

مسألة الإمامة الخاصة والعامة وموضوع العصمة

﴿ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ ۝ ﴾

أما تفسيرها بحسب:

١. ابن كثير:

﴿ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ ۝ ﴾

يقول تعالى مُنَبِّهاً على شرف إبراهيم خليله (ع)، وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيد، حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: ﴿ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ ﴾ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها.. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ﴿ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ أي: قام بهن كلهن كما قال تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ النجم: ٣٧ ، أي: وفي جميع ما شرع له، فعمل به (صلوات الله عليه)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ آجِبُنْهُ وَهْدْنُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ النحل: ١٢٠ - ١٢١ وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ خَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ

﴿١٢٧﴾ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨ - ١٢٧﴾

وقوله تعالى: ﴿يَكَلِّمْتِ﴾ أي: بشرائع وأوامر ونواه ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أي: قام بهن. قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ أي: جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإمامًا يقتدى به، ويحتذى حذوه.

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل (ع) فروي عن ابن عباس قال: ابتلاه الله بالمناusk، وروي عنه قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد؛ في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، وتنف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (الفترة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وتنف الإبط).

وقال عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾، قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتتهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماً، منها عشر آيات في براءة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ١ إلى آخر الآية، وعشر آيات في أول سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ١ وعشر آيات في الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥ إلى آخر الآية، فأتتهن كلهن، فكتبت له براءة. قال الله تعالى: ﴿وَبَارِكْهُمُ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧.

وقال محمد بن إسحاق، عن ابن عباس، قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتتهن: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاكته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافة، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله،

وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: ﴿أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على ما كان من خلاف الناس وفراقهم.

وقال ابن جرير كان الحسن يقول: أي والله، لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر، فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه الله بذبح ابنه، والختان فصبر على ذلك.

وعن الربيع بن انس قال: الكلمات ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ البقرة: ١٢٥، وقوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وقوله: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَإِذْ رَفَعْنَا بِرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ الآية، قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وفي الموطأ وغيره، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم (ع) أول من اختتن وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قَلَّمَ أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار، قال: يا رب، زدني وقاراً.

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلاً بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له.

ومما جعل الله إبراهيم إماماً سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله، ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، والدليل على أنه أجيب إلى طَلَبَتِهِ قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَجَعَلْنَا فِي

ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ﴿العنكبوت: ٢٧﴾ فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه .
وأما قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وعن ابن عباس قال: قال الله لإبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فأبى أن يفعل، ثم قال: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ وروي عن قتادة في قوله: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال : لا ينال عهدُ الله في الآخرة ، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمّن به، وأكل وعاش. وقال ابن أنس: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه، يقول: لا ينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ [الصافات : ١١٣] ، يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وعن النبي (ص) قال: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال: ((لا طاعة إلا في المعروف)).

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

عن ابن عباس: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ البقرة: ١٢٥ قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. وحدث عبدة بن أبي لبابة قال: لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً.

قال الشاعر :

جعل البيتُ مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوَطْرُ

وقال سعيد بن جبیر في الرواية الأخرى وعكرمة و قتادة : ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ أي: مجمعاً ﴿وَأَمْنًا﴾ أي: أمناً للناس وقد كانوا في الجاهلية يُتَخَطَّفُ الناس من حولهم، وهم آمنون لا يُسَبَّون.

ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفاً به شرعاً

وقدرًا من كونه مثابة للناس، أي: جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطراً، ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم (ع) في قوله: ﴿فَجَعَلَ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧] إلى أن قال: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٧-٤٠]، ويصفه تعالى بأنه جعله آمناً، من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً.

فقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ [الحج: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩٦) فِيهِ ءَايَتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده. فقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال مجاهد عن ابن عباس: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل: مقام إبراهيم الحج كله (منى، ورمي الجمار، والطواف بين الصفا والمروة)، وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة.

وقال السدي: الحجر الذي وضعت زوجته إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً يحدث عن حجة النبي (ص) قال: لما طاف النبي (ص) قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم، قال: أفلا نتخذة مصلى؟ فأنزل الله، عز وجل: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم (ع) يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل (ع) به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها

هكذا حتى تم جدارن الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية:

وَمَوْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ ... عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلٍ

وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمينه الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل (ع) لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا -والله أعلم- أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة عُمر بن الخطاب أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، الذين أُمِرْنَا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله (ص) : ((اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ)) . وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة.

عن عائشة أن المقام كان في زمان رسول الله (ص) وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب. وعن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ فكان المقام عند البيت فحولته رسول الله (ص) إلى موضعه هذا. وهذا أصح من طريق ابن مردويه، مع اعتضاد هذا بما تقدم، والله أعلم .

. الشيخ مغنية:

﴿ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ ﴾

اللغة: الابتلاء الاختبار، والمراد به هنا التكليف، والكلمات مفردها كلمة، والمراد بها الأوامر والنواهي، ومنها تكليفه بذبح ولده، والمراد بآتمهن هنا الطاعة والاستجابة،

فقد روي عن الإمام الصادق (ع) إن الله ابتلي إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، فعزم على ذلك.

الإعراب: إبراهيم مفعول مقدّم، وربّه فاعل مؤخر، والضمير عائد على إبراهيم، وهو مؤخر لفظاً متقدّم رتبة، لأن رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول، وقال النحاة: لا يجوز تقديم الضمير لفظاً ورتبة، لأن من شأنه أن يعود على سابق إما لفظاً وإما رتبة ولا يجوز أن يعود على متأخر لفظاً ورتبة.

المعنى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ إبراهيم الخليل (ع) أبو الأنبياء تقرر وتُعترف بنبوته الديانات السماوية الثلاث. الإسلام والمسيحية واليهودية، ويعظمه مشركو العرب، لانتسابهم إلى ولده إسماعيل (ع)، ولأنهم خدمة الكعبة وحمايتها التي بناها إبراهيم وولده إسماعيل.

بين الله سبحانه أنه أمر إبراهيم ببعض التكليف لذبحه ولده - مثلاً - فوجده أميناً وفيّاً فمعنى أتمهن امتثل وأطاع، وقد وصف الله إبراهيم بالوفاء في الآية ٣٧ من النجم: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧ .

(قال - اي الله - إني جاعلك للناس إماماً) هذه بشارة من الله لإبراهيم بالترتيب والفضل عليه بالإمامة ابتداء، ومن غير طلب منه، جزاء لإخلاصه ووفائه وتضحيته.

(قال - أي إبراهيم - ومن ذريتي) هذا رجاء ودعاء من إبراهيم (ع) أن يمن الله سبحانه على بعض ذريته - لأن من هنا للتبعيض - بالإمامة، كما منّ عليه.. وهنا تتجلى عاطفة الوالد للولد، حيث طلب إبراهيم السعادة العظمى لبعض ذريته، ولم يطلبها من الله لنفسه، بل تفضل الله عليها بها ابتداء.

(قال - اي الله - لا ينال عهدي الظالمين) وهذا القول استجابة من الله لإبراهيم أن يتخذ أئمة من ذريته، على شريطة أن يكونوا مثله أوفياء أتقياء لأن الهدف من الإمام أن يمنع المعصية، فكيف يكون عاصياً.. ولست أرى كلمة أدل على عدل الإمام ورحمته بالمحكومين من قول علي (ع)، وهو خليفة المسلمين: «لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي». حاكم يخاف ظلم المحكومين له،

وقوي يخشى استبداد الضعفاء به.. على الذي لا يبالي أسقط على الموت، أم سقط الموت عليه.. علي، وقد أصبح مصدر القوة والسلطة يخاف من رعيته.. وكان ينبغي العكس. كما هو المألوف المعروف.. إن هذا خارق للمعتاد، وكل خلاله من الخوارق والمعجزات.

الإمامة وفكرة العصمة: يطلق لفظ الإمام في اللغة على معان: منها الطريق: لأنه يقود السائر إلى مقصده، ومنها ما يقتدي الناس به في هداية، أو ضلالة، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ الأنبياء: ٧٣ .. وقال في آية أخرى: قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ القصص: ٤١ .

وقد يكون الإنسان إماماً إذا كان متبوعاً في شيء، ومأموماً تابعاً في شيء آخر.. هذا بحسب اللغة، أما بحسب الدين والشرع فإن الإمام يطلق على من يؤم الناس في الصلاة إلا أنه لا يستعمل في ذلك إلا مقيداً، فيقال إمام الجمعة والجماعة.. وإذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه يستعمل في معنيين: الأول في النبي، ومرتبته أعلى مراتب الإمامة.

الثاني يستعمل في وحي النبي.. والإمام بمعنى إمامة النبوة والرسالة، وإمام الوصاية والخلافة متبوع في كل شيء غير تابع لغيره في شيء في زمن إمامته. والإمام بمعنى النبي يفتقر إلى النص من الله بواسطة الروح الأمين، وبمعنى الوحي لا بد فيه من النص من الله سبحانه على لسان نبيه الكريم، وشرط هذا النص أن يكون بالاسم والشخص، لا بالصفات وصيغة العموم فقط، كما هي الحال في المجتهد والحاكم الشرعي. بل بالنص الخاص الذي لا يقبل التأويل، ولا التخصيص، ولا مجال فيه إطلاقاً للبس، أو احتمال العكس، ومن هنا يتبين أن إطلاق لفظ الإمام من غير قيد على غير النبي، أو غير الوحي محل توقف وتأمل، وغير بعيد أن يكون محرماً، تماماً كإطلاق لفظ وحي النبي على غير الإمام المعصوم.

واستدل الشيعة الإمامية بقوله تعالى: ﴿جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ البقرة: ١٢٤ على أن

الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله سبحانه، ويؤيده طلب إبراهيم منه جلّ وعزّ أن يجعل أئمة من ذريته، وإذا كانت الإمامة بالجعل منه تعالى احتاجت بحكم الطبيعة إلى النص منه.

وأيضاً استدل الشيعة الإمامية بقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ على وجوب العصمة للنبي والوحي، ووجه الدلالة أن الله قد بين صراحة أنه لا يعهد بالإمامة إلى ظالم، والظالم من ارتكب معصية في حياته مهما كان نوعها، حتى ولو تاب بعدها، حيث يصدق عليه هذا الاسم، ولو أنا ما، ومن صدق عليه كذلك فلن يكون إماماً.

وتشاء الصدف والظروف أن ينشأ غير علي في حجر الشرك والرجس، وعبادة الأصنام وأن ينغمس في أرجاس الجاهلية إلى الآذان، وأن لا ينطق بالشهادة إلا بعد أن عصي عوده، وبعد أن شبع الأصنام منه، ومن سجوده لها، وشاء الله لعلي بن أبي طالب أن ينشأ في حجر النبوة والطهر، وأن يكتفه محمد (ص) وفقاً لإرادة الله، وهو طري ندي، وأن ينزل الأصنام من على عروشها ويلقي بها تحت أقدام محمد. وهنا سؤال نلقيه على كل عاقل منصف، ليجيب عنه بوحي من عقله ووجدانه، وهو: مال لقاصر ورثه عن أبيه، ولا بد له من ولي يحرص ويحافظ عليه، ودار الأمر بين أن نولي عليه رجلاً لم يعص الله طرفة عين مدى حياته، لا صغيراً، ولا كبيراً، وبين أن نولي عليه رجلاً عصاه أمداً طويلاً، وهو بالغ عاقل، ثم تاب وأناب، فأيهما نختار: الأول أو الثاني؟

ويكفي دليلاً على عصمة أهل البيت (ع) شهادة الله لهم بالعصمة في الآية ٣٣ من الأحزاب: قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٣﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾ الأحزاب: ٣٣ وتكلمنا عن العصمة مفصلاً عند تفسير الآية ٣٩.

. سيد قطب:

﴿وَإِذْ أٰتٰىنَا اِبْرٰهٖمَ رُبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ ۝١٢٤﴾

في هذه الآيات يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى، يرجع إلى إبراهيم وقصة إبراهيم على النحو التي تؤدي دورها في السياق، كما أنها تؤدي دوراً هاماً فيما شجر بين اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف، إنَّ أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق (ع) ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة وعهده معه ومع ذريته من بعده، ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين كما يحتكرون لأنفسهم الجنة. أياً كان ما يعملون.

وإن قريشاً لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل وتعتز بنسبتها إليه وتستمد منها القوامة على البيت، وعمارة المسجد الحرام، وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب وفضلها وشرفها ومكانتها.

فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته وشعائره في جوِّه المناسب، لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعاً حول هذه النسب وهذه الصلات، ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون. كذلك تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم (التوحيد الخالص) وبعد ما بينها وبين العقائد المشوَّهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء، وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه).

وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين ولتقرير وحدة دين الله واطراده على أيدي رسله جميعاً ونفى فكرة احتكاره من أيدي أمة أو جنس. وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء، وأن وراثته هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة. فمن آمن بهذه العقيدة ورعاها من

أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصُلب وأقرباء العصب. فالدين دين الله وليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر.

ففي هذه الآيات يسير بنا القرآن الكريم خطوة خطوة من لدن إبراهيم (ع) منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاه وتنصيبه للناس إماماً إلى أن نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد (ص) استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام فاستحقت وراثته هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعاً، وذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثته العقيدة، والإيمان بالرسالة وحسن القيام عليها والاستقامة على تصوّرها الصحيح.

ويبرز في العرض التاريخي: أن الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله وحده، كما هو الرسالة الأولى وكان هو الرسالة الأخيرة هكذا إبراهيم وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى ثم آلت أخيراً إلى ورثة إبراهيم من المسلمين فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها ومن فسق عنها، ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم فقد فسق عن عهد الله وقد فقد وراثته لهذا العهد بشاراته.

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفايتهم واجتبايتهم، لمجرد أنهم أبناء إبراهيم وحفدته وهم ورثته وحلفاؤه لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة وعندئذ تسقط كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته لأنهم قد فقدوا حقهم في وراثته باني البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته ثم تسقط كل دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم.

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝﴾

يقول النبي (ص): اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر

والتكاليف فآتمهن وفاء وقضاء.

وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه فيستحق شهادته الجليلة: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧ وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم مقام الوفاء والتوفيه بشهادة الله عز وجل. والإنسان بضعفه وتصوره لا يوفي ولا يستقيم. عندئذ استحق إبراهيم تلك البشري أو تلك الثقة.

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

إماماً يتخذونه قدوةً ويقودهم إلى الله، ويقدمهم إلى الخير، ويكونون له تبعاً، وتكون له فيهم قيادة عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر؛ الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد ذلك الشعور الفطري العميق الذي أودعه الله الإنسان، فطرة البشر لينمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم ويكمل اللاحق ما بدأه السابق وتعاون الأجيال كلها وتتساقق، ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله وهو مركز في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى وعلى أساسه يقرّر الإسلام تشريعه الميراث لتلبية لتلك الفطرة وتنشيطاً لها لتعمل ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد.

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

وجاء الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه، يقرّر القاعدة الكبرى التي أسلفنا إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور، وبالصلاح والإيمان، وليست وراثة أصلاب وأنساب فالقربي ليست وشيجة لحم ودم، إنما هي وشيجة دين وعقيدة، ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية، التي تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصوّر الإيماني الصحيح.

﴿قَالَ لَا يَأْلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤

والظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك، وظلم الناس بالبغي.. والإمامة ممنوعة على الظالمين، تشمل كل معاني الإمامة: إمامة الرسالة، إمامة الخلافة، إمامة الصلاة، وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة.

وأما العدل بكل معانيه فهو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها، ومن ظلم فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها بكل معنى من معانيها.

وهكذا الذي قيل لإبراهيم (ع)، وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامة، بما ظلموا، وبما فسقوا، وبما عتوا عن أمر الله وبما انحرفوا عن عقيدة جدّهم إبراهيم.

وهذا الذي قيل لإبراهيم (ع)، أي العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم، بما ظلموا وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله وبما نبذوا في شريعته وراء ظهورهم.. ودعواهم الإسلام، وهم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة، دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد الله.

.السيد فضل الله:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ أي اختبره في حركته في خط المسؤولية الرسالية التي تعمل على تغيير الحياة، من الواقع الكافر الضال إلى الواقع الإيمانى المستقيم في الخط الذي يحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة، ليظهر إخلاصه لله وقدرته على تحمّل المسؤولية، كما يختبر الله رُسله وعباده الصالحين في المواقع الصعبة التي تتحدّى طاقتهم لتعبّر عن نفسها بقوة وصلابة وإخلاص.

﴿يَكَلِّمُنِي فَأَتَنبَّهُنَّ﴾ ممّا أوحى به إليه من آياته في الصحف التي أنزلها عليه، وفي المسؤولية المتنوّعة التي حمّله إياها، ووفاهن حقّهن بالدعوة تارة وبالانقياد أخرى،

وبالحركة المتحدية في مواجهة الكفر والاستكبار الثالثة، فلم ينقض شيئاً من دعوته، ولم يُهْمَلْ موقفاً من مسؤوليته ولم يبتعد خطوة واحدة عن ساحات التحدي الكبير، وبذلك استحق درجة القدوة الحسنة الكبيرة التي يراد للناس الأخذ بها وموقع الولاية التي هيأه لها، لتنتفح النبوة المنطلقة في خط التبليغ على الإمامة المتحركة في خط الواقع، مما يُوجَدُ تكاملاً بينهما لا انفصلاً وهناك وجه آخر لتفسير ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ بإرجاع الضمير إلى الله في إتمام كلماته.

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ في تطوّر النبوة والدعوة إلى الإمامة، وربما كانت المسألة كناية عن الرسالة كلّها في خطها الفكري والعملية بحيث يكون الاختبار الإلهي بالكلمات واستيعاب إبراهيم لهن في موقع التكليف بالرسالة، حركة مترتبة مُتدرّجة، إذ لا دليل على أن الجعل كان بعد النبوة، بل كل ما هناك أن الآية توحى بأنّ ثمة إichاء من الله بالكلمات الرسالية، وإعلاناً له بأنها تمثّل خط الإمامة بمعنى الولاية النبوية والقدوة الحركية في حياته. وقد لا نجد في القرآن الكريم أي شاهد على أنّ الإمامة تحمل مفهوماً مقابلاً للنبوة في مفهومها الواقعي العام، لأنّ الوحي الذي يُنزل على النبي أو الرسالة التي يحملها الرسول، ليس تعبيراً عن حالة ثقافية في وعي النبي ترتبط بذاته أو تنفتح على غيره في عملية سماع مجرد لآياتها، بل هما معنيان حركيان في عملية الاهتداء والاقتداء والمتابعة، ممّا تختزنه كلمة الإمامة في مضمون الائتمام الذي يعني الاقتداء والمتابعة، وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ﴾ الأنبياء: ٧٣ .

فإن الصفات المذكورة للأئمة هي صفات الأنبياء في مهمة نبوتهم ورسالتهم من الهداية بأمر الله والوحي المنفتح على فعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة من خلال وعيهم اليقيني لآيات الله، وصبرهم الحركي في مواجهة التحديات والعقبات من قبل أعداء الله.

وقد نستوحي من القرآن أنّ إبراهيم (ع) كان عارفاً بطبيعة المهمة ومطمئناً

إليها، فلما أتمّ الكلمات أو أتمّ الله له الكلمات ونجح في الامتحان، لم يفاجأ بالعهد الإلهي في قوله تعالى.

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فلم يصدر عنه أي ردّ فعل في ما واجهه من مسؤولية جديدة في نطاق ذاته، بل كان ردّ فعله منطلقاً من التفكير في مستقبل العهد وامتداده، فهل هو من العهود التي تقتصر عليه من خلال المهمة المحدودة بالزمان والمكان والشخص، أم هو من العهود التي تمتدّ بامتداد الذرية في مدى الزمن. فتسأل: ﴿ومن ذريتي؟﴾ في استفهام متطلع مستشرف يحمل طابع الأمانة التي يحملها الإنسان في فطرته لذريته في كل خير يحصل له، وكان الجواب حاسماً ينطلق في عملية تحديد للقاعدة الرسالية التي تبرّر إعطاء العهد لأي إنسان في كل زمان ومكان.

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤

فليست القضية امتيازاً إرثياً أو تكريماً شخصياً يتصل بالذات، كما هو شأن الملوك الذين يعيشون هاجس وراثته الملك عندما يفكرون في الذرية.

بل القضية مسؤولية رسالية تتصل بحياة الناس في ما يفكرون وفي ما يعيشون، وبخلافة الله في الأرض في ما يريد من تنظيم وتدبير، وعبادة الله الواحد الأحد في ما تحقق من وحي وما تُثير من روحانية، فلا بد لمن يحمل من كفاءة روحية وفكرية وعملية في ما تمثله الكفاءة من معاني الاستقامة والانسجام مع الخط العام للرسالة وللدعوة، فهي عهد لله الذي يجعله للصالحين من عبادة المنسجمين مع خط العدل في أنفسهم من أجل أن يقوم الناس بالقسط، فلا ينال عهده الظالمين الذين يظلمون من فوقهم بالمعصية، ومن دونهم بالغلبة، ويُظاهرون القوم الظلمة، كما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي (ع): «للاظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة». ويظلمون أنفسهم في ذلك كله، وهكذا كان الجواب دستوراً عملياً لكل رسالة رسول.

- ففي هذه الآيات لا بد من الوقوف عند تفاصيل تفسيرية وهي:

١ - إن الابتلاء في كل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه ومنه ابتلاء الله لإبراهيم بحيث لا يراد منه الاختبار من أجل المعرفة، لأن الله عالم بكل ما سيقع من عباده، فلا يحتاج إلى أية وسيلة للمعرفة بل المراد منه إظهار ذلك ليكون حجة عليهم في ما لله من حجة، وتكريماً لهم في ما يريد الله لهم من إظهار التكريم.

٢ - اختلف المفسرون، تبعاً لاختلاف الروايات، في معنى الكلمات التي أبقاها القرآن غامضة ويرى صاحب مجمع البيان ما قاله عن الإمام الصادق (ع) «أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل (أي العرب) فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله فلما عزم الله ثواباً له لما صدق وعمل بما أمره ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ثم أنزل عليه الحنيفة وهي الطهارة».

وقد يبعث هذا الحديث على التأمل في تفسير الإمامة بالنبوة كما يوحي به في هذه الآية وفي ما نرى من حديث، لأن ابتلاء الله لإبراهيم بذبح ولده كان متأخراً عن النبوة، لأن الله رزقه به في آخر أيامه، كما يتحدث القرآن عن ذلك في بشارة الملائكة له به وبأخيه بعد اليأس.. وقد نلتقي بتفسير آخر عن الإمامة.

أما فيه معنى الإمامة:

للإمام معنيان:

١ - أحدهما: ما يوحي به المعني اللغوي، وهو: «المُقْتَدِي به في أفعاله وأقواله».

٢ - الثاني: إنه الذي يقوم بتدبير الأمة وسياستها والقيام بأمرها، وتأديب حباتها، وتولية ولاتها، وإقامة الحدود على مُستحقيها، ومُحاربة من يكيدها ويُعاديها. وغير ذلك مما يُرادف السلطة الكاملة في خطواتها التنفيذية.

ويقول صاحب مجمع البيان: فعلى الوجه الأول، لا يكون نبي من الأنبياء إلا وهو إمام، وعلى الوجه الثاني، لا يجب في كل نبي أن يكون إماماً، إذ يجوز أن يكون مأموراً بتأديب الجُناة، ومُحاربة العداة والدفاع عن حوزة الدين ومجاهدة الكافرين، فلما ابتلي الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالكلمات فأتمهن، جعله إماماً جزاء له على ذلك».

وقد يكون لهذا الحديث صلة بالحديث عن دور النبوة، ولا سيما دور أولي العزم من الأنبياء فهل هو مجرد التبليغ أم يمتد إلى دور التنفيذ؟ ربما من خلال متابعة الآيات القرآنية يتبادر أن الدور النبوي في حياة الناس هو التبليغ والتنفيذ معاً، لأن مهمة النبوات هي تغيير العالم والإنسان على الصورة التي يُريدها الله في مسيرته ونظامه، ومن الطبيعي في مثل هذا الاتجاه، أن يكون النبي هو القائد التنفيذي لعملية التغيير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه هو الإنسان الوحيد الذي يملك الوعي الكبير المُفتتح على تفاصيل عملية التغيير من خلال وعيه للرسالة التي يحملها ويُبلغها كأساس للتغيير.

خلاصة الفكرة عند السيد فضل الله: أن الإمامة تُعتبر الصفة المُحرّكة للنبي في حياته، فكانت النبوة والرسالة تنطلقان في اتجاه المهمة التي كُلّفه الله بها. بينما كانت الإمامة تتحرّك في اتجاه اعتباره قدوة وقاعدة لمن أراد الاقتداء به والانطلاق من القاعدة الإيمانية المتجسدة، وبذلك يظهر كيف تتأخر الإمامة عن النبوة عندما يُعبّر النبي عن طاقاته وملكاته في خطواته العملية في الحياة وفي جهاده من أجل الرسالة، وفي صبره أمام التحديات الداخلية والخارجية.. والله هو العالم بحقائق أحكامه وآياته، وليس لنا إلا إثارة الاحتمال من أجل الوصول إلى حقيقة الحال، ولو بعد حين.

.الطبري:

﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَٰهَهُمْ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ﴾، وإذا اختر. يقال منه: «ابتليت فلانا ابتليته ابتلاء»، ومنه قول الله عز وجل: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ﴾ النساء: ٦، يعني به: اختبروهم. وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم، اختباراً بفرائض فرضها عليه، وأمر أمره به. وذلك هو «الكلمات» التي أوحاهن إليه، وكلفه العمل بهن، امتحاناً منه له واختباراً.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم نبيه وخليله (ع). فقال بعضهم: هي شرائع الإسلام، وهي ثلاثون سهماً. كما حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ قال، قال ابن عباس: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات، فأتمهن. قال: فكتب الله له البراءة فقال: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧. قال: عشر منها في «الأحزاب»، وعشر منها في «براءة»، وعشر منها في «المؤمنون» و«سأل سائل»، وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهماً.

وقال آخرون: هي خصال عشر من سنن الإسلام. كما حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ قال، ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال بعضهم: بل الكلمات التي ابتلي بهن عشر خلال بعضهن في تطهير الجسد، وبعضهن في مناسك الحج.

وقال آخرون: بل ذلك: إني جاعلك للناس إماماً في مناسك الحج. وقال آخرون: بل ذلك مناسك الحج خاصة. وقال آخرون: بل ذلك خلال الست: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان، التي ابتلي بهن فصير عليهن.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل «الكلمات»، وجائز أن تكون بعضه. لأن إبراهيم صلوات الله عليه قد كان

امتنح في ما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذ كان ذلك كذلك، فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها: من خبر عن الرسول (ص)، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير أنه روي عن النبي (ص) في نظير معنى ذلك خبران، لو ثبتا، أو أحدهما، كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب. أحدهما، ما:

حدثنا به أبو كريب قال، حدثنا رشدين بن سعد قال، حدثني زبّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال: كان النبي (ص) يقول: ألا أخبركم لم سمي الله إبراهيم خليله: الَّذِي وَفَى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ حتى يختم الآية.

والآخر منهما ما: حدثنا به أبو كريب قال، حدثنا الحسن بن عطية قال، حدثنا إسرائيل، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (ص): ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٢٧ قال، أتدرون ما «وفى»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: وفي عمل يومه، أربع ركعات في النهار. فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه صحيحاً سنده، كان بينا أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فقام بهن، هو قوله كلما أصبح وأمسى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ الروم: ١٧ - ١٨ أو كان خبر أبي أمامة عدولا نقلته، كان معلوماً أن الكلمات التي أوحين إلى إبراهيم فابتلي بالعمل بهن: أن يصلي كل يوم أربع ركعات. غير أنهما خبران في أسانيدهما نظر.

والصواب من القول في معنى الكلمات التي أخبر الله أنه ابتلي بهن إبراهيم، ما بينا آنفاً.

﴿فَأْتَمَّهُنَّ﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿فَأْتَمَّهُنَّ﴾، فأتَمَّ إبراهيم الكلمات، و«إتمامه إياهن»،

إكماله إياهن، بالقيام لله بما أوجب عليه فيهن، وهو الوفاء الذي قال الله جل ثناؤه: ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧، يعني وفي بما عهد إليه، بالكلمات، بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها.

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فقال الله: يا إبراهيم إني مُصَيِّرُكَ للناس إماماً يؤتمُّ به ويقتدى به. كما:

حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ليؤتمُّ به ويقتدى به. يقال منه: «أُمت القوم فأنا أؤمهم أما وإمامة إذا كنت إمامهم».

وإنما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم (ع): ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، إني مصيرك تؤم من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي، تتقدّمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي تعمل بها، بأمرى إياك ووحىي إليك.

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

يعني جل ثناؤه بذلك: قال إبراهيم لما رفع الله منزلته وكرمه، فأعلمه ما هو صانع به، من تصييره إماماً في الخيرات لمن في عصره، ولمن جاء بعده من ذريته وسائر الناس غيرهم، يهتدى بهديه ويقتدى بأفعاله وأخلاقه: يا رب، ومن ذريتي فاجعل أئمة يقتدي بهم، كالذي جعلتني إماماً يؤتمُّ بي ويقتدى بي. مسألة من إبراهيم ربه سأله إياها.

وقد زعم بعض الناس أن قول إبراهيم: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، مسألة منه ربه لعقبه أن يكونوا على عهده ودينه، كما قال: ﴿وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صُنَامَ﴾ إبراهيم: ٣٥، فأخبر الله جل ثناؤه أن في عقبه الظالم المخالف له في دينه، بقوله: ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤.

والظاهر من التنزيل يدل على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. لأن قول إبراهيم صلوات الله عليه: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، في إثر قول الله جل ثناؤه: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿١٢٤﴾ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ لَذَرِيَّتِهِ، لَوْ كَانَ غَيْرَ الَّذِي أَخْبَرَ رَبَّهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، لَكَانَ مُبِينًا. وَلَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا كَانَتْ مِمَّا جَرَى ذِكْرُهُ، اكْتَفَى بِالذِّكْرِ الَّذِي قَدْ مَضَى، مِنْ تَكَرُّرِهِ وَإِعَادَتِهِ، فَقَالَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، بِمَعْنَى: وَمِنْ ذَرِيَّتِي فَاجْعَلْ مِثْلَ الَّذِي جَعَلْتَنِي بِهِ، مِنَ الْإِمَامَةِ لِلنَّاسِ.

﴿لَا يَتَّأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ أَنَّ الظَّالِمَ لَا يَكُونُ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ أَهْلُ الْخَيْرِ. وَهُوَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَوَابٌ لِمَا يَتَوَهَّمُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ ذَرِيَّتِهِ أُمَّةً مِثْلَهُ. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فَاعِلٌ ذَلِكَ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الظُّلْمِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُصَيَّرٍ كَذَلِكَ، وَلَا جَاعِلُهُ فِي مَحَلِّ أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ، بِالتَّكْرَمَةِ بِالْإِمَامَةِ. لِأَنَّ الْإِمَامَةَ إِنَّمَا هِيَ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ، دُونَ أَعْدَائِهِ وَالْكَافِرِينَ بِهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْعَهْدِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الظَّالِمِينَ أَنْ يَنَالُوهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ «الْعَهْدُ»، هُوَ النُّبُوَّةُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى «الْعَهْدُ»: عَهْدُ الْإِمَامَةِ. فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَى قَوْلِهِمْ: لَا أَجْعَلْ مِنْ كَانَ مِنْ ذَرِيَّتِكَ بِأَسْرِهِمْ ظَالِمًا، إِمَامًا لِعِبَادِي يَقْتَدِي بِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا عَهْدَ عَلَيْكَ لظالمٍ أَنْ تَطِيعَهُ فِي ظُلْمِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى الْعَهْدِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْأَمَانُ.

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِمْ، قَالَ اللَّهُ: لَا يَنَالُ أَمَانِي أَعْدَائِي، وَأَهْلُ الظُّلْمِ لِعِبَادِي أَيْ لَا أَوْثَقُهُمْ مِنْ عَذَابِي فِي الْآخِرَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْعَهْدُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: دِينُ اللَّهِ.

كَمَا حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ قَالَ، أَخْبَرَنَا جَوَيْرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَتَّأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ قَالَ، لَا يَنَالُ عَهْدِي عَدُوِّي يَعْصِيَنِي، وَلَا أَنْحَلُّهَا إِلَّا وَلِيًّا لِي يَطِيعَنِي.

هَذَا الْكَلَامُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرٌ خَبَرَ عَنْ أَنَّهُ لَا يَنَالُ مَنْ وَلَدَ إِبْرَاهِيمَ (ع) عَهْدَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ النُّبُوَّةُ وَالْإِمَامَةُ لِأَهْلِ الْخَيْرِ، بِمَعْنَى الْاِقْتِدَاءِ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَهْدُ الَّذِي

بالوفاء به ينجو في الآخرة، من وفى لله به في الدنيا من كان منهم ظالماً متعدياً جائراً
عن قصد سبيل الحق. فهو إعلام من الله تعالى ذكره لإبراهيم: أن من ولده من
يشرك به، ويجور عن قصد السبيل، ويظلم نفسه وعباده.

.الطبرسي:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ دُرِّيِّ قَالَ
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

المعنى : واذكروا ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ أي: اختبر وهو مجاز وحقيقته أنه أمر
إبراهيم ربه وكلفه وسمي ذلك اختبار لأن ما يستعمل الأمر منا في مثل ذلك يجري
على جهة الاختبار والامتحان فأجرى على أمره اسم أمور العباد على طريق الاتساع،
وأيضاً فإن الله تعالى لما عامل عباده معاملة المبتلي المختبر إذ لا يجازيهم على ما
يعلمه منهم أنهم سيفعلونه قبل أن يقع ذلك الفعل منهم، كما لا يجازى المختبر
للغير ما لم يقع الفعل منه سمي أمره ابتلاء وحقيقة الإبتلاء تشديد التكليف، وقوله:
﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ فيه خلاف فروي عن الصادق (ع) أنه ما ابتلاه الله به في نومه من
ذبح ولده إسماعيل أبي العرب فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله فلما عزم
الله ثواباً له لما صدق وعمل بما أمره الله ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ البقرة: ١٢٤ ثم أنزل
عليه الحنيفة وهي الطهارة وهي عشرة أشياء خمسة منها في الرأس وخمسة منها
في البدن فأما التي في الرأس فأخذ الشارب، وإعفاء اللحي، وطم الشعر، والسواك،
والخلال، وأما التي في البدن ، فحلق الشعر من البدن، والختان، وتقليم الأظفار،
والغسل من الجنابة، والطهور بالماء فهذه الحنيفة الظاهرة التي جاء بها إبراهيم
فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة وهو قوله: ﴿وَاتَّبَعَ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ النساء:
١٢٥ ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، وقال قتادة: وهو إحدى الروايتين
عن ابن عباس أنها عشر خصال كانت فرضاً في شرعه سنة في شريعتنا المضمضة
والاستنشاق وفرق الرأس، وقص الشارب، والسواك في الرأس، والختان، وحلق العانة،

ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستنجاء بالماء في البدن، وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنه ابتلاه بثلاثين خصلة من شرائع الإسلام لم يبتل أحداً بها فأقامها كلها إبراهيم فأتهمهم فكتب له البراءة فقال: ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧ وهي عشر في سورة براءة ﴿التَّائِبِينَ الْعِذَّةُ﴾ التوبة: ١١٢ إلى آخرها وعشر في الأحزاب ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥ إلى آخرها، وعشر في سورة المؤمنين ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ١ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ المؤمنون: ١٠، وروي وعشر في سورة ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ المعارج: ١ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المؤمنون: ٩ فجعلها أربعين، وفي رواية ثالثة عن ابن عباس أنه أمره بمناسك الحج: وقال الحسن: ابتلاه الله بالكوكب، والقمر، والشمس، والختان، وبذبح ابنه، وبالنار، وبالهجرة، فكلهن وفي الله فيهن، وقال مجاهد: ابتلاه الله بالآيات التي بعدها، وهي قوله ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ البقرة: ١٢٤ إلى آخر القصة، وقال أبو علي الجبائي: أراد بذلك كلما كلفه من الطاعات العقلية والشرعية، والآية محتملة لجميع هذه الأقاويل التي ذكرناها، وكان سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه واستحد، وأول الناس رأى الشيب فلما رآه قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا الوقار. قال: يا رب فزدني وقاراً، وهذا أيضاً قد رواه السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، ولم يذكر أول من قص شاربه واستحد وزاد فيه، وأول من قاتل في سبيل الله إبراهيم، وأول من أخرج الخمس إبراهيم، وأول من اتخذ النعلين إبراهيم، وأول من اتخذ الروايات إبراهيم. وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب النبوة بإسناده مرفوعاً إلى المفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال سألت عن قول الله عز وجل ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ ما هذه الكلمات قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم (ع) من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم، فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعني بقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ قال: أتمهن إلى القائم اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين (ع) قال المفضل فقلت له:

يا ابن رسول الله فأخبرني عن كلمة الله عزَّ وجلَّ ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾^(٤٦) الزخرف: ٢٨ قال يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن (ع) وهما جميعاً ولدا رسول الله (ص)، وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة فقال: إن موسى وهارون نبيان مرسلان أخوان فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك، وأن الإمامة خلافة الله عزَّ وجلَّ ليس لأحد أن يقول لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن لأن الله عزَّ وجلَّ هو الحكيم في أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه، ولقوله تعالى ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَهُهُ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ﴾ وجه آخر فإن الابتلاء على ضربين أحدهما: مستحيل على الله تعالى والآخر جائز. فالمستحيل هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه وهذا ما لا يصح لأنه سبحانه علام الغيوب والآخر: أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة الله عزَّ وجلَّ أنه لم تكن أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقل بها الذي كشفت الأيام عنه فأما الكلمات سوى ما ذكرناه فمنها اليقين، وذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلْيَكُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٧٥) الأنعام: ٧٥، ومنها المعرفة بالتوحيد والتنزيه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس ومنها الشجاعة بدلالة قوله فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم ومقاومته، وهو واحد ألوفاً من أعداء الله تعالى، ومنها الحلم، وقد تضمنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ إِلَهُهُمُ لَحَلِيمٌ أَوْهٌ مُنِيبٌ﴾^(٧٥) هود: ٧٥، ومنها السخاء، ويدل عليه قوله: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثٌ ضَلَفَ إِلَهُهُمْ﴾^(٧٥) هود: ٧٥، ومنها العزلة عن العشيرة وقد تضمنه قوله: ﴿وَأَعَزَّلَكُمْ﴾^(٧٤) الذاريات: ٢٤، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان ذلك في قوله: ﴿يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾^(٧٢) مريم: ٤٢، الآيات. ثم دفع السيئة بالحسنة في جواب قول أبيه: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾^(٤٦) قال سلم عليك سأسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا^(٤٦) مريم: ٤٦ - ٤٧ ثم التوكل

وبيان ذلك في قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ الشعراء: ٧٨ الآيات. ثم المحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقذف به في النار، ثم المحنة في الولد حين أمر بذبح ابنه إسماعيل، ثم المحنة في الأهل حين خلص الله حرمة من عبادة القبطي في الخبر المشهور، ثم الصبر على سوء خلق سارة، ثم استقصاره النفس في الطاعة. بقوله: ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ الشعراء: ٨٧ ثم الزلفة في قوله: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ آل عمران: ٦٧ الآية. ثم الجمع لشروط الطاعات في قوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ الأنعام: ١٦٢ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ الأنعام: ١٦٣ ثم استجابته الله دعوته حين قال: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ البقرة: ٢٦٠ الآية. ثم اصطفاه الله سبحانه إياه في الدنيا، ثم شهادته له في العاقبة أنه من الصالحين في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ البقرة: ١٣٠ ثم اقتداء من بعده من الأنبياء به في قوله: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ﴾ البقرة: ١٣٢ الآية. وفي قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ النحل: ١٢٣ انتهى كلام الشيخ أبي جعفر، وقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ معناه: وفي بهن في قول الحسن وعمل بهن على التمام في قول قتادة، والضمير في أتمهن عائد إلى الله تعالى في قول أبي القاسم البلخي، وهو اختيار الحسين بن علي المغربي قال البلخي: والكلمات هي الإمامة على ما قاله مجاهد قال: لأن الكلام متصل، ولم يفصل بين قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ وبين ما تقدمه بواو العطف وأتمهن الله بأن أوجب بها الإمامة بطاعته واضطلاعه بما ابتلاه وقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ معناه: قال الله تعالى: (إني جاعلك إماماً يقتدى بك في أفعالك وأقوالك)، لأن المستفاد من لفظ الإمام أمران أحدهما: أنه المقتدى به في أفعاله وأقواله. والثاني: أنه الذي يقوم بتدبير الأمة وسياستها والقيام بأمورها وتأديب جناتها وتولية ولايتها وإقامة الحدود على مستحقيها ومحاربة من يكيدها ويعاديها فعلى الوجه الأول لا يكون نبي من الأنبياء إلا وهو إمام وعلى الوجه الثاني لا يجب في كل نبي أن يكون إماماً إذ يجوز أن لا يكون مأموراً بتأديب الجناة ومحاربة العداة، والدفاع عن حوزة الدين، ومجاهدة

الكافرين، فلما ابتلى الله سبحانه إبراهيم بالكلمات فأتمهن جعله إماماً للأنام جزاء له على ذلك، والدليل عليه أن قوله: ﴿جَاعِلُكَ﴾ عمل في قوله: ﴿إِمَامًا﴾ واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل، ولو قلت أنا ضارب زيداً أمس لم يجز فوجب أن يكون المراد أنه جعله إماماً إما في الحال أو في الاستقبال، والنبوة كانت حاصلة له قبل ذلك، وقوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي: واجعل من ذريتي من يوشح بالإمامة، ويوشح بهذه الكرامة، وقيل: إنما قال ذلك على جهة التعرف ليعلم هل يكون في عقبه أئمة يقتدى بهم والأولى أن يكون ذلك على وجه السؤال من الله تعالى أن يجعلهم كذلك، وقوله: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال مجاهد: العهد الإمامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أي: لا يكون الظالم إماماً للناس فهذا يدل على أنه يجوز أن يعطي ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً، لأنه لو لم يرد أن يجعل أحداً منهم إماماً للناس لوجب أن يقول في الجواب لا أو لا ينال عهدي ذريتك، وقال الحسن معناه: أن الظالمين ليس لهم عند الله عهد يعطيهم به خيراً وإن كانوا قد يعاهدون في الدنيا فيوفي لهم، وقد كان يجوز في العربية أن يقال لا ينال عهدي الظالمون؛ لأن ما نالك فقد نلته، وقد روي ذلك في قراءة ابن مسعود واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه، وإما لغيره، فإن قيل إنما نفى أن يناله ظالم في حال ظلمه فإذا تاب لا يسمى ظالماً فيصح أن يناله. فالجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالماً، فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد.

القرطبي:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ

لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

لما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام، وأنه الذي بنى البيت؛ فكان من حق اليهود - وهم من نسل إبراهيم - ألا يرغبوا عن دينه. والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه امرٌ وتعبد. وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي وبالعربية فيما ذكر ابن عطية: أب رحيم. قال السهيلي: وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ: ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم، لرحمته بالأطفال؛ ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة.

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سُمرة، وفيه: أن النبي (ص) رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة، والحمد لله. وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرخين.

وفي التنزيل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَعِزَّ﴾ والأنعام: ٧٤ وكذلك في صحيح البخاري، ولا تناقض في ذلك، على ما يأتي في (الأنعام) بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن؛ على ما ذكره السهيلي. وقدم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب تبارك وتعالى مبتلياً معلوم، وكون الضمير المفعول في العربية، متصلاً بالفاعل موجب تقديم المفعول؛ فإما بني الكلام على هذا الاهتمام، فاعلمه. وقراءة العامة (إبراهيم) بالنصب، (ربه) بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس، وزعم أن ابن عباس أقرأه كذلك. والمعنى دعا إبراهيم ربه وسأل، وفيه بعد، لأجل الباء في قوله: ﴿يَكَلِّمْتِ﴾ قوله تعالى: ﴿يَكَلِّمْتِ﴾ الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى، لكنه عبّر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة، لأنه صدر عن كلمة وهي ﴿كُنْ﴾ وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز. واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال: أحدها: شرائع الإسلام، وهي

ثلاثون سهماً، عشرة منها في سورة براءة: ﴿التَّائِبُونَ الْعُقَدُونَ﴾ التوبة: ١١٢ إلى آخرها، وعشرة في الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥ إلى آخرها، وعشرة في المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ١ إلى قوله: ﴿عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المؤمنون: ٩ وقوله في ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ المعارج: ١، ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ المعارج: ٢٢ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المعارج: ٣٤ . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلى الله أحداً بهنّ فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة فقال: ﴿وَابْرَهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧ . وقال بعضهم، بالأمر والنهي، وقال بعضهم: بذبح ابنه، وقال بعضهم: بأداء الرسالة، والمعنى متقارب.

وأصح من هذا ما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس ففي الرأس وخمس في الجسد: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر. وفي الجسد: تغليظ الأظفار، وحلق العانة، والاختتان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط، والبول بالماء، وعلى هذا القول فالذي أتم هو إبراهيم، هو ظاهر القرآن.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ الإمام: القدوة؛ ومنه قيل لخيطة البناء: إمام، وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك، أي يقصد. فالمعنى: جعلناك للناس إماماً يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدى بك الصالحون. فجعله الله تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه - والله أعلم - أنه كان حنيفاً. قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ دعاء على جهة الرّغباء إلى الله تعالى؛ أي من ذريتي يا رب فاجعل، وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم؛ أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أنّ فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال ابن عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريته إمام، فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي فقال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أصل ذرية، فعلية من الذر؛ لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل: هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً خلقهم، ومنه الذرية وهي نسل الثقلين؛ إلا أن العرب تركت همزها، والجمع الذراري. وقرأ زيد بن ثابت (ذرية) بكسر الذال و(ذرية) بفتحها. قال ابن جنّي أبو الفتح عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحدها - ذرأ، والثاني - ذرر والثالث ذرو، والرابع ذرى، فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه، وذلك لما ورد في الخبر «أن الخلق كان كالذر» وأما الواو والياء، فمن ذروة الحب وذريته يقالان جميعاً، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ الكهف: ٤٥ وهذا للطفه وخفته، وتلك حال الذر أيضاً. قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤. يختلف في المراد بالعهد، فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوة، وقال السدي: مجاهد: الإمامة. قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على الأمر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا﴾ آل عمران: ١٨٣ أي أمرنا. وقال: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ﴾ يس: ٦٠

يعني ألم أقدم إليكم الأمر به؛ وإذا كان عهد الله هو أوامره فقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد هذا آنفاً إن شاء الله تعالى. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به، وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي لا ينال أمني الظالمين، أي لا أؤمنهم من عذابي. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ برفع الظالمون. الباقر بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن محيص الياء في ﴿عَهْدِي﴾ وفتحها الباقر.

الشيرازي:

﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَهُهُمُ رَبُّهُ، بِكَلِمَتٍ فَأَنَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

هذه الآية وما بعدها تتحدث عن بطل التوحيد نبي الله الكبير إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعن بناء الكعبة وأهمية هذه القاعدة التوحيدية العبادية. والهدف من هذه الآيات – وعددها ثماني عشرة آية – ثلاثة أمور:

أولاً: أن تكون مقدمة لمسألة تغيير القبلة التي ستطرح بعد ذلك، كي يعلم المسلمون أن هذه الكعبة من ذكريات إبراهيم محطم الأصنام، ولكي يفهموا أن التلويث الذي طرأ على الكعبة إذ حولها المشركون إلى بيت للأصنام، إنما هو تلويث سطحي لا يحط من قيمة الكعبة ومكانتها.

ثانياً: لفضح ادعاءات اليهود والنصارى بشأن انتسابهم لإبراهيم، وأنهم ورثة دينه وطريقته، ولتوضيح مدى ابتعاد هؤلاء عن ملة إبراهيم.

ثالثاً: لتفهم مشركي العرب أيضاً ببعدهم عن منهج النبي الكبير محطم الأصنام، والرد على ما كانوا يتصورونه من ارتباط بينهم وبين إبراهيم.

الآية الكريمة تقول أولاً: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَهُهُمُ رَبُّهُ، بِكَلِمَتٍ فَأَنَمَّهُنَّ﴾.

هذه الفقرة من الآية تشير إلى الإختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم (ع) بنجاح، وتبين من خلالها مكانة إبراهيم وعظمته وشخصيته.

وبعد أن اجتاز هذه الإختبارات بنجاح استحق أن يمنحه الله الوسام الكبير ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾.

وهنا قمى إبراهيم (ع) أن يستمر خط الإمامة من بعده، وأن لا يبقى محصوراً بشخصه ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾.

لكن الله أجابه: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ١٢٤).

وقد استجيب طلب إبراهيم (ع) في استمرار خط الإمامة في ذريته، لكن هذا المقام لا يناله إلا الطاهرون المعصومون من ذريته لا غيرهم.

من خلال دراسة آيات القرآن الكريم بشأن إبراهيم(ع)، وما أدّاه هذا النبي العظيم من أعمال جسيمة استحق ثناء الله، نفهم أن المقصود من الكلمات هو مجموعة المسؤوليات والمهام الثقيلة الصعبة التي وضعها الله على عاتق إبراهيم(ع)، فحملها وأحسن حملها، وأدّى ما عليه خير أداء، وهي عبارة عن:

أخذ ولده إلى المذبح والإستعداد التام لذبحه، إطاعة لأمر الله سبحانه. إسكان الزوج والولد في واد غير ذي زرع بمكة، حيث لم يسكن فيه إنسان. النهوض بوجه عبدة الأصنام وتحطيم الأصنام، والوقوف ببطولة في تلك المحاكمة التاريخية، ثم إلقاؤه في وسط النيران. وثباته ورباطة جأشه في كل هذه المراحل. الهجرة من أرض عبدة الأصنام والإبتعاد عن الوطن، والإتجاه نحو أصقاع نائية لأداء رسالته ... وأمثالها.

كان كل واحد من هذه الإختبارات ثقيلاً وصعباً حقاً، لكنه بقوة إيمانه نجح فيها جميعاً، وأثبت لياقته لمقام ((الإمامة)).

يتبين من الآية الكريمة التي نحن بصدها، أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم(ع) بعد كل هذه الإختبارات، تفوق منزلة النبوة والرسالة.

ولتوضيح ذلك نقول: إن للإمامة معاني مختلفة:

١ - الإمامة بمعنى الرئاسة والزعامة في أمور الدنيا، (قال بذلك فريق من علماء أهل السنة).

٢ - الإمامة بمعنى الرئاسة في أمور الدين و الدنيا، (قال بذلك فريق آخر من علماء أهل السنة).

٣ - الإمامة بمعنى تحقيق المناهج الدينية بما في ذلك منهج الحكم بالمعنى الواسع للحكومة، وإجراء الحدود وأحكام الله، وتطبيق العدالة الإجتماعية، وتربية الأفراد في محتوهم الداخلي وفي سلوكهم الخارجي. وهذه المنزلة أسمى من منزلة النبوة والرسالة؛ لأن منزلة النبوة والرسالة تقتصر على إبلاغ أوامر الله، والبشارة والإنذار، أمّا الإمامة فتشمل مسؤوليات النبوة والرسالة إضافة إلى ((إجراء الأحكام)) و((

تربية النفوس ظاهرياً وباطنياً)) (من الواضح أن كثيراً من الأنبياء كانوا يتمتعون بمنزلة الإمامة).

منزلة الإمامة هي في الحقيقة منزلة تحقيق أهداف الدين والهداية، أي: ((الإيصال إلى المطلوب))، وليست هي ((إراءة الطريق)) فحسب.

لا شك أن المراد من الإمامة في الآية التي نحن بصدد تفسيرها هو المعنى الثالث للإمامة، لأنه يستفاد من آيات متعددة أن مفهوم ((الإمامة)) ينطوي على مفهوم ((الهداية))، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ السجدة: ٢٤ .

هذه الهداية لا تعني إراءة الطريق، لأن إبراهيم(ع) كانت له قبل ذلك مكانة النبوة والرسالة، أي مكانة إراءة الطريق.

القرائن الواضحة تشير إلى أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم(ع) بعد الإمتحانات العسيرة، واجتياز مراحل اليقين والشجاعة والإستقامة، هي غير منزلة البشارة والإبلاغ والإنذار.

إذن، الهداية التي يتضمنها مفهوم الإمامة ما هي إلا ((الإيصال إلى المطلوب)) و((تحقيق روح الدين))، وتطبيق المناهج التربوية في النفوس المستعدة.

هذا الحقيقة يوضحها بإجمال حديث عميق المعنى روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) يقول: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيًّا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ إِمَامًا، فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ، قَالَ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قَالَ: فَمِنْ عِظْمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿قَالَ وَمِنْ دُرِّيَّتِي﴾ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٢٤ قَالَ: لَا يَكُونُ السَّفِيهِ إِمَامَ التَّقِيِّ)).

الفرق بين النبوة والإمامة والرسالة:

يفهم من الآيات الكريمة والمأثور عن المعصومين، أنَّ حَمَلَة المهمات من قبل الله تعالى لهم منازل مختلفة:

١ - منزلة النبوة: أي إستلام الوحي من الله، فالنبي هو الذي ينزل عليه الوحي، وما يستلمه من الوحي يعطيه للناس إن طلبوا منه ذلك.

٢ - منزلة الرسالة: وهي منزلة إبلاغ الوحي، ونشر أحكام الله، وتربية الأفراد عن طريق التعليم والتوعية. فالرَّسول إذن هو المكلف بالسعي في دائرة مهمته لدعوة الناس إلى الله وتبليغ رسالته، وبذل الجهد لتغيير فكري عقائدي في مجتمعه.

٣ - منزلة الإمامة: وهي منزلة قيادة البشرية، فالإمام يسعى إلى تطبيق أحكام الله عملياً عن طريق إقامة حكومة إلهية وإستلام مقاليد الأمور اللازمة. وإن لم يستطع إقامة الدولة يسعى قدر طاقته في تنفيذ الأحكام.

بعبارة أخرى، مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الإلهية، بينما تقتصر مهمة الرسول على تبليغ هذه الأوامر.

من نافلة القول أن كثيراً من الأنبياء كنبى الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام حازوا على المنازل الثلاث، كانوا يستلمون الوحي، ويبلغون أوامر الله، ويسعون إلى إقامة الحكومة وتنفيذ الأحكام، وينهضون - بما لهم من تأثير روحي - بمهمة تربية النفوس.

الإمامة - بعبارة موجزة - هي منزلة القيادة الشاملة لجميع المجالات المادية والمعنوية والجسمية والروحية والظاهرية والباطنية. الإمام رئيس الدولة وزعيم المجتمع ومعلم الأخلاق وقائد المحتوى الداخلي للأفراد المؤهلين.

فهو بقوة المعنوية يقود النفوس المؤهلة على طريق التكامل.

وبقدرته العلمية يعلم الجهلة.

وبقوة حكومته أو أية قوة تنفيذية أخرى يطبق مبادئ العدالة.

بما تقدم في بيان حقيقة الإمامة يتضح أنه من الممكن أن تكون لشخص منزلة

النُّبوة وتبليغ الرسالة، بينما لا تكون له منزلة الإمامة. وهذه المنزلة تحتاج إلى مؤهلات كثيرة في جميع المجالات. وهي المنزلة التي نالها إبراهيم(ع) بعد كل هذه الإمتحانات والمواقف العظيمة، وكانت آخر مرحلة من مراحل مسيرته التكاملية. من ذهب إلى أن الإمامة هي ((أن يكون الفرد لائقاً وموذجياً)) فقط، ما فهم أن هذه الصفة كانت موجودة في إبراهيم(ع) منذ بداية النبوة.

ومن قال إن المقصود من الإمامة ((أن يكون الفرد قدوة))، فاته أن هذه صفة جميع الأنبياء منذ ابتدائهم بدعوة النبوة، ولذلك وجب أن يكون النبي معصوماً لأن أعماله قدوة للآخرين.

من هنا، فمنزلة الإمامة أسمى مما ذكر، بل أسمى من النبوة والرسالة، وهي المنزلة التي نالها إبراهيم من قبل الله بعد أن اجتاز الإمتحان تلو الإمتحان. والمقصود من ((الظلم)) في التعبير القرآني: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ لا يقتصر على ظلم الآخرين، بل الظلم (مقابل العدل)، وقد استعمل هنا بالمعنى الواسع للكلمة، ويقع في النقطة المقابلة للعدل: وهو وضع الشيء في محله. فالظلم إذن وضع الشخص أو العمل أو الشيء في غير مكانه المناسب.

ولما كانت منزلة الإمامة والقيادة الظاهرية والباطنية للبشرية منزلة ذات مسؤوليات جسيمة هائلة عظيمة، فإن لحظة من الذنب والمعصية خلال العمر تسبب سلب لياقة هذه المنزلة عن الشخص.

لذلك نرى أئمة آل البيت(ع) يشبتون بهذه الآية تعين الخلافة بعد النبي مباشرة لعلي(ع) وإنحصارها به، مشيرين إلى أن الآخرين عبدوا الأصنام في الجاهلية، وعلي(ع) وحده لم يسجد لصنم. وأي ظلم أكبر من عبادة الأصنام؟! ألم يقل لقمان لابنه: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣؟!

من هذه الإستدلالات ما رواه هشام بن سالم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) قال: ((قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا وَلَيْسَ بِإِمَامٍ، حَتَّى قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قَالَ وَمِنْ دُرِيِّي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ البقرة: ١٢٤ ، مَنْ عَبْدَ صَنَمًا أَوْ

وَتَنَّا لَا يَكُونُ إِمَامًا)).

وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص): ((إِنْ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: لَا أَعْطِيكَ عَهْدًا لِلظَّالِمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَنْ الظَّالِمُ مَنْ وَلَدِي الَّذِي لَا يَنَالُ عَهْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ سَجَدَ لَصَنَمٍ مِنْ دُونِي لَا أَجْعَلُهُ إِمَامًا أَبَدًا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا)).

فمن الآية مورد البحث نفهم ضمناً أن الإمام (القائد المعصوم لكل جوانب المجتمع) يجب أن يكون معيناً من قبل الله سبحانه، لما يلي:
أولاً: الإمامة ميثاق إلهي، وطبيعي أن يكون التعيين من قبل الله، لأنه طرف هذا الميثاق.

ثانياً: الأفراد الذين تلبسوا بعنوان الظلم، ومارسوا في حياتهم لحظة ظلم بحق أنفسهم أو بحق الآخرين، كأن تكون لحظة شرك مثلاً، لا يليقون للإمامة، فالإمام يجب أن يكون طيلة عمره معصوماً.

وهل يعلم ذلك في نفوس الأفراد إلا الله؟!

ولو أردنا بهذا المعيار أن نعين خليفة لرسول الله (ص)، فلا يمكن أن يكون غير علي (ع).

جدير بالذكر أن صاحب ((المنار)) نقل عن أبي حنيفة قوله: أن الخلافة لا تليق إلا بالعلويين، ومن هنا أجاز الخروج على حكومة العباسيين، ومن هنا أيضاً رفض منصب القضاء في حكومة خلفاء بني العباس.

ويقول صاحب المنار أيضاً: إن أئمة المذاهب الأربعة كانوا معارضين لحكام زمانهم، وكانوا يعتبرون أولئك الحكام غير لائقين لزعامة المسلمين، لأنهم ظالمون.

جواب عن سؤالين:

١ - قلنا في تفسير معنى الإمامة أن عمل الإمامة هو ((الإيصال إلى المطلوب)) و((تنفيذ المناهج الإلهية))، وهنا قد يقول قائل: إن هذا المعنى لم يتحقق في كثير

من الأنبياء، بل لم يتحقق حتى بالنسبة للنبي الخاتم (ص) والأئمة الأطهار في المقياس العام، فقد كان يقف في مقابلهم دوماً أفراد ضالون مضلون.

جواباً على ذلك نقول: تعريفنا لعمل الإمام لا يعني أن الإمام يجزئ الأمة قسراً نحو الحق، بل إن الأفراد يستطيعون - وهم مختارون - أن يهتدوا بما يمتلكه الإمام من قوة ظاهرية وباطنية، على شرط امتلاك هؤلاء الأفراد للباقة والإستعداد.

وهذا كقولنا الشمس خلقت لإستمرار حياة الموجودات الحية، أو أن المطر يعمل على إحياء الأرض الميتة، تأثير الشمس والمطر له طابع عام، لكنه لا يصدق إلا في الموجودات المستعدة لقبول هذا التأثير.

٢ - التفسير المذكور للإمام يستدعي أن يكون كل إمام نبياً ورسولاً أولاً، وبعد ذلك يبلغ درجة الإمامة. بينما لم يكن الخلفاء المعصومون لنبي الإسلام (ص) كذلك.

نقول في الجواب: لا يلزم أن يكون الإمام قد بلغ حتماً منزلة النبوة والرسالة، فالذي اجتمعت فيه منزلة النبوة والرسالة والإمامة (مثل النبي الخاتم) يمكن لخليفته أن يواصل طريق الإمامة، وذلك حين تنتفي الحاجة إلى رسالة جديدة كما هو الحال بعد خاتم الأنبياء.

بعبارة أخرى، حين تكون مرحلة إستلام الوحي الإلهي وتبليغ جميع الأحكام قد انتهت وبقيت المرحلة التنفيذية، فإن خليفة النبي يستطيع أن يواصل الخط التنفيذي، ولا حاجة لأن يكون هذا الخليفة نبياً أو رسولاً.

ورد اسم إبراهيم (ع) في ٦٩ موضعاً من القرآن الكريم، تحدثت عنه آيات تتوزع بين خمس وعشرين سورة. والقرآن يثني كثيراً على هذا النبي الكريم ويذكره بصفات جليلة عظيمة.

إنه قدوة وأسوة في كل المجالات، ونموذج للإنسان الكامل.

مكانته في سلم معرفة الله ... و منطق الصريح أمام عبدة الأوثان ... ونضاله المرير ضد الجبارة ... وتضحياته على طريق الله، وصموده الغريب أمام عواصف الحوادث والإختبارات الصعبة ... كل واحدة من هذه الصفات تشكل النموذج

الأعلى للسائرين على طريق التوحيد.

إبراهيم كما يصفه القرآن من ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ الصافات: ١٠٥، ومن ﴿الصَّالِحِينَ﴾ النحل: ١٢٢، ومن ﴿قَانِتًا﴾ النحل: ١٢٠، ﴿قَنِينَ﴾ البقرة: ٢٣٨، ومن ﴿صَدِيقًا﴾ مريم: ٤١، ﴿وَإِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ التوبة: ١١٤، و﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (٣٧) النجم: ٢٧، ذو سخاء عظيم وشجاعة منقطعة النظير.

.الفخر الرازي:

﴿وَإِذْ أُنْتَبِئَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استقصى في شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم في شرح قبائحهم في أديانهم وأعمالهم وختم هذا الفصل بما بدأ به وهو قوله: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنصرون﴾ شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر قصة إبراهيم (عليه السلام) وكيفية أحواله، والحكمة فيه أن إبراهيم (عليه السلام) شخص يعترف بفضل جميع الطوائف والملة، فالمشركين كانوا معترفين بفضل متشرفين بأنهم من أولاده ومن ساكني حرمة وخادمي بيته. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا أيضاً مقرين بفضل متشرفين بأنهم من أولاده، فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم (عليه السلام) أموراً توجب على المشركين وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد (صلى الله عليه وسلم) والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه، وبيانه من وجوه:

أحدها: أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلما وفي بها وخرج عن عهدها لا جرم نال النبوة والإمامة وهذا مما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل في الدنيا والآخرة إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم الله تعالى وتكاليفه. وثانيها: أنه تعالى حكى عنه أنه طلب الإمامة لأولاده فقال الله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فدل ذلك على أن منصب الإمامة والرياسة في الدين لا يصل إلى الظالمين،

فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل. وثالثها: أن الحج من خصائص دين محمد (صلى الله عليه وسلم)، فحكى الله تعالى ذلك عن إبراهيم ليكون ذلك كالحجة على اليهود والنصارى في وجوب الانقياد لذلك. ورابعها: أن القبلة لما حوت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى، فبين الله تعالى أن هذا البيت قبلة إبراهيم الذي يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال ذلك الغضب عن قلوبهم. وخامسها: أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى إبراهيم بها بأمر يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه الطريقة لأنهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم (عليه السلام) ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من التلطيخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسر تلك الكلمات بما أن إبراهيم (عليه السلام) صبر على ما ابتلى به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة الأوثان، ثم الانقياد لأحكام الله تعالى في ذبح الولد والإلقاء في النار، وهذا يوجب على هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضلهم أن يتشبهوا به في ذلك ويسلكوا طريقته في ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة إبراهيم (عليه السلام). واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم (عليه السلام) أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة التي كلفه بها، وبعضها يرجع إلى التشريفات العظيمة التي خصه الله بها، ونحن نأتي على تفسيرها إن شاء الله تعالى، وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشریف.

أما التكليف فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾.

واختلف المفسرون في أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم لا؟ فقال بعضهم: اللفظ يدل عليها وهي التي ذكرها الله تعالى من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والدعاء بإبغاث محمد (صلى الله عليه وسلم)، فإن هذه الأشياء أمور شاقة، أما الإمامة فلأن المراد منها ههنا هو النبوة، وهذا التكليف يتضمن مشاق

عظيمة، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) يلزمه أن يتحمل جميع المشاق والمتاعب في تبليغ الرسالة، وأن لا يخون في أداء شيء منها، ولو لزمه القتل بسبب ذلك ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق، ولهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره، وأما بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده، فمن وقف على ما روي في كيفية بنائه عرف شدة البلوى فيه، ثم أنه يتضمن إقامة المناسك، وقد امتحن الله الخليل (عليه الصلاة والسلام) بالشيطان في الموقف لرمي الجمار وغيره، وأما اشتغاله بالدعاء في أن يبعث الله تعالى محمداً (صلى الله عليه وسلم) في آخر الزمان، فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى، وإزالة الحسد عن القلب بالكلية، فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة، فأمكن أن يكون المراد من ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك، ثم الذي يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل، وقال: إني جاعلك للناس إماماً، بل قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ فدل هذا على أن ذلك الابتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة، واعترض القاضي على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لو قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها إبراهيم، ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك: إني جاعلك للناس إماماً فأتمهن، إلا أنه ليس كذلك، بل ذكر قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ بعد قوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ وهذا يدل على أنه تعالى امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم، ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ويمكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الإمامة فقط، بل الإمامة وبناء البيت وتطهيره والدعاء في بعثة محمد (صلى الله عليه وسلم)، كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء، فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه بأمور على الإجمال، ثم أخبر عنه أنه أتمها، ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل، وهذا مما لا يعد فيه. القول الثاني: أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد بهذه الكلمات وهذا القول يحتمل وجهين، أحدهما: بكلمات كلفه الله بهن، وهي أوامره ونواهيه فكأنه تعالى قال: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَٰهَهُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ مما شاء كلفه بالأمر بها. والوجه الثاني: بكلمات تكون من إبراهيم يكلم بها قومه، أي يبلغهم

إياها، والقائلون بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأي شيء كان على أقوال. أحدها: قال ابن عباس: هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه وهي سنة في شرعنا، خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس: فالمضمضة، والإستنشاق وفرق الرأس، وقص الشارب، والسواك، وأما التي في البدن: فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستنجاء بالماء. وثانيها: قال بعضهم: ابتلاه بثلاثين خصلة من خصال الإسلام، عشر منها في سورة براءة: ﴿التَّائِبُونَ الْعُقَدُوتُ﴾ التوبة: ١١٢ إلى آخر الآية، وعشر منها في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥ إلى آخر الآية، وعشر منها في المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ١ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ المؤمنون: ١٠ وروى عشر في: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ المعارج: ١ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المعارج: ٣٤ فجعلها أربعين سهماً عن ابن عباس. وثالثها: أمره بمناسك الحج، كالطواف والسعي والرمي والإحرام وهو قول قتادة وابن عباس. ورابعها: ابتلاه بسبعة أشياء: بالشمس، والقمر، والكواكب، والختان على الكبر، والنار، وذبح الولد، والهجرة، فوفي بالكل فهذا قال الله تعالى: ﴿وَابْتَهِمَ الَّذِي وَفَّى﴾ النجم: ٣٧ عن الحسن. وخامسها: أن المراد ما ذكره في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ البقرة: ١٣١. وسادسها: المناظرات الكثيرة في التوحيد مع أبيه وقومه ومع غرود الصلاة والزكاة والصوم، وقسم الغنائم، والضيافة، والصبر عليها، قال القفال رحمه الله: وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما في فعله كلفة شدة ومشقة، فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منها، فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل، ولو ثبتت الرواية في البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات، فوجب التوقف والله أعلم.

وقال القاضي: هذا الابتلاء إما كان قبل النبوة، لأن الله تعالى نبه على أن قيامه (عليه الصلاة والسلام) بهن كالسبب لأن يجعله الله إماماً، والسبب مقدم على المسبب، فوجب كون هذا الابتلاء متقدماً في الوجود على صيرورته إماماً وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول، وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالإعراض

عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة، وتحمل الأذى من جميع أصناف الخلق، ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأجل المتاعب، ولهذا السبب يكون الرسول (عليه الصلاة والسلام) أعظم أجراً من أمته، وإذا كان كذلك فالله تعالى ابتلاه بالتكاليف الشاقة، فلما وفي (عليه الصلاة والسلام) بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة، وقال آخرون: إنه بعد النبوة لأنه (عليه الصلاة والسلام) لا يعلم كونه مكلفاً بتلك التكاليف إلا من الوحي، فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك، أجاب القاضي عنه بأنه يحتمل أنه تعالى أوحى إليه على لسان جبريل (عليه السلام) بهذه التكاليف الشاقة، فلما تم ذلك جعله نبياً مبعوثاً إلى الخلق، إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضي: يجوز أن يكون المراد بالكلمات، ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمر، فإنه (عليه الصلاة والسلام) ابتلاه الله بذلك قبل النبوة، أما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة، وكذا الختان، فإنه (عليه السلام) يروي أنه ختن نفسه وكان سنه مائة وعشرين سنة، ثم قال: فإن قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان المراد من قوله: ﴿أَتَمَّهُنَّ﴾ أنه سبحانه علم من حاله أنه يتمهن ويقوم بهن بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعة الإمامة والنبوة.

أما قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فالإمام اسم من يؤتم به كالإزار لما يؤتزر به، أي يأتهمون بك في دينك. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قال أهل التحقيق: المراد من الإمام ههنا النبي ويدل عليه وجوه. أحدها: أن قوله: ﴿لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع لأنه لو كان تبعاً لرسول آخر لكان مأموماً لذلك الرسول لا إماماً له، فحينئذ يبطل العموم. وثانيها: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً. وثالثها: أن الأنبياء (عليهم السلام) أئمة من حيث يجب على الخلق اتباعهم، قال الله

تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَكُ بِأَمْرِنَا﴾ (الأنبياء: ٧٣) والخلفاء أيضاً أئمة لأنهم رتبوا في المحل الذي يجب على الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أيضاً أئمة لهذا المعنى، والذي يصلي بالناس يسمى أيضاً إماماً لأن من دخل في صلاته لزمه الائتنام به. قال (عليه الصلاة والسلام): «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا تختلفوا على إمامكم» فثبت بهذا أن اسم الإمام لمن استحق الاقتداء به في الدين وقد يسمى بذلك أيضاً من يؤتم به في الباطل، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ (القصص: ٤١)، إلا أن اسم الإمام لا يتناول على الإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً، فإنه لما ذكر أئمة الضلال قيده بقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ كما أن اسم الإله لا يتناول إلا المعبود الحق، فأما المعبود الباطل فإنما يطلق عليه اسم الإله مع القيد، قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (هود: ١٠١)، وقال: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ (طه: ٩٧)، إذا ثبت أن اسم الإمام يتناول ما ذكرناه، وثبت أن الأنبياء في أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه، لأن الله تعالى ذكر لفظ الإمام ههنا في معرض الامتنان، فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم ليحسن نسبة الامتنان فوجب حمل هذه الإمامة على النبوة.

المسألة الثانية: أن الله تعالى لما وعده بأن يجعله إماماً للناس حقق الله تعالى ذلك الوعد فيه إلى قيام الساعة، فإن أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافها يعظمون إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشرعية حتى إن عبدة الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم (عليه السلام)، وقال الله تعالى في كتابه: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (النحل: ١٢٣) وقال: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (البقرة: ١٣٠) وقال في آخر سورة الحج: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ (الحج: ٧٨) وجميع أمة محمد (عليه الصلاة والسلام) يقولون في آخر الصلاة وارجم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

المسألة الثالثة: القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى بين أنه إنما صار إماماً بسبب التنصيب على إمامته ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة: ٣٠ فبين أنه لا يحصل له منصب الخلافة إلا بالتنصيب عليه وهذا ضعيف لأننا بينا أن المراد بالإمامة ههنا النبوة، ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الإمامة لكن الآية تدل على أن النص طريق الإمامة وذلك لا نزاع فيه، إنما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص، وليس في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات.

المسألة الرابعة: قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ يدل على أنه (عليه السلام) كان معصوماً عن جميع الذنوب لأن الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى، فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك، فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة عن كونه ممنوعاً من فعله وكونه واجباً عبارة عن كونه ممنوعاً من تركه والجميع محال. أما قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ففيه مسائل:

المسألة الأولى: الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذرأ الله الخلق وتركوا همزها للخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذر. المسألة الثانية: قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ عطف على الكاف كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي كما يقال لك: سأكرمك، فتقول: وزيداً.

المسألة الثالثة: قال بعضهم: إنه تعالى أعلمه أن في ذريته أنبياء فأراد أن يعلم هل يكون ذلك في كلهم أو في بعضهم وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر؟ فأعلمه الله تعالى أن فيهم ظالماً لا يصلح لذلك وقال آخرون: إنه (عليه السلام) ذكر ذلك على سبيل الاستعلام وما لم يعلم على وجه المسألة، فأجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم، فإن قيل: هل كان إبراهيم (عليه السلام) مأذوناً في قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أو لم يكن مأذوناً فيه؟ فإن أذن الله تعالى في هذا الدعاء فلم رد دعاءه؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً، قلنا: قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ يدل على أنه عليه السلام

طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس، وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه في المؤمنين من ذريته كاسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهرون وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وجعل آخرهم محمداً (صلى الله عليه وسلم) من ذريته الذي هو أفضل الأنبياء والأئمة (عليهم السلام).

أما قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ ففيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ حمزة وحفص عن عاصم: ﴿عَهْدِي﴾ بإسكان الياء، والباقون بفتحها، وقرأ بعضهم: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ أي من كان ظالماً من ذريتك فإنه لا ينال عهدي.

المسألة الثانية: ذكروا في العهد وجوهاً. أحدها: أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة فيما قبل، فإن كان المراد من تلك الإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا. وثانيها: ﴿عَهْدِي﴾ أي رحمتي عن عطاء. وثالثها: طاعتي عن الضحاك. ورابعها: أماني عن أبي عبيد، والقول الأول أولى لأن قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ طلب لتلك الإمامة التي وعده بها بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فقلوه: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ لا يكون جواباً عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة.

المسألة الثالثة: الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل، ولولا ذلك لكان الجواب: لا، أو يقول: لا ينال عهدي ذريتك، فإن قيل: أفما كان إبراهيم (عليه السلام) عالماً بأن النبوة لا تليق بالظالمين، قلنا: بلى، ولكن لم يعلم حال ذريته، فبين الله تعالى أن فيهم من هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم.

المسألة الرابعة: الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه. الأول: أن أبا بكر وعمر كانا كافرين، فقد كانا حال كفرهما ظالمين، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة، وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ولا في شيء من الأوقات ثبت أنهما لا يصلحان للإمامة. الثاني: أن من كان مذنّباً في الباطن كان من الظالمين، فإذا لم يعرف أن أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً

وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إنما يثبت في حق من تثبت عصمته وما لم يكونا معصومين بالإتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة. الثالث: قالوا: كانا مشركين، وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهما عهد الإمامة، أما أنهما كانا مشركين فبالإتفاق، وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣ وأما أن الظالم لا يناله عهد الإمامة فلهذه الآية، لا يقال إنهما كانا ظالمين حال كفرهما، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأننا نقول الظالم من وجد منه الظلم، وقولنا: وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين، ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان مشتركاً بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين، فلا يلزم من نفى كونه ظالماً في الحال نفى كونه ظالماً والذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمناً والإيمان هو التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نائماً، فدل على أنه يسمى مؤمناً لأن الإيمان كان حاصلًا قبل، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل، وأيضاً فالكلام عبارة عن حروف متوالية، والمشي عبارة عن حصولات متوالية في أحياز متعاقبة، فمجموع تلك الأشياء البتة لا وجود لها، فلو كان حصول المشتق منه شرطاً في كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن يكون اسم المتكلم والمأشاي وأمثالهما حقيقة في شيء أصلاً، وأنه باطل قطعاً فدل هذا على أن حصول المشتق منه ليس شرطاً لكون الاسم المشتق حقيقة؟ والجواب: كل ما ذكرتموه معارض، بما أنه لو حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولة فإنه لا يحث، فدل على ما قلناه، ولأن التائب عن الكفر لا يسمى كافراً والتائب عن المعصية لا يسمى عاصياً، فكذا القول في نظائره، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هود: ١١٣، فإنه نهى عن الركوب إليهم حال إقامتهم على الظلم، وقوله: ﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ التوبة: ٩١، معناه: ما أقاموا على الإحسان، على أنا بينا أن المراد من الإمامة في هذه الآية: النبوة، فمن كفر بالله طرفة عين فإنه لا يصلح

للنبوة.

المسألة الخامسة: الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين. الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد: الإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام، فإن الإمام هو الذي يؤتم به، والنبي أولى الناس، وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاً، فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنوب والمعصية أولى. الثاني: قال: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فهذا العهد إن كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين وإن كان هو الإمامة، فكذلك لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به، وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين والله أعلم.

.الطبائبي:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

شروع بجمال من قصص إبراهيم (عليه السلام) وهو كالمقدمة والتوطئة لآيات تغيير القبلة وآيات أحكام الحج، وما معها من بيان حقيقة الدين الحنيف الإسلامي بمراتبها: من أصول المعارف، والأخلاق، والأحكام الفرعية الفقهية جملاً، والآيات مشتملة على قصة اختصاصه تعالى إياه بالإمامة وبنائه الكعبة ودعوته بالبعثة.

فقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾، إلخ، إشارة إلى قصة اعطائه الإمامة وحبائه بها، والقصة إنما وقعت في أواخر عهد إبراهيم (عليه السلام) بعد كبره وتولد إسماعيل، وإسحق له وإسكانه إسماعيل وأمه همكة، كما تنبه به بعضهم أيضاً، والدليل على ذلك قوله (عليه السلام) على ما حكاه الله سبحانه بعد قوله تعالى له: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، فإنه (عليه السلام) قبل مجيء الملائكة ببشارة إسماعيل وإسحق، ما كان يعلم ولا يظن أن سيكون له ذرية من بعده حتى أنه بعد ما بشرته الملائكة بالاولاد خاطبهم بما ظاهره اليأس والقنوط كما قال تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢)

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا
نُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاطِطِينَ ﴿٥٥﴾ والحجر: ٥١ - ٥٥ ، وكذلك
زوجته على ما حكاها الله تعالى في قصة بشارته أيضاً إذ قال تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ
فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوْنِيلَىٰ أَيْلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ
وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾ هود: ٧١ - ٧٣ ، وكلامهما كما ترى يلوح منه
آثار اليأس والقنوط ولذلك قابلته الملائكة بنوع كلام فيه تسليتهما وتطيبب أنفسهما
فما كان هو ولا أهله يعلم أن سيرزق ذرية، وقوله (عليه السلام): ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾،
بعد قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، قول من يعتقد لنفسه ذرية، وكيف
يسع من له أدنى دربة بأدب الكلام وخاصة مثل إبراهيم الخليل في خطاب يخاطب
به ربه الجليل أن يتفوه بما لا علم له به؟ ولو كان ذلك لكان من الواجب أن يقول:
ومن ذريتي إن رزقتني ذرية أو ما يؤدي هذا المعنى فالقصة واقعة كما ذكرنا في
أواخر عهد إبراهيم بعد البشارة.

على أن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا﴾، يدل على أن هذه الإمامة الموهوبة إنما كانت بعد ابتلائه بما ابتلاه الله به
من الامتحانات وليست هذه إلا أنواع البلاء التي ابتلى (عليه السلام) بها في حياته،
وقد نص القرآن على أن من أوضحها بلاء قضية ذبح إسماعيل قال تعالى: ﴿كَأَلَمْ
يَبْنِئْ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ﴾ الصافات: ١٠٢، إلى أن قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَتُّ أَلْمِينُ﴾
الصافات: ١٠٦.

والقضية إنما وقعت في كبر إبراهيم، كما حكى الله تعالى عنه من قوله: ﴿الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ إبراهيم: ٣٩ .
ولنرجع إلى الفاظ الآية فقوله: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾، الإبتلاء والبلاء بمعنى
واحد تقول: ابتليت به وبلوته بكذا أي امتحنته واختبرته، إذا قدمت إليه أمراً أو أوقعته
في حدث فاخبرته بذلك واستظهرت ما عنده من الصفات النفسانية الكامنة عنده

كالإطاعة والشجاعة والسخاء والعفة والعلم والوفاء أو مقابلاتها، ولذلك لا يكون الابتلاء إلا بعمل فإن الفعل هو الذي يظهر به الصفات الكامنة من الإنسان دون القول الذي يحتمل الصدق والكذب قال تعالى: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ القلم: ١٧، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ﴾ البقرة: ٢٤٩ .

فتعلق الابتلاء، في الآية بالكلمات إن كان المراد بها الأقوال إنما هو من جهة تعلقها بالعمل وحكايتها عن العهود والأوامر المتعلقة بالفعل كقوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ البقرة: ٨٣ ، أي عاشروهم معاشرة جميلة وقوله: بكلمات فأتهمن، الكلمات وهي جمع كلمة وإن أطلقت في القرآن على العين الخارجي دون اللفظ والقول، كقوله تعالى: ﴿ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ آل عمران: ٤٥، إلا أن ذلك بعناية إطلاق القول كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ آل عمران: ٥٩ .

وجميع ما نسب إليه تعالى من الكلمة في القرآن أريد بها القول كقوله تعالى: ﴿ وَلَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ الأنعام: ٣٤، وقوله: ﴿ لَا بُدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ يونس: ٦٤، وقوله: ﴿ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ الأنفال: ٧، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يونس: ٩٦، وقوله: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴾ الزمر: ٧١، وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ غافر: ٦، وقوله: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى: ١٤، وقوله: ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ التوبة: ٤٠، وقوله: ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾ ص: ٨٤، وقوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ النحل: ٤٠، فهذه ونظائرها أريد بها القول بعناية أن القول توجيه ما يريد المتكلم إعلامه المخاطب ما عنده كما في الإخبار أو لغرض تحميله عليه كما في الإنشاء ولذلك ربما تتصف في كلامه تعالى بالتمام كقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ الأنعام: ١١٥، وقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ الأعراف: ١٣٧ كأن الكلمة إذا صدرت عن قائلها فهي ناقصة بعد، لم تتم، حتى تلبس لباس العمل وتعود صدقًا.

وهذا لا ينافي كون قوله تعالى فعله، فإن الحقائق الواقعية لها حكم، وللعنايات الكلامية اللفظية حكم آخر، فما يريد الله سبحانه إظهاره لواحد من أنبيائه، أو غيرهم بعد خفائه، أو يريد تحميله على أحد قول وكلام له لاشتماله على غرض القول والكلام وتضمنه غاية الخبر والنبأ، والأمر والنهي، وإطلاق القول والكلمة على مثل ذلك شائع في الاستعمال إذا اشتمل على ما يؤديه القول والكلمة، تقول: لأفعلن كذا وكذا، لقول قلته وكلمة قدمتها، ولم تقل قولاً، ولا قدمت كلمة، وإنما عزمت عزمة لا تنقضها شفاعة شفيح أو وهن إرادة، ومنه قول عنتره:

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحي

يريد بالقول توطين نفسه على الثبات والعزم، على لزومها مكانها لتفوز بالحمد إن قتل، وبالاستراحة إن غلب.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أن المراد بقوله تعالى، بكلمات، قضايا ابتلى بها وعهود إلهية أريدت منه، كابتلائه بالكواكب والأصنام، والنار والهجرة وتضحيته بابنه وغير ذلك ولم يُبين في الكلام ما هي الكلمات؛ لأن الغرض غير متعلق بذلك، نعم قوله: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، من حيث ترتبه على الكلمات تدل على أنها كانت أموراً تثبت بها لياقته، (عليه السلام) لمقام الإمامة.

فهذه هي الكلمات وأما إتمامهن فإن كان الضمير في قوله تعالى: أتمهن راجعاً إلى إبراهيم كان معنى إتمامهن إتيانه (عليه السلام) ما أريد منه، وامتناله لما أمر به، وإن كان الضمير راجعاً إليه تعالى كما هو الظاهر كان المراد توفيقه لما أريد منه، ومساعدته على ذلك، وأما ما ذكره بعضهم: أن المراد بالكلمات قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، إلى آخر الآيات، فمعنى لا ينبغي الركون إليه إذ لم يعهد في القرآن إطلاق الكلمات على جمل الكلام.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، أي مقتدى يقتدى بك الناس، وتبعونك في أقوالك وأفعالك، فالإمام هو الذي يقتدي ويأتم به الناس، ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد به النبوة، لأن النبي يقتدي به أمته في دينهم، قال تعالى: ﴿وَمَا

أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿٦٤﴾ النساء: ٦٤ ، لكنه في غاية السقوط.

أما أولاً: فلان قوله: إماماً، مفعول ثانٍ لعامله الذي هو قوله: جاعلك واسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، وإنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ، وعد له (عليه السلام) بالإمامة في ما سيأتي، مع أنه وحي لا يكون إلا مع نبوة، فقد كان (عليه السلام) نبياً قبل تقلده الإمامة فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة (ذكره بعض المفسرين).

وأما ثانياً: فلأننا بينا في صدر الكلام: أن قصة الإمامة، إنما كانت في أواخر عهد إبراهيم (عليه السلام) بعد مجئ البشارة له بإسحق وإسماعيل، وإنما جاءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم إلى قوم لوط وإهلاكهم، وقد كان إبراهيم حينئذ نبياً مرسلًا، فقد كان نبياً قبل أن يكون إماماً، فإمامته غير نبوته.

ومنشأ هذا التفسير وما يشابهه الابتذال الطارئ على معاني الألفاظ الواقعة في القرآن الشريف في أنظار الناس من تكرر الاستعمال بمرور الزمن ومن جملة تلك الالفاظ لفظ الإمامة، ففسره قوم: بالنبوة والتقدم والمطاعية مطلقاً، وفسره آخرون بمعنى الخلافة أو الوصاية، أو الرئاسة في أمور الدين والدنيا - وكل ذلك لم يكن - فإن النبوة معناها: تحمل النبأ من جانب الله، والرسالة معناها تحمل التبليغ، والمطاعية والإطاعة قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غيره وهو من لوازم النبوة والرسالة، والخلافة نحو من النيابة، وكذلك الوصاية، والرئاسة نحو من المطاعية وهو مصدرية الحكم في الاجتماع وكل هذه المعاني غير معنى الإمامة التي هي كون الإنسان بحيث يقتدى به غيره بأن يطبق أفعاله وأقواله على أفعاله وأقواله بنحو التبعية، ولا معنى لان يقال لنبي من الأنبياء مفترض الطاعة إني جاعلك للناس نبياً، أو مطاعاً فيما تبلغه بنبوتك، أو رئيساً تأمر وتنهى في الدين، أو وصياً، أو خليفة في الأرض تقضي بين الناس في مرافعاتهم بحكم الله.

وليست الإمامة تخالف الكلمات السابقة وتختص بموردها بمجرد العناية اللفظية فقط، إذ لا يصح أن يقال لنبي - من لوازم نبوته كونه مطاعاً بعد نبوته -

إني جاعلك مطاعاً للناس بعد ما جعلتك كذلك، ولا يصح ان يقال له ما يؤل إليه معناه وان اختلف بمجرد عناية لفظية، فإن المحذور هو المحذور، وهذه المواهب الإلهية ليست مقصورة على مجرد المفاهيم اللفظية، بل دونها حقائق من المعارف الحقيقية، فلمعنى الإمامة حقيقة وراء هذه الحقائق.

والذي نجده في كلامه تعالى: إنه كلما تعرض لمعنى الإمامة تعرض معها للهداية تعرض التفسير، قال تعالى في قصص إبراهيم (عليه السلام): ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴿الأنبياء: ٧٢ - ٧٣﴾ وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة: ٢٤) فوصفها بالهداية وصف تعريف، ثم قيدها بالأمر، فبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله، وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿يس: ٨٢ - ٨٣﴾ وقوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (القمر: ٥٠) وسنبين في الآيتين أن الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق، يواجهون به الله سبحانه، طاهر مطهر من قيود الزمان والمكان، خال من التغير والتبدل وهو المراد بكلمة - كن الذي ليس إلا وجود الشيء العيني، وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجهي الأشياء فيه التغير والتدريج والإنطباع على قوانين الحركة والزمان، وليكن هذا عندك على إجماله حتى يأتيك تفصيله إن شاء الله العزيز.

وبالجملة فالإمام هادٍ يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إليهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (إبراهيم: ٤) وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَتَّبِعُونَ آهْدِكُمْ

سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ غافر: وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ التوبة: ١٢٢، وسيوضح لك هذا المعنى مزيد اتضاح.

ثم إنه تعالى بين سبب موهبة الإمامة بقوله: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ السجدة: ٢٤ الآية فبين أن الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله - وقد أطلق الصبر - فهو في كل ما يتلي ويمتحن به عبد في عبوديته، وكونهم قبل ذلك موقنين، وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم (عليه السلام) قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ الأنعام: ٧٥، والآية كما ترى تعطي بظاهرها: أن إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه، ويتبين به أن اليقين لا ينفك عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ التكاثر: وقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ١٤ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِيزٍ لَمَحْجُونُونَ﴾ ١٥ ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ ١٦ ﴿ثُمَّ بُعِلَ أَلْدَى الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ١٧ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ ١٨ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ ١٩ ﴿كِتَابٌ مَّرْهُومٌ﴾ ٢٠ ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ المطففين: ١٤ - ٢١، وهذه الآيات تدل على أن المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم بحجاب قلبي وهو المعصية والجهل والريب والشك، فهم أهل اليقين بالله، وهم يشهدون عليين كما يشهدون الجحيم.

وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنساناً ذا يقين مكشوفاً له عالم الملكوت - متحققاً بكلمات من الله سبحانه - وقد مر أن الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم، فقوله تعالى: ﴿يَهْدُونَكَ بِأَمْرِنَا﴾ الأنبياء: ٧٣ - السجدة: ٢٤، يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية - وهو القلوب والأعمال - فللإمام باطنه وحقيقته، ووجهه الأمري حاضر عنده غير غائب عنه، ومن المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في كونها ذات وجهين، فالإمام يحضر عنده ويلحق به أعمال العباد، خيرها وشرها، وهو المهيمن على السبيلين جميعاً، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. وقال تعالى أيضاً: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾ الإسراء: ٧١،

وسيجيء تفسيره بالإمام الحق دون كتاب الأعمال، على ما يظن من ظاهرها، فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله سبحانه ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾، كما أنه يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنها، والآية مع ذلك تفيد أن الإمام لا يخلو عنه زمان من الأزمنة، وعصر من الأعصار، لمكان قوله تعالى: ﴿كُلُّ أَنَاثٍ﴾، على ما سيجئ في تفسير الآية من تقريبه.

ثم إن هذا المعنى أعني الإمامة، على شرافته وعظمته، لا يقوم إلا بمن كان سعيد الذات بنفسه، إذ الذي ربما تلبس ذاته بالظلم والشفاء، فإنما سعادته بهداية من غيره، وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى﴾ يونس: ٣٥. وقد قوبل في الآية بين الهادي إلى الحق وبين غير المهتدي إلا بغيره، أعني المهتدي بغيره، وهذه المقابلة تقتضي أن يكون الهادي إلى الحق مهتدياً بنفسه، أن المهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحق البتة.

ويستنتج من هنا أمران: أحدهما: أن الإمام يجب أن يكون معصوماً عن الضلال والمعصية، وإلا كان غير مهتد بنفسه، كما مرّ كما، يدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ الأنبياء: ٧٣ فأفعال الإمام خيرات يهتدي إليها لا بهداية من غيره بل باهتداء من نفسه بتأييد إلهي، وتسديد رباني والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع، ففرق بين مثل قولنا: وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات فلا يدل على التحقق والوقوع، بخلاف قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ فهو يدل على أن ما فعلوه من الخيرات إنما هو بوحى باطني وتأييد سماوي، الثاني: عكس الأمر الأول وهو أن من ليس بمعصوم فلا يكون إماماً هادياً إلى الحق البتة.

وبهذا البيان يظهر: أن المراد بالظالمين في قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤ مطلق من صدر عنه ظلم ما، من شرك أو معصية، وإن كان منه في برهة من عمره، ثم تاب وصلاح.

وقد سئل أحد أساتذتنا رحمة الله عليه: عن تقريب دلالة على عصمة الإمام. فأجاب: أن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالماً في جميع عمره، ومن لم يكن ظالماً في جميع عمره، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس هذا، وإبراهيم (عليه السلام) أجل شأناً من أن يسأل الإمام للقسم الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان وقد نفى الله أحدهما، وهو الذي يكون ظالماً في أول عمره دون آخره، فبقي الآخر، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره إنتهى وقد ظهر مما تقدم من البيان أمور:

الأول: أن الإمامة لمجعولة.

الثاني: أن الإمام يجب أن يكون معصوماً بعصمة إلهية.

الثالث: أن الأرض وفيه الناس، لا تخلو عن إمام حق.

الرابع: أن الإمام يجب أن يكون مؤيداً من عند الله تعالى.

الخامس: أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام.

السادس: أنه يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم

ومعادهم.

السابع: أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس، فهذه سبعة مسائل هي أمهات مسائل الإمامة، تعطىها الآية الشريفة بما ينضم إليها من الآيات والله الهادي.

فان قلت: لو كانت الإمامة هي الهداية بأمر الله تعالى، وهي الهداية إلى الحق الملازم مع الإهتداء بالذات كما أستفيد من قوله تعالى: ﴿وَأَمِّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُنَبِّئَ﴾ يونس: ٣٥ الآية كان جميع الأنبياء أئمة قطعاً، لوضوح أن نبوة النبي لا يتم إلا باهتداء من جانب الله تعالى بالوحي، من غير أن يكون مكتسباً من الغير، بتعليم أو إرشاد ونحوهما، حينئذ فموهبة النبوة تستلزم موهبة الإمامة، وعاد الإشكال إلى أنفسكم.

قلت: الذي يتحصل من البيان السابق المستفاد من الآية أن الهداية بالحق وهي

الإمامة تستلزم الاهتداء بالحق، وأما العكس وهو أن يكون كل من اهتدى بالحق هادياً لغيره بالحق، حتى يكون كل نبي لاهتدائه بالذات إماماً، فلم يتبين بعد، وقد ذكر سبحانه هذا الإهتداء بالحق، من غير أن يقرنه بهداية الغير بالحق في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَذَكَرْنَا وَيْحَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّصُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوْا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْبَدَهُ ﴿الأنعام: ٨٤ - ٩٠﴾، وسياق الآيات كما ترى يعطي أن هذه الهداية أمر ليس من شأنه أن يتغير ويتخلف، وأن هذه الهداية لن ترتفع بعد رسول الله عن أمته، بل عن ذرية إبراهيم منهم خاصة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الزخرف: ٢٦ - ٢٨﴾، فأعلم قومه ببرائته في الحال وأخبرهم بهدائته في المستقبل، وهي الهداية بأمر الله حقاً، لا الهداية التي يعطيها النظر والاعتبار، فإنها كانت حاصلة مدلولاً عليها بقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾﴾ ﴿الزخرف: ٢٦ - ٢٧﴾، ثم أخبر الله: أنه جعل هذه الهداية كلمة باقية في عقب إبراهيم، وهذا أحد الموارد التي أطلق القرآن الكلمة فيها على الأمر الخارجي دون القول، كقوله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةً النَّفْثَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ ﴿الفتح: ٢٦﴾.

وقد تبين بما ذكر: أن الإمامة في ولد إبراهيم بعده، وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِي﴾ ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿البقرة: ١٢٤﴾

إشاره إلى ذلك، فإن إبراهيم (عليه السلام) إما كان سأل الإمامة لبعض ذريته لا

لجميعهم، فاجيب: بنفيها عن الظالمين من ولده، وليس جميع ولده ظالمين بالضرورة حتى يكون نفيها عن الظالمين نفيًا لها عن الجميع، ففيه إجابة لما سأله مع بيان أنها عهد، وعهده تعالى لا ينال الظالمين.

قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، في التعبير إشارة إلى غاية بعد الظالمين عن ساحة العهد الإلهي، فهي من الاستعارة بالكناية.

في الكافي عن الصادق (عليه السلام): إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبياً، وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً، وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، وأن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له الأشياء قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قال (عليه السلام): فمن عظمها في عين إبراهيم قال: ﴿قَالَ وَمِنْ دُرِّيَّتِي﴾ ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤
قال: لا يكون السفیه إمام التقي.

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً عنه بطريق آخر وعن الباقر (عليه السلام) بطريق آخر، ورواه المفيد عن الصادق (عليه السلام).

قوله: إن الله اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبياً، يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ - إلى قوله ﴿مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ الأنبياء: ٥١ - ٥٦، وهو اتخاذ بالعبودية في أول أمر إبراهيم.

واعلم أن اتخاذه تعالى أحداً من الناس عبداً غير كونه في نفسه عبداً، فإن العبودية من لوازم الإيجاد والخلقة، لا ينفك عن مخلوق ذي فهم وشعور، ولا يقبل الجعل والاتخاذ وهو كون الإنسان مثلاً مملوك الوجود لربه، مخلوقاً مصنوعاً له، سواء جرى في حياته على ما يستدعيه مملوكيته الذاتية، واستسلم لربوبية ربه العزيز، أو لم يجر على ذلك، قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ مريم: ٩٣، وإن كان إذا لم يجر على رسوم العبودية وسنن الرقية استكباراً في الأرض وعتواً كان من الحري أن لا يسمى عبداً بالنظر إلى الغايات، فإن العبد هو الذي أسلم وجهه لربه، وأعطاه تدبير نفسه، فينبغي أن لا يسمى بالعبد إلا من

كان عبداً في نفسه وعبداً في عمله، فهو العبد حقيقة، قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ الفرقان: ٦٣، وعلى هذا فاتخاذهُ تعالى إنساناً عبداً - وهو قبول كونه عبداً والإقبال عليه بالربوبية - هو الولاية وهو تولي أمره كما يتولى الرب أمر عبده، والعبودية مفتاح للولاية، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الْأَنْزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ الأعراف: ١٩٦، أي اللاتقيين للولاية، فإنه تعالى سمى النبي في آيات من كتابه بالعبد، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ الكهف: ١، وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ الحديد: ٩، وقال تعالى: ﴿قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ الجن: ١٩، فقد ظهر أن الاتخاذ للعبودية هو الولاية.

وقوله (عليه السلام): وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً الفرق بين النبي الرسول على ما يظهر من الروايات المروية عن أئمة أهل البيت: أن النبي هو الذي يرى في المنام ما يوحي به إليه، والرسول هو الذي يشاهد الملك فيكلمة، والذي يظهر من قصص إبراهيم هو هذا الترتيب، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا﴾ (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ مريم: ٤١-٤٢، فظاهر الآية أنه (عليه السلام) كان صديقاً نبياً حين يخاطب أباه بذلك، فيكون هذا تصديقاً لما أخبر به إبراهيم (عليه السلام) في أول وروده على قومه: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (٣٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٣٧﴾ والزخرف: ٢٦ - ٢٧، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ هود: ٦٩، والقصة - وهي تتضمن مشاهدة الملك وتكليمه - واقعة في حال كبر إبراهيم (عليه السلام) بعد مفارق أباه وقومه.

وقوله (عليه السلام): إن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ النساء: ١٢٥، فإن ظاهره انه إنما اتخذه خليلاً لهذه الملة الحنيفية التي شرعها بأمر ربه إذ المقام مقام بيان شرف ملة إبراهيم الحنيف التي تشرف بسببها إبراهيم (عليه السلام) بالخلة والخليل أخص من الصديق فإن أحد المتحابين يسمى صديقاً إذا صدق في معاشرته

ومصاحبته ثم يصير خليلاً إذا قصر حوائجه على صديقه، والخلة الفقر والحاجة.
وقوله (عليه السلام): وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، إلخ يظهر
معناه مما تقدم من البيان.

وقوله: قال لا يكون السفيه إمام التقي إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ
مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهٍ نَفْسُهُ، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
(١٣٠)﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿البقرة: ١٣٠ - ١٣١﴾ فقد سمى الله
سبحانه الرغبة عن ملة إبراهيم وهو الظلم سفهاً، وقابلها بالإصطفاء، وفسر
الإصطفاء بالإسلام، كما يظهر بالتدبر في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ﴾ ثم جعل
الإسلام والتقوى واحداً أو في مجرى واحد في قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران: ١٠٢، فافهم ذلك.

وعن المفيد عن درست وهشام عنهم (عليه السلام) قال: قد كان إبراهيم نبياً
وليس بإمام، حتى قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾
فقال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَتَّأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿البقرة: ١٢٤﴾، من عبد صنماً أو وثناً
أو مثلاً، لا يكون إماماً.

أقول: وقد ظهر معناه مما مرّ.

وفي أمالي الشيخ مسنداً، وعن مناقب ابن المغازلي مرفوعاً عن ابن مسعود عن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الآية عن قول الله لإبراهيم: من سجد لصنم
دوني لا أجعله إماماً، قال (عليه السلام) وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد
أحدنا لصنم قط.

وفي الدر المنثور: أخرج وكيع وابن مردويه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله: ﴿لَا يَتَّأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿البقرة: ١٢٤﴾
قال: لا طاعة إلا في المعروف.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج عبد بن حميد عن عمران بن حصين سمعت النبي
يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

أقول: معانيها ظاهرة مما مر.

وفي تفسير العياشي، بأسانيد عن صفوان الجمال قال: كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾

قال: فأتمهن بمحمد وعلي والأئمة من ولد علي في قول الله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ

بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ آل عمران: ٣٤.

أقول: والرواية مبنية على كون المراد بالكلمة الإمامة كما فسرت بها في قوله

تعالى: ﴿سَيِّدِينَ﴾ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الزخرف: ٢٧ - ٢٨

الآية فيكون معنى الآية: وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، هن إمامته، وإمامة إسحق

وذريته، وأتمهن بإمامة محمد، والأئمة من أهل بيته من ولد إسماعيل ثم بين الأمر

بقوله: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ إلى آخر الآية.

التعليق على ما مر من التفسير نقول:

تعتبر هذه الفقرة التفسيرية خلافة بامتياز، حيث انقسم المفسرون إلى اتجاهات ثلاثة:

الأولى: الإمامة هي النبوة حصراً والعصمة لازمة لها، وهذا قول ابن كثير، والقرطبي، والرازي.

الثانية: الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور وبالصلاح والإيمان وشرطها عدم الظلم لأن الإمامة ممنوعة على الظالمين. وهذا قول سيد قطب ويعتبر رأيه في هذه المسألة ضابطاً وغير محدد.

الثالثة: الإمامة بمعنى إمامة النبوة والرسالة من ذرية إبراهيم (ع) وهي للنبي (ص) بشكل خاص، وإمامة المسلمين من بعده (ص) هي بالنص عنه (ص) في أهل البيت (ع) والعصمة لازمة لها ومن شروطها. وهذا قول الشيخ مغنية، وفضل الله، والطبرسي، والشيرازي والطباطبائي، واقترب منهم كثيراً الطبري ولكن بدون تحديد حيث قال: هي جعل من الله في محل أوليائه عنده بالكرامة بالإمامة، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته.

وعلى كل حال، لن نعلق على هذه الآراء لأن كل مفسر أجاد وأفاد في بيان مقصوده من هذه المسألة، وللقارئ الكريم حرية اختيار ما يقتنع به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

