهي:

ان تاريخ العالم يشهد ان الداهيَ الفريدَ انما هو الذي اقتدر على انعاش استعداد عموميّ،
وايقاظ خصلة عمومية، والتسبب لانكشاف حسّ عموميّ؛ اذ من لم يوقظ هكذا حسّاً
نائماً يكون سعيه هباء موقتا ولو كان جليلاً في نفسه.. وأيضا ان التاريخ يرينا ان أعظم
الناس هو الموفّق لايقاظ واحد أو اثنين أو ثلاث من هذه الحسّيات العمومية: كحس الحمية
الملّية، وحس الاخوة، وحس المحبة، وحس الحرية الخ. أفلا يكون اذاً ايقاظ الوف من
الحسّيات - المستورة العالية، وجعلها فؤارة منكشفة في قوم بدويّين منتشرين في جزيرة العرب
تلك الصحراء الوسيعة - من الخوارق؟.. نعم¹! هو من ضياء شمس الحقيقة.

¹ لعله بلى " (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 170

فيا هذا! من لم يُدخل في عقله هذه النقطة نُدخِل جزيرة العرب في عينه. فهذه جزيرة بعد
ثلاثة عشر عَصراً وبعد ترقى البشر في مدارج التمدن!.. فانتخب ايها المعاند من أكمل
الفلاسفة مائة، فليسعوا مائة سنة فان فعلوا جزءاً من مائة جزء مما فعله محمّد العربي عليه
الصلاة والسلام بالنسبة الى زمانه¹... فان لم تفعل - ولن تفعل - فأتق عاقبة العناد! نعم،
هذه الحالة خارقة للعادة وان هي الا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام.

واعلم أيضاً: ان من اراد التوفيق يلزم عليه ان يكون له مصافاة مع عادات الله، ومعارفة مع
قوانين الفطرة، ومناسبة مع روابط الهيئة الاجتماعية. والّا، أجابته الفطرة بعدم الموفّقية جواب
إسكات..

وأيضاً من تحرك بمسلك في الهيئة الاجتماعية يلزمه ان لا يخالف حركة الجريان العمومي. والآ،
طيره ذلك الدولاب عن ظهره فيسقط في يده. فاذاً من ساعده التوفيق في ذلك الجريان
كمحمد عليه السلام يثبت انه متمسك بالحق.

فاذا تفهمت هذا، تأمل في حقائق الشريعة مع تلك المصادمات العظيمة والانقلابات
العجيبة، وفي هذه الأعصار المديدة ترها قد حافظت على موازنة قوانين الفطرة وروابط
الاجتماعيات اللاتي بدقتها لا تتراءى للعقول مع كمال المناسبة والمصافاة معها. فكلما امتد
الزمان تظاهر الاتصال بينها. ويتظاهر من هذه الحالة؛ ان الاسلامية هي الدين الفطري لنوع
البشر وانها حق، لهذا لا ينقطع ان رق. ألا ترى ان الترياق الشافي للسموم القاتلة في الهيئة
الاجتماعية انما هو أمثال "حرمة الربا ووجوب الزكاة" اللتين هما مسألتان في ألوف مسائل
تلك الشريعة.

فاذا عرفت هذه النكت الأربع مع هذه النقط الثلاث، اعلم! ان محمداً الهاشمي عليه الصلاة
والسلام مع انه امي لم يقرأ ولم يكتب، ومع عدم قوته الظاهرية وعدم حاكميته له أو لسلفه،
وعدم ميل تحكم وسلطنة، قد تثبت بقلبه بوثوق واطمئنان في موقع في غاية الخطر وفي مقام
مهم، بأمر عظيم فغلب على الأفكار، وتجب الى الأرواح، وتسلب على الطبائع، وقلع من
أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية المألوفة الراسخة المستمرة الكثيرة. ثم غرس في
موضعها في غاية الإحكام والقوة -

¹ وجواب إن محذوف، اي فاطلب ماتشاء (ش)

كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم - أخلاقا عالية وعادات حسنة، وقد بدل قساوة قلوب قوم
خامدين في زوايا الوحشة بحسيات رقيقة وأظهر جوهر انسانيتهن. ثم أخرجهم من زاوية
الوحشة وركي بهم الى اوج المدنية وصيّرهم معلّمي عالمهم، وأسّس لهم دولةً ابتلعت الدول
كعصا موسى فلما ظهرت صارت كالشعلة الجوّالة والنور النّوار فاحرقت روابط الظلم
والفساد، وجعل سرير تلك الدولة الدفعية في زمان قليل الشرق والغرب. أفلا تدل هذه الحالة
على ان مسلكه حقيقة وانه صادق في دعواه؟

المسألة السادسة:

في صحيفة المستقبل لاسيما "مسألة الشريعة". ولا بد من ملاحظة أربع نكت في هذه

المسألة:

احداها: ان شخصاً ولو خارقاً انما يتخصص ويصير صاحب ملكة في أربعة فنون او خمسة
فقط.

النكته الثانية: إن كلاماً واحداً قد يتفاوت بصدوره عن متكلمين، فكما يدل على سطحية
أحد وجهه.. يدل على ماهرية الآخر وحذاقته مع ان الكلام هو الكلام؛ اذ احدهما لما نظر
الى المبدأ والمنتهى، ولاحظ السياق والسباق، واستحضر مناسبته مع أخواته، ورأى موضعاً
مناسباً فأحسن الاستعمال فيه، وتحرى أرضاً منبته فزرعه فيها؛ ظهر منه انه خارق وصاحب
ملكة فيما هذا الكلام منه. وكل فذلكات القرآن الكريم من الفنون وملقطاته انما هي من
هذا القبيل.

النكته الثالثة: هي ان كثيراً من الامور العادية الآن - بسبب تكمل المبادئ والوسائط حتى
يلعب بها الصبيان - لو كانت قبل هذا بعشرين لعدّت من الخوارق. فما يحافظ شبابيته
وطراوته وغرابته على هذه الاعصار المديدة يكون البتة من خوارق العادات والعادات الخارقة.

النكتة الرابعة: هي ان الارشاد انما يكون نافعا اذا كان على درجة استعداد أفكار الجمهور الأكثر. والجمهور - باعتبار المعظم - عوام. والعوام لا يقتدرون على رؤية الحقيقة عريانةً ولا يستأنسون بها الا بلباس خيالهم المؤلف. فهذه النكتة صوّر القرآنُ

إشارات الإعجاز - ص: 172

الكريم تلك الحقائق بمتشابهات وتشبيهات واستعارات وحفظ الجمهور الذين لم يتكلموا عن الوقوع في ورطة المغلطة. فأبْهَمَ وأهْمَلَ في المسائل التي يعتقد الجمهور - بالحس الظاهري - خلاف الواقع ضروريا، لكن مع ذلك أوماً الى الحقيقة بنصب امارات.

فاذا تفتنت لهذه النكت، اعلم! ان الديانة والشريعة الاسلامية المؤسسة على البرهان العقليّ ملخصة من علوم وفنون تضمنت العقد الحياتية في جميع العلوم الأساسية: من فن تهذيب الروح، وعلم رياضة القلب، وعلم تربية الوجدان، وفنّ تدبير الجسد، وعلم تدوير المنزل، وفن سياسة المدنية، وعلم نظمات العالم، وفن الحقوق، وعلم المعاملات، وفن الآداب الاجتماعية، وكذا وكذا وكذا... الخ. مع ان الشريعة فسّرت وأوضحت في مواقع اللزوم ومظان الاحتياج، وفيما لم يلزم او لم يستعد له الاذهانُ او لم يساعد له الزمانُ اجملتُ بفذلكة ووضعت أساسا احالت الاستنباط منه وتفريعه ونشو نمائه على مشورة العقول. والحال ان كل هذه الفنون بل ثلثها بعد ثلاثة عشر عصرا - مع انبساط تلاحق الأفكار وتوسع نتائجها، وكذا في المواقع المتمدنة، وكذا في الأذكىاء - لا يوجد في شخص. فمن زيّن وجدانه بالانصاف يصدق بان حقيقة هذه الشريعة خارجة عن طاقة البشر دائما لاسيما في ذلك الزمان، ويصدّق بمآل (لم تفعلوا ولن تفعلوا).

"والفضل ما شهدت به الاعداء": فهذا "قارلائيل" ¹ فيلسوف امريكا نقل عن الأديب الشهير الالماني وهو "كوته" ² اذ قال بعد ما أمعن النظر في حقائق القرآن الكريم عجباً
أيمكن تكملّ العالم المدني في دائرة الاسلامية؟ فأجاب بنفسه: نعم! بل

¹ توماس كارلايل (1795 - 1881) كاتب ومؤرخ وفيلسوف انكليزي، اراد والده البناء ان يكون ابنه قسيساً إلا ان كثرة شكوكه حول الدين حالت دون ذلك، مرّ بمعاناة نفسية دامت زهاء سبع سنوات، انتهى به المطاف بالاستقرار على مسائل الايمان. ألقى سلسلة من المحاضرات، تناول في احداها عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه وبيّن انه النبي الحق ودحض افتراءات كثيرة. جمع تلك المحاضرات في كتابه المشهور «الابطال». اوصى بتوزيع ثرواته الى الطلاب الفقراء، وايداع مكتبته في جامعة هارفرد الامريكية. ترك آثاراً عميقة في ثقافة الانكليز ونظرتهم الى العالم (باختصار من LUGAT YENI عن دائرة المعارف التركية).

² جوهان فولف جانج فون (1749 - 1832) كاتب وشاعر وروائي وناقد ألماني. ولد في اسرة ثرية وتعلم اللاتينية واليونانية والايطالية والانكليزية والعبرية وحصل الفرنسية عام 1، ثم انتقل الى مدينة ليزنيج لتعلم الحقوق ثم انصرف الى التأليف ثم تولى مناصب قضائية وادارية ووضع خلال ذلك مسرحيات وكتباً تناول فيها تأملاته في الحياة.

إشارات الإعجاز - ص: 173

المحققون الآن مستفيدون بجهة من تلك الدائرة. ثم قال الناقل: لما طلعت حقائق القرآن الكريم صارت كالنار الجوّالة وابتعلت سائر الاديان، فحُقَّ له؛ اذ لا يحصل شئ من سفسطيات النصرارى وخرافات اليهود. فصدّق ذلك الفيلسوف مآل (فأتوا بسورة من مثله.. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار).

فان قلت: ان القرآن الكريم وكذا مفسّره - أعني الحديث - انما اخذ من كل فن فذلّكة، واحاطةً فذلّكاتٍ كثيرةً ممكنة لشخص.

قيل لك: ان الفذلكة بحسن الاصابة في موقعها المناسب، واستعمالها في أرض منبته مع أمور مرموزة غير مسموعة - قد اشرنا اليها في النكتة الثانية - تشفّ كالزجاجة عن ملكة تامة في ذلك الفن واطلاع تام في ذلك العلم فتكون الفذلكة في حكم العلم ولا يمكن لشخص أمثال هذه.

اعلم! ان نتيجة هذه المحاكمات هي ان تستحضر اولاً ما سيأتي من القواعد وهي:

ان شخصاً لا يتخصص في فنون كثيرة.. وان كلاماً واحداً يتفاوت من شخصين، يكون بالنظر الى واحد ذهباً والى الآخر فحماً.. وان الفنون نتيجة تلاحق الأفكار وتتكمّل بمرور الزمان.. وان كثيراً من النظريات في الماضي صارت بديهية الآن.. وان قياس الماضي على هذا الزمان قياس مثبط مع الفارق.. وان أهل الصحراء لا تستر بساطتهم وصفوتهم الخيل والدسائس التي تختفي تحت حجاب المدنية.. وان كثيراً من العلوم انما يتحصل بتلقين العادات والوقوعات وتدرّيس الأحوال لطبيعة البشر باعداد الزمان والمحيط.. وان نور نظر البشر لا ينفذ في المستقبل ولا يرى الكيفيات المخصوصة.. وانه كما ان حياة البشر عمراً طبيعياً ينقطع؛ كذلك لقانونه عمر طبيعي ينتهي البتة.. وان للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في أحوال النفوس.. وان كثيراً من الخوارق الماضية تصير عادية بتكامل المبادئ.. وان الذكاء ولو كان خارقاً لا يقتدر على ايجاد فنٍ وتكميله دفعةً بل كالصبي يتدرج.

واذا استحضرت هذه المسائل وجعلتها نصب عينيك فتجرّد وتعرّ من الخيالات الزمانية والأوهام المحيطية، ثم عُص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان، ماراً تحته الى ان تخرج من جزيرة عصر السعادة ناظراً على جزيرة العرب!.. ثم ارفع رأسك والبس

إشارات الإعجاز - ص: 174

ما خاظ لك ذلك الزمان من الأفكار، ثم انظر في تلك الصحراء الوسيعة!. فأول ما يتجلى لعينك: انك ترى انساناً وحيداً لا معين له ولا سلطنة يبارز الدنيا برأسه.. ويهجم على العموم.. وحمل على كاهله حقيقة اجلّ من كرة الارض.. وأخذ بيده شريعة هي كافلة

لسعادة الناس كافة.. وتلك الشريعة كأنها زبدة وخلاصة من جميع العلوم الالهية والفنون الحقيقية.. وتلك الشريعة ذات حياة لا كاللباس بل كالجلد، تتوسع بنمو استعداد البشر وتثمر سعادة الدارين، وتنظم أحوال نوع الانسان كأهل مجلس واحد. فإن سُئِلَتْ قوانينُها من اين الى اين؟ لقاتت بلسان اعجازها: نجى من الكلام الأزلي ونرافق فكر البشر الى الأبد، فبعد قطع هذه الدنيا نفارق صورةً من جهة التكليف ولكن نرافق دائماً بمعنوياتنا واسرارنا فنغذي روحهم ونصير دليلهم.. فيا هذا أفلا يتلو عليك ما شاهدت الأمر التعجيزي في (فأتوا بسورة من مثله.. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا).. الخ.

ثم اعلم ان آية (وان كنتم في ريب مما نزلنا).. الخ: تشير الى ان ناساً - بسبب الغفلة عن مقصود الشارع في ارشاد الجمهور وجهلهم بلزوم كون الارشاد بنسبة استعداد الأفكار - وقعوا في شكوك وريوب منبعا ثلاثة امور:

احدها: انهم يقولون: وجود المتشابهات والمشكلات في القرآن الكريم منافٍ لإعجازه المؤسس على البلاغة المبنية على ظهور البيان ووضوح الافادة.

والثاني: انهم يقولون: ان القرآن الكريم اطلق وأبهم في حقائق الخلق وفنون الكائنات مع انه مناف لمسلك التعليم والارشاد.

والثالث: انهم يقولون: ان بعض ظواهر القرآن الكريم اميل الى خلاف الدليل العقلي فيحتمل خلاف الواقع وهو مخالف لصدقه.

الجواب - وبالله التوفيق - ايها المشككون اعلموا!. ان ما تتصورونه سبباً للنقص انما هو شواهد صدق على سر اعجاز القرآن الكريم.

أما الجواب عن الريب الأول وهو وجود المتشابهات والمشكلات:

فاعلم! ان ارشاد القرآن الكريم لكافة الناس، والجمهور الأكثر منهم عوام، والأقل تابع للأكثر في نظر الارشاد. والخطاب المتوجه نحو العوام يستفيد منه الخواص

إشارات الإعجاز - ص: 175

ويأخذون حصتهم منه.. ولو عكس لبقى العوام محرومين، مع ان جمهور العوام لا يجردون اذهانهم عن المؤلفات والمتخيلات، فلا يقتدرون على درك الحقائق المجردة والمعقولات الصرفة الا بمنظار متخيلاتهم وتصويرها بصورة مألوفاتهم. لكن بشرط ان لا يقف نظرهم على نفس الصورة حتى يلزم المحال والجسمية او الجهة بل يمر نظرهم الى الحقائق.

مثلا: ان الجمهور انما يتصورون حقيقة التصرف الالهي في الكائنات بصورة تصرف السلطان الذي استوى على سرير سلطنته. ولهذا اختار الكناية في (الرحمن على العرش استوى) ¹ واذا كانت حسيات الجمهور في هذا المركز فالذي يقتضيه منهج البلاغة ويستلزمه طريق الارشاد رعاية افهامهم واحترام حسياتهم، ومماشاة عقولهم ومراعاة افكارهم. كمن يتكلم مع صبي فهو يتصبي في كلامه ليفهمه ويستأنس به. فالأساليب القرآنية في أمثال هذه المنازل المرعي فيها الجمهور تسمى ب"التنزلات الإلهية الى عقول البشر"، فهذا التنزل لتأنيس اذهانهم. فلهذا وضع صورَ التشابهات منظاراً على نظر الجمهور. ألا ترى كيف أكثر البلاء من الاستعارات لتصور المعاني الدقيقة، أو لتصوير المعاني المتفرقة! فما هذه التشابهات الا من أقسام الاستعارات الغامضة، اذ انها صور للحقائق الغامضة.

أما كون العبارة مُشكلاً؛ فإما لدقة المعنى وعمقه، وإيجاز الاسلوب وعلويته، فمشكلات القرآن الكريم من هذا القبيل.. وإما لإغلاق اللفظ وتعقيد العبارة المنافي للبلاغة، فالقرآن الكريم مبرأ منه. فيا أيها المرتاب! أفلا يكون من عين البلاغة تقريب مثل هذه الحقائق العميقة البعيدة عن أفكار الجمهور الى أفهام العوام بطريق سهل؟ اذ البلاغة مطابقة مقتضى الحال فتأمل..

أما الجواب عن الريب الثاني، وهو ابهام القرآن في بحث تشكل الحلقة على ما شرحتة الفنون الجديدة:

فاعلم! ان في شجرة العالم ميل الاستكمال، وتشعب منه في الانسان ميل الترقى، وميل الترقى كالنواة يحصل نشوه ونماءه بواسطة التجارب الكثيرة، ويتشكل ويتوسع بواسطة تلاحق نتائج الأفكار؛ فيثمر فنونا مترتبة بحيث لا ينعقد المتأخر الا بعد

1 سورة طه: 5

إشارات الإعجاز - ص: 176

تشكل المتقدم، ولا يكون المتقدم مقدمة للمؤخر الا بعد صيرورته كالعلوم المتعارفة. فبناء على هذا السر لو أراد أحد تعليم فن أو تفهيم علم - وهو انما تولد بتجارب كثيرة - ودعا الناس اليه قبل هذا بعشرة أعصر لا يفيد الا تشويش اذهان الجمهور، ووقوع الناس في السفسطة والمغلطة.

مثلا: لو قال القرآن الكريم " ايها الناس انظروا الى سكون الشمس¹ وحركة الأرض واجتماع مليون حيوان في قطرة، لتتصوروا عظمة الصانع " لأوقع الجمهور إما في التكذيب واما في المغالطة مع أنفسهم والمكابرة معها بسبب ان حسهم الظاهري - أو غلط الحس - يرى سطحية الأرض ودوران الشمس من البديهيات المشاهدة. والحال ان تشويش الازهان - لا سيما في مقدار عشرة أعصر لتشهّي بعض أهل زماننا - منافٍ لمنهاج الارشاد وروح البلاغة.

يا هذا! لا تظن قياس أمثالها على النظريات المستقبلية من أحوال الآخرة².. اذ الحس الظاهري لما لم يتعلق بجهة منها بقيت في درجة الامكان فيمكن الاعتقاد والاطمئنان بها فحقها الصريح التصريح بها. لكن ما نحن فيه لما خرج من درجة الامكان والاحتمال في نظرهم - بحكم غلط الحس - الى درجة البدهاة عندهم فحقه في نظر البلاغة الابهام

والاطلاق احتراماً لحسياهم وحفظاً لاذهانهم من التشويش. ولكن مع ذلك اشار القرآن الكريم ورمز ولوح الى الحقيقة، وفتح الباب للأفكار ودعاها للدخول بنصب امارات وقرائن. فيا هذا ! ان كنت من المنصفين اذا تأملت في دستور "كلم الناس على قدر عقولهم" ورأيت ان أفكار الجمهور لعدم اعداد الزمان والمحيط لا تتحمل ولا تهضم التكليف بمثل هذه الأمور - التي انما تتولد بنتائج تلاحق الأفكار - لعرفت ان ما اختاره القرآن الكريم من الابهام والاطلاق من محض البلاغة ومن دلائل اعجازه.

اما الجواب عن الريب الثالث، وهو امالة بعض ظواهر الآيات الى منافي الدلائل العقلية وما كشفه الفن:

¹ قد سنع لى في المرض بين النوم واليقظة في والشمس تجرى لمستقر لها اى في مستقرها، لاستقرار منظومتها، اى جريانها لتوليد جاذبتها النظامة للمنظومة الشمسية، ولو سكنت لتناثرت (هذه الحاشية النومية دقيقة لطيفة) - المؤلف.

² اى لا تظن ان امور الآخرة واحوالها التي هي مجهولة لنا كتلك النظريات التي يكشف عنها المستقبل (ت: 133)

إشارات الإعجاز - ص: 177

فاعلم! ان المقصد الأصلي في القرآن الكريم ارشاد الجمهور الى أربعة اساسات هي: اثبات الصانع الواحد، والنبوة، والحشر، والعدالة.. فذكر الكائنات في القرآن الكريم انما هو تبعي واستطراذي للاستدلال؛ اذ ما نزل القرآن لدرس الجغرافيا والقوزموغرافيا¹، بل انما ذكر الكائنات للاستدلال بالصنعة الإلهية والنظام البديع على النظام الحقيقي جل جلاله. والحال

ان اثر الصنعة والعمد والنظام يتراءى في كل شئ. وكيف كان التشكل فلا علينا؛ اذ لا يتعلق بالمقصد الأصلي، فحينئذ ما دام انه يبحث عنها للاستدلال، وما دام انه يجب كونه معلوماً قبل المدعى، وما دام انه يستحسن وضوح الدليل.. كيف لا يقتضي الارشاد والبلاغة تأنيساً معتقداتهم الحسية، ومماشاة معلوماتهم الأدبية بامالة بعض ظواهر النصوص، اليها، لا ليدل عليها بل من قبيل الكنايات او مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وامارات تشير الى الحقيقة لأهل التحقيق.

مثلاً: لو قال القرآن الكريم في مقام الاستدلال: "ايها الناس! تفكروا في سكون الشمس مع حركتها الصورية، وحركة الأرض اليومية والسنوية مع سكونها ظاهراً، وتأملوا في غرائب الجاذب العمومي بين النجوم، وانظروا الى عجائب الالكتريك والى الامتزازات الغير المتناهية بين العناصر السبعين، والى اجتماع الوف الوف حيوانات في قطرة ماء لتعلموا ان الله على كل شئ قدير!.." لكان الدليل اخفى واغمضَ واشكلَ بدرجات من المدعى. وإن هذا الآ مناف لقاعدة الاستدلال. ثم لأنها من قبيل الكنايات لا يكون معانيها مدار صدق وكذب. ألا ترى ان لفظ "قال" ألفه يفيد خفة سواء كان أصله واوا أو قافاً أو كافاً.

الحاصل: ان القرآن الكريم لأنه نزل لجميع الانسان في جميع الأعصار يكون هذه النقط الثلاث دلائل اعجازه. والذي علّم القرآن المعجز انّ نظر البشير النذير وبصيرته النفاذة ادقّ وأجلّ وأجلى وأنفذ من ان يلتبس او يشتبه عليه الحقيقة بالخيال، وان مسلكه الحق أغنى وأعلى وأنزه وأرفع من ان يدلس أو يغالط على الناس!.

إشارات الإعجاز - ص: 178

المسألة السابعة:

اعلم! ان كتب السير والتاريخ قد ذكرت كثيراً من معجزاته المحسوسة، والخوارق الظاهرة المشهورة عند الجمهور، وقد فسرهما المحققون. فلأن تعليم المعلوم ضائع، أحلنا التفصيل على كتبهم فلنجمل بذكر الأنواع:

فاعلم! ان الخوارق الظاهرة وان كان كل فرد منها آحاديا غير متواتر لكن الجنس وكثيراً من الأنواع متواتر بالمعنى. ثم ان انواعها ثلاثة:

الأول: الارهاصات المتنوعة كانطفاء نار الجوس، وبيوسة بحر ساوة، وانشقاق ايوان كسرى، وبشارات الهواتف. حتى كأنه يتخيل للانسان ان العصر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام صار حساساً ذا كرامة فيبشّر بقدومه بالحس قبل الوقوع.

النوع الثاني: الاخبارات الغيبية الكثيرة من فتح كنوز كسرى وقيصر، وغلبة الروم، وفتح مكة، وأمثالها. كأن روحه المجرّد الطيّر مزق قيد الزمان المعين والمكان المشخّص، فجال في جوانب المستقبل فقال لنا كما شاهد.

النوع الثالث: الخوارق الحسيّة التي أظهرها وقت التحدي والدعوى. كتكلم الحجر، وحركة الشجر وشق القمر، وخروج الماء. وقد قال الزمخشري: بلغ هذا النوع إلى الف. وأصناف من هذا النوع متواترة بالمعنى حتى ان (وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ) لم يتصرف في معناه من أنكر القرآن الكريم أيضاً.

إشارات الإعجاز - ص: 179

فإن قلت: مثل انشقاق القمر لا بد أن يشتهر في العالم ويتعارف.

قيل لك: فلاختلاف المطالع، ووجود السحاب، وعدم التردد للسماء كما في هذا الزمان، ولكونه في وقت الغفلة، ولوجوده في الليل، ولكون الانشقاق آنياً.. لايلزم ان يراه كل الناس أو أكثرهم. على انه قد ثبت في الروايات انه قد رآه كثير من القوافل الذين كان مطلعهم ذلك المطلع.

ثم أن رئيس هذه المعجزات هو القرآن المبين المبرهن اعجازه بجهات سبع أُشير إليها في هذه الآية.

واذ تفهمت هذه المسائل فاستمع لما يتلى عليك من نظم الآنة بوجوهها الثلاثة؛ من نظم المجموع بما قبله، ونظم الجمل بعضها مع بعض، ونظم هيئات وقيود جملة جملة.

أما النظم الأول فمن وجهين:

| الأول: انه لما قال (يا ايها الناس) لإثبات التوحيد - على تفسير ابن عباس - اثبت بهذه نبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من اظهر دلائل التوحيد. ثم ان اثبات النبوة بالمعجزات. وأعظم المعجزات هو القرآن. وادق وجوه اعجاز القرآن ما في بلاغة نظمه. ثم انه اتفق الاسلام على ان القرآن معجز.. الا ان المحققين اختلفوا في طرق الاعجاز، لكن لاتزاحم بين تلك الطرق، بل كلٌ اختار جهةً من جهاته. فعند بعض اعجازه: اخباره بالغيوب.. وعند بعض: جمعه للحقائق والعلوم.. وعند بعض: سلامته من التخالف والتناقض.. وعند بعض: غرابة اسلوبه وبديعيته في مقاطع ومبادئ الآيات والسور.. وعند بعض: ظهوره من امي لم يقرأ ولم يكتب.. وعند بعض: بلوغ بلاغة نظمه الى درجة خارجة عن طوق البشر. وكذا وكذا.. الخ.

ثم اعلم! ان معرفة هذا النوع من الاعجاز تفصيلا انما تحصل بمطالعة أمثال هذا التفسير، واجمالاً يُعرف بثلاث طرق. (كما حققها عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغة والزمخشري والسكاكي والجاحظ¹).

¹ (775 - 868م) عمر بن بحر، كاتب ولد ومات بالبصرة، كان من اسرة فقيرة مات ابوه وهو صغير فاضطر الى احتراف بيع الخبز والسمك الى جانب مواصلة التعليم في الكتاب والمسجد والحلقات والاطلاع على كل ما تقع عليه يده. ألف اكثر من (350) كتاباً اشهر كتبه " الحيوان " و "البيان والتبيين" و " البخلاء".

إشارات الإعجاز - ص: 180

الطريق الأول: هو ان قوم العرب كانوا بدويين اميين ولهم محيط عجيب يناسبهم.. وقد انتبهوا بالانقلابات العظيمة في العالم.. وكان ديوانهم الشعر وعلمهم البلاغة، ومفاخرتهم بالفصاحة في أمثال سوق عكاظ.. وكانوا أذكي الأقبام.. وكانوا أحوج الناس لجولان الذهن اذاً.. ولقد كان لأذهانهم فصل الربيع، فطلع عليهم القرآن الكريم بحشمة بلاغته فمحا وبهر تماثيل بلاغتهم وهي "المعلقات السبعة" المكتوبة بذوب الذهب على جدار الكعبة. مع ان اولئك الفصحاء البلغاء - الذين هم أمراء البلاغة وحكام الفصاحة - ما عارضوا القرآن وما حاروا بنت شفة، مع شدة تحدي النبي عليه السلام لهم، ولومه لهم، وتقريعه اياهم، وتسفيهه لأحلامهم، وتحريكه لاعصابهم في زمان طويل، وترذيله لهم مع ان من بلغائهم من يحكّ بيافوخه ¹ كتف السماء، ومنهم من يناطح السماكين ² بكبره فلولا انهم ارادوا وجربوا أنفسهم فأحسوا بالعجز، لما سكتوا عن المعارضة البتة؛ فعجزهم دليل اعجاز القرآن.

والطريق الثاني: هو ان اهل العلم والتدقيق واهل التنقيد الذين يعرفون خواص الكلام ومزاياه ولطائفه تأملوا في القرآن سورةً سورةً، وعشراً عشراً، وآيةً آيةً، وكلمةً كلمةً؛ فشهدوا بانه جامع لمزايا ولطائف وحقائق لا يجتمع في كلام بشر. فهؤلاء الشهداء الوف الوف. والذي يدل على صدق شهادتهم هو ان القرآن أوقع في العالم الانساني تحوّلاً عظيماً، واسس ديانة

واسعة، وادام على وجه الزمان ما اشتمل عليه من العلوم. فكلما شاب الزمانُ شبَّ، وكلما تكرر حلا. فاذاً (ان هو الا وحي يوحى) ³.

والطريق الثالث: ⁴ كما حققه الجاحظ: هو ان الفصحاء والبلغاء مع شدة احتياجهم الى إبطال دعوى النبيّ عليه السلام، ومع شدة حقدهم وعنادهم له تركوا المعارضة بالحروف الطريقَ الأسلم والأقرب والأسهل، والتجأوا الى المقارعة بالسيوف الطريقِ الأصعبِ الأطولِ المشكوكة العاقبة الكثيرة المخاطر؛ وهم بدرجة من الذكاء

¹ اليافوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل، والمقصود هنا: من علا قدره وتكبّر من البلغاء.

² السماكان: نجمان نيّزان.

³ سورة النجم: 4

⁴ هذه الطريق حجة قاطعة - المؤلف.

إشارات الإعجاز - ص: 181

السياسي، لا يمكن ان يخفى عليهم التفاوت بين هذين الطريقتين. فمن ترك الطريق الأول لو امكن - مع انه أشد إبطالا لدعواه - واختار طريقاً أوقع ماله وروحَه في المهالك فهو إما سفیه، وهو بعيد ممن ساسوا العالم بعد ان اهتدوا.. وإما انه أحسن من نفسه العجز عن السلوك في الطريق الأول فاضطر للطريق الثاني.

فان قلت: يمكن ان تكون المعارضة ممكنة؟

قيل لك: لو امكنت لطمع فيها ناسٌ لتحريك أعصابهم لها. ولو طمعوا لفعلوا لشدة احتياجهم. ولو عارضوا لتظاهرت للرغبة وكثرة الأسباب للظهور. ولو تظاهرت لوجد من يلتزمها ويدافع عنها ويقول: انه قد عورض لا سيما في ذلك الزمان. ولو كان لها ملتزمون ومدافعون ولو بالتعصب لاشتهرت لانها مسألة مهمة. ولو اشتهرت لنقلتها التواريخ كما نقلت هذيانات مسيلمة بقوله: (الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل صاحب ذنَبٍ قصير وخُرطوم طويل).

فان قلت: مسيلمة كان من الفصحاء فكيف صار كلامه مسخرة وأضحوكة بين الناس؟ قيل لك: لأنه قوبل بما فاقه بدرجات كثيرة. ألا ترى ان شخصا ولو كان حسناً اذا قوبل بيوسف عليه السلام لصار قبيحاً ولو كان مليحاً. فثبت ان المعارضة لا يمكن؛ فالقرآن معجز.

فان قلت: للمرتابين كثير من الاعتراضات والشكوك على تراكيب القرآن وكلماته مثل (إن هذان) ¹ و (الصابئون) ² و (الذي استوقد ناراً) وامثالها من الاعتراضات النحوية؟

قيل لك: عليك بخاتمة مفتاح السكاكي فانه ألقمهم الحجر بـ"أفلا يتفطنون ان من كرر كلامه في زمان مديد مع انه فصيح بالاتفاق كيف لا يحس بالغلطات التي تظهر لنظر هؤلاء الحمقاء"؟.

¹ سورة طه: 63

² سورة المائدة: 69

أما الوجه الثاني:

لنظم الآية فاعلم! ان الآية السابقة لما امرت بالعبادة استفسر ذهنُ السامع بـ "على أية كيفية نعبد؟" فكأنه أجاب: كما علمكم القرآن! فعاد سائلاً: كيف نعرف انه كلام الله تعالى؟ فأجاب بقوله: (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا..). الخ.

أما نظم الجمل بعضها مع بعض فهو:

ان جملة (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) قد وقعت في موقعها المناسب؛ اذ لما أمر القرآن بالعبادة كأنه سُئل: كيف نعرف انه امر الله حتى يجب الامتثال؟ فقليل له: ان ارتبت فجزب نفسك لتتيقن انه امر الله..

ومن وجوه النظم ايضا ان القرآن لما اثنى على نفسه بجملة (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) ثم استتبع مدحه مدح المؤمنين، ثم استطرده مدح المؤمنين ذم الكافرين والمنافقين، ثم استعقب الأمر بالعبادة والتوحيد.. عاد القرآن الى الأول بالنظر الى (لا ريب فيه) أي: أما القرآن فليس قابلاً للشك والريب؛ فما ريبكم الا من مرض قلوبكم وسقامه طبعكم. كما:

قَدْ يُنْكِرُ ضَوْؤُ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْفِرُ طَعْمُ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

وأما نظم (فأتوا بسورة من مثله) فاعلم! ان هذه جزاء الشرط، وجزاء الشرط يلزم ان يكون لازماً لفعل الشرط. ولما كان الأمر تعجيزياً استلزم تقدير "تشبثوا". ولما كان الأمر انشاء والانشاء لا يصير لازماً، يلزم أن يكون لازم الأمر جزاءً. وهو الوجوب الذي هو من أصول معاني الأمر، ثم وجوب التشبث أيضاً لا يظهر لزومه للريب فاقتضى تقدير جمل مطوية تحت ايجاز الآية. فالتقدير "ان كنتم في ريب انه كلام الله يجب عليكم ان تتعلموا اعجازه، فان المعجز لا يكون كلام البشر ومحمد عليه السلام بشر، وان أردتم ظهور اعجازه فجزبوا أنفسكم ليظهر عجزكم، فيجب عليكم التشبث باتيان سورة من مثله".

فلله در التنزيل ما أوجزه وما أعجزه!.

وأما نظم (وادعوا شهداءكم من دون الله) فبثلاثة اوجه:

إشارات الإعجاز - ص: 183

أحدها: انهم يقولون عجزنا لا يدل على عجز البشر.. فافحمهم بقوله: (وادعوا شهداءكم) أي كبراءكم ورؤساءكم.

والثاني: انهم يزعمون: انا لو عارضنا فمن يلتزمنا ويدافع عنا؟ فألقمهم الحجر بانه ما من مسلك الا وله متعصبون ولو عارضتم لظهر لكم شهداء يذّبون عنكم.

والثالث: ان القرآن كأنه يقول: لما استشهد النبي عليه السلام الله تعالى صدّقه الله وشهد له بوضع سكة الاعجاز على دعواه. فان كان في آهتكم وشهداءكم فائدة لكم فادعوهم. وما هذا الا نهاية التهكم بهم.

وأما نظم (فان لم تفعلوا) فظاهر، اذ التقدير "فان جريتم فانظروا فان لم تقدروا ظهر عجزكم ولم تفعلوا".

وأما نظم (ولن تفعلوا) فكأنه لما قال لم تفعلوا.. قيل من جانبهم: عدم فعلنا فيما مضى لا يدل على عجز البشر فيما سيأتي. فقال: ولن تفعلوا، فرمز الى الاعجاز بثلاثة اوجه.

أحدها: الاخبار بالغيب وكان كما اخبر. ألا ترى ان الملايين من الكتب العربية مع التمايل الى تقليد اسلوب التنزيل وكثرة المعاندين لو فتشتها؛ لم يوافقه شيء منها. كأن نوعه منحصر في شخصه. فأما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق. فما هو الا فوق الكل.

والوجه الثاني: ان القطع والجزم بعدم فعلهم مع التقرير عليهم وتحريك أعصابهم في هذا المقام المشكل وفي هذه الدعوى العظيمة علامة صادقة على انه واثق امين مطمئن بماله ومقاله.

والوجه الثالث: ان القرآن كأنه يقول: اذا كنتم امراء الفصاحة وأشد الناس احتياجاً إليها ولم تقتدروا لم يقتدر عليه البشر. وكذا فيه اشارة الى ان نتيجة القرآن التي هي الاسلامية كما لم يقتدر على نظيرها الزمان الماضي؛ كذا يعجز عن مثلها الزمان المستقبل.

إشارات الإعجاز - ص: 184

وأما نظم (فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) فاعلم! ان تعقيب "ان لم تفعلوا" بـ"فاتقوا" يقتضي في ذوق البلاغة تقديراً هكذا: ان لم تفعلوا ولن.. ظهر انه معجز، فهو كلام الله، فوجب عليكم الايمان به وامثال أوامره... ومن الأوامر يا ايها الناس اعبدوا لتتقوا النار فاتقوا النار. فاجز فاعجز.

وأما نظم (التي وقودها الناس والحجارة) فاعلم! ان المقصد من (فاتقوا) هو الترهيب، ومعنى الترهيب انما يؤكد بالتهويل والتشديد فهو له بـ(وقودها الناس) اذ النار التي حطبها كان انسانا أخوف وأدهش.. ثم شدده بعطف الحجارة؛ اذ ما تحرق الحجر أشد تأثيراً.. ثم أشار الى الزجر عن عبادة الأصنام: أي لو لم تتمثلوا أمر الله، وعبدتم أحجاراً لدخلتم ناراً تأكل العباد ومعبوداتهم.

وأما نظم (اعدت للكافرين) فهو انها توضيح وتقرير لزوم جزاء الشرط لفعله: أي هذه المصيبة ليست كالطوفان وسائر المصائب التي لاتصيب الظالمين خاصة بل تعم الأبرار والأخيار؛ فانما هذه تختص بالجائنين يجزها الكفر لاسبيل للنجاة الا امثال القرآن.

ثم اعلم! ان (أعدت) اشارة الى ان جهنم مخلوقة موجودة الآن لا كما زعمت المعتزلة.. ثم ان مما يدل ذلك ويفيد حدسا لك على أبدية جهنم انك اذا تفكرت في العالم بنظر الحكمة ترى النار مخلوقة عظيمة مستولية غالبية، كأنها عنصر أساس في العلويات والسفليات. وتفهمت وجود رأس عظيم وثمره عجيبة تدلت الى الأبد. ألا ترى ان من رأى عرقاً ممتداً تظن لوجود بطيخ مثلاً في رأسه؛ وكذلك من رأى الخلقة النارية تظن لإنتهاؤها الى حنظلة جهنم. وكذا من رأى النعم والمحاسن واللذائذ يحسد بأن مصبها ومخلصها وروضها الجنة.

فان قلت: اذا كانت جهنم موجودة الآن فاين موضعها؟

قيل لك: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد وجودها الآن لكن لا نعيّن موضعها.

فان قلت: ان ظواهر الأحاديث تدل على انها تحت الأرض. وفي حديث: ان نارها أشد وأحرّ من نار الدنيا بمائتي دفعة. وان الشمس أيضا تدخل في جهنم؟

إشارات الإعجاز - ص: 185

قيل لك: ان تحت الأرض عبارة عن مركزها، اذ تحت الكرة مركزها. وقد ثبت في نظريات الحكمة ان في مركزها ناراً بالغة في الشدة الى مقدار مائتي الف درجة. اذ كلما تحفر الأرض ثلاثة وثلاثين ذراعاً بذراع التجار تتزايد تقريبا درجة حرارة. فإلى المركز تصير تقريبا مائتي الف درجة. فهذا النظريّ مطابق لمآل الحديث الذي يقول انها أشد من نار الدنيا بمائتي درجة. وأيضاً في الحديث ان قسماً من تلك النار زمهير تحرق ببرودتها¹. وهذا الحديث مطابق لهذا النظري؛ اذ النار المركزية مشتملة على المراتب النارية كلها الى السطح. وقد تقرر في الحكمة الطبيعية ان للنار مرتبة تجذب دفعةً حرارةً مجاورها فتحرقه بالبرودة وتصير الماء جَمَدًا.

فان قلت: ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف تسع جهنم التي تسع السموات والارض؟

قيل لك: نعم باعتبار الملك والمطوية وان كانت مظروفة للأرض لكن بالنظر الى العالم الأخرى بالغة في العظمة الى درجة تسع ألوفاً من أمثال هذه الأرض. بل ان عالم الشهادة كحجاب مانع لا يرتباط تلك النار بسائر أغصانها. فما في جوف الأرض إلا مركزها وسرّها أو قلب عفريتها. وأيضاً لا تستلزم التحتية اتصالها بالأرض، اذ شجرة الخلقه اثمرت أغصانها الشمس والقمر والنجوم وأرضنا وأرضين أخرى. فما تحت الثمرة يشمل ما بين الأغصان اين كان. فملك الله تعالى واسع، وشجرة الخلقه منتشرة فأين سافرت جهنم لا تُرَدُّ. وفي حديث (إِنَّ جَهَنَّمَ مَطْوِيَّةٌ) فيمكن ان تكون بيضة لأرضنا الطيارة متى يمتزق حجاب الملك ينفث

تلك البيضة وتظاهر هي كاشرةً أسنانها لأهل العصيان. ويحتمل ان ماشبط² أهل الاعتزال وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها الآن انما هو هذه المطوية.

¹ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها، فقالت: "يا رب! أكل بعضي بعضاً، فجعل لها نفسين. نفسٌ في الشتاء ونفس في الصيف. فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها" رواه البخارى - كتاب الايمان، ابن ماجه 4319 والترمذي 2592 وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم" رواه احمد 164/24 (الفتح الرباني) واورده الهيثمي في المجمع 387/1 وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

² الاظهر: شيط.

إشارات الإعجاز - ص: 186

وأما نظم هيئات وقیود جملة جملة:

فاعلم! ان جملة (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الواو فيها بناء على المناسبة بين المتعاطفين تومئ الى: تقدير "كما علمكم القرآن" .. وايراد (إن) الترددية في موضع "اذا" التي هي للقطع مع ان ريبهم مجزوم به اشارة الى انه لأجل ظهور أسباب زوال الريب شأنه ان يكون مشكوك الوجود بل من المحال يفرض فرضاً. ثم ان الشك في (إن) بالنظر الى الاسلوب لا بالقياس الى المتكلم تعالى .. وايراد (كنتم في ريب) بدل ارتبتم مع انه اقصر اشارة الى ان منشأ الريب طبعهم المريض وكونهم. وظرفية الريب لهم مع انه مظروف لقلبهم إيماء الى ان

ظلمة الريب انتشرت من القلب فاستولت على القلب، فاضلم عليه الطرق.. وتنكير (ريب) للتعميم أي: أي نوع من أنواع الريب ترتابونه فالجواب واحد وهو: ان هذا معجز وحق. فتخطئتمكم بالنظر السطحيّ خطأ فلا يلزم لكل ريب جواب خاص. ألا ترى ان من رأى رأس عين وذاقه عذبا فراتا لا يحتاج الى ذوق كل جدول وفرع قد تشعب منه.. و"من" في (مما نزلنا) ايماء الى تقدير لفظ "في شئ مما" ولفظ (نزلنا) اشارة الى ان منشأ شبهتهم هو صفة النزول. فالجواب القاطع اثبات النزول فقط. وايتار (نزلنا) الدال على النزول تدريجاً على "انزلنا" الدال عليه دفعة اشارة الى ان ما يتحججون به قولهم: لولا انزل عليه دفعة. بل على مقتضى الوقائع تدريجاً نوبة نوبة نجماً نجماً سورة سورة.. وايتار العبد على "النبي" و "محمد" اشارة الى تعظيم النبي، وإيماء الى علو وصف العبادة، وتأكيده لأمر "اعبدوا" ورمز الى دفع أوهام بان النبي عليه السلام أعبد الناس وأكثرهم تلاوة للقرآن الكريم. فتنفكروا!

وان جملة (فأتوا بسورة من مثله) الأمر في (فأتوا) للتعجيز، وفيه التحدي والتفريع والدعوة الى المعارضة والتجربة ليظهر عجزهم.. ولفظ (بسورة) اشارة الى نهاية افحام، وشدة تبكيت، وغاية إلزام؛ إذ:

أول طبقات التحدي هو:

ان يقال: فأتوا بمثل تمام القرآن بحقائقه وعلومه واخباراته الغيبية مع نظمه العالي من شخص امي!

إشارات الإعجاز - ص: 187

وثانيتها: ان يقال:

ان لم تفعلوا كذا فأتوا بها مفتريات لكن بنظم بليغ مثله.

وثالثتها: ان يقال:

ان لم تفعلوا هكذا ايضاً فأتوا بمقدار عشر سور.

ورابعتها:

انه ان لم تقتدروا عليه ايضاً فلا أقلّ من أن تأتوا بقدر سورة طويلة.

وخامستها:

انه ان لم يتسير لكم هذا ايضاً فأتوا بمقدار سورة مطلقاً ولو أقصر ك ان اعطيناك من شخص امي مثله.

وسادستها:

انه ان لم يمكنكم الإتيان من امي فأتوا من عالم ماهر وكاتب حاذق.

وسابعتها:

انه ان تعسر عليكم هذا ايضاً فليعاون بعضكم بعضاً على الإتيان.

وثامنتها:

انه ان لم تفعلوا فاستعينوا بكافة الإنس والجن واستمدوا من مجموع نتائج تلاحق افكارهم من آدم الى قيام الساعة، ونتائج افكارهم هي ما بين ايديكم من هؤلاء الكتب على الاسلوب العربي مع شوق التقليد وعناد المعارضة؛ فضلاً عن أهل التحقيق لو تصفحها مَنْ له ادنى مسكة ولو جاهل لقال: ليس فيها مثله، فإما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق واما فوق الكل وهو المطلوب كما مرّ آنفاً. نعم، لم يعارض في ثلاثة عشر عصرًا هكذا مرّ الزمان، وهكذا يمرّ الى يوم القيامة.

وتاسعتها:

ان يقال لا تتحججوا بان ليس لنا شهداء وانتم لا تشهدون لنا. ألا فادعوا شهداءكم والمتعصبين لكم فليراجعوا وجدانهم هل يتجاسرون على تصديق دعواكم المعارضة.

إشارات الإعجاز - ص: 188

وإذا تفهمت هذه الطبقات فانظر الى القرآن كيف أعجز بان أوجز فأشار الى هذه المراتب، فألقمهم الحجر وأرخصي لهم العنان. ثم اعلم ان عجز البشر عن معارضة أقصر سورة إنيته بديهية. واما لميته فليل هي: ان الله تعالى صرف القوى عن المعارضة. والمذهب الأصح في اللمة ما عليه عبدالقاهر الجرجاني والزخشري والسكاكي. وهو: ان قدرة البشر لا تصل الى درجة نظمه العالي. ثم ان السكاكي اختار ان الاعجاز ذوقي لا يعبر عنه ولا يشرح بل يذوق ذوقا. وأما صاحب دلائل الاعجاز فاختر ان يمكن التعبير عنه. ونحن على مذهبه في هذا البيان.

وايثار (سورة) على نجم أو طائفة أو نوبة اشارة الى الزامهم في منشأ شبهتهم وهي: لولا انزل عليه دفعة واحدة؟ أي فهااتوا انتم ولو بنوبة فذة.. وأيضاً إيماء الى تضمن تسوير التنزيل سورة سورة لفوائد جمّة بينها الزخشري، والى تضمن هذا الاسلوب الغريب للطائف.. ولفظ (من مثله) فيه معنيان أي بمثل المنزل، أو من مثل المنزل عليه. اعلم! ان حق العبارة على الأول "مثل سورة منه" لكن عدل الى (من مثله) للإيماء الى ملاحظة الاحتمال الثاني، أي انما تكون معارضتكم مبطللة لدعواه لو جاءت من مثله في عدم التعلم.. وكذا اشارة الى ان المعارضة انما تبطل الاعجاز لو كان المعارض به من مجموع مثل.. وكذا رمز الى توجيه الاذهان الى امثال القرآن في النزول من الكتب السماوية ليوازن ذهن السامع بينها فيتفطن لعلوه.

وان جملة (وادعوا شهداءكم من دون الله) ايثار "ادعوا" فيها على "استعينوا" او "استمدوا" إيماء الى ان من يليهم ويذب عنهم لايفقدهم بل حاضر لا يحتاجون الا الى ندائه.. ولفظ "شهداء" جامع لثلاثة معان: اي كبراءكم في الفصاحة.. ومن يشهد لكم.. وآلهتكم. فنظراً

الى الأول إلزام لهم، يقطع تحججهم بان عدم قدرتنا لايدل على عدم قدرة كبرائنا. ونظراً إلى الثاني افحام لهم، يقطع تعللهم بأن ليس لنا شهداء بانه لا مسلك الا له ذابون وشهداء. ونظراً الى الثالث تبكيت لهم وتهكم بهم بان الآلهة التي ترجون منها النفع ودفع الضر كيف لاتعينكم في هذا الأمر الذي يهّمكم؟.. واطافة "شهداء" الى "كم" المفيدة للاختصاص تقوي عضد المعنى الأول: بان الكبراء حاضرون معكم، وبينكم اختصاص لو اقتدروا لعاونوكم البتة. وتصل جناح المعنى الثاني باننا نقبل شهادة من يلتزمكم ويتعصب لكم فانهم أيضا لا

إشارات الإعجاز - ص: 189

يتجاسرون على الشهادة على بديهيّ البطلان. وتأخذ بساعد المعنى الثالث مع التقرّيع بأن الآلهة التي اتخذتموها معبودات كيف لاتمدكم.. ولفظ (من دون الله) نظراً الى الأول اشارة الى التعميم أي كل فصيح في الدنيا ما خلا الله تعالى. وكذا الى ان اعجازه ليس الا لأنه من الله.. ونظراً الى الثاني اشارة الى عجزهم ومبهوتيتهم بقولهم: "الله شاهد، الله عليم انا نفتدر". لأن ديدن العاجز المحجوج الحلف بالله والاستشهاد به على ما لا يفتدر على الاستدلال عليه.. ونظرا الى الثالث اشارة الى ان معارضتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ليست الا مقابلة الشرك بالتوحيد والجمادات بخالق الأرض والسماوات.

وان جملة (ان كنتم صادقين) اشارة الى قولهم: لو شئنا لقلنا مثل هذا.. وكذا تعريض بانكم لستم من أهل الصدق الا ان يفرض فرضا، بل من أهل السفسطة، ما وقعتم في الريب من طريق طلب الحق بل طلبتم فوقعتم فيه.. ثم ان جزاء هذا الشرط محصل ما قبله أي فافعلوا.

أما جملة (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) الى آخره. فاعلم! ان (ان كنتم صادقين) احتجاج القرآن عليهم بقياس استثنائي استثنى نقيض التالي لانتاج نقيض المقدم.

تلخيصه: ان كنتم صادقين تفعلوا المعارضة وتأتوا بسورة لكن ما تفعلون ولن تفعلوا، فانتج فلم تكونوا صادقين فكان خصمكم وهو النبي عليه السلام صادقا فالقرآن معجز، فوجب

عليكم الايمان به لتتقوا من العذاب... انظر كيف اوجز التنزيل فاعجز. ثم انه ذكر موضع استثناء نقيض التالي وهو "لكن ماتفعلون" لفظ (ان لم تفعلوا) مشيراً بتشكيك "ان" الى مجارة ظنهم، وبالشرطية الى استلزام نقيض التالي لنقيض المقدم. ثم ذكر موضع النتيجة وهي نقيض المقدم أعني فلم تكونوا صادقين علة لازم لازم لازمها وهي قوله (فاتقوا النار) لتهويل الترهيب والتهديد¹.

¹ قد استعمل المنطق هنا استعمالاً حسناً - المؤلف.

إشارات الإعجاز - ص: 190

أما (ان لم تفعلوا) الماضي بالنظر إلى "لم" والمستقبل بالقياس إلى "ان" فلتوجيه الذهن إلى ماضيهم كأنه يقول لهم: "أنظروا إلى خطبكم المزينة ومعلقاتكم المذهبة أتساويه أو تدانيه أو تقع قريباً منه؟".

وإيثار (تفعلوا) على "تأتوا" لنكتتين:

أحدهما: الإيماء إلى ان منشأ الاعجاز عجزهم ومنشأ العجز الفعل لا الأثر.

والثانية: الإيجاز، اذ "فعل" كما انه في الصرف ميزان الأفعال وجنسها؛ كذلك في الأساليب مصدر الأعمال وملخص القصص كأنه ضمير الجمل كناية عنها.

أما (ولن تفعلوا) فاعلم! ان التأكيد والتأييد في (لن) إيماء إلى القطعية وهي اشارة إلى ان القائل مطمئن جدّي، لا ريب له في الحكم. وهذا رمز إلى ان لا حيلة.. أما (فاتقوا) بدل "تجنّبوا" فللايماء إلى ما ناب عنه الجزء من آمنوا واتقوا الشرك الذي هو سبب دخول النار..

أما تعريف (النار) فللعهد أي النار التي عهدت واستقرت في أذهان البشر بالتسامع عن الأنبياء من آدم الى الآن.. وأما توصيفها ب(التي) الموصولة مع ان من شأنها ان تكون معلومة أولاً، فلأجل نزول (ناراً وقودها الناس والحجارة) ¹ قبل هذه الآية فالمخاطبون قد سمعوا تلك، فالموصولة في موقعها.. وأما وقودها الناس والحجارة فالغرض كما مر آنفاً الترهيب، والترهيب يؤكد بالتهويل والتشديد فهول بلفظ "الناس" كما قرع به، وشدد "بالحجارة" كما وبخ بها. أي ماترجون منه النفع والنجاة وهو الاصنام يصير آلة لتعذيبكم.

واما جملة (اعدت للكافرين) فاعلم! ان الموضع موضع "اعدت لكم" لكن القرآن يذكر الفذلكة والقاعدة الكلية في الأغلب في آخر الآيات ليشير الى كبرى دليل الحكم؛ اذ اصل الكلام: "اعدت لكم ان كفرتم لأنها اعدت للكافرين". فلهذا اقيم المظهر مقام المضمرة.. وأما ماضية (اعدت) فاشارة كما مر الى وجود جهنم الآن.

1 سورة التحريم: 6

إشارات الإعجاز - ص: 191

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الأنهارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 25

فاعلم! ان نظم هذه الآية كأخواتها بثلاثة وجوه: نظم المجموع بما قبله، والجمل بعضها مع بعض، والهيئات.

أما الأول: فاعلم! ان لمآلها ارتباطات متفاوتة مع الآيات السابقة، وخطوطا ممتدة باختلاف الى الجمل السالفة. ألا ترى ان القرآن الكريم لما أثنى في رأس السورة على نفسه وعلى المؤمنين بالايان والعمل الصالح كيف أشار بهذه الآية الى نتيجة الايمان وثمره العمل الصالح.. وكذا لما ذم الكفار وشنع على المنافقين وبين طريقهم المنجر الى الشقاوة الأبدية لَوَّح بهذه الآية الى نور السعادة الأبدية، فأراهم ليزيدوا حسرة على حسرة بفوات هذه النعمة العظمى.. ثم لما كلف ب (يا ايها الناس اعبدوا) - مع ان في التكليف مشقة وكلفة وترك اللذائذ العاجلة - فتح لهم ابواب الآجلة؛ فإراهم بهذه الآية تطمينا لنفوسهم وتأمينا لهم.. ثم لما اثبت التوحيد - الذي هو أول اركان الايمان الذي هو أساس التكليف - صرح في هذه الآية بثمره التوحيد وعنوان الرحمة وديباجة الرضاء بإراءة اللجنة والسعادة الأبدية.. ثم لما أثبت النبوة - ثانية أركان الايمان - بالاعجاز بقوله (وان كنتم في ريب).. الخ، أشار بهذه مع المطوي قبلها الى وظيفة النبوة ومكلفية النبي وهي: الإنذار والتبشير بلسان القرآن.. ثم لما اوعد وأرهب وانذر في سابقتها القريبة وعد ورجب وبشّر بهذه الآية بسر ان التضاد مناسبة.. وأيضاً ان الذي يُطيع¹ النفس، ويدم الاطاعة ويصير الوجدان مطيعاً لحكم العقل؛ تهيئ حسّ الخوف وحسّ الشوق معا بجمع الترغيب والترهيب؛ اذ حكم العقل وامره موقّت فلا بد من وجود محرك أمر دائمٍ في الوجدان.. وكذا لما أشار بالسابقة الى احد شقي الآخرة كمل بهذه الآية الشق الآخر وهو منبع السعادة الابدية.. وكذا لما لوح هناك بالنار الى جهنم صرح هنا بالجنة.

¹ يطيع يطوع أي يجعلها مطيعة - المؤلف.

ثم اعلم! ان الجنة وجهنم ثمرتان تدلنا الى الابد من شجرة الخلقة، ونتيجتان لسلسلة الكائنات، ومخزنان لانصباب الكائنات، وحوضان للكائنات الجارية الى الأبد. نعم! تتمخض الكائنات وتختلط بحركة عنيفة فتتظاهر الجنة وجهنم فتمتلئان.

وايضاحه: هو ان الله جل جلاله لما اراد ان يبدع عالماً للابتلاء والامتحان لحكم كثيرة تدق عن العقول، واراد تغيير ذلك العالم وتحولهُ لحِكم؛ مزج الشر بالخير وادرج الضر في النفع، وادمج القبح في الحسن؛ فوصلها بجهنم وأمدّها بها. وساق المحاسن والكمالات تتجلى في الجنة. وأيضاً لما اراد تجربة البشر ومسابقتهم، وأراد وجود اختلافات وتغيرات فيهم في دار الابتلاء خلط الأشرار بالأبرار. ثم لما انقضى وقت التجربة وتعلقت الارادة بأبديتهم جعل الأشرار مظهر خطاب (وَأَمَّا زُورًا أَلْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) ¹. وصير الأبرار مظهر تلطيف وتشريف (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) ² ولما امتاز النوعان تصقت الكائنات فانسلت مادة الضر والشر عن عنصر النفع والخير والكمال فاختارت جانبا.

والحاصل: انه لو امعن النظر في الكائنات صودف فيها عنصران أساسان وعرقان ممتدان اذا تحصلا وتأبدا صارا جنة وجهنم.

مقدمة

هذه الآية مع ما قبلها اشارة الى القيامة والحشر، فمدار النظر في هذه المسألة أربع نقط:

إحداها : إمكان خراب العالم وموته..

والثانية : وقوعه..

والثالثة : التعمير والإحياء..

والرابعة: وقوعه..

أما امكان موت الكائنات:

1 سورة يس: 59.

2 سورة الزمر: 73.

إشارات الإعجاز - ص: 193

فاعلم! ان الشيء الداخِل تحت قانون التكامل ففيه نشوء ونماء.. فله عمر طبيعي.. فله أجلٌ فطري؛ لا يخلص من حكم الموت؛ بدليل استقراء أكثر أفراد الأنواع. فكما ان الانسان عالم صغير لا خلاص له من الخرابية؛ كذلك العالم انسان كبير لامناص له من الموت البتة. وكما ان الشجر نسخة من الكائنات يعقبها التخریب والانحلال؛ كذلك سلسلة الكائنات من شجرة الخُلقة لامناص لها من يد التخریب للتعْمير. ولئن لم يعرض عاصفةً او مرض خارجيٌّ بالارادة الأزلية قبل العمر الفطري، ولم يخرّبها صانعها قبله ليجيء بالضرورة وعلى كل حال حتى بالحساب الفتي يومٌ يتحقق فيه (إذا الشمس كُوِّرَتْ _ وإذا النجوم انكدرت) ¹. و (إذا السماء انشقت) ². فيتظاهر في الفضاء سكرات الانسان الكبير بخرخرة ³ عجيبة وصوت هائل.

أما وقوعه:

فباجماع كل الاديان السماوية، وبشهادة كل فطرة سليمة، وبإشارة تغيّر وتبدّل وتحوّل الكائنات. وان شئت ان تتصور سكرات العالم وخرخرته فاعلم! ان الكائنات قد ارتبطت بنظام علويّ دقيق، واستمسكت بروابط عجيبة فاذا صار جسم من الاجرام العلوية مظهر خطاب "كُن" او "أُخْرِجْ عَنْ مَحْوَرِكَ" ترى العالم يشرع في السكرات، وترى النجوم تتصادم، وتتلاطم الاجرام فتزعد وتصيح في الفضاء الغير المتناهي، ويضرب بعض وجه بعض، وترمي بشرر كأرضنا هذه بل أكبر. فكيف انت بخرخرة موتٍ صوتها محصّلٌ ملايين مرّامي مدافع

رصاصتها الصغرى أكبر من الأرض؟.. فبهذا الموت تتمخض الخلقة وتتميز الكائنات فتمتاز جهنم بعشيرتها ومادتها، وتتجلى الجنة لطائفها مستمدة من عناصرها.

p فان قلت: لم كانت الكائنات معيّرة موقّنة تخرب ثم تصير يوم القيامة مؤبدة محكمة ثابتة؟

قيل لك: ان الحكمة والعناية الازليتين لما اقتضتا التجربة والابتلاء، والنشوء والنماء في الاستعدادات، وظهور القابليات، وظهور الحقائق النسبية التي تصير في الآخرة

¹ سورة التكوير: 1 - 2.

² سورة الانشقاق: 1.

³ خرخرة: صوت النائم، استعمله للمحتضر (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 194

حقائق حقيقية، ووجود مراتب نسبية، وحكم كثيرة لاتدركها العقول؛ جعل الصانع جل جلاله الطبائع مختلطة، والمضارّ ممزوجة بالمنافع، والشور متداخلة بين الخير، والمقابح مجتمعة مع المحاسن، فخمّرت يد القدرة الاضداد تخميراً فصيرت الكائنات تابعة لقانون التبدل والتغير والتحول والتكامل. فلما انسد ميدان الامتحان وانقضى وقت الابتلاء وجاء وقت الحصاد؛ أراد الصانع جل جلاله بعنايته تصفية الاضداد المختلطة للتأييد، وتمييز أسباب التغير، وتفريق مواد الاختلاف؛ فتحصل جهنم بجسم محكم مظهراً لخطاب (وامتازوا) وتجلي الجنة بجسم مؤبد مشيد مع أساساتها.. بسر ان المناسبة شرط الانتظام، والنظام سبب الدوام. ثم انه تعالى اعطى بقدرته الكاملة لساكني هاتين الدارين الأبديتين وجوداً مشيداً لاسبيل للانحلال

والتغير اليه، على ان التغير هنا المنجر الى الانقراض انما هو بتفاوت النسبة بين التركيب وما يتحلل. وأما هناك فلا استقرار النسبة يجوز التغير بلا انجرار الى الانحلال.

وأما النقطة الثالثة والرابعة: أعني امكان التعمير والحشر ووقوعه:

فاعلم! ان التوحيد والنبوة لما لم يصح اثباتهما بالدليل النقلّي فقط للزوم الدور¹ أشار القرآن الى الدلائل العقلية عليهما. أما الحشر فيجوز اثباته بالعقل والنقل:

أما العقلّي فراجع الى ما بيّنا بقدر الطاقة في تفسير (وبالآخرة هم يوقنون) حاصله: ان النظام والرحمة والنعمة انما تكون نظاماً ورحمة ونعمة ان جاء الحشر..

واما النقلّي فقول كل الانسان مع حكم القرآن المعجز بوقوعه. وأما النقلّي مع الرمز للعقلّي فراجع هذا الموضوع من تفسير فخر الدين الرازي² فانه عدّد الآيات المثبتة للحشر.

والحاصل: انه ما من متأمل في نظائر وأشباه وأمثال الحشر في كثير من الانواع الا ويتحدس من تفاريق الامارات الى وجود الحشر الجسماني والسعادة الأبدية.

¹ حيث ان صحة الدلائل النقلية - القرآن والحديث - مرتبطة بصحة النبوة وصدقها، فإذا ما اثبتت النبوة ايضاً بالدلائل النقلية، يلزم المحال وهو الدور والتسلسل، لذا أشار القرآن... الخ (ت: 63)

² (1149 - 1209م) متكلم وفيلسوف ومفسر القرآن، لقب بشيخ الاسلام وانقطع في اواخر ايامه للوعظ وتلاوة القرآن منصرفاً عن المجادلات الكلامية، له مصنفات كثيرة اهمها «مفاتيح الغيب» تفسير للقرآن الكريم و«لباب الاشارات» و«شرح ديوان سقط الزند» لابي العلاء المعري.

إشارات الإعجاز - ص: 195

أما نظم جملها بعض مع بعض، فاعلم! ان السلك الذي نُظِم فيه جواهر جمل هذه الآية وسلسلتها هي : ان السعادة الأبدية قسمان:

الأول الأولي: رضاء الله تعالى وتلطيفه وتجليه وقربيته.

والثاني: السعادة الجسمانية وهي بالمسكن والمأكل والمنكح وتمامها ومكملها جميعاً هو الدوام والخلود.

ثم ان أقسام الاول مستغنية عن التفصيل أو غير قابلة.¹

وأما أقسام الثاني: فالمسكن، أطفه ما يجري الماء بين نباتاته. ألا ترى ان ملهم الشعر ومفيض العشق في القلوب انما هو خشخشة² الماء وخريره وكشكشة³ الانهار وصفيرها تحت القصور وبين البساتين..

والمأكل الرزق ولأنه تفكه يكون كمال لذته فيما حصل به الألفة والانسية، ولأنه تفكه يكون كمال لذته في التحدد من جهة؛ اذ بحكم المألوفية يُعرف درجة علو النعمة وتفوقها على نظيرها. وكذا من مكملات اللذة ان يُعرف انه جزاء عمله.. ومنها ان يكون منبعه ومخزنه حاضراً نصب العين لتحصل لذة الاطمئنان..

وأما المنكح، فاعلم! ان من اشد حاجات الانسان وجود قلب مقابلاً لقلبه لمداولة المحبة ومبادلة العشق والمؤانسة والتشارك في اللذة، بل التعاون في أمثال الحيرة والتفكير. ألا ترى ان من رأى ما يتحير فيه أو يتفكر في أمر عجيب يدعو ولو ذهننا من يعينه في تحمل الحيرة. ثم انّ أطف القلوب وأشفقها واحرّها قلب القسم الثاني. ثم ان متمم الامتزاج الروحيّ ومكمل الاستيناس القلبيّ، ومصفى الاختلاط الصوريّ كون القسم الثاني مبرأة ومطهرة من الأخلاق السيئة والعوارض المنفرة.

فإن قلت: ان الأكل لبقاء الشخص؛ اذ به يحصل تعمير ما يتحلل، وان النكاح لبقاء النوع مع ان الأشخاص في الآخرة مؤبّدون لا يقع فيهم التحويل والانحلال وكذا لاتناسل في الآخرة؟

1 غير قابلة للتفصيل.

2 صوت السلاح او الحلّي عند اصطكاكه.

3 صوت جلد الحية حين المرور، استعمله المؤلف لصوت مرور الماء كالحية (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 196

قيل لك: ان فوائد الأكل والنكاح ليست منحصرة في البقاء والتناسل بل فيهما لذة عظيمة في هذا العالم الأُمِّيّ. وكيف لا يكون فيهما في عالم السعادة واللذة لذات عالية منزهة؟
فان قلت: ان اللذة هنا دفع الألم؟

قيل لك: ان دفع الألم سبب من أسباب اللذة.. وأيضاً قياس العالم الأبدّي على هذا العالم قياس مع الفارق، بل ان النسبة بين حديقة "خُورْخُور" ¹ هذه وتلك الجنة العالية هي النسبة بين لذائد الآخرة ونظائرها في هذا العالم. فكما تفوق تلك الجنة على الحديقة بدرجات غير محصورة؛ كذلك هذه.. والى هذا التفاوت العظيم اشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: "ليس في الجنة الا اسماءها" ² أي ثمرات الدنيا.

أما الخلود ودوام اللذة، فاعلم! ان اللذة انما تكون لذة حقيقية ان لم ينعّصها الزوال؛ اذ كما ان دفع الألم لذة أو سبب لها، كذلك زوال اللذة ألم بل تصوّر زوال اللذة ألم أيضاً. حتى ان

مجموع اشعار العشاق المجازيين انما هي انين ونياح من هذا الألم. وان ديوان كل عاشق غير حقيقي انما هو بكاء وعويل من هذا الألم الناشئ من تصور زوال المحبوب.. نعم، ان كثيراً من اللذائذ الموقّنة اذا زالت اثمرت آلاماً مستمرة كلما تذكرها³ يفور من فيه: "ايواه!" وأسفا! المترجمين عن هذا الألم الروحاني. وان كثيراً من الآلام اذا انقضت اولدت لذات مستمرة كلما تذكرها الشخص وهو قد نجا يتكلم بـ"الحمد لله" المملوح لنعمة معنوية.

أجل! ان الانسان مخلوق للأبد فانما تحصل له اللذة الحقيقية في الأمور الأبدية كالمعرفة الالهية والمحبة والكمال والعلم وأمثالها.

والحاصل: ان اللذة والنعمة انما تكونان لذة ونعمة ان كانتا خالدين.

واذا رأيت هذا السلك فانظم فيه جمل الآية.

¹ حديقة خورخور: مكان يقع تحت قلعة مدينة «وان» وفيها مدرسة المؤلف.

² (ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء) او الفاظ مقارنة والمعنى واحد، انظر تفسير ابن كثير 63/1، تفسير القرطبي 240/1، الطبري 135/1 فتاوى ابن تيمية 28/3، المطالب العالية لابن حجر برقم 4692، فتح القدير للشوكاني 55/1.

³ تذكرها الانسان.

إشارات الإعجاز - ص: 197

أما جملة (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فاعلم! انه تعالى لما كلف الناس، وأثبت النبوة، وكلف النبيّ بالتبليغ أمره بالتبشير تأميناً لامثال التكليف الذي فيه مشقة وترك للذائد

الدينية. فكما انه مأمور بالانذار؛ كذلك مأمور بالتبشير برضاء الله تعالى وتلطيفه وقربيته وبالسعادة الأبدية.

وأما جملة (ان لهم جنات تجري) فاعلم! كما مر ان اول حاجات الانسان الضرورية - لأنه جسم - المكان والمسكن؛ وان أحسن المكان هو المشتمل على النباتات والأشجار، وان الطفه هو الذي يتسلل بين حضراواته الماء، وان اكمله هو الذي تجري بين أشجاره وتحت قصوره الأنهار بكثرة. فلهذا قال (تجري من تحتها الأنهار).. ثم ان اشد الحاجات كما سمعت أنفاً بعد المكان واکمل اللذائذ الجسمانية هو الاكل والشرب اللذين يشير اليهما الجنة والنهر.. ثم ان اكمل الرزق هو ان يكون مألوفاً ومأنوساً ليعرف درجة تفوقه على نظيره.. وألذ الفاكهة ان تكون متجددة.. وان اصفى اللذة هو أن يكون المقتطف معلوماً وقريباً.. وان ألذها ان يعرف انها ثمرة عمله. فلهذا قال: (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) أي في الدنيا أو قبل هذا الآن.

وأما (وأوتوا به متشابهاً) فاعلم! ان في الحديث: ان صورتها واحدة والطعم مختلف¹. فتشير الآية الى لذة التجدد في الفاكهة.. وان كمال اللذة ان يكون الشخص مخدوماً يؤتى اليه. وأما جملة (ولهم فيها أزواج مطهرة) فاعلم! كما رأيت في السلك ان الانسان محتاج لرفيقة وقربنة يسكن اليها وينظر بعينها وتنظر بعينه ويستفيد من المحبة التي هي ألطف لمعات الرحمة. ألا ترى ان الأنسية التامة هنا بمن؟ وأما جملة (وهم فيها خالدون) فاعلم! ان الانسان اذا صادف نعمة او اصاب لذة فأول ما يتبادر لذهنه: أتدوم أم تُنْعَص بزوال؟ فلهذا أشار الى تكميل النعمة بخلود الجنة ودوامهم وازواجهم فيها ودوام اللذائذ واستمرار الاستفادة بقوله: (وهم فيها خالدون).

¹ اخرجه ابن جرير عن يحيى بن كثير (ب)

إشارات الإعجاز - ص: 198

أما نظم هيئات جملة جملة:

فجملة (وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الواو فيها - بسر المناسبة بين المتعاطفين -
إشارة الى "انذر" الذي يتقطر من أنف السابقة.. وأما "بشّر" فرمز الى ان الجنة بفضلته تعالى
لا واجب عليه.. وكذا الى ان لا بد ان لا يكون العمل لأجل الجنة.. وأما صورة الأمر في
"بشّر" فإيماء الى "بلغ مبشراً" فانه مكلف بالتبليغ..

واما (الذين آمنوا) بدل "المؤمنين" الأقصر فتلويح الى "الذين" الذي مرّ في رأس السورة ليكون
تفصيله هناك مبيناً لما اجمل هنا.. واما ايراد "آمنوا وعملوا" على صيغة الماضي هنا، مع ايراد
"يؤمنون" و "ينفقون" هناك بصيغة المضارع فلإشارة الى ان مقام المدح والتشويق على الخدمة
شأنه المضارع. وأما مقام المكافأة والجزاء فالمناسب الماضي، اذ الاجرة بعد الخدمة..

وأما واو (وعملوا) فإشارة بسر المغايرة الى ان العمل ليس داخلاً في الايمان كما قالت المعتزلة.
والى ان الايمان بغير عمل لا يكفي. ولفظ العمل رمز الى ان ما يبشر به كالأجرة..

أما (الصالحات) فمبهمة ومحملة. قال "شيخ محمد عبده المصري"¹ الاطلاق هنا حوالة على
الاشتهار وتعارف الصالحات بين الناس. أقول: وكذا اطلقت اعتماداً على رأس السورة.

وأما جملة (ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) فاعلم! ان هيئاتها - من تحقيق "ان"
وتخصيص "اللام" وتقديم "لهم" وجمع "الجنة" وتنكيرها وذكر الجريان وذكر "من" مع "تحت"
وتخصيص "نهر"² وتعريفه - تتعاون وتتجاوب على امداد الغرض الاساسي الذي هو
السرور ولذة المكافأة كالأرض النشفة الرطبة ترشح بجوانبها الحوض المركزي. لأن (ان) إشارة
الى ان البشارة بما هو في هذه

¹ (1849 - 1905م) محمد عبده بن حسن خيرالله من آل التركماني، مفتي الديار المصرية. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر)، وتعلم بالجامع الاحمدى بطنطه ثم بالازهر وعمل في التعليم، وكتب في الصحف. اصدر مع جمال الدين الافغاني جريدة "العروة الوثقى" في باريس ثم عاد الى بيروت، فاشتغل بالتدريس والتأليف، دفن في القاهرة، له "تفسير القرآن الكريم" لم يتمه، و "رسالة التوحيد" و "شرح نهج البلاغة" .. (الاعلام 252/6)

² وجمعه وتعريفه (ش)

إشارات الإعجاز - ص: 199

الدرجة من العظمة يتردد فيها العقل فتحتاج الى التأكيد.. وأيضاً من شأن مقام السرور طرد الأوهام؛ اذ طريان ادنى وهم يكسر الخيال ويطير السرور.. وكذا ايماء الى ان هذا ليس وعداً صرفاً بل حقيقة من الحقائق. ولام (لهم) اشارة الى الاختصاص والتملك والاستحقاق الفضلي لتكميل اللذة وزيادة السرور. والآن فكثيراً ما يضيف ملكٌ مسكيناً.. وتقديم (لهم) اشارة الى اختصاصهم بين الناس بالجنة، اذ ملاحظة حال أهل النار سبب لظهور قيمة لذة الجنة.. وجمع (جنّات) اشارة الى تعدد الجنان وتنوع مراتبها على نسبة تنوع مراتب الأعمال.. وكذا رمز الى ان كل جزء من الجنة جنة.. وكذا ايماء الى ان ما يصيب حصّة كل - لوسعته - كأنه كالجنة بتمامها لا كأنه يساق بجماعتهم الى موضع.. وتنكير (جنّات) يتلو على ذهن السامع: "فيها ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" ¹. وكذا يحيل على أذهان السامعين حتى يتصورها كلٌّ على الطرز الذي يستحسنه.. وكذا كأن التنوين بدل (وفيها ما تشتهيهِ الأنفُس) ². وأما (تجري) فاعلم! ان أحسن الرياض ما فيها ماء. ثم أحسنها ما يسيل مأوها. ثم أحسنها ما استمر السيلان. فبلفظ (تجري) أشار الى تصوير دوام

الجريان.. واما (من تحتها) فاعلم! ان أحسن الماء الجاري في الخضراوات ان ينبع صافيا من تلك الروضة، ويمر مُتَخَرِّجاً تحت قصورها، ويسيل منتشراً بين أشجارها فإشار ب (من تحتها) الى هذه الثلاثة.. وأما (الأنهار) فاعلم! ان أحسن الماء الجاري في الجنان ان يكون كثيراً. ثم أحسنه ان تتلاحق الأمثال من جداوله. فان بتناظر الأمثال يتزايد الحسن على قيمة الأجزاء. ثم أحسنه ان يكون الماء عذباً فراتاً لذيذاً كما قال (ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ) ³ فبلفظ "نهر" وجمعه وتعريفه أشار الى هذه.

أما جملة (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) فاعلم! ان هيئاتها تتضمن كثيرة من الجمل الضمنية. فاستينافها جواب لسؤال مقدر.

¹ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: اعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين (السجدة: 17). رواه البخارى ومسلم برقم 2824 ولم يذكر الآية، والترمذي 3195 (تحقيق احمد شاكر) وزاد نسبه في صحيح الجامع الصغير 4183 لأحمد والنسائي وابن ماجه.

² سورة الزخرف: 71.

³ سورة محمد: 15.

إشارات الإعجاز - ص: 200

وذلك السؤال ممزوج من ثمانية اسئلة متسلسلة؛ اذ لما بشروا بمسكن هكذا عال يتبادر لذهن السامع: أفيه رزق أم لا ؟ واذا كان فيه رزق فمن اين يجي ويحصل ؟ واذا حصل من تلك

الجنة فمن أي شيء منها؟ وإذا كان من ثمرتها فهل هي تشبه ثمار الدنيا؟ وإذا شابحتها فهل يشبه بعضها بعضا؟ وإذا تشابحت فهل تختلف طعومها؟ وإذا اختلفت وقد قطعت فهل تنقص ام يمتلئ موضعها؟ وإذا تبدلت بأخرى فهل يدوم الأكل منها؟ وإذا دام فما حال الآكلين أفلا يستبشرون؟ وإذا استبشروا فماذا يقولون؟ واذ تفتنت لهذه الأسئلة فانظر كيف أجاب القرآن الكريم عن هذه الأسئلة المتسلسلة ببيئات هذه الجملة..

أما لفظ كلما فاشارة الى الدوام والتحقيق.. وماضوية رزقوا اشارة الى تحقيق الوقوع.. وكذا ايماء الى

أما لفظ (كلما) فاشارة الى الدوام والتحقيق.. وماضوية (رزقوا) اشارة الى تحقيق الوقوع.. وكذا ايماء الى اخطار نظيره من رزق الدنيا الى ذهنهم.. وايراده على بناء المفعول اشارة الى عدم المشقة وانهم مخدمون يؤتى اليهم.. وايثار (منها من ثمرة) على "من ثمراتها" للتنصيص على جوابين عن سؤالين من الأسئلة المذكورة. وتنكير (ثمرة) المفيد للتعميم اشارة الى انه أية ثمرة كانت فهي رزق.. وتنكير (رزقا) اشارة الى انه ليس من الرزق الذي تعلمونه لدفع الجوع.. ولفظ (قالوا) أي يتناولون بعضهم لبعض ايماء الى الاستبشار والاستغراب اللازمين للحكم.

أما جملة (هذا الذي رزقنا من قبل) فاعلم! ان هذا الاطلاق يتضمن أربعة معان:

أحدها: ان هذا ما رزقنا من العمل الصالح في الدنيا فبشدة الارتباط بين العمل والجزاء كأن العمل تجسم في الآخرة ثواباً. ومن هنا الاستبشار.

والثاني: ان هذا ما رزقنا من الأطعمة في الدنيا مع هذا التفاوت العظيم بين طعميهما. ومن هنا الاستغراب.

والثالث: ان هذا مثل ما أكلنا قبل هذا الآن مع اتحاد الصورة واختلاف المعنى لجمع لذتي الالفة والتجدد. ومن هنا الابتهاج.

والرابع: ان هذه التي على أغصان الشجرة هي التي أكلناها اذ ينبت بدلها دفعة فكأنها اياها.
ومن هنا يعرف انها لا تنقص.

إشارات الإعجاز - ص: 201

وأما جملة (وأتوا به متشابهاً) فاعلم! انها فذلكة وتذليل واعتراضية لتصديق الحكم السابق
وتعليقه.. وبناء المفعول في (أتوا) اشارة الى ان لهم خَدَمَةٌ.. وفي متشابهاً ما عرفت من الاشارة
الى جمع اللذتين:

وأما جملة (ولهم فيها أزواج مطهرة) فاعلم! ان الواو بسر المناسبة العطفية اشارة الى انهم كما
يحتاجون الى المسكن لأجسامهم يفتقرون الى السكن لأرواحهم.. (ولهم) اشارة الى
الاختصاص والتملك، ورمز الى التخصيص والحصر، وإيماء الى ان لهم غير النساء الدنيوية
حوراً عيناً خلقن لأجلهم.. و(فيها) اشارة الى ان تلك الأزواج لائقة بتلك الجنة فعلى نسبة
علو درجاتها يفوق حسنهن.. وكذا فيها إيماء خفي الى أن الجنة تزينت وتبرجت بهن¹..
و(مطهرة) اشارة الى أن مطهراً طهرهن، فما ظنك بمن طهرهن ونزههن يد القدرة؟.. وكذا
إيماء بالتعددية ان نساء الدنيا يطهرن ويصفين فيصرن حسناً كالحور العين المتطهرات في
أنفسهن.

وأما جملة (وهم فيها خالدون) فاشارة الى انهم، وكذا أزواجهم، وكذا لذائد الجنة، وكذا الجنة
كافة؛ أبدية.

¹ اين تحليل لفظ "ازواج"؟ لعله سقط من ايدي النساخ. أفيمكن ان أقول :

وعنوان "ازواج" اشارة الى انهن على حسن الخلق وطيب الطبيعة الذى هو رأس الالفه
واساس الازدواج.. وايضاً فيه رمز لطيف الى انهن على وفق قاماتهم. وجمع "ازواج" ايماء الى
ان لكل أزواجاً كثيرة - كما بينه الحديث - لا واحدة او اثنتين. وتنكيرها اشارة الى انهن
لحسنهن وطهرهن حرّيات باسم الازواج. وكذا احالة على ذوق السامع واشتهائه نظير ما مرّ
في "جنات". وكذا كان التنوين بدل عُرباً اتراباً (ش).

إشارات الإعجاز - ص: 202

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

26 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 27

اعلم! ان في هذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية وان مآل المجموع ينظر الى سوابقه والى
لواحقه والى مجموع القرآن الكريم.

وأما نظمها بالنظر اللواحقها فاعلم! ان القرآن لما مثل بالذباب والعنكبوت وبحث عن النمل
والنحل انتهز الفرصة - للاعتراض - اليهود وأهل النفاق والشرك فتحمقوا وقالوا: أيتنزل الله
تعالى مع عظمته الى البحث عن هذه الأمور الخسيسية التي يستحي من بحثها أهل الكمال؟
فضرب القرآن بهذه الآية ضرباً على أفواههم.

وأما نظمها بالقياس الى سوابقها، فاعلم! أن القرآن لما أثبت النبوة بالإعجاز والإعجاز
بالتحدي والتحدي بسكوتهم.. وكذلك أثبت في رأس السورة ان القرآن مشتمل على صفات

عالية ومزايا كاملة لا تجتمع في كلام؛ سكتوا في نقطة التحدي حتى لم ينبض لهم عرق عصبية لكن اعترضوا وغالطوا في نقطة كماله وقالوا ان التمثيل في امثال (كمثل الذي استوقد ناراً) و (كصيب من السماء) من الأمور العادية سبب لنزلة درجة الكلام فيشبه المحاوره العادية بين الناس؛ فالقرآن أقمهم حجراً وأفحمهم بهذه الآية.

وايضاحه: ان لهم شبهات واهية منشؤها أوهام متسلسلة مبنها مغالطات:

احداها: القياس مع الفارق ومنشؤه انهم ينظرون الى كل شئ بمرآة مألوفهم. فحينما يرون الانسان ذهنه جزئي وفكره جزئي ولسانه جزئي وسمعه جزئي؛ لا يتعلق

إشارات الإعجاز - ص: 203

كلُّ بأمرين معا بالذات، ويعرفون أن مقياس الهمة موضوع المشغلة والاهتمام، ويرون ان القيمة والعظمة بنسبة الهمة حتى انهم لا يسندون أمراً حقيراً نزيلاً الى شخص عال جليل؛ ظناً منهم انه لا يتنزل للاشتغال بمثله ولا يسع ذلك الأمر الحقيق همتة العظيمة، ينظرون بهذا النظر المشط الى الواجب تعالى ويقولون: كيف يتنزل بعظمته وجلاله للتكلم مع البشر بمثل محاوره الانسان وللبحث عن هذه الأمور الجزئية لاسيما هذه الأشياء المحقّرة؟ أفلا يعقل هؤلاء السفهاء ان ارادة الله تعالى وعلمه وقدرته كلية عمومية شاملة محيطية وليس مقياس عظمتة تعالى الا مجموع آثاره، وما ميزان تجليه الا كافة كلماته التي لو كان البحر مداداً لها مانفدت. مثلاً (ولله المثل الأعلى) اذا القت الشمس - بعد فرض كونها مختارة عاقلة - ضياءها على ذرة ملوثة، أيقال لها كيف تنزلت بعظمتها للاشتغال والاهتمام بمثل هذه الذرة؟

نعم! ان الله تعالى كما خلق العالم واتقنه صنعا واهتم به؛ كذلك خلق الجوهر الفرد وأتقن صنعه. ففي نظر القدرة الجواهر الفردة كالنجوم السيارة، لأن قدرته تعالى وعلمه و ارادته وكلامه لازمة للذات، وذاتية، فليست متجددة ولا قابلة للزيادة والنقصان ولا متغيرة حتى يتداخل فيها المراتب؛ اذ العجز ضدُّ لها لا يمكن تداخله بينها. فلا فرق بين الذرة والشمس. اذ الممكنُ بتساوي طرفيه كالميزان ذي الكفتين، لا فرق في صرف القوة التي ترفع كفة وتضع

أخرى بين ان يكون في الكفتين شمسان أو ذرتان، وهكذا نسبة المقدورات بالنسبة الى القدرة الذاتية اللازمة. وأما بالنسبة الى قوة الممكنات العارضة المتغيرة المتداخل بينها العجز فلا موازنة.

والحاصل: ان الذرات والأمور الخسيسة لما كانت مخلوقة له تعالى كانت معلومة له بالضرورة، فلا مُشاحّة بالبداهة أن يبحث عنها. وعلى هذا السر قال (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ¹ فكيف لا يبحث عنها ولا يتكلم بها مَنْ عَلم وهو العزيز الحكيم.

وثانية المغالطات: هي انهم يزعمون انهم يرون في اسلوب القرآن خلف المتكلم تمثال انسان، بدليل البحث عن هذه الأشياء الحقيرة والأمور العادية كأسلوب محاورة البشر. أفلا يتذكر هؤلاء المتجاهلون ان الكلام كما ينظر الى متكلمه بجهة؛ كذلك

¹ سورة الملك: 14.

إشارات الإعجاز - ص: 204

ينظر الى المخاطب به بجهات، على ما تقتضيه البلاغة للتطبيق على مقتضى حال المخاطب. فلما كان المخاطب بشراً وكان البحث عن أحواله والمقصد تفهيمه، لبس القرآن اسلوب البشر الممزوج بحسيّاته المسمى بـ"التنزيلات الالهية الى عقول البشر" للتأنيس.. ألا تراك اذا حاورت مع صبيّ تتصبّى له؟

فان قلت: ان حقارة الأشياء وحساسيتها تنافي عظمة القدرة ونزاهة الكلام؟

قيل لك: ان الحقارة والخساسة والقبح وأمثالها انما هي بالنظر الى مُلك الأشياء وجهتها الناظرة الينا وبالنظر الى نظرنا السطحي. وقد وُضعت الأسباب الظاهرية للتوسط في هذه الجهة لتنزيه العظمة. وأما بالنظر الى ملكوتية الأشياء فكلها شقافة عالية. وهذه الجهة هي محل تعلق القدرة، لا يخرج من التعلق شئ؛ فكما اقتضت العظمة وضع الأسباب في الظاهر كذلك تستلزم الوحدة والعزة شمول القدرة لكل واحاطة الكلام به؛ على ان القرآن المكتوب على ذرةٍ بالجواهر الفردة ليس بأقل جزالةً من القرآن المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم، وان خلقة الذباب ليست بأدنى صنعا من خلقة الفيل. فالكلام كالقدرة.

فان قلت: الى أيّ شئ تعود الحقارة الظاهرية في هذه التمثيلات؟

قيل لك: انما تعود الى الممثل له دون الممثل، فكلما كانت مطابقته للممثل له أحسن، كانت درجة الكلام أعلى ونظام البلاغة أرفع. ألا ترى ان السلطان اذا أعطى راعيه ما يليق به من اللباس وألقى الى الكلب ما يشتهيهِ من العظم.. الخ. لا يقال انه فعل بدعة، بل يقال انه أحسن بوضع كل شئ في موضعه. فاذاً كلما كان الممثل حقيراً كان مثاله حقيراً، وان كان عظيماً فعظيماً. ولما كانت الأصنام أدنى الامور سلط الله الذباب على رؤوسها. ولما كانت عبادتها أهون الأشياء جعل الله تعالى نسج العنكبوت عنوانها.

وثالثة المغالطات: انهم يقولون ما الحاجة الى امثال هذه التمثيلات المومئة الى العجز عن اظهار الحقيقة؟.

الجواب: لما كان المقصد من انزال التنزيل ارشاد الجمهور، والجمهور عوام، والعوام لا يرون الحقائق المحضة والمجردات الصرفة عراة عن متخيلاهم. ألبس الله تعالى بلطفه واحسانه الحقائق لباس مألوفاتهم لتحسن الفتهم كما عرفت في سرّ المتشابهات.

إشارات الإعجاز - ص: 205

أما نظم الجمل بعض مع بعض، فاعلم! أن (ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) ردُّ وطرده لا اعتراضات متسلسلة. كأنهم يقولون أية حكمة في مكالمة الله تعالى مع البشر، وعتابه عليهم، والتشكي منهم؛ فانها علامة ان للانسان أيضاً تصرفاً آخر في العالم؛ لاسيما كالمحاورة الجارية بين الناس فانها علامة انه كلام البشر.. ولاسيما يتراءى من خلف الكلام تمثال انسان.. ولاسيما بتصويرات وتمثيلات فانها علامة العجز عن اظهار الحقيقة.. ولاسيما اذا كانت التمثيلات عادية فانها علامة انحصار ذهن المتكلم.. ولاسيما بأمر حقيقه فانها علامة خفة المتكلم.. ولاسيما اذا كانت مما لا اضطرار اليه وكان تركه أولى.. ولاسيما اذا كان بعض تلك الأمور مما يستحي أهل العزة عن البحث عنه.. ولاسيما اذا كان الباحث ذا العظمة والجلال.. فأجاب القرآن هدماً لهذه السلسلة من المبدأ الى المنتهى بضربة واحدة فقال (ان الله لا يستحيي...) الخ؛ لان جهة الملكوتية لا تنافي العظمة والجلال فلا يتركها ولا يهملها؛ اذ الالهية تقتضي كذلك. فاذاً يمثّل بالأمور المحقّرة للمعاني المحقّرة؛ اذ حكمته مع سر البلاغة هكذا تقتضي.. فاذاً يذكر التمثيلات العادية بناء على انها الموافقة للتربية والارشاد.. فاذاً يصوّر الحقائق بتمثيلات - بناء على ما تقتضيه العناية مع التنزلات الالهية.. فاذاً يختار اسلوب محاورة البشر بعض مع بعض بناء على ما تقتضيه الربوبية مع التربية.. فاذاً يتكلم مع الناس بناءً على ما تقتضيه الحكمة مع النظام.

والحاصل: ان الله تعالى لما أودع في الانسان جزءاً اختيارياً وجعله مصدراً لعالم الأفعال، أرسل كلامه لينظم ذلك العالم.

وان نظم جملة (فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم) هو: انه لما ذكر في الأولى المدعى، أشار بهذه الى طريق دليله. وكذا رمز وأوماً الى وجه دفع الأوهام، أي من نظر بنور الايمان ومن جانب الله تعالى ومن جهة قدرته جاعلاً حكمته وعنايته وربوبيته نصب العين، علم انه حق وبلاغة. واما من نظر من جانب حضيض نفسه، ومن جهة الممكنات، فلا جرم ستهوي به الأوهام.. ومثلها كمثل شخصين صعدا منحدرًا رأيا جداول ماء. أما أحدهما فيصعد ويرى رأس العين ويذوق فيعلم ان الماء كله عذب؛ فكلما يصادف قطعة ماء من تفرعات الجداول

إشارات الإعجاز - ص: 206

يتفطن - ولو بامارة ضعيفة - انه عذب، فلا تقدر الأوهام ولو قوية على تغليطه. وأما الآخر فيتسفل وينظر من جانب التفرعات ولا يرى منبع العين فيحتاج لمعرفة عذوبة كل قطعة ماء الى دليل قطعي. فأدنى وهم يُورطه في الشبهة. أو كمثل شخصين بينهما مرآة ينظر أحدهما الى الوجه الشفاف، والآخر الى الوجه الملون.

والحاصل: انه لا بد في النظر الى صنعه تعالى ان ينظر اليه من جانبه تعالى مع ملاحظة عنايته وربوبيته وليس هذا النظر الا بنور الايمان ولا تكون الأوهام حينئذ - ولو قوية - إلا أوهن من بيت العنكبوت. ولو نظر اليه من جهة الممكنات بنظر المشتري وبفكره الجزئي لقويت في عينه الأوهام الضعيفة فيتستر عنه الحقيقة كما يمنع جناح بعوضة رؤية العين لجبل الجودي.

وان نظم جملة: (وأما الذين كفروا.. الخ هو: انه لما ارى طريق فهم حكمة اسلوب التمثيلات - وهي النظر بنور الايمان من جانب الواجب الوجود - بين هنا الطريق المقابل الذي هو منشأ الأوهام والتعللات بأن ينظر من طرف نفسه بظلمة الكفر التي تصور كل شئ مظلماً مع مرض القلب الذي يثقل به اخف وهم. ثم يضل طريق الحق ثم يتردد ثم يستفهم ثم ينكر. فالقرآن بالايجاز والكناية أورد - اشارةً الى استفهامهم الانكاري - قوله: (ماذا أراد الله بهذا مثلا) بدل "لا يعلمون" مع انه المطابق للسابق ظاهراً.

وان نظم جملة: (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) هو: انها جواب عن صورة استفهامهم فلغاية الايجاز نزلت الغاية والعاقبة منزلة العلة الغائية كأنهم يسألون ويقولون: لأي شئ كان هكذا؟ ولم لم يكن اعجازه بديهياً؟ ولم لم يكن كونه كلام الله ضرورياً؟ ولم صار معرض الأوهام بسبب هذه الأمثال؟ فأجاب القرآن بقوله: (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) أي: لأجل ان من تفكر فيه بنور الايمان ازداد نوراً. ومن تفكر بظلمة الكفر والتنقيد ازداد ظلمة.. وهذا لأجل انه نظري ليس بديهياً.. وهذا لأجل تفريق الأرواح الصافية العلوية عن الأرواح الكدرة السفلية.. وهذا لأجل تمييز الاستعدادات العالية بالنشوء والنماء عن الاستعدادات الخبيثة..

وهذا لأجل تمييز الفطرة الصحيحة بالتكامل والمجاهدة والاجتهاد عن الفطرة المتفسخة الفاسدة.. وهذا لأجل ان أمتحان البشر يستلزمه.. وهذا لأجل ان الابتلاء يقتضيه..

إشارات الإعجاز - ص: 207

وهذا لأجل ان سر التكليف لتكامل البشر وسعادته يستلزمه. فأوجز التنزيل في الجواب.

ان قلت: قد قلت ان التكليف لتأمين سعادة البشر مع انه يكون سببا لوقوع الأكثر في الشقاوة، ولولاه لما صار التفاوت بهذه الدرجة؟.

قيل لك: ان الله تعالى كما كلف الجزء الاختياريّ بكسبه تشكيل عالم الأفعال الاختيارية؛ كذلك جعل التكليف سبب اسقاء وانبات البذور الغير المحصورة المدووعة في روح البشر. ولولاه لبقيت الحبوبت يابسة. واذا تأملت في أحوال النوع بنظر نافذ رأيت كل ترقيات الروح المعنوية، وكل تكملات الوجدان الالهية، وتكملات العقل، وترقيات الفكر المثمرة بدرجة تحير فيها العقول انما وجدت كافة بالتكليف.. وانما استيقظت ببعثة الأنبياء.. وانما تلقحت بالشرائع.. وانما ألهمت من الأديان. ولولاه لبقى الانسان حيوانا ولانعدمت هذه الكمالات الوجدانية وتلك المحاسن الاخلاقية. أما القسم القليل فقبلوا التكليف اختيارا ففازوا بالسعادة الشخصية وصاروا سببا للسعادة النوعية. وأما القسم الكثير كميّة فهم وان كفروا بقلوبهم وفيما هم فيه مختارون لكن لما لم يكن كل حال كل كافر كافراً وكل صفته كافرة يابسة كانوا بسبب ايقاظ البعثة للحسّيات الوجدانية، وتنبية النبوة للسجايا الاخلاقية، وبتسامع الشرائع، وتعارف آثارها بحيث قد قبلوا أنواعاً من التكليف اضطراراً.

فان قلت: سعادة القليل مع شقاوة الكثير كيف تكون مظهراً لسعادة النوع حتى تكون الشريعة رحمة، مع ان سعادة النوع انما تكون بالكل او الأكثر؟

قيل لك: اذا كان لك مائة بيضة ووضعتها تحت طير، فافرخت عشرين وأفسدت ثمانين؛ أفلا تقول قد تكمل هذا النوع؟ اذ حياة عشرين تساوي ألوف بيضة. أو كان لك مائة نواة تمر

فأسقيتها بالماء فصار عشرون منها نخلات باسقات وتفسخ ثمانون، أفلا تقول: الماء سعادة لهذا النوع؟ او كان لك معدن فسلطت عليه النار فأصفت حُمسه ذهباً وصيرت الباقي فحماً ورماداً، أفلا تكون النار سبب كماله وسعادته؟ وقس على هذا!.. فإذاً نشوء الحسيات العالية ونمو الأخلاق انما هو بالمجاهدة، وتكمل الأشياء انما هو بمقابلة الأضداد ومزاحمتها. ألا ترى ان حكومة اذا جاهدت ينمو فيها الجسارة واذا تركت انطفأت.. تأمل!..

إشارات الإعجاز - ص: 208

وان نظم جملة (وما يضل به الآ الفاسقين) هو: انه لما بهم في (يضل به كثيراً) انتبه ذهن السامع وخاف فاستفسر قائلاً: من هم الضالون؟ وما السبب؟ وكيف تجيء الظلمة من نور القرآن؟.. فأجاب: بأنهم الفاسقون، وان الاضلال جزاء لفسقهم، وبالفسق ينقلب النور في حق الفاسق ناراً والضياء ظلمة. ألا ترى ان ضياء الشمس يعفن ما استقرت مادته. وان وجه التوصيف بقوله (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض) هو انه شرح وكشف للفسق اذ الفسق عدول عن الحق وتجاوز عن الحد وخروج من القشر الحصين. وان الفسق انما هو بالافراط أو التفريط في القوى الثلاث التي هي القوة العقلية والغضبية والشهوية.. وان الافراط والتفريط سببان للعصيان في مقابلة الدلائل التي كالعهود الالهية في الفطرة.. وكذا وسيلتان لمرض الحياة النفسية وأشار الى هذا بالصفة الأولى.. وكذلك محرّكان للعصيان في مقابلة الحياة الاجتماعية وتمزيق الروابط والقوانين الاجتماعية وأشار الى هذا بالصفة الثانية.. وأيضاً هما سببان للفساد والاختلال المنجر الى فساد نظام الأرض وأشار الى هذا بالصفة الثالثة. نعم! ان الفاسق يتجاوز القوة العقلية عن حد الاعتدال يكسر رابطة العقائد ويمزق القشر الحصين اي الحياة الأبدية.. ويتجاوز القوة الغضبية يمزق قشر الحياة الاجتماعية.. ويتجاوز القوة البهيمية واتباع الهوى يزيل عن قلبه الشفقة الجنسية فيفسد ويورط الناس فيما تورط فيه فيكون سبباً لضرر النوع وفساد نظام الأرض.

وان نظم جملة (أولئك هم الخاسرون) هو: انه لما ذكر جنائيات الفاسق ورهب بها أكد التهديد بنتيجتها وجزائها ليؤثر الترهيب. فقال: هم الذين خسروا ببيع الآخرة بالدنيا واستبدال الهدى بالهوى..¹

ولنشرع في نظم هيئات جملة جملة، فاعلم! ان الآيات وجمليها وهيئاتها كأميال الساعة التي تعدّ الثواني والدقائق والساعات، فكلما يثبت هذا شيئاً يؤيده ذاك بدرجة ويمده ذلك بنسبته، وكذا اذا اراد هذا شيئاً عاونه ذاك وساعده الآخر بحيث يُخطر الحال ما قيل:

عِبَارَاتُنَا شَتَّىٰ وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

¹ لعله: استبدال الهوى بالهدى.

إشارات الإعجاز - ص: 209

ولهذا السر قد بلغت سلاسة القرآن وعلو طبقة ودقة نقشه الى مرتبة الاعجاز.

أما هيئات جملة (ان الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) فاعلم! ان (ان) للتحقيق وردّ التردد والانكار فهي اشارة الى الترددات المتسلسلة المذكورة.. وان لفظه "الله" لتنبية الذهن على الخطأ في القياس المذكور.. وان ايثار (لا يستحيي) على "لا يترك" مع ان الحياء - وهو انقباض النفس - محال في حقه تعالى ونفى المحال لا فائدة فيه، اشارة الى ان الأسباب من الحكمة والبلاغة وغيرهما تقتضي حسن التمثيل فلا علة للترك الا الحياء، والحياء عليه تعالى محال فلا سبب للترك أصلا فألزمهم أشدّ إلزام وألطفه.. وكذا رمز بمشكلة الصحبة الى كلمتهم الحمقاء من قولهم: "أما يستحي ربّ محمد من التمثيل بهذه المحقرات".. وان ايثار (ان يضرب) على "من المثل الحقير" مع انه الأنسب، اشارة الى اسلوب لطيف

وهو: ان التمثيل كضرب الخاتم للتصديق والاثبات، أو كضرب السكة للقيمة والاعتبار. وفي
الاشارة رمز الى حسن التمثيل طرداً للأوهام، وكذا اشارة الى ان التمثيل منهاج مشهور
مستحسن، لأن ضروب الأمثال من القواعد المعروفة.. وان ايثار (ان يضرب) على "ضرب"
مع انه الأوجز للإيماء الى أن منشأ الاعتراض ليس إلا الخساسة. لأن (ان يضرب) لعدم
استقلاله كأنه لطيف يُمرّ القصد الى المفعول.. وأما "ضرب" فلا استقلاله كأنه كثيف يستوقف
القصد.. وان (مثلا) إيماء الى خاصية التمثيل من تصوير المعقول بالمحسوس، والموهوم بالمحقق،
والغائب بالشاهد. ومنه إيماء الى رد الوهم.. وتنكير (مثلا) رمز الى ان مدار النظر هو ذات
التمثيل، وأما الصفات فمحمولة على طبيعة المقام وحال الممثل له.. وان التعميم في (ما)
اشارة الى تعميم القاعدة لئلا يختص الجواب بما اعترضوا به فالممثل له أية صورة اقتضى
استحسنتها البلاغة. وان تخصيص (بعوضة) اشارة الى كثرة استعمال البلاغاء للتمثيل بما
كقولهم "أضعف من البعوضة"¹ و"أشد عنادا من البعوضة" و"كلفني مخ البعوضة" و
"أعزّ من مخ البعوضة"² و"قالت البعوضة للنحلة استمسكي انا أطيّر" و"الدنيا لا توزن
عند الله جناح بعوضة" وقس.. وفي الاشارة رمز الى ضعف وهمهم.. وان المعنى ب (ما فوقها)
مادونها في الصغر وما

¹ جمهرة الامثال للعسكري 3./2.

² جمهرة الامثال للعسكري 33/2.

إشارات الإعجاز - ص: 210

فوقها في قيمة البلاغة أو في الصغر أيضا فالتعبير ب (ما فوقها) اشارة الى ان الصغير اغرب
بلاغة وأعجب حلقة.

واعلم! ان الهيئات كخيوط الحرير باجتماعها يظهر النقش الحسن.

وأما هيئات جملة (فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) فاعلم! ان الفاء للتفريع، والتفريع اشارة الى دليل ضمني ينتج هذه الجملة ذات الشقين: أي لا يترك التمثيل لأن البلاغة تقتضيه؛ فمن انصف يعرف انه بليغ وحق وكلام الله تعالى. ومن نظر بالعناد لا يعلم الحكمة فيتردد.. فيسأل.. فينكر.. فيستحقر. فانتج: ان المؤمن - لأنه منصف - يصدق انه كلام الله، والكافر - لأنه معاند - يقول ما الفائدة فيه؟ وان "اما" فلانها شرطية لزومية في الوضع اشارة الى ان الخبر لازم للمبتدأ وضروري له، يعني من شأن المبتدأ هذا الخبر.. وان ايراد (الذين آمنوا) بدل "المؤمنين" اشارة الى التنصيص على ان الايمان هو سبب العلم بحقيقته وان العلم بحقيقته ايمان¹.. وان (انه الحق) بدل "انه البليغ" الأنسب بالمقام اشارة الى آخر نتيجة اعتراضهم اذ غرضهم نفى كونه كلام الله.. وان حصر "انه الحق" اشارة الى ان هذا هو المستحسن الذي لا يستبجح بخلاف ما يزعمون اذ السلامة من العيب لا تثبت الكمال.. وان (من ربهم) اشارة الى ان هدف غرضهم انكار النزول.. وان "اما" في "واما الذين كفروا" للتأكيد والتحقيق والتفصيل.. وان ايراد (الذين كفروا) بدل "الكافرين" الأوجز ايماء كما مر الى ان انكارهم يجيء من الكفر ويذهب الى الكفر.. وان ايثار (فيقولون) على "فلا يعلمون" مع انه الظاهر كما مر فالاختيار طريق الكناية للايجاز أي: من كفر لا يعرف الحقيقة فينجر الى التردد.. فينجر الى الانكار.. فينجر الى الاستحقر بصورة الاستفهام.. وأيضاً في "يقولون" رمز الى أنهم كما كانوا ضالين، كذلك كانوا مضلين بأقوالهم.

¹ الظاهر: ان ههنا حذفاً من نسيان النساخ - كما انه نسي تحليل ماذا اراد الله بهذا مثلاً برمته - مع الاسف - يُعلم من عدم ارتباط الكلام، ومن فقد كلمة "فيعلمون" ومن عديله "الذين كفروا" مع الاحالة هناك على ما هنا. فاقول بدلاً عن المؤلف على نسق ما يأتي، فان حلّ محله فيها والّا فعلي:

ان ايراد الذين آمنوا بدل "المؤمنين" الاوجز ايماء الى ان انصافهم يجىء من الايمان، ويذهب الى الايمان.. وان ايثار "فيعلمون" على "فيقولون" الانسب بما يأتي اشارة الى التنصيص على ان الايمان هو سبب العلم بحقيقته، وان العلم بحقيقته ايمان (ش).

إشارات الإعجاز - ص: 211

وأما هيئات جملة (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) فاعلم! ان الترتيب يقتضي تقديم الثانية لكن لما كان الغرض ردّ اعتراض المتردّد المستفهم المستنكر المستقبح كان (يضل) أهم. أما العدول عن "الضلالة والهداية" المناسبتين للسؤال الى صورة الفعل المضارع فاشارة الى ان كفرهم يتكاثف ظلماً على ظلماً بنسبة تزايد النزول تجدداً؛ كما ان المؤمن يتزايد ايمانه بدرجات النزول نوراً على نور.. وكذا في الفعل - بناء على كونه جواباً - رمز الى بيان حال الفريقين وبيان السبب. وأما (كثيراً) ففي الأولى كمية وعددأ، وفي الثانية قيمة وكيفية. نعم! ان كرام الناس كثيرون وان قلّوا. فالتعبير بالكثير في الثانية رمز الى سرّ كون القرآن رحمة للبشر¹. تأمل..

وأما جملة (وما يضل به الآ الفاسقين) فاعلم! انه لما ذكر الكثير في الاولى دفع الوسوسة والخوف والتردد وتهمة النقص في القرآن ببيان: ان الضالين من هم؟ وان منشأ الضلالة فسقهم، وان سببها كسبهم، وان القصور منهم لا من القرآن، وان خلق الضلالة جزاء لفعالهم..

ثم اعلم! ان كل واحدة من هذه الجمل كما انها كشافة لسابقتها؛ كذلك مفسرة بلاحتها كأنها دليل للسابقة نتيجة للاحةقة.

وايضاحه: ان فيها سلسلتين.

إحداها هكذا: انه لا يستحي.. لأنه لا يترك.. لأنه بليغ... لأنه حق.. لأنه كلام الله.. لان المؤمن يعلمه.

والثانية هكذا: انه لا يستحي كما يقول المنكر.. لأنهم يقولون يلزم تركه.. لأنهم لا يعلمون حكمته.. لأنهم يقولون ما الفائدة فيه.. لأنهم ينكرونه.. لأنهم يستحقرونه.. لأنهم يقعون في الضلالة بسماعه.. لأنهم يضلهم القرآن.. لأنهم هم الذين فسقوا وخرجوا عن قشرهم.. لأنهم نقضوا عهد الله.. لأنهم مزقوا ما اتصل بأمر التكوين والتشريع.. لأنهم يفسدون النظام الإلهي في الارض. فإذاً هم الخاسرون في الدنيا باضطراب الوجدان وبقلق القلب وبتوحش الروح، وفي الآخرة بالعذاب الأبدي وبغضب الله، فتأمل في سلاسة السلسلتين!..(2)

¹ إذ من لطف القرآن وشمول رحمته للناس اظهار فضائل المهتمدين القليلين كثيرةً، وبيان ان صاحب فضلية وهداية اولى " من الف من المحرومين منها، لذا فالكرام كثيرون وان قلّوا (ت: 196)

(2) جزاك الله خيراً كثيراً لقد أحسنت في فهم السلسلتين وتفهميهما (بخط المؤلف على نسخة مطبوعة)

إشارات الإعجاز - ص: 212

وأما هيئات جملة (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض) فاعلم! ان توصيف الفاسقين المشككين في اعجازه ونظمه بهذه الأوصاف في هذا المقام، انما هو لمناسبة لطيفة عالية. كأن القرآن يقول: ليس ببعيد من الفساق - الذين لم يروا اعجاز القدرة في نظام الكائنات التي هي القرآن الأكبر - ان

يترددوا ويجهلوا اعجاز نظم القرآن؛ اذ كما يرون نظام الكائنات تصادفياً، والتحويلات المثمرة عبثاً اتفاقية فتستر عنهم - لفساد روحهم - حِكْمَهُ؛ كذلك بفطرتهم السقيمة وتهوسهم الفاسد رأوا النظم المعجز مشوشاً ومقدماته عقيمة وثمراته مرّة.

اما جملة (ينقضون عهد الله) فالأن النقض لغةً تفريق خيوط الحبل وتمزيقها اشارة الى اسلوب عال، كأن عهده تعالى حبل نوراني فتل بالحكمة والعناية والمشية فامتد من الازل الى ان اتصل بالأبد. فتجلى في الكائنات بصورة النظام العمومي وأرسلت تلك السلسلة سلاسلها الى الأنواع وامتدَّ أعجُوبها¹ الى نوع البشر فاورثت واثمرت في روح البشر بذور استعدادات وقابليات تسقى وتتزاهر بالجزء الاختياري المعدل بالأمر التشريعي، أي الدلائل النقلية. فوفاء العهد صرف الاستعدادات فيما وضعت له؛ ونقض العهد خلافه وتفريقه، كالايمان ببعض الأنبياء وتكذيب بعض.. وقبول بعض الأحكام ورد بعض.. واستحسان بعض الآيات واستنكار بعض.. فانه يخل بالنظام والنظم والانتظام.

وأما جملة (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) فاعلم! ان هذا الأمر عام للأمر التشريعي والأمر التكويني المندمج في القوانين الفطرية والعادات الالهية. فالقطع لما أمر بوصله شرعاً كقطع صلة الرحم وقطع قلوب المؤمنين بعض عن بعض. وعلى هذا القياس!.. وتكويناً كقطع العمل عن العلم.. وقطع العلم عن الذكاء.. وقطع الذكاء عن الاستعداد. وقطع معرفة الله عن العقل.. وقطع السعي عن القوة.. وقطع الجهاد عن الجسارة وهكذا!.. اذ إعطاء القوة أمر معنوي تكويني بالسعي، وإعطاء الذكاء أمر معنوي بالعلم.. الى آخره...

وأما جملة (ويفسدون في الأرض) فاعلم! ان من فسد وتورط في الوحل يطلب أن يكون له رفقاء متورطون ليتخفف عنه دهشة الحال بسر "اذا عمّت البلية

¹ جمع عجب وهو الدنب.

إشارات الإعجاز - ص: 213

طابت" وكذا اذا وقع في قلب أحد اختلالاً، تخرب في قلبه الكمالات وتتساقط الحسيات العالية، فيتولد فيه ميل التخريب فينتج له لذة في التخريب فيتحرى لذته في الافساد والاختلال.

p فان قلت: كيف يؤثر فساد فاسق في عموم الأرض المشار اليه بلفظ في الأرض؟

قيل لك: الذي فيه نظام ففيه موازنة ، حتى ان النظام مبني على الموازنة فتداخل شئ حقير بين دواليب ماكينة تتأثر به، وان لم يُحس. والميزان الذي في كفتيه جبلان يتأثر بوضع جوزة على كفة..

وأما جملة (اولئك هم الخاسرون) فاعلم! ان حق العبارة "هم خاسرون في عدم الهداية به" فلفظ "اولئك" ولفظ "هم" والتعريف والاطلاق لنكت:

أما (اولئك) فلأن وضعه لإحضار محسوس، فالإحضار المستفاد منه اشارة الى ان السامع اذا سمع حالهم الخبيثة من شأنه ان يحصل له حدّة عليهم ونفرة منهم. فلتطمين نفرته وتشقي حدّته يطلب أن يستحضرها إلى خياله ليشاهدهم وقت اتصافهم بالعاقبة الوخيمة. . والمحسوسية اشارة الى أن أوصافهم الرذيلة تكثرت بدرجة تجسمهم محسوسين نصب نظر النفرة. فمن الإشارة إيماء إلى علة الحكم بالخسارة. . والبعدية إشارة إلى أنهم قد بعدوا عن طريق الحق بدرجة لا يرجعون فيستحقون الذم والتشنيع بخلاف من كان في معرض الندامة ومسافة الرجوع.. و(هم) اشارة الى ان الخسارة منحصرة عليهم حتى ان خسارات المؤمنين لبعض اللذائذ الدنيوية ليست خسارة. وكذا خسارات أهل الدنيا في تجاراتهم ليست خسارة بالنسبة إلى خساراتهم.. والألف واللام اشارة الى تصوير الحقيقة أي من أراد أن يرى حقيقة الخاسرين فلينظر اليهم. . وكذا إيماء الى أن مسلكهم محض خسارة لا كالخسارات الأخر التي فيها وجوه من النفع لكن الضر أكثر. فالتعريف اما للكمال أو للبداهة أو لتصوير الحقيقة.. واطلاق الخسارة اشارة باعانة المقام الخطابي الى عموم أنواع الخسارات. أي خسروا في وفاء

العهد بالنقض، وفي صلة الرحم بالقطيعة، وفي الإصلاح بالإفساد، وفي الإيمان بالكفر،
وبالشقاوة خسروا السعادة الأبدية..

* * *

إشارات الإعجاز - ص: 214

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 28

اعلم ان لهذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظامية:

أما نظم مآلها بسابقها، فاعلم! ان الله تعالى لما دعا الناس إلى عبادته والاعتقاد به، وذكر
أصول العقائد والأحكام مشيراً إلى دلائلها إجمالاً؛ عاد في هذه الآية مع لواحقها الثلاث إلى
سرد الدلائل عليها بتعداد النعم المتضمنة للدلائل. ثم إن أعظم النعم "الحياة" المشار إليها
بهذه الآية، ثم "البقاء" أي كمال الحياة بتنظيم السموات والأرض المشار إليه بالآية الثانية، ثم
تفضيل البشر وتكريمه على الكائنات بالآية الثالثة، ثم تعليمه العلم بالرابطة.. فهذه النعم نظراً
إلى "صورة النعمة" دليل العناية والغاية، وكذا دليل العبادة؛ إذ شكر المنعم واجب وكفران
النعم حرام في العقول. ونظراً إلى "الحقيقة" دليل اختراعي على وجود المبدأ والمعاد.. وكذا ان
هذه الآية كما تنظر إلى سابقتها كذلك تنظر إلى الأسبق من بحث الكافرين والمنافقين فأشار
بهذا الاستفهام الإنكاري التعجبي إلى تقريرهم وتشنيعهم وتهديدهم وترهيبهم.

وأما نظم الجمل، فاعلم! ان هنا إلتفاتاً من الغيبة إلى الخطاب؛ إذ حكى عنهم أولاً ثم
خاطبهم، لنكتة معلومة في البلاغة وهي:

انه اذا ذكر مساوئ شخص شيئاً فشيئاً تزيد الحدة عليه، الى ان يلجئ المتكلم - لو كان
انساناً - الى المشافهة والمخاطبة معه.. وكذا اذا ذكرت محاسن أحد درجة درجة يتقوى ميل

المكاملة معه الى أن يلجئ إلى التوجه اليه والخطاب معه. فلنزول القرآن على أسلوب العرب التفت فقال: (كيف تكفرون) مخاطباً لهم.

ثم اعلم! انه لما كان المقصد هنا سرد البراهين على الأصول السابقة من الايمان والعبادة، ورد الكفر ومنع كفران النعمة. ثم ان أوضح الدلائل هو الدليل المستفاد من سلسلة أحوال البشر، وان أكمل النعم هي النعم المتدلية في أنابيب تلك السلسلة

إشارات الإعجاز - ص: 215

والمندمجة في عقدها؛ قال: (وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) اشارة الى تلك السلسلة العجيبة المترتبة ذات العقد الخمس التي تدلت من أنابيبها عناقيد النعم. فلنمهد خمس مسائل لحل تلك العقد.

المسألة الأولى: في (وكنتم أمواتا).

اعلم! ان الانسان باعتبار جسده بينما كان ذرات جامدة منتشرة في العالم، اذ تراها دخلت بقانون مخصوص ونظام معيّن تحت انتظام.. ثم بينما تراها متسترة ساكنة في عالم العناصر اذ تراها انتقلت متسللة بدستور معيّن وانتظام يومي إلى قصد وحكمة الى عالم المواليد.. ثم بينما تراها متفرقة ساكنة في ذلك العالم اذ تراها تحزبت بطرز عجيب وصارت نطفة.. ثم بانقلابات متسلسلة علقه فمضعة.. فلحماً وعظاماً وهلم جرا.. فكل من هذه الأطوار وان كان مكماً بالنسبة الى سابقه الا انه ميّت وموات.¹

p فان قلت: الموت عدم الحياة وزوالها ولا حياة فيها حتى تنزل؟

قيل لك: اختار المجاز لاعداد الذهن لقبول العقدة الثالثة والرابعة.

المسألة الثانية: في (فأحياكم).

اعلم! ان أعجب معجزات القدرة وادقها الحياة.. وكذا هي أعظم كل النعم وأظهر كل البراهين على المبدأ والمعاد.

أما وجه أدقيتها وغموضها فهو:

ان ادنى أنواع الحياة حياة النبات، وان أول درجاتها تنبه العقدة الحياتية في الحبة. وهذا التنبه مع شدة ظهوره وعمومه والالفة به من زمان آدم الى الآن قد بقي مستوراً عن نظر حكمة البشر.

وأما وجه كونها أعظم النعم فهو:

ان الجسم الذي لاحياة فيه ليس له مناسبة إلا مع مكانه المشخص وما به يختلط فيكون يتيماً منفرداً ولو كان جبلاً. لكن اذا رأيت جسماً ولو صغيراً كالنحل مثلاً وقع

¹ بالنسبة الى لاحقه.

إشارات الإعجاز - ص: 216

فيه الحياة حصل له دفعةً مناسبةً مع عموم الكائنات وتجارة مع الأنواع حتى يحقّ له أن يقول: "مكاني الكائنات وهي كملكي". اذ اذا انتقل إلى الحياة الحيوانية تراه يجول بجواسه ويتصرّف بها في أطراف الكائنات فيحصل بينه وبين أنواعها اختصاص ومبادلة ومحبة.. ولا سيما اذا ترفع إلى طبقة الانسانية تراه بنور العقل يجول في عوالم. فكما يتصرّف في العالم الجسماني يجول في العالم الروحاني، ويطوف في العالم المثالي. وكما يسافر هو الى تلك العوالم؛ كذلك تسافر هي اليه بالتمثل في مرآة روحه حتى يستحق أن يقول: "ان العالم مخلوق

لأجلي بفضل الله تعالى". .. فتنوع حياته وتنبسط الى الحياة المادية والمعنوية والجسمانية والروحانية التي يشتمل كل منها على طبقات. فحق أن يقال: كما ان الضياء سبب لظهور الألوان والأجسام؛ كذا ان الحياة كشافه لكافة الموجودات وسبب لظهورها، وان الحياة هي التي تصيّر ذرة كعالم. وان الحياة هي الوسيلة لإحسان مجموع العالم لذي حياة برأسه مع عدم المزاحمة والانقسام إلا في أقل قليل بين البشر.

وأما وجه كونها أظهر الدلائل على الصانع وكذا على الحشر:

فاعلم! ان انتقال بعض ذرات جامدة وانقلابها دفعة الى هيئة ووضعية تخالف الوضعية الأولى - بلا توسط سبب معقول - برهان أيّ برهان. حتى ان الحياة لكونها أشرف الحقائق وأنزهها، لا حسنة فيها بوجه ولا زين عليها، لا في جهة الملك ولا في جهة الملكوت، فكلا وجهيها لطيفان، حتى ان حياة أحسن حيوان جزئي أيضاً عالية. ولهذا السر(1) لم يتوسط بينها وبين يد القدرة سبب ظاهري؛ اذ مباشرتها لا تنافي عزة القدرة، مع ان وضع الأسباب الظاهرية - كما مر - لمحافظة عزة القدرة في مباشرة الأمور الخسيسة في ظاهر النظر.

وأما وجه كونها أظهر الدلائل على المبدأ والمعاد فقد سمعت آنفاء، فلنلخص لك وهو:

ان من نظر في هذه الحياة وتدرج بنظره الى الأطوار المترتبة إلى أبسط صور الجسم يرى أجزاء منتشرة في عالم الذرات. ثم يبصرها قد تلبس في عالم العناصر صوراً أخرى. ثم يصادفها في عالم المواليد في وضعية أخرى.. ثم يلاقيها في نطفة ثم في

(1) تدقيق حسن (بخط المؤلف على نسخة مطبوعة)

إشارات الإعجاز - ص: 217

علقة ثم في مضغة. ثم يراها دفعة بانقلاب عجيب قد لبست صورة ويرى في هذه الانقلابات حركات منتظمة على دساتير معينة يتراءى منها: ان كل ذرة كانت معينة في أول الأطوار كأنها موظفة للذهاب إلى الموضع المناسب من جسد الحي، فيتفطن الذهن انها بقصد تُساق وبحكمة تُرسل، وكانت الحياة الثانية في نظره أهون وأسهل وأمكن بدرجات فيقنع بها قلبه

بالطريق الأولى. فهذه الجملة كالدليل للاحتقنها والكلمة برهان على الانكار المستفاد من "كيف".

المسألة الثالثة: في (ثم يميتكم).

اعلم! ان آية (خلق الموت والحياة) ¹ تدل على ان الموت ليس إعداماً وهدماً صرفاً، بل تصرف، وتبديل موضع، وإطلاق للروح من الحبس. وكذا ان ما وجد في نوع البشر الى الآن من امارات غير معدودة، ونجم من اشارات غير محدودة؛ القت الى الأذهان قناعة وهدسا بأن الإنسان بعد الموت يبقى بجهة، وان الباقي منه هو الروح. فوجود هذه الخاصة الذاتية في فرد يكون دليلاً على وجودها في تمام النوع للذاتية. ومن هنا تكون الموجبة الشخصية مستلزمة للموجبة الكلية، فحينئذ يكون الموت معجزة القدرة كالحياة. لا انه عدمٌ علته عدمٌ شرائط الحياة.

فإن قلت: كيف يكون الموت نعمة حتى نُظْم في سلك النعم؟

قيل لك: أما:

أولاً: فلأنه مقدمة للسعادة الأبدية، وللمقدمة الشئ حكم الشئ حسناً وقبحاً؛ اذ ما يتوقف عليه الواجب واجب وما ينجر إلى الحرام حرام..

وثانياً: فلأن الموت عند أهل التحقيق من المتصوّفين نجاتاً للشخص بخروجه عن نظير الحبس المشحون بالحيوانات المضرة الى صحراء واسعة..

و ثالثاً: فلأنه باعتبار نوع البشر نعمة عظيمة؛ اذ لولاها لوقع النوع في سفالات مدهشة..

ورابعاً: فلأنه باعتبار بعض الأشخاص نعمة مطلوبة اذ بسبب العجز والضعف لا يتحمل تكاليف الحياة وضغط البليات وعدم شفقة العناصر، فالموت باب فوزه.

إشارات الإعجاز - ص: 218

المسألة الرابعة: في (ثم يحييكم).

اعلم! ان باشارة آية (أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) ¹ وكذا برمز تعقيب هذه ب ثم اليه ترجعون مع النظر إلى ايجاز القرآن، ايماء الى حياة القبركما تدل على حياة الحشر.

p فإن قلت: اذا أحرق انسان وأعطي رماده للهواء كيف يتصور فيه الحياة القبرية؟

قيل لك: ان البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة والجماعة فيمكن تعلق الروح ببعض الذرات.

p فإن قلت: كيف يتصور عذاب القبر مع انه لو وضعت بيضة على صدر جنازة بأيام لا يحس فيها أدنى حركة فكيف الحياة والعذاب؟

قيل لك: ان العالم المثالي قد بُرهن عليه في موقعه، حتى ان وجوده قطعي عند المحققين الإلهيين. وخاصة ذلك العالم تحويل المعاني أجساماً والأعراض جواهرَ والمتغيرات ثابتةً. والعيون الناظرة من عالم الشهادة اليه، الرؤيا الصادقة والكشف الصادق والأجسام الشفافة فانها تلوح بوجوده. ثم ان عالم البرزخ اثبت حقيقةً من عالم المثال الذي هو تمثاله. وظل هذا العالم عالم الرؤيا، وظل هذا عالم الخيال، ونظير هذا الاجسام الشفافة كالمرآة. فاذ تفهمت هذا فانظر

في عالم الرؤيا وتأمل في شخص نام عندك وهو ساكن وساكت مع انه في عالمه يقاتل ويضارب فيصير مجروحاً أو تلدغه الحية فيتألم. ولو أمكن لك أن تدخل في رؤياه وتقول له: يا هذا! لا تعجز ولا تغضب فإن هذا ليس حقيقة وحلفت له ألف يمين لما يصدقك. ويقول لك: هذا ألمي يوجعني وهذا جرحي! أما ترى هذا ويده السيف، واما ترى الحية تهجم علي؛ اذ تجسم معنى وجع الكتف أو نزلة الرأس ² في صورة سيف جرح، اذ النتيجة واحدة. أو

تصوّر معنى الخيانة الموجهة لقلبه في لباس الحية اذ الألم واحد. فيا هذا! اذ ترى ذاك في ظل
عالم المثال أفلا تصدقه في عالم البرزخ الذي هو أثبت حقيقة بدرجات وأبعد منا؟ أما
(يحييكم) بالنظر الى الحياة الأخروية. فاعلم! ان تلك

¹ سورة غافر: 11.

² مرض الزكام.

إشارات الإعجاز - ص: 219

الحياة نتيجة لكل العالم. ولولاها لم تكن الحقيقة ثابتة ولانقلبت الحقائق - كالنعمة - نقمةً.
وقس!.. ولقد لخصنا دلائلها في تفسير (وبالآخرة هم يوقنون)..

المسألة الخامسة: في (ثم اليه ترجعون) آخر العقد من تلك السلسلة.

اعلم! ان الخالق جلّت قدرته مزج الاضداد في عالم الكون والفساد لحكم دقيقة ووضع أسبابا
ظاهرية ووسائط اظهارة لعزته فترتبت سلسلة العلل والمعلولات. ثم لما تصفّت الكائنات
وتميزت وتحزبت في الحشر ارتفعت الأسباب وأسقطت الوسائط فارتفع الحجاب وكُشف
الغطاء فيرى كلُّ صانعٍ ويعرف مالكة الحقيقي.

تذييل لخلاصة نظم الجمل: اعلم! انه تعالى لما أنكر كفرهم الواقع بطريق الاستفهام
الاستخباري في "كيف" ودعا الناس الى التعجب منه؛ برهن عليه بما بعد الواو الحالية أي
براءة أربعة انقلابات عظيمة كلها وكل منها شاهد على وجوب الايمان. ثم ان كل انقلاب
منها مشتمل على أطوار ومراتب، ومقدمة ومعدّة للانقلاب الذي يليه فمن الطور الاول من

الانقلاب الأول إلى الطور الآخر من الانقلاب الآخر يتجدد أصلُ جسد الحي دائماً فيلقى قشراً ويلبس الأكمل ثم يخلعه ويلبس صورة أعلى ثم يليقها أيضاً فيلبس صورة أحسن وهلم جرا!.. فهو دائماً في استبدال صورة بأخرى كاملة إلى أن يصل إلى أعلى الأعالي فيستقر بتقرر السعادة الأبدية، وكلها بنظام معيّن وقانون منتظم. فأشار إلى أول الانقلابات بقوله (وكنتم أمواتاً) وهذا مشتمل على أطوار آخر الأطوار ينتج مآل (فأحياكم) الدال على الانقلاب الثاني الذي هو أعجب حقائق العالم المشتمل على أطوار آخرها تنتهي بانقلاب (ثم يميتكم) المشتمل أيضاً على أطواره البرزخي التي تتم بانقلاب (ثم يحييكم) المشتمل على أطواره القبرية ثم الحشرية المختومة بقوله (ثم إليه ترجعون). فمن أمعن في هذه الانقلابات كيف يتجاسر على الإنكار؟

ولنشرع في نظم هيئات جملة جملة:

أما الجملة الأولى أعني (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً) فلاستفهام فيها لتوجيه ذهنهم إلى قباحتهم ليروا بأنفسهم فينصفوا فيقرّوا. و(كيف) إشارة إلى الاستدلال على عدم الكفر بانكار الحال اللازم. والخطاب في (تكفرون) إيماء كما

إشارات الإعجاز - ص: 220

مر إلى شدة الغضب ولم يقل "لاتؤمنون" إشارة إلى شدة تمردهم إذ يتركون الإيمان الذي عليه الدلائل ويقبلون الكفر الذي على بطلانه البراهين. و واو الحالية في (وكنتم) تشير إلى مقدر، إذ الجملتان ماضيتان. والأخريان مستقبلتان كلاهما لا يوافق قاعدة مقارنة الحال لعامل ذي الحال، فاذاً التقدير "والحال انكم تعلمون".¹

فإن قلت: أنهم وان علموا بالموت والحياة الأولى لكنهم لا يعلمون انهما من الله، وكذلك لا يقرون بالحياة الثانية ولا يصدقون بالرجوع إليه تعالى؟

قيل لك: من البلاغة تنزيل الجاهل منزلة العالم عند ظهور دلائل ازالة الجهل. فلما كان التفكير في أطوار الموت الأول والحياة الأولى ملجأ الى الاقرار بالصانع وكان العلم بها مقنعا للذهن بوقوع الحياة الثانية؛ كانوا كأنهم عاملون بهذه السلسلة. والخطاب في (كنتم) اشارة الى ان لهم في عالم الذرات أيضاً وجوداً وتعييناً. لا ان الذرات كيفما اتفقت صارت أجسادهم المعينة بالتصادف. وإيثار (أمواتا) على جماد² أو ذرات إيماء الى مآل (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً)³.

وأما جملة (فأحياكم):

فان قلت: الفاء للتعقيب والاتصال مع تحلل تلك الأطوار وتوسط مسافة طويلة الى الحياة؟

قيل لك : الفاء للإشارة إلى منشأ دليل الصانع وهو ان انقلابها من الجمادية الى الحيوانية دفعةً من غير توسط سبب معقول يُلجئ الذهن الى الاقرار بالصانع. وكذا ان الأطوار في حالة الموات ناقصة غير ثابتة شأنها التعقيب. وإيثار (أحياكم) على "صرتم أحياء" للتصريح، أي صرتم أحياء ولايمكن ذلك بغير قدرة الصانع. فانتج ان الله تعالى هو الذي أحياء.

وأما جملة (ثم يميتكم) بدل "تموتون" فإشارة كما مر الى أن الموت تصرف عظيم للقدرة بمقياس القدر. ألا ترى ان من استوفى عمره الطبيعيّ ثم انتهى إلى

¹ انكم تعلمون انكم كنتم امواتاً (ش).

² على جمادات (ش)

³ سورة الانسان: 1.

إشارات الإعجاز - ص: 221

الأجل اقل قليل. فيتيقظ الذهن الى ان الموت ليس نتيجة طبيعية. فالموت انحلال الجسد لا فناء الروح بل اطلاقه.

وأما جملة (ثم يحييكم) فـ "ثم" اشارة الى توسط عالم البرزخ ذي العجائب.

وأما جملة (ثم اليه ترجعون) فـ "ثم" اشارة الى توسط الغطاء العظيم. و"ترجعون" اشارة الى كشف الغطاء وطرد الأسباب واسقاط الوسائط.

فإن قلت: الرجوع الى الله تعالى يقتضي ان يكون المجرى منه أولاً، ومن هنا توهم بعض الاتصال واشتبه بعض أهل التصوف.

قيل لك: ان في الدنيا وجوداً وبقاءً وكذا في الآخرة وجود وبقاء. فالوجود في الدنيا يصدر من يد القدرة بلا واسطة وأما البقاء المحفوف بالتحليل والتركيب والتصرف والتحول في عالم الكون والفساد فيتداخل بينه العلل وتتوسط الأسباب للحكمة المذكورة سابقاً. وأما في الآخرة فالوجود وكذا البقاء بلوازمه وتركيباته يظهر بالذات من يد القدرة ويعرف كل شئ مالكه الحقيقي. فاذا تأملت في هذا علمت معنى الرجوع.

إشارات الإعجاز - ص: 222

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 29

اعلم! ان لهذه الآية ايضاً الوجوه الثلاثة العظيمة: ¹

أما نظم المجموع بالسابق فهو: ان في الآية الأولى انكار الكفر والكفران بالدلائل الانفسية وهي أطوار البشر، وفي هذه الآية اشارة الى الدلائل الآفاقية.. وكذا في الأولى اشارة الى نعمة

الوجود والحياة، وفي هذه الآية الى نعمة البقاء.. وكذا في تلك دليل على الصانع ومقدمة للحشر، وفي هذه اشارة الى تحقيق المعاد وازالة الشبه كأهم يقولون: اين للإنسان هذه القيمة؟ وكيف له تلك الأهمية؟ وما موقعه عند الله حتى يقيم القيامة لأجله؟ فقال القرآن بإشارات هذه الآية: ان للإنسان قيمة عالية بدليل ان السموات والأرض مسخرة لاستفادته، وكذا ان له أهمية عظيمة بدليل ان الله لم يخلق الانسان للخلق بل خلق الخلق له، وان له عند خالقه لموقعا بدليل ان الله تعالى لم يوجد العالم لذاته بل اوجده للبشر وأوجد البشر لعبادته. فانتج ان الانسان مستثنى وممتاز لا كالحوانات فيليق أن يكون مظهراً لجوهرة (ثم اليه ترجعون).

وأما نظم جملة جملة، فاعلم! ان لفظ "جميعاً" في الجملة الأولى ولفظ "ثم" في الثانية ولفظ "سبع" في الثالثة تقتضي تحقيقاً. فلنتكلم عليها في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

ان قلت: ان هذه الآية تدل على أن جميع ما في الأرض لاستفادة البشر فكيف يتصور استفادة (زيد) مثلاً من كل جزء من أجزاء الأرض؟ و(حبيب وعلي) ² كيف يستفيدان من حجر في قعر جبل في وسط جزيرة في البحر المحيط الكبير؟ وكيف يكون مال (زيد) لاستفادة عمرو؟ مع ان الآية بإشارات أخواتها تشير أن لكل فردٍ الجميع لا التوزيع. وكذا كيف تكون الشمس والقمر وغيرهما مع

¹ (ش).

² هما من طلبة الاستاذ المؤلف في مدرسة خورخور.

إشارات الإعجاز - ص: 223

تلك العظمة لزيد وعمرو والعلة الغائية فيها الفائدة الجزئية لهما؟ وكيف تكون المضرات لاستفادة البشر مع انه لا مجازفة في القرآن ولاتليق المبالغة ببلاغته الحقيقية؟

قيل لك: تأمل في ست نقاط يتطير عنك الأوهام:

الأولى: ان خاصية الحياة كما مر تصيّر الجزء كلا والجزئي كلياً والمنفرد جماعة والمقيد مطلقاً والفرد عالماً، فيصير الأنواع كقوم ذي حياة والدنيا بيته ويكون له مناسبة مع كل شئ.

والثانية: ان في العالم كما علمت نظاماً ثابتاً واتساقاً محكماً ودرجات عالية وقوانين أساسية مستمرة فيكون العالم كساعة أو ماكينة منتظمة. فكما ان كل دولاب منها بل كل سنّ من كل دولاب بل كل جزء من كل سنّ له دخلٌ ولو جزئياً في نظام الماكينة، وكذا له تأثير في فائدة الماكينة ونتيجتها بواسطة نظامها؟ كذلك لوجوده دخل في فائدة أهل الحياة الذين سيّدهم ورئيسهم البشر.

والثالثة: انه - كما قرع سمعك فيما مضى - لا مزاحمة في وجوه الاستفادة، فكما ان الشمس بتمامها لزيد وان ضياءها روضة وميدان لنظره؛ كذلك بتمامها مُلك لعمرو وجنة له. فزيد مثلاً لو كان في العالم وحده كيف تكون استفادته؛ كذلك اذا كان مع كل الناس لا ينقص منها شئ الا فيما يعود الى الغارين.¹

والرابعة: ان الكائنات ليس لها وجه رقيق فقط، بل فيها وجوه عمومية مختلفة طبقاً على طبق، ولفوائدها جهات كثيرة عمومية متداخلة، وطرق الاستفادة متعددة متنوعة. مثلاً: اذا كان لك روضة تستفيد منها بجهة ويستفيد الناس بجهة أخرى، كالاتلذذ بالقوة الباصرة. ولا حرم ان استفادة الانسان تحصل بجواسه الخمس الظاهرة وبجواسه الباطنة وبجسمه وبروحه وكذا بعقله وقلبه وكذا في دنياه وفي آخرته وكذا من جهة العبرة وقس عليها.. فلا مانع من استفادته بوجه من هذه الوجوه من كل ما في الأرض بل العالم.

والخامسة: انه:

1 الحنكان الاعلى والاسفل.

إشارات الإعجاز - ص: 224

ان قلت: هذه الآيات مع آيات أخر تشير الى ان هذه الدنيا العظيمة مخلوقة لأجل البشر وجعل استفادته علة غائية لها. والحال ان زحل الأكبر من الأرض ليست فائدتها بالنسبة الى البشر الا نوع زينة وضياء ضعيف فكيف يكون علة غائية؟

قيل لك: ان المستفيد يفنى في جهة استفادته وينحصر ذهنه في طريقها وينسى ما عداها وينظر الى كل شئ لنفسه ويحصر العلة الغائية على ما يتعلق به. فاذاً لا مجازفة في الكلام الموجّه الى ذلك الشخص في مقام الامتنان بأن يقال: ان زحل الذي أبدعه خالقه لألوفٍ حِكْمٍ، وفي كل حكمة ألوفٍ جهاتٍ، وفي كل جهة ألوفٍ مستفيدٍ العلة الغائية في إبداعه جهة استفادة ذلك الشخص.

والسادسة: - وقد نهت عليه - ان الانسان وان كان صغيراً فهو كبير، فنفعه الجزئي كليّ فلا عبثية.

المسألة الثانية: في (ثم):

اعلم! ان هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل السماء، وان آية (والأرضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَاً) ¹ تدل على ان خلق السماء قبل الارض، وان آية (كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) ² تدل على انهما خلقتا معا وانشقتا من مادة..

واعلم ثانيا: ان نقليات الشرع تدل على ان الله تعالى خلق اولا جوهره - أي مادة - ثم تجلى عليها فجعل قسما منها بخارا وقسما مائعا. ثم تكاثف المائع بتجليه فأزيد. ثم خلق الأرض أوسع كرات من الأرضين من ذلك الزيد فحصل لكل أرض منها سماء من الهواء النسيمي. ثم بسط المادة البخارية فسوى منها سموات زرع فيها النجوم فانعقدت السموات مشتملة على نويات النجوم. وان فرضيات الحكمة الجديدة ونظرياتها تحكم بأن المنظومة الشمسية أي مع سمائها التي تسبح فيها كانت جوهرأ بسيطاً ثم انقلب إلى نوع بخار ثم تحصل من البخار مائع ناري ثم تصلب بالتبرد منه قسم ثم ترامى ذلك المائع الناري بالتحرك شرارات وقطعات انفصلت فتكاثفت فصارت سيّارات منها أرضنا هذه.

1 سورة النازعات: 30.

2 سورة الانبياء: 30.

إشارات الإعجاز - ص: 225

فإذا سمعت هذا يجوز لك التطبيق بين هذين المسلكين لأنه يمكن أن يكون آية (كانتا رتقا ففتقناهما) اشارة الى ان الأرض مع المنظومة الشمسية كانت كعجين عجنته يد القدرة من جوهر بسيط أعني "مادّة الأثير" التي هي كالماء السيّال بالنسبة الى الموجودات فتنفذ جارية بينها. وآية (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) ¹ اشارة الى هذه المادة التي هي كالماء. و"الاثير" بعد خلقه، هو المركز لأوّل تجلّي الصانع بالايجاد، اي فخلق "الأثير" ثم صيره جواهر فردة ثم جعل البعض كثيفاً، ثم خلق من الكثيف سبع كرات مسكونة منها أرضنا. ثم ان الأرض بالنظر الى كثافتها وتصلبها قبل الكل وتعجيلها في لبس القشر وصيرورتها من زمان مديد منشأ الحياة مع بقاء كثير من الاجرام السماوية الى الآن مائعة نارية تكون خلقتها وتشكلها من هذه

الجهة قبل خلق السموات. ولما كان تكمل منافعها ودحوها - أي بسطها وتمهيدها لتعيش نوع البشر - بعد تسوية السموات وتنظيمها تكون السموات اسبق من هذه الجهة مع الاجتماع في المبدأ. فالآيات الثلاث تنظر الى النقاط الثلاث.

الجواب الثاني: ان المقصد من القرآن الكريم ليس درس تاريخ الخلق، بل نزل لتدريس معرفة الصانع. ففيه مقامان: ففي مقام بيان النعمة واللفظ والمرحمة وظهور الدليل تكون الأرض اقدم، وفي مقام دلائل العظمة والعزة والقدرة تكون السموات اسبق.. ثم ان "ثم" كما تكون للتراخي الذاتي تحي للتراخي الرتي ف (ثم استوى) أي ثم اعلموا وتفكروا انه استوى.²

المسألة الثالثة: في (سبع):

اعلم! ان الحكمة العتيقة قائلة بأن السموات تسعة، وتصورها أهلها بصورة عجيبة، واستولى فكركهم على نوع البشر في اعصار. حتى اضطر كثير من المفسرين الى إمالة ظواهر الآيات الى مذهبهم. وأما الحكمة الجديدة فقائلة بأن النجوم معلّقة في الفضاء والخلو كأنها منكورة لوجود السماء. فكما أفرطت إحداها فرطت الأخرى. وأما الشريعة فحاكمة بأن الصانع جل جلاله خلق سبع سموات وجعل النجوم فيها

¹ سورة هود: 7.

² اي للتراخي التفكري، بمعنى: ان خلق السموات مع انه اسبق إلا ان التفكير فيه يأتي بالمرتبة الثانية. ومع ان خلق الارض بعد السموات إلا ان التفكير فيه اسبق، اي يلزم التفكير في خلق الارض قبل السموات (ت: 216).

كالسَّمَاك تسبح. والحديث يدل على ان "السماء موج مكفوف" ¹ وتحقيق هذا المذهب الحق في ست مقدمات.

الأولى: انه قد ثبت فنّا وحكمة ان الفضاء الواسع مملوء من الأثير.

والثانية: ان رابطة قوانين الأجرام العلوية وناشر قوى أمثال الضياء والحرارة وناقلها مادة موجودة في الفضاء مائة له.

والثالثة: ان مادة الأثير مع بقائها اثيراً لها كسائر المواد تشكيلات مختلفة وتنوعات متغايرة كتشكل البخار والماء والجمد.

والرابعة: انه لو أمعن النظر في الاجرام العلوية يُرى في طبقاتها تخالف. ألا ترى ان نهر السماء المسمى بـ "كَهْكَشَان" ² المرئي في صورة لطنخة سحابية انما هو ملايين نجوم أخذت في الانعقاد. فصوره الأثير التي تنعقد تلك النجوم فيها تخالف طبقة الثوابت البتة، وهي أيضاً تخالف طبقات المنظومة الشمسية بالحدس الصادق وهكذا الى سبع منظومات.

والخامسة: انه قد ثبت حدسا واستقراء انه اذا وقع التشكيل والتنظيم والتسوية في مادة تتولد منها طبقات مختلفة كالمعدن يتولد منه الرماد والفحم والألماس.. وكالنار تتميز جمرًا ولهبًا ودخانًا، وكمزج مولّد الماء مع مولّد الحموضة ³ يتشكل منه ماء وجمد وبخار.

والسادسة: ان هذه الامارات تدل على تعدد السموات. والشارع الصادق قال هي سبعة، فهي سبعة على ان السبع والسبعين والسبع مائة في أساليب العرب لمعنى الكثرة.

والحاصل: ان الصانع جل جلاله خلق من "مادة الأثير" سبع سموات فسوّاها ونظّمها بنظام عجيب دقيق وزرع فيها النجوم وخالف بين طبقاتها.

1 جزء من حديث أخرجه الامام احمد في مسنده (370/2) والترمذي برقم (3298) وفي تحفة الاحوذى برقم (3352) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب التحفة لاحمد وابن ابي حاتم والبزار وفي مجمع الزوائد (8/132) جزء من حديث رواه الطبراني في الاوسط، وفيه ابو جعفر الرازي، وثقه ابو حاتم وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، وانظر فيه كذلك (121/7) وتفسير ابن كثير - سورة الحديد.

2 درب التبانة.

3 الهيدروجين والاكسجين.

إشارات الإعجاز - ص: 227

اعلم! انك اذا تفكرت في وسعة خطابات القرآن الكريم ومعانيه ومراعاته لافهام عامة الطبقات من أدنى العوام الى أخص الخواص ترى أمراً عجيباً. مثلاً: من الناس من يفهم من (سبع سموات) طبقات الهواء النسيمية.. ومنهم من يفهم منه الكرات النسيمية المحيطة بأرضنا هذه وأخواتها ذوات ذوي الحياة.. ومنهم من يفهم منه السيارات السبع المرئية للجمهور.. ومنهم من يفهم منه طبقات سبعة اثيرية في المنظومة الشمسية.. ومنهم من يفهم منه سبع منظومات شمسية أولاها منظومة شمسنا هذه.. ومنهم من يفهم منه انقسام الأثير في التشكل الى طبقات سبعة كما مر آنفا.. ومنهم من يرى جميع ما يُرى مما زُين بمصايح الشمس والنجوم الثابت سماء واحدة. هي السماء الدنيا وفوقها ست سموات أخر لا ترى.. ومنهم من لا يرى انحصار سبع سموات في عالم الشهادة فقط بل يتصورها في طبقات الحلقة في العوالم الدنيوية والأخروية والغيبية.. فكل يستفيض بقدر استعداده من فيض القرآن ويأخذ حصته من مائدته فيشتمل على كل هذه المفاهيم.

واعلم! ان الجملة الأولى: أعني (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) نظمها بخمسة أوجه:

الأول: ان الآية الأولى اشارة الى نعمة الحياة والوجود، وهذه تشير الى نعمة البقاء وأسبابه.

والثاني: انه لما اثبتت الأولى للبشر أعلى المراتب أعني الرجوع اليه تعالى تنبه ذهن السامع للسؤال بـ "ان لهذا الانسان الدليل استعداد لهذه المرتبة العالية إلا ان يكون بفضله تعالى وجذبه؟". فكأن هذه الجملة تقول بجبية عن ذلك السؤال ان للإنسان عند خالقه الذي سخر له جميع الدنيا لموقعا عظيما.

والثالث: انه لما أشارت الأولى الى وجود الحشر والقيامة للبشر ذهب السامع الى سؤال: ما أهمية البشر حتى تقوم القيامة لأجله ويخرب العالم لسعادته؟ فكأن هذه الجملة تجيبه بـ "ان من هَيَّئَ جميع ما في الأرض لاستفادته وسُخِّرَ له الأنواع له أهمية عظيمة تشير الى انه هو النتيجة للخلقة".

إشارات الإعجاز - ص: 228

والرابع: ان الأولى اشارت بـ (اليه ترجعون) الى رفع الوسائط وانحصار المرجعية فيه تعالى. والحال ان للبشر في الدنيا مراجع كثيرة، فهذه الجملة تقول أيضاً ان الأسباب والوسائط تشفّ عن يد القدرة، وان المرجع الحقيقي في الدنيا انما هو الله تعالى وانما توسطت الأسباب لحِكْمِ فانه تعالى هو الذي خلق للإنسان كل ما يحتاج اليه.

والخامس: ان الأولى لما اشارت الى السعادة الأبدية أشارت هذه الى سابقة فضلٍ يستلزم تلك السعادة ذلك الفضلُ أي من أحسن اليه جميع ما في الأرض لحقيق بأن يعطى له السعادة الأبدية.

وجملة (ثم استوى الى السماء) نظمها بأربعة أوجه.

الأول: ان السماء رفيقة الأرض لا يتصور الأرض أحدٌ إلا ويخطر في ذهنه السماء.

والثاني: ان تنظيم السماء هو المكمل لوجه استفادة البشر مما في الأرض.

والثالث: ان الجملة الأولى اشارت الى دلائل الاحسان والفضل وهذه تشير الى دلائل العظمة والقدرة.

والرابع: ان هذه الجملة تشير الى ان فائدة البشر لا تنحصر على الأرض بل السماء أيضاً مسخرة لاستفادته.

ونظم جملة: (فسويهن سبع سموات) بثلاثة أوجه.

الأول: ان ربطها بالأولى كربط "فيكون" مع "كن".

والثاني: انه كربط تعلق القدرة بتعلق الارادة.

والثالث: انه كربط النتيجة بالمقدمة.

ونظم جملة (وهو بكل شيء عليم) بوجهين:

أحدهما: انها دليل لتمي على التنظيم السابق كما ان التنظيم السابق دليل إتيّ عليها؛ اذ الاتساق والانتظام يدلان على وجود العلم الكامل كما ان العلم يفيد الانتظام.

إشارات الإعجاز - ص: 229

والآخر: ان الجملة الأولى تدل على القدرة الكاملة وهذه على العلم الشامل.

أما نظم هيئات جملة جملة: ففي الجملة الأولى الاستيناف وتعريف الجزئين وتعريف الخبر ولام "لكم" وتقديم "لكم" ولفظ "في" ولفظ "جميعاً":

أما الاستيناف بإشارة إلى أسئلة مقدرة وأجوبة قد نبهت عليها في الاوجه الخمسة لنظم الجملة الأولى.. وأما تعريف الجزئين¹ فإشارة الى التوحيد والحصص الذي هو دليل على الحصر في تقديم "اليه" في (ثم اليه ترجعون).. وأما تعريف الخبر فإشارة الى ظهور الحكم².. وأما لام النفع في (لكم) فإشارة الى أن الأصل في الأشياء الاباحة وانما تعرض الحرمة للعصمة: كمال

الغير. أو للحرمة: كلحم الآدمي. أو للضرر: كالسم. أو للاستقذار: كبلغم الغير. أو للنجاسة: كالميتة.. وكذا رمز الى وجود النفع في كل شىء، وان للبشر ولو بجهة من الجهات استفادة ولو بنوع من الأنواع ولو في أحقر الأشياء ولا أقل من نظر العبرة، وكذا ايماء الى انه كم من خزائن للرحمة مكنوزة في جوف الأرض تنتظر أبناء المستقبل.. وأما تقديم (ولكم) فإشارة الى أن جهة استفادة البشر أقدم الغايات وأولها وأولها.. وأما (ما) المفيدة للعموم فللحث على تحري النفع في كل شىء.. وأما (في الأرض) بدل "على الأرض" مثلاً، فإشارة الى وجود أكثر المنافع في بطن الأرض، وكذا تشجيع على تحري ما في جوفها.. ويدل تدرج البشر في الاستفادة من معادن الأرض وموادها على انه يمكن أن يكون في ضمنها مواد وعناصر تخفف عن كاهل أبناء الاستقبال ضغط تكاليف الحياة من الغذاء وغيره.. واما (جميعاً) فلرد الأوهام في عبثية بعض الأشياء.

وأما (ثم) في الجملة الثانية فإشارة الى سلسلة من أفعاله تعالى وشؤون بعد خلق الأرض إلى تنظيم السماء.. وكذا رمز الى تراخي رتبة التنظيم في نفع البشر عن خلق الأرض.. وكذا ايماء الى تأخره عنها. واما (استوى) ففيه إيجاز، أي: أراد أن يسوي.. وكذا فيه مجاز أي كمن يسدد قصده الى شىء لا يشني يمنة ويسرة. و(الى السماء) أي الى مادتها وجهتها. واما فاء (فسويهن) فبالنظر الى جهة

1 "هو": مبتدأ، و "الذى" مع صلته: خبر (ت: 221)

2 حيث ان اصل الخبر نكرة، الا ان مجيئه معرفةً اشارة الى ظهور الحكم، وهو: ان الله خالق الارض بما فيها. وهو امر معلوم ظاهر (ت: 221).

التفريع نظير ترتب "فيكون" على "كن"، وتعلق القدرة على تعلق الإرادة والقضاء على القدر. واما بالقياس الى جهة التعقيب فايما الى تقدير "ونوعها ونظمها ودبر الأمر بينها فسويهن" الخ. واما "سوى" أي خلقها منتظمة مستوية متساوية في أن أعطى كلاً ما يناسب استعداده ويساوي قابليته. واما "هن" فايما الى تنوع مواد السموات. وأما (سبع) فيتضمن الكثرة والمناسبة مع الصفات السبع ومع الأدوار السبعة في تشكيلات الأرض. و(سموات) أي اللاتي هن رياض لأزاهير الدراري وبحار لسماك السيارت ومزرعة لحبات النجوم.

أما جملة (وهو بكل شيء عليم) فواو العطف المقتضية للمناسبة اشارة الى "وهو على كل شيء قدير فهو الخالق لهذه الاجرام العظيمة، وهو بكل شيء عليم فهو النظام المتقن للصنعة فيها". وباء اللصاق اشارة الى عدم انفكاك العلم عن المعلوم. واما "كل" فهو العام الذي لم يخص منه البعض. وقد خص قاعدة "وما من عام الا وقد خص منه البعض" والا لكانت هذه القاعدة بحيث اذا صدقت كذبت نفسها نظير "الجذر الأصم الكلامي" ولفظ "شيء" يعم الشائي والمشياء وما ليس بهذا ولا بذاك كالممتنع. و "عليم" أي ذات ثبت له لازماً منه العلم.

إشارات الإعجاز - ص: 231

وَأَذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 30

مقدمة

اعلم! ان التصديق بوجود الملائكة أحد أركان الايمان. ولنا هنا مقامات..

المقام الأول:

ان من نظر الى الأرض وقد امثلت بذوي الأرواح مع حقارتها، وتأمل في انتظام العالم واتقانه، تحس بوجود سكان في هذه البروج العالية. فَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَصَدَّقْ بِوَجُودِ الْمَلَائِكَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ ذَهَبَ إِلَى بَلَدَةٍ عَظِيمَةٍ وَصَادَفَ دَارًا صَغِيرَةً عَتِيقَةً مَلُوثَةً بِالْمَزْخِرَاتِ مَشْحُونَةً بِالنَّاسِ. وَرَأَى عِرْصَاتَهَا مَمْلُوءَةً مِنْ ذَوِي الْأَرْوَاحِ وَحَيَاتِهِمْ شَرَائِطَ مَخْصُوصَةً كَالنَّبَاتَاتِ وَالسَّمَاكِ. ثُمَّ رَأَى الْوَفَا مِنَ الْقُصُورِ الْعَالِيَةِ الْجَدِيدَةِ قَدْ تَخَلَّتْ بَيْنَهَا مِيَادِينَ النَّهْمَةِ فَيَعْتَقِدُ خُلُوقَهَا عَنِ السَّكَّانِ لِعَدَمِ جَرِيَانِ شَرَائِطِ حَيَاةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي تِلْكَ الْقُصُورِ. وَمِثْلَ الْمُعْتَقِدِ بِوَجُودِهِمْ كَمَثَلِ مَنْ إِذَا رَأَى هَذَا الْبَيْتَ الصَّغِيرَ وَقَدْ أَمْتَلَأَ مِنْ ذَوِي الْأَرْوَاحِ وَرَأَى انْتِظَامَ الْبَلَدَةِ، جَزَمَ بِأَنَّ لِتِلْكَ الْقُصُورِ الْمَزِينَةِ أَيْضًا سَكَّانًا يَنَاسِبُونَهَا وَتَوَافِقُهُمْ وَلَهُمْ شَرَائِطُ حَيَاةٍ مَخْصُوصَةٌ لِعَدَمِ مَشَاهِدَتِهِمْ - لِعَدَمِهِمْ وَتَرْفَعُهُمْ - لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِمْ. فَامْتَلَأَ الْأَرْضَ مِنْ ذَوِي الْحَيَاةِ يَنْتِجُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ وَبِالْقِيَاسِ الْأَوَّلِيِّ الْمَوْسُسَ عَلَى الْقِيَاسِ الْخَفِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِنْتِظَامِ الْمَطْرُودِ - أَمْتَلَأَ هَذِهِ الْفَضَاءَ الْوَسِيعَةَ بِبُرُوجِهَا وَنَجْمِهَا وَسَمَاوَاتِهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْوَاحِ الَّذِي يَدْعُوهُمْ الشَّرْعُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمَنْطُوبَةِ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَتَأْمَلُ!..

المقام الثاني:

اعلم - كما مر - ان الحياة هي الكشافة للموجودات بل هي النتيجة لها، فاذا كيف تخلو هذه الفضاء الوسيعة من ساكنيها وتلك السموات من عامريها. ولقد

إشارات الإعجاز - ص: 232

أجمع العقلاء إجماعاً معنوياً - وان اختلفوا في طرق التعبير - على وجود معنى الملائكة وحققتهم، حتى ان المشائين عبّروا عنهم بالماهيات المجردة الروحانية للأشراق، والإشراقيين عبّروا عنها بالعقول وأرباب الأنواع، وأهل الأديان بملك الجبال وملك البحار وملك الامطار مثلاً. حتى ان الماديين الذين عقولهم في عيونهم لم يتيسر لهم انكار معنى الملائكة بل نظروا اليهم في القوات السارية في نواميس الفطرة.

فان قلت: أفلا يكفي لارتباط الكائنات وحيويتها هذه النواميس وتلك القوانين الجارية في الخلق؟

قيل لك: ما تلك النواميس الجارية والقوانين السارية الا أمور اعتبارية بل وهمية لا يتعين لها وجود ولا يتشخص لها هوية الا بمثلاتها ومعاكسها ومن هو آخذ برأس خيوطها وان هي إلا الملائكة.. وأيضاً قد اتفق الحكماء والعقل والنقل على عدم انحصار الوجود في عالم الشهادة الظاهر الجامد الغير الموافق لتشكيل الأرواح. فعالم الغيب المشتمل على عوالم - الموافق للأرواح كالماء للسماك - مشحون بها¹، مظهرٌ لحياة عالم الشهادة.. فاذا شهدت لك هذه الأمور الأربعة على وجود معنى الملائكة فأحسن صور وجودهم التي ترضى بها العقول السليمة ماهو إلا ماشرحه الشرع من أنهم عباد مكرمون لا يخالفون ما يؤمرون، وكذا أنهم أجسام لطيفة نورانية ينقسمون إلى أنواع مختلفة.

المقام الثالث:

اعلم ان مسألة الملائكة من المسائل التي يتحقق الكل بثبوت جزء واحد، ويُعلم النوع برؤية أحد الأشخاص، اذ من أنكر أنكر الكل. ثم كما انه محال عندك - ايقظك الله - أن يجمع أهل كل الأديان في كل الأعصار من آدم الى الآن على وجود الملائكة وثبوت المحاورة معهم وثبوت مشاهدتهم والرواية عنهم كمباحثة الناس طائفة عن طائفة، بدون رؤية فرد بل أفراد منهم وبدون ضرورة وجود شخص بل أشخاص منهم، وبدون الاحساس بالضرورة بوجودهم؛ كذلك محال أن يقوم وهم كذلك في عقائد البشر ويستمر هكذا ويبقى في الانقلابات بدون حقيقة يتسنبل عليها وبدون مبادئ ضرورية مولدة لذلك الاعتقاد العمومي. فإذا ليس سند هذا

¹ اي بالملائكة.

إشارات الإعجاز - ص: 233

الاجماع الآ حدس تولّد من تفاريق امارات حصلت من واقعات مشاهدات نشأت من مبادئ ضرورية. وليس سبب هذا الاعتقاد العمومي الا مبادئ ضرورية تولدت من رؤيتهم ومشاهدتهم في كرات تفيد قوة التواتر المعنوي. والّا رفع الأمن من يقينيات معلومات البشر. فاذا تحقق وجود واحد من الروحانية في زمان ما تحقق وجود هذا النوع. واذا تحقق هذا النوع، كان كما ذكره الشرع ويّنه القرآن الكريم.

ثم ان نظم مآل هذه الآية بسابقتها من أربعة وجوه:

الأول: انه لما كانت هذه الآيات في تعداد النعم العظام، واشارت الأولى إلى أعظمها - من كون البشر نتيجة للخلقة وكون جميع ما في الأرض مسخراً له يتصرف فيها على ما يشاء - اشارت هذه الى ان البشر خليفة الأرض وحاكمها.

والثاني: ان هذه الآية بيان وتفصيل وايضاح وتحقيق وبرهان وتأکید لما في الآية الأولى من أن أزمة سلاسل ما في الأرض في يد البشر.

والثالث: ان تلك لما بيّنت بناء المسكنين من الأرض والسماء اشارت هذه الى ساكنيهما من البشر والمَلَك، وانها رمزت الى سلسلة الخلقة، وأومات هذه الى سلسلة ذوي الأرواح.

والرابع: انها لما صرحت بأن البشر هو المقصود من الخلقة وان له عند خالقه لموقعا عظيما، اختلج في ذهن السامع انه كيف يكون للبشر هذه القيمة مع كثرة شروره وفساده؟ وهل تستلزم الحكمة وجوده للعبادة والتقديس له تعالى؟ فأشارت هذه الى ان تلك الشرور والمفاسد تُغتفر في جنب السرّ المودع فيه، وان الله غني عن عبادته اذ له تعالى من الملائكة المسبّحين والمقدّسين ما لا يحصر بل لحكمة في علم علام الغيوب.

وأما نظم الجمل بعضها مع بعض فهو:

ان الآية تنصبُ بناءً على اقتضاء "اذ" رديفاً لها، وعطفه على (وهو بكل شيء عليم) - إلى تقدير¹ إذ خلق ما خلق منتظماً متقناً هكذا واذ قال ربك للملائكة الخ، وانه تعالى لما خاطب مع الملائكة - ليستفسروا سرَّ الحكمة ولتعليم

¹ وذلك لعدم وجود علاقة بين الآيتين (ت: 228)

إشارات الإعجاز - ص: 234

طريق المشاورة قائلاً (اني جاعل في الأرض خليفة) - توجه ذهن السامع بسرّ المقابلة الى ما "قالوا"؟ وبسرّ الاستفسار عن حكمته مع التعجب الى (أتجعل فيها)؟ وبسرّ استخلافهم عن الجن المفسدين مع توديع القوة الغضبية والشهوية فيهم أيضاً الى (من يفسد فيها) بتجاوز القوة الثانية (ويسفك الدماء) بتجاوز القوة الأولى. ثم بعد تمام السؤال والاستفسار والتعجب ينتظر ذهن السامع لجوابه تعالى. فقال: (قال اني اعلم ما لا تعلمون) أي فالأشياء ليست منحصرة في معلوماتكم. فعدم علمكم ليس اشارة على العدم، واني حكيم، لي فيهم حكمة يغتفر في جنبها فسادهم وسفكهم.

أما نظم هيئات جملة جملة، فاعلم! ان الواو في (واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة) وكذا في (واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال)¹ في آية أخرى بسر المناسبة العطفية اشارة الى "اذ واذ" كما مر. وكذا - بسر ان الوحي يتضمن "ذَكَرَهُمْ بِذَلِكَ" اشارة الى "واذكر لهم اذ" الخ..

وان (اذ) المفيد للزمان الماضي لتسيير الأذهان في الأزمنة المتسلسلة الماضية ورفع وحلب واحضار لها الى ذلك الزمان لتنظره فتحتني ما وقع فيه.. وان (ربك) اشارة الى الحجّة على الملائكة أي ربّك وكمّلك وجعلك مرشداً للبشر لإزالة فسادهم أي "انت الحسنة الكبرى التي ترجحت وغطت على تلك المفاصد".. وان (للملكة) اشارة في هذه المقالة الكائنة على صورة المشاورة الى ان لسكان السموات أعني الملائكة مزيد ارتباط وعلاقة وزيادة مناسبة مع سكان الأرض أعني البشر. فان من اولئك مؤكّلين وحَفَظَةَ وَكَتَبَةَ عَلَى هَؤُلَاءِ فَحَقَّهِمُ الْإِهْتِمَامُ بِشَأْنِهِمْ. وان "ان" بناء على كونها لرد التردد المستفاد من "أجعل" اشارة الى عظمة المسألة وأهميتها. وان ياء المتكلم وحده هنا مع "نا" للمتكلم مع الغير في "قلنا" في الآيات الآتية اشارة الى ان لا واسطة في ايجاده وخلقه كما توجد في خطابه وكلامه. ومما يدل على هذه النكت آية (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله) ² فقال "انزلنا" بنون العظمة لوجود الواسطة في الوحي وقال "أريك الله"

¹ سورة الحجر: 28

² سورة النساء: 105

إشارات الإعجاز - ص: 235

مفرداً لعدم الواسطة في إلهام المعنى. وان ايثار (جاعل) على "خالق" اشارة الى ان مدار الشبهة والاستفسار الجعل(1). والتخصيص لعمارة الأرض لا الخلق والايجاد، لأن الوجود خير محض والخلق فعله الذاتي لا يُسأل عنه. وان ايثار "في" في (في الأرض) على "على" مع ان البشر على الأرض لا يخلو من الايماء الى ان البشر كالروح المنفوخ في جسد الأرض، فمتى خرج البشر خربت الأرض وماتت. وان (خليفة) اشارة الى انه قد وجد قبل نهي الأرض

لشرائط حياة الإنسان مخلوقٌ مُدْرِكٌ ساعدت شرائطُ حياته الادوارُ الأولى للأرض وهذا هو الأوفق لقضية الحكمة. والمشهور ان ذلك المخلوق المدرك كان نوعا من الجن فأفسدوا فاستخلفوا بالإنسان.

اما هيئات جملة (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فاعلم! ان استيناف (قالوا) اشارة الى ان توجيه خطابه تعالى الى الملائكة يلجئ السامع الى السؤال بـ "كيف يتلقون جيرانهم بيت بيت وأيرضون بهم قرناء وما رأيهم فيهم؟" فقال: "قالوا". وان وجه كونه جزء لـ "اذ" هو: ان حكم الله تعالى يجعل البشر خليفة في الأرض - التي وكل عليها الملائكة - مع انه لا مشير له تعالى ولا وزير يستلزم اظهار كيفية تلقيهم لهم. وان صورة القول اشارة الى اسلوب المقابلة على صورة المشاورة لتعليم الناس مع تنزهه تعالى عنها. وان استفهام (أتجعل) فلتتحقق الجعل باخباره تعالى تمتنع حقيقته فيتولد منه التعجب الناشئ عن خفاء السبب فيتولد منه الاستفسار - أي ما حكمة الجعل؟ فاستفهم عن المسبب بدلا عن السبب وليس للإنكار لعصمتهم². وان الجعل رمز الى ان شؤون البشر ونسبه الاعتبارية ووضعياته ليست من لوازم الطبيعة ولا من ضروريات الفطرة بل كل منها يجعل الجاعل. وان (فيها) مع "فيها" مع قصر المسافة فالتنصيص والايحاء الى معنى: ما حكمة جعل البشر روحا منفوخا في جسد الأرض لحياتها مع وجود الفساد والاماتة من حيث الأحياء؟. وان التعبير بـ (مَنْ) اشارة الى انه لا يعينهم شخصية البشر وانما يثقل عليهم عصيان مخلوق لله تعالى. وان ايراد (يفسد) بدل "يعصي" اشارة الى ان العصيان ينجر الى فساد نظام العالم. وان صورة المضارع اشارة الى ان

(1) اي جعل البشر وتخصيصه لعمارة الارض (ت: 230)

(2) ان القصد من استفهام الملائكة ليس اعتراضاً على الجعل، اذ تحقق باخباره تعالى، ولاهم لا يعصون الله ما امرهم، وانما هو استفسار عن حكمة الجعل، وذلك لحفاء السبب عنهم (ت: 232).

إشارات الإعجاز - ص: 236

المستنكر تجدد العصيان واستمراره. وقد علموا ذلك اما باعلامه تعالى أو بمطالعة اللوح أو بمعرفة فطرتهم من عدم تحديد القوى المودعة فيهم. فبتجاوز الشهوية يحصل الفساد وبتعدي الغضبية ينشأ السفك والظلم. و(فيها) أي مع أنها كانت مسجداً أسس على التقوى. وان موقع "الواو" الجمع بين الرذيلتين بمناسبة انجرار الفساد الى سفك الدم. وان ايثار (يسفك) على "يقتل" لأن السفك هو القتل بظلم. ومن القتل ما هو جهاد في سبيل الله وكذا قتل الفرد لسلامة الجماعة كقتل الذئب لسلامة الغنم. واما الدماء فتأكيد لما في السفك من الدم لتشديد شناعة القتل.

وأما هيئات (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فواو الحال اشارة الى استشعارهم الاعتراض عليهم بـ "اما يكفيكم حكمة عبادة البشر وتقديسه له تعالى؟" (ونحن) أي معاشر الملائكة المعصومين من المعاصي.. واسمية الجملة اشارة الى ان التسييح كالتسجية لهم واللازم لفطرتهم وهم له. أما (نسبح بحمدك) فكلمة جامعة أي نعلنك في الكائنات بأنواع العبادات.. ونعتقد تنزهك عما لا يليق بجنابك بتوصيفك بأوصاف الجلال وما هو الا من نعمك المحمود عليها. ونقول "سبحان الله وبحمده". ونحمدك ونصفك بأوصاف الجلال والجمال. ونقدس لك أي نقدسك، أو نظهر أنفسنا وأفعالنا من الذنوب وقلوبنا من الالتفات الى غيرك. فالواو للجمع بين الفضيلتين أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيكون حذاء الواو الأول.

واما هيئات (قال اني اعلم ما لاتعلمون) فاستينافها اشارة الى السؤال بـ "ماذا قال الله تعالى مجيباً لاستفسارهم، وكيف بينّ السبب مزبلاً لتعجبهم، وما الحكمة في ترجيح البشر عليهم؟"

فقال "قال" مشيراً إلى جواب اجمالي ثم فصل بعض التفصيل بالآية التالية. و"ان" في (اني اعلم) للتحقيق ورد التردد والشبهة وهو انما يكون في حكم نظري ليس بمسلم مع بدهاة ومسلمية علم الله تعالى بما لا يعلم الخلق وحاشاهم عن التردد في هذا. فحينئذ يكون "ان" مناراً على سلسلة جمل لخصها القرآن الكريم وأجلها وأجزها بطريق بيانيّ مسلوكة. أي: ان في البشر مصالح وخيراً كثيراً تغمر في جنبها معاصيه التي هي شر قليل، فالحكمة تنافي ترك ذلك لهذا. وان في البشر لسراً أهله للخلافة غفلت عنه الملائكة وقد علمه خالقه..

إشارات الإعجاز - ص: 237

وان فيه حكمة رجحته عليهم لا يعلمونها ويعلمها من خلق. وأيضاً قد يتوجه معنى "ان" الى الحكم الضمني المستفاد من واحد من قيود مدخولها أي لا تعلمون بالتحقيق.. وأيضاً (اعلم ما لا تعلمون) من قبيل ذكر اللازم واردة الملزوم أي يوجد ما لا تعلمون، اذ علمه تعالى لازم لكل شئ فنفي العلم دليل على عدم المعلوم كما قال تعالى (بما لا يعلم) أي لا يمكن ولا يوجد، ووجود العلم دليل على وجود المعلوم.. ثم انه قد ذكر في تحقيق هذا الجواب الاجمالي ان الله عليم حكيم. لا تخلو أفعاله تعالى عن حكم ومصالح، فالموجودات ليست محصورة في معلومات الخلق فعدم العلم لا يدل على العدم، وان الله تعالى لما خلق الخير المحض أعني الملائكة، والشر المحض أعني الشياطين، وما لاخير عليه ولا شر أعني البهائم، اقتضت حكمة الفيض المطلق وجود القسم الرابع الجامع بين الخير والشر. إن انقادات القوة الشهوية والغضبوية للقوة العقلية فاق البشر على الملائكة بسبب المجاهدة، وان انعكست القضية صار انزل من البهائم لعدم العذر.

إشارات الإعجاز - ص: 238

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 31 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا

مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 32 قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 33

مقدمة

اعلم! ان هذه معجزة آدم تحدّيت بها الملائكة بل معجزة نوع البشر في دعوى الخلافة. ان في القصصَ لعبراً. ثم اني نظراً الى ان (ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) ¹ ومستنداً الى ان التنزيل كما يفيدك بدلالاته ونصوصه؛ كذلك يعلمك باشارته ورموزه، لأفهم من اشارات ² استاذية اعجاز القرآن الكريم في قصص الأنبياء ومعجزاتهم التشويق والتشجيع للبشر على التوسل للوصول إلى أشباهها. كأن القرآن بتلك القصص يضع اصبعه على الخطوط الأساسية ونظائر نتائج نهايات مساعي البشر للترقي في الاستقبال الذي يُبنى على مؤسسات الماضي الذي هو مرآة المستقبل. وكأن القرآن يمسح ظهر البشر بيد التشويق والتشجيع قائلاً له: اسع واجتهد في الوسائل التي توصلك الى بعض تلك الخوارق! أفلا ترى ان الساعة والسفينة أول ما أهدتهما للبشر يد المعجزة. وان شئت فانظر الى (وعلم آدم الاسماء كلها) والى (ولقد اتينا داودَ منّا فضلاً يا جبالُ أوّبي معه والطير وألنا له الحديد) ³ والى (ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عينَ

¹ سورة الانعام: 59

² فان كنت في ريب فيما استخرجه من لطائف نظم التنزيل، فاقول:

قد استشرنا ابن الفارض تفاعلاً فأجاب بـ:

كأن الكرام الكاتبين تنزلوا على قلبه وحيًا بما في صحيفة (حبيب)

3 سورة سبأ: 10

إشارات الإعجاز - ص: 239

القطر) ¹ "أي النحاس" والى (اضرب بعصاك الحجرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) ² والى (وتبرئ الأكمة والأبرصَ بإذني) ³!. ثم تأمل فيما مخّضه تلاحق أفكار البشر واستنبطه من ألوف فنونٍ ناطقٍ. كل منها - بخواص وصفات وأسماء - نوع من أنواع الكائنات حتى صار البشر مظهر (وعلم آدم الأسماء كلها) ثم فيما استخرجه فكر البشر من عجائب الصنعة من السكّة الحديدية والآلة البرقية وغيرهما بواسطة تليين الحديد وإذابة النحاس حتى صار مظهر (وألنا له الحديد) الذي هو أمّ صنائعه، وفيما أفرخه أذهان البشر من الطيّارات التي تسير في يوم شهراً حتى كاد ان يصير مظهر (عُدوها شهرٌ ورواحها شهر)، وفيما ترقى اليه سعى البشر من اختراع الآلات والعصي التي تضرب في الأرض الرملة اليابسة فتفور منها عين نضّاحة وتصير الرملة روضة حتى أوشك ان يصير مظهر (اضرب بعصاك الحجر)، وفيما انتجه تجارب البشر من خوارق الطب التي طفق ان تبرئ الأكمة والأبرص والمزمن باذن الله.. تر مناسبة تامة تصح لك أن تقول تلك مقائسها، وذكرها يشير إليها ويشجع عليها..

وكذا انظر الى قوله تعالى (يا نارُ كوني برداً وسلاماً) ⁴ والى (لولا ان رآ برهانَ ربه) ⁵ أي صورة يعقوب عاضاً على اصبعه في رواية، والى (اني لأجد ريحَ يوسف) ⁶ والى (يا جبالُ أوّبي معه) والى (علّمنا منطق الطير) ⁷ والى (أنا اتيك به قبل ان يرتدّ اليك طرفك) ⁸ وأمثالها، ثم تأمل فيما كشفه البشر من مرتبة النار التي لا تحرق ومن الوسائط التي تمنع الإحراق، وفيما اخترعه من الوسائل التي تجلب الصور والأصوات من مسافات بعيدة وتحضرها اليك قبل ان يرتد اليك طرفك، وفيما أبدعه فكر البشر من الآلات الناطقة بما تتكلم، وفي استخدامهم لأنواع

الطيور والحمامات وقس عليها، لترى بين هذين القسمين ملاءمة يحق بها ان يقال في هذه رموز الى تلك.

1 سورة سبأ: 12

2 سورة البقرة: 60

3 سورة المائدة: 110

4 سورة الانبياء: 69

5 سورة يوسف: 24

6 سورة يوسف: 94

7 سورة النمل: 16

8 سورة النمل: 40

إشارات الإعجاز - ص: 240

وكذا تأمل في خاصية المعجزة الكبرى التي هي خاصية الناطقية التي هي خاصية الانسانية وهي الأدب والبلاغة، ثم تدبر في ان أعلى ما يريُّ روح البشر وألطف ما يصفِّي وجدانه وأحسن ما يزيِّن فكره وأبسط ما يوسع قلبه انما هو نوع من الأدبيات. ولأمر ما ترى هذا

النوع أبسط الفنون وأوسعها مجالا وأنفذها وأشدّها تأثيراً وألصقها بقلوب البشر حتى كأنه سلطانها. فتأمل!..

ثم ان لهذه الآية أيضا الوجوه الثلاثة النظامية:

أما نظم مآلها بسابقتها فمن وجوه أربعة:

الأول: ان التنزيل لما ذكر في الآية الأولى في بيان حكمة خلقه الانسان ما هو أوّل الاجوبة وأولاهها وأعمها لكل وأيسرها وأسهلها اقناعاً وأجملها اجمالاً وأوجزها، بيّن بهذه الآية جواباً تفصيلياً يطمئن به العوام والخواص.

والثاني: انه لما صرح في تلك بمسألة الخلافة للبشر برهن بهذه على تلك الدعوى بمعجزة ذلك النوع في مقابلة الملائكة.

والثالث: انه لما أشار بتلك الى ترجيح البشر على الملك رمز بهذه الى لِمِيّة الرجحان.

والرابع: انه لما لَوّح بها الى مظهرية هذا النوع للخلافة الكبرى في الأرض لمح بهذه احتجاجاً عليها الى ان الانسان هو النسخة الجامعة والمظهر الاثم لكل التحليلات لتنوع استعداداته وتكثر طرف استفاداته وعلمه فيحيط بالكائنات بجواسه الخمس الظاهرة والباطنة لا سيما بوجوده الذي لا قعر له. أفلا تراه يعلم أمثال حلاوة العسل بوجهين بل بوجوه خلاف الملك فتأمل!

أما نظم الجمل بعضها مع بعض ففطريّ في غاية السلاسة: فالأولى: تحقيق لمضمون (اني أعلم ما لا تعلمون) وتفصيل لما أجمل فيها وتفسير لما أبهم.. وكذا ان خلافة الله تعالى في أرضه لإجراء أحكامه وتطبيق قوانينه تتوقف على علم تام.. وكذا ان انصباب الكلام في الآية الأولى ينجر الى "فخلقه وسوّاه ونفخ فيه من روحه وربّاه ثم علّم الأسماء وأعدّه للخلافة". ثم لما اصطفاه على الملائكة وميّزه بعلم الأسماء في مسألة الرجحان واستحقاق الخلافة اقتضى مقام التحدّي عرض الأشياء

إشارات الإعجاز - ص: 241

عليهم وطلب المعارضة منهم. ثم لما أحسوا بالعجز من أنفسهم اقرؤا بحكمته تعالى واطمأنوا. ولهذا قال: (ثم عرضهم على الملكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين). "قالوا" أي متبرئين مما دسّه في استفسارهم انانية ابلّيس (سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم) ¹ ثم لما ظهر عجزهم لعدم جامعية استعدادهم اقتضى المقام بيان اقتدار آدم حتى يتم التحدي فقال: (يا آدم أنبئهم باسمائهم) ثم لما امتثل وظهر سر الحكمة فيه اقتضى المقام استحضار الجواب الاجمالي السابق وجعله كالنتيجة لهذا التفصيل فقال: (ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبءون وما كنتم تكتمون) واعلم! انه قد تشفّ وتحمّ صورة المقابلة عن تولّد انانية ابلّيس فيما بين الملائكة وتشعر بتداخل اعتراض طائفة بين استفسارهم.

أما نظم هيئات جملة جملة: فجملة (وعلم آدم الأسماء كلها) أي صوره بفطرة تضمنت مبادئ أنواع الكمالات، وخلقه باستعداد زرع فيه أنواع المعالي، وجهزه بالحواس العشر وبوجدان تتمثل فيه الموجودات، واعدّه بهذه الثلاث لتعلم حقائق الأشياء بأنواعها، ثم علمه الأسماء كلها. الواو فيها اشارة الى الجمل المطوية تحت إيجازه كما مر. و(علم) فيه اشارة الى تنويه العلم ورفعة درجته وانه هو المحور للخلافة.. وكذا رمز الى أن الأسماء توقيفية. ويؤيده وجود المناسبة المرجحة للوضع - في الأغلب - بين الأسماء والمسميات.. وكذا ايماء الى ان المعجزة فعل الله بلا واسطة خلافاً للفلاسفة الذين يقولون ان الخوارق أفعال للأرواح الخارقة. و(آدم) أي الشخص الأرضي الذي أراد الله تعالى خلافته وسماه آدم فالتصريح بالعلم لتنويهه وتشهيره واحضاره بصورته.. و(الأسماء) سمات الأشياء من الصفات والخواص والأسماء، أو اللغات

1 لقد جاءت الى لساني - دون اختيارٍ مني- هذه الآية الكريمة في ختام معظم "الكلمات" و "المكتوبات" من رسائل النور، والآن فقط ادركت ان تفسيري هذا قد أحتتم ايضاً بهذه الآية الكريمة. فجميع "الكلمات" اذاً ما هي الا تفسير حقيقي لهذه الآية الكريمة، وجدول رقراق ينساب من بحرهما ثم يصب فيه في خاتمة المطاف. حتى لكأن كل "كلمة" من "الكلمات" تنبع من هذه الآية الكريمة. فانا اذاً لم استكمل منذ ذلك الوق تفسير هذه الآية كي اشرع في الجزء الثاني من التفسير.

سعيد النورسي (ت:244)

إشارات الإعجاز - ص: 242

التي اقتسمها بنو آدم. وفيه ايماء بدليل (عرضهم) الى ان الاسم عين المسمى¹ كما عليه أهل السنة و (كلها) تنصيب على منشأ التميز ومدار الاعجاز.. وجملة (ثم عرضهم على الملكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين) ف (ثم) اشارة بسر التراخي واقتضاء المقام الى "وقال هو أكرم منكم وأحق بالخلافة". واما (عرضهم) أي اظهر أنواع الأشياء مبسوطه للبيع لانظارهم كعرض المتاع على المشتري وعرض الصفوف على الأمير ففيه اشارة الى ان الموجودات مال للمُدرك يشترها بالعلم، ويأخذها بالاسم، ويتملكها بتمثل الصورة. وأما "هم" الدال على الذكور العقلاء فسر ما فيه من التغليبين والمجاز ما يرمز اليه لفظ العرض². اذ يتخيل من ارساله صور طوائف الموجودات مارة صفاً صفاً على الأنظار - كونها قبائل من العقلاء يجيئون اليهم. واما (على) فايما الى ان ما يعرض عليهم هي الصور المرتسمة في اللوح الأعلى.

1 اي اذا اريد بالاسم ذات الشيء(ب)

2 حيث هناك تغليب الذكور على الاناث، وتغليب العقلاء على غيرهم. اما المجاز فهو في رجوع «هم» الى انواع الجمادات (ت:243).

إشارات الإعجاز - ص: 243

باسمه سبحانه

كلمة

لسته من طلاب النور

لقد درسنا على استاذنا الفاضل قسماً من تفسيره الموسوم "اشارات الاعجاز" الذي ألفه قبل اربعين سنة اثناء الحرب العالمية الاولى، حينما كان يؤدي فريضة الجهاد في الخط الامامي لساحة القتال واحياناً كان على صهوة جواده.

ونحن مع قصر فهمنا بدقائق اللغة العربية واسرار البلاغة، فقد ادركنا عندما قرأنا هذا التفسير على يد استاذنا الفاضل انه تفسير بديع وخارق للعادة، فرأينا من الانسب ان نذكر النقاط الاربع الآتية حول بيان هذا التفسير للاعجاز النظمي فحسب من وجوه الاعجاز للقرآن الكريم:

النقطة الاولى:

ان معاني القرآن الكريم معاني شاملة كلية وعامة لا تقتصر على طائفة معينه او على معنى جزئي، بل يقدم اطيب الاغذية طراً وألذها طعماً الى الوف الطبقات المتباينة من الجن والانس، فيوفي حاجة افكارهم ويشبع عقولهم ويغذى قلوبهم وينمي ارواحهم، كل بما يليق

به؛ وذلك لانه وحي سماوي وخطاب صمداني يخاطب الله سبحانه جميع طبقات البشر
المصطفين خلف الاعصار، فيجيب عن اسئلة واستفسارات جميع الطوائف ويلبي حاجاتهم
كلها؛ فلا غرو انه كلام رب العالمين، صادر من ارفع مراتب الربوبية المطلقة.

النقطة الثانية:

ان الفاظ القرآن الكريم التي هي بمثابة الاصداف لنفائس لآلئ المعاني الكلية الشاملة، والتي
نزلت من صفة الكلام الازلي وخاطبت جميع الاعصار وجميع البشرية، لا ريب انها كلية
جامعة. وقد لمسنا في هذا التفسير قسماً من الاعجاز - القطعي الثبوت - في كل حرف من
حروف ذلك الكتاب الحكيم والتي يثمر كل

إشارات الإعجاز - ص: 244

منها عشر حسنات او مائة او الفاً او الوفاً بل في الاوقات المباركة - كليلة القدر - ثلاثين
الف ثمر من ثمرات الجنة.

النقطة الثالثة:

ان الحسن والجمال اللذين يلمعان في مجموع الشيء، لا يتحران في كل جزء من اجزائه، ولا
يعدّ نقصاً ما لم يشاهد ذلك الجمال في الجزء. ومع هذا فان الاعجاز النظمي الذي نراه في
جميع سور القرآن الكريم وفي آياته نراه بنمط آخر عندما ندقق ونحلل هيئات وكيفيات كلماته
وجمله . وهذا التفسير المؤلف بالعربية يبين منبعاً من المنابع السبعة لاعجاز الكتاب الحكيم،
الا وهو الجزالة الخارقة في الفاظه مبيناً ادق فروعها واخفى اسرارها. فلا شك انه لا يعد اسرافاً
- بل هو حقيقة - اهتمام "اشارات الاعجاز" بكل حرف من حروف القرآن العظيم التي
يثمر كل منها عشرّاً من الحسنات بل يرتقى الثواب ثلاثين الفاً في بعض الاوقات.

النقطة الرابعة:

ان معاني القرآن الحكيم لها جامعية واسعة وكلية شاملة وذلك لصدوره من الكلام الازلي وخطابه جميع الطبقات البشرية في جميع الاعصار لذا لا تنحصر تلك المعاني على مسألة واحدة كما هي في الانسان بل هي كالعين الباصرة تنظر الى اوسع المدى. فيضم الكلام الازلي ضمن نظره المحيط جميع الازمان وجميع البشرية بطوائفها كافة.

فبناء على ما اسلفناه نقول: ان جميع الوجوه التي اوردها المفسرون في كتبهم التي تفوق العد وما استنبطوه من المعاني المشتمل عليها الكتاب الكريم صراحة او اشارة او رمزاً او ايماءً او تلويحاً او تلميحاً مرادة ومقصودة بالذات من الكتاب الكريم، شريطة ان لا تردها العلوم العربية وان تستحسنها البلاغة وان يقبلها علم اصول مقاصد الشريعة.

طاهري، زبير، صونغور، ضياء، جيلان، بايرام.

إشارات الإعجاز - ص: 245

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه تفتي

كلمة ثناء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
وبعد فقد كان رائدنا العظيم الاستاذ المناضل العلامة "بديع الزمان النورسي" منذ ان تفتحت امام عينيه آفاق شاسعة من دنيا العلم والعرفان وخاض عباب الكتاب العزيز يتطلع دائماً (كما كتبه الاستاذ في افادة المرام) الى انتهاض لجنة مؤلفة من كبار العلماء المتخصصين، كل في ناحية من نواحي العلم، تقوم تلك اللجنة بدراسات طويلة في شتى نواحي الكتاب الكريم حتى يتحصل ويتولد من مجهوداتهم الكثيرة ودراساتهم الطويلة تفسيراً جامعاً للقرآن المبين،

يستجيب لحاجات القرن العشرين، واستمر لديه ذلك التطوع والترقب الى بداية زمن الحرب العالمية الاولى.

فلما انفلقت قبلة الحرب بين شعبنا التركي وبين الشعب الروسي أيسر الاستاذ من تحقق ذلك الامل بعض الاياس فاضطر ان يكتب ما يلوح له من اشارات اعجاز القرآن. فأخذ يقيد ويصنف ويرتب ما يسنح له في شرح آي الذكر الحكيم. فجاء منه هذا القسم من التفسير، وهو رغم انه وليد فكر واحد الا انه فريد في بابه لم ينسج للآن على منواله اي تفسير لانه يستجلي ويكشف الاعجاز المكنون في نظم الكتاب المجيد بطريقة عجيبة مخترعة لم نرها ولم نصادفها فيما عثرنا عليه من مشهور التفاسير المتداولة كتفسير "ابي السعود" و"الفخر الرازي" و"البيضاوي" وتفسير الاستاذ المرحوم "الشيخ طنطاوي جوهرى" الذي افاض واسهب فيه وبين كثيرا من العلوم المختلفة التي تشير اليها الايات الكونية.

وان كنت في ريب مما نقول فردد الطرف اولا في تحليله المنوط بآية (ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين) او المنوط بآية (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة) الخ او بآية (ومما رزقناهم ينفقون)

إشارات الإعجاز - ص: 246

او بأي آية اخرى من الايات المشروحة في ذلك التفسير وبعد ذلك طالع في عين هاتيك الآيات السالفة الذكر سائر التفاسير، ثم ليتكلم ضميرك الحر المطلق من قيد التعصب.

خلاصة القول: ان في عباراته عذوبة وحلاوة وطلاوة بديعة وتدقيقاً خارقاً جداً في تحليل آي الوحي المنزل. انه بين جهة مناسبة الآيات بعضها ببعض، وتناسب الجمل وتناسقها، وكيفية تجاوب هيآت الجمل وحروفها حول المعني لمراد معتمداً في ذلك على أدق قواعد علم البلاغة وعلى اصول النحو والصرف وقوانين المنطق وديساير علم اصول الدين وسائر ما له علاقة بذلك من مختلف العلوم. حتى انه ليبحت عن اخفى مناسبات البلاغة الذي لا يكشف عادة بالمجهر المعنوي المركز في الدماغ البشري.

واعجب من الكل انه وجد ذلك التدقيق البالغ والبحث العميق حينما كان ينصب ويتقاطر على المؤلف من جهاته الاربع شاييب رصاص بنادق الجيوش السوفيتية، فكان الاستاذ يناضل ويطلق بندقيته في صدور الاعداء من جهة ويضع في مصنع دماغه قنبلة اعجاز القرآن الذرية ليحطم بها بنيان الكفر والضلال من جهة اخرى فيا سبحان الله من ذكاء الهي خارق، مجهز ببطولة عجيبة وثبات قلب زائد. ان ذلك الوقت العصيب والموقف الرهيب لم يُدهش المؤلف ولم يُذهل فكره الثاقب عن الجولان في مناحي اعجاز القرآن المبين. وها نحن تلامذة رسائل النور يسرنا ان نضع هذا الكتاب بين يدي الانسانيين من البشر ليدرس دراسة مجردة عن الاغراض بعيدة عن الاهواء والتعصب الذميم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. والله أسأل ان ينفع به الناس ويهديهم سواء السبيل.

الشيخ صدر الدين يوكسل البديسي

1378هـ