مرکز القائمیة اصفهان للبحوث والتحریات الکمبیوتریة

السلام علیک یا صاحب الزمان

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

مختصر الميزان

في تفسير القرآن

[illegible]

المجلد الثالث

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحیم

مختصر المیزان فی تفسیر القران

کاتب:

محمد حسین طباطبایی

نشرت فی الطباعة:

سازمان حج و اوقاف امور خیریه - اسوه

رقمی الناشر:

مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

الفهرس

الفهرس ---------- ۵

مختصر المیزان فی تفسیر القرآن المجلد ۳ ---------- ۱۵

اشاره ---------- ۱۵

اشاره ---------- ۱۵

سوره یونس و هی مائه و تسع آیات ---------- ۲۱

اشاره ---------- ۲۱

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۱ الی ۱۰] ---------- ۲۱

اشاره ---------- ۲۱

بیان: ---------- ۲۲

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۱۱ الی ۱۴] ---------- ۳۱

اشاره ---------- ۳۱

بیان: ---------- ۳۲

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۱۵ الی ۲۵] ---------- ۳۳

اشاره ---------- ۳۳

بیان: ---------- ۳۵

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۲۶ الی ۳۰] ---------- ۴۶

اشاره ---------- ۴۶

بیان: ---------- ۴۷

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۳۱ الی ۳۶] ---------- ۵۰

اشاره ---------- ۵۰

بیان: ---------- ۵۱

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۳۷ الی ۴۵] ---------- ۵۴

اشاره ---------- ۵۴

بیان: ---------- ۵۵

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۴۶ الی ۵۶] ---- ۵۹
اشاره ---- ۵۹
بیان: ---- ۶۰
[سوره یونس (۱۰): الآیات ۵۷ الی ۷۰] ---- ۶۴
اشاره ---- ۶۴
بیان: ---- ۶۶
[سوره یونس (۱۰): الآیات ۷۱ الی ۷۴] ---- ۷۷
اشاره ---- ۷۷
بیان: ---- ۷۸
[سوره یونس (۱۰): الآیات ۷۵ الی ۹۳] ---- ۸۰
اشاره ---- ۸۰
بیان: ---- ۸۲
[سوره یونس (۱۰): الآیات ۹۴ الی ۱۰۳] ---- ۹۴
اشاره ---- ۹۴
بیان: ---- ۹۵
[سوره یونس (۱۰): الآیات ۱۰۴ الی ۱۰۹] ---- ۱۰۲
اشاره ---- ۱۰۲
بیان: ---- ۱۰۲
سوره هود مکیه و هی مائه و ثلاث و عشرون آیه ---- ۱۰۶
اشاره ---- ۱۰۶
[سوره هود (۱۱): الآیات ۱ الی ۴] ---- ۱۰۶
اشاره ---- ۱۰۶
بیان: ---- ۱۰۶
[سوره هود (۱۱): الآیات ۵ الی ۱۶] ---- ۱۱۱
اشاره ---- ۱۱۱
بیان: ---- ۱۱۳

[سوره هود (۱۱): الآیات ۱۷ الی ۲۴] ---- ۱۳۰
اشاره ---- ۱۳۰
بیان: ---- ۱۳۱
[سوره هود (۱۱): الآیات ۲۵ الی ۳۵] ---- ۱۳۹
اشاره ---- ۱۳۹
بیان: ---- ۱۴۰
[سوره هود (۱۱): الآیات ۳۶ الی ۴۹] ---- ۱۵۶
اشاره ---- ۱۵۶
بیان: ---- ۱۵۸
[سوره هود (۱۱): الآیات ۵۰ الی ۶۰] ---- ۱۷۴
اشاره ---- ۱۷۴
بیان: ---- ۱۷۶
[سوره هود (۱۱): الآیات ۶۱ الی ۶۸] ---- ۱۸۴
اشاره ---- ۱۸۴
بیان: ---- ۱۸۵
[سوره هود (۱۱): الآیات ۶۹ الی ۷۶] ---- ۱۸۹
اشاره ---- ۱۸۹
بیان: ---- ۱۹۰
[سوره هود (۱۱): الآیات ۷۷ الی ۸۳] ---- ۱۹۶
اشاره ---- ۱۹۶
بیان: ---- ۱۹۷
[سوره هود (۱۱): الآیات ۸۴ الی ۹۵] ---- ۲۰۴
اشاره ---- ۲۰۴
بیان: ---- ۲۰۶
[سوره هود (۱۱): الآیات ۹۶ الی ۹۹] ---- ۲۱۵
اشاره ---- ۲۱۵

بیان: ---------- ۲۱۵
[سوره هود (۱۱): الآیات ۱۰۰ الی ۱۰۸] ---------- ۲۱۸
اشاره ---------- ۲۱۸
بیان: ---------- ۲۱۹
[سوره هود (۱۱): الآیات ۱۰۹ الی ۱۱۹] ---------- ۲۲۶
اشاره ---------- ۲۲۶
بیان: ---------- ۲۲۷
[سوره هود (۱۱): الآیات ۱۲۰ الی ۱۲۳] ---------- ۲۳۹
اشاره ---------- ۲۳۹
بیان: ---------- ۲۳۹
سوره یوسف مکیه و هی مائه و إحدی عشره آیه ---------- ۲۴۲
اشاره ---------- ۲۴۲
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۱ الی ۳] ---------- ۲۴۲
اشاره ---------- ۲۴۲
بیان: ---------- ۲۴۲
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۴ الی ۶] ---------- ۲۴۶
اشاره ---------- ۲۴۶
بیان: ---------- ۲۴۶
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۷ الی ۲۱] ---------- ۲۵۱
اشاره ---------- ۲۵۱
بیان: ---------- ۲۵۲
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۲۲ الی ۳۴] ---------- ۲۶۹
اشاره ---------- ۲۶۹
بیان: ---------- ۲۷۱
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۳۵ الی ۴۲] ---------- ۲۸۹
اشاره ---------- ۲۸۹

بیان: ---------- ۲۹۰
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۴۳ الی ۵۷] ---------- ۳۰۰
اشاره ---------- ۳۰۰
بیان: ---------- ۳۰۱
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۵۸ الی ۶۲] ---------- ۳۱۴
اشاره ---------- ۳۱۴
بیان: ---------- ۳۱۵
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۶۳ الی ۸۲] ---------- ۳۱۷
اشاره ---------- ۳۱۷
بیان: ---------- ۳۲۱
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۸۳ الی ۹۲] ---------- ۳۳۷
اشاره ---------- ۳۳۷
بیان: ---------- ۳۳۸
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۹۳ الی ۱۰۲] ---------- ۳۴۵
اشاره ---------- ۳۴۵
بیان: ---------- ۳۴۷
[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۱۰۳ الی ۱۱۱] ---------- ۳۵۵
اشاره ---------- ۳۵۵
بیان: ---------- ۳۵۶
سوره الرعد مکیه و هی ثلاث و أربعون آیه ---------- ۳۶۳
اشاره ---------- ۳۶۳
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۱ الی ۴] ---------- ۳۶۳
اشاره ---------- ۳۶۳
بیان: ---------- ۳۶۴
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۵ الی ۶] ---------- ۳۷۱
اشاره ---------- ۳۷۱

بیان: ----- ۳۷۱
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۷ الی ۱۶] ----- ۳۷۶
اشاره ----- ۳۷۶
بیان: ----- ۳۷۷
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۱۷ الی ۲۶] ----- ۳۹۰
اشاره ----- ۳۹۰
بیان: ----- ۳۹۲
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۲۷ الی ۳۵] ----- ۴۰۵
اشاره ----- ۴۰۵
بیان: ----- ۴۰۷
[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۳۶ الی ۴۲] ----- ۴۱۹
اشاره ----- ۴۱۹
بیان: ----- ۴۲۰
[سوره الرعد (۱۳): آیه ۴۳] ----- ۴۲۸
اشاره ----- ۴۲۸
بیان: ----- ۴۲۸
سوره إبراهیم مکیه و هی اثنتان و خمسون آیه ----- ۴۳۳
اشاره ----- ۴۳۳
[سوره إبراهیم (۱۴): الآیات ۱ الی ۵] ----- ۴۳۳
اشاره ----- ۴۳۳
بیان: ----- ۴۳۴
[سوره إبراهیم (۱۴): الآیات ۶ الی ۱۸] ----- ۴۴۲
اشاره ----- ۴۴۲
بیان: ----- ۴۴۵
[سوره إبراهیم (۱۴): الآیات ۱۹ الی ۳۴] ----- ۴۵۶
اشاره ----- ۴۵۶

بیان: ----- ۴۵۸
[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۳۵ الى ۴۱] ----- ۴۷۳
اشاره ----- ۴۷۳
بیان: ----- ۴۷۴
[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۴۲ الى ۵۲] ----- ۴۸۱
اشاره ----- ۴۸۱
بیان: ----- ۴۸۲
سوره الحجر مكيه و هى تسع و تسعون آيه ----- ۴۹۰
اشاره ----- ۴۹۰
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۱ الى ۹] ----- ۴۹۰
اشاره ----- ۴۹۰
بیان: ----- ۴۹۱
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۱۰ الى ۱۵] ----- ۴۹۶
اشاره ----- ۴۹۶
بیان: ----- ۴۹۶
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۱۶ الى ۲۵] ----- ۴۹۷
اشاره ----- ۴۹۷
بیان: ----- ۴۹۸
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۲۶ الى ۴۸] ----- ۵۰۷
اشاره ----- ۵۰۷
بیان: ----- ۵۰۸
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۴۹ الى ۸۴] ----- ۵۲۶
اشاره ----- ۵۲۶
بیان: ----- ۵۲۸
[سوره الحجر (۱۵): الآيات ۸۵ الى ۹۹] ----- ۵۳۵
اشاره ----- ۵۳۵

بیان: ---------- ۵۳۶
سوره النحل مکیه و هی مائه و ثمان و عشرون آیه ---------- ۵۴۳
اشاره ---------- ۵۴۳
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۱ الی ۲۱] ---------- ۵۴۳
اشاره ---------- ۵۴۳
بیان: ---------- ۵۴۵
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۲۲ الی ۴۰] ---------- ۵۶۰
اشاره ---------- ۵۶۰
بیان: ---------- ۵۶۲
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۴۱ الی ۶۴] ---------- ۵۷۹
اشاره ---------- ۵۷۹
بیان: ---------- ۵۸۱
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۶۵ الی ۷۷] ---------- ۶۰۲
اشاره ---------- ۶۰۲
بیان: ---------- ۶۰۴
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۷۸ الی ۸۹] ---------- ۶۱۵
اشاره ---------- ۶۱۵
بیان: ---------- ۶۱۷
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۹۰ الی ۱۰۵] ---------- ۶۲۷
اشاره ---------- ۶۲۷
بیان: ---------- ۶۲۸
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۱۰۶ الی ۱۱۱] ---------- ۶۴۳
اشاره ---------- ۶۴۳
بیان: ---------- ۶۴۴
[سوره النحل (۱۶): الآیات ۱۱۲ الی ۱۲۸] ---------- ۶۴۷
اشاره ---------- ۶۴۷

بیان: ---------- ۶۴۹
سوره الإسراء مکیه و هی مائه و إحدی عشره آیه ---------- ۶۶۰
اشاره ---------- ۶۶۰
[سوره الإسراء (۱۷): آیه ۱] ---------- ۶۶۰
اشاره ---------- ۶۶۰
بیان: ---------- ۶۶۰
اشاره ---------- ۶۶۰
بحث روائی: ---------- ۶۶۳
بحث آخر: ---------- ۶۹۲
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۲ الی ۸] ---------- ۶۹۳
اشاره ---------- ۶۹۳
بیان: ---------- ۶۹۴
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۹ الی ۲۲] ---------- ۷۰۰
اشاره ---------- ۷۰۰
بیان: ---------- ۷۰۱
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۲۳ الی ۳۹] ---------- ۷۱۶
اشاره ---------- ۷۱۶
بیان: ---------- ۷۱۸
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۴۰ الی ۵۵] ---------- ۷۲۸
اشاره ---------- ۷۲۸
بیان: ---------- ۷۲۹
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۵۶ الی ۶۵] ---------- ۷۴۳
اشاره ---------- ۷۴۳
بیان: ---------- ۷۴۴
[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۶۶ الی ۷۲] ---------- ۷۵۳
اشاره ---------- ۷۵۳

بیان: ----- ۷۵۴
[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۷۳ الى ۸۱] ----- ۷۶۱
اشاره ----- ۷۶۱
بیان: ----- ۷۶۲
[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۸۲ الى ۱۰۰] ----- ۷۶۷
اشاره ----- ۷۶۷
بیان: ----- ۷۶۹
[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۱۰۱ الى ۱۱۱] ----- ۷۸۰
اشاره ----- ۷۸۰
بیان: ----- ۷۸۱
تعریف مرکز ----- ۷۸۸

مختصر المیزان فی تفسیر القرآن المجلد ۳

اشاره

سرشناسه : طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۶۰ - ۱۲۴۱

عنوان قراردادی : [المیزان فی تفسیر القرآن. برگزیده]

عنوان و نام پدیدآور : مختصر المیزان فی تفسیر القران/ [محمدحسین الطباطبایی]؛ تالیف الیاس کلانتری

مشخصات نشر : تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهری : ج ۶

شابک : ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۲-X۱۵۰۰۰ریال:(دوره) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۳-۸(ج.۱) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۴-۶(ج.۲) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۵-۴(ج.۳) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۶-۲(ج.۴) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۷-۰(ج.۵) ؛ ۹۶۴-۶۰۶۶-۰۸-۹(ج.۶)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

عنوان دیگر : المیزان فی تفسیر القرآن. برگزیده

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : کلانتری، الیاس، ۱۳۳۰ - ، خلاصه کننده

شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه

رده بندی کنگره : BP۹۸/ط۲۵م۹۰۱۶ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۵۸۷۹

ص: ۱

اشاره

سوره يونس و هى مائه و تسع آيات

اشاره

[سوره يونس (١٠): الآيات ١ الى ١٠]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gt;الر تِلْكَ آيٰاتُ اَلْكِتٰابِ اَلْحَكِيمِ (١) أَ كٰانَ لِلنّٰاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ
اَلنّٰاسَ وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قٰالَ اَلْكٰافِرُونَ إِنَّ هٰذٰا لَسٰاحِرٌ مُبِينٌ (٢) إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِى خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ
وَ اَلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيّٰامٍ ثُمَّ اِسْتَوىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مٰا مِنْ شَفِيعٍ إِلاّٰ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمُ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (٣)
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اَللّٰهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ بِالْقِسْطِ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ
شَرٰابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذٰابٌ أَلِيمٌ بِمٰا كٰانُوا يَكْفُرُونَ (۴) هُوَ اَلَّذِى جَعَلَ اَلشَّمْسَ ضِيٰاءً وَ اَلْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ
وَ اَلْحِسٰابَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ ذٰلِكَ إِلاّٰ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ اَلْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵) إِنَّ فِى اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِى اَلسَّمٰاوٰاتِ
وَ اَلْأَرْضِ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (۶) إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ اِطْمَأَنُّوا بِهٰا وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰاتِنٰا غٰافِلُونَ (٧)
أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمُ اَلنّٰارُ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (٨) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰانِهِمْ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهٰارُ
فِى جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (٩) دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلاٰمٌ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (١٠)

بیان:

قوله تعالی: الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکِیمِ الإشاره باللفظ الدال علی البعد للدلاله علی ارتفاع مکانه القرآن و علو مقامه فإنه کلام اللّه النازل من عنده و هو العلی الأعلی رفیع الدرجات ذو العرش.

و الآیه-و معناها العلامه-و إن کان من الجائز أن یسمی بها ما هو من قبیل المعانی او الأعیان الخارجیه کما فی قوله: أَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ آیَهً أَنْ یَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِی إِسْرائِیلَ (الشعراء۱۹۷/)و فی قوله: وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَهً لِلْعالَمِینَ (الأنبیاء۹۱/)و کذا ما هو من قبیل القول کما فی قوله ظاهرا: وَ إِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ (النحل۱۰۱/)و نحو ذلک

ص :۸

لکن المراد بالآيات هاهنا هی أجزاء الکلام الإلهی قطعا فإن الکلام فی الوحی النازل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هو کلام متلو مقرو بأی معنی من المعانی صورنا نزول الوحی.

فالمراد بالآيات أجزاء الکتاب الإلهی،و تتعین فی الجمله من جهه المقاطع التی تفصل الآيات بعضها من بعض مع إعانه ما من ذوق التفاهم،و لذلک ربما وقع الخلاف فی عدد آيات بعض السور بین علماء الإحصاء کالکوفیین و البصریین و غیرهم.

و المراد بالکتاب الحکیم هو الکتاب الذی استقرت فیه الحکمه،و ربما قیل:إن الحکیم من الفعیل بمعنی المفعول و المراد به المحکم غیر القابل للانثلام و الفساد،و الکتاب الذی هذا شأنه -و قد وصفه تعالی فی الآیه التالیه بأنه من الوحی-هو القرآن المنزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

قوله تعالی: أَ کٰانَ لِلنّٰاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ الی آخر الآیه؛ الاستفهام للإنکار فهو إنکار لتعجبهم من إیحاء اللّه الی رجل منهم ما اشتملت علیه الدعوه القرآنیه.

و قوله: أَنْ أَنْذِرِ النّٰاسَ الخ؛تفسیر لما أوحاه الیه،و یتبین به أن الذی ألقاه الیه من الوحی هو بالنسبه الی عامه الناس إنذار و بالنسبه الی الذین آمنوا منهم خاصه تبشیر فهو لا محاله یضر الناس علی بعض التقادیر و هو تقدیر الکفر و العصیان و ینفعهم علی تقدیر الایمان و الطاعه.

و قد فسّر البشری الذی أمره أن یبشّر به المؤمنین بقوله: «أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و المراد بقدم الصدق هو المنزله الصادقه کما یشیر الیه قوله: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (القمر/۵۵)فإن الایمان لما استتبع الزلفی و المنزله عند اللّه کان الصدق فی الایمان یستتبع الصدق فی المنزله التی یستتبعها فلهم منزله الصدق کما أن لهم إیمان الصدق.

فإطلاق القدم علی المنزله و المکانه من الکنایه و لما کان إشغال المکان عاده إنما هو بالقدم استعملت القدم فی المکان إن کان فی المادیات،و فی المکانه و المنزله إن کان فی

المعنويات ثم أضيفت القدم الى الصدق،و هو صدق صاحب القدم فى شأنه أى قدم منسوبه الى صدق صاحبها او قدم هى صادقه لصدق صاحبها فى شأنه.

و هناك معنى آخر و هو أن يراد بالصدق طبيعته كأن للصدق قدما و للكذب قدما و قدم الصدق هى التى تثبت و لا تزول.

و قوله: قَالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هٰذا لَساحِرٌ مُبِينٌ أى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و قرئ «إِنَّ هٰذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ» أى القرآن و مآل القراءتين واحد فإنهم إنما كانوا يرمونه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالسحر من جهه القرآن الكريم.

و الجمله كالتعليل لقوله: «كانَ لِلنّاسِ عَجَباً» يمثل به معنى تعجّبهم و هو أنهم لما سمعوا ما تلاه عليهم من القرآن وجدوه كلاما من غير نوع كلامهم خارقا للعاده المألوفه فى سنخ الكلام يأخذ بمجامع القلوب و تتولّه اليه النفوس فقالوا:إنه لسحر مبين،و إن الجائى به لساحر مبين.

قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِى سِتَّهِ أَيّامٍ لما ذكر فى الآيه السابقه عجبهم من نزول الوحى و هو القرآن على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تكذيبهم له برميه بالسحر شرع تعالى فى بيان ما كذّبوا به من الجهتين أعنى من جهه أن ما كذّبوا به من المعارف المشتمل عليها القرآن حق لا ريب فيه،و من جهه أن القرآن الذى رموه بالسحر كتاب إلهى حق و ليس من السحر الباطل فى شىء.

فقوله: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الخ؛شروع فى بيان الجهه الاولى و هى أن ما يدعوكم اليه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مما يعلمكم القرآن حق لا ريب فيه و يجب عليكم أن تتبعوه.

و المعنى:إن ربكم معاشر الناس هو اللّه الذى خلق هذا العالم المشهود كله سماواته و أرضه فى سته أيام ثم استوى على عرش قدرته و قام مقام التدبير الذى اليه ينتهى كل تدبير و إداره فشرع يدبر أمر العالم،و إذا انتهى اليه كل تدبير من دون الاستعانه بمعين او الاعتضاد بأعضاد

لم يكن لشیء من الأشياء أن يتوسط فی تدبير أمر من الامور-و هو الشفاعه-إلاّ من بعد إذنه تعالی فهو سبحانه هو السبب الأصلی الذی لا سبب بالأصاله دونه،و من دونه من الأسباب أسباب بتسبيبه و شفعاء من بعد إذنه.

و إذا كان كذلك كان اللّه تعالی هو ربكم الذی يدبر امركم لا غيره مما اتخذتموها أربابا من دون اللّه و شفعاء عنده،و هو المراد بقوله: «ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ» أی هلا انتقلتم انتقالا فكريا الی ما يستنير به أن اللّه هو ربكم لا رب غيره بالتأمل فی معنی الألوهيه و الخلقه و التدبير.

و قد تقدم الكلام فی معنی العرش و الشفاعه و الإذن و غير ذلک فی ذيل قوله: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ (الأعراف/۵۴)فی الجزء الثامن من الكتاب.

قوله تعالی: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا تذكير بالمعاد بعد التذكير بالبدء،و قوله: وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا من قيام المفعول المطلق مقام فعله،و المعنی:وعده اللّه وعدا حقا.

و الحق هو الخبر الذی له أصل فی الواقع يطابق الخبر فكون وعده تعالی بالمعاد حقا معناه كون الخلقه الإلهيه بنحو لا تتم خلقه إلاّ برجوع الأشياء-و من جملتها الإنسان-اليه تعالی و ذلک كالحجر الهابط من السماء فإنه يعد بحركته السقوط علی الأرض فإن حركته سنخ أمر لا يتم إلاّ بالاقتراب التدريجی من الأرض و السقوط و الاستقرار عليها،و الأشياء علی حال كدح الی ربها حتی تلاقيه،قال تعالی: يٰا أَيُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّكَ كٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاٰقِيهِ (الانشقاق/۶)فافهم ذلک.

قوله تعالی: إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِیَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ بِالْقِسْطِ الخ؛تأكيد لقوله: «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» و تفصيل لإجمال ما يتضمنه من معنی الرجوع و المعاد.

و یمکن أن یکون فی مقام التعلیل لما تقدمه من قوله: «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ» الخ؛أشیر به الی حجتین من الحجج المستعمله فی القرآن لإثبات المعاد:أما قوله: «إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» فلأن الجاری من سنّه اللّه سبحانه أنه یفیض الوجود علی ما یخلقه من شیء و یمده من رحمته بما تتم له به الخلقه فیوجد و یعیش و یتنعم برحمه منه تعالی ما دام موجودا حتی ینتهی الی اجل معدود.

و لیس انتهاؤه الی أجله المعدود المضروب له فناء منه و بطلانا للرحمه الإلهیه التی کان بها وجوده و بقاؤه و سائر ما یلحق بذلک من حیاه و قدره و علم و نحو ذلک بل بقبضه تعالی ما بسطه علیه من الرحمه فإن ما أفاضه اللّه علیه من عنده هو وجهه تعالی و لن یهلک وجهه.

فنفاد وجود الأشیاء و انتهائها الی أجلها لیس فناء منها و بطلانا لها علی ما نتوهمه بل رجوعا و عودا منها الی عنده و قد کانت نزلت من عنده،و ما عند اللّه باق فلم یکن إلاّ بسطا ثم قبضا فاللّه سبحانه یبدأ الأشیاء ببسط الرحمه،و یعیدها الیه بقبضها و هو المعاد الموعود.

و أما قوله: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ بِالْقِسْطِ الخ؛فإن الحجه فیه أن العدل و القسط الإلهی-و هو من صفات فعله-یأبی أن یستوی عنده من خضع له بالإیمان به و عمل صالحا و من استکبر علیه و کفر به و بآیاته،و الطائفتان لا یحس بینهما بفرق فی الدنیا فإنما السیطره فیها للأسباب الکونیه بحسب ما تنفع و تضر بإذن اللّه.

فلا یبقی إلاّ أن یفرّق اللّه بینهما بعدله بعد إرجاعهما الیه فیجزی المؤمنین المحسنین جزاء حسنا و الکفار المسیئین جزاء سیئا من جهه ما یتلذذون به او یتألمون.

فالحجه معتمده علی تمایز الفریقین بالإیمان و العمل الصالح و بالکفر و علی قوله:

«بِالْقِسْطِ» هذا،و قوله: «لِيَجْزِيَ» متعلق بقوله: «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» علی ظاهر التقدیر.

و یمکن أن یکون قوله: «لِيَجْزِيَ» الخ؛متعلقا بقوله: «ثُمَّ يُعِيدُهُ» و یکون الکلام مسوقا للتعلیل و إشاره الی حجه واحده و هی الحجه الثانیه المذکوره،و الأقرب من جهه اللفظ هو

الأخير.

قوله تعالى: هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً الى آخر الآیه؛ الضیاء-على ما قیل-مصدر ضاء یضوء ضوء و ضیاء کعاذ یعوذ عوذا و عواذا،و ربما کان جمع ضوء کسیاط جمع سوط،و اللفظ-على ما قیل-على تقدیر مضاف و الأصل جعل الشمس ذات ضیاء القمر ذا نور.

و کذلک قوله: وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ ای و قدّر القمر ذا منازل فی مسیره ینزل کل لیله منزلا-من تلک المنازل غیر ما نزله فی اللیله السابقه فلا یزال یتباعد من الشمس حتى یوافیها من الجانب الآخر،و ذلک فی شهر قمریّ کامل فترتسم بذلک الشهور و ترتسم بالشهور السنون،و لذلک قال «لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسٰابَ» .

و قوله: یُفَصِّلُ الْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ من المحتمل أن یراد به التفصیل بحسب التکوین الخارجی او بحسب البیان اللفظی،و لعل الأول اقرب الى سیاق الآیه.

قوله تعالى: إِنَّ فِی اخْتِلاٰفِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ وَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ قال فی المجمع:الاختلاف ذهاب کل واحد من الشیئین فی جهه غیر جهه الآخر فاختلاف اللیل و النهار ذهاب احدهما فی جهه الضیاء و الآخر فی جهه الظلام،انتهى.و الظاهر أنه مأخوذ من الخلف،و الأصل فی معناه أخذ أحد الشیئین الآخر فی جهه خلفه ثم اتسع فاستعمل فی کل تغایر کائن بین شیئین.

یقال:اختلفه ای جعله خلفه،و اختلف الناس فی کذا ضد اتفقوا فیه،و اختلف الناس الیه ای ترددوا بالدخول علیه و الخروج من عنده فجعل بعضهم بعضا خلفه.

و المراد باختلاف اللیل و النهار إما ورود کل منهما على الأرض خلف الآخر و هو توالی اللیل و النهار الراسم للأسابیع و الشهور و السنین،و إما اختلاف کل من اللیل و النهار فی أغلب بقاع الارض المسکونه فاللیل و النهار یتساویان فی الاعتدال الربیعی ثم یأخذ النهار فی

الزيـاده فى المنـاطق الشـماليه فيزيـد النهـار كـل يوم على النهـار السابق عليه حتى يبلغ اول الصـيف فيأخـذ فى النقيصه حتى يبلغ الاعتدال الخريفى و هو اول الخريف فيتساويان.

ثم يأخذ الليل فى الزياده على النهار الى اول الشتاء و هو منتهى طول الليالى ثم يعود راجعا الى التساوى حتى ينتهى الى الاعتدال الربيعى و هـو اول الربيـع هـذا فى المنـاطق الشـماليه و الأـمر فى المنـاطق الجنوبيه بالخلاـف منه فكلمـا زاد النهـار طولاـ فى احد الجانبين زاد الليل طولا فى الجانب الآخر بنفس النسبه.

و الاختلاف الأول بالليل و النهار هو الـذى يدبّر أمر اهل الارض بتسـليط حراره الأشـعه ثم بسط برد الظلمه و نشـر الرياح و بعث النـاس للحركه المعاشـيه ثم جمعهم للسـكن و الراحه، قـال تعـالى: وَ جَعَلْنٰا نَوْمَكُمْ سُبٰاتاً وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً (النبأ۱۱/).

و الاختلاف الثانى هو الذى يرسم الفصول الاربعه السنويه التى يدبّر بها أمر الأقوات و الأرزاق كما قال تعالى: وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِى أَرْبَعَهِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ (حم السجده۱۰/).

قوله تعـالى: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَيٰاهِ الـدُّنْيٰا وَ اطْمَأَنُّوا بِهٰا الى آخر الآيتين.شـروع فى بيان ما يتفرع على الـدعوه السابقه المذكوره بقوله: «ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ» من حيث عاقبه الأمر فى استجابته و ردّه و طاعته و معصيته.

فبـدأ سـبحانه بالكـافرين بهـذا الأـمر فقـال «إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَيٰاهِ الـدُّنْيٰا وَ اطْمَأَنُّوا بِهٰا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰاتِنٰا غٰافِلُونَ» فوصـفهم أولا بعـدم رجائهم لقاءه،و هو الرجوع الى اللّه بالبعث يوم القيامه،و قـد تقدم الكلام فى وجه تسـميته بلقاء اللّه فى مواضع من هذا الكتاب و منها ما فى تفسـير آيه الرؤيه من سوره الأعراف فهؤلاء هم المنكرون ليوم الجزاء، و بإنكاره يسـقط الحساب و الجزاء فالوعد و الوعيد و الأمر و النهى،و بسقوطها يبطل الوحى و النبوه و ما يتفرع عليه من الدين السماوى.

ص :۱۴

و بإنكار البعث و المعاد ينعطف همّ الانسان على الحياه الـدنيا فان الانسان و كذا كل موجود ذى حياه له همّ فطرى ضـرورى فى بقائه و طلب لسعاده تلك الحياه فان كان مؤمنا بحياه دائمه تسع الحياه الدنيويه و الاخرويه معا فهو،و إن لم يذعن إلاّ بهذه الحياه المحدوده الدنيويه علقت همّته الفطريه بها،و رضـى بها و سكن بسببها عن طلب الآخره،و هو المراد بقوله: «وَ رَضُوا بِالْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ اطْمَأَنُّوا بِهٰا» .

و من هنـا يظهر أن الوصف الثـانى أعنى قوله: «وَ رَضُوا بِالْحَيٰاةِ الـدُّنْيٰا وَ اطْمَأَنُّوا بِهٰا» من لوازم القول الأول أعنى قوله: «لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا» و هو بمنزله المفسر بالنسبه اليه،و أن الباء فى قوله: «اطْمَأَنُّوا بِهٰا» للسببيه اى سكنوا بسببها عن طلب اللقاء و هو الآخر.

و قوله: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰاتِنٰا غٰافِلُونَ فى محـل التفسـير لما تقـدمه من الوصف لمكان ما بينهما من التلازم فان نسـيان الآخره و ذكر الدنيا لا ينفك عن الغفله عن آيات اللّه.

و قوله: أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ لبيان لجزائهم بالنار الخالده قبال أعمالهم التى كسبوها.

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰانِهِمْ الى آخر الآيه،هذا بيان لعاقبه أمر المؤمنين و ما يثيبهم اللّه على استجابتهم لدعوته و طاعتهم لأمره.

ذكر سبحانه أنه يهـديهم بإيمانهم،و إما يهـديهم الى ربهم لأن الكلام فى عاقبه أمر من يرجو لقاء اللّه،و قـد قال تعالى: وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنٰابَ (الرعد/۲۷).فإنمـا يهـدى الإيمـان بـإذن اللّه الى اللّه سبحانه و كلمـا اهتـدى المؤمنـون الى الحق او الى الصراط المستقيم او غير ذلـك ممـا يشـتمل عليه كلامـه فإنمـا هى وسائل و مـدارج تنتهى بالآخره اليه تعالى،قال تعالى: وَ أَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهىٰ (النجم/۴۲).

و قد وصف المؤمنين بالإيمان و الأعمال الصالحه ثم نسب هدايتهم اليه الى الإيمان وحده فإن

الإيمان هو الذى يصعد بالعبد الى مقام القرب،و ليس للعمل الصالح إلاّ اعانه الإيمان و إسعاده فى عمله كما قال تعالى: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ (المجادله/١١)حيث ذكر للرفع الإيمان و العلم و سكت عن العمل الصالح،و أوضحه منه فى الدلاله قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ يَرْفَعُهُ» (فاطر/١٠).

هذا فى الهدايه التى هى شأن الإيمان،و أما نعم الجنه فإن للعمل الصالح دخلا فيها كما أن للعمل الطالح دخلا فى أنواع العذاب و قد ذكر تعالى فى المؤمنين قوله: «تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ فِى جَنّٰاتِ النَّعِيمِ» كما ذكر فى الكافرين قوله: «أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ» .

و ليتنبه الباحث المتدبّر أنه تعالى ذكر لهؤلاء المهتدين بإيمانهم من مسكن القرب جنات النعيم،و من نعيمها الأنهار التى تجرى من تحتهم فيها،و قد تقدّم فى تفسير قوله تعالى:

صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الحمد/٧)و قوله: فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الآيه(النساء/٦٩)أن النعيم بحقيقه معناه فى القرآن الكريم هو الولايه الإلهيه،و قد خص اللّه أولياءه المقرّبين بنوع من شراب الجنه اعتنى به فى حقهم كما قال: إِنَّ الْأَبْرٰارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كٰانَ مِزٰاجُهٰا كٰافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهٰا تَفْجِيراً (الإنسان/٦)،و قال أيضا إِنَّ الْأَبْرٰارَ لَفِى نَعِيمٍ -الى أن قال- يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ -الى أن قال- عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (المطفّفين/٢٨)،و عليك بالتدبّر فى الآيات و تطبيق بعضها على بعض حتى ينجلى لك بعض ما أودعه اللّه سبحانه فى كلامه من الأسرار اللطيفه.

قوله تعالى: دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلاٰمٌ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ أول ما يكرم به اللّه سبحانه أولياءه-و هم الذين ليس فى قلوبهم إلاّ اللّه و لا مدبّر لأمرهم غيره-أنه يطهّر قلوبهم عن محبه غيره فلا يحبون إلاّ اللّه فلا يتعلقون بشىء إلاّ اللّه و فى اللّه سبحانه فهم ينزهونه عن كل شريك يجذب قلوبهم الى نفسه عن ذكر اللّه سبحانه،و عن أى شاغل يشغلهم عن ربهم.

و هذا تنزيه منهم لربهم عن كل ما لا يليق بساحه قدسه من شريك فى الاسم او فى المعنى او نقص او عدم،و تسبيح منهم له لا فى القول و اللفظ فقط بل قولا و فعلا و لسانا و جنانا،و ما دون ذلك فإن له شوبا من الشرك،و قد قال تعالى: وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف۱۰۶/).

و هؤلاء الذين طهّر اللّه قلوبهم عن قذاره حب غيره الشاغله عن ذكره و ملأها بحبه فلا يريدون إلاّ إياه و هو سبحانه الخير الذى لا شر معه قال: وَ اللّٰهُ خَيْرٌ (طه۷۳/).

فلا يواجهون بقلوبهم التى هى ملأى بالخير و السلام أحدا إلاّ بخير و سلام اللهم إلاّ أن يكون الذى واجهوه بقلوبهم هو الذى يبدّل الخير و السلام شرا و ضرا كما أن القرآن شفاء لمن استشفى به لكنه لا يزيد الظالمين إلاّ خسارا.

[سوره يونس (۱۰): الآيات ۱۱ الى ۱۴]

اشاره

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اَللّٰهُ لِلنّٰاسِ اَلشَّرَّ اِسْتِعْجٰالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱) وَ إِذٰا مَسَّ اَلْإِنْسٰانَ اَلضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنٰا إِلىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا اَلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّٰا ظَلَمُوا وَ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰاتِ وَ مٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلْقَوْمَ اَلْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنٰاكُمْ خَلاٰئِفَ فِي اَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴)

ص: ۱۷

بیان:

قوله تعالى: وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجٰالَهُمْ بِالْخَيْرِ الخ؛تعجيل الشىء الإتيان به بسرعه و عجله،و الاستعجال بالشىء طلب حصوله بسرعه و عجله، و العمه شده الحيره.

و معنى الآيه:و لو يعجّل اللّه للناس الشر و هو العذاب كما يستعجلون بالخير كالنعمه لأنزل عليهم العذاب بقضاء أجلهم لكنه تعالى لا يعجل لهم الشر فيذر هؤلاء المنكرين للمعاد المارقين عن ربقه الدين يتحيرون فى طغيانهم أشد التحيّر.

قوله تعالى: وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً الى آخر الآيه.الضر بالضم ما يمس الانسان من الضرر فى نفسه،و قوله: «دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً» أى دعانا منبطحا لجنبه،الخ؛و الظاهر أن الترديد للتعميم أى دعانا على أى حال من أحواله فرض من انبطاح او قعود او قيام مصرّا على دعائه لا ينسانا فى حال،و يمكن أن يكون «لِجَنْبِهِ» الخ؛أحوالا ثلاثه من الانسان لا من فاعل دعانا و العامل فيه «مَسَّ» و المعنى اذا مسّ الانسان الضر و هو منبطح او قاعد او قائم دعانا فى تلك الحال و هذا معنى ما ورد فى بعض المرسلات «دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ» العليل الذى لا يقدر أن يجلس «أَوْ قٰاعِداً» الذى لا يقدر أن يقوم «أَوْ قٰائِماً» الصحيح.

و قوله: مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنٰا إِلىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كنايه عن النسيان و الغفله عما كان لا يكاد ينساه.

و المعنى:و إذا مسّ الانسان الضر لم يزل يدعونا لكشف ضره و أصرّ على الدعاء فإذا كشفنا عنه ضره الذى مسّه نسينا و ترك ذكرنا و انجذبت نفسه الى ما كان يتمتع به من أعماله كذلك زيّن للمسرفين المفرطين فى التمتع بالزخارف الدنيويه أعمالهم فأورثهم نسيان جانب

ص:١٨

الربوبيه و الاعراض عن ذكر اللّه تعالى.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ الى آخر الآيه؛قد ظهر معناه مما تقدم،و فى الآيه التفات فى قوله: «مِنْ قَبْلِكُمْ» من الغيبه الى الخطاب،و كأن النكته فيه التشديد فى الإنذار لأن الإنذار و التخويف بالمشافهه أوقع أثرا و أبلغ من غيره.

ثم فى قوله: كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ التفات آخر بتوجيه الخطاب الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و النكته فيه أنه إخبار عن السنّه الإلهيه فى أخذ المجرمين،و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم هو الأهل لفهمه و الإذعان بصدقه دونهم و لو أذعنوا بصدقه لآمنوا به و لم يكفروا،و هذا بخلاف قوله:

«وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

وَ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ» فإنه خبر تاريخى لا ضير فى تصديقهم به.

قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنٰاكُمْ خَلاٰئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ معناه ظاهر،و فيه بيان أن سنّه الامتحان و الابتلاء عامه جاريه.

[سوره يونس (١٠): الآيات ١۵ الى ٢۵]

اشاره

وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ قٰالَ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١۵) قُلْ لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ مٰا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاٰ أَدْرٰاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (١۶) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىٰ عَلَى اَللّٰهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيٰاتِهِ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ اَلْمُجْرِمُونَ (١٧) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ اَللّٰهِ قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اَللّٰهَ بِمٰا لاٰ يَعْلَمُ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ لاٰ فِي اَلْأَرْضِ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (١٨) وَ مٰا كٰانَ اَلنّٰاسُ إِلاّٰ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمٰا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩) وَ يَقُولُونَ لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا اَلْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ (٢٠) وَ إِذٰا أَذَقْنَا اَلنّٰاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُمْ إِذٰا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيٰاتِنٰا قُلِ اَللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنٰا يَكْتُبُونَ مٰا تَمْكُرُونَ (٢١) هُوَ اَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِي اَلْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهٰا جٰاءَتْهٰا رِيحٌ عٰاصِفٌ وَ جٰاءَهُمُ اَلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكٰانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اَللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنٰا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشّٰاكِرِينَ (٢٢) فَلَمّٰا أَنْجٰاهُمْ إِذٰا هُمْ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنَّمٰا بَغْيُكُمْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتٰاعَ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا ثُمَّ إِلَيْنٰا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣) إِنَّمٰا مَثَلُ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ اَلْأَرْضِ مِمّٰا يَأْكُلُ اَلنّٰاسُ وَ اَلْأَنْعٰامُ حَتّٰى إِذٰا أَخَذَتِ اَلْأَرْضُ زُخْرُفَهٰا وَ اِزَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهٰا أَنَّهُمْ قٰادِرُونَ عَلَيْهٰا أَتٰاهٰا أَمْرُنٰا لَيْلاً أَوْ نَهٰاراً فَجَعَلْنٰاهٰا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢۴) وَ اَللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ اَلسَّلاٰمِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢۵)

بيان:

قوله تعالى: وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذا أَوْ بَدِّلْهُ هؤلاء المذكورون فى الآيه كانوا قوما و ثنيين يقدّسون الأصنام و يعبدونها،و من سننهم التوغل فى المظالم و الآثام و اقتراف المعاصى،و القرآن ينهى عن ذلك كله،و يدعو الى توحيد اللّه تعالى و رفض الشركاء،و عباده اللّه مع التنزه عن الظلم و الفسق و اتباع الشهوات.

و من المعلوم أن كتابا هذا شأنه اذا تليت آياته على قوم ذلك شأنهم لم يكن ليوافق ما تهواه أنفسهم بما يشتمل عليه من الدعوه المخالفه فلو قالوا:ائت بقرآن غير هذا دلّ على انهم يقترحون قرآنا لا يشتمل على ما يشتمل عليه هذا القرآن من الدعوه الى رفض الشركاء و اتقاء الفحشاء و المنكر،و إن قالوا:بدّل القرآن كان مرادهم تبديل ما يخالف آراءهم من آياته الى ما يوافقها حتى يقع منهم موقع القبول،و ذلك كالشاعر ينشد من شعره او القاصّ يقصّ القصه فلا تستحسنه طباع السامعين فيقولون:ائت بغيره او بدّله،و فى ذلك تنزل القرآن أنزل مراتب الكلام و هو لهو الحديث الذى إنما يلقى لتلهو به نفس سامعه و تنشط به عواطفه ثم

لا يستطيبه السامع فيقول:ائت بغير هذا او بدّله.

فبـذلك يظهر أن قولهم اذا تليت عليهم آيـات القرآن: «ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا» يريـدون به قرآنـا لاـ يشـتمل من المعـارف على ما يتضمنه هذا القرآن بأن يترک هذا و يؤتى بذاک،و قولهم:

«أَوْ بَدِّلْهُ» أن يغيّر مـا فيه من المعارف المخالفه لأهوائهم الى معان يوافقها مع حفظ أصله فهـذا هو الفرق بين الإتيان بغيره و بين تبديله.

و فى قوله: وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا التفات من الخطاب الى الغيبه،و الظاهر أن النكته فيه أن يكون توطئه الى إلقاء الأمر الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقوله: «قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ» الخ؛فان ذلک لا يتم إلّا بصرف الخطاب عنهم و توجيه اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

قوله تعالى: قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ الى آخر الآيه التلقاء،بكسر التاء مصدر كاللقاء نظير التبيان و البيان و يستعمل ظرفا.

و اللّه سبحانه على مـا أجاب عن مقترحهم بقولهم: «ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ» فى أثناء كلامه بقوله: «بَيِّنٰاتٍ» فإن الآيات إذا كانت بيّنات ظاهره الاستناد الى اللّه سبحانه كشفت كشفا قطعيّا عما يريده اللّه سبحانه منهم من رفض الأصنام و الاجتناب من كل ما لا يرتضيه بما أوحى الى رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم من تفصيل دينه؛ردّ سؤالهم اليهم تفصيلا بتلقين نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الحجه فى ذلک بقوله: «قُلْ مٰا يَكُونُ لِي» الى آخر الآيات الثلاث.

فقوله: قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ الخ؛جواب عن قولهم: أَوْ بَدِّلْهُ و معناه:قل لا أملک-و ليس لى بحق-أن أبدّله من عند نفسى لأنه ليس بكلامى و إنما هو وحى إلهىّ أمرنى ربى أن أتّبعه و لاـ أتّبع غيره،و إنما لا أخالف أمر ربى لأنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم و هو يوم لقائه.

فقوله: مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ نفى الحق و سلب الخيره،و قوله: إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ

مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ فى مقام التعليل بالنسبه الى قوله: مٰا يَكُونُ لِي و قوله: إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي الخ،فى مقام التعليل بالنسبه الى قوله: إِنْ أَتَّبِعُ الخ؛بما يلوح منه أنه مما تعلق به الأمر الإلهى.

و فى قوله: إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ نوع محاذاه لما فى صدر الكلام من قوله: قٰالَ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ الخ؛فإن الإتيان بالوصف للإشعار بأن الباعث لهم أن يقولوا ما قالوا إنما هو إنكارهم للمعاد و عدم رجائهم لقاء اللّه فقابلهم النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأمر من ربه بقوله: «إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» فيؤول المعنى الى أنكم تسألون ما تسألون لأنكم لا ترجون لقاء اللّه لكننى لا أشك فيه فلا يمكننى إجابتكم اليه لأنى أخاف عذاب يوم اللقاء،و هو يوم عظيم.

و فى تبديل يوم اللقاء بيوم عظيم فائده الإنذار مضافا الى أن العذاب لا يناسب اللقاء تلك المناسب.

قوله تعالى: قُلْ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاٰ أَدْرٰاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ أدراكم به أى أعلمكم اللّه به،و العمر بضمتين أو بالفتح فالسكون هو البقاء،و إذا استعمل فى القسم كقولهم:لعمرى و لعمرك تعين الفتح.

و هذه الآيه تتضمن رد الشق الأول من سؤالهم و هو قولهم: «ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا» و معناها على ما يساعد عليه السياق:أن الأمر فيه الى مشيّه اللّه لا ـ الى مشيّتى فإنما أنا رسول و لو شاء اللّه أن ينزّل قرآنا غير هذا و لم يشأ هذا القرآن ما تلوته عليكم و لا أدراكم به فإنى مكثت فيكم عمرا من قبل نزول القرآن و عشت بينكم و عاشرتكم و عاشرتمونى و خالطتكم و خالطتمونى فوجدتمونى لا خبر عندى من وحى القرآن،و لو كان ذلك إلىّ و بيدى لبادرت اليه قبل ذلك،و بدت من ذلك آثار و لاحت لوائحه،فليس إلىّ من الأمر شىء،و إنما الأمر فى ذلك الى مشيّه اللّه و قد تعلّقت مشيّته بهذا القرآن لا غيره أ فلا تعقلون؟

قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ استفهام إنكارى أى لا أحد أظلم و أشهد إجراما من هذين الفريقين:

المفترى على اللّه كذبا،و المكذب بآياته فان الظلم يعظم بعظمه من يتعلق به و اذا اختص بجنب اللّه كان أشد الظلم.

و ظاهر سياق الاحتجاج فى الآيتين أن هذه الآيه من تمامها و المعنى:لا أجيبكم الى ما اقترحتم علىّ من الإتيان بقرآن غير هذا او تبديله فإن ذلك ليس إلىّ و لا لى حقّ فيه،و لو أجبتكم اليه لكنت أظلم الناس و أشدهم إجراما و لا يفلح المجرمون فإنى لو بدّلت القرآن و غيّرت بعض مواضعه مما لا ترتضونه لكنت مفتريا على اللّه كذبا و لا أظلم منه،و لو تركت هذا القرآن و جئتكم بغيره مما ترتضونه لكنت مكذبا لآيات اللّه،و لا أظلم منه.

و ربما احتمل كون الاستفهام الإنكارى بشقّيه تعريضا للمشركين أى أنتم أظلم الناس بإثباتكم للّه شركاء و هو افتراء الكذب على اللّه و بتكذيبكم بنبوّتى و الآيات النازله علىّ و هو تكذيب بآيات اللّه و لا يفلح المجرمون.

قوله تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ اللّٰهِ الى آخر الآيه،الكلام:موجّه نحو عبده الأصنام من المشركين و إن كان ربما شمل غيرهم كأهل الكتاب بحسب سعه معناه،و ذلك لمكان «مٰا» و كون السوره مكّيه من أوائل ما نزل على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من القرآن.

و قد كانت عبده الأصنام و يعبدون الأصنام ليتقربوا بعبادتها الى أربابها و بأربابها الى رب الأرباب و هو اللّه سبحانه،و يقولون:إننا على ما بنا من ألواث البشريه الماديه و قذارات الذنوب و الآثام لا سبيل لنا الى رب الأرباب لطهاره ساحته و قدسها و لا نسبه بيننا و بينه.

فمن الواجب أن نتقرب اليه بأحب خلائقه اليه و هم أرباب الأصنام الذين فوّض اللّه اليهم أمر تدبير خلقه،و نتقرب اليهم بأصنامهم و تماثيلهم و إنما نعبد الأصنام لتكون شفعاء لنا عند

اللّه لتجلب الينا الخير و تدفع عنا الشر فتقع العباده للأصنام حقيقه،و الشفاعه لأربابها و ربما نسبت إليها.

و قد وضع فى الكلام قوله: مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ موضع الأصنام للتلويح الى موضع خطئهم فى مزعمتهم،و هو أن هذا السعى إنما كان ينجح منهم لو كانت هذه الأصنام ضارّه نافعه فى الامور و كانت ذوات شعور بالعباده و التقرب حتى ترضى عن عبّادها بعبادتهم لها فتشفع او يشفع اربابها لهم عند اللّه إن كان اللّه يرتضى شفاعتهم و هؤلاء اجسام ميته لا تشعر بشىء و لا تضرّ و لا تنفع شيئا.

و قد أمر اللّه سبحانه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يحتج على بطلان دعواهم الشفاعه-مضافا الى ما يلوّح اليه قوله: لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ -بقوله: قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمٰا لاٰ يَعْلَمُ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ لاٰ فِي الْأَرْضِ و محصّله أن اللّه سبحانه لا علم له بهذه الشفعاء فى شىء من السماوات و الأرض فدعواكم هذه إخبار منكم إياه بما لا يعلم،و هو من أقبح الافتراء و أشنع المكابره،و كيف يكون فى الوجود شىء لا يعلم به اللّه و هو يعلم ما فى السماوات و الأرض؟

فالاستفهام إنكارى،و نفى العلم بوجود الشفعاء كنايه عن نفى وجودها،و لعل اختيار هذا التعبير لكون الشفاعه مما يتقوّم بالعلم ذاته فإن الشفاعه إنما تتحقق اذا كان المشفوع عنده عالما بوجود الشافع و شفاعته فإذا فرض أنه لا يعلم بالشفعاء فكيف تتحقق الشفاعه عنده و هو لا يعلم.

و قوله: سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ كلمه تنزيه،و هى من كلام اللّه و ليست مقوله قول النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فان ظرف المشركين بالنسبه اليه هو الخطاب دون الغيبه فلو كان من كلام النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لقيل:عما تشركون بالخطاب.

قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ النّٰاسُ إِلاّٰ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: كٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰابَ

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (البقره۲۱۳/)أن الآيه تكشف عن نوعين من الاختلاف بين الناس.

أحدهما:الاختلاف من حيث المعاش و هو الذى يرجع الى الدعاوى و ينقسم به الناس الى مدّع و مدّعى عليه و ظالم و مظلوم و متعدّ و متعدّى عليه و آخذ بحقه و ضائع حقه،و هذا هو الذى رفعه اللّه سبحانه بوضع الدين و بعث النبيين و إنزال الكتاب معهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،و يعلّمهم معارف الدين و يواجههم بالإنذار و التبشير.

و ثانيهما:الاختلاف فى نفس الدين و ما تضمنه الكتاب الإلهى من المعارف الحقه من الاصول و الفروع،و قد صرّح القرآن فى مواضع من آياته أن هذا النوع من الاختلاف ينتهى الى علماء الكتاب بغيا بينهم،و ليس مما يقتضيه طباع الإنسان كالقسم الأول،و بذلك ينقسم الطريق الى طريقى الهدايه و الضلال فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق،و قد ذكر سبحانه فى مواضع من كلامه بعد ذكر هذا القسم من الاختلاف أنه لو لا قضاء من اللّه سبق لحكم بينهم فيما اختلفوا فيه و لكن يؤخرهم الى أجل،قال تعالى وَ مٰا تَفَرَّقُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (الشورى۱۴/)الى غير ذلك من الآيات.

و سياق الآيه السابقه أعنى قوله تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ لاٰ يَنْفَعُهُمْ الخ؛لا يناسب من الاختلافين المذكورين إلاّ الاختلاف الثانى و هو الاختلاف فى نفس الدين لأنها تذكر ركوب الناس طريق الضلال بعبادتهم ما لا يضرّهم و لا ينفعهم و اتخاذهم شفعاء عند اللّه،و مقتضى ذلك أن يكون المراد من كون الناس سابقا أمه واحده كونهم على دين واحد و هو دين التوحيد ثم اختلفوا فتفرقوا فريقين موحّد و مشرك.

فذكر اللّه فيها أن اختلافهم كان يقضى أن يحكم اللّه بينهم باظهار الحق على الباطل و فيه هلاك المبطلين و إنجاء المحقين لكن السابق من الكلمه الإلهيه منعت من القضاء بينهم،و الكلمه

هی قوله تعالی لما أهبط الإنسان الی الدنیا: وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ (البقره۳۶/).

قوله تعالی: وَ یَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ الآیه؛کقوله قبلها: «وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ» و قوله قبله: «وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا» تعد أمورا من مظالم المشرکین فی أقوالهم و أعمالهم ثم ترد علیها بحجج تلقنها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لیقیمها علیهم کما مرّ فی أول الآیات فقوله: «وَ یَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ» الخ؛عطف علی قول فی أول الآیات «وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا».

و فیها مع ذلک عود بعد عود الی إنکارهم أمر القرآن فإن مرادهم بقولهم: «لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ» و إن کان طلب آیه أخری غیر القرآن لکنهم إنما قالوه إزراء و تحقیرا لأمر القرآن و استخفافا به لعدم عدّه آیه إلهیه و الدلیل علیه قوله تعالی: «فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّهِ» و لم یقل «قل»کما قال فی سائر الآیات کأنه یقول:و یطلبون منک آیه أخری غیر مکتفین بالقرآن و لا راضین به فإذا لم یکتفوا به آیه فقل:إنما الآیات من الغیب المختص باللّه و لیست بیدی فانتظروا إنی معکم من المنتظرین.

فهذا هو المستفاد من الآیه و فیها دلاله علی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان ینتظر آیه فاصله بین الحق و الباطل غیر القرآن قاضیه بینه و بین أمته،و سیجیء الوعد الصریح منه بهذه الآیه-التی یأمر بانتظارها هاهنا-فی قوله: وَ إِمّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ (یونس۴۶/)الی تمام عده آیات.

قوله تعالی: وَ إِذا أَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَهً مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا الی آخر الآیه؛مضمون الآیه و إن کان من المعانی العامه الجاریه فی أغلب الناس فی اکثر الأوقات فإن الفرد من الانسان لا یخلو عن أن یمسه سراء بعد ضراء بل قلما یتفق أن لا یتکرر فی حقه ذلک لکن الآیه من جهه السیاق المتقدم کأنها مسوقه للتعریض

للمشركين و مكرهم فى آيات اللّه،و الدليل عليه قوله: «قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً» فقد كان النظر معطوفا على مكر طائفه خاصه و هم المخاطبون بهذه الآيات حيث كانوا يمكرون بآيات السراء و الضراء بعد ظهورها،و من مكرهم مكرهم فى القرآن الذى هو آيه إلهيه و رحمه أذاقهم اللّه إياها بعد ضراء الجهاله العالقه بهم و شمول ضنك العيش و الذّله و التفرقه و تباعد القلوب و بغضائها لهم و هم يمكرون به فتاره يقولون «ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ» و تاره يقولون «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ».

فالآيه تبين لهم أن هذا كله مكر يمكرونه فى آيات اللّه،و تبين لهم أن المكر بآيات اللّه لا يعقب إلاّ السوء من غير أن ينفعهم شيئا فإن اللّه أسرع مكرا يأخذهم مكره قبل أن يأخذ مكرهم آياته فإن مكرهم بآيات اللّه عين مكر اللّه بهم.

فمعنى الآيه «وَ إِذٰا أَذَقْنَا النّٰاسَ» عبر عن الإصابه بالإذاقه للايماء الى التذاذهم بالرحمه و عنايه بالقله فإن الذوق يستعمل فى القليل من التغذى «رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُمْ» و التعبير بالرحمه فى موضع السراء للإشاره الى أنها من الرحمه الإلهيه من غير أن يستوجبوا ذلك فكان من الواجب عليهم أن يقوموا بحقه،و يخضعوا لما تدعو اليه الآيه و هو توحيد ربهم و شكر نعمته لكنهم يفاجئون بغير ذلك «إِذٰا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيٰاتِنٰا» كتوجيه الحوادث بما تبطل به دلاله الآيات كقولهم: «قَدْ مَسَّ آبٰاءَنَا الضَّرّٰاءُ وَ السَّرّٰاءُ» و الاعتذار بما لا يرتضيه اللّه كقولهم:

«لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ» و قولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا».

فأمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ان يجيبهم بقوله: «قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً» ثم علله بقوله: «إِنَّ رُسُلَنٰا يَكْتُبُونَ مٰا تَمْكُرُونَ» فلنا عليكم شهداء رقباء أرسلناهم اليكم يكتبون اعمالكم و يحفظونها، و بمجرد ما عملتم عملا حفظ عليكم و تعيّن جزاؤه لكم قبل ان يؤثر مكركم اثره او لا يؤثر كما فسروه.

و هنا شيء و هو أن الظاهر من قوله تعالى: هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنّٰا كُنّٰا

نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثيه/۲۹)على ما سيجىء من البيان فى تفسير الآيه ان شاء اللّه تعالى أن معنى كتابه الملائكه اعمال العباد هو اخراجهم الاعمال من كمون الاستعدادات الى مرحله الفعليه الخارجيه و رسم نفس الاعمال فى صحيفه الكون و بذلك تنجلى عليّه كتابه الرسل لأعمالهم لكونه تعالى اسرع مكر اتمام الانجلاء فان حقيقه المعنى على هذا:أنّا نحن نخرج اعمالكم التى تمكرون بها من داخل ذواتكم و نضعها فى الخارج فكيف يخفى علينا كونهم تريدون بنا المكر بذلك؟و هل المكر إلاّ صرف الغير عمّا يتصده بحيله و ستر عليه بل ذاك الذى تزعمونه مكرا بنا مكر منا بكم حيث نجعلكم تزعمونه مكرا و تقدمون على المكر بنا،و هذه المزعمه و الاقدام ضلال منكم و إضلال منا لكم جزاء بما كسبته ايديكم،و سيأتى نظير هذا المعنى فى قوله: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنَّمٰا بَغْيُكُمْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ الآيه ۲۳ من السوره.

و فى الآيه التفات من الغيبه الى الخطاب فى قوله: إِنَّ رُسُلَنٰا يَكْتُبُونَ مٰا تَمْكُرُونَ على قراءه تمكرون بتاء الخطاب و هى القراءه المشهوره،و هو من عجيب الالتفات الواقع فى القرآن و لعل النكته فيه تمثيل معنى قوله: قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً فى العين كأنه تعالى لمّا قال لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم «قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً» اراد ان يوضحه لهم عيانا ففاجأهم بتجليه لهم دفعه فكلّمهم و أوضح لهم السبب فى كونه اسرع مكرا ثم حجبهم عن نفسه فعادوا الى غيبتهم و عاد الكلام الى حاله،و خوطب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ببقيه الخطاب «هُوَ الَّذِی يُسَيِّرُكُمْ» الخ؛و هذا من لطيف الالتفات.

قوله تعالى: هُوَ الَّذِی يُسَيِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ الى آخر الآيه؛الفلك السفينه و تستعمل مفردا و جمعا،و المراد بها هاهنا الجمع بدليل قوله: وَ جَرَيْنَ بِهِمْ و الريح العاصف:الشديده الهبوب،و قوله: أُحِيطَ بِهِمْ كنايه عن الاشراف على الهلاك،و تقديره احاط بهم البلاء او الامواج،و الاشاره بقوله: «مِنْ هٰذِهِ» الى الشده.و معنى الآيه ظاهر.

و فیها من عجیب الالتفات الالتفات من الخطاب الی الغیبه فی قوله: وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ -الی قوله- بِغَيْرِ الْحَقِّ و لعل النکته فیه ارجاعهم الی الغیبه و توجیه الخطاب الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و وصف اعجب جزء من هذه القصه الموصوفه له لیسمعه و یتعجب منه،و یکون فیه مع ذلک اعراض عن الامر بمخاطبتهم لأنهم لا یفقهون القول.

قوله تعالی: فَلَمّٰا أَنْجٰاهُمْ إِذٰا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اصل البغی هو الطلب و یکثر استعماله فی مورد الظلم لکونه طلبا لحق الغیر بالتعدی علیه و یقیّد حینئذ بغیر الحق،و لو کان بمعنی الظلم محضا لکان القید زائدا.

و الجمله من تتمه الآیه السابقه،و المجموع اعنی قوله: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ -الی قوله- بِغَيْرِ الْحَقِّ بمنزله الشاهد و المثال بالنسبه الی عموم قوله قبله: «وَ إِذٰا أَذَقْنَا النّٰاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُمْ» الی آخر الآیه،او لخصوص قوله: قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْراً و علی ای حال فقوله: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنَّمٰا بَغْيُكُمْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ الخ؛مما یتوقف علیه تمام الغرض من الکلام فی الآیه السابقه و ان لم یکن من کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فافهم ذلک.

قوله تعالی: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنَّمٰا بَغْيُكُمْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتٰاعَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا ثُمَّ إِلَيْنٰا مَرْجِعُكُمْ الی آخر الآیه؛فی الکلام التفات من الغیبه الی الخطاب فقوله: «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ» الخ؛خطاب منه تعالی للناس بلا واسطه،و لیس من کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مما امره اللّه سبحانه ان یخاطب به الناس.

و الدلیل علی ذلک قوله تعالی: ثُمَّ إِلَيْنٰا مَرْجِعُكُمْ الی آخر الآیه؛فانه لا یصلح ان یکون من خطاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و النکته فی هذا الالتفات هی نظیر النکته التی قدّمنا ذکرها فی قوله تعالی فی اول الکلام:

«إِنَّ رُسُلَنٰا يَكْتُبُونَ مٰا تَمْكُرُونَ» فکأنه سبحانه یفاجئهم بالاطلاع علیهم اثناء ما یخاطبهم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هم یحسبون ان ربهم غائب عنهم غافل عن نیّاتهم و مقاصدهم فی اعمالهم

فيشرف عليهم و يمثل بذلك كونه معهم فى جميع احوالهم و احاطته بهم و يقول لهم:انا اقرب اليكم و الى اعمالكم منكم فما تعملونه من عمل تريدون به ان تبتغوا علينا و تمكروا بنا انما توجد بتقديرنا و تجرى بأيدينا فكيف يمكنكم ان تبغوا بها علينا؟بل هى بغى منكم على انفسكم فانها تبعدكم منا و تكتب آثامها فى صحائف اعمالكم فبغيكم على انفسكم و هو متاع الحياه الدنيا تتمتعون به اياما قلائل ثم الينا مرجعكم فنخبركم و نوضح لكم هناك حقائق اعمالكم.

و قوله: مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بالنصب فى قراءه حفص عن عاصم و التقدير:تتمتعون متاع الحياه الدنيا،و بالرفع فى قراءه غيره و هو خبر لمبتدإ محذوف،و التقدير هو اى بغيكم و عملكم متاع الحياه الدنيا.

و على كلتا القراءتين فقوله: «مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الى آخر الآيه،تفصيل لإجمال قوله:

«إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ» فقوله: «مَتَاعَ» الخ؛فى مقام التعليل بالنسبه الى كون بغيهم على انفسهم من قبيل تعليل الاجمال بالتفصيل و بيانه به.

قوله تعالى: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ الى آخر الآيه؛لمّا ذكر سبحانه فى الآيه السابقه متاع الحياه الدنيا مثّل له بهذا المثل يصف فيه من حقيقه امره ما يعتبر به المعتبرون،و هو من الاستعاده التمثيليه و ليس من تشبيه المفرد بالمفرد من شىء و ان اوهم ذلك قوله: «كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ» ابتداء،و نظائره شائعه فى امثال القرآن،و الزخرف الزينه و البهجه،و قوله: «لَمْ تَغْنَ» من غنى فى المكان اذا اقام فيه فأطال المقام،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الدعاء و الدعوه عطف نظر المدعو الى ما يدعى اليه و جلب توجهه و هو اعم من النداء فان النداء يختص بباب اللفظ و الصوت،و الدعاء يكون باللفظ و الاشاره و غيرهما،

و النداء انما يكون بالجهر و لا يقيّد به الدعاء.

و الدعاء فى اللّه سبحانه تكوينى و هو ايجاد ما يريده لشىء كأنه يدعوه الى ما يريده،قال تعالى: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ (الإسراء۵۲/)اى يدعوكم الى الحياه الاخرويه فتستجيبون الى قبولها،و تشريعى و هو تكليف النامن بما يريده من دين بلسان آياته، و الدعاء من العبد لربه عطف رحمته و عنايته الى نفسه بنصب نفسه فى مقام العبوديه و المملوكيه،و لذا كانت العباده فى الحقيقه دعاء لأن العبد ينصب فيها نفسه فى مقام المملوكيه و الاتصال بمولاه بالتبعيه و الذله ليعطفه بمولويته و ربوبيته الى نفسه و هو الدعاء.

و الى ذلك يشير قوله تعالى: وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ (المؤمن۶۰/)حيث عبّر اولا بالدعاء ثم بدّله ثانيا العباده.

[سوره يونس (۱۰): الآيات ۲۶ الى ۳۰]

اشاره

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ وَ لاٰ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّةٌ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (۲۶) وَ اَلَّذِينَ كَسَبُوا اَلسَّيِّئٰاتِ جَزٰاءُ سَيِّئَهٍ بِمِثْلِهٰا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مٰا لَهُمْ مِنَ اَللّٰهِ مِنْ عٰاصِمٍ كَأَنَّمٰا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اَللَّيْلِ مُظْلِماً أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (۲۷) وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكٰانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكٰاؤُكُمْ فَزَيَّلْنٰا بَيْنَهُمْ وَ قٰالَ شُرَكٰاؤُهُمْ مٰا كُنْتُمْ إِيّٰانٰا تَعْبُدُونَ (۲۸) فَكَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنّٰا عَنْ عِبٰادَتِكُمْ لَغٰافِلِينَ (۲۹) هُنٰالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اَللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ اَلْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ (۳۰)

ص: ۳۲

بیان:

قوله تعالی: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ وَ زِيادَةٌ وَ لاٰ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّةٌ الخ؛الحسنی مؤنّث أحسن و المراد المثوبه الحسنی،و المراد بالزیاده الزیاده علی الاستحقاق بناء علی أن اللّه جعل من فضله للعمل مثلا من الجزاء و الثواب ثم جعله حقا للعامل فی مثل قوله: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (آل عمران۱۹۹/)ثم ضاعفه و جعل المضاعف منه أیضا حقا للعامل کما فی قوله: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (الأنعام/ ۱۶۰)و عند ذلک کان مفاد قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ» استحقاقهم للجزاء و المثوبه الحسنی،و تکون الزیاده هی الزیاده علی مقدار الاستحقاق من المثل أو العشره الأمثال نظیر ما یفیده قوله: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (النساء۱۷۳/).

و لو کان المراد بالحسنی فی قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ» العاقبه الحسنی،و لیس فیما یعقل فوق الحسنی شیء کان معنی قوله: «وَ زِيٰادَةٌ» الزیاده علی ما یعقله الإنسان من الفضل الإلهی کما یشیر الیه قوله: فَلاٰ تَعْلَمُ نَفْسٌ مٰا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (الم السجده۱۷/) و ما فی قوله: لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ (ق۳۵/)فإن من المعلوم أن کل أمر حسن یشاؤه الإنسان فالمزید علی ما یشاؤه أمر فوق ما یدرکه فافهم ذلک.

و الرهق بفتحتین اللحوق و الغشیان یقال:رهقه الدّین أی لحق به و غشیه،و القتر الدخان الأسود أو الغبار الأسود،و فی توصیفهم بقوله: وَ لاٰ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّةٌ

محاذاه لما فی الآیه التالیه من وصف أهل النار بسواد وجوههم بالقتر و هو سواد صوری و الذله و هی سواد معنوی.

و المعنی:للذین أحسنوا فی الدنیا المثوبه الحسنی و زیاده من فضل اللّه-أو العاقبه الحسنی و زیاده لا تخطر ببالهم-و لا یغشی وجوههم سواد من قتر و لا ذله،و أولئک أصحاب الجنه هم فیها خالدون.

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئٰاتِ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِهٰا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ الی آخر الآیه؛جمله «جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِهٰا» مبتدأ لخبر محذوف و التقدیر:لهم جزاء سیّئه بمثلها من العذاب،و الجمله خبر للمبتدإ الذی هو قوله: «الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئٰاتِ» و المراد أن الذین کسبوا السیئات لا یجزون إلاّ مثل ما عملوه من العقوبات السیئه فجزاء فعله سیئه عقوبه سیئه.

و قوله: مٰا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عٰاصِمٍ أی ما لهم عاصم یعصمهم من اللّه أی من عذابه و فیه نفی لشرکائهم الذین یظنونهم شفعاء علی وجه ینفی کل عاصم مانع سواء کان شریکا شفیعا أو ضدا قویا ممانعا أو أی عاصم غیرهما.

و قوله: کَأَنَّمٰا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِماً القطع جمع قطعه و مظلما حال من اللیل،و المراد کأن اللیل المظلم قسّم الی قطع فاغشیت وجوههم تلک القطع فاسودّت بالتمام،و المتبادر منه أن یغشی وجه کل من المشرکین بقطعه من تلک القطع لا کما فسّره بعضهم أن المراد أن الوجوه أغشیت تلک القطع قطعه بعد قطعه فصارت ظلمات بعضها فوق بعض.فلیس فی الکلام ما یدل علی ذلک.

و قوله: أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ یدل علی دوام بقائهم فی النار للدلاله الصحابه و الخلود علیه کما أن نظیره فی أصحاب الجنه یدل علی نظیره.

قوله تعالی: وَ یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ أَشْرَکُوا مَکٰانَکُمْ أَنْتُمْ

وَ شُرَكٰاؤُكُمْ الى آخر الآيه؛المراد حشر جميع من سبق ذكره من المؤمنين و المشركين و شركائهم فإنه تعالى يذكر المشركين و شركاءهم فى هذه الآيه و ما يتلوها ثم يشير الى الجميع بقوله فى الآيه التاليه: «هُنٰالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ».

و قوله: ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكٰانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكٰاؤُكُمْ أى الزموا مكانكم أنتم و ليلزم شركاؤكم مكانهم و تفرع على هذا الخطاب أن زيّلنا بينهم،و قطعنا الرابطه التى كانت تربطهم بشركائهم و هى رابطه الوهم و الحسبان التى يتصلون بسببها بشركائهم فانقطعوا عن شركائهم و انقطع شركاؤهم عنهم فبان أن عبادتهم لم تقع عليهم و لم تتعلق بهم لأنهم إنما عبدوا الشركاء و هم ليسوا بشركاء.

قوله تعالى: فَكَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ الى آخر الآيه؛ظهر معناه بما مرّ من التقرير،و الفاء فى قوله: «فَكَفىٰ بِاللّٰهِ» يفيد التعليل كقولنا:اعبد اللّه فهو ربك،و هو شائع فى الكلام.

قوله تعالى: هُنٰالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ الى آخر الآيه؛البلاء الاختبار، و الاشاره بقوله: «هُنٰالِكَ» الى الموقف الذى ذكره بقوله: ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكٰانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكٰاؤُكُمْ فَزَيَّلْنٰا بَيْنَهُمْ.

فذلك الموقف موقف تختبر و تمتحن كل نفس ما أسلفت و قدّمت من الأعمال فتنكشف لها حقيقه أعمالها و تشاهدها مشاهده عيان لا مجرد الذكر او البيان،و بمشاهده الحق من كل شیء عيانا ينكشف أن المولى الحقّ هو اللّه سبحانه،و تسقط و تنهدم جميع الأوهام،و تضل جميع الدعاوى التى يفتريها الانسان بأوهامه و أهوائه على الحقّ.

فهذه الافتراءات و الدعاوى جميعا إنما نشأت من حيث الروابط التى نضعها فى هذه الدنيا بين الأسباب و المسببات و الاستقلال و المولويه التى نعطيها الأسباب و لا إله إلاّ اللّه و لا مولى حقا إلاّ هو سبحانه فإذا انجلت حقيقه الأمر،و انكشف غيم الوهم و انهتك حجاب الدعاوى

ظهر أن لا مولى حقا إلّا هو سبحانه،و بطل جميع الآلهه التى إنما أثبتها الافتراء من الانسان، و سقطت و حبطت جميع الاعمال إلّا ما عبد به اللّه سبحانه عباده حقّ.

[سوره يونس (۱۰): الآيات ۳۱ الى ۳۶]

اشاره

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصٰارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اَللّٰهُ فَقُلْ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ (۳۱) فَذٰلِكُمُ اَللّٰهُ رَبُّكُمُ اَلْحَقُّ فَمٰا ذٰا بَعْدَ اَلْحَقِّ إِلاَّ اَلضَّلاٰلُ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ (۳۲) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى اَلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (۳۳) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ (۳۴) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ قُلِ اَللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاٰ يَهِدِّي إِلاّٰ أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۳۵) وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اَللّٰهَ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ (۳۶)

ص: ۳۶

بیان:

قوله تعالی: قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ الی آخر الآیه؛الرزق هو العطاء الجاری،و رزقه تعالی للعالم الانسانی من السماء هو نزول الامطار و الثلوج و نحوه،و من الارض هو بانباتها نباتها و تربیتها الحیوان و منهما یرتزق الانسان،و ببرکه هذه النعم الالهیه یبقی النوع الانسانی و المراد بملک السمع و الابصار کونه تعالی متصرفا فی الحواس الانسانیه التی بها ینتظم له انواع التمتع من الارزاق المختلفه التی اذن اللّه تعالی ان یتمتع بها فانما هو یشخص و یميّز ما یریده مما لا یریده باعمال السمع و البصر و اللمس و الذوق و الشم فیتحرک نحو ما یریده،و یتوقف او یفر مما یکرهه بها.

فالحواس هی التی تتم بها فائده الرزق الالهی،و انما خص السمع و البصر من بینها بالذکر لظهور آثارهما فی الأعمال الحیویه اکثر من غیرهما،و اللّه سبحانه هو الذی یملکها و یتصرف فیهما بالاعطاء و المنع و الزیاده و النقیصه.

و قوله: وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ الحیاه بحسب النظر البادئ فی الانسان هی المبدأ الذی یظهر به العلم و القدره فی الشیء فیصدر اعماله عن العلم و القدره ما دامت الحیاه،و اذا بطلت بطل الصدور کذلک.

قوله تعالی: فَذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاٰلُ فَأَنّٰی تُصْرَفُونَ الجمله الاولی نتیجه الحجه السابقه،و قد وصف الرب بالحق لیکون توضیحا لمفاد الحجه،و توطئه و تمهیدا لقوله بعده: «فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاٰلُ» .

و قوله: اَلْحَقُّ فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاٰلُ أخذ بلازم الحجه السابقه لاستنتاج أنهم ضالون فی عباده الاصنام فانه اذا کانت ربوبیته تعالی حقه فان الهدی فی اتباعه و عبادته فان الهدی مع الحق لا غیر فلا یبقی عند غیره الذی هو الباطل إلا

الضلال.

فتقدير الكلام:فما ذا بعد الحق الذى معه الهدى إلاّ الباطل الذى معه الضلال فحذف من كل من الطرفين شىء و أقيم الباقى مقامه ايجازا،و قيل:فما ذا بعد الحق إلاّ الضلال،و لذا قال بعضهم:ان فى الآيه احتباكا-و هو من المحسنات البديعيه-و هو أن يكون هناك متقابلان فيحذف من كل منهما شىء يدل عليه الآخر فان تقدير الكلام:فما ذا بعد الحق إلاّ الباطل؟ و ما ذا بعد الهدى إلاّ الضلال؟فحذف الباطل من الأول و الهدى من الثانى و بقى قوله:فما ذا بعد الحق إلاّ الضلال؟و الوجه هو الذى قدّمناه.

ثم تمم الآيه بقوله: فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ اى الى متى تصرفون عن الحق الذى معه الهدى الى الضلال الذى مع الباطل.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ ظاهر السياق ان الكلمه التى تكلم اللّه سبحانه بها على الفاسقين هى انهم لا يؤمنون اى أنه سبحانه قضى عليهم قضاء حتما و هو ان الفاسقين-و هم على فسقهم-لا يؤمنون و لا تنالهم الهدايه الالهيه الى الايمان،و قد قال تعالى: وَ اللّٰهُ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ (المائده۱۰۸/).

و على هذا فالاشاره بقوله: كَذٰلِكَ الى ما تحصل من الآيه السابقه:ان المشركين صرفوا عن الحق و فسقوا عنه فوقعوا فى الضلال اذ ليس بعد الحق إلاّ الضلال.

فمعنى قوله: كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الخ؛ان الكلمه الالهيه و القضاء الحتمى الذى قضى به فى الفاسقين-و هو أنهم لا يؤمنون-هكذا حقت و ثبتت فى الخارج و اخذت مصداقها و هو انهم خرجوا عن الحق فوقعوا فى الضلال اى إنا لم نقض عدم هدى الفاسقين و عدم إيمانهم ظلما و لا جزافا و انما قضينا ذلك لأنهم صرفوا عن الحق و فسقوا فوقعوا فى الضلال و لا واسطه بينهما فافهم ذلك.

و فی الآیه دلاله علی ان الامور الضروریه و الاحکام و القوانین البیّنه التی تجری فی النظام المشهود کقولنا:لا واسطه بین الحق و الباطل و لا بین الهدی و الضلال لها نوع استناد الی القضاء الالهی،و لیست ثابته فی ملکه تعالی من تلقاء نفسها.

قوله تعالی: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الی آخر الآیه؛تلقین للاحتجاج من جهه المبدإ و المعاد فان الذی یبدأ کل شیء ثم یعیده یستحق ان یعبده الانسان اتقاء من یوم لقائه لیأمن من ألیم عذابه و ینال عظیم ثوابه یوم المعاد.

و لما کان المشرکون-و هم المخاطبون بالحجه-غیر قائلین بالمعاد أمر تعالی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان یتصدی جواب سؤاله بنفسه و قال «قُلِ اللّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ» و الی متی تصرفون عن الحق.

قوله تعالی: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ الی آخر الآیه؛یهدی للحق و الی الحق بمعنی واحد فالهدایه تتعدی بکلتا الحرفین، و قد رود تعدیتها باللام فی مواضع کثیره من کلامه تعالی کقوله: أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ (الم السجده/۲۶)،و قوله: يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (الإسراء/۹)الی غیر ذلک فما ذکره بعضهم من کون اللام فی قوله: «يَهْدِي لِلْحَقِّ» للتعلیل لیس بشیء.

لقّن سبحانه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم هذه الحجه و هی ثالثه الحجج،و هی حجه عقلیه یعتمد علیها الخاصه من المؤمنین،و توضیحها ان من المرتکز فی الفطره الانسانیه و به یحکم عقله ان من الواجب علی الانسان ان یتّبع الحق حتی انه ان انحرف فی شیء من اعماله عن الحق و اتّبع غیره لغلط او شبهه او هوی فانما اتبعه لحسبانه ایاه حقا و التباس الأمر علیه،و لذا یعتذر عنه بما یحسبه حقا فالحق واجب الاتباع علی الاطلاق و من غیر قید او شرط.

و الهادی الی الحق واجب اتباعه لما عنده من الحق،و من الواجب ترجیحه علی من لا

یهدی الیه او یهدی الی غیره لأن اتباع الهادی الی الحق اتباع لنفس الحق الذی معه وجوب اتباعه ضروری (۱).

و قوله فی ذیل الآیه: فَمٰا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ استفهام للتعجیب استغرابا لحکمهم باتباع شرکائهم مع حکم العقل الصریح بعدم جواز اتّباع من لا یهتدی و لا یهدی الی الحق.

قوله تعالی: وَ مٰا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً أغنی یغنی یتعدّی بمن و عن کلتیهما و قد جاء فی الکلام الإلهی بکل من الوجهین فعدیّ بمن کما فی الآیه،و بعن کما فی قوله: مٰا أَغْنیٰ عَنِّی مٰالِیَهْ (الحاقه۲۹/).

و إنما نسب اتّباع الظن الی أکثرهم لأن الأقل منهم و هم أئمه الضلال علی یقین من الحق،و لم یؤثروا علیه الباطل و یدعو الیه إلاّ بغیا کما قال تعالی: وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلاَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَیِّنٰاتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ (البقره۲۱۳/).و أما الأکثرون فإنما اتّبعوا آباءهم تقلیدا لهم لحسن ظنهم بهم.

و قوله: إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِمٰا یَفْعَلُونَ تعلیل لقوله: «وَ مٰا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا» و المعنی أن اللّه علیم بما یأتونه من الأعمال یعلم أنها اتّباع للظن.

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۳۷ الی ۴۵]

اشاره

وَ مٰا کٰانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَریٰ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ لٰکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ الْکِتٰابِ لاٰ رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِینَ (۳۷) أَمْ یَقُولُونَ افْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (۳۸) بَلْ کَذَّبُوا بِمٰا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ الظّٰالِمِینَ (۳۹) وَ مِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاٰ یُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ (۴۰) وَ إِنْ کَذَّبُوکَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمّٰا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِیءٌ مِمّٰا تَعْمَلُونَ (۴۱) وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ کٰانُوا لاٰ یَعْقِلُونَ (۴۲) وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِی الْعُمْیَ وَ لَوْ کٰانُوا لاٰ یُبْصِرُونَ (۴۳) إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَظْلِمُ النّٰاسَ شَیْئاً وَ لٰکِنَّ النّٰاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (۴۴) وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأَنْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاّٰ سٰاعَهً مِنَ النَّهٰارِ یَتَعٰارَفُونَ بَیْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقٰاءِ اللّٰهِ وَ مٰا کٰانُوا مُهْتَدِینَ (۴۵)

۱- ۱) .یونس ۳۱-۳۶:بحث فی احتجاج القرآن علی المشرکین و آلهتهم؛معنی الهدایه؛ان لیس من شرکاء المشرکین من یهدی الی الحق و ان اللّه سبحانه یهدی الی الحق.

بیان:

قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىٰ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الى آخر الآيه؛ قد تقدمت الاشاره الى ان نفى صفه او معنى بنفى الكون يفيد نفى الشأن و الاستعداد،و هو أبلغ

ص :۴۱

من نفيه نفسه ففرق بين قولنا:ما كان زيد ليقوم،و قولنا:لم قم او ما قام زيد إذ الاول يدل على أن القيام لم يكن من شأن زيد و لا استعد له استعداد،و الثانى ينفى القيام عنه فحسب،و فى القرآن منه شىء كثير كقوله: فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ (يونس/٧٤)، و قوله: مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لاَ الْإِيمَانُ (الشورى/٥٣)،و قوله: وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ (العنكبوت/٤٠).

فقوله: «وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىٰ مِنْ دُونِ اللّٰهِ» نفى لشأنيه الافتراء عن القرآن كما قيل و هو أبلغ من نفى فعليته،و المعنى ليس من شأن هذا القرآن و لا فى صلاحيته أن يكون افتراء من دون اللّٰه يفتريه على اللّٰه سبحانه.

و قوله: وَ لٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ اى تصديقا لما هو حاضر منزل من الكتاب و هو التوراه و الإنجيل كما حكى عن المسيح قوله: يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاهِ (الصف/٦)،و إنما وصفهما بما بين يديه مع تقدمهما لأن هناك كتابا غير الكتابين ككتاب نوح و كتاب ابراهيم عليهما السّلام فاذا لوحظ تقدم جميعها عليه كان الاقرب منها زمانا اليه و هو التوراه و الانجيل موصوفا بأنه بين يديه.

و ربما قيل:إن المراد بما بين يديه هو ما يستقبل نزوله من الامور كالبعث و النشور و الحساب و الجزاء،و ليس بشىء.

و قوله: وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ عطف على «تَصْدِيقَ» و المراد بالكتاب بدلاله من السياق جنس الكتاب السماوى النازل من عند اللّٰه سبحانه على انبيائه،و التفصيل إيجاد الفصل بين أجزائها المندمجه بعضها فى بعض المنطويه جانب منها فى آخر بالإيضاح و الشرح.

و فيه دلاله على أن الدين الإلهى المنزل على أنبيائه عليهم السّلام واحد لا اختلاف فيه إلّا بالإجمال و التفصيل،و القرآن يفصّل ما أجمله غيره كما قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلاٰمُ

ص:۴۲

(آل عمران١٩/).

و أن القرآن الكريم مفصّل لما أجمله الكتب السماويه السابقه مهيمن عليها جميعا كما قال تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ (المائده٤٨/).و قوله: لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ اى لا ريب فيه هو من رب العالمين،و الجمله الثانيه كالتعليل للولى.

قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ الى آخر الآيه،أم منقطعه و المعنى بل يقولون افتراه،و الضمير للقرآن،و اتصاف السوره بكونها مثل القرآن شاهد على أن القرآن يصدق على الكثير منه و القليل.

و المعنى قل للذين يقولون افتراه:إن كنتم صادقين فى دعواكم فأتوا بسوره مثل هذا القرآن المفترى و ادعوا كل من استطعتم من دون اللّه مستمدين مستظهرين فانه لو كان كلاما مفترى كان كلاما بشريا و جاز او يؤتى بمثله و فى ذلك تحدّ ظاهر بسوره واحده من سور القرآن طويله كانت او قصيره (١).

قوله تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ الى آخر الآيه؛الآيه تبين وجه الحقيقه فى عدم إيمانهم به و قولهم إنه افتراء و هو أنهم كذّبوا من القرآن بما لم يحيطوا بعلمه أو كذّبوا من القرآن بما لم يحيطوا بعلمه أو كذّبوا بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ففيه معارف حقيقه من قبيل العلوم الواقعيه لا يسعها علمهم،و لم يأتهم تأويله بعد أى تأويل ذاك الذى كذّبوا به حتى يضطرهم الى تصديقه.

هذا ما يقتضيه السياق من المعنى فقوله: وَ لَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ يشير الى يوم القيامه كما يؤيده قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ

١- ١) .يونس ٣٧-٤٥:بحث فى تحدى القرآن.

قَدْ جٰاءَتْ رُسُلُ رَبِّنٰا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنٰا مِنْ شُفَعٰاءَ فَيَشْفَعُوا لَنٰا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنّٰا نَعْمَلُ (الأعراف/۵۳).

قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاٰ يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ قسّمهم قسمين من يؤمن بالقرآن و من لا يؤمن به ثم كنّى عمن لا يؤمن به أنهم مفسدون فتحصل من ذلك ان الذين يكذّبون بما فى القرآن انما كذّبوا به لأنهم مفسدون.

فالآيه لبيان حالهم الذى هم عليه من ايمان البعض و كفر البعض و أن الكفر ناش من رذيله الإفساد.

قوله تعالى: وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ الى آخر الآيه؛تلقين للتبرّى على تقدير تكذيبهم له،و هو من مراتب الانتصار لحق ممن انتهض لاحيائه فالطريق هو حمل الناس عليه ان حملوا و إلاّ فالتبرّى منهم لئلا يحملوه على باطلهم.

و قوله: أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمّٰا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمّٰا تَعْمَلُونَ تفسير لقوله: «لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ» .

قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يَعْقِلُونَ الاستفهام للإنكار،و قوله: «وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يَعْقِلُونَ» قرينه على ان المراد بنفى السمع نفى ما يقارنه من تعقّل ما يدل عليه الكلام المسموع و هو المسمّى بسمع القلب.

و المعنى:و منهم الذين يستمعون اليك و هم صمّ لا سمع لقلوبهم،و لست انت قادرا على إسماعهم و لا سمع لهم.

قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ الى آخر الآيه.الكلام فيها نظير الكلام فى سابقتها.

قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ النّٰاسَ شَيْئاً وَ لٰكِنَّ النّٰاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مسوق للاشاره الى ان ما ابتلى به هؤلاء المحرومون من السمع و البصر من جهه الصمم و العمى

من آثار ظلمهم انفسهم من غير ان يكون اللّه تعالى ظلمهم بسلب السمع و البصر عنهم فانهم انما أوتوا من قبل أنفسهم.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّ سٰاعَةً مِنَ اَلنَّهٰارِ يَتَعٰارَفُونَ بَيْنَهُمْ الخ؛ظاهر الآيه ان يكون «يَوْمَ» ظرفا متعلقا بقوله: «قَدْ خَسِرَ» الخ؛و قوله: «كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّ سٰاعَةً» الخ؛حالا من ضمير الجمع فى «يَحْشُرُهُمْ» و قوله: «يَتَعٰارَفُونَ بَيْنَهُمْ» حالا ثانيا مبينا للحال الاول.

و المعنى قد خسر الذين كذّبوا بلقاء اللّه فى يوم يحشرهم اليه حالكونهم يستقلون هذه الحياه الدنيا فيعدّونها كمكث ساعه من النهار و هم يتعارفون بينهم من غير ان ينكر بعضهم بعضا او ينساه.

[سوره يونس (١٠): الآيات ۴۶ الى ۵۶]

اشاره

وَ إِمّٰا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اَلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اَللّٰهُ شَهِيدٌ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ (۴۶) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (۴۷) وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۴۸) قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ فَلاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ (۴۹) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً أَوْ نَهٰاراً مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اَلْمُجْرِمُونَ (۵۰) أَ ثُمَّ إِذٰا مٰا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۵۱) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذٰابَ اَلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ بِمٰا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۵۲) وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (۵۳) وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا اَلنَّدٰامَةَ لَمّٰا رَأَوُا اَلْعَذٰابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (۵۴) أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَلاٰ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (۵۵) هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۵۶)

بیان:

قوله تعالی: وَ إِمّٰا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ إما نرینّک أصله:إن نرک،زید علیه ما و النون الثقیله للتأکید،و التردید بین الإراده و التوفّی للتسویه و استیعاب التقادیر،و المعنی الینا مرجعهم علی ای تقدیر،و لفظه ثم للتراخی بحسب ترتیب الکلام دون الزمان و الآیه مسوقه لتطییب نفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و لتکون کالتوطئه لحدیث قضاء العذاب الذی ستفصله الآیات التالیه لهذه الآیه.

و المعنی طب نفسا فإنا موقعون بهم ما نعدهم سواء أریناک بعض ذاک او توفّیناک قبل أن نریک ذاک فإن أمرهم الینا و نحن شاهدون لأفعالهم المستوجبه للعذاب لا تغیب عنّا و لا ننساها.

ص: ۴۶

و الالتفات من قوله: «نُرِيَنَّكَ» الى قوله: «ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ» للدلاله على علّه الحكم فإن اللّه سبحانه شهيد على كل فعل بمقتضى ألوهيته.

قوله تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ قضاء إلهىّ منحلّ الى قضاءين أحدهما:أن لكل أمه من الامم رسولا يحمل رساله اللّه اليهم و يبلّغها إياهم،و ثانيهما:أنه اذا جاءهم و بلّغهم رسالته فاختلفوا من مصدّق له و مكذّب فإن اللّه يقضى و يحكم بينهم بالقسط و العدل من غير أن يظلمهم.هذا ما يعطيه سياق الكلام من المعنى.

و منه يظهر أن قوله: «فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ» فيه إيجاز بالحذف و الإضمار و التقدير:

فإذا جاء رسولهم اليهم و بلّغ الرساله فاختلف قومه بالتكذيب و التصديق،و يدل على ذلك قوله: «قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ» فإن القضاء إنما يكون فيما اختلف فيه،و لذا كان السؤال عن القسط و عدم الظلم فى القضاء فى مورد العذاب و الضرار أسبق الى الذهن.

قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ مَتى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ سؤال منهم عن وقت هذا القضاء الموعود،و هو القضاء بينهم فى الدنيا،و السائلون هم بعض المشركين من معاصرى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و الدليل عليه أمره أن يجيبهم بقوله: «قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلاّ ما شاءَ اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ» الخ؛فقول بعضهم:إن السؤال عن عذاب يوم القيامه او إن السائلين بعض المشركين من الامم السابقه لا يلتفت اليه.

قوله تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلاّ ما شاءَ اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ الى آخر الآيه؛لما كان قولهم: «مَتى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فى معنى قولنا:أىّ وقت يفى ربك بما وعدك او يأتى بما أوعدنا به أنه يقضى بيننا و بينك فيهلكنا و ينجيك و المؤمنين بك فيصفو لكم الجو و يكون لكم الأرض و تخلصون من شرّنا؟فهلا عجّل لكم

ذلك-و ذلك أن كلامهم مسوق سوق الاستعجال تعجيزا و استهزاء كما تدل على استعجالهم الآيات التاليه و هذا نظير قولهم: لَوْ مٰا تَأْتِينٰا بِالْمَلاٰئِكَهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ (الحجر/ ٧).

لقّن سبحانه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يبدأهم فى الجواب ببيان أنه لا يملك لنفسه ضرّا حتى يدفعه عنها و لا نفعا حتى يجلبه إليها و يستعجل ذلك إلاّ ما شاء اللّه أن يملكه من ضرّ و نفع فالأمر الى اللّه سبحانه جميعا،و اقتراحهم عليه بأن يعجّل لهم القضاء و العذاب من الجهل.

قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً أَوْ نَهٰاراً مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ الى آخر الآيتين،البيات و التبييت الإتيان ليلا و يغلب فى الشر كقصد العدو عدوه ليلا.

و لما كان قولهم: «مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ» فى معنى استعجال آيه العذاب التى يلجئهم الى الإيمان رجع بعد بيان تحقق الوقوع الى توبيخهم و ذمهم من الجهتين فوبّخهم أوّلا على استعجالهم بالعذاب،و هو عذاب فجائىّ من الحزم أن يكون الإنسان منه على حذر لا أن يستعجل فيه فقال تعالى ملقّنا لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ» و أخبرونى «إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً» ليلا-«أَوْ نَهٰاراً» فإنه عذاب لا يأتيكم إلاّ بغته إذ لستم تعلمون وقت نزوله «مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ» من العذاب «الْمُجْرِمُونَ» أى ما ذا يستعجلون منه و أنتم مجرمون لا يتخطاكم اذا أتاكم.

ففى قوله: «مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» التفات من الخطاب الى الغيبه و كأنّ النكته فيه رعايه حالهم أن لا يشافهوا بصريح الشر و ليكون تعرضا لملاك نزول العذاب عليهم و هو إجرامهم.

و وبّخهم ثانيا على تأخير إيمانهم الى حين لا ينفعهم الإيمان فيه و هو حين نزول العذاب فإنه آيه العذاب يلجئهم الى الإيمان على ما هو المجرب من إيمان الإنسان عند إشراف الهلكه،

و من جهه أخرى الإيمان توبه و التوبه غير مقبوله عند ظهور آيه العذاب و الإشراف على الموت.

فقال تعالى أَ ثُمَّ إِذا ما وَقَعَ العذاب «آمَنْتُمْ بِهِ» أى بالقرآن او بالدين أو بالله «آلْآنَ» أى أ تؤمنون به فى هذا الآن و الوقت «وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ» و كان معنى استعجالهم عدم الاعتناء بشأن هذا العذاب و تحقيره بالاستهزاء به.

قوله تعالى: ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الأشبه أن تكون الآيه متصله بقوله تعالى: «لِكُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ» الخ؛فتكون الآيه الاولى تبين تحقق وقوع العذاب عليهم و إهلاكه إياهم،و الآيه الثانيه تبين أنه يقال لهم بعد الوقوع و الهلاك:ذوقوا عذاب الخلد و هو عذاب الآخره و لا تجزون إلاّ أعمالكم التى كنتم تكسبونها و ذنوبكم التى تحملونها،و الخطاب تكوينى كنّى به عن شمول العذاب لهم و نيله إياهم،و على هذا المعنى فالآيتان «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ -الى قوله- تَسْتَعْجِلُونَ» واردتان مورد الاعتراض.

قوله تعالى: وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ الى آخر الآيه؛يستنبئونك أى يستخبرونك،و قوله: «أَ حَقٌّ هُوَ» بيان له، و الضمير على ما يفيده السياق راجع الى القضاء أو العذاب،و المآل واحد،و قد أمر سبحانه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يؤكد القول فى إثباته من جميع جهاته،و بعباره أخرى أن يجيبهم بوجود المقتضى و عدم المانع.

فقوله: «قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ» إثبات لتحققه و قد أكد الكلام القسم و الجمله الاسميه و إن و اللام،و قوله: «وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» بيان أنه لا مانع هناك يمنع من حلول العذاب بكم.

قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ الى آخر الآيه،إشاره الى شده العذاب و أهميه التخلص منه عندهم،و إسرار الندامه إخفاؤها

ص:٤٩

و كتمانها خشيه الشماته و نحوها،و الظاهر أنّ المراد بالقضاء و العذاب فى الآيه هو القضاء و العذاب الدنيويان لا غير.

قوله تعالى: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَلاٰ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ الآيه و ما بعدها بيان برهانى على حقّيّه ما ذكره من كونه حقا واقعا لا يمنع عنه مانع فإنّ كل شىء مما فى السماوات و الأرض اذا كان مملوكا للّه وحده لا شريك له كان كل تصرف مفروض فيها اليه تعالى،و لم يكن لغيره شىء من التصرف إلّا بإذنه فإذا تصرف فى شىء كان مستندا الى إرادته فقط من غير أن يستند الى مقتض آخر خارج يتصرف فى ذاته المقدسه فيحمله على الفعل،أو يتقيد بعدم مانع خارجى اذا وجد تصرف فيه سبحانه بمنعه عن الفعل،فهو تعالى يفعل ما يفعل عن نفسه من غير أن يرتبط الى مقتض من خارج أو مانع من خارج فإذا أراد سبحانه شيئا فعله من غير ممدّ او عائق،و اذا وعد وعدا كان حقا لا مردّ له من غير ان يتغير عن وعده بصارف (۱).

قوله تعالى: هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ احتجاج على ما تقدم فى الآيه السابقه من ملكه تعالى بالنسبه الى نوع الإنسان كأنه تعالى يقول:إن أمركم جميعا من حياه و موت و رجوع اليه تعالى فكيف لا تكونون ملكا له.

[سوره يونس (۱۰): الآيات ۵۷ الى ۷۰]

اشاره

يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفٰاءٌ لِمٰا فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۵۷) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ (۵۸) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (۵۹) وَ مٰا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّٰاسِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَشْكُرُونَ (۶۰) وَ مٰا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مٰا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لاٰ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّٰ كُنّٰا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ فِي السَّمٰاءِ وَ لاٰ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاٰ أَكْبَرَ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (۶۱) أَلاٰ إِنَّ أَوْلِيٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲) اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ (۶۳) لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ لاٰ تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۶۴) وَ لاٰ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶۵) أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ مٰا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكٰاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ (۶۶) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهٰارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (۶۷) قٰالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ بِهٰذٰا أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ (۶۸) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاٰ يُفْلِحُونَ (۶۹) مَتٰاعٌ فِي الدُّنْيٰا ثُمَّ إِلَيْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذٰابَ الشَّدِيدَ بِمٰا كٰانُوا يَكْفُرُونَ (۷۰)

ص: ۵۰

۱- ۱) .كلام فى ملكه تعالى لما فى السموات و الارض،حقيقه معنى ملكه و سلطانه.

بیان:

قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ الی آخر الآیه؛ قال الراغب فی المفردات:الوعظ زجر مقترن بتخویف،و قال الخلیل:هو التذکیر بالخیر فیما یرق له القلب،و العظه و الموعظه الاسم،انتهی.و الصدر معروف و الناس لمّا وجدوا القلب فی الصدر و هم یرون أن الإنسان إنما یدرک ما یدرک بقلبه و به یعقل الامور و یحب و یبغض و یرید و یکره و یشتاق و یرجو و یتمنی،عدّوا الصدر خزانه لما فی القلب من أسراره و الصفات الروحیه التی فی باطن الإنسان من فضائل و رذائل،و فی الفضائل صحه القلب و استقامته،و فی الرذائل سقمه و مرضه،و الرذیله داء یقال:شفیت صدری بکذا اذا ذهب به ما فی صدره من ضیق و حرج،و یقال:شفیت قلبی،فشفاء الصدور و شفاء ما فی الصدور کنایه عن ذهاب ما فیها من الصفات الروحیه الخبیثه التی تجلب الی الإنسان الشقاء و تنغّص عیشته السعیده و تحرمه خیر الدنیا و الآخره.

و الهدی هی الدلاله علی المطلوب بلطف علی ما ذکره الراغب،و قد تقدم فی ذیل قوله تعالی: فَمَنْ یُرِدِ اللّٰهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ (الأنعام/۱۲۵)فی الجزء السابع من الکتاب بحث فیها.

ص: ۵۲

و الرحمه تـأثر خـاص فی القلب عن مشاهـده ضـر أو نقص فی الغیر یبعث الراحم الی جبر کسـره و إتمام نقصه،و إذا نسـبت الیه تعالی کان بمعنی النتیجه دون أصل التأثّر لتنزّهه تعالی عن ذلک فینطبق علی مطلق عطیّته تعالی و إفاضته الوجود علی خلقه.

و عطیته اذا نسبت الی مطلق خلقه کانت هی ما ینسب الیه تعالی من وجودهم و بقائهم و رزقهم الـذی یمـدّ به بقاؤهم و سائر ما ینعم به علیهم من نعمه الـتی لا تحصـی کثره و إن تعـدّوا نعمه اللّه لا تحصوهـا،و اذا نسـبت الی المؤمنین خـاصه کـانت هی ما یختص بهم من سـعاده الحیـاه الانسانیه بمظاهرها المختلفه التی ینعم اللّه بها علیهم من المعارف الحقه الإلهیه،و الأخلاق الکریمه و الأعمال الصالحه،و الحیاه الطیبه فی الدنیا و الآخره و الجنه و الرضوان.

و من ثم اذا وصف القرآن بـأنه رحمه للمؤمنین کـان معناه أنه یغشـی المؤمنین أنواع الخیرات و البرکات التی کنزها اللّه فیه لمن تحقق بحقائقهـا و تلبّس بمعانیهـا،قـال تعـالی: وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لاٰ یَزِیدُ الظّٰالِمِینَ إِلاّٰ خَسٰاراً (الإسراء۸۲/).

قوله تعالی: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّٰا یَجْمَعُونَ الفضل هو الزیاده،و تسـمی العطیه فضـلا لأن المعطی إنمـا یعطی غالبـا مـا لا یحتـاج الیه من المال ففی تسـمیه ما یفیضه اللّه علی عباده فضـلا إشاره الی غناه تعالی و عـدم حاجته فی إفاضته الی ما یفیضه و لا الی من یفیض علیه.

و لیس من البعیـد أن یکون المراد بالفضل ما یبسـطه اللّه من عطائه علی عامه خلقه، و بالرحمه خصوص ما یفیضه علی المؤمنین فإن رحمه السـعاده الـدینیه اذا انضـمن الی النعمه العامه من حیاه و رزق و سائر البرکات العامه کان المجمع منهما أحق بالفرج و السرور و أحری بالانبساط و الابتهاج.

و من الممکن أن یتأیـد ذلـک بقوله: «بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ» حیث أدخلت باء السببیه علی کل من الفضل و الرحمه،و هو مشـعر بکون کل واحد منهما سببا مستقلا و إن جمع بینهما ثانیا

بقوله: «فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا» للدلاله على استحقاق مجموعهما لأن ينحصر فيه الفرح.

و يمكن ان يكون المراد بالفضل غير الرحمه و من الامور المذكوره فى الآيه السابقه اعطنى الموعظه و شفاء ما فى الصدر و الهدى،و المراد بالرحمه:الرحمه بمعناها المذكور فى الآيه السابقه و هى العطيّه الخاصه الإلهيه التى هى سعاده الحياه فى الدنيا و الآخره.

و المعنى على هذا:ان ما تفضل اللّه به عليهم من الموعظه و شفاء ما فى الصدور و الهدى،و ما رحم المؤمنين به من الحياه الطيّبه ذلك احق ان يفرحوا به دون ما يجمعونه من المال.

و ربما تأيد هذا الوجه بقوله سبحانه: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشٰاءُ (النور/۲۱)حيث نسب زكاتهم الى الفضل و الرحمه معا و استناد الزكاه الى الفضل بمعنى العطيه العامه بعيد عن الفهم،و مما يؤيد هذا الوجه ملائمته لما ورد فى الروايه من تفسير الآيه بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و على عليه السّلام او بالقرآن و الاختصاص به و سيجىء ان شاء اللّه.

و قوله: فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذكروا ان الفاء فى قوله: «فَلْيَفْرَحُوا» زائده كقول الشاعر:«فاذا قتلت فعند ذلك فاجزعى»و الظرف اعنى قوله: «فَبِذٰلِكَ» بدل من قوله:

«بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ» ،و متعلق بقوله: «فَلْيَفْرَحُوا» قدّم عليه لإفاده الحسر،و قوله: «هُوَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ» بيان ثان لمعنى الحصر.

فظهر بذلك كله ان الآيه تفريع على مضمون الآيه السابقه فانه تعالى لمّا خاطب الناس امتنانا عليهم أن هذا القرآن موعظه لهم و شفاء لما فى صدورهم و هدى و رحمه للمؤمنين منهم فرّع عليه انه ينبغى لهم حينئذ ان يفرحوا بهذا الذى امتنّ به عليهم من الفضل و الرحمه لا بالمال الذى يجمعونه فان ذلك-و فيه سعادتهم و ما تتوقف عليه سعادتهم-خير من المال الذى ليس إلاّ فتنه ربما اهلكتهم و اشقتهم.

قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً

وَ حَلاٰلاً الى آخر الآيه؛نسبه الرزق و هو ما يمد الانسان فى بقائه من الامور الأرضيه من مأكول و مشروب و ملبوس و غيرها الى الإنزال مبنى على حقيقه يفيدها القرآن و هى ان الاشياء لها خزائن عند اللّه تتنزل من هناك على حسب ما قدّرها اللّه سبحانه،قال تعالى:

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر۲۱/)و قال تعالى:

وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ (الذاريات۲۲/)و قال: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ (الزمر۶/)و قال: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (الحديد۲۵/).

و اما ما قيل:ان التعبير بالانزال انما هو لكون ارزاق العباد من المطر الذى ينزله اللّه من السماء،فوجه بسيط لا يطرد على تقدير صحته فى جميع الموارد التى عبر فيها عن كينونتها بالإنزال كما فى الانعام و فى الحديد،و الرزق الذى تذكر الآيه ان اللّه انزله لهم فجعلوا منه حراما و حلالا هو الأنعام من الإبل و الغنم كالوصيله و السائبه و الحام و غيرها.

و اللام فى قوله: لَكُمْ للغايه و تفيد معنى النفع اى انزل اللّه لأجلكم و لتنتفعوا به، و ليست للتعديه فان الانزال انما يتعدى بعلى او الى،و من هنا افاد الكلام معنى الاباحه و الحل اى انزلها اللّه فأحلها،و هذا هو النكته فى تقديم التحريم على الاحلال فى قوله: «فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً» اى كان اللّه احله لكم بانزاله رزقا لكم تنتفعون به فى حياتكم و بقائكم و لكنكم قسمتموه قسمين من عند انفسكم فحرّمته قسما و أحللتم آخر فالمعنى:قل لهم يا محمّد:اخبرونى عما انزل اللّه لكم و لأجلكم من الرزق الحلال فقسمتموه قسمين و جعلتم بعضه حراما و بعضه حلالا ما هو السبب فى ذلك؟و من البيّن انه افتراء على اللّه لا عن إذن منه تعالى.

و قوله: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ سؤال عن سبب تقسيمهم الرزق الى حرام و حلال،و إذا كان من البيّن انه ليس ذلك عن اذن منه تعالى لعدم اتصالهم بربهم بوحى او رسول كان من المتعيّن انه افتراء فالاستفهام فى سياق الترديد كنايه عن اثبات

الافتراء لهم و توبيخ و ذم.

و الذى يقضى به النظر الابتدائى ان الترديد فى الآيه غير حاصر اذ كما يجوز ان يكون تقسيمهم رزق اللّه الى حرام و حلال عن اذن من اللّه او افتراء عليه تعالى كذلك يجوز ان يكون عن مصلحه احرزوها او زعموها فى ذلك او عن هوى لهم فيه من غير أن ينسبوه الى اللّه تعالى فيكون افتراء عليه.

و من وجه آخر الترديد فى الآيه بين إذن اللّه و الافتراء على اللّه يشعر بأن الحكم إنما هو للّه فالحكم بكون بعض الرزق حراما و بعضه حلالا- و هو دائر بينهم إما أن يكون من اللّه او افتراء عليه،و من الممكن أن يمنع ذلك فى بادئ النظر فكثير من السنن الدائره بين الناس كوّنتها طبيعه مجتمعهم او عادتهم القوميه و غير ذلك.

لكن التدبر فى كلامه تعالى و البحث العميق يدفع ذلك فإن القرآن يرى أن الحكم يختص باللّه تعالى،و ليس لأحد من خلقه أن يبادر الى تشريع حكم و وضعه فى المجتمع الانسانى،قال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ (يوسف۴۰/).

و قد أشار تعالى الى لمّ ذلك فى قوله: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم۳۰/)فتبين به أن معنى كون الحكم للّه كونه معتمدا على الخلقه و الفطره منطبقا عليها غير مخالف لما ينطق به الكون و الوجود.

و ذلك أن اللّه سبحانه لم يخلق الخلق عبثا كما قال: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً (المؤمنون۱۱۵/)بل خلقهم لأغراض إلهيه و غايات كماليه يتوجهون إليها بحسب جبلتهم و يسيرون نحوها بفطرتهم بما جهزهم به من الأسباب و الأدوات و هداهم اليه من السبيل الميسّر لهم كما قال: أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (طه۵۰/)،و قال: ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (عبس۲۰/).

قوله تعالى: وَ ما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَهِ الى

آخر الآیه؛لما کان جواب الاستفهام المتقدم «آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّهِ تَفْتَرُونَ» معلوما من المورد،و هو أنه افتراء،استعظم و خامه عاقبته فإنه افتراء علی اللّه سبحانه و الافتراء من الآثام و الذنوب بحکم البداهه فلا محاله له أثر سیئ،و لذلک قال تعالی إیعادا و تهدیدا «وَ مٰا ظَنُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ» .

و أما قوله: إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النّٰاسِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَشْکُرُونَ فهو شکوی و عتبی یشار به الی ما اعتاد علیه الناس من کفران اکثرهم لنعمه اللّه،و عدم شکرهم قبال عطیته و نعمته،و المراد بالفضل هاهنا هو العطیه الإلهیه فإن الکلام فی الرزق الذی أنزله اللّه لهم و هو الفضل،و تحریمهم بعضه و هو الکفران و عدم الشکر.

و برجوع ذیل الآیه الی صدرها یکون الافتراء علی اللّه من مصادیق کفران نعمته،و المعنی أن اللّه ذو فضل و عطاء علی الناس و لکن أکثرهم کافرون لنعمته و فضله فما ظن الذین یکفرون بنعمه اللّه و رزقه بتحریمه افتراء علی اللّه الکذب یوم القیامه.

قوله تعالی: وَ مٰا تَکُونُ فِی شَأْنٍ وَ مٰا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لاٰ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّٰ کُنّٰا عَلَیْکُمْ شُهُوداً الی آخر الآیه؛قال الراغب:الشأن الحال و الأمر الذی یتفق و یصلح،و لا یقال إلاّ فیما یعظم من الأحوال و الامور قال «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». انتهی.

و قوله: وَ مٰا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ الظاهر أن الضمیر الی اللّه سبحانه و من الاولی للابتداء و النشوء و الثانیه للبیان،و المعنی:و لا تتلو شیئا هو القرآن ناشئا و نازلا من قبله تعالی،و الإفاضه فی الفعل الخوض فیه جمعا.

و قد وقع فی قوله: إِلاّٰ کُنّٰا عَلَیْکُمْ شُهُوداً التفات من الغیبه الی التکلم مع الغیر، و النکته فیه الإشاره الی کثره الشهود فإن للّه شهودا علی أعمال الناس من الملائکه و الناس و اللّه من ورائهم محیط،و العظماء یتکلمون عنهم و عن غیرهم للدلاله علی أن لهم أعوانا و خدمه.

و ليس ينبغى أن يغفل عن أن اصل الالتفات يبدأ من اول الآيه فإن الآيات السابقه كانت تخاطب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تأخذ المشركين على الغيبه و تكلمهم بوساطته من غير أن تواجهه بشىء من الخطاب يخص نفسه،و قد حوّلت هذه الآيه وجه الكلام الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يخص به نفسه فقالت«و ما تكون من شأن و لا تتلوا منه من قرآن»ثم جمعته و المشركين و غيرهم جميعا فى خطاب واحد فقالت «وَ لاٰ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّٰ كُنّٰا عَلَيْكُمْ شُهُوداً» و ذلك بضمهم الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هم على غيبتهم و بسط الخطاب على الجميع بنوع من التغليب كما تقول لمخاطبك:

أنت و قومك تفعلون كذا و كذا.

و الدليل على أن هذا الخطاب بنحو الضم و التغليب قوله بعده:«و لا يعزى عن ربك»الخ؛ فإن يكشف عن كون الخطاب معه صلّى اللّه عليه و آله و سلم جاريا على ما كان.

و على أى حال فالتحول المذكور فى خطاب الآيه للإشاره الى أن السلطنه و الإحاطه التامه الإلهيه واقعه على الأعمال شهاده و علما على أتمّ ما يكون من كل جهه من غير أن يستثنى منه نبى و لا مؤمن و لا مشرك او يغفل عن عمل من الاعمال فلا يتوهمن احد أن اللّه يخفى عليه شىء من أمره فلا يحاسبه عليه يوم القيامه،و ليكن هذا هو ظنه بربه يوم القيامه و ليأخذ حذره.

و ذكر تلاوه القرآن مستقلا مع دخوله فى قوله قبلا: وَ مٰا تَكُونُ فِى شَأْنٍ فإنه احد شئونه صلّى اللّه عليه و آله و سلم للايماء الى أهميه أمرها و مزيد العنايه بها.

و فى الآيه اولا تشديد فى العظه على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و على أمته،و ثانيا:أن الذى يتلوه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من القرآن للناس من وحى اللّه و كلامه لا يطرقه تغيير و لا يدب فيه باطل لا فى تلقيه منا للّه و لا فى تلاوته للناس فالآيه قريبه المضمون من قوله: عٰالِمُ الْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاّٰ مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسٰالاٰتِ رَبِّهِمْ (الجن/۲۸).

و قوله: وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ الى آخر الآيه؛العزوب الغيبه و التباعد و الخفاء،و فيه إشاره الى حضور الأشياء عنده تعالى من غير غيبه و حفظه لها فى كتاب من غير زوال،و قد تقدم بعض ما يتعلق به من الكلام فى ذيل قوله: وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ (الأنعام۵۹/)فى الجزء السابع من الكتاب.

قوله تعالى: أَلاٰ إِنَّ أَوْلِيٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ استئناف فى الكلام غير أنه متعلق بغرض السوره و هو الدعوه الى الايمان بكتاب اللّه و الندب الى توحيد اللّه تعالى بمعناه الوسيع.

و للدلاله على أهميه المطلب افتتح بلفظه «أَلاٰ» التنبيهيه،و اللّه سبحانه يذكر فى هذه الآيه و الآيتين بعدها أولياءه و يعرّفهم و يصف آثار ولايتهم و ما يختصون به من الخصيصه.

فأولياء اللّه-على أى حال-هو المؤمنون فإن اللّه يعدّ نفسه وليا لهم فى حياتهم المعنويه حيث يقول: وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران۶۸/).

غير أن الآيه التاليه لهذه الآيه المفسره للكلمه تأبى أن تكون الولايه شامله لجميع المؤمنين و فيهم امثال الذين يقول اللّه سبحانه فيهم: وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف۱۰۶/)

فإن قوله فى الآيه التاليه: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ» يعرّفهم بالإيمان و التقوى مع الدلاله على كونهم على تقوى مستمر سابق على إيمانهم من حيث الزمان حيث قيل «آمَنُوا» ثم قيل عطفا عليه «وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ» فدلّ على أنهم كانوا يستمرون على التقوى قبل تحقق هذا الإيمان منهم و من المعلوم أن الإيمان الابتدائى غير مسبوق بالتقوى بل هما متقاربان او هو قبل التقوى و خاصه التقوى المستمر.

فالمراد بهذه الإيمان مرتبه أخرى من مراتب الايمان غير المرتبه الاولى منه.فقد تقدم فى الجزء الأول من الكتاب آيه ۱۳۰ من البقره أن لكل من الإيمان و الإسلام و كذا الشرك و الكفر مراتب مختلفه بعضها فوق بعض فالمرتبه الاولى من الإسلام إجراء الشهادتين لسانا

و التسـليم ظاهرا،و تليه المرتبه الاولى من الإيمان و هو الإذعان بمؤدّى الشهادتين قلبا إجمالا و إن لم يسر الى جميع ما يعتقد فى الـدين من الاعتقاد الحق،و لـذا كان من الجائز أن يجتمع مع الشـرك من بعض الجهات،قال تعالى: وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف۱۰۶/).

قوله تعـالى: لَهُمُ الْبُشْـرىٰ فِى الْحَيٰاهِ الـدُّنْيٰا وَ فِى الْآخِرَهِ لاٰ تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يبشّـرهم اللّه تعالى بشاره إجماليه بما تقر به أعينهم فإن كان قوله: «لَهُمُ الْبُشْـرىٰ» إنشاء للبشاره كان معناه وقوع ما بشّـر به فى الدنيا و فى الآخره كلتاهما،و إن كان اخبارا بأن اللّه سيبشّـرهم بشرى كانت البشاره واقعه فى الدنيا و فى الآخره،و أما المبشّر به فهل يقع فى الآخره فقط او فى الدنيا و الآخره معا؟الآيه ساكته عن ذلك.

و قد وقع فى كلامه تعالى بشارات للمؤمنين بما ينطبق على أوليائه تعالى كقوله تعالى:

وَ كٰانَ حَقًّا عَلَيْنٰا نَصْـرُ الْمُـؤْمِنِينَ (الروم۴۷/)و قـوله: إِنّٰا لَنَنْصُـرُ رُسُـلَنٰا وَ الَّذِيـنَ آمَنُـوا فِى الْحَيٰاهِ الـدُّنْيٰا وَ يَوْمَ يَقُـومُ الْأَشْـهٰادُ (المؤمن۵۱/)و قوله: بُشْرٰاكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ (الحديد۱۲/)الى غير ذلك.

و قوله: لاٰ تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ إشاره الى ان ذلك من القضاء المحتوم الذى لا سبيل للتبديل اليه،و فيه تطييب لنفوسهم.

قوله تعالى: وَ لاٰ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّهَ لِلّٰهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تأديب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بتعزيته و تسليته فيما كانوا يؤذونه به بالوقوع فى ربه و الطعن فى دينه و الاعتزاز بشركائهم و آلهتهم كما يشعر به القول فى الآيه التاليه فكاد يحزن للّه فسـلاه اللّه و طيّب نفسه بتذكيره ما يسـكن وجده و هو أن العزه للّه و أنه سـميع لمقالهم عليهم بحاله و حالهم و إذ كان له تعالى كل العزه فلا يعبأ بما اعتزوا به من العزه الوهميه فهذوا ما هذوا،و إذ كان سميعا عليما فلو

شاء لأخذهم بالنكال و إذ كان لا يأخذهم فإنما فى ذلك مصلحه الدعوه و خير العاقبه.

و من هنا يظهر ان كلا من قوله: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ» و قوله: «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» عله مستقله للنهى و لذا جىء بالفصل من غير عطف.

قوله تعالى: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ الى آخر الآيه فيه بيان مالكيته تعالى لكل من فى السماوات و الأرض التى بها يتم للإله معنى الربوبيه فإن الرب هو المالك المدبر لأمر مملوكه،و هذا الملك للّه وحده لا شرك له فما يدعون له من الشركاء ليس لهم من معنى الشركه إلاّ ما فى ظن الداعين و فى خرصهم من المفهوم الذى لا مصداق له.

فالآيه تقيس شركاءهم اليه تعالى و تحكم ان نسبتهم اليه تعالى نسبه الظن و الخرص الى الحقيقه و الحق،و الباقى ظاهر.

و قد قيل «مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» و لم قل:ما فى السماوات و ما فى الأرض لأن الكلام فى ربوبيه العباد من ذوى الشعور و العقل و هم الملائكه و الثقلان.

قوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهٰارَ مُبْصِراً الآيه؛الآيه تتمم البيان الذى أورد فى الآيه السابقه لاثبات ربوبيته تعالى و الربوبيه -كما تعلم-هى الملك و التدبير،و قد ذكر ملكه تعالى فى الآيه السابقه،فبذكر تدبير من تدابيره العامه فى هذه الآيه تصلح به عامه معيشه الناس و تستبقى به حياتهم يتم له معنى الربوبيه.

و للاشاره الى هذا التدبير ذكر مع الليل سكنهم فيه،و مع النهار إبصارهم فيه الباعث لهم الى انواع الحركات و التنقلات لكسب مواد الحياه و اصلاح شئون المعاش فليس يتم أمر الحياه الانسانيه بالحركه فقط او بالسكون فقط فدبّر اللّه سبحانه الأمر فى ذلک بظلمه الليل الداعيه الى تجديد تجهيز القوى بعد ما لحقها من العى و التعب و النصب و الى الارتياح و الانس بالأهل

و التمتع مما جمع و اكتسب بالنهار و الفراغ للعبوديه،و بضوء النهار الباعث الى الرؤيه فالاشتياق فالطلب.

قوله تعالى: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ الى آخر الآيه؛الاستيلاد بمعناه المعروف عند الناس هو ان يفصل الموجود الحى بعض اجزاء مادّته فيربيه بالحمل او البيض تربيه تدريجيه حتى يتكون فردا مثله،و الانسان من بينها خاصه ربما يطلب الولد ليكون عونا له على نوائب الدهر و ذخرا ليوم الفاقه،و هذا المعنى بجميع جهاته محال عليه تعالى فهو عزّ اسمه منزّه عن الاجزاء متعال عن التدريج فى فعله برىء عن المثل و الشبه مستغن عن غيره بذاته.

و قد نفى القرآن الولد عنه بالاحتجاج عليه من كل من الجهات المذكوره كما تعرّض لنفيه من جميعها فى قوله: وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقره/١١٧) و قد مرّت الاشاره الى ذلک فى تفسير الآيات فى الجزء الأول من الكتاب.

و اما الآيه التى نحن فيها فهى مسوقه للاحتجاج على نفى الولد من الجهه الاخيره فحسب و هو ان الغرض من وجوده الاستعانه به عند الحاجه و ذلک انما يتصور فيمن كان بحسب طبعه محتاجا فقيرا،و اللّه سبحانه هو الغنى الذى لا يخالفه فقر فانه المالک لما فرض فى السماوات و الارض من شىء.

و قوله: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اى برهان «بِهٰذَا» اثبات لكونهم انما قالوه جهلا من غير دليل فيكون محصل المعنى انه لا دليل لكم على ما قلتموه بل الدليل على خلافه و هو انه تعالى غنى على الاطلاق،و الولد انما يطلبه من به فاقه و حاجه،و الكلام على ما اصطلح عليه فى فن المناظره من قبيل المنع مع السند.

و قوله: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ توبيخ لهم فى قولهم ما ليس لهم به

علم،و هو مما يستقبحه العقل الانسانى و لا سيما فى ما يرجع الى رب العالمين عزّ اسمه.

قوله تعالى: قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ تخويف و انذار بشؤم العاقبه،و فى الآيتين من لطيف الالتفات ما هو ظاهر فقد حكى اللّه اولا عنهم من طريق الغيبه قولهم: «اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً» ثم خاطبهم خطاب الساخط الغضبان مما نسبوا اليه و افتروا عليه فقال «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» و انما خاطبهم متنكرا من غير ان يعرّفهم نفسه حيث قال «عَلَى اللّهِ» و لم يقل:عليّ او علينا صونا لعظمه مقامه ان يخالطهم معروفا ثم اعرض عنهم تنزها عن ساحه جهلهم و رجع الى خطاب رسوله قائلا «قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ» لأنه إنذار و الإنذار شأنه.

قوله تعالى: مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ خطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فيه بيان وجه عدم فلاحهم بأنه كفر باللّه ليس بحذائه إلاّ متاع قليل فى الدنيا ثم الرجوع الى اللّه و العذاب الشديد الذى يذوقونه (۱).

[سوره يونس (۱۰): الآيات ۷۱ الى ۷۴]

اشاره

وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اَللّهِ فَعَلَى اَللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ (۷۱) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اَللّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (۷۲) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ أَغْرَقْنَا اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ اَلْمُنْذَرِينَ (۷۳) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِينَ (۷۴)

۱- ۱) .بحث روائى فى فضل اللّه و رحمته:اولياء اللّه؛البشرى للمتقين فى الحياه الدنيا و فى الآخره.

بیان:

قوله تعالی: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ الی آخر الآیه؛المقام مصدر میمی و اسم زمان و مکان من القیام،و المراد به الأول او الثالث أی قیامی بأمر الدعوه الی توحید اللّه او مکانتی و منزلتی و هی منزله الرساله،و الإجماع العزم و ربما یتعدی بعلی قال الراغب:و أجمعت کذا اکثر ما یقال فیما یکون جمعا یتوسل الیه بالفکره نحو فأجمعوا کیدکم و شرکاءکم.

و الغمه هی الکربه و الشده و فیه معنی التغطیه کأن الهم یغطی القلب،و منه الغمام للغیم سمی به لتغطیته وجه السماء،و القضاء الی الشیء إتمام أمره بقتل و إفناء و نحو ذلک.

و معنی الآیه وَ اتْلُ یا محمد «عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ» و خبره العظیم حیث واجه قومه و هو واحد یتکلم عن نفسه،و هو مرسل الی أهل الدنیا فتحدی علیهم بأن یفعلوا به ما بدا لهم إن قدروا علی ذلک،و أتم الحجه علی مکذبیه فی ذلک «إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي» و نهضتی لأمر الدعوه الی التوحید او منزلتی من الرساله «وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اللّٰهِ» و هو داعیکم لا محاله الی قتلی و إیقاع ما تقدرون علیه من الشر بی لإراحه أنفسکم منی «فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ» قبال ما یهددنی من تحرج صدورکم و ضیق نفوسکم علیّ بإرجاع أمری الیه و جعله

وكيلا- يتصرف فى شئونى و من غير أن أشتغل بالتدبير «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ» الذين تزعمون أنهم ينصرونكم فى الشدائد،و اعزموا علىّ بما بدا لكم،و هذا أمر تعجيزى «ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً» إن لم تكونوا اجتهدتم فى التوسل الى كل سبب فى دفعى «ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ» بدفعتى و قتلى «وَ لا تُنْظِرُونِ» و لا تمهلونى.

و فى الآيه تحديه عليه السّلام على قومه بأن يفعلوا به ما بدا لهم،و إظهار أن ربه قدير على دفعهم عنه و إن أجمعوا عليه و انتصروا بشركائهم و آلهتهم.

قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ الى آخر الآيه؛تفريع على توكله بربه،و قوله: «فَما سَأَلْتُكُمْ» الخ؛بمنزله وضع السبب موضع المسبب و التقدير فإن توليتم و أعرضتم عن استجابه دعوتى فلا ضير لى فى ذلک فإنى لا أتضرر فى إعراضكم شيئا لأنى إنما كنت أتضرر بإعراضكم عنى لو كنت سألتكم أجرا على ذلک يفوت بالإعراض و ما سألتكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على اللّه.

و قوله: وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أى الذين يسلّمون الأمر اليه فيما أراده لهم و عليهم،و لا يستكبرون عن امره بالتسليم لسائر الأسباب الظاهره حتى يخضعوا لها و يتوقعوا به ايصال نفع او دفع شر.

قوله تعالى: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ الى آخر الآيه؛الخلائف جمع خليفه أى جعلنا هؤلاء الناجين خلائف فى الارض و الباقين من بعدهم يخلفون سلفهم و يقومون مقامهم،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ الى آخر الآيه؛يريد بالرسل من جاء منهم بعد نوح الى زمن موسى عليهم السّلام.و ظاهر السياق أن المراد بالبينات الآيات المعجزه التى اقترحتها الامم على انبيائهم بعد مجيئهم و دعوتهم و تكذيبهم لهم فأتوا بها و كان فيها القضاء بينهم و بين اممهم،و يؤيده قوله بعده: «فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ» الخ؛

فإن السابق الی الذهن أنهم جاءوهم بالآیات البینات لکن اللّه قد کان طبع علی قلوبهم لاعتدائهم فلم یکن فی وسعهم أن یؤمنوا ثانیا بما کذبوا به أولا.

و لازم ذلک أن یکون تکذیبهم بذلک قبل مجیء الرسل بتلک الآیات البینات فقد کانت الرسل بثّوا دعوتهم فیهم و دعوهم الی توحید اللّه فکذبوا به و بهم ثم اقترحوا علیهم آیه معجزه فجاءوهم بها فلم یؤمنوا.

و قد أسلفنا بعض البحث عن هذه الآیه فی تفسیر قوله: فَمٰا کٰانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمٰا کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ (الأعراف/۱۰۱)فی الجزء الثامن من الکتاب،و بیّنا هناک أن فی الآیه إشاره الی عالم الذرّ غیر أنه لا ینافی إفادتها لما قدمناه من المعنی آنفا فلیراجع.

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۷۵ الی ۹۳]

اشاره

ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسیٰ وَ هٰارُونَ إِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ بِآیٰاتِنٰا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کٰانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ (۷۵) فَلَمّٰا جٰاءَهُمُ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنٰا قٰالُوا إِنَّ هٰذٰا لَسِحْرٌ مُبِینٌ (۷۶) قٰالَ مُوسیٰ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَکُمْ أَ سِحْرٌ هٰذٰا وَ لاٰ یُفْلِحُ اَلسّٰاحِرُونَ (۷۷) قٰالُوا أَ جِئْتَنٰا لِتَلْفِتَنٰا عَمّٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا وَ تَکُونَ لَکُمَا اَلْکِبْرِیٰاءُ فِی اَلْأَرْضِ وَ مٰا نَحْنُ لَکُمٰا بِمُؤْمِنِینَ (۷۸) وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ اِئْتُونِی بِکُلِّ سٰاحِرٍ عَلِیمٍ (۷۹) فَلَمّٰا جٰاءَ اَلسَّحَرَهُ قٰالَ لَهُمْ مُوسیٰ أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (۸۰) فَلَمّٰا أَلْقَوْا قٰالَ مُوسیٰ مٰا جِئْتُمْ بِهِ اَلسِّحْرُ إِنَّ اَللّٰهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ یُصْلِحُ عَمَلَ اَلْمُفْسِدِینَ (۸۱) وَ یُحِقُّ اَللّٰهُ اَلْحَقَّ بِکَلِمٰاتِهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ (۸۲) فَمٰا آمَنَ لِمُوسیٰ إِلاّٰ ذُرِّیَّهٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلیٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعٰالٍ فِی اَلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْمُسْرِفِینَ (۸۳) وَ قٰالَ مُوسیٰ یٰا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ (۸۴) فَقٰالُوا عَلَی اَللّٰهِ تَوَکَّلْنٰا رَبَّنٰا لاٰ تَجْعَلْنٰا فِتْنَهً لِلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِینَ (۸۵) وَ نَجِّنٰا بِرَحْمَتِکَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلْکٰافِرِینَ (۸۶) وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ مُوسیٰ وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءٰا لِقَوْمِکُمٰا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَهً وَ أَقِیمُوا اَلصَّلاٰهَ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِینَ (۸۷) وَ قٰالَ مُوسیٰ رَبَّنٰا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِینَهً وَ أَمْوٰالاً فِی اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا رَبَّنٰا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلیٰ أَمْوٰالِهِمْ وَ اُشْدُدْ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ فَلاٰ یُؤْمِنُوا حَتّٰی یَرَوُا اَلْعَذٰابَ اَلْأَلِیمَ (۸۸) قٰالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمٰا فَاسْتَقِیمٰا وَ لاٰ تَتَّبِعٰانِّ سَبِیلَ اَلَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ (۸۹) وَ جٰاوَزْنٰا بِبَنِی إِسْرٰائِیلَ اَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتّٰی إِذٰا أَدْرَکَهُ اَلْغَرَقُ قٰالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَلَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرٰائِیلَ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ (۹۰) آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ (۹۱) فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَهً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ اَلنّٰاسِ عَنْ آیٰاتِنٰا لَغٰافِلُونَ (۹۲) وَ لَقَدْ بَوَّأْنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ اَلطَّیِّبٰاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّٰی جٰاءَهُمُ اَلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ فِیمٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ (۹۳)

بيان:

قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَ هارُونَ الخ؛أی ثم بعثنا من بعد نوح و الرسل الذین من بعده موسی و أخاه هارون بآیاتنا الی فرعون و الجماعه الذین یختصّون به من قومه و هم القبط فاستکبروا عن آیاتنا و کانوا مستمرین علی الاجرام.

قوله تعالی: فَلَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا الخ؛الظاهر أن المراد بالحق هو الآیه الحقه کالثعبان و الید البیضاء،و قد جعلهما اللّه آیه لرسالته بالحق فلما جاءهم الحق قالوا و أکدوا القول:إن هذا-یشیرون الی الحق من الآیه-لسحر مبین واضح کونه سحرا،و انما سمّی الآیه حقّا قبال تسمیتهم إیاها سحرا.

قوله تعالی: قالَ مُوسی أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاءَکُمْ أَ سِحْرٌ هذا الخ؛أی فلمّا سمع مقالتهم تلک و رمیهم الحق بأنه سحر مبین قال لهم منکرا لقولهم فی صوره الاستفهام:

«أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاءَکُمْ» إنّه لسحر؟ثم کرّر الانکار مستفهما بقوله: «أَ سِحْرٌ هذا» ؟فمقول القول فی الجمله الاستفهامیه محذوف إیجازا لدلاله الاستفهام الثانی علیه،و قوله: «وَ لا یُفْلِحُ السّاحِرُونَ» یمکن أن یکون جمله حالیّه معلّله للإنکار الذی یدل علیه قوله: «أَ سِحْرٌ هذا» ،

ص:۶۸

و يمكن أن يكون إخبارا مستقلا بيانا للواقع يبرّئ به نفسه من أن يقترف السحر لأنه يرى لنفسه الفلاح و للساحرين أنهم لا يفلحون.

قوله تعالى: قَالُوا أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا الخ؛اللفت هو الصرف عن الشيء،و المعنى:قال فرعون و ملأه لموسى معاتبين له «أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا» و تصرفنا «عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» يريدون سنّه قدمائهم و طريقتهم «وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ» يعنون الرئاسه و الحكومه و انبساط القدره و نفوذ الإراده يؤمّون بذلك انّكما اتخذتما الدعوه الدينيه وسيله الى إبطال طريقتنا المستقره فى الأرض،و وضع طريقه جديده أنتما واضعان مبتكران لها موضعها تحوزان بإجرائها فى الناس و إيماننا بكما و طاعتنا لكما الكبرياء و العظمه فى المملكه.

و بعباره أخرى إنما جئتما لتبدّلا الدوله الفرعونيه المتعرقه فى القبط الى دوله إسرائيليه تدار بإمامتكما و قيادتكما،و ما نحن لكما بمؤمنين حتى تنالا بذلك أمنيتكما و تبلغا غايتكما من هذه الدعوه المزوّره.

قوله تعالى: وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ كان يأمر به ملأه فيعارض بسحر السحره معجزه موسى كما فصّل فى سائر الآيات القاصّه للقصّه و تدل عليه الآيات التاليه.

قوله تعالى: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا الخ؛اى لمّا جاءوا و واجهوا موسى و تهيئوا لمعارضته قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقوه من الحبال و العصى،و قد كانوا هيئوها ليلقوها فيظهروها فى صور الحيّات و الثعابين بسحرهم.

قوله تعالى: فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ما قاله عليه السّلام بيان لحقيقه من الحقائق لينطبق عليها ما سيظهره اللّه من الحق على يديه من صيروره العصا ثعبانا يلقف ما ألقوه من الحبال و العصى و أظهروه فى صور الحيّات و الثعابين بسحرهم.

و الحقيقه التى بيّنها لهم أن الذى جاءوا به سحر و السحر شأنه إظهار ما ليس بحق واقع فى صوره الحق الواقع لحواس الناس و أنظارهم،و إذا كان باطلا فى نفسه فان اللّه سيبطله لأن السنّه الإلهيه جاريه على إقرار الحق و احقاقه فى التكوين و إزهاق الباطل و إبطاله فالدوله للحق و ان كانت للباطل جوله أحيانا.

و لذا علّل قوله: إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ بقوله: «إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» فان الصلاح و الفساد شأنان متقابلان،و قد جرت السنّه الإلهيه أن يصلح ما هو صالح و يفسد ما هو فاسد أى ان يرتب على كل منهما أثره المناسب له المختص به و أثر العمل الصالح ان يناسب و يلائم سائر الحقائق الكونيه فى نظامها الذى تجرى هى عليه،و يمتزج بها و يخالطها فيصلحه اللّه سبحانه و يجريه على ما كان من طباعه،و أثر العمل الفاسد ان لا يناسب و لا يلائم سائر الحقائق الكونيه فيما تقتضيه بطباعها و تجرى عليه بجبلتها فهو امر استثنائى فى نفسه،و لو اصلحه اللّه فى فساده كان ذلك إفسادا للنظام الكونى.

فيعارضه سائر الأسباب الكونيه بما لها من القوى و الوسائل المؤثره،و تعيده الى السيره الصالحه إن أمكن و إلاّ أبطلته و أفنته و محته عن صحيفه الوجود البته.

قوله تعالى: وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لما كشف اللّه عن الحقيقه المتقدمه فى جانب النفى بقوله: «إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» أبان عنه فى جانب الإثبات أيضا فى هذه الآيه بقوله: «وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ» و قد جمع تعالى بين معنيى النفى و الإثبات فى قوله: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبٰاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (الأنفال/٨).

و من هنا يقوى احتمال أن يكون المراد بالكلمات فى الآيه أقسام الأقضيه الإلهيه فى شئون الأشياء الكونيه الجاريه على الحق فإن قضاء اللّه ماض و سنّته جاريه أن يضرب الحق و الباطل فى نظام الكون ثم لا يلبث الباطل دون أن يفنى و يعفى أثره و يبقى الحق على جلائه، و ذلك قوله تعالى: أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رٰابِياً

وَ مِمّٰا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّٰارِ ابْتِغٰاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتٰاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ الْبٰاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفٰاءً وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد/١٧)،و سيجىء استيفاء البحث فيه فى ذيل الآيه إن شاء اللّه تعالى.

و الحاصل أن موسى عليه السّلام إنما ذكر هذه الحقيقه لهم ليوقفهم على سنّه إلهيه حقه غفلوا عنها، و ليهيئ نفوسهم لما سيظهره عملا من غلبه الآيه المعجزه على السحر و ظهور الحق على الباطل،و لذا بادروا الى الإيمان حين شاهدوا المعجزه،و ألقوا أنفسهم على الأرض ساجدين على ما فصله اللّه سبحانه فى مواضع أخرى من كلامه.

و قوله: وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ و ذكر الإجرام من بين أوصافهم لأن فيه معنى القطع فكأنهم قطعوا سبيل الحق على أنفسهم و بنوا على ذلك بنيانهم فهم على كراهيه من ظهور الحق،و لذلك نسب اللّه كراهه ظهور الحق اليهم بما هم مجرمون فى قوله: «وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» و فى معناه قوله فى اول الآيات: «فَاسْتَكْبَرُوا وَ كٰانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ».

قوله تعالى: فَمٰا آمَنَ لِمُوسىٰ إِلاّٰ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ الى آخر الآيتين ذكر بعض المفسرين أن الضمير فى «قَوْمِهِ» راجع الى فرعون، و الذريه الذين آمنوا من قومه كانت أمهاتهم من بنى إسرائيل و آباؤهم من القبط فتبعوا أمهاتهم فى الإيمان بموسى؛و قيل:الذريه بعض أولاد القبط؛و قيل:أريد بها امرأه فرعون و مؤمن آل فرعون،و قد ذكرا فى القرآن و جاريه و امرأه هى مشاطه امرأه فرعون.

و ذكر آخرون أن الضمير لموسى عليه السّلام و المراد بالذريه جماعه من بنى إسرائيل تعلموا السحر و كانوا من أصحاب فرعون؛و قيل:هم جميع بنى إسرائيل و كانوا ستمائه الف نسمه سمّاهم ذريه لضعفهم؛و قيل:ذريه آل إسرائيل ممن بعث اليهم موسى و قد هلكوا بطول العهد، و هذه الوجوه-كما ترى-لا دليل على شىء منها فى الآيات من جهه اللفظ.

و الذى يفيده السياق و هو الظاهر من الآيه أن يكون الضمير راجعا الى موسى و المراد

بالذريه من قوم موسى بعض الضعفاء من بنى إسرائيل دون ملإهم الأقوياء و الشرفاء، و الاعتبار يساعد على ذلك فإنهم جميعا كانوا أسراء للقبط محكومين بحكمهم بأجمعهم، و العاده الجاريه فى أمثال هذه الموارد أن يتوسل الشرفاء و الأقوياء بأى وسيله أمكنت الى حفظ مكانتهم الاجتماعيه و جاههم القومى،و يتقربوا الى الجبار المسيطر عليهم بإرضائه بالمال و التظاهر بالخدمه و مراءاه النصح و التجنب عما لا ـ يرتضيه فلم يكن فى وسع الملأ ـ من بنى اسرائيل أن يعلنوا موافقه موسى على بغيته،و يتظاهروا بالايمان به.

على أن قصص بنى اسرائيل فى القرآن أعدل شاهد على أن كثيرا من عتاه بنى اسرائيل و مستكبريهم لم يؤمنوا بموسى الى أواخر عهده و إن كانوا يتسلّمون له و يطيعونه فى عامه اوامره التى كان يصدرها لبذل المساعى فى سبيل نجاه بنى اسرائيل لما كان فيها صلاح قوميتهم و حريه شعبهم و منافع اشخاصهم،فالإطاعه فى هذه الامور أمر و الإيمان باللّه و ما جاء به الرسول أمر آخر.

و يستقيم على هذا معنى قوله: «وَ مَلاَئِهِمْ» بأن يكون الضمير الى الذريه و يفيد الكلام أن الذريه الضعفاء كانوا فى ايمانهم يخافون الملأ و الأشراف من بنى اسرائيل فانهم ربما كانوا يمنعونهم لعدم إيمانهم انفسهم او تظاهروا بذلك ليرضوا به فرعون و قومه و يطيّبوا أنفسهم فلا يضيّقوا عليهم و ينقصوا من إيذائهم و التشديد عليهم.

و أما ما قيل:إن الضمير راجع الى فرعون لأنه ذو أصحاب او للذريه لأنهم كانوا من القبط فمما لا يصار اليه البته و خاصه أول الوجهين.

و قوله: أَنْ يَفْتِنَهُمْ اى يعذبهم ليعودوا الى ملته،و قوله: «وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعٰالٍ فِي الْأَرْضِ» اى و الظرف هذا الظرف و هو أن فرعون عال فى الارض مسرف فى الأمر.

فالمعنى-و اللّه أعلم-فتفرع على قصه بعثهما و استكبار فرعون و ملئه أنه لم يؤمن بموسى إلاّ ـ ضعفاء من بنى اسرائيل و هم يخافون ملأهم و يخافون فرعون أن يعذبهم لإيمانهم و كان

ينبغى لهم و من شأنهم أن يخافوا فإن فرعون كان يومئذ عاليا فى الارض مسلطا عليهم و أنه كان من المسرفين لا يعدل فيما يحكم و يجاوز الحدّ فى الظلم و التعذيب.

و لو صحّ أن يراد بقومه كل من بعث اليهم موسى و بلّغهم الرساله و هم القبط و بنو اسرائيل استقام الكلام من طريق آخر من غير حاجه الى ما تقدم من تكلّفاتهم.

قوله تعالى: وَ قٰالَ مُوسىٰ يٰا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ لما كان الايمان باللّه بما يفيده للمؤمن من العلم بمقام ربه و لو إجمالا و أنه سبب فوق الأسباب اليه ينتهى كل سبب،و هو المدبّر لكل أمر،يدعوه الى تسليم الأمر اليه و التجنب عن الاعتماد بظاهر ما يمكنه التسبب به من الأسباب فإنه من الجهل،و لازم ذلك إرجاع الأمر اليه و التوكل عليه،و قد أمرهم فى الآيه بالتوكل على اللّه،علّقه أولا على الشرط الذى هو الإيمان ثم تمم الكلام بالشرط الذى هو الإسلام.

فالكلام فى تقدير:إن كنتم آمنتم باللّه و مسلّمين له فتوكلوا عليه.و قد فرّق بين الشرطين و لعله لم يجمع بينهما فيقول«إن كنتم آمنتم و أسلمتم فتوكلوا»لاختلاف الشرطين بحسب الحال فقد كان الإيمان واقعا محرزا منهم،و أما الاسلام فهو من كمال الإيمان،و ليس من الواجب الضرورى ان يكون كل مؤمن مسلما بل من الأولى الأحرى أن يكمل إيمانه بالإسلام.

فالتفريق بين الشرطين للإشعار بكون احدهما واجبا واقعا منهم،و الآخر مما ينبغى لهم أن يتحققوا به فالمعنى:يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه-و قد آمنتم-و كنتم مسلمين له-و ينبغى أن تكونوا كذلك-فتوكلوا على اللّه؛ففى الكلام من لطيف الصنعه ما لا يخفى.

قوله تعالى: فَقٰالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنٰا رَبَّنٰا لاٰ تَجْعَلْنٰا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ الى آخر الآيتين،إنما توكلوا على اللّه لينجيهم من فرعون و ملئه فدعاؤهم بما دعوا به من قولهم: «رَبَّنٰا لاٰ تَجْعَلْنٰا فِتْنَةً» الخ؛سؤال منهم نتيجه توكلهم و هو ان ينزع اللّه منهم لباس الضعف و الذلّه،و ينجيهم من القوم الكافرين.

أما الأول فقد اشاروا اليه بقولهم: «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ» و ذلك أن الذى يغرى الأقوياء الظالمين على الضعفاء المظلومين هو ما يشاهدون فيهم من الضعف فيفتتنون به فيظلمونهم فالضعيف بما له من الضعف فتنه للقوى الظالم كما أن الأموال و الأولاد بما عندها من جاذبه الحب فتنه للانسان،قال تعالى: إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ (التغابن/١٥).

و الدنيا فتنه لطالبها فسؤالهم ربّهم أن لا يجعلهم فتنه للقوم الظالمين سؤال منهم أن يسلبهم الضعف و الذّله بسلب الغرض منه و هو سلب الشىء بسلب سببه.

و أما الثانى أعنى التنجيه فهو الذى ذكره حكايه عنهم فى الآيه الثانيه «وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ».

قوله تعالى: وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً الخ؛التبوّى أخذ المسكن و المنزل،و مصر بلد فرعون،و القبله فى الأصل بناء نوع من المصدر كجلسه أى الحاله التى يحصل بها التقابل بين الشىء و غيره فهو مصدر بمعنى الفاعل أى اجعلوا بيوتكم متقابله يقابل بعضها بعضا و فى وجهه واحده و كان الغرض أن يتمكنا منهم بالتبليغ و يتمكنوا من إقامه الصلاه جماعه كما يدل عليه او يشعر به قوله بعده: «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ» لوقوعه بعده.

و أما قوله: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فالسياق يدل على أن المراد به البشاره بإجابه ما سألوه فى دعائهم المذكور آنفا «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً» الى آخر الآيتين.

و المعنى:و أوحينا الى موسى و أخيه أن اتّخذا لقومكما مساكن من البيوت فى مصر -و كأنهم لم يكونوا الى ذاك الحين إلاّ كهيئه البدويين يعيشون فى الفساطيط أو عيشه تشبهها- و اجعلا أنتما و قومكما بيوتكم متقابله و فى جهه واحده يتصل بذلك بعضكم ببعض و يتمشى أمر التبليغ و المشاوره و الاجتماع فى الصلوات،و أقيموا الصلاه و بشّر يا موسى أنت المؤمنين بأن اللّه سينجّيهم من فرعون و قومه.

قوله تعالى: وَ قٰالَ مُوسىٰ رَبَّنٰا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوٰالاً الخ؛الزينه بناء نوع من الزين و هى الهيئه التى تجذب النفس الى الشىء،و النسبه بين الزينه و المال العموم من وجه فبعض الزينه ليس بمال يبذله بإزائه الثمن كحسن الوجه و اعتدال القامه،و بعض المال لبس بزينه كالأنعام و الأراضى،و بعض المال زينه كالحلى و التقابل الواقع بين الزينه و المال يعطى أن يكون المراد بالزينه جهه الزينه من غير نظر الى الماليه كالحلى و الرياش و الأثاث و الأبنيه الفاخره و غيرها.

و قوله: رَبَّنٰا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ قيل اللام للعاقبه،و المعنى و عاقبه أمرهم أنهم يضلون عن سبيلك،و لا يجوز أن يكون لام الغرض لأنّا قد علمنا بالأدله الواضحه أن اللّه سبحانه لا يبعث الرسول ليأمر الخلق بالضلال و لا يريد أيضا منهم الضلال،و كذلك لا يؤتيهم المال ليضلوا.انتهى.

و هو حقّ لكن فى الإضلال الابتدائى المستحيل عليه تعالى،و أما الإضلال بعنوان المجازاه و مقابله السوء بالسوء فلا دليل على امتناعه على اللّه سبحانه بل يثبته كلامه فى موارد كثيره، و قد كان فرعون و ملؤه مصرّين على الاستكبار و الإفساد ملحّين على الإجرام فلا مانع من أن يؤتيهم اللّه بذلك زينه و أموالا ليضلوا عن سبيله جزاء بما كسبوا.

و ربما قيل:إن اللام فى لِيُضِلُّوا للدعاء،و ربما قيل:إن الكلام بتقدير لا أى لئلا يضلوا عن سبيلك،و السياق لا يساعد على شىء من الوجهين.

و الطمس-كما قيل-تغيّر الى الدثور و الدروس فمعنى «اطْمِسْ عَلىٰ أَمْوٰالِهِمْ» غيّرها الى الفناء و الزوال،و قوله: «وَ اشْدُدْ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ» من الشد المقابل للحل أى أقس قلوبهم و اربط عليها ربطا لا ينشرح للحق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فهو الطبع على القلوب،و قول بعضهم:إن المراد بالشد تثبيتهم على المقام بمصر بعد الطمس على أموالهم ليكون ذلك أشد عليهم و آلم،و كذا قول آخرين:إنه كنايه عن إماتتهم و إهلاكهم من الوجوه

البعيده.

فمعنى الآيه:و قال موسى-و كان ذلك بعد يأسه من إيمان فرعون و ملئه و يقينه بأنهم لا يدومون إلاّ على الضلال و الإضلال كما يدل عليه سياق كلامه فى دعائه-ربّنا إنك جازيت فرعون و ملأه على كفرهم و عتوّهم جزاء السوء فآتيتهم زينه و أموالا فى الحياه الدنيا ربّنا إراده منک لأن يضلوا من اتّبعهم عن سبيلك،و إرادتک لا تبطل و غرضک لا يلغو ربّنا أدم على سخطك عليهم و اطمس على أموالهم و غيّرها عن مجرى النعمه الى مجرى النقمه،و اجعل قلوبهم مشدوده مربوطه فلا يؤمنوا حتى يقفوا موقفا لا ينفعهم الإيمان و هو زمان يرون فيه العذاب الإلهى.

و هذا الدعاء من موسى عليه السّلام على فرعون و ملئه إنما هو بعد يأسه التام من إيمانهم،و علمه أنه لا يترقّب منهم فى الحياه إلاّ أن يضلوا و يضلوا كدعاء نوح على قومه فيما حكاه اللّه: رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبٰادَکَ وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً (نوح٢٧/)،و حاشا ساحه الأنبياء عليهم السّلام أن يتكلموا على الخرص و المظنّه فى موقف يشافهون فيه رب العالمين جلت كبرياؤه و عز شأنه.

قوله تعالى: قٰالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمٰا فَاسْتَقِيمٰا وَ لاٰ تَتَّبِعٰانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ الخطاب-على ما يدل عليه السياق-لموسى و هارون و لم يحك الدعاء فى الآيه السابقه إلاّ عن موسى،و هذا يؤيد ما ذكره المفسّرون:أنّ موسى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يدعو، و كان هارون يؤمّن له و آمين دعاء فقد كانا معا يدعوان و إن كان متن الدعاء لموسى عليه السّلام وحده.

و الاستقامه هو الثبات على الأمر،و هو منهما عليهما السّلام الثبات على الدعوه الى اللّه و على إحياء كلمه الحق،و المراد بالذين لا يعلمون الجهله من شعب إسرائيل و قد وصفهم موسى عليه السّلام بالجهل كما فى قوله: قٰالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (الأعراف١٣٨/).

ص :٧۶

و المعنى قالَ اللّه مخاطبا لموسى و هارون «قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما» من سؤال العذاب الأليم لفرعون و ملئه،و الطمس على أموالهم و الشد على قلوبهم «فَاسْتَقِيما» و اثبتا على ما أمرتما به من الدعوه الى اللّه و إحياء كلمه الحق «وَ لا تَتَّبِعانِّ» البتّه «سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» بإجابه ما يقترحون عليكما عن أهواء أنفسهم و دواعى شهواتهم،و فيه نوع تلويح الى أنهم سيسألون أمورا فيها إحياء سنّتهم القوميه و سيرتهم الجاهليه.

و بالجمله فالآيه تذكر إجابه دعوتهما المتضمنه لعذاب فرعون و ملئه و عدم توفيقهم للايمان و وعدهما بذلك،و لذلك ذكر فى الآيه التاليه وفاؤه تعالى بهذا الوعد بخصوصيته التى فيه.

و لم يكن فى الدعاء ما يدل على مسأله الفور أو التراخى فى القضاء عليهم بالعذاب و على ذلك جرى أيضا سياق الآيه الداله على القبول و الإجابه و كذا الآيه المخبره عن كيفيه إنجازه، و قد نقل فى المجمع عن ابن جريج أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنه قال:و روى ذلك عن أبى عبد اللّه عليه السّلام،و رواه عنه عليه السّلام فى الاحتجاج و كذا فى الكافى و تفسير العياشى عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام و فى تفسير القمى عن أبيه عن النوفى عن السكونى عنه عليه السّلام.

قوله تعالى: وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً الى آخر الآيه،البغى و العدو كالعدوان الظلم و إدراك الشىء اللحوق به و التسلط عليه كما أن اتّباع الشىء طلب اللحوق به.

و قوله: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ أى آمنت بأنه.

و قد وصف اللّه بالذى آمنت به بنو إسرائيل ليظفر بما ظفروا به بإيمانهم و هو مجاوزه البحر و الأمان من الغرق،و لذلك أيضا جمع بين الإيمان و الإسلام ليزيل بذلك أثر ما كان يصرّ عليه من المعصيه و هو الشرك باللّه و الاستكبار على اللّه،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آلآن بالمد أصله

ءالآن أى أ تؤمن باللّه الآن و هو حين أدركك العذاب و لا إيمان و توبه حين غشيان العذاب و مجىء الموت من كل مكان،و قد عصيت قبل هذا و كنت من المفسدين،و أفنيت أيامك فى معصيته،و لم تقدم التوبه لوقتها فما ذا ينفعك الإيمان بعد فوت وقته و هذا هو الذى كان موسى و هارون سألاه ربهما ان يأخذه بعذاب أليم و يسد سبيله الى الإيمان إلاّ حين يغشاه العذاب فلا ينفعه الإيمان و لا تغنى عنه التوبه شيئا.

قوله تعالى: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ عَنْ آيٰاتِنٰا لَغٰافِلُونَ التنجيه و الإنجاء تفعيل و إفعال من النجاه كالتخليص و الإخلاص من الخلاص وزنا و معنى.

و تنجيته ببدنه تدل على أن له اما آخر وراء البدن فقده بدنه بغشيان العذاب و هو النفس التى تسمى ايضا روحا،و هذه النفس المأخوذه هى التى يتوفاها اللّه و يأخذها حين موتها كما قال تعالى: اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهٰا (الزمر۴۲/)،و قال: قُلْ يَتَوَفّٰاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (الم السجده۱۱/)،و هى التى يخبر عنها الانسان بقوله:«أنا»و هى التى بها تتحقق للإنسان إنسانيته،و هى التى تدرك و تريد و تفعل الأفعال الانسانيه بواسطه البدن بما له من القوى و الأعضاء الماديه،و ليس للبدن إلاّ أنه آله و أداه تعمل بها النفس أعمالها الماديه.

و لمكان الاتحاد الذى بينها و بين البدن يسمى باسمها البدن و إلاّ فأسماء الأشخاص فى الحقيقه لنفوسهم لا لأبدانهم،و ناهيك فى ذلك التغيّر المستمر الذى يعرض البدن مده الحياه، و التبدل الطبيعى الذى يطرأ عليه حينا بعد حين حتى ربما تبدل البدن بجميع أجزائه الى أجزاء أخر تتركب بدنا آخر فلو كان زيد هو البدن الذى ولدته أمه يوم ولدته و الاسم له لكان غيره و هو ذو سبعين و ثمانين قطعا و الاسم لغيره حتما،و لم يثب و لم يعاقب الانسان و هو شائب على ما عمله و هو شابّ لأن الطاعه و المعصيه لغيره.

فهذه و أمثالها شواهد قطعيه على أن إنسانيه الانسان بنفسه دون بدنه،و الأسماء للنفوس لا للأبدان يدركها الانسان و يعرفها إجمالا و إن كان ربما أنكرها فى مقام التفصيل.

و بالجمله فالآيه: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ كالصريح أو هو صريح فى أن النفوس وراء الأبدان،و أن الأسماء للنفوس دون الأبدان إلّا ما يطلق على الأبدان بعنايه الاتحاد.

فمعنى: نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ نخرج بدنك من اليم و ننجيه،و هو نوع من تنجيتك-لما بين النفس و البدن من الاتحاد القاضى بكون العمل الواقع على أحدهما واقعا بنحو على الآخر- لتكون لمن خلفك آيه،و هذا بوجه نظير قوله تعالى: مِنْهٰا خَلَقْنٰاكُمْ وَ فِيهٰا نُعِيدُكُمْ (طه/ ۵۵)فإن الذى يعاد الى الأرض هو جسد الانسان دون الانسان التام فليست نسبه الإعاده الى الانسان إلّا لما بين نفسه و بدنه من الاتحاد.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ بَوَّأْنٰا بَنِى إِسْرٰائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ أى أسكناهم مسكن صدق،و إنما يضاف الشىء الى الصدق نحو وعد صدق و قدم صدق و لسان صدق و مدخل صدق و مخرج صدق للدلاله على أن لوازم معناه و آثاره المطلوبه منه موجوده فيه صدقا من غير أن يكذب فى شىء من آثاره التى يعده بلسان دلالته الالتزاميه لطالبه فوعد صدق مثلا هو الوعد الذى سيفى به واعده،و يسر بالوفاء به موعوده،و يحق أن يطمع فيه و يرجى وقوعه.فإن لم يكن كذلك فليس بوعد صدق بل وعد كذب كأنه يكذب فى معناه و لوازم معناه.

و على هذا فقوله: مُبَوَّأَ صِدْقٍ يدل على أن اللّه سبحانه بوّأهم مبوءا يوجد فيه جميع ما يطلبه الإنسان من المسكن من مقاصد السكنى كطيب الماء و الهواء و بركات الأرض و وفور نعمها و الاستقرار فيها و غير ذلك،و هذه هى نواحى بيت المقدس و الشام التى أسكن اللّه بنى إسرائيل فيها و سماها الأرض المقدسه المباركه و قد قص القرآن دخولهم فيها.

و الآيه أعنى قوله: وَ لَقَدْ بَوَّأْنٰا بَنِى إِسْرٰائِيلَ -الى قوله- مِنَ الطَّيِّبٰاتِ

مسوقه سوق الشكوى و العتبى،و يشهد به تذييلها بقوله: «فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّى جٰاءَهُمُ الْعِلْمُ» و قوله: «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ» الى آخر الآيه بيان لعاقبه اختلافهم عن علم و بمنزله أخذ النتيجه من القصه.

و المعنى:أنا أتممنا على بنى إسرائيل النعمه و بوأناهم مبوّء صدق و رزقناهم من الطيبات بعد حرمانهم من ذلك مده طويله كانوا فيها فى إساره القبط فوحدنا شعبهم و جمعنا شملهم فكفروا النعمه و فرّقوا الكلمه و اختلفوا فى الحق،و لم يكن اختلافهم عن عذر الجهل و إنما اختلفوا عن علم إن ربك يقضى بينهم فيما كانوا فيه يختلفون.

[سوره يونس (١٠): الآيات ٩۴ الى ١٠٣]

اشاره

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ فَسْئَلِ اَلَّذِينَ يَقْرَؤُنَ اَلْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جٰاءَكَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاٰ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُمْتَرِينَ (٩۴) وَ لاٰ تَكُونَنَّ مِنَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اَللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ (٩۵) إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ (٩۶) وَ لَوْ جٰاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا اَلْعَذٰابَ اَلْأَلِيمَ (٩٧) فَلَوْ لاٰ كٰانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهٰا إِيمٰانُهٰا إِلاّٰ قَوْمَ يُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا كَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ مَتَّعْنٰاهُمْ إِلىٰ حِينٍ (٩٨) وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ اَلنّٰاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّٰ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ يَجْعَلُ اَلرِّجْسَ عَلَى اَلَّذِينَ لاٰ يَعْقِلُونَ (١٠٠) قُلِ اُنْظُرُوا مٰا ذٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا تُغْنِي اَلْآيٰاتُ وَ اَلنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ (١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاّٰ مِثْلَ أَيّٰامِ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ (١٠٢) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنٰا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنٰا نُنْجِ اَلْمُؤْمِنِينَ (١٠٣)

ص: ٨٠

بیان:

قوله تعالی: فَإِنْ كُنْتَ فِی شَكٍّ مِمّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الی آخر الآیه الشک الریب، و المراد بقوله: «مِمّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ» المعارف الراجعه الی المبدإ و المعاد و السنّه الإلهیه فی القضاء علی الامم مما تقدّم فی السوره،و قوله: «یَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ» «یَقْرَؤُنَ» فعل مضارع استعمل فی الاستمرار «مِنْ قَبْلِكَ» حال من الکتاب عامله متعلّقه المقدّره و التقدیر منزلا من قبلک.کل ذلک علی ما یعطیه السیاق.

و المعنی «فَإِنْ كُنْتَ» أیها النبی«فی ریب»و شک «مِمّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ» من المعارف الراجعه الی المبدإ و المعاد و ما قصصنا علیک اجمالا من قصص الأنبیاء الحاکیه لسنه اللّه الجاریه فی خلقه من الدعوه أولا ثم القضاء بالحق «فَسْئَلِ» اهل الکتاب «الَّذِینَ» لا یزالون «یَقْرَؤُنَ» جنس «الْكِتابَ» منزلا من السماء «مِنْ قَبْلِكَ» أقسم «لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ» المتردّدین.

ص :81

و هذا لا يستلزم وجود ريب فى قلب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لا تحقّق شك منه فانّ هذا النوع من الخطاب كما يصحّ أن يخاطب من يجوز عليه الريب و الشک كذلک يصحّ أن يخاطب به من هو على يقين من القول و بيّنه من الأمر على نحو التكنيه عن كون المعنى الذى أخبر به المخبر ممّا تعاضدت عليه الحجج و تجمعت عليه الآيات فان فرض من المخاطب او السامع شكّ فى واحده منها كان له ان يأخذ بالاخرى.

و هذه طريقه شائعه فى عرف التخاطب و التفاهم يأخذ بها العقلاء فيما بينهم جريا على ما تدعوهم اليه قرائحهم ترى الواحد منهم يقيم الحجه على أمر من الامور ثم يقول:فان شككت فى ذلک أو سلّمنا أنها لا توجب المطلوب فهناک حجّه اخرى على ذلک و هى أنّ كذا كذا،و ذلک كنايه عن أنّ الحجج متوفره متعاضده كالدعائم المضروبه على ما لا يحتاج الى أزيد من واحد منها لكنّ الغرض من تكثيرها هو أن تكون العريشه قائمه عليها على تقدير قيام الكل و البعض.

فيئول معنى الكلام الى أن هذه معارف بيّنها اللّه لک بحجج تضطر العقول الى قبولها و قصص تحكى سنّه اللّه فى خلقه و الآثار تدل عليها،بيّنها فى كتاب لا ريب فيه،فعلى ما بيّنه حجّه و هناک حجه أخرى و هى أنّ أهل الكتب السماويه الموفين لها حق قراءتها يجدون ذلک فيما يقرءونه من الكتاب فهناک مبدأ و معاد،و هناک دين الهى بعث به رسله يدعون اليه،و لم يدعوا أمّه من الامم إلّا انقسموا قبيلين مؤمن و مكذّب فأنزل اللّه آيه فاصله بين الحق و الباطل و قضى بينهم.

و هذا أمر لا يسع أهل الكتاب أن ينكروه،و إنما كانوا ينكرون بشارات النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و بعض ما يختص به الإسلام من المعارف و ما غيّروه فى الكتب من الجزئيات،و من لطيف الإشاره أن اللّه سبحانه لم يذكر فى القصص المذكوره فى هذه السوره قصّه هود و صالح لعدم تعرّض التوراه الموجوده عندهم لقصّتهما و كذا قصه شعيب و قصه المسيح لعدم توافق أهل الكتاب عليها

و ليس إلّا لمكان أن يستشهد فى هذه الآيه بما لا يمتنعون من تصديقه.

فهذه الآيه فى القاء الحجّه على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم وزانها وزان قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمٰاءُ بَنِى إِسْرٰائِيلَ (الشعراء١٩٧/)فى القاء الحجّ الى الناس.

على أنّ السوره من اوائل السور النازله بمكّه،و لم تشتد الخصومه يومئذ بين المسلمين و أهل الكتاب و خاصه اليهود اشتدادها بالمدينه،و لم يركبوا بعد من العناد و اللجاج ذاك المركب الصعب الذى ركبوه بعد هجره النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و نشوب الحروب بينهم و بين المسلمين حتى بلغوا المبلغ الذى قالوا: مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ (الأنعام٩١/).

فهذا ما يعطيه سياق الآيه من المعنى،و أظنك إن أمعنت فى تدبر الآيه و سائر الآيات التى تناسبها مما يخاطب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بحقيه ما نزل اليه من ربه،و يتحدى على البشر بعجزهم عن إتيان مثله،و ما يصف النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنه على بصيره من أمره،و أنه على بينه من ربه أقنعك ذلك فيما قدمناه من المعنى،و أغناك عن التمحلات التى ارتكبوها فى تفسير الآيه بما لا جدوى فى نقلها و البحث عنها.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰاسِرِينَ نهى عن الارتياب و الامتراء أولا ثم ترقى الى النهى عن التكذيب بآيات اللّه و هو العناد مع الحق استكبارا على اللّه فإن الآيه لا تكون آيه إلّا مع وضوح دلالتها و ظهور بيانها و تكذيب ما هذا شأنه لا يكون مبنيا إلّا على العناد و اللجاج.

و قوله: فَتَكُونَ مِنَ الْخٰاسِرِينَ تفريع على التكذيب بآيات اللّه فهو نتيجته و عاقبته فهو المنهى عنه بالحقيقه.و المعنى:و لا تكن من الخاسرين،و الخسران زوال رأس المال بانتقاصه او ذهاب جميعه،و هو الإيمان باللّه و آياته الذى هو رأس مال الإنسان فى سعاده حياته فى الدنيا و الآخره على ما يستفاد من الآيه التاليه حيث يعلل خسرانهم أنهم لا يؤمنون.

ص :٨٣

قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ وَ لَوْ جٰاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ الخ؛تعليل للنهى السابق ببيان ما للمنهى عنه من الشأن فإن اصل النظم بحسب المعنى المستفاد من السياق أن يقال:لا تكونن من المكذّبين لأن المكذّبين لا يؤمنون فيكونون خاسرين لأن رأس مال السعاده هو الإيمان فوضع قوله: «اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» موضع«المكذبين»للدلاله على سبب الحكم و أن المكذّبين إنما يخسرون لأن كلمه اللّه سبحانه تحق عليهم فالأمر على كل حال الى اللّه سبحانه.

و الكلمه الإلهيه التى حقت على المكذّبين بآيات اللّه هى قوله يوم شرع الشريعه العامه لآدم و زوجته فمن بعدهما من ذريتهما: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهٰا جَمِيعاً -الى قوله- وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (البقره۳۹/).

و هذا هو الذى يريده بقوله فى مقام بيان خسران المكذّبين: «إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» و هم المكذّبون حقت عليهم كلمه العذاب فهم «لاٰ يُؤْمِنُونَ» و لذلك كانوا خاسرين لأنهم ضيعوا رأس مال سعادتهم و هو الإيمان فحرموه و حرموا بركاته فى الدنيا و الآخره،و إذ حق عليهم أنهم لا يؤمنون فلا سبيل لهم الى الإيمان و لو جاءتهم كل آيه «حَتّٰى يَرَوُا اَلْعَذٰابَ اَلْأَلِيمَ» و لا فائده فى الإيمان الاضطرارى.

قوله تعالى: فَلَوْ لاٰ كٰانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهٰا إِيمٰانُهٰا إِلاّٰ قَوْمَ يُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا كَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ اَلْخِزْيِ الخ؛ظاهر السياق أن لو لا للتحضيض،و أن المراد بقوله: «آمَنَتْ» الإيمان الاختيارى الصحيح كما يشعر به قوله بعده: «فَنَفَعَهٰا إِيمٰانُهٰا» و لوقوع التحضيض على أمر ماض لم يتحقق أفادت الجمله معنى اليأس المساوق للنفى فاستقام الاستثناء الذى فى قوله: «إِلاّٰ قَوْمَ يُونُسَ».

و المعنى:هلاّ كانت قريه-من هذه القرى التى جاءتهم رسلنا فكذبوهم-آمنت قبل نزول العذاب إيمانا اختياريا فنفعها إيمانها.لا و لم يؤمن إلاّ قوم يونس لما آمنت كشفنا عنهم عذاب

الخزى فى الحياه الدنيا و متعناهم بالحياه الى حين آجالهم العاديه الطبيعيه.و منه يعلم أن الاستثناء متصل.

قوله تعالى: وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً اى لكنه لم يشأ ذلك فلم يؤمن جميعهم و لا يؤمن فالمشيئه فى ذلك الى اللّه سبحانه و لم يشأ ذلك فلا ينبغى لك أن تطمع فيه و لا أن تجتهد لذلك لأنك لا تقدر على إكراههم و إجبارهم على الإيمان، و الإيمان الذى نريده منهم هو ما كان عن حسن الاختيار لا ما كان عن إكراه و إجبار.

و لذلك قال بعد ذلك فى صوره الاستفهام الإنكارى «أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» اى بعد ما بيّنا أن أمر المشيه الى اللّه و هو لم يشأ إيمان جميع الناس فلا يؤمنون باختيارهم البته لم يبق لك إلّا أن تكره الناس و تجبرهم على الإيمان،و أنا أنكر ذلك عليك فلا أنت تقدر على ذلك و لا أنا أقبل الإيمان الذى هذا نعته.

قوله تعالى: وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ لما ذكر فى الآيه السابقه أن الأمر الى اللّه سبحانه لو شاء أن يؤمن أهل الأرض جميعا لآمنوا لكنه لم يشأ فلا مطمع فى إيمان الجميع زاد فى هذه الآيه فى بيان ذلك ما محصله أن الملك-بالكسر-للّه فله أصاله التصرف فى كل أمر لا يشاركه فى ذلك مشارك إلّا أن يأذن لبعض ما خلقه فى بعض التصرفات.

و الإيمان باللّه عن اختيار و الاهتداء اليه أمر من الامور يحتاج فى تحققه الى سبب يخصه، و لا يؤثر هذا السبب و لا يتصرف فى الكون بإيجاد مسببه إلّا عن إذن من اللّه سبحانه فى ذلك لكنّ اللّه سبحانه بجعل الرجس و الضلال على أهل العناد و الجحود لم يأذن فى إيمانهم،و لا رجاء فى سعادتهم.

و لو أنه تعالى أذن فى ذلك لأحد لأذن فى إيمان غير أولئك المكذبين فقوله: «وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» حكم عام حقيقى ينيط تملك النفوس للايمان الى إذن اللّه،و قوله:

«وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ» الخ؛يسلب عن الذين لا يعقلون استعداد حصول الإذن فيبقى غيرهم.

و قد أريد فى الآيه بالرجس ما يقابل الإيمان من الشك و الريب بمعنى أنه هو المصداق المنطبق عليه الرجس فى المقام لما قوبل بالإيمان،و قد عرّف فى قوله تعالى: وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمٰا يَصَّعَّدُ فِي السَّمٰاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ (الأنعام١٢٥/).

و قد أريد ايضا بقوله: اَلَّذِينَ لاٰ يَعْقِلُونَ أهل التكذيب بآيات اللّه من جهه أنهم ممن حقّت عليه كلمه العذاب فإنهم الذين طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يعقلون قال: وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (التوبه٩٣/).

قوله تعالى: قُلِ انْظُرُوا مٰا ذٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ اى من المخلوقات المختلفه المتشتّته التى كل واحد منها آيه من آيات اللّه تعالى تدعو الى الإيمان،و قوله: «وَ مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ» ظاهره أن «مٰا» استفهاميه و الجمله مسوقه بداعى الإنكار و إظهار الأسف كقول الطبيب:بما ذا أعالج الموت؟أى إنا أمرناك أن تنذرهم بقولنا «قُلِ انْظُرُوا مٰا ذٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ» الخ؛لكن أى تأثير للنذر فيهم او للآيات فيهم و هم لا يؤمنون اى عازمون مجمعون على أن لا يؤمنوا بالطبع الذى على قلوبهم و ربما قيل:إن ما نافيه.

قوله تعالى: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاّٰ مِثْلَ أَيّٰامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ تفريع على ما فى الآيه السابقه من قوله: «وَ مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ» اى اذا لم تغن الآيات و النذر عنهم شيئا و هم لا يؤمنون البته فهم لا ينتظرون إلاّ مثل ايام الذين خلوا من قبلهم،و إنما يحبسون نفوسهم لآيه العذاب الإلهى التى تفصل بينك و بينهم فتقضى عليهم لأنهم حقّت عليهم كلمه العذاب.

و لذا أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ان يبلّغهم ذلك بقوله: «قُلْ فَانْتَظِرُوا» اى مثل ايام الذين خلوا من قبلكم يعنى يوم العذاب الذى يفصل بينى و بينكم فتؤمنون و لا ينفعكم إيمانكم «إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

الْمُنْتَظِرِينَ».

و قد تبيّن بما مرّ أن الاستفهام فى الآيه إنكارى.

قوله تعالى: ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا الجمله تتمه صدر الآيه السابقه و قوله: «قُلْ فَانْتَظِرُوا» الخ؛جمله معترضه و النظم الأصلى بحسب المعنى «فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ» أى قومک هؤلاء «إِلاّ مِثْلَ أَيّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ» من الامم الذين كانت تحق عليهم كلمه العذاب فنرسل اليهم آيه العذاب «ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا».

و إنما اعترض بقوله: قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ بين الكلام لأنه يتعلق بالجزء الذى يتقدمه من مجموع الكلام المستفهم عنه فإنه المناسب لأن يجعل جوابا لهم، و هو يتضمن انتظار النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم للقضاء بينه و بينهم،و أما تنجيته و تنجيه المؤمنين به فإن المنتظر لها هو النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنون لا هو وحده،و لا يتعلق هذا الانتظار بفصل القضاء بل بالنجاه من العذاب،و هو مع ذلک لا يتعلق به غرض فى المقام الذى سيق فيه الكلام لإنذار المشركين لا لتبشير النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنين فافهم ذلک.

و أما قوله: كَذٰلِکَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ فمعناه كما كنا ننجى الرسل و الذين آمنوا فى الامم السابقه عند نزول العذاب كذلك ننجى المؤمنين بک من هذه الامه حقّ علينا ذلک حقا،فقوله: «حَقًّا عَلَيْنا» مفعول مطلق قام مقام فعله المحذوف،و اللام فى «الْمُؤْمِنِینَ» للعهد و المراد به مؤمنو هذه الامه،و هذا هو الوعد الجميل للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنين من هذه الامه بالإنجاء.

و ليس من البعيد أن يستفاد من قوله: «نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ» أن فيه تلويحا الى أن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا يدرک هذا القضاء،و إنما يقع بعد ارتحاله حيث ذكر المؤمنون و لم يذكر معهم النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مع أنه تعالى ذكر فى السابقين رسله مع المؤمنين بهم كما ربما يخطر بالبال من تكرر قوله تعالى فى كلامه: «فَإِمّا نُرِيَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّکَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ» او ما فى معناه.

[سوره یونس (۱۰): الآیات ۱۰۴ الی ۱۰۹]

اشاره

قُلْ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ لٰکِنْ أَعْبُدُ اَللّٰهَ اَلَّذِی یَتَوَفّٰاکُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ (۱۰۴) وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً وَ لاٰ تَکُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ (۱۰۵) وَ لاٰ تَدْعُ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکَ وَ لاٰ یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنَ اَلظّٰالِمِینَ (۱۰۶) وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اَللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاٰ رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِیمُ (۱۰۷) قُلْ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ قَدْ جٰاءَکُمُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اِهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ (۱۰۸) وَ اِتَّبِعْ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ اِصْبِرْ حَتّٰی یَحْکُمَ اَللّٰهُ وَ هُوَ خَیْرُ اَلْحٰاکِمِینَ (۱۰۹)

بیان:

قوله تعالی: قُلْ یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی الخ؛قد تقدم غیر مره أن الدین هو السنّه المعمول بها فی الحیاه لنیل سعادتها و فیه معنی الطاعه کما فی قوله تعالی:

ص: ۸۸

وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ (النساء۱۴۶/)و ربما استعمل بمعنی الجزاء.

و قوله: إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي أی فی طریقتی التی أسلکها و أثبت علیها و شک الانسان فی دین غیره و طریقته المعموله له إنما یکون فی ثباته علیه هل یستقر علیه و یستقیم؟و قد کان المشرکون یطمعون فی دینه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ربما رجوا أن یحولوه عنه فینجوا من دعوته الی التوحید و رفض الشرک بالآلهه.

فالمعنی:إن کنتم تشکون فیما أدین به و أدعو الیه هل أستقیم علیه؟أو شککتم فی دینی ما هو؟و لم تحصّلوا الأصل الذی یبتنی علیه فإنی أصرح لکم القول فیه و أبینه لکم و هو أنی لا أعبد آلهتکم و أعبد اللّه وحده.

و قد أخذ فی قوله: وَ لٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَفّٰاكُمْ له تعالی وصف توفّیهم دون غیره من أوصافه تعالی لأنهم إنما کانوا یعبدون الإله لزعمهم الحاجه الیه فی دفع الضرر و جلب النفع،و التوفی أمر لا یشکون أنه سیصیبهم و أنه للّه وحده فمساس الحاجه الی الأمن من ضرره یوجب عباده اللّه سبحانه.

علی أن اختیار التوفی للذکر لیکون فی الکلام تلویح الی تهدیدهم فإن الآیات السابقه وعدتهم العذاب وعدا قطعیا،و وفاه المشرکین میعاد عذابهم،و یؤید ذلک اتباع قوله:

وَ لٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَفّٰاكُمْ بقوله: أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فإن نجاتهم من العذاب جزء الوعد الذی ذکره اللّه فی الآیتین السابقتین علی هذه الآیه «فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاّٰ مِثْلَ أَيّٰامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ -الی قوله- نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ».

و المعنی:فاعلموا و استیقنوا أنی لا أعبد آلهتکم و لکن أعبد اللّه الذی وعد عذاب المکذبین منکم و إنجاء المؤمنین و أمرنی أن أکون منهم کما أمرنی أن أجتنب عباده الآلهه.

قوله: وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً عطف علی موضع قوله: «وَ أُمِرْتُ أَنْ» الخ؛فإنه فی معنی و کن من المؤمنین،و قد مر الکلام فی معنی إقامه الوجه للدین الحنیف غیر

مره.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَنْفَعُكَ وَ لاٰ يَضُرُّكَ نهی بعد نهی عن الشرک،و بیان أن الشرک یدخل الإنسان فی زمره الظالمین فیحق علیه ما أوعد اللّه به الظالمین فی کلامه.

و من لطیف التعبیر قوله حین ذکر الدعاء «مٰا لاٰ يَنْفَعُكَ وَ لاٰ يَضُرُّكَ» و حین ذکر العباده «الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ» فإن العباده بالطبع یعطی للمعبود شعورا و عقلا فناسب أن یعبر عنه بنحو «الَّذِينَ» المستعمل فی ذوی العلم و العقل،و الدعاء و إن کان کذلک لمساوقته العباده غیر أنه لما وصف المدعو بما لا ینفع و لا یضر،و ربما توهم أن ذوی العلم و العقل یصح أن تنفع و تضر،عبّر بلفظه«ما»لیلوّح الی أنها جماد لا یتخیل فی حقهم إراده نفع أو ضرر.

و فی التعبیر نفسه أعنی قوله: مٰا لاٰ يَنْفَعُكَ وَ لاٰ يَضُرُّكَ إعطاء الحجه علی النهی عن الدعاء.

قوله تعالی: إِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ كٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ الخ؛الجمله حالیه و هی تتمه البیان فی الآیه السابقه،و المعنی:و لا تدع من دون اللّه ما لا نفع لک عنده و لا ضرر، و الحال أن ما مسّک اللّه به من ضر لا یکشفه غیره و ما أرادک به من خیر لا یرده غیره فلهو القاهر دون غیره یصیب بالخیر عباده بمشیئته و إرادته،و هو مع ذلک غفور رحیم یغفر ذنوب عباده و یرحمهم،و اتصافه بهذه الصفات الکریمه و کون غیره صفر الکف منها یقتضی تخصیص العباده و الدعوه به.

قوله تعالی: قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ و هو القرآن أو ما یشتمل علیه من الدعوه الحقه،و قوله: فَمَنِ اهْتَدىٰ الی آخر الآیه؛إعلام لهم بکونهم مختارین فیما ینتخبونه لأنفسهم من غیر أن یسلبوا الخیره ببیان حقیقه هی ان الحق-و قد جاءهم-من حکمه ان من اهتدی الیه فإنما یهتدی و نفعه عائد الیه،و من ضل عنه فإنما یضل

و ضرره على نفسه فلهم ان يختاروا لأنفسهم ما يحبونه من نفع او ضرر،و ليس هو صلّى اللّه عليه و آله و سلم وكيلا لهم يتصدى من الفعل ما هو لهم فالآيه كنايه عن وجوب اهتدائهم الى الحق لان فيه نفعهم.

قوله تعالى: وَ اتَّبِعْ مٰا يُوحىٰ إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰاكِمِينَ أمر باتباع ما يوحى اليه و الصبر على ما يصيبه فى جنب هذا الاتباع من المصائب و المحن،و وعد بأن اللّه سبحانه سيحكم بينه و بين القوم،و لا يحكم إلّا بما فيه قره عينه فالآيه تشتمل على أمره بالاستقامه فى الدعوه و تسليته فيما يصيبه،و وعده بأن العاقبه الحسنى له.

و قد اختتمت الآيه بحكمه تعالى،و هو الذى عليه يعتمد معظم آيات السوره فى بيانها.

و اللّه اعلم.

ص:٩١

سوره هود مکیه و هی مائه و ثلاث و عشرون آیه

اشاره

[سوره هود (۱۱): الآیات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gtالر كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۱) أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللّٰهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ (۲) وَ أَنِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتٰاعاً حَسَناً إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخٰافُ عَلَيْكُمْ عَذٰابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۳) إِلَى اَللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴)

بیان:

قوله تعالی: الر كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ المقابله بین الاحکام و التفصیل الذی هو ایجاد الفصل بین أجزاء الشیء المتصل بعضها ببعض، و التفرقه بین الامور المندمجه کل منها فی آخر تدل علی أن المراد بالاحکام ربط بعض الشیء

ببعضه الآخر و إرجاع طرف منه الى طرف آخر بحيث يعود الجميع شيئا واحدا بسيطا غير ذى أجزاء و أبعاض.

و من المعلوم أن الكتاب اذا اتصف بالاحكام و التفصيل بهذا المعنى الذى مرّ فإنما يتصف بهما من جهه ما يشتمل عليه من المعنى و المضمون لا- من جهه ألفاظه او غير ذلك،و أن حال المعانى فى الاحكام و التفصيل و الاتحاد و الاختلاف غير حال الاعيان فالمعانى المتكثره اذا رجعت الى معنى واحد كان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ فى الجميع و هو بعينه على إجماله هذه التفاصيل،و هى بعينها على تفاصيلها ذاك الإجمال و هذا كله ظاهر لا ريب فيه.

و على هذا فكون آيات الكتاب محكمه أوّلا ثم مفصله ثانيا معناه أن الآيات الكريمه القرآنيه على اختلاف مضامينها و تشتت مقاصدها و أغراضها ترجع الى معنى واحد بسيط، و غرض فارد أصلى لا- تكثّر فيه و لا تشتت بحيث لا تروم آيه من الآيات الكريمه مقصدا من المقاصد و لا ترمى الى هدف إلّا و الغرض الأصلى هو الروح السارى فى جثمانه و الحقيقه المطلوبه منه.

فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتت آياته و تفرّق أبعاضه إلّا غرض واحد متوحّد إذا فصّل كان فى مورد أصلا دينيا و فى آخر أمرا خلقيا و فى ثالث حكما شرعيا و هكذا كلما تنزّل من الاصول الى فروعها و من الفروع الى فروع الفروع لم يخرج من معناه الواحد المحفوظ،و لا يخطى غرضه فهذا الأصل الواحد بتركبه يصير كل واحد واحد من أجزاء تفاصيل العقائد و الأخلاق و الأعمال،و هى بتحليلها و إرجاعها الى الروح السارى فيها الحاكم على أجسادها تعود الى ذاك الأصل الواحد.

فتوحيده تعالى بما يليق بساحه عزّه و كبريائه مثلا فى مقام الاعتقاد هو إثبات أسمائه الحسنى و صفاته العليا،و فى مقام الأخلاق هو التخلق بالأخلاق الكريمه من الرضا و التسليم و الشجاعه و العفّه و السخاء و نحو ذلك و الاجتناب عن الصفات الرذيله،و فى مقام الأعمال

و الأفعال الإتيان بالأعمال الصالحه و الورع عن محارم اللّه.

و إن شئت فقل:إن التوحيد الخالص يوجب فى كل من مراتب العقائد و الأخلاق و الأعمال ما يبيّنه الكتاب الإلهى من ذلك كما أن كلا من هذه المراتب و كذلك أجزاؤها لا تتم من دون توحيد خالص.

فقد تبيّن أن الآيه فى مقام بيان رجوع تفاصيل المعارف و الشرائع القرآنيه الى أصل واحد هو بحيث اذا ركّب فى كل مورد من موارد العقائد و الأوصاف و الأعمال مع خصوصيه ذلك المورد أنتج حكما يخصه من الأحكام القرآنيه.

و قوله تعالى: مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الحكيم من اسمائه الحسنى الفعليه يدلّ على اتقان الصنع،و كذا الخبير من اسمائه الحسنى يدلّ على علمه بجزئيات احوال الامور الكائنه و مصالحها،و إسناد إحكام الآيات و تفصيلها الى كونه تعالى حكيما خبيرا لما بينهما من النسبه.

قوله تعالى: أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا الآيه؛و ما بعدها تفسير لمضمون الآيه «كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» و إذ كانت الآيه تتضمن أنه كتاب من اللّه الى...له آيات محكمه ثم مفصله كانت العنايه فى تفسيرها متوجهه الى إيضاح هذه الجهات.

و من المعلوم ان هذا الكتاب الذى انزله اللّه تعالى من عنده الى رسوله ليتلوه على الناس و يبلّغهم له وجه خطاب الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم و وجه خطاب الى الناس بوساطته اما وجه خطابه الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو الذى يتلقاه الرسول من وحى اللّه فهو ان انذر و بشّر وادع الناس الى كذا و كذا،و هذا الوجه هو الذى عنى به فى اول سوره يونس حيث قال تعالى:

أَوْحَيْنٰا إِلىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النّٰاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (يونس۲/).

و اما وجه خطابه الى الناس و هو الذى يتلقاه الناس من الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم فهو ما يلقيه الى

النـاس من المعنى فى ضـمن تلاوته كلام اللّه عليهم بعنوان الرسـاله أنى ادعـوكم الى اللّه دعوه نـذير و بشير،و هـذا الوجه من الخطاب هو الذى عنى به فى قوله: «أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ» الخ.

فالآيه من كلام اللّه تفسّر معنى إحكام آيات الكتاب ثم تفصيلها بحكايه ما يتلقاه الناس من دعوه الرسول اياهم بتلاوه كتاب اللّه عليهم،و ليس كلاما للرسول بطريق الحكايه و لا بتقدير القول و لا من الالتفات فى شىء،و لا ان التقدير:امركم بأن لا تعبدوا او«فصّلت آياته لأن لا تعبدوا إلاّ اللّه»بأن يكون قوله:«لا تعبدوا»نفيا لا نهيا فإن قوله بعد «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ» معطوف على قوله: «أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ» و هو يشهد بأن«لا تعبدوا» نهى لا نفى.على ان التقدير لا يصار اليه من غير دليل فافهم ذلك فإنه من لطيف صنعه البلاغه فى الآيه.

و على هذا فقوله: أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ دعوه الى توحيد العباده بالنهى عن عباده غير اللّه من الآلهه المتخذه شركاء للّه،و قصر العباده فيه تعالى،و قوله: «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ» امر بطلب المغفره من اللّه و قد اتخذوه ربا لهم برفض عباده غيره ثم امر بالتوبه و الرجوع اليه بالأعمال الصالحه،و يتحصّل من الجميع سلوك الطريق الطبيعى الموصل الى القرب و الزلفى منه تعالى،و هو رفض الآلهه دون اللّه ثم طلب المغفره و الطهاره النفسانيه للحضور فى حظيره القرب ثم الرجوع اليه تعالى بالأعمال الصالحه.

و قد جىء بأن التفسيريه ثانيا فى قوله: «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا» الخ؛لاختلاف ما بين المرحلتين اللتين يشير اليهما قوله: «أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ» و هى مرحله التوحيد بالعباده مخلصا،و قوله:

«وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ» و هى مرحله العمل الصالح و إن كانت الثانيه من نتائج الاولى و فروعها.

و لكون التوحيد هو الأصل الأساسى و الاستغفار و التوبه نتيجه و فرعا متفرعا عليه أورد

النذر و البشاره بعد ذكر التوحيد،و الوعد الجميل الذى يتضمنه قوله: «يُمَتِّعْكُمْ» الخ؛بعد ذكر الاستغفار و التوبه فقال «أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ» فبيّن به أن النذر و البشرى كائنين ما كانا يرجعان الى التوحيد و يتعلقان به ثم قال «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً» الخ؛فإن الآثار القيمه و النتائج الحسنه المطلوبه إنما تترتب على الشیء بعد ما تم فی نفسه و كمل بصفاته و فروعه و نتائجه،و التوحيد و إن كان هو الأصل الوحيد للدين على سعته لكن شجرته لا تثمر ما لم تقم على ساقها و يتفرع عليها فروعها و أغصانها، «كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتِی أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها».

و الظاهر أن المراد بالتوبه فی الآيه الايمان كما فی قوله تعالى: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ (المؤمنون٧/)فيستقيم الجمع بين الاستغفار و التوبه مع عطف التوبه عليه بثمّ، و المعنى اتركوا عباده الأصنام بعد هذا و اطلبوا من ربكم غفران ما قدمتم من المعصيه ثم آمنوا بربكم.

و قيل:إن المعنى اطلبوا المغفره و اجعلوها غرضكم ثم توصلوا اليه بالتوبه و هو غير جيد و من التكلف ما ذكره بعضهم أن المعنى:استغفروا من ذنوبكم الماضيه ثم توبوا اليه كلما أذنبتم فی المستقبل و كذا قول آخر:إن «ثُمَّ» فی الآيه بمعنى الواو لأن التوبه و الاستغفار واحد.

و قوله: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى الأجل المسمى هو الوقت الذى ينتهى اليه الحياه لا تتخطاه البته،فالمراد هو التمتيع فی الحياه الدنيا بل بالحياه الدنيا لأن اللّه سبحانه سماها فی مواضع من كلامه متاعا،فالمتاع الحسن الى أجل مسمى ليس إلاّ الحياه الدنيا الحسنه.

فيؤول معنى قوله: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً على تقدير كون «مَتاعاً» مفعولا

مطلقا الی نحو من قولنا:یمتعکم تمتیعا حسنا بالحیاه الحسنه الدنیویه،و متاع الحیاه إنما یکون حسنا إذا ساق الإنسان الی سعادته الممکنه له،و هداه الی أمانی الإنسانیه من التنعم بنعم الدنیا فی سعه و أمن و رفاهیه و عزه و شرافه فهذه الحیاه الحسنه تقابل المعیشه الضنک التی یشیر إلیها فی قوله: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً (طه/۱۲۴).

و قوله: وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ الفضل هو الزیاده و إذ نسب الفضل فی قوله: «کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ» الی من عنده الفضل من الأفراد کان ذلک قرینه علی کون الضمیر فی «فَضْلَهُ» راجعا الی ذی الفضل دون اسم الجلاله کما احتمله بعضهم و الفضل و الزیاده من المعانی النسبیه التی إنما تتحقق بقیاس شیء الی شیء و إضافته الیه.

فالمعنی:و یعطی کل من زاد علی غیره بشیء من صفاته و أعماله و ما یقتضیه من الاختصاص بمزید الأجر و خصوص موهبه السعاده تلک الزیاده من غیر أن یبطل حقه او یغصب فضله او یملکه غیره کما یشاهد فی المجتمعات غیر الدینیه و إن کانت مدنیه راقیه فلم تزل البشریه منذ سکنت الأرض و کونت أنواع المجتمعات الهمجیه او الراقیه او ما هی أرقی تنقسم الی طائفتین مستعلیه مستکبره قاهره،و مستذله مستعبده مقهوره،و لیس یعدّل هذا الافراط و التفریط و لا یسوی هذا الاختلاف إلاّ دین التوحید.

و قوله: وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ کَبِیرٍ أی فإن تتولوا،الخ؛ بالخطاب،و الدلیل علیه قوله: «عَلَیْکُمْ» و ما تقدم فی الآیتین من الخطابات المتعدده فلا یصغی الی قول من یأخذ قوله: «تَوَلَّوْا» جمعا مذکرا غائبا من الفعل الماضی فإنه ظاهر الفساد.

[سوره هود (۱۱): الآیات ۵ الی ۱۶]

اشاره

أَلاٰ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاٰ حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیٰابَهُمْ یَعْلَمُ مٰا یُسِرُّونَ وَ مٰا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ (۵) وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اَللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ (۶) وَ هُوَ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی اَلْمٰاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ اَلْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ (۷) وَ لَئِنْ أَخَّرْنٰا عَنْهُمُ اَلْعَذٰابَ إِلیٰ أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ لَیَقُولُنَّ مٰا یَحْبِسُهُ أَلاٰ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (۸) وَ لَئِنْ أَذَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنّٰا رَحْمَهً ثُمَّ نَزَعْنٰاهٰا مِنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ کَفُورٌ (۹) وَ لَئِنْ أَذَقْنٰاهُ نَعْمٰاءَ بَعْدَ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ اَلسَّیِّئٰاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (۱۰) إِلاَّ اَلَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِکَ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ (۱۱) فَلَعَلَّکَ تٰارِکٌ بَعْضَ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جٰاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِیرٌ وَ اَللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ (۱۲) أَمْ یَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیٰاتٍ وَ اُدْعُوا مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (۱۳) فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اَللّٰهِ وَ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۴) مَنْ کٰانَ یُرِیدُ اَلْحَیٰاهَ اَلدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لاٰ یُبْخَسُونَ (۱۵) أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی اَلْآخِرَهِ إِلاَّ اَلنّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (۱۶)

بیان:

قوله تعالی: أَلاٰ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الی آخر الآیه؛ثنی الشیء یثناه ثنیا کفتح یفتح فتحا ای عطفه و طواه و ردّ بعضه علی بعض قال فی المجمع:اصل الثنی العطف تقول:ثنیته عن کذا ای عطفته،و منه الاثنان لعطف أحدهما علی الآخر فی المعنی،و منه الثناء لعطف المناقب فی المدح،و منه الاستثناء لأنه عطف علیه بالإخراج منه، انتهی.و قال ایضا:الاستخفاء طلب خفاء الشیء یقال:استخفی و تخفّی بمعنی،و کذلک استغشی و تغشّی،انتهی.

فالمراد بقوله: يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أنهم یمیلون بصدورهم الی خلف و یطأطئون رءوسهم لیتخفوا من الکتاب ای من استماعه حین تلاوته و هو کنایه عن استخفائهم من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و من حضر عنده حین تلاوه القرآن علیهم للتبلیغ لئلا یروا هناک فتلزمهم الحجه.

و قوله: أَلاٰ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيٰابَهُمْ يَعْلَمُ الخ؛کأنهم کانوا یسترون رءوسهم

ص:٩٩

ایضا بثیابهم عند استخفائهم بثنی الصدور فذکر اللّه سبحانه ذلک و أخبر أنه تعالی یعلم عند ذلک ما یسرّون و ما یعلنون فما یغنیهم التخفی عن استماع القرآن و اللّه یعلم سرّهم و علانیتهم.

و قیل:إن المراد باستغشائهم ثیابهم هو الاستغشاء فی بیوتهم لیلا عند أخذ المضاجع للنوم،و هو أخفی ما یکون فیه الانسان و أخلی أحواله،و المعنی:أنهم یثنون صدورهم لیستخفوا من هذا الکتاب عند تلاوته علیهم،و اللّه یعلم سرّهم و علانیتهم فی أخفی ما یکونون علیه من الحال و هو حال تغشیهم بثیابهم للنوم،و لا یخلو الوجه من ظهور.

قوله تعالی: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا الی آخر الآیه، الدابّه علی ما فی کتب اللغه کل ما یدبّ و یتحرّک،و یکثر استعماله فی النوع الخاص منه، و قرینه المقام تقتضی کون المراد منه العموم لظهور أن الکلام مسوق لبیان سعه علمه تعالی، و لذلک عقّب به قوله: «أَلاٰ حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیٰابَهُمْ یَعْلَمُ مٰا یُسِرُّونَ وَ مٰا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ».

و هذا المعنی أعنی کون ذکر وجوب رزق کل دابه علی اللّه لبیان سعه علمه لکل دابه فی جمیع احوالها یستوجب أن یکون قوله: وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا بمنزله عطف التفسیر لقوله: عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا فیعود المعنی الی أن کل دابه من دواب الأرض علی اللّه أن یرزقها-و لن تبقی بغیر رزق-فهو تعالی علیم بها خبیر بحالها أینما کانت فإن کانت فی مستقر لا تخرج منه کالحوت فی الماء و کالصدف فیما وقعت و استقرت فیه من الأرض رزقها هناک و إن کانت خارجه من مستقرها و هی فی مستودع ستترکه الی مستقرّها کالطیر فی الهواء او کالمسافر الغارب عن وطنه او کالجنین فی الرحم رزقها هناک و بالجمله هو تعالی عالم بحال کل دابه فی الأرض و کیف لا و علیه تعالی رزقها و لا یصیب الرزق المرزوق إلاّ بعلم من الرازق بالمرزوق و خبره منه بما حلّ فیه من محل دائم او معجّل و مستقر او مستودع.

و أما قوله: عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا فهو دال علی وجوب الرزق علیه تعالی و قد تکرر فی

القرآن أن الرزق من أفعاله تعالى المختصه به و أنه حق للخلق عليه تعالى قال تعالى: أَمَّنْ هٰذَا الَّذِی یَرْزُقُکُمْ إِنْ أَمْسَکَ رِزْقَهُ (الملک۲۱/)،و قال تعالی: إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰاقُ ذُو الْقُوَّهِ الْمَتِینُ (الذاریات۵۸/)و قال تعالی: وَ فِی السَّمٰاءِ رِزْقُکُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ فَوَ رَبِّ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مٰا أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ (الذاریات۲۳/).

و لا ضیر فی أن یثبت علیه تعالی حق لغیره اذا کان تعالی هو الجاعل الموجب لذلک علی نفسه من غیر أن یداخل فیه غیره،و لذلک نظائر فی کلامه تعالی کما قال: کَتَبَ عَلیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ (الأنعام۱۲/)،و قال: وَ کٰانَ حَقًّا عَلَیْنٰا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ (الروم۴۷/)الی غیر ذلک من الآیات.

و الاعتبار العقلی یؤید ذلک فإن الرزق هو ما یدیم به المخلوق الحی وجوده و إذ کان وجوده من فیض جوده تعالی فما یتوقف علیه من الرزق من قبله،و إذ لا شریک له تعالی فی إیجاده لا شریک له فی ما یتوقف علیه وجوده کالرزق.

و قد تقدم بعض الکلام فی معنی الکتاب المبین فی سوره الأنعام آیه:۵۹ و فی سوره یونس آیه:۶۱ فلیراجع.

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمٰاءِ الکلام المستوفی فی توصیف خلق السماوات و الأرض علی ما یظهر من کلامه تعالی و یفسره ما ورد فی ذلک عن اهل العصمه علیهم السّلام موکول الی ما سیأتی من تفسیر سوره حم السجده إن شاء اللّه تعالی.

و إجمال القول الذی یظهر به معنی قوله: سِتَّهِ أَیّٰامٍ و قوله: وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمٰاءِ هو أن الظاهر أن ما یذکره تعالی من السماوات-بلفظ الجمع-و یقارنها بالأرض و یصف خلقها فی سته أیام طبقات من الخلق الجسمانی المشهود تعلو أرضنا فکل ما علاک و أظلک فهو سماء علی ما قیل و العلو و السفل من المعانی الإضافیه.

فهی طبقات من الخلق الجسمانی المشهود تعلو أرضنا و تحیط بها فإن الأرض کرویه الشکل علی ما یفیده قوله تعالی: یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً (الأعراف/۵۴).

و السماء الاولی هی التی تزیّنه مصابیح النجوم و الکواکب فهی الطبقه التی تتضمنها او هی فوقها و تتزین بها کالسقف یتزین بالقنادیل و المشاکی و أما ما فوق السماء الدنیا فلم یرد فی کلامه شیء من صفتها غیر ما فی قوله تعالی: سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (الملک/۳)،و قوله:

أَ لَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (نوح/۱۶)حیث یدل علی مطابقه بعضها بعضا.

و أما قوله: وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ فهو حال و المعنی و کان عرشه یوم خلقهن علی الماء و کون العرش علی الماء یومئذ کنایه عن أن ملکه تعالی کان مستقرا یومئذ علی هذا الماء الذی هو ماده الحیاه فعرش الملک مظهر ملکه،و استقراره علی محل هو استقرار ملکه علیه کما ان استواءه علی العرش احتواءه علی الملک و أخذه فی تدبیره.

قوله تعالی: لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً اللام للغایه و البلاء الامتحان و الاختبار،و قوله: «أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» بیان للاختبار و الامتحان فی صوره الاستفهام و المراد أنه تعالی خلق السماوات و الأرض علی ما خلق لغایه امتحانکم و تمییز المحسنین منکم من المسیئین (۱).

و أما ما فی الآیه من تعلیل خلق السماوات و الارض بقوله: «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» و نظائره الکثیره فی القرآن فإنما هو و أمثاله من قبیل التعلیل بالفوائد المترتبه و المصالح المتفرعه و قد أخبر تعالی أن فعله لا یخلو من الحسن إذ قال: اَلَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ (الم السجده/۷)،فهو سبحانه هو الخیر لا شرّ فیه و هو الحسن لا قبح عنده و ما کان کذلک لم

۱- ۱) .هود ۵-۱۶:کلام فی غایه الخلقه.

يصدر عنه شرّ و لا قبيح البته.

و ليس مقتضى ما تقدم أن يكون معنى الحسن هو ما صدر عنه تعالى او الذى أمر به و إن استقبحه العقل،و معنى القبيح هو ما لا يصدر عنه او الذى نهى عنه و إن استحسنه العقل و استصوبه فإن ذلك يأباه أمثال قوله تعالى: قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ (الأعراف/ ٢٨).

قوله تعالى: وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِينٌ لما كان قوله: «لِيَبْلُوَكُمْ» الخ؛يشير الى المعاد أشار الى ما كان يواجه به الكفار ذكره صلّى اللّه عليه و آله و سلم للمعاد برميه بأنه سحر من القول.

فظاهر الآيه أنهم كما كانوا يسمّون لفظ القرآن الكريم بما فيه من الفصاحه و بلاغه النظم سحرا،كذلك كانوا يسمّون ما يخبر به القرآن او النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من حقائق المعارف التى لا يصدّقه أحلامهم كالبعث بعد الموت سحرا،و على هذا فهو من مبالغتهم فى الافتراء على كتاب اللّه و التعنت و العناد مع الحق الصريح حيث تعدّوا عن رمى اللفظ لفصاحته و بلاغته بالسحر الى رمى المعنى لصحته و استقامته بالسحر.

و من الممكن أن يكون المراد بالسحر المغالطه و التمويه بإظهار الباطل فى صوره الحق على نحو إطلاق الملزوم و إراده اللازم لكن لا يلائمه ظاهر قوله تعالى فى نظير المورد: قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاٰ يُجٰارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ (المؤمنون٨٩/).

قوله تعالى: وَ لَئِنْ أَخَّرْنٰا عَنْهُمُ الْعَذٰابَ إِلىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مٰا يَحْبِسُهُ الى آخر الآيه؛اللام فى صدر الآيه للقسم و لذلك أكد الجواب أعنى قوله:

«لَيَقُولُنَّ» باللام و النون و المعنى:و أقسم لئن أخرنا عن هؤلاء الكفار ما يستحقونه من العذاب قالوا مستهزءين:ما الذى يحبس هذا العذاب الموعود عنا و لما ذا لا ينزل علينا و لا يحلّ

بنا.

و فى هذا إشاره أو دلاله على أنهم سمعوا من كلامه تعالى أو من كلام النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ما يوعدهم بعذاب لا محيص منه و أن اللّه أخر ذلک تأخيرا رحمه لهم فاستهزءوا به و سخروا منه بقولهم: «مٰا يَحْبِسُهُ» و يؤيده قوله تعالى عقيب ذلک: «أَلاٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ» الخ.

و بهذا يتأيد أن السوره-سوره هود-نزلت بعد سوره يونس لمكان قوله تعالى فيها:

«وَ لِكُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» الى آخر الآيات.

و قوله: إِلىٰ أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ الامه الحين و الوقت كما فى قوله تعالى: وَ قٰالَ الَّذِي نَجٰا مِنْهُمٰا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهٍ (يوسف/۴۵)أى بعد حين و وقت.

و ربما أمكن أن يراد بالامه الجماعه فقد وعد اللّه سبحانه أن يؤيد هذا الدين بقوم صالحين لا يؤثرون على دينه شيئا و يمكّن عند ذلک للمؤمنين دينهم الذى ارتضى لهم.

و قوله: أَلاٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ بمنزله الجواب عن قولهم: «مٰا يَحْبِسُهُ» الواقع موقع الاستهزاء فإنه فى معنى الرد على ما أوعدوا به من العذاب،و محصله أن هذا العذاب الذى يهددنا لو كان حقا لم يكن لحبسه سبب فإنا كافرون غير عادلين عن الكفر و لا تاركين له فتأخر نزول العذاب من غير موجب لتأخره بل مع الموجب لتعجيله كاشف عن كونه من قبيل الوعد الكاذب.

فأجاب اللّه عن ذلک بأنه سيأتيهم و لا يصرفه يومئذ عنهم صارف و يحيق بهم هذا العذاب الذى كانوا به يستهزءون.

قوله تعالى: وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنّٰا رَحْمَهً ثُمَّ نَزَعْنٰاهٰا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ قال فى المجمع:الذوق تناول الشىء بالفم لإدراک الطعم،و سمى اللّه سبحانه إحلال اللذّات بالإنسان إذاقه لسرعه زوالها تشبيها بما يذاق ثم يزول كما قيل:أحلام نوم أو كظل

زائل و النزع قلع الشیء عن مکانه،و الیئوس فعول من یئس-صیغه مبالغه-و الیأس القطع بأن الشیء المتوقع لا یکون و نقیضه الرجاء.انتهی.

و قد وضعت الرحمه فی الآیه مکان النعمه لإشعار بأن النعم التی یؤتیها اللّه الإنسان عنوانها الرحمه و هی رفع حاجه الإنسان فیما یحتاج الیه من غیر استحقاق و إیجاب و المعنی:إنا إن آتینا الإنسان شیئا من النعم التی یتنعم بها ثم نزعناها یئس منها و اشتد یأسه حتی کأنه لا یری عودها الیه ثانیا ممکنا و کفر بنعمتنا کأنه یری تلک النعمه من حقه الثابت علینا و یرانا غیر مالکین لها فالإنسان مطبوع علی الیأس عما أخذ منه و الکفران،و قد أخذ فی الآیه لفظ الإنسان-و هو لفظ دال علی نوعه-للدلاله علی أن الذی یذکر من صفته من طبع نوعه.

قوله تعالی: وَ لَئِنْ أَذَقْنٰاهُ نَعْمٰاءَ بَعْدَ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئٰاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ قال فی المجمع:النعماء إنعام یظهر أثره علی صاحبه و الضرّاء مضرّه یظهر الحال بها لأنهما أخرجتا مخرج الأحوال الظاهره مثل حمراء و عیناء مع ما فیهما من المبالغه،و الفرح و السرور من النظائر و هو انفتاح القلب بما یلتذ به و ضده الغمّ-الی أن قال:-و الفخور الذی یکثر فخره و هو التطاول بتعدید المناقب و هی صفه ذم اذا أطلقت لما فیها من التکبر علی من لا یجوز أن یتکبر علیه.انتهی.

و المراد بالسیئات بقرینه المقام المصائب و البلایا التی یسوء الإنسان نزولها علیه،و المعنی:

و لئن أصبناه بالنعمه بعد الضرّاء لیقولنّ ذهب الشدائد عنی،و هو کنایه عن الاعتقاد بأن هاتیک الشدائد و النوازل لا تعود بعد زوالها و لا تنزل بعد ارتفاعها ثانیا.

و قوله: إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ بمنزله التعلیل لقوله: ذَهَبَ السَّیِّئٰاتُ عَنِّی فإنه یفرح و لا یزال علی ذلک لما ذاقه من النعماء بعد الضرّاء،و لو کان یری أن ما عنده من النعماء جائز الزوال لا وثوق علی بقائه و لا اعتماد علی دوامه.و أن الأمر لیس الیه بل الی غیره و من الجائز أن یعود الیه ما ترکه من السیئات لم یکن فرحا بذلک فإنه لا فرح فی أمر مستعار غیر

ذی قرار.

و انه لیفخر بما أوتی من النعماء علی غیره،و لا فخر إلاّ بکرامه أو منقبه یملکها الإنسان فهو یری ما عنده من النعمه أمرا بیده زمامه لیس لغیره أن یسلبه و ینزعه منه و یعید الیه ما ذهب عنه من السیئات و لذلک یفخر و یکثر من الفخر.

قوله تعالی: إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ ذکر سبحانه ما الإنسان مطبوع علیه عند الشده و البلاء من الیأس و الکفر و عند الرخاء و النعماء من الفرح و الفخر،و مغزی الکلام أنه مخلوق کلیل البصر قصیر النظر إنما یری ما یجده فی حاله الحاضره،و یذهل عما دون ذلک فإن زالت عنه نعمه لم یر لها عوده و أنها کانت من عند اللّه سبحانه،و له تعالی ان یعیدها الیه إن شاء حتی یصبر علی بلائه و یتعلق قلبه به بالرجاء و المسأله،و إن عادت الیه نعمه بعد زوالها رأی أنه یملکها ففرح و فخر و لم یر للّه تعالی صنعا فی ذلک حتی یشکره علیها و یکف عن الفرح و عن التطاول علی غیره بالفخر.

استثنی سبحانه طائفه من الإنسان و وصفهم بقوله: «الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ» ثم وعدهم وعدا حسنا بقوله: «أُولئِکَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ» و ذلک أن التخلص من هذا الطبع المذموم إنما یتمشی من الصابرین الذین یصبرون عند الضرّاء فلا یحملهم الجزع علی الیأس و الکفر،و یعملون الصالحات من الشکر بثنائه تعالی علی ما کشف الضرّاء و أعقب بالنعماء و صرف نعمه فی ما یرضیه و یریح خلقه فلا یحملهم الاستغناء علی الفرح و الفخر.

و هؤلاء هم المتخلصون الناجون یغفر لهم ربهم بإمحاء آثار ذلک الطبع المذموم و وضع الخصال المحموده موضعه و لهم عند ربهم مغفره و أجر کبیر.

و فی الآیه دلاله علی أن الصبر مع العمل الصالح لا ینفک عن الإیمان فإنها تعد هؤلاء الصابرین مغفره و أجرا کبیرا،و المغفره لا تنال المشرکین،قال تعالی: إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ (النساء/۱۱۶).

و قد ورد الوعد بعين ما ذكر فى هذه الآيه أعنى المغفره و الأجر الكبير للمؤمنين فى قوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (فاطر/٧)،و قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الملك/١٢).

قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ الى آخر الآيه؛لما كانت رساله النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما أيدت به من القرآن الكريم و الآيات البينات و الحجج و البراهين مما لا يسع لذى عقل إنكارها و لا لانسان صحيح المشاعر ردها و الكفر بها كان ما حكى من كفر الكافرين و إنكار المشركين أمرا مستبعدا بحسب الطبع،و إذا كان وقوع أمر على صفه من الصفات مستبعدا أخذ الانسان فى تقرير ذلك الأمر من غير مجرى الاستبعاد طلبا للمخرج من نسبه الوقوع الى ما يستبعده الطبع.

و لما كان المقام فى الآيه الكريمه هذا المقام و كان ما حكاه اللّه سبحانه من كفر المنكرين و إنكار المشركين لما جاء به النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم اليهم من الحق الصريح و ما أنزل اليه من كلام اللّه تعالى مع ما يتلوه من البينات و الحجج ما لا ينبغى أن يذعن به لبعده طبعا بيّن تعالى لذلك وجها بعد وجه على سبيل الترجى فقال«و لعلك تارك بعض ما يوحى اليك»الخ؛ «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ» الخ.

فكأنه قيل:من المستبعد أن تهديهم الى الحق الواضح و يسمعوا منك كلامى ثم لا يستجيبوا دعوتك و يكفروا بالحق بعد وضوحه فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك و غير داعيهم اليه و لذلك جبّهوك بالإنكار أم يقولون إن القرآن ليس من كلام اللّه بل هو افتراء افتريته على اللّه و لذلك لم يؤمنوا به.فإن كنت تركت بعض الوحى خوفا من اقتراحهم عليك الآيات فإنما أنت نذير و ليس لك إلاّ ما شاء اللّه،و ان يقولوا افتراه فقل لهم يأتوا بعشر سور مثله مفتريات،الخ.

و قوله: تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ إنما ذكر البعض لأن الآيات السابقه

متضـمنه لتبليغ الوحى فى الجمله أى لعلـك تركت بعض مـا أوحينا اليک من القرآن فما تلوته عليهم فلم ينكشف لهم الحق كل الانكشـاف حتى لاـ يجبّهوک بما جبّهوک به من الرد و الجحود،و ذلک أن القرآن بعضه يوضـح بعضا و شـطر منه يقرّب شـطرا منه من القبول كآيات الاحتجاج توضح الآيات المشتمله على الدعاوى،و آيات الثواب و العقاب تقرّب الحق من القبول بالتطميع و التخويف،و آيات القصص و العبر تستميل النفوس و تليّن القلوب.

و قوله: وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا الخ؛قال فى المجمع:ضائق و ضـيق بمعنى واحد إلاّ أن ضائق هاهنا أحسن لوجهين:أحدهما أنه عارض،و الآخر أنه أشكل بقوله:

«تٰارِكٌ» انتهى.

و الظـاهر أن ضـمير «بِهِ» راجع الى قوله: «بَعْضَ مٰا يُوحىٰ» و إن ذكر بعضـهم أن الضـمير راجع الى قولهم: «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ» الـخ؛أو الى اقتراحهم و هـذا أوفق بكون قوله: «أَنْ يَقُولُوا» الـخ؛بدلا من الضـمير فى «بِهِ» و ما ذكرناه أوفق بكونه مفعولا له لقوله: «تٰارِكٌ» و التقدير:لعلک تارک ذلک مخافه أن يقولوا:لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملک.

و قوله: إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِيرٌ جواب عن اقتراحهم بقوله:لو لاـ أنزل عليه كنز أو جاء معه ملک،و قـد تكرر فى مواضع من كلامه تعالى ذكر ما اقترحوه اقتصر فى بعضـها على ذكر مجىء الملک و زيد فى بعضـها عليه غيره كاقتراح الإتيان باللّه سـبحانه ليشـهد على الرساله و أن يكون له جنّه يأكل منها و أن ينزل من السـماء كتابا يقرءونه.و قـد أجاب اللّه سـبحانه عنها جميعا بمثل ما أجاب به هاهنا و هو أن رسوله ليس له إلاّ الرساله فلبس بيـده و هو بشـر رسول أن يجيبهم الى ما اقترحوا به عليه إلاّ أن يشاء اللّه فى ذلک شيئا و يأذن فى إتيان آيه كما قال: وَ مٰا كٰانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ (المؤمن٧٨/).

ثم عقب قوله: إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِيرٌ بقوله: وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

لتتميم الجواب عن اقتراحهم على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالمعجزات و محصّله:أن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بشر مثلهم و لم يؤمر إلاّ بالإنذار و هو الرساله بإعلام الخطر،و القيام بالامور كلها و تدبيرها سواء كانت جاريه على العاده أو خارقه لها إنما هو الى اللّه سبحانه فلا وجه لتعلقهم بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فيما ليس اليه.

و ذلك أن اللّه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها و فاطرها و هو القائم على كل شىء فيما يجرى عليه من النظام فما من شىء إلاّ و هو تعالى المبدأ فى أمره و شأنه و المنتهى سواء الامور الجاريه على العاده و الخارقه لها فهو تعالى الذى يسلم اليه أمره و يدبر شأنه فهو تعالى الوكيل عليه فإن الوكيل هو الذى يسلم اليه الأمر و ينفذ فيه منه الحكم فهو تعالى على كل شىء وكيل.

و بذلك يظهر أن قوله: «وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» بمعونه من قوله: «إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِيرٌ» يفيد قصر القلب فإنهم سألوا النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أمرا ليس اليه و إنما هو الى اللّه تعالى.

قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ قد تقدم من الكلام ما يصح به أخذ «أَمْ» متصله لكون قوله: «فَلَعَلَّكَ تٰارِكٌ» الخ؛فى معنى الاستفهام،و التقدير:

أ فأنت تارك بعض ما يوحى اليك خوفا من اقتراحهم المعجزه أم يقولون إنك افتريته علينا فإن من المستبعد أن يقرأ عليهم كلامى ثم لا يؤمنوا به و قيل:إن أم منقطعه و المعنى:بل يقولون افتراه.

و قوله: قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيٰاتٍ فى الكلام تحدّ ظاهر و الضمير راجع الى القرآن او الى السوره بما أنها قرآن و الفاء فى «فَأْتُوا» تفيد تفريع الامر على قوله:

«افْتَرٰاهُ» و فى الكلام حذف و إيصال رعايه للإيجاز،و التقدير:قل لهم:إن كان هذا القرآن مما افتريته على اللّه كان من عندى و كان من الجائز أن يأتى بمثله غيرى فإن كنتم صادقين فى دعواكم و مجدّين غير هازلين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و استعينوا فى ذلك بدعوه كل من

تستطیعون من دون اللّه من اوثانکم الذین تزعمون انهم آلهه تتسرعون الیهم فی الحاجات و غیرهم من سائر الخلق حتی یتم لکم جمیع الاسباب و الوسائل و لا یبقی أحد ممن یطمع فی تأثیر إعانته و یرجی نفعه فی ذلک فلو کان من عندی لا من عند اللّه جاز أن تأتوا حینئذ بمثله.

و قد بان بهذا البیان ان التحدی بالقرآن فی الآیه الکریمه لیس من حیث نظمه و بلاغته فحسب فإنه تعالی یأمرهم بالاستمداد من کل من استطاعوا دعوته من دون اللّه سواء فی ذلک آلهتهم و غیر آلهتهم و فیهم من لا یعرف الکلام العربی او جزاله نظمه و صفه بلاغته فالتحدی عام لکل ما یتضمنه القرآن الکریم من معارف حقیقیه و الحجج و البراهین الساطعه و المواعظ الحسنه و الأخلاق الکریمه و الشرائع الإلهیه و الأخبار الغیبیه و الفصاحه و البلاغه نظیر ما فی قوله تعالی: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلیٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاٰ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً (الإسراء/۸۸)،و قد تقدمت الإشاره الی ذلک فی الکلام علی إعجاز القرآن فی الجزء الاول من الکتاب.

قوله تعالی: فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إجابه الدعوه و استجابتها بمعنی.

و الظاهر من السیاق ان الخطاب فی الآیه للمشرکین،و أنه من تمام کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الذی أمر بقوله تعالی: «قُلْ» أن یلقیه الیهم،و علی هذا فضمیر الجمع فی قوله: «فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا» راجع الی الآلهه و کل من استعانوا به المدلول علیهم بقوله: «وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ».

و المعنی:فإن لم یستجب لکم معاشر المشرکین هؤلاء الذین دعوتموهم من آلهتکم و من بلغاء أهل لسانکم العارفین بأسالیب الکلام و علماء اهل الکتاب الذین عندهم الکتب السماویه و أخبار الأنبیاء و الامم و الکهنه المستمدین من إلقاء شیاطین الجن،

و جهابذه العلم و الفهم من سائر الناس المتعمقين فى المعارف الانسانيه بأطرافها فاعلموا أنما أنزل هذا القرآن بعلم اللّه و لم يختلق عن علمى أنا و لا غيرى ممن تزعمون أنه يعلمنى و يملى على،و اعلموا أيضا ان ما ادعوكم اليه من التوحيد حق فإنه لو كان هناك إله من دون اللّه لنصركم على ما دعوتموه اليه فهل انتم ايها المشركون مسلمون للّه تعالى منقادون لأمره؟

فقوله تعالى: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فى معنى قولنا:فإن لم تقدروا على المعارضه بعد الاستعانه و الاستمداد بمن استطعتم أن تدعوهم من دون اللّه،و ذلك أن الأسباب التى توجب قدرتهم على المعارضه هى ما عندهم من قدره البيان و قريحه البلاغه و هم يرون أن ذلك من مواهب آلهتهم من دون اللّه و كذا ما عند آلهتهم مما لم يهبوهم بعد،و لهم أن يؤيدوهم به إن شاءوا على زعمهم،و أيضا ما عند غير آلهتهم من المدد،و اذا لم يستجبهم الذين يدعونهم فى معارضه القرآن فقد ارتفع جميع الأسباب الموجبه لقدرتهم و ارتفعت بذلك قدرتهم فعدم إجابته الشركاء على معارضه القرآن ملازم لعدم قدرتهم عليها حتى بما عند أنفسهم من القدره ففى الكلام كنايه.

و قوله: فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ الظاهر أن المراد بعلم اللّه هو العلم المختص به و هو الغيب الذى لا سبيل لغيره تعالى اليه إلاّ بإذنه كما قال تعالى: لٰكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمٰا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (النساء١۶۶/)،و قال: ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (يوسف/ ١٠٢)،و قال: عٰالِمُ الْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاّٰ مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ (الجن/ ٢٧)،و قال: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِى كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (الواقعه٨٠/).

فالمعنى:فإن لم تقدروا على معارضته بأى سبب ممد تعلقتم به من دون اللّه فتيقنوا أنه لم ينزل إلاّ عن سبب غيبى و أنه من أنباء الغيب الذى يختص به تعالى فهو الذى أنزله على

و كلمنى به و أراد تفهيمى و تفهيمكم بما فيه من المعارف الحقه و ذخائر الهدايه.

و ذكر بعضهم أن المراد به أنه إنما أنزل على علم من اللّه بنزوله و شهاده منه له،و ذكر آخرون أن المراد أنه إنما أنزل بعلم من اللّه أنه لا يقبل المعارضه أو بعلم من اللّه بنظمه و ترتيبه و لا يعلم غيره ذلک،و هذه معان واهيه بعيده عن الفهم.

و الجمله أعنى قوله: أَنَّمٰا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ احدى النتيجتين المأخوذتين من عدم استجابه شركائهم لهم.و النتيجه الأخرى قوله: «وَ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» و لزوم هذه النتيجه من وجهين:أحدهما:أنهم اذا دعوا آلهتهم لما يهمهم من الأمور فلم يجيبوهم كشف ذلک عن أنهم ليسوا بآلهه فليس الإله إلاّ من يجيب المضطر اذا دعاه و خاصه اذا دعاه لما فيه نفع الإله المدعو فإن القرآن الذى أتى به النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يقطع دابرهم و يميت ذكرهم و يصرف الناس عن التوجه اليهم فإذا لم يجيبوا أولياءهم اذا دعوهم لمعارضه كتاب هذا شأنه كان ذلک من اوضح الدليل على نفى ألوهيتهم.

و ثانيهما:أنه اذا صح ان القرآن حق نازل من عند اللّه صادق فيما يخبر به،و مما يخبر به أنه ليس مع اللّه إله آخر علم بذلک أنه لا إله إلاّ اللّه سبحانه.

و قوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أى لما علمتم و اتضح لكم من جهه عدم استجابه شركائهم من دون اللّه و عجزكم عن المعارضه فهل أنتم مسلّمون لما وقع عليه علمكم هذا من توحيد اللّه سبحانه و كون هذا القرآن كتابا نازلا بعلمه؟و هو أمر بالإسلام فى صوره الاستفهام.هذا كله ما يقتضيه ظاهر الآيه.

و قيل:إن الخطاب فى قوله: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ الخ؛للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم خوطب بلفظ الجمع تعظيما له و تفخيما لشأنه و ضمير الجمع الغائب راجع الى المشركين أى فإن لم يستجب المشركون لما دعوتهم أيها النبى اليه من المعارضه فاعلم أنه منزل بعلم اللّه و أن اللّه واحد فهل أنت مسلم لأمره.

ص: ۱۱۲

و فيه أنه قد صح أن التعظيم بلفظ الجمع و الكثره يختص فى الكلام العربى بالمتكلم و اما الخطاب و الغيبه فلا تعظيم فيها بلفظ الجمع.

مضافا الى ان استناد الوحى الإلهى و التكليم الربانى اليه تعالى استناد ضرورى لا يقبل الشك حتى يستعان عليه بالدليل فما يتلقاه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم دلالته على كونه كلاما من اللّه دلاله ضروريه غير محتاجه الى حجه حتى يحتج عليه بعدم إجابه المشركين الى معارضه القرآن و عجزهم عنها بخلاف كلام المخلوقين من الانسان و الجن و الملك و أى هاتف آخر فإنه يحتاج فى حصول العلم باستناده الى متكلمه الى دليل خارجى من حسن أو عقل،و قد تقدمت إشاره الى ذلك فى قصه زكريا من سوره آل عمران،و سيجىء البحث المستوفى عن ذلك فيما يناسبه من المورد إنشاء اللّه تعالى.

على أن خطاب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بمثل قوله:«و أنه لا إله إلاّ هو»،و قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» لا يخلو عن بشاعه.على أن نفس الاستدلال ايضا غير تامّ كما سنبين.

و قيل:إن الخطاب فى الآيه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنين جميعا او للمؤمنين خاصه لأن المؤمنين يشاركونه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى الدعوه الدينيه و التحدّى بالقرآن الذى هو كتاب ربهم المنزل عليهم و المعنى:فإن لم يستجب المشركون لكم فى المعارضه فاعلموا أن القرآن منزل بعلم اللّه و أن لا إله إلاّ هو فهل تسلمون أنتم للّه؟

و لما تفطّن بعضهم أن لا معنى لدعوه المؤمنين و هم مؤمنون باللّه وحده و بكتابه الى العلم بأنه كتاب نازل من عند اللّه و بأنه تعالى واحد لا شريك له أصلحه بأن المراد فاثبتوا على علمكم أنه إنما أنزل بعلم اللّه و ازدادوا به ايمانا و يقينا و أنه لا إله إلاّ هو و لا يستحق العباده سواه فهل أنتم ثابتون على إسلامكم و الإخلاص فيه؟

و فيه أنه تقييد للآيه من غير مقيّد و الحجه غير تامه و ذلك أن المشركين لو كانوا وقفوا موقف المعارضه بما عندهم من البضاعه و استعانوا عليها بدعوه آلهتهم و سائر من يطمعون فيه

من الجن و الإنس ثم عجزوا كان ذلك دليلا واضحا يدلهم على أن القرآن فوق كلام البشر و تمّت بذلك الحجه عليهم،و أما عدم استجابه الكفار للمعارضه فليس يدل على كونه من عند اللّه لأنهم لم يأتمروا بما أمروا به بقوله: «فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيٰاتٍ» إما لعلمهم بأنه كلام اللّه الحق و إنما كان قولهم: «افْتَرٰاهُ» قولا ناشئا عن العناد و اللجاج لا عن إذعان به او شك فيه، او لأنهم كانوا آيسين من استجابه شركائهم للدعوه على المعارضه،او لأنهم كانوا هازلين فى قولهم ذلك يهذرون هذرا.

و بالجمله عدم استجابه المشركين للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم او للمؤمنين او لهم جميعا لا يدلّ بنفسه على كون القرآن نازلا من عند اللّه إلاّ اذا كان عدم الاستجابه المذكوره بعد تحقق دعوتهم شركاءهم الى المعارضه و عدم استجابتهم لهم،و لم يتحقق من المشركين دعوه على هذه الصفه،و مجرد عدم استجابه المشركين انفسهم لا ينفع شيئا،و لا يبقى إلاّ أن يقال:إن معنى الآيه:فإن دعا المشركون من استطاعوا من دون اللّه فلم يستجيبوا لهم و لم يستجب المشركون لكم أيها النبى و معاشر المؤمنين فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه،الخ؛و هذا هو الذى أومأنا اليه آنفا أنه تقييد للآيه من غير مقيّد.

على أن فيه امرا للمؤمنين أن يهتدوا فى ايمانهم و يقينهم بأمر فرضىّ غير واقع و كلامه تعالى يجلّ عن ذلك،و لو أريدت الدلاله على أنهم غير قادرين على ذلك و إن دعوا شركاءهم الى المعارضه كان من حق الكلام أن يقال:فإن لم يستجيبوا لكم و لن يستجيبوا فاعلموا،الخ؛كما قيل كذلك فى نظيره قال تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدٰاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰافِرِينَ (البقره/٢۴).

قوله تعالى: مَنْ كٰانَ يُرِيدُ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يُبْخَسُونَ التوفيه إيصال الحق الى صاحبه و إعطاؤه له بكماله،و البخس

نقص الأجر.

و فى الآيه تهديد لهؤلاء الذين لا يخضعون للحق لما جاءهم و لا يسلمون له إيثارا للحياه الدنيا و نسيانا للآخره،و بيان لشىء من سنّه الاسباب القاضيه عليهم باليأس من نعيم الحياه الآخره.

و ذلك أن العمل كيفما كان فإنما يسمح للإنسان بالغايه التى ارادها به و عمله لأجلها،فإن كانت غايه دنيويه تصلح شئون الحياه الدنيا من مال و جمال و حسن حال ساقه العمل-إن أعانته سائر الاسباب العامله-الى ما يرجوه بالعمل و أما الغايات الاخرويه فلا خبر عنها لأنها لم تقصد حتى تقع،و مجرد صلاحيه العمل لأن يقع فى طريق الآخره و ينفع فى الفوز بنعيمها كالبر و الإحسان و حسن الخلق لا يوجب الثواب و ارتفاع الدرجات ما لم يقصد به وجه اللّه و دار ثوابه.

و لذلك عقبه بقوله تعالى: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» فأخبر أنهم اذا وردوا الحياه الآخره وقعوا فى دار حقيقتها أنها نار تأكل جميع أعمالهم فى الحياه كما تأكل النار الحطب و تبير و تهلك كل ما تطيب به نفوسهم من محاسن الوجود،و تحبط جميع ما صنعوا فيها و تبطل ما أسلفوا من الأعمال فى الدنيا،و لذلك سماها سبحانه فى موضع آخر بدار البوار أى الهلاك فقال تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهٰا (إبراهيم/٢٩)،و بذلك يظهر أن كلا من قوله: «وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا» و قوله: «وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» يفسر قوله: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النّٰارُ» نوعا ما من التفسير (١).

---

١ - ١) .هود ٥-١۶:بحث روائى فى سيره المشركين اذا مرّوا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم؛ان رزق العباد على اللّه؛السؤال من فضل اللّه؛القضاء بالرزق و الامر بطلبه؛نظر الائمه المعصومين صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى طلب الرزق؛بدء الخلقه؛الاعمال الصالحه.

[سوره هود (۱۱): الآيات ۱۷ الى ۲۴]

اشاره

أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتٰابُ مُوسىٰ إِمٰاماً وَ رَحْمَةً أُولٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اَلْأَحْزٰابِ فَالنّٰارُ مَوْعِدُهُ فَلاٰ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ يُؤْمِنُونَ (۱۷) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىٰ عَلَى اَللّٰهِ كَذِباً أُولٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلىٰ رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ اَلْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ اَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ (۱۸) اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ يَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ (۱۹) أُولٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مٰا كٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ يُضٰاعَفُ لَهُمُ اَلْعَذٰابُ مٰا كٰانُوا يَسْتَطِيعُونَ اَلسَّمْعَ وَ مٰا كٰانُوا يُبْصِرُونَ (۲۰) أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ (۲۱) لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ (۲۲) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلىٰ رَبِّهِمْ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (۲۳) مَثَلُ اَلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمىٰ وَ اَلْأَصَمِّ وَ اَلْبَصِيرِ وَ اَلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيٰانِ مَثَلاً أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (۲۴)

ص: ۱۱۶

بیان:

قوله تعالی: أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتٰابُ مُوسیٰ إِمٰاماً وَ رَحْمَهً الجمله تفریع علی ما مضی من الکلام الذی هو فی محل الاحتجاج علی کون القرآن کتابا منزلا من عند اللّه سبحانه،و «مَن» مبتدإ خبره محذوف و التقدیر:کغیره،أو ما یؤدی معناه،و الدلیل علیه قوله تلوا «أُولٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزٰابِ فَالنّٰارُ مَوْعِدُهُ».

و الاستفهام إنکاری و المعنی:لیس من کان کذا و کذا کغیره ممن لیس کذلک و أنت علی هذه الصفات فلا تک فی مریه من القرآن.

و قوله: عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ البینه صفه مشبهه معناها الظاهره الواضحه غیر أن الامور الظاهره الواضحه ربما أوضحت ما ینضم إلیها و یتعلق بها کالنور الذی هو بیّن ظاهر و یظهر به غیره،و لذلک کثر استعمال البینه فیما یتبین به غیره کالحجه و الآیه،و یقال للشاهد علی دعوی المدّعی بینه.

و الظاهر أن المراد بالبینه فی المقام هو هذا المعنی الأخیر العام بقرینه قوله بعد «أُولٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ» و إن کان المراد به بحسب المورد هو النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فإن الکلام مسوق لیتفرّع علیه قوله: «فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ» .

فالمراد بها البصیره الإلهیه التی اوتیها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لا نفس القرآن النازل علیه فإنه لا یحسن ظاهرا ان یتفرع علیه قوله: «فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ» و هو ظاهر و لا ینافیه کون القرآن فی نفسه بیّنه من اللّه من جهه کونه آیه منه تعالی کما فی قوله: قُلْ إِنِّی عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ کَذَّبْتُمْ بِهِ (الأنعام/۵۷)،فإن المقام غیر المقام.

و قوله تعالی: وَ یَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ المراد بالشهاده تأدیه الشهاده التی تفید صحه

الأمر المشهود له دون تحمّلها فإن المقام مقام تثبيت حقّيّه القرآن و هو إنما يناسب الشهاده بمعنى التأديه لا بمعنى التحمّل.

و الظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقّيّه القرآن و كان على بصيره إلهيه من امره فآمن به عن بصيرته و شهد بأنه حقّ منزل من عند اللّه تعالى كما يشهد بالتوحيد و الرساله فإن شهاده الموقن البصير على امر تدفع عن الإنسان مريه الاستيحاش و ريب التفرّد فإن الانسان اذا أذعن بأمر و تفرّد فيه ربما اوحشه التفرّد فيه اذا لم يؤيده احد فى القول به اما اذا قال به غيره من الناس و أيد نظره فى ذلك زالت عنه الوحشه و قوى قلبه و ارتبط جأشه و قد احتج تعالى بما يماثل هذا المعنى فى قوله: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ (الأحقاف/١٠).

و على هذا فقوله: «يَتْلُوهُ» من التلو لا من التلاوه،و الضمير فيه راجع الى «مِنْ» او الى «بَيِّنَهٍ» باعتبار انه نور او دليل،و مآل الوجهين واحد فإن الشاهد الذى يلى صاحب البينه يلى بيّنته كما يلى نفسه و الضمير فى قوله: «مِنْهُ» راجع الى «مِنْ» دون قوله: «رَبِّهِ» و عدم رجوعه الى البينه ظاهر و محصّل المعنى:من كان على بصيره إلهيه من امر و لحق به من هو من نفسه فشهد على صحه امره و استقامته.

و على هذا الوجه ينطبق ما ورد فى روايات الفريقين ان المراد بالشاهد علىّ عليه السّلام إن اريد به انه المراد بحسب انطباق المورد لا بمعنى الاراده الاستعماليه.

و قوله تعالى: وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَهً الضمير راجع الى الموصول او الى البينه على حد ما ذكرناه فى ضمير «يَتْلُوهُ» و الجمله حال بعد حال اى أ فمن كان على بصيره إلهيه ينكشف له بها ان القرآن حقّ منزل من عند اللّه و الحال ان معه شاهدا منه يشهد بذلك عن بصيره و الحال أن هذا الذى هو على بينه سبقه كتاب موسى إماما و رحمه او قبل بينته التى منها القرآن او هى القرآن المشتمل على المعارف و الشرائع الهاديه الى الحق

ص :١١٨

کتاب موسی إماما فلیس هو او ما عنده من البینه ببدع من الأمر غیر مسوق بمثل و نظیر بل هناک طریق مسلوک من قبل یهدی الیه کتاب موسی.

قوله تعالی: أُولٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ اَلْأَحْزٰابِ فَالنّٰارُ مَوْعِدُهُ المشار الیهم بقوله: «أُولٰئِکَ» بناء علی ما تقدم من معنی صدر الآیه هم الذین کانوا علی بینه من ربهم المدلول علیهم بقوله: «أَ فَمَنْ کٰانَ» الخ،و أما إرجاع الإشاره الی المؤمنین لدلاله السیاق علیهم فبعید عن الفهم.

و کذا الضمیر فی قوله: «بِهِ» راجع الی القرآن من جهه أنه بینه منه تعالی او امر قامت علیه البینه،و أما إرجاعه الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فلا یلائم ما قررناه من معنی الآیه فإن فی صدر الآیه بیان حال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنحو العموم حتی یتفرع علیه قوله: «فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ» کأنه قیل:إنک علی بینه کذا و معک شاهد و قبلک کتاب موسی،و من کان علی هذه الصفه یؤمن بما اوتی من کتاب اللّه،و لا یصح أن یقال:و من کان علی هذه الصفه یؤمن بک،و الکلام فی الضمیر فی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ» کالکلام فی ضمیر «یُؤْمِنُونَ بِهِ» .

و أمر الآیه فیما یحتمله مفردات ألفاظها و ضمائرها عجیب فضرب بعضها فی بعض یرقی الی الوف من المحتملات بعضها صحیح و بعضها خلافه.

قوله تعالی: فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِنْهُ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یُؤْمِنُونَ المریه کجلسه النوع من الشک،و الجمله تفریع علی صدر الآیه،و المعنی أن من کان علی بینه من ربه فی امر و قد شهد علیه شاهد منه و قبله إمام و رحمه ککتاب موسی لیس کغیره من الناس الغافلین المغفلین فهو یؤمن بما عنده من امر اللّه و لا یوحشه إعراض اکثر الناس عما عنده،و أنت کذلک فإنک علی بینه من ربک و یتلوک شاهد و من قبلک کتاب موسی إماما و رحمه و إذا کان کذلک فلا تک فی مریه من امر ما أنزل الیک من القرآن إنه محض الحق من جانب اللّه و لکن اکثر الناس لا یؤمنون.

ص:۱۱۹

و قوله: إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تعليل للنهى و قد اكد بأن و لام الجنس للدلاله على توافر الأسباب النافيه للمريه و هى قيام البينه و شهاده الشاهد و تقدم كتاب موسى إماما و رحمه.

قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباً الى آخر الآيه؛من الممكن أن يكون ذيلا للسياق السابق من حيث كان تطييبا لنفس النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فيئول المعنى الى أنك إذ كنت على بينه من ربك لست بظالم فحاشاك أن تكون مفتريا على اللّه الكذب لأن المفترى على اللّه كذبا من أظلم الظالمين،و لهم من وبال كذبهم كذا و كذا.

و كيف كان فالمراد بافتراء الكذب على اللّه سبحانه توصيفه تعالى بما ليس فيه او نسبه شىء اليه بغير الحق او بغير علم،و الافتراء من أظهر أفراد الظلم و الإثم،و يعظم الظلم بعظم متعلقه حتى اذا انتهى الى ساحه العظمه و الكبرياء كان من أعظم الظلم.

و قوله تعالى: أُولٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلىٰ رَبِّهِمْ العرض إظهار الشىء ليرى و يوقف عليه،و لما كان ارتفاع الحجب بينهم و بين ربهم يوم القيامه بظهور آياته و وضوح الحق الصريح من غير شاغل يشغل عنه حضورا اضطراريا منهم لفصل القضاء سماه عرضا لهم على ربهم كما سمى بوجه آخر بروزا منهم للّه فقال: يَوْمَ هُمْ بٰارِزُونَ لاٰ يَخْفىٰ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (المؤمن١٦/)،و قال: وَ بَرَزُوا لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ (إبراهيم٤٨/)فقال «أُولٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلىٰ رَبِّهِمْ» أى يأتى بهم الملائكه الموكّلون بهم فيوقفونهم موقفا ليس بينهم و بين ربهم حاجب حائل لفصل القضاء.

و قوله: وَ يَقُولُ الْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ الأشهاد جمع شهيد كأشراف جمع شريف و قيل:جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب،و يؤيد الأول قوله تعالى:

فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (النساء٤١/)و قوله: وَ جٰاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهٰا سٰائِقٌ وَ شَهِيدٌ (ق٢١/).

و قول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم شهاده منهم عليهم بالافتراء على اللّه اى سجل عليهم بأنهم المفترون من جهه شهاده الأشهاد عليهم بذلك فى موقف لا يذكر فيه إلاّ الحق و لا مناص فيه عن الاعتراف و القبول كما قال تعالى: لاٰ يَتَكَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً (النبأ٣٨/)و قال تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مٰا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهٰا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً (آل عمران٣٠/).

قوله تعالى: أَلاٰ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ الخ؛تتمه قول الأشهاد،و الدليل عليه قوله تعالى: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كٰافِرُونَ (الأعراف/ ۴۵).

و هذا القول منهم المحكى فى كلامه تعالى تثبيت منهم للبعد و اللعن على الظالمين و تسجيل للعذاب،و ليس اللعن و الرحمه يوم القيامه كاللعن و الرحمه فى الدنيا كما فى قوله تعالى:

أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّٰعِنُونَ (البقره١۵٩/)و ذلك أن الدنيا دار عمل و يوم القيامه يوم جزاء فما فيه من لعنه او رحمه هو إيصال ما ادّخر لهم اليهم فلعن اللاعن احدا يوم القيامه طرده من رحمه اللّه الخاصه بالمؤمنين و تسجيل عذاب البعد عليه.

قوله تعالى: أُولٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مٰا كٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ الى آخر الآيه؛الاشاره الى المفترين على اللّه الموصوفين بما مر فى الآيتين السابقتين.

و المقام يدل على ان المراد من كونهم غير معجزين فى الأرض انهم لم يكونوا معجزين للّه سبحانه فى حياتهم الارضيه حيث خرجوا عن زى العبوديه فأخذوا يفترون على اللّه الكذب و يصدون عن سبيله و يبغونها عوجا فكل ذلك لا-لأن قدرتهم المستعاره فاقت قدره اللّه سبحانه و مشيتهم سبقت مشيته،و لا لأنهم خرجوا من ولايه اللّه فدخلوا فى ولايه غيره و هم

الذين اتخذوهم اولياء من اصنامهم و كذا سائر الأسباب التى ركنوا إليها،و ذلك قوله: «وَ مٰا كٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ» .

و بالجمله لا قدرتهم غلبت قدره اللّه سبحانه و لا شركاؤهم الذين يسمونهم اولياء لأنفسهم اولياء لهم بالحقيقه يدبرون امرهم و يحملونهم على ما يأتون به من البغى و الظلم بل اللّه سبحانه هو وليهم و هو المدبر لأمرهم يجازيهم على سوء نياتهم و اعمالهم بما يجرهم الى سوء العذاب و يستدرجهم من حيث لا يشعرون كما قال تعالى: فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ (الصف/٥)،و قال: يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِينَ (البقره/ ٢٦).

و قوله: يُضٰاعَفُ لَهُمُ الْعَذٰابُ ذلك لأنهم فسقوا ثم لجوا عليه او لأنهم عصوا اللّه بأنفسهم و حملوا غيرهم على معصيه اللّه فيضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا المعصيه قال تعالى:

لِيَحْمِلُوا أَوْزٰارَهُمْ كٰامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ مِنْ أَوْزٰارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (النحل/٢٥) و قال: وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ (يس/١٢).

و قوله: مٰا كٰانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ مٰا كٰانُوا يُبْصِرُونَ فى مقام التعليل و لذا جىء بالفصل يقول تعالى إنهم لم يكفروا و لم يعصوا لظهور إرادتهم على إراده اللّه و لا لأن لهم اولياء من دون اللّه يستظهرون بهم على اللّه بل لأنهم ما كانوا يستطيعون ان يسمعوا ما يأتيهم من الإنذار و التبشير من ناحيته او يذكر لهم من البعث و الزجر من قبله و ما كانوا يبصرون آياته حتى يؤمنوا بها كما وصفهم فى قوله: لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ يَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاٰ يُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ يَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِكَ كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (الأعراف/١٧٩)،و فى قوله:

وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصٰارَهُمْ كَمٰا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (الأنعام/١١٠)،و قوله: خَتَمَ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلىٰ أَبْصٰارِهِمْ غِشٰاوَةٌ (البقره/٧)،و آيات اخرى كثيره تدل على انه تعالى سلبهم عقولهم و اعينهم و آذانهم غير انه تعالى يحكى عنهم مثل قولهم:

وَ قٰالُوا لَوْ كُنّٰا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مٰا كُنّٰا فِی أَصْحٰابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ (الملک۱۱/)، و اعترافهم بأن عدم سمعهم و عقلهم كان ذنبا منهم مع ان ذلك مستند الى سلبه تعالى منهم ذلك يدل على انهم انفسهم توسلوا الى سلب هذه النعم بالذنوب كما يدل عليه ما تقدم من قوله تعالى: وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِينَ (البقره۲۶/)و غيره.

قوله تعالى: أُولٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ اما خسرانهم فإن الإنسان لا يملك بالحقيقه-و ذلك بتمليك من اللّه تعالى-إلاّ نفسه و اذا اشترى لنفسه ما فيه هلاكها و ضيّعتها بالكفر و المعصيه فقد خسر فى هذه المعامله التى اقدم عليها نفسه فخسران النفس كنايه عن الهلاك،و أما ضلال ما كانوا يفترون فإنه كان كذبا و افتراء ليس له وجود فى الخارج من اوهامهم و مزاعمهم التى زيّنتها لهم الأهواء و الهوسات الدنيويه و بانطواء بساط الحياه الدنيا يزول و ينمحى تلك الاوهام و يضلّ ما لاح و استقر فيها من الكذب و الافتراء و يومئذ يعلمون ان اللّه هو الحق المبين،و يبدو لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون.

قوله تعالى: لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْآخِرَهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ عن الفراء:أن «لاٰ جَرَمَ» فى الاصل بمعنى لا بد و لا محاله ثم كثرت فحولت الى معنى القسم و صارت بمعنى«حقا» و لهذا تجاب باللام نحو لا جرم لأفعلن كذا.انتهى،و قد ذكروا أن «جَرَمَ» بفتحتين بمعنى القطع فلعلها كانت فى الأصل تستعمل فى نتائج الكلام كلفظه«لا محاله»و تفيد أنه لا يقطع هذا القول قاطع إن كذا كذا كما يتصور نظير المعنى فى«لا محاله»فمعنى الآيه على هذا:حقا إنهم فى الآخره هم الأخسرون.

و وجه كونهم فى الآخره هم الأخسرين إن فرض أنهم أخسر بالنسبه الى غيرهم من أهل المعاصى هو أنهم خسروا أنفسهم بإهلاكها و إضاعتها بالكفر و العناد فلا مطمع فى نجاتهم من النار فى الآخره كما لا مطمع فى أن يفوزوا فى الدنيا و يسعدوا بالإيمان ما داموا على العناد،قال

تعالی: اَلَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ (الأنعام۱۲/).و قال تعالی فی هؤلاء المختوم علی سمعهم و أبصارهم و قلوبهم: وَ جَعَلْنٰا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنٰاهُمْ فَهُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ وَ سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ (یس/ ۱۰).و قال أیضا فی سبب عدم إمکان إیمانهم: أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلیٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلیٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلیٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ (الجاثیه/ ۲۳).

و ان فرض أنهم أخسر بالنسبه الی الدنیا فذلک لکونهم بکفرهم و صدهم عن سبیل اللّه حرموا سعاده الحیاه التی یمهدها لهم الدین الحق فخسروا فی الدنیا کما خسروا فی الآخره لکنهم فی الآخره أخسر لکونها دائمه مخلده و أما الدنیا فلیست إلاّ قلیلا،قال تعالی: کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مٰا یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاّٰ سٰاعَةً مِنْ نَهٰارٍ (الأحقاف۳۵/).

علی أن الأعمال تشتدّ و تتضاعف فی الآخره بنتائجها کما قال تعالی: وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلاً (الإسراء۷۲/)،و أحسن الوجهین أولهما لأن ظاهر الآیه حصر الأخسرین فیهم دون إثبات أخسریتهم فی الآخره قبال الدنیا.

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلیٰ رَبِّهِمْ الی آخر الآیه؛قال الراغب فی المفردات:الخبت المطمئن من الأرض و أخبت الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسهل و أنجد ثم استعمل الإخبات فی استعمال اللین و التواضع قال اللّه تعالی:

و أخبتوا الی ربهم،و قال:و بشر المخبتین أی المتواضعین نحو لا یستکبرون عن عبادته، و قوله:فتخبت له قلوبهم أی تلین و تخشع.انتهی.

فالمراد بإخباتهم الی اللّه اطمئنانهم الیه بحیث لا یتزلزل ما فی قلوبهم من الإیمان به فلا یزیغون و لا یرتابون کالأرض المطمئنه التی تحفظ ما استقر فیها فلا وجه لما قیل ان الأصل، أخبتوا لربهم فإن ما فی معنی الاطمئنان یتعدی بإلی دون اللام.

و تقییده تعالی الإیمان و العمل الصالح بالإخبات الیه یدل علی أن المراد بهم طائفه خاصه من المؤمنین و هم المطمئنون منهم الی اللّه ممن هم علی بصیره من ربهم،و هو الذی أشرنا الیه فی صدر الآیات عند قوله: «أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ» الخ؛أن الآیات تقیس ما بین فریقین خاصین من الناس و هم أهل البصیره الإلهیه و من عمیت عین بصیرته.

قوله تعالی: مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمیٰ وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیٰانِ مَثَلاً أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ المثل هو الوصف،و غلب فی المثل السائر و هو بیان معنی من المعانی الخفیه علی المستمع بأمر محسوس أو کالمحسوس یأنس به ذهنه و یتلقاه فهمه لینتقل به الی المعنی المعقول المقصود بیانه،و المراد بالفریقین من بین حالهما فی الآیات السابقه،و الباقی واضح.

[سوره هود (۱۱): الآیات ۲۵ الی ۳۵]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ (۲۵) أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ (۲۶) فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مٰا نَرٰاکَ إِلاّٰ بَشَراً مِثْلَنٰا وَ مٰا نَرٰاکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِیَ الرَّأْیِ وَ مٰا نَریٰ لَکُمْ عَلَیْنٰا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کٰاذِبِینَ (۲۷) قٰالَ یٰا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ آتٰانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَ نُلْزِمُکُمُوهٰا وَ أَنْتُمْ لَهٰا کٰارِهُونَ (۲۸) وَ یٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مٰالاً إِنْ أَجرِیَ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ وَ لٰکِنِّی أَرٰاکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (۲۹) وَ یٰا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ (۳۰) وَ لاٰ أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّی مَلَکٌ وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْراً اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا فِی أَنْفُسِهِمْ إِنِّی إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ (۳۱) قٰالُوا یٰا نُوحُ قَدْ جٰادَلْتَنٰا فَأَکْثَرْتَ جِدٰالَنٰا فَأْتِنٰا بِمٰا تَعِدُنٰا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِینَ (۳۲) قٰالَ إِنَّمٰا یَأْتِیکُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شٰاءَ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ (۳۳) وَ لاٰ یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کٰانَ اللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (۳۴) أَمْ یَقُولُونَ افْتَرٰاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَیَّ إِجْرٰامِی وَ أَنَا بَرِیءٌ مِمّٰا تُجْرِمُونَ (۳۵)

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ القراءه المعروفه«إنی»بکسر الهمزه علی تقدیر القول و قرئ أنی بفتح الهمزه بنزع الخافض و التقدیر بأنی لکم نذیر مبین،و الجمله أعنی قوله: «إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ» علی أی حال بیان إجمالی لما أرسل به فإن جمیع ما بلغه قومه عن ربه و أرسل به الیهم إنذار مبین فهو نذیر مبین.

فکما أنه لو قال:ما سالقیه الیکم من القول إنذار مبین کان بیانا لجمیع ما أرسل به الیهم بأوجز کلمه کذا قوله:إنی لکم نذیر مبین بیان لذلک بالإجمال غیر أنه یزید علی سابقه ببیان

ص:۱۲۶

سمه نفسه و هی أنه رسول من اللّه الیهم لینذرهم بعذاب اللّه،و لیس له من الأمر شیء أزید من أنه واسطه یحمل الرساله.

قوله تعالی: أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ .

بیان ثان لما ارسل به او بیان لقوله: «إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ» و مآل الوجهین واحد،و أن علی أی حال مفسره،و المعنی أن محصل رسالته النهی عن عباده غیر اللّه تعالی من طریق الإنذار و التخویف.

و الظاهر أن المراد بعذاب یوم ألیم عذاب الاستئصال دون عذاب یوم القیامه او الأعمّ من العذابین یدل علی ذلک قولهم له فیما سیحکیه اللّه تعالی عنهم «یٰا نُوحُ قَدْ جٰادَلْتَنٰا فَأَکْثَرْتَ جِدٰالَنٰا فَأْتِنٰا بِمٰا تَعِدُنٰا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِینَ قٰالَ إِنَّمٰا یَأْتِیکُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شٰاءَ» الآیه؛فإنه ظاهر فی عذاب الاستئصال.

فهو علیه السّلام کان یدعوهم الی رفض عباده الأوثان و یخوّفهم من یوم ینزل علیهم من اللّه عذاب ألیم ای مؤلم و نسبه الإیلام الی الیوم دون العذاب فی قوله: «عَذٰابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ» من قبیل وصف الظرف بصفه المظروف.

و بما تقدم یندفع ما ربما قیل:إن تعذیب المشرکین مقطوع لا محتمل فما الوجه فی خوفه علیه السّلام من تعذیبهم المقطوع؟و الخوف إنما یستقیم فی محتمل الوقوع لا مقطوعه.

و بالجمله کان علیه السّلام یدعوهم الی توحید اللّه سبحانه بتخویفهم من العذاب،و إنما کان یخوّفهم لأنهم کانوا یعبدون الأوثان خوفا من سخطهم فقابلهم نوح علیه السّلام بأن اللّه سبحانه هو الذی خلقهم و دبّر شئون حیاتهم و أمور معاشهم بخلق السماوات و الأرض و إشراق الشمس و القمر و إنزال الأمطار و إنبات الأرض و إنشاء الجنات و شق الأنهار علی ما یحکیه تعالی عنه علیه السّلام فی سوره نوح.

و إذ کان کذلک کان اللّه سبحانه هو ربهم لا رب سواه فلیخافوا عذابه و لیعبدوه وحده.

قوله تعالى: فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاّ بَشَراً مِثْلَنا الى آخر الآيه؛الفاء فى صدر الآيه لتفريع جوابهم عن قول نوح عليه السّلام،و فيه إشاره الى انهم بادروه بالرد و الإنكار من دون ان يفكروا فى انفسهم فيختاروا ما هو أصلح لهم.

و المجيبون هم الملأ من قومه و الأشراف و الكبراء الذين كفروا به و لم يتعرضوا فى جوابهم لما ألقى اليهم من حجه التوحيد بل إنما اشتغلوا بنفى رسالته و الاستكبار عن طاعته فإن قوله: «إِنِّی لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ» الى آخر الآيتين؛كان مشتملا على دعوى الرساله و ملوّحا الى وجوب الاتباع و قد صرح به فيما حكى عنه فى موضع آخر،قال تعالى: قالَ يا قَوْمِ إِنِّی لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ (نوح٣/).

و محصل ما نقله اللّه تعالى من جوابهم هو أنه لا دليل على لزوم اتباعك بل الدليل على خلافه فهو فى الحقيقه حجتان منظومتان على طريق الاضراب و الترقى و لذلك أخر قولهم:

«بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ» .

و الحجه الاولى التى مدلولها عدم الدليل على وجوب اتباعه مبينه بطرق ثلاث هى قوله: «ما نَراكَ إِلاّ بَشَراً» الخ؛و قوله: «وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ» الخ؛و قوله: «وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا» الخ.

و الحجه بجميع أجزائها مبنيه على إنكار ما وراء الحس كما سنبين و لذلك كرروا فيه قولهم:ما نراك و ما نرى.

فقوله: ما نَراكَ إِلاّ بَشَراً مِثْلَنا أول جوابهم عما يدعيه نوح عليه السّلام من الرساله، و قد تمسكوا فيه بالمماثله كما هو دأب سائر الامم مع أنبيائهم على ما حكاه اللّه تعالى فى كتابه و تقريره:أنك مثلنا فى البشريه و لو كنت رسولا الينا من عند اللّه لم تكن كذلك و لا نشاهد منك إلاّ أنك بشر مثلنا،و إذ كنت بشرا مثلنا لم يكن هناك موجب لاتباعك.

و قوله: وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ قال فى

المفردات:الرذل-بفتح الراء-و الرذال-بكسرها-المرغوب عنه لرداءته قال تعالى «وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ» و قال «إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِيَ الرَّأْيِ» و قال «قٰالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ» جمع الأرذل.

و قال فى المجمع:الرذل الخسيس الحقير من كل شىء و الجمع ارذل ثم يجمع على اراذل كقولك:كلب و اكلب و كالب،و يجوز ان يكون جمع الأرذل فيكون مثل اكابر جمع اكبر.

و قال:و الرأى الرؤيه من قوله: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ» أى رؤيه العين و الرأى ايضا ما يراه الإنسان فى الأمر و جمعه آراء.انتهى.

و قال فى المفردات:و قوله: «بٰادِيَ الرَّأْيِ» أى ما يبدأ من الرأى و هو الرأى الفطير، و قرئ:بادى بغير همزه أى الذى يظهر من الرأى و لم يتروّ فيه.انتهى.

و قوله: «بٰادِيَ الرَّأْيِ» يحتمل أن يكون قيدا لقوله: «هُمْ أَرٰاذِلُنٰا» أى كونهم أراذل و سفله فينا معلوم فى ظاهر الرأى و النظر او فى اول نظره.

و يحتمل كونه قيدا لقوله: اِتَّبَعَكَ أى اتبعوك فى ظاهر الرأى او فى اوله من غير تعمّق و تفكر و لو تفكروا قليلا و قلبوا أمرك ظهرا لبطن ما اتبعوك،و هذا الاحتمال لا يستغنى عن تكرار الفعل ثانيا و التقدير:اتبعوك بادى الأمر و إلاّ اختلّ المعنى لو لم يتكرر و قيل:ما نراك اتبعك بادى الرأى إلاّ الّذين هم أراذلنا.و بالجمله معنى الآيه:أنا نشاهد أن متبعيك هم الأراذل و الأخساء من القوم و لو اتبعناك ساويناهم و دخلنا فى زمرتهم و هذا ينافى شرافتنا و يحط قدرنا فى المجتمع،و فى الكلام إيماء الى بطلان رسالته عليه السّلام بدلاله الالتزام فإن من معتقدات العامه أن القول لو كان حقا نافعا لتبعه الشرفاء و العظماء و أولو القوه و الطول فلو استنكفوا عنه او اتبعه الأخساء و الضعفاء كالعبيد و المساكين و الفقراء ممن لا حظ له من مال او جاه و لا مكانه له عند العامه فلا خير فيه.

و قوله: وَ مٰا نَریٰ لَکَمْ عَلَیْنٰا مِنْ فَضْلٍ المراد نفی مطلق الفضل من متاع دنیوی یختصون بالتنعم به او شیء من الامور الغیبیه کعلم الغیب او التأید بقوه ملکوتیه و ذلک لکون النکره-فضل-واقعه فی سیاق النفی فتفید العموم.

و قد أشرکوا أتباع نوح علیه السّلام و المؤمنین به منهم فی دعوته إذ قالوا«و لا نری لکم علینا» و لم یقولوا«و لا نری لک»لأنهم کانوا یحثونهم و یرغبونهم فی اتباع ما اتبعوه من الطریقه.

و المعنی أن دعوتکم إیانا-و عندنا ما نتمتع به من مزایا الحیاه الدنیا کالمال و البنین و العلم و القوه-إنما یستقیم و یؤثر أثره لو کان لکم شیء من الفضل تفضلون به علینا من زینه الحیاه الدنیا او علم من الغیب او قوه من الملکوت حتی یوجب ذلک خضوعا منا لکم و لا نری شیئا من ذلک عندکم فأی موجب یوجب علینا اتباعکم؟

و إنما عممنا الفضل فی کلامه للفضل من حیث الجهات المادیه و غیره کعلم الغیب و القوه الملکوتیه خلافا لأکثر المفسرین حیث فسروا الفضل بالفضل المادی کالمال و الکثره و غیرهما،لما یستفاد من کلامهم من العموم لوقوع النکره فی سیاق النفی.

مضافا الی أن ما یحاذی قولهم هذا من جواب نوح علیه السّلام یدل علی ذلک و هو قوله: «وَ لاٰ أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّی مَلَکٌ» الخ؛علی ما سیأتی.

و قوله تعالی: بَلْ نَظُنُّکُمْ کٰاذِبِینَ إضراب فی الاحتجاج کما تقدمت الإشاره الیه فمحصله انا لا نری معکم امرا یوجب اتباعنا لکم بل هناک امر یوجب عدم الاتباع و هو انا نظنکم کاذبین.

و معناه علی ما یعطیه السیاق-و اللّه اعلم-انه لما لم یکن عندکم ما یشاهد معه صحه دعوتکم و إنکم تلحون علینا بالسمع و الطاعه و انتم صفر الأیدی من مزایا الحیاه من مال و جاه و هذه الحال تستدعی الظن بأنکم کاذبون فی دعواکم تریدون بها نیل ما بأیدینا من امانی الحیاه بهذه الوسیله و بالجمله هذه اماره توجب عاده الظن بأنها اکذوبه یتوسل بها الی

اقتناء الأموال و القبض على ثروه الناس و الاستعلاء عليهم بالحكم و الرئاسه،و هذا كما حكى اللّه سبحانه عنهم فى مثل القصه إذ قال: فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مٰا هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ (المؤمنون/۲۴).و بهذا يظهر وجه تعليقهم الكذب بالظن دون الجزم،و أن المراد بالكذب الكذب المخبرى دون الخبرى.

قوله تعالى: قٰالَ يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّى الى آخر الآيه؛ بيان لما أجاب به نوح عليه السّلام عن حجتهم الى تمام اربع آيات،و التعميه الإخفاء فمعنى عميت عليكم بالبناء للمفعول أخفيت عليكم من ناحيه جهلكم و كراهتكم للحق.و قرئ:عميت بالتخفيف و البناء للفاعل أى خفيت عليكم تلك الرحمه.

لما كانت حجتهم مبنيه على الحس و نفى ما وراءه و قد استنتجوا منها اولا عدم الدليل على وجوب طاعته و اتّباعه ثم اضربوا عنه بالترقى الى استنتاج الدليل على عدم الوجوب بل على وجوب العدم اجابهم عليه السّلام بإثبات ما حاولوا نفيه من رسالته و ما يتبعه،و نفى ما حاولوا اثباته باتهامه و اتهام اتباعه بالكذب غير انه استعطفهم بخطاب يا قوم-بالإضافه الى ضمير التكلم-مره بعد مره ليجلبهم اليه فيقع نصحه موقع القبول منهم.

و قد ابدع الآيات الكريمه فى تقرير حجته عليه السّلام فى جوابهم فقطّعت حجتهم فصلا فصلا و أجابت عن كل فصل بوجهيه أعنى من جهه انتاجه أن لا دليل على اتّباعه عليه السّلام و أن الدليل على خلافه و ذلك قوله: «يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ» الخ؛و قوله: «وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا» الخ؛و قوله: «وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزٰائِنُ اللّٰهِ» الخ؛ثم اخذت من كل حجه سابقه شيئا يجرى مجرى التلخيص فإضافته الى الحجه اللاحقه بادئه به فامتزجت الحجه بالحجه على ما لكل منها من الاستقلال و التمام.

فتمت الحجج ثلاثا كل واحده منها مبدوّه بالخطاب و هى قوله: «يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ» الخ؛و قوله: «يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» الخ؛و قوله: «وَ يٰا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِى

مِنَ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ» الخ؛فتدبّر فيها.

فقوله: قٰالَ يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّى جواب عن قولهم:

«مٰا نَرٰاکَ إِلاّٰ بَشَراً مِثْلَنٰا» يريدون به أنه ليس معه إلاّ البشريه التى يماثلهم فيها و يماثلونه فبأى شىء يدّعى وجوب اتّباعهم له؟بل هو كاذب يريد بما يدّعيه من الرساله أن يصطادهم فيقتنص بذلک اموالهم و يترأس عليهم.

و إذ كان هذا القول منهم متضمنا لنفى رسالته و سندهم فى ذلک أنه بشر لا أثر ظاهر معه يدل على الرساله و الاتصال بالغيب كان من الواجب تنبيههم على ما يظهر به صدقه فى دعوى الرساله و هو الآيه المعجزه الدالّه على صدق الرسول فى دعوى الرساله فإن الرساله نوع من الاتصال بالغيب خارق للعاده الجاريه لا طريق الى العلم بتحققه إلاّ بوقوع امر غيبى آخر خارق للعاده يوقن به كون الرسول صادقا فى دعواه الرساله،و لذلک اشار عليه السّلام بقوله:

«يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّى» الى أن معه بينه من اللّه و آيه معجزه تدل على صدقه فى دعواه.

و قوله: وَ آتٰانِى رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ الظاهر انه عليه السّلام يشير به الى ما آتاه اللّه تعالى من الكتاب و العلم،و قد تكرر فى القرآن الكريم تسميه الكتاب و كذا تسميه العلم باللّه و آياته رحمه قال تعالى: وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتٰابُ مُوسىٰ إِمٰاماً وَ رَحْمَهً (هود١٧/)، و قال: وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَهً (النحل٨٩/)،و قال:

فَوَجَدٰا عَبْداً مِنْ عِبٰادِنٰا آتَيْنٰاهُ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنٰا (الكهف٦۵/)و قال: رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَهً (آل عمران٨/).

و أما قوله: فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فالظاهر ان ضميره راجع الى الرحمه،و المراد أن ما عندى من العلم و المعرفه اخفاها عليكم جهلكم و كراهتكم للحق بعد ما ذكّرتكم به و بثثته فيكم.

و قوله: أَ نُلْزِمُكُمُوهٰا وَ أَنْتُمْ لَهٰا كٰارِهُونَ الإلزام جعل الشىء مع الشىء بحيث لا يفارقه و لا ينفكّ منه،و المراد بإلزامهم الرحمه و هم لها كارهون إجبارهم على الايمان باللّه و آياته و التلبّس بما يستدعيه المعارف الالهيه من النور و البصيره.

و معنى الآيه-و اللّه اعلم-اخبرونى إن كانت عندى آيه معجزه تصدّق رسالتى مع كونى بشرا مثلكم و كانت عندى ما تحتاج اليه الرساله من كتاب و علم يهديكم الى الحق لكن لم يلبث دون ان اخفاه عليكم عنادكم و استكباركم أ يجب علينا عندئذ ان نجبركم عليها؟اى عندى جميع ما يحتاج اليه رسول من اللّه فى رسالته و قد أوقفتكم عليه لكنكم لا تؤمنون به طغيانا و استكبارا و ليس علىّ ان أجبركم عليها،إذ لا إجبار فى دين اللّه سبحانه.

قوله تعالى: وَ يٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مٰالاً إِنْ أَجرِىَ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ يريد به الجواب عما اتهموه به من الكذب و لازمه ان تكون دعوته طريقا الى جلب اموالهم و اخذ ما فى ايديهم طمعا فيه فإنه إذا لم يسألهم شيئا من اموالهم لم يكن لهم ان يتهموه بذلك.

قوله تعالى: وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّى أَرٰاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ جواب عن قولهم: «وَ مٰا نَرٰاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِىَ الرَّأْىِ» و قد بدل لفظه الأراذل-و هى لفظه إرزاء و تحقير-من قوله:الذين آمنوا تعظيما لأمر إيمانهم و إشاره الى ارتباطهم بربهم.

نفى فى جوابه ان يكون يطردهم و علل ذلك بقوله: «إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ» إيذانا بأن لهم يوما يرجعون فيه الى اللّه فيحاسبهم على اعمالهم فيجازيهم على ما عملوه من خير او شر فحاسبهم على ربهم و ليس لغيره من الأمر شىء،فليس على نوح عليه السّلام ان يحاسبهم فيجازيهم بشىء لكن القوم لجهالتهم يتوقعون على الفقراء و المساكين و الضعفاء ان يطردوا من مجتمع الخير و يسلبوا النعمه و الشرافه و الكرامه.

فظهر ان المراد بقوله: إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ الإيمان الى محاسبه اللّه سبحانه إياهم

يوم يرجعون فيه اليه فيلاقونه كما وقع فى نظير هذا المعنى فى قوله تعالى: وَ لاٰ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مٰا عَلَيْكَ مِنْ حِسٰابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مٰا مِنْ حِسٰابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰالِمِينَ (الأنعام/٥٧).

قوله تعالى: وَ يٰا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ النصر مضمّن معنى المنع او الانجاء و نحوهما و المعنى من يمنعنى أو من ينجينى من عذاب اللّه إن طردتهم أ فلا تتذكرون أنه ظلم،و اللّه سبحانه ينتصر للمظلوم من الظالم و ينتقم منه، و العقل جازم بأن اللّه سبحانه لا يساوى بين الظالم و المظلوم،و لا يدع الظالم يظلم دون أن يجازيه على ظلمه بما يسوءه و يشفى به غليل صدر المظلوم و اللّه عزيز ذو انتقام.

قوله تعالى: وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ جواب عن قولهم:«و لا نرى لكم علينا من فضل»يرد عليهم قولهم بأنى لست أدّعى شيئا من الفضل الذى تتوقعون منى أن أدّعيه بما أنى أدّعى الرساله فإنكم تزعمون أن على الرسول أن يملك خزائن الرحمه الإلهيه فيستقل بإغناء الفقير و شفاء العليل و إحياء الموتى و التصرف فى السماء و الأرض و سائر أجزاء الكون بما شاء و كيف شاء.

و أن يملك علم الغيب فيحصل على كل خير محجوب عن العيون مستور عن الأبصار فيجلبه الى نفسه،و يدفع كل شر مستقبل كامن عن نفسه و بالجمله يستكثر من الخيرات و يصان من المكاره.

و أن يرتفع عن درجه البشريه الى مقام الملكيه أى يكون ملكا منزّها من ألواث الطبيعه و مبرى من حوائج البشريه و نقائصها فلا يأكل و لا يشرب و لا ينكح و لا يقع فى تعب اكتساب الرزق و اقتناء لوازم الحياه و أمتعتها.

فهذه هى جهات الفضل التى تزعمون أن الرسول يجب أن يؤتاها و يمتلكها فيستقل بها، و قد أخطأتم فليس للرسول إلّا الرساله و إنى لست أدّعى شيئا من ذلك فلا أقول لكم عندى

خزائن اللّه و لا ـ أعلم الغيب و لا أقول إنى ملك،و بالجمله لست أدعى شيئا من الفضل الذى تتوقعونه حتى تكذبونى بفقده،و إنما أقول إنى على بينه من ربى تصدق رسالتى و آتانى رحمه من عنده.

و المراد بقوله: خَزائِنُ اللّهِ جميع الذخائر و الكنوز الغيبيه التى ترزق المخلوقات منها ما يحتاجون اليه فى وجودهم و بقائهم و يستعينون به على تتميم نقائصهم و تكميلها.

فهاتيك هى التى تزعم العامه أن الأنبياء و الأولياء يؤتون مفاتيحها و يمتلكون بها من القدره ما يفعلون بها ما يشاءون و يحكمون ما يريدون كما اقترح على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قد حكاه اللّه تعالى إذ يقول: وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَکَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِىَ بِاللّهِ وَ الْمَلائِكَهِ قَبِيلاً أَوْ يَكُونَ لَکَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِى السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّکَ حَتّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلاّ بَشَراً رَسُولاً (الإسراء/۹۳).

و إنما قال: وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ و لم يقل:و لا أقول إنى أعلم الغيب لأن هذا النوع من العلم لما كان مما يضن به و لا يسمح بإظهاره لم يكن قول القائل:لا ـ أقول إنى أعلم الغيب نافيا لوجوده عند القائل بل يحتاج الى أن يقال:لا أعلم الغيب ليفيد النفى بخلاف قوله:

وَ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزائِنُ اللّهِ و قوله: وَ لا أَقُولُ إِنِّى مَلَکٌ ،و لم يكرر قوله: لَكُمْ لحصول الكفايه بالواحده.

و قد أمر اللّه سبحانه نبيه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يخاطب قومه بما خاطب به نوح صلّى اللّه عليه و آله و سلم قومه ثم ذيّله بما يظهر به المراد إذ قال: قُلْ لا ـ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزائِنُ اللّهِ وَ لا ـ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ (الأنعام/۵۰).

انظر الی قوله: لاَ أَقُولُ لَکَمْ الـخ؛ثم الی قوله: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحیٰ إِلَیَّ» ثم الی قوله: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمیٰ وَ الْبَصِیرُ» الخ؛فهو ینفی أولا الفضل الذی یتوقعه عامه الناس من نبیهم ثم یثبت للرسول الرساله فحسب ثم یبادل الی إثبات الفضل من جهه أخری غیر الجهه التی یتوقعها الناس و هو أنه بصیر بإبصار اللّه تعالی و أن غیره بالنسبه الیه کالأعمی بالنسبه الی البصیر و هذا هو الموجب لاتباعهم له کما یتّبع الأعمی البصیر،و هو المجوّز له أن یدعوهم الی اتباعه (۱).

قوله تعالی: وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْراً اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا فِی أَنْفُسِهِمْ إِنِّی إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ قال فی المفردات:زریت علیه عبته و أزریت به قصدت به و کذلک ازدریت به و أصله افتعلت قال:تزدری أعینکم أی تستقلّهم تقدیره تزدریهم أعینکم أی تستقلّهم و تستهین بهم.انتهی.

و هذا الفصل من کلامه علیه السّلام إشاره الی ما کان یعتقده الملأ الذین کفروا من قومه و بنوا علیه سنّه الاشرافیه و طریقه السیاده،و هو أنّ أفراد الإنسان تنقسم الی قسمین الأقویاء و الضعفاء،أمّا الأقویاء فهم أولو الطول و أرباب القدره المعتضدون بالمال و العدّه،و أمّا الضعفاء فهم الباقون.و الأقویاء هم الساده فی المجتمع الانسانی لهم النعمه و الکرامه، و لأجلهم انعقاد المجتمع،و غیرهم من الضعفاء مخلوقون لأجلهم مقصودون لهم أضاحی منافعهم کالرعیّه بالنسبه الی کرسیّ الحکومه المستبدّه،و العبید بالنسبه الی الموالی، و الخدم و العمله بالنسبه الی المخدومین و النساء بالنسبه الی الرجال،و بالأخره کل ضعیف بالنسبه الی القوی المستعلی علیه.

و بالجمله کان معتقدهم أن الضعیف فی المجتمع إنسان منحطّ أو حیوان فی صوره إنسان

ص:۱۳۶

۱- ۱) .هود ۲۵-۳۵:کلام فی قدره الانبیاء و الاولیاء فلسفی و قرآنی.

إنما يرد داخل المجتمع و يشاركهم فى الحياه ليستفيد الشريف من عمله و ينتفع من كدّ يمينه لحياته من غير عكس بل هو محروم من الكرامه مطرود عن حظيره الشرافه آيس من الرحمه و العنايه.

فهذا هو الذى كانوا يرونه و كان هو المعتمد عليه فى مجتمعهم،و قد ردّ نوح عليه السّلام ذلك إليهم بقوله: «وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِی أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْراً» .

ثمّ بيّن خطأهم فى معتقدهم بقوله: «اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا فِی أَنْفُسِهِمْ» أى إن أعينكم إنما تزدريهم و تستحقرهم و تستهين أمرهم لما تحسّ ظاهر ضعفهم و هوانهم،و ليس هو الملاك فى إحراز الخير و نيل الكرامه بل الملاك فى ذلك و خاصّه الكرامات و المثوبات الإلهيه أمر النفس و تحلّيها بحلىّ الفضيله و المنقبه المعنويه،و لا طريق لى و لا لكم الى العلم ببواطن النفوس و خبايا القلوب إلاّ للّه سبحانه فليس لى و لا لكم أن نحكم بحرمانهم من الخير و السعاده.

ثم بيّن بقوله: «إِنِّی إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ» السبب فى تحاشيه عن هذا القول و معناه أنه قول بغير علم،و تحريم الخير على من يمكن أن يستحقه جزافا من غير دليل ظلم لا ينبغى أن يرومه الانسان فيدخل بذلك فى زمره الظالمين.

و هذا المعنى هو الذى يشير تعالى إليه فيما يحكيه من كلام أهل الأعراف يوم القيامه خطابا لهؤلاء الطاغين إذ يقول: وَ نٰادیٰ أَصْحٰابُ الْأَعْرٰافِ رِجٰالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ قٰالُوا مٰا أَغْنیٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مٰا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَ هٰؤُلاٰءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاٰ يَنٰالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ (الأعراف/۴۹).

و فى الكلام أعنى قول نوح عليه السّلام «وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِی أَعْيُنُكُمْ» الخ؛تعريض لهم أنهم كما كانوا يحرّمون على ضعفاء المجتمع المزايا الحيويه الاجتماعيه كذلك كانوا يحرمون عليهم الكرامه الدينيه و يقولون:إنهم لا يسعدون بدين و إنما يسعد به أشراف

المجتمع و أقوياؤهم،و فيه أيضا تعريض بأنهم ظالمون.

و إنما عقّب نوح عليه السّلام قوله: «وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاٰ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ» و هو ينفى فيه جهات الامتياز التى كانوا يتوقعونها فى الرسول عن نفسه،بقوله: «وَ لاٰ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْراً» الخ؛مع أنه راجع الى الضعفاء الذين آمنوا به من قومه لأن الملأ ألحقوهم به فى قولهم: «وَ مٰا نَرىٰ لَكُمْ عَلَيْنٰا مِنْ فَضْلٍ» .

و توضيحه أن معنى قولهم هذا أن اتّباعنا لك و لمن آمن بك من هؤلاء الأراذل إنما يستقيم لفضل يتم لكم علينا و لا نرى لكم علينا من فضل أمّا أنت فليس معك ما يختصّ به الرسول من قدره ملكوتيه أو علم بالغيب أو أن تكون ملكا منزّها من ألواث المادّه و الطبيعه، و أما المؤمنون بك فإنما هم أراذلنا الآيسون من كرامه الانسانيه المحرومون من الرحمه و العنايه.

فأجاب عنهم نوح بما معناه:أمّا أنا فلا أدّعى شيئا مما تتوقّعون من رسالتى فليست للرسول إلاّ الرساله و أما هؤلاء الضعفاء الذين لهم هوان عندكم فمن الجائز أن يعلم اللّه من نفوسهم خيرا فيؤتيهم خيرا و فضلا فهو أعلم بأنفسهم،و ملاك الكرامه الدينيّه و الرحمه الإلهيّه زكاء النفس و سلامه القلب دون الظاهر الذى تزدريه أعينكم فلست أقول:لن يؤتيهم اللّه خيرا،فإنه ظلم يدخلنى فى زمره الظالمين.

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا نُوحُ قَدْ جٰادَلْتَنٰا فَأَكْثَرْتَ جِدٰالَنٰا فَأْتِنٰا بِمٰا تَعِدُنٰا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ كلام القوه الى نوح عليه السّلام بعد ما عجزوا عن دحض حجته و إبطال ما دعا إليه من الحق،و هو مسوق سوق التعجيز و المراد بقولهم: «بِمٰا تَعِدُنٰا» ما أنذرهم به فى أوّل دعوته من عذاب يوم أليم.

و المعنى-و اللّه أعلم-يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا حتى سئمنا و مللنا و ما نحن لك بمؤمنين فأتنا بما تعدنا من العذاب،و هم لا يعترفون بالعجز عن خصامه و جداله بل

یؤیسونه من أنفسهم فی الحجاج و یطلبون منه أن یشتغل بما یشتغل الداعی الآیس من السمع و الطاعه و هو الشر الذی یهدّدهم به و یذکره وراء نصحه.

قوله تعالی: قالَ إِنَّما یَأْتِیکُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شاءَ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ لمّا کان قولهم: «فَأْتِنا بِما تَعِدُنا» الخ؛طلبا منه أن یأتیهم بالعذاب و لیس ذلک الیه فإنما هو رسول، أجاب عن اقتراحهم هذا أیضا-فی سیاق قصر القلب-أن الإتیان بالعذاب لیس إلیّ بل إنما هو الی اللّه فهو الذی یملک أمرکم فیأتیکم بالعذاب الذی وعدتکموه بأمره فهو ربکم و الیه مرجع أمرکم کلّه،و لا یرجع إلیّ من أمر التدبیر شیء حتی أنّ وعدی إیاکم بالعذاب و اقتراحکم علیّ بطلبه لا یؤثّر فی ساحه کبریائه شیئا فإن یشأ یأتکم به و إن لم یشأ فلا.

و من هنا یظهر أن قوله علیه السّلام: «إِنْ شاءَ» من ألطف القیود فی هذا المقام أفید به حق التنزیه و هو أن اللّه سبحانه لا یحکم فیه شیء و لا یقهره قاهر یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره نظیر ما سیأتی فی آخر السوره من الاستثناء فی قوله: خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ (هود/۱۰۸).

و قوله: «وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ» تنزیه آخر للّه سبحانه و هو مع ذلک جواب عن الأمر التعجیزی الذی ألقوه الیه علیه السّلام فإن ظاهره أنهم لا یعبئون بما هددهم به من العذاب کأنهم معجزون لا یقدر علیهم.

قوله تعالی: وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ الخ؛قال فی المفردات:النصح تحری فعل او قول فیه صلاح صاحبه -قال-و هو من قولهم:نصحت له الود أی أخلصته و ناصح العسل خالصه او من قولهم:

نصحت الجلد خطته و الناصح الخیاط و النصاح الخیط.

و قال أیضا:الغی جهل من اعتقاد فاسد،و ذلک أن الجهل قد یکون من الانسان غیر معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسدا،و قد یکون من اعتقاد شیء فاسد،و هذا النحو الثانی

يقال له غىّ قال تعالى: مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ ،و قال: وَ إِخْوٰانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِی الْغَیِّ .

انتهی.

و علی هذا فالفرق بین الإغواء و الإضلال أن الإضلال إخراج من الطریق مع بقاء المقصد فی ذکر الضال،و الإغواء إخراجه منه مع زواله عن ذکره لاشتغاله بغیره جهلا.

و الإراده و المشیه کالمترادفتین،و هی من اللّه سبحانه تسبیب الأسباب المؤدیه لوجود شیء بالضروره فکون الشیء مرادا له تعالی أنه تمم أسباب وجوده و أکملها فهو کائن لا محاله،و أما اصل السببیه الجاریه فهی مراده بنفسها و لذا قیل:خلق اللّه الأشیاء بالمشیه و المشیه بنفسها.

و بالجمله قوله: وَ لاٰ یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی الخ؛کأحد شقی التردید و الشق الآخر قوله: «وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ» کأنه علیه السلام یقول:أمرکم الی اللّه إن شاء أن یعذبکم أتاکم بالعذاب و لا یدفع عذابه و لا یقهر مشیته شیء فلا أنتم معجزوه،و لا نصحی ینفعکم إن أردت أن أنصح لکم بعد ما أراد اللّه أن یغویکم لتکفروا به فیحق علیکم کلمه العذاب،و قید نصحه بالشرط لأنهم لم یکونوا یسلمون له أنه ینصحهم.

و الإغواء کالإضلال و إن لم یجز نسبته الیه تعالی اذا کان إغواء ابتدائیا لکنه جائز اذا کان بعنوان المجازاه کأن یعصی الإنسان و یستوجب به الغوایه فیمنعه اللّه أسباب التوفیق و یخلیه و نفسه فیغوی و یضل عن سبیل الحق،قال تعالی: یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ مٰا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِینَ (البقره۲۶/).

و فی الکلام إشاره الی أن نزول عذاب الاستئصال علیهم مسبوق بالإغواء الإلهی کما یلوح الیه قوله تعالی: وَ إِذٰا أَرَدْنٰا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنٰا مُتْرَفِیهٰا فَفَسَقُوا فِیهٰا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰاهٰا تَدْمِیراً (الإسراء۱۶/)،و قال: وَ قَیَّضْنٰا لَهُمْ قُرَنٰاءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ (حم السجده۲۵/).

و قوله: هُوَ رَبُّكَمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تعليل لقوله: «وَ لاٰ يَنْفَعُكَمْ نُصْحِی» الخ؛أو لقوله: «إِنَّمٰا يَأْتِيكَمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شٰاءَ -الی قوله- يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ» جميعا و محصله أن أمر تدبير العباد الی الرب الذی اليه يرجع الامور،و اللّٰه سبحانه هو ربكم و إليه ترجعون فليس لی أن آتيكم بعذاب موعود،و ليس لكم أن تعجزوه إن شاء أن يأتيكم بالعذاب فأتاكم به لاستئصالكم و ليس لنصحی أن ينفعكم إن أراد هو أن يغويكم ليعذبكم.

قوله تعالی: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرٰامِی وَ أَنَا بَرِیءٌ مِمّٰا تُجْرِمُونَ أصل الجرم-علی ما ذكره الراغب فی مفرداته- قطع الثمره من الشجره و أجرم أی صار ذا جرم،و استعير لكل اكتساب مكروه فالجرم بضم الجيم و فتحها بمعنی الاكتساب المكروه و هو المعصيه،و الآيه،واقعه موقع الاعتراض،و النكته فيه أن دعوه نوح و احتجاجاته علی وثنيه قومه و خاصه ما أورده اللّٰه تعالی فی هذه السوره من احتجاجه أشبه شیء بدعوه النبی صلّی اللّٰه عليه و آله و سلم،و احتجاجه علی وثنيه أمّته.

و إن شئت زياده تصديق فی ذلک فارجع الی سوره الأنعام-و هی فی الحقيقه سوره الاحتجاج-و قابل ما حكاه اللّٰه تعالی عن نوح فی هذه السوره ما أمر اللّٰه به النبی صلّی اللّٰه عليه و آله و سلم فی تلك السوره بقوله: «قُلْ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِی خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّی مَلَکٌ -الی أن قال- وَ لاٰ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاهِ وَ الْعَشِیِّ- الی أن قال -قُلْ لاٰ أَتَّبِعُ أَهْوٰاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّی عَلیٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ» .

و لک أن تطبّق سائر ما ذكر من حججه عليه السّلام فی سوره نوح و الأعراف علی ما ذكر من الحجج فی سوره الأنعام و فی هذه السوره فتشاهد صدق ما ادّعيناه.

و فی قوله: وَ أَنَا بَرِیءٌ مِمّٰا تُجْرِمُونَ إثبات إجرام مستمر لهم و قد أرسل إرسال المسلّمات كما فی قوله: «فَعَلَيَّ إِجْرٰامِی» من إثبات الجرم و ذلک أن الذی ذكر من حجج نوح إن كان من الافتراء كان كذبا من حيث إن نوحا عليه السّلام لم يحتج بهذه الحجج و هی حقّه،

لكنها من حيث إنها حجج عقليه قاطعه لا تقبل الكذب و هى تثبت لهؤلاء الكفار إجراما مستمرا فى رفض ما يهديهم اليه من الإيمان و العمل الصالح فهم فى خروجهم عن مقتضى هذه الحجج مجرمون قطعا،و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مجرم لا قطعا بل على تقدير أن يكون مفتريا و ليس بمفتر.

[سوره هود (۱۱): الآيات ۳۶ الى ۴۹]

اشاره

وَ أُوحِيَ إِلىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّٰ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ (۳۶) وَ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰا وَ لاٰ
تُخٰاطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (۳۷) وَ يَصْنَعُ اَلْفُلْكَ وَ كُلَّمٰا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قٰالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّٰا فَإِنّٰا نَسْخَرُ
مِنْكُمْ كَمٰا تَسْخَرُونَ (۳۸) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذٰابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذٰابٌ مُقِيمٌ (۳۹) حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ اَلتَّنُّورُ قُلْنَا
اِحْمِلْ فِيهٰا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ إِلاّٰ قَلِيلٌ (۴۰) وَ قٰالَ اِرْكَبُوا فِيهٰا بِسْمِ
اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۴۱) وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبٰالِ وَ نٰادىٰ نُوحٌ اِبْنَهُ وَ كٰانَ فِي مَعْزِلٍ يٰا بُنَيَّ
اِرْكَبْ مَعَنٰا وَ لاٰ تَكُنْ مَعَ اَلْكٰافِرِينَ (۴۲) قٰالَ سَآوِي إِلىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ اَلْمٰاءِ قٰالَ لاٰ عٰاصِمَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ وَ
حٰالَ بَيْنَهُمَا اَلْمَوْجُ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُغْرَقِينَ (۴۳) وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ اِبْلَعِي مٰاءَكِ وَ يٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ اَلْمٰاءُ وَ قُضِيَ اَلْأَمْرُ وَ اِسْتَوَتْ
عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ (۴۴) وَ نٰادىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقٰالَ رَبِّ إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ
اَلْحٰاكِمِينَ (۴۵) قٰالَ يٰا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ فَلاٰ تَسْئَلْنِ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
اَلْجٰاهِلِينَ (۴۶) قٰالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مٰا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاّٰ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ (۴۷) قِيلَ يٰا
نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِيمٌ (۴۸) تِلْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ
اَلْغَيْبِ نُوحِيهٰا إِلَيْكَ مٰا كُنْتَ تَعْلَمُهٰا أَنْتَ وَ لاٰ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا فَاصْبِرْ إِنَّ اَلْعٰاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (۴۹)

بیان:

قوله تعالی: وَ أُوحِيَ إِلىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّٰ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ الابتئاس من البؤس و هو حزن مع استکانه.

و قوله: لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّٰ مَنْ قَدْ آمَنَ إیئاس و إقناط له علیه السّلام من إیمان الکفار من قومه بعد ذلک،و لذلک فرّع علیه قوله: «فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ» لأن الداعی الی أمر إنما یبتئس و یغتمّ من مخالفه المدعوین و تمردهم ما دام یرجو منهم الإیمان و الاستجابه لدعوته،و أما إذا یئس من إجابتهم فلا یهتم بهم و لا یتعب نفسه فی دعوتهم الی السمع و الطاعه و الإلحاح علیهم بالإقبال الیه و لو دعاهم بعدئذ فإنما یدعوهم لغرض آخر کإتمام الحجه و إبراز المعذره.

و علی هذا ففی قوله: فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ تسلیه من اللّه لنحو علیه السّلام و تطییب لنفسه الشریفه من جهه ما فی الکلام من الإشاره الی حلول حین فصل القضاء بینه و بین قومه،و صیانه لنفسه من الوجد و الغم لما کان یشاهد من فعلهم به و بالمؤمنین به من قومهم من إیذائهم إیاهم فی دهر طویل(مما یقرب من ألف سنه)لبث فیه بینهم.

قوله تعالی: وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰا وَ لاٰ تُخٰاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ الفلک هی السفینه مفردها و جمعها واحد و الأعین جمع قله للعین و إنما جمع للدلاله علی کثره المراقبه و شدتها فإن الجمله کنایه عن المراقبه فی الصنع.

و ذکر الأعین قرینه علی أن المراد بالوحی لیس هو هذا الوحی أعنی قوله: «وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ» الخ؛حتی یکون وحیا للحکم بل وحی فی مقام العمل و هو تسدید و هدایه عملیه بتأییده بروح القدس الذی یشیر الیه أن افعل کذا و افعل کذا کما ذکره تعالی فی الأئمه من آل ابراهیم علیهم السّلام بقوله: وَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰةِ وَ إِيتٰاءَ الزَّكٰاةِ وَ كٰانُوا لَنٰا

عابِدِينَ (الأنبياء/۷۳)و قد تقدمت الاشاره اليه فى المباحث السابقه و سيجىء ان شاء اللّه فى تفسير الآيه.

و قوله: وَ لا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا اى لا تسألنى فى امرهم شيئا تدفع به الشر و العذاب و تشفع لهم لتصرف عنهم السوء لأن القضاء فصل و الحكم حتم و بذلك يظهر أن قوله: «إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» فى محل التعليل لقوله: «وَ لا تُخاطِبْنِی» الخ؛او لمجموع قوله:

«وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا وَ لا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا» و يظهر ايضا أن قوله: «وَ لا تُخاطِبْنِی» الخ؛كنايه عن الشفاعه.

و المعنى:و اصنع السفينه تحت مراقبتنا الكامله و تعليمنا إياك و لا تسألنى صرف العذاب عن هؤلاء الذين ظلموا فإنهم مقضىّ عليهم الغرق قضاء حتم لا مردّ له.

قوله تعالى: وَ یَصْنَعُ الْفُلْکَ وَ کُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ قال فى المجمع:السخريه إظهار خلاف الإبطان على وجه يفهم منه استضعاف العقل،و منه التسخير لتذليل يكون استضعافا بالقهر،و الفرق بين السخريه و اللعب أن فى السخريه خديعه و استنقاصا و لا تكون إلاّ فى الحيوان و قد يكون اللعب بجماد،انتهى.

و قال الراغب فى المفردات:سخرت منه و استسخرته للهزء منه قال تعالى «إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» «بَلْ عَجِبْتَ وَ یَسْخَرُونَ» و قيل:رجل سخره-بالضم فالفتح-لمن سخر و سخره-بالضم فالسكون-لمن يسخر منه،و السخريه -بالضم-و السخريه-بالكسر-لفعل الساخر،انتهى.

و قوله: وَ یَصْنَعُ الْفُلْکَ حكايه الحال الماضيه يمثّل بها ما يجرى على نوح عليه السّلام من إيذاء قومه و قيام طائفه منهم بعد طائفه على إهانته و الاستهزاء به فى عمل السفينه و صبره عليه فى جنب الدعوه الإلهيه و إقامه الحجه عليهم من غير ان يفشل و ينثنى.

ص:۱۴۵

و قوله: کُلَّمٰا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ حال من فاعل يصنع و الملأ هاهنا الجماعه الذين يعبأ بهم،و فی الكلام دلاله على أنهم كانوا يأتونه و هو يصنع الفلك جماعه بعد جماعه بالمرور عليه ساخرين،و أنه عليه السّلام كان يصنعها فی مرأی منهم و ممرّ عام.

و قوله: قٰالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّٰا فَإِنّٰا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمٰا تَسْخَرُونَ فی موضع الجواب لسؤال مقدّر كأن قائلا قال:فما ذا قال نوح عليه السّلام؟فقيل «قٰالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّٰا فَإِنّٰا نَسْخَرُ مِنْكُمْ» و لذا فصل الكلام من غير عطف.

و لم يقل عليه السّلام:إن تسخروا منی فإنی أسخر منكم ليدفع به عن نفسه و عن عصابه المؤمنين به و كأنه كان يستمد من أهله و أتباعه فی ذلك و كانوا يشاركونه فی عمل السفينه و كانت السخريه تتناولهم جميعا فظاهر الكلام أن الملأ كانوا يواجهون نوحا و من معه فی عمل السفينه بسخريه نوح و رميه عليه السّلام بالخبل و الجنون فيشمل هزؤهم نوحا و من معه و إن كانوا لم يذكروا فی هزئهم إلاّ نوحا فقط.

على أن الطبع و العاده يقضيان أن يكونوا يسخرون من أتباعه ايضا كما كانوا يسخرون منه فهم أهل مجتمع واحد تربط المعاشره بعضهم ببعض و إن كانت سخريتهم من أتباعه سخريه منه فی الحقيقه لأنه هو الأصل الذی تقوم به الدعوه،و لذا قيل «سَخِرُوا مِنْهُ» و لم يقل:سخروا منه و من المؤمنين.

و السخريه و إن كانت قبيحه و من الجهل اذا كانت ابتدائيه لكنها جائزه اذا كانت مجازاه و بعنوان المقابله و خاصه اذا كانت تترتب عليها فائده عقلائيه كإنفاذ العزيمه و إتمام الحجه، قال تعالى: فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (التوبه۷۹/)،و يدل على اعتبار المجازاه و المقابله بالمثل فی الآيه قوله: «كَمٰا تَسْخَرُونَ» .

قوله تعالى: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذٰابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذٰابٌ

مُقِيمٌ السياق يقضى أن يكون قوله: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تفريعا على الجمله الشرطيه السابقه «إِنْ تَسْخَرُوا مِنّٰا فَإِنّٰا نَسْخَرُ مِنْكَمْ» و تكون الجمله المتفرعه هو متن السخريه التى أتى بها نوح عليه السّلام،و يكون قوله: «مَنْ يَأْتِيهِ عَذٰابٌ يُخْزِيهِ» الخ؛متعلقا بتعلمون على أنه معلوم العلم.

و المعنى:ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم فنقول لكم:سوف تعلمون من يأتيه العذاب؟ نحن او انتم؟و هذه سخريه بقول حق.

و قوله: مَنْ يَأْتِيهِ عَذٰابٌ يُخْزِيهِ المراد به عذاب الاستئصال فى الدنيا و هو الغرق الذى أخزاهم و أذلهم،و المراد بقوله: «وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذٰابٌ مُقِيمٌ» اى ينزل عليه عذاب ثابت لازم لا يفارق،هو عذاب النار فى الآخره،و الدليل على ما ذكرنا من كون العذاب الأول هو الذى فى الدنيا و الثانى هو عذاب الآخره هو المقابله و تكرر العذاب-منكّرا-فى اللفظ و توصيف الأول بالإخزاء و الثانى بالإقامه.

و ربما أخذ بعضهم قوله: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تاما من غير ذكر متعلق العلم و قوله: «مَنْ يَأْتِيهِ عَذٰابٌ يُخْزِيهِ» الخ؛ابتداء كلام من نوح عليه السّلام و هو بعيد عن السياق.

قوله تعالى: حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ الى آخر الآيه؛يقال:فار القدر يفور فورا و فورانا اذا غلا و اشتدّ غليانه،و فارت النار اذا اشتعلت و ارتفع لهيبها،و التنوّر تنّور الخبز،و هو مما اتفقت فيه اللغتان:العربيه و الفارسيه او الكلمه فارسيه فى الاصل.

و فوران التنّور نبع الماء و ارتفاعه منه،و قد ورد فى الروايات:أن أول ما ابتدأ الطوفان يومئذ كان ذلك بتفجّر الماء من تنّور،و على هذا فاللام فى التنّور للعهد يشار بها الى تنور معهود فى الخطاب،و يحتمل اللفظ أن يكون كنايه عن اشتداد غضب اللّه تعالى فيكون من قبيل قولهم:«حمى الوطيس»اذا اشتدّ الحرب.

فقوله: حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ أى كان الأمر على ذلك حتى اذا جاء

أمرنا أى تحقّق الأمر الربوبىّ و تعلّق بهم و فار الماء من التّنور أو اشتدّ غضب الربّ تعالى قلنا له كذا و كذا.

و فى التّنور أقوال أخر بعيده من الفهم كقول من قال:إن المراد به طلوع الفجر و كان عند ذلك أوّل ظهور الطوفان،و قول بعضهم:إن المراد به أعلى الأرض و أشرفها أى انفجر الماء من الأمكنه المرتفعه و نجود الارض،و قول آخرين:ان التنور وجه الأرض هذا.

و قوله: قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ أى أمرنا نوحا عليه السّلام أن يحمل فى السفينه من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين و هى الذكر و الانثى.

و قوله: وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ أى و احمل فيها أهلك و هم المختصون به من زوج و ولد و أزواج الأولاد و أولادهم الاّ من سبق عليه قولنا و تقدّم عليه عهدنا أنّه هالك،و كان هذا المستثنى زوجته الخائنه التى يذكرها اللّه تعالى فى قوله:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا (التحريم۱۰/).و ابن نوح الذى يذكره اللّه تعالى فى الآيات التاليه و كان نوح عليه السّلام يرى أن المستثنى هو امرأته فحسب حتى بيّن اللّه سبحانه أن ابنه ليس من أهله و أنه عمل غير صالح فعند ذلك علم أنه من الذين ظلموا.

و قوله: وَ مَنْ آمَنَ وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ إِلاّٰ قَلِيلٌ أى و احمل فيها من آمن بك من قومك غير اهلك لأن من آمن به من اهله أمر بحمله بقوله: «وَ أَهْلَكَ» و لم يؤمن به من القوم إلاّ قليل.

فى قوله: وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ دون ان يقال:و ما آمن به تلويح الى أن المعنى:و ما آمن باللّه من نوح إلاّ قليل،و ذلك انسب بالمقام و هو مقام ذكر من أنجاه اللّه من عذاب الغرق، و الملاک فيه هو الإيمان باللّه و الخضوع لربوبيّته،و كذا فى قوله: «إِلاّٰ قَلِيلٌ» دون أن يقال:إلاّ قليل منهم بلوغا فى استقلالهم أن من آمن كان قليلا فى نفسه لا بالقياس الى القوم فقد كانوا

فی نهایه القلّه.

قوله تعالی: وَ قٰالَ ارْكَبُوا فِيهٰا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِيمٌ قرئ مجراها بفتح المیم و هو مجری السفینه و سیرها،و مجراها بضم المیم و هو إجراء السفینه و سیاقها،و مرساها بضم المیم مصدر میمیّ مرادف الإرساء،و الإرساء الإثبات و الإیقاف،قال تعالی: وَ الْجِبٰالَ أَرْسٰاهٰا (النازعات۳۲/).

و قوله: وَ قٰالَ ارْكَبُوا فِيهٰا معطوف علی قوله فی الآیه السابقه: «جٰاءَ أَمْرُنٰا» أی حتی إذا قال نوح،الخ؛و خطابه لأهله و سائر المؤمنین أو لجمیع من فی السفینه.

و قوله: بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا تسمیه منه علیه السّلام یجلب به الخیر و البرکه لجری السفینه و إرسائها فإن فی تعلیق فعل من الأفعال أو أمر من الامور علی اسم اللّه تعالی و ربطه به صیانه له من الهلاک و الفساد و اتقاء من الضلال و الخسران لما أنه تعالی رفیع الدرجات منیع الجانب لا سبیل للدثور و الفناء و العیّ و العناء الیه فما تعلق به مصون لا محاله من تطرق عارض السوء.

فهو علیه السّلام یعلق جری السفینه و إرساءها باسم اللّه و هذان هما السببان الظاهران فی نجاه السفینه و من فیها من الغرق،و إنما ینجح هذان السببان لو شملت العنایه الإلهیه من رکبها و إنما تشمل للعنایه بشمول المغفره الإلهیه لخطایا رکابها و الرحمه الإلهیه لهم لینجوا من الغرق و یعیشوا علی رسلهم فی الأرض،و لذلک علل علیه السّلام تسمیته بقوله: «إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» أی إنما أذکر اسم اللّه علی مجری سفینتی و مرساها لأنه ربی الغفور الرحیم،له أن یحفظ مجراها و مرساها من الاختلال و التخبط حتی ننجو بذلک من الغرق بمغفرته و رحمته.

و نوح علیه السّلام اول إنسان حکی اللّه سبحانه عنه التسمیه باسمه الکریم فیما أوحاه من کتابه فهو علیه السّلام اول فاتح فتح هذا الباب کما أنه اول من أقام الحجه علی التوحید،و أول من جاء

بکتاب و شریعه و أول من انتهض لتعدیل الطبقات و رفع التناقض عن المجتمع الإنسانی.

و ما قدمناه من معنی قوله: «بِسْمِ اللّهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا» مبنی علی ما هو الظاهر من کون الجمله تسمیه من نوح علیه السّلام و المجری و المرسی مصدرین میمیین و ربما احتمل کونه تسمیه ممن مع نوح بأمره او کون مجراها و مرساها اسمین للزمان او المکان فیختلف المعنی.

قال فی الکشاف فی الآیه:یجوز أن یکون کلاما واحدا و کلامین:فالکلام الواحد أن یتصل باسم اللّه بارکبوا حالا من الواو بمعنی ارکبوا فیها مسمین اللّه او قائلین بسم اللّه وقت إجرائها و وقت إرسائها إما لأن المجری و المرسی للوقت و اما لأنهما مصدر ان کالإجراء و الإرساء حذف منهما الوقت المضاف کقولهم:خفوق النجم و مقدم الحاج،و یجوز أن یراد مکانا الإجراء و الإرساء،و انتصابهما بما فی بسم اللّه من معنی الفعل او بما فیه من اراده القول.

و الکلامان أن یکون بسم اللّه مجراها و مرساها جمله من مبتدإ و خبر مقتضیه (1)أی بسم اللّه اجراؤها و ارساؤها،یروی أنه کان اذا أراد أن تجری قال:بسم اللّه فجرت،و اذا أراد أن ترسوا قال:بسم اللّه فرست،و یجوز أن یقحم (2)الاسم کقوله:ثم اسم السلام علیکما و یراد باللّه اجراؤها و ارساؤها.

قال:و قرئ مجراها و مرساها (3)بفتح المیم من جری و رسی اما مصدرین او وقتین او مکانین،و قرأ مجاهد:مجراها و مرسیها بلفظ اسم الفاعل مجروری المحل صفتین للّه.

ص:150

1- 1) .اقتضاب الکلام ارتجاله و المراد من کون الجمله مقتضیه کونها ابتدائیه ای کونها کلاما ابتدائیه من نوح مقطوعا عما قبله.
2- 2) .التقحیم إدخال الکلمه بین الکلمتین المتلازمتین المتصلتین کالمضاف و المضاف الیه و المراد کون الاسم معترضا بین «ثم»و«السلام»و کذا بین الباء و لفظ الجلاله فی قوله:بسم اللّه.
3- 3) .قراءه مرساها بفتح المیم من الشواذ منسوب الی ابن محیصن.

قوله تعالی: وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبٰالِ الضمیر للسفینه،و الموج اسم جنس کتمر او جمع موجه-علی ما قیل-و هی قطعه عظیمه ترتفع عن جمله الماء و فی الآیه اشعار بأن السفینه کانت تسیر علی الماء و لم تکن تسبح جوف الماء کالحیتان کما قیل.

قوله تعالی: وَ نٰادىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَ كٰانَ فِي مَعْزِلٍ يٰا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنٰا وَ لاٰ تَكُنْ مَعَ الْكٰافِرِينَ المعزل اسم مکان من العزل و قد عزل ابنه نفسه عن ابیه و المؤمنین فی مکان لا یقرب منهم،و لذلک قال «وَ نٰادىٰ نُوحٌ ابْنَهُ» و لم یقل:و قال نوح لابنه.

و المعنی:و نادی نوح ابنه و کان ابنه فی مکان منعزل بعید منهم و قال فی ندائه:یا بنیّ -بالتصغیر و الإضافه دلاله علی الإشفاق و الرحمه-ارکب معنا السفینه و لا تکن مع الکافرین فتشارکهم فی البلاء کما شارکتهم فی الصحبه و عدم رکوب السفینه،و لم یقل علیه السّلام:

و لا تکن من الکافرین لأنه لم یکن یعلم نفاقه و أنه غیر مؤمن الاّ باللفظ،و لذلک دعاه الی الرکوب.

قوله تعالی: قٰالَ سَآوِي إِلىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمٰاءِ قٰالَ لاٰ عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ الخ؛قال الراغب:المأوی مصدر أوی یأوی أویّا و مأوی تقول:أوی الی کذا:انضم الیه یأوی أویا و مأوی و آواه غیره یؤویه ایواء،انتهی.

و المعنی:اقل ابن نوح مجیبا لأبیه رادّا لأمره:سأنضم الی جبل یعصمنی و یقینی من الماء فلا أغرق،قال نوح:لا عاصم الیوم-و هو یوم اشتد غضب اللّه و قضی بالغرق لأهل الأرض الاّ من التجأ منهم الی اللّه-من اللّه لا جبل و لا غیره،و حال بین نوح و ابنه الموج فکان ابنه من المغرقین و لو لم یحل الموج بینهما و لم ینقطع الکلام بذلک لعرف کفره و تبرأ منه.

و فی الکلام اشاره الی ان ارضهم کانت ارضا جبلیه لا مئونه زائده فی صعود الانسان الی

بعض جبال کانت هناک.

قوله: وَ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْمَاءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ البلع اجراء الشیء فی الحلق الی الجوف،و الإقلاع الإمساک و ترک الشیء من أصله،و الغیض جذب الأرض المائع الرطب من ظاهرها الی باطنها و هو کالنشف یقال:غاضت الارض الماء ای نقّصته.

و الجودیّ مطلق الجبل و الأرض الصلبه،و قیل:هو جبل بأرض موصل فی سلسله جبال تنتهی الی ارمینیه و هی المسماه«آرارات».

و قوله: وَ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي نداء صادر من ساحه العظمه و الکبریاء لم یصرّح باسم قائله و هو اللّه عز اسمه للتعظیم،و الأمر تکوینی تحمله کلمه«کن»الصادره من ذی العرش تعالی یترتب علیه من غیر فصل أن تبتلع الأرض ما علی وجهها من الماء المتفجّر من عیونها،و أن تکفّ السماء عن امطارها.

و فیه دلاله علی أن الارض و السماء کانتا مشترکتین فی اطغاء الماء بأمر اللّه کما یبیّنه قوله تعالی: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (القمر١٢/).

و قوله: وَ غِيضَ الْمَاءُ ای نقص الماء و نشف عن ظاهر الارض و انکشف البسیط،و ذلک انما یکون بالطبع باجتماع ما یمکن اجتماعه منه فی الغدران و تشکیل البحار و البحیرات،و انتشاف ما علی سائر البسیطه.

و قوله: وَ قُضِيَ الْأَمْرُ ای أنجز ما وعد لنوح علیه السّلام من عذاب القوم و أنفذ الأمر الإلهی یغرقهم و تطهّر الارض منهم ای کان ما قیل له کن کما قیل فقضاء الامر کما یقال علی جعل الحکم و اصداره کذلک یقال علی امضائه و انفاذه و تحقیقه فی الخارج،غیر أن القضاء الإلهی و الحکم الربوبی الذی هو عین الوجود الخارجی جعله و انفاذه واحد،و انما

الاختلاف بحسب التعبير.

و قوله: وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اى استقرت السفينه على الجبل او على جبل الجودى المعهود،و هو اخبار عن اختتام ما كان يلقاه نوح و من معه من امر الطوفان.

و قوله: وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ اى قال اللّه عزّ اسمه: بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ اى ليبعدوا بعدا فأبعدهم بذلك من رحمته و طردهم عن دار كرامته،و الكلام فى ترك ذكر فاعل «قِيلَ» هاهنا كالكلام فيه فى «قِيلَ» السابق.

و الأمر أيضا فى قوله: بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ كالأمرين السابقين يا أَرْضُ ابْلَعِي مٰاءَكِ وَ يا سَمٰاءُ أَقْلِعِي تكوينى فهو عين ما أنفذه اللّه فيهم من الغرق المؤدى الى خزيهم فى الدنيا و خسرانهم فى الآخره،و ان كان من وجه آخر من جنس الأمر التشريعى لتفرعه على مخالفتهم الأمر الإلهى بالإيمان و العمل،و كونه جزاء لهم على استكبارهم و استعلائهم على اللّه عزّ و جل.

و للصفح عن ذكر الفواعل فى قوله: «وَ قِيلَ يا أَرْضُ» الخ؛و قوله: «وَ قُضِيَ الْأَمْرُ» و قوله: «وَ قِيلَ بُعْداً» الخ؛فى الآيه وجه آخر مشترك و هو أن هذه الامور العظيمه الهائله المدهشه لن يقدر عليها إلاّ الواحد القاهر الذى لا شريك له فى أمره فلا يذهب الوهم الى غيره لو لم يذكر على فعله فما هو إلاّ فعله ذكر أم لم يذكر.

و لمثل هذه النكته حذف فاعل «غِيضَ الْمٰاءُ» و هو الأرض،و فاعل «اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ» و هو السفينه،و لم يعين القوم الظالمون بأنهم قوم نوح،و لا الناجون بأنهم نوح عليه السّلام و من معه فى السفينه فإن الآيه بلغت فى بلاغتها العجيبه من حيث سياق القصه مبلغا ليس فيه الاسماء تنزل امطارها،و ارض انفجرت بعيونها و انغمرت بالماء و سفينه تجرى فى امواجه،و امر مقضى،و قوم ظالمون هم قوم نوح و امر الهى يوعد القوم بالهلاك فلو غيض الماء فإنما تغيضه الأرض،و لو استقر شىء و استوى فإنما هى السفينه تستقر على الأرض

كما انه لو قيل:يا ارض ابلعى ماءك و يا سماء اقلعى و قيل:بعدا للقوم الظالمين فإنما القائل هو اللّه عز اسمه و القوم الظالمون هم المقضى عليهم بالعذاب،و لو قيل:قضى الأمر فإنما القاضى هو اللّه سبحانه،و الأمر هو ما وعده نوحا و نهاه ان يراجعه فى ذلك و هو انهم مغرقون،و لو قيل للسماء:اقلعى بعد ما قيل للأرض:ابلعى ماءك فإنما يراد اقلاعها و امساكها ماءها.

ففى الآيه الكريمه اجتماع عجيب من اسباب الإيجاز و توافق لطيف فيما بينها كما أن الآيه واقفه على موقف عجيب من بلاغه القرآن المعجزه يبهر العقول و يدهش الألباب و ان كانت الآيات القرآنيه كلها معجزه فى بلاغتها.

و قد اهتم بأمرها رجال البلاغه و علماء البيان فغاصوا لجىّ بحرها و اخرجوا ما استطاعوا نيله من لئاليها،و ما هو-و قد اعترفوا بذلك-الاّ كغرفه من بحر أو حصاه من بر.

قوله تعالى: وَ نٰادىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقٰالَ رَبِّ إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ اَلْحٰاكِمِينَ دعاء نوح عليه السّلام لابنه الذى تخلف عن ركوب السفينه و قد كان آخر عهده به يوم ركب السفينه فوجده فى معزل فناداه و امره بركوب السفينه فلم يأتمر ثم حال بينهما الموج فوجد نوح عليه السّلام و هو يرى انه مؤمن باللّه من اهله و قد وعده اللّه بإنجاء اهله.

و لما به من الوجد و الحزن رفع صوته بالدعاء كما يدل عليه قوله تعالى: «وَ نٰادىٰ نُوحٌ رَبَّهُ» و لم يقل:سأل او قال او دعا،و رفع الصوت بالاستغاثه من المضطر الذى اشتد به الضر و هاج به الوجد امر طبعى.و الدعاء اعنى نداء نوح عليه السّلام ربه فى ابنه و ان ذكر فى القصه بعد ذكر انجاز غرق القوم و ظاهره كون النداء بعد تمام الأمر و استواء الفلك لكن مقتضى ظاهر الحال ان يكون النداء بعد حيلوله الموج بينهما و على هذا فذكره بعد ذكر انقضاء الطوفان انما هو لمكان العنايه ببيان جميع ما فى القصه من الهيئه الهائله فى محل واحد لتكميل

تمثيل الواقعه ثم الأخذ ببيان بعض جهاته الباقيه.

و قد كان عليه السّلام رسولا احد الأنبياء أولى العزم عالما باللّه عارفا بمقام ربه بصيرا بموقف نفسه فى العبوديه،و الظرف ظهرت فيه آيه الربوبيه و القهر الإلهى اكمل ظهورها فأغرقت الدنيا و اهلها،و نودى من ساحه العظمه و الكبرياء على الظالمين بالبعد،فأخذ نوح عليه السّلام يدعو لابنه و الظرف هذا الظرف لم يجترئ عليه السّلام-على ما يقتضيه ادب النبوه-على ان يسأل ما يريده من نجاه ابنه بالتصريح،بل اورد القول كالمستفسر عن حقيقه الأمر،و ابتدر بذكر ما وعده اللّه من نجاه اهله حين أمره أن يجمع الناجين معه فى السفينه فقال له «احْمِلْ فِيهٰا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ» .

و كان أهله-غير امرأته-حتى ابنه هذا مؤمنين به ظاهرا و لو لم يكن ابنه هذا على ما كان يراه نوح عليه السّلام مؤمنا لم يدعه البتّه الى ركوب السفينه فهو عليه السّلام الداعى على الكافرين السائل هلاكهم بقوله: رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً فقد كان يرى ابنه هذا مؤمنا و لم يكن مخالفته لأمر أبيه اذ أمره بركوب السفينه كفرا أو مؤدّيا الى الكفر و انما هى معصيه دون الكفر.

و لذلك كله قال عليه السّلام «رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» فذكر وعد ربّه و ضمّ اليه أنّ ابنه من أهله-على ما فى الكلام من دلاله«ربى»على الاسترحام،و دلاله الإضافه فى «ابْنِي» على الحجّه فى قوله: «مِنْ أَهْلِي» و دلاله التأكيد بأن و لام الجنس فى قوله: «وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» على أداء حق الإيمان.

و كانت الجملتان «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» «وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» ينتجان بانضمام بعضهما الى بعض الحكم بلزوم نجاه ابنه لكنه عليه السّلام لم يأخذ بما ينتجه كلامه من الحكم أدبا فى مقام العبوديّه فلا حكم إلاّ للّه بل سلّم الحكم الحقّ و القضاء الفصل الى اللّه سبحانه فقال «وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحٰاكِمِينَ» .

ص :155

فالمعنى:ربّ إنّ ابنى من أهلى،و انّ وعدك حقّ كل الحقّ،و انّ ذلك يدلّ على أن لا تأخذه بعذاب القوم بالغرق و مع ذلك فالحكم الحقّ اليك فأنت أحكم الحاكمين كأنه عليه السّلام يستوضح ما هو حقيقه الأمر و لم يذكر نجاه ابنه و لا زاد على هذا الذى حكاه اللّه عنه شيئا و سيوافيك بيان ذلك.

قوله تعالى: قٰالَ يٰا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ فَلاٰ تَسْئَلْنِ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الخ؛بيّن سبحانه لنوح عليه السّلام وجه الصواب فيما ذكره بقوله: «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ» الخ؛و هو يستوجب به نجاه ابنه فقال تعالى «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» فارتفع بذلك اثر حجّته.

و المراد بكونه ليس من اهله-و اللّه اعلم-أنّه ليس من اهله الذين وعده اللّه بنجاتهم لأنّ المراد بالأهل فى قوله: «وَ أَهْلَكَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» الأهل الصالحون،و هو ليس بصالح و ان كان ابنه و من أهله بمعنى الاختصاص،و لذلك علّل قوله: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» بقوله: «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ» .

فإن قلت:لازم ذلك ان يكون امرأته الكافره من اهله لأنها انما خرجت من الحكم بالاستثناء و هى داخله موضوعا فى قوله: «وَ أَهْلَكَ» و يكون ابنه ليس من اهله و خارجا موضوعا لا بالاستثناء و هو بعيد.

قلت:المراد بالأهل فى قوله: «وَ أَهْلَكَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» هم الأهل بمعنى الاختصاص و بالمستثنى-من سبق عليه القول-غير الصالحين و مصداقه امرأته و ابنه هذا،و اما الأهل الواقع فى قوله هذا: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» فهم الصالحون من المختصّين به عليه السّلام طبقا لما وقع فى قوله: «رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» فإنه عليه السّلام لا يريد بالأهل فى قوله هذا غير الصالحين من اولى الاختصاص و إلاّ شمل امرأته و بطلت حجته فافهم ذلك.

فهذا هو الظاهر من معنى الآيه،و يؤيده بعض ما ورد عن أئمه أهل البيت عليهم السّلام مما سيأتى

فی البحث الروائی التالی ان شاء اللّه.

و ذكروا فی تفسیر الآیه معان أخر.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ مٰا لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاّٰ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ لما تبین لنوح علیه السّلام أنه لو ساقه طبع الخطاب الذی خاطب به ربه الی السؤال كان سائلا ما لیس له به علم و كان من الجاهلین و ان عنایه اللّه حالت بینه و بین الهلكه،شكر ربه فاستعاذ بمغفرته و رحمته عن ذلك السؤال المخسر فقال «رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ مٰا لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ» .

و الكلام فی الاستعاذه مما لم یقع بعد من الامور المهلكه و المعاصی الموبقه كالنهی عما لم یقع من الذنوب و الآثام و قد تقدم الكلام فیه و قد امر اللّه نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالاستعاذه من الشیطان و هو معصوم لا سبیل للشیطان الیه،قال تعالی: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ -الی ان قال- مِنْ شَرِّ الْوَسْوٰاسِ الْخَنّٰاسِ اَلَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّٰاسِ (الناس/۵)و قال:

وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ (المؤمنون/۹۸)و الوحی مصون عن مس الشیاطین كما قال تعالی: عٰالِمُ الْغَیْبِ فَلاٰ یُظْهِرُ عَلیٰ غَیْبِهِ أَحَداً إِلاّٰ مَنِ ارْتَضیٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسٰالاٰتِ رَبِّهِمْ (الجن/۲۸).

و قوله: وَ إِلاّٰ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ كلام صورته صوره التوبه و حقیقته الشكر علی ما أنعم اللّه علیه من التعلیم و التأدیب.

أما صوره توبته فإن فی ذلك رجوعا الی ربه تعالی بالاستعاذه و لازمها طلب مغفره اللّه و رحمته ای ستره علی الإنسان ما فیه زلّته و هلاكته و شمول عنایته لحاله و قد تقدّم فی أواخر الجزء السادس من الكتاب بیان أن الذنب أعمّ من مخالفه الأمر التشریعی بل كل وبال و أثر سیئ یسوء الإنسان بوجه،و أن المغفره أعمّ من الستر علی المعصیه المعروفه عند المتشرعه بل كل ستر إلهی یسعد الإنسان و یجمع شمله.

و أما حقيقه الشكر فإن العنايه الإلهيه التى حالت بينه و بين السؤال الذى كان يوجب دخوله فى زمره الجاهلين و عصمته ببيان وجه الصواب كانت سترا إلهيا على زلّه فى طريقه و رحمه و نعمه أنعم اللّه سبحانه بها عليه فقوله عليه السّلام: «وَ إِلاّ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخاسِرِینَ» أى إن لم تعذنى من الزّلات لخسرت،ثناء و شكر لصنعه الجميل.

قوله تعالى: قِیلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلیٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ الخ؛السلام هو السلامه أو التحيه غير ان ذكر مسّ العذاب فى آخر الآيه يؤيد كون المراد به فى صدرها السلامه من العذاب و كذا تبديل البركه فى آخر الآيه الى التمتع يدل على ان المراد بالبركات ليس مطلق النعم و أمتعه الحياه بل النعم من حيث تسوق الانسان الى الخير و السعاده و العاقبه المحموده.

فقوله: قِیلَ -و لم ذكر القائل و هو اللّه سبحانه للتعظيم-یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ معناه-و اللّه أعلم-يا نوح انزل مع سلامه من العذاب-الطوفان-و نعم ذوات بركات و خيرات نازله منا عليك،أو انزل بتحيه و بركات نازله منا عليك.

و قوله: وَ عَلیٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ معطوف على قوله: «عَلَیْکَ» و تنكير أمم يدل على تبعيضهم لأن من الامم من يذكره تعالى بعد فى قوله: «وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ» .

و الخطاب أعنى قوله تعالى: یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ الى آخر الآيه بالنظر الى ظرف صدوره و ليس وقتئذ متنفّس على وجه الأرض من انسان او حيوان و قد أغرقوا جميعا و لم يبق منهم إلاّ جماعه قليله فى السفينه و قد رست و استوت على الجوديّ،و قد قضى أن ينزلوا الى الأرض فيعمروها و يعيشوا فيها الى حين.

خطاب عام شامل للبشر من لدن خروجهم منها الى يوم القيامه نظير ما صدر من الخطاب الإلهى يوم أهبط آدم عليه السّلام من الجنه الى الارض و قد حكاه اللّه تعالى فى موضع بقوله: وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلیٰ حِینٍ -الى أن

قال- قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمّا يَأْتِيَنَّكَم مِنِّى هُدىً فَمَنْ تبع هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقره۳۹/) و فى موضع آخر بقوله: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ (الأعراف/ ۲۵).

و هذا الخطاب خطاب ثان مشابه لذاک الخطاب الأول موجّه الى نوح عليه السّلام و من معه من المؤمنين-و إليهم ينتهى نسل البشر اليوم-متعلق بهم و بمن يلحق بهم من ذراريهم الى يوم القيامه،و هو يتضمن تقدير حياتهم الأرضيه و الإذن فى نزولهم إليها و استقرارهم فيها و إيوائهم إياها.

و قد قسّم اللّه هؤلاء المأذون لهم قسمين فعبّر عن إذنه لطائفه منهم بالسلام و البركات و هم نوح عليه السّلام و أمم ممن معه،و لطائفه أخرى بالتمتيع،و عقّب التمتيع بمس العذاب لهم كما أن كلمتى السلام و البركات لا تخلوان من بشرى الخير و السعاده بالنسبه الى ما تعلقتا به.

و قوله: وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّا عَذَابٌ أَلِيمٌ كأنه مبتدأ لخبر محذوف و التقدير:و ممن معک أمم او و هناک أمم سنمتعهم،الخ؛و قد أرجهم اللّه سبحانه من زمره المخاطبين بخطاب الإذن فلم يقل:و متاع لامم آخرين سيعذبون طردا لهم من موقف الكرامه،فأخبر أن هناک أمما آخرين سنمتعهم ثم نعذبهم و هم غير مأذون لهم فى التصرف فى أمتعه الحياه إذن كرامه و زلفى.

قوله تعالى: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ أى هذه القصص أو هذه القصه من أنباء الغيب نوحيها اليک.

و قوله: مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أى كانت و هى على محوضه الصدق و الصحه مجهوله لک و لقومک من قبل هذا،و الذى عند أهل الكتاب منها محرّف مقلوب عن وجه الصواب كما سيوافيک ما فى التوراه الحاضره من قصته عليه السّلام.

و قوله: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ أمر منتزع عن تفصيل القصّه أى اذا علمت ما آل اليه أمر نوح عليه السّلام و قومه من هلاك قومه و نجاته و نجاه من معه من المؤمنين و قد ورّثهم اللّه الأرض على ما صبروا،و نصر نوحا على أعدائه على ما صبر فاصبر على الحق فإن العاقبه للمتّقين،و هم الصابرون فى جنب اللّه سبحانه (۱)(۲)(۳)(۴).

[سوره هود (۱۱): الآيات ۵۰ الى ۶۰]

اشاره

وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ مُفْتَرُونَ (۵۰) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اَلَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلا تَعْقِلُونَ (۵۱) وَ يا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ اَلسَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (۵۲) قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اِعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اَللّهَ وَ اِشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ (۵۴) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (۵۵) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۶) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (۵۷) وَ لَمّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (۵۸) وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اِتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ (۵۹) وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ اَلدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (۶۰)

ص: ۱۶۰

---

۱ - ۱) .هود ۳۶-۴۹:بحث روائى حول قصه نوح عليه السّلام.

۲ - ۲) .هود ۳۶-۴۹:ابحاث حول قصه نوح فى فصول و هى ابحاث قرآنيه و روائيه و تاريخيه و فلسفيه،الاشاره الى قصته،قصته عليه السّلام فى القرآن،بعثه و ارساله،دينه و شريعته عليه السّلام،اجتهاده عليه السّلام فى دعوته،لبثه فى قومه، صنعه عليه السّلام الفلك،نزول العذاب و مجىء الطوفان،قضاء الامر و نزوله و من معه الى الارض،قصه ابن نوح الغريق،خصائص نوح عليه السّلام،قصته عليه السّلام فى التوراه الحاضره،ما جاء فى امر الطوفان فى اخبار الامم و اساطيرهم،هل كانت نبوته عليه السّلام عامه للبشر؟،هل الطوفان كانت عامه لجميع الارض؟،انبساط البحار و اتساعها بانحدار المياه إليها،العوامل المؤثره فى ازدياد المياه و غزاره عملها فى عهد الطوفان،عمره عليه السّلام الطويل، اين هو جبل الجودى؟.

۳ - ۳) .هود ۳۶-۴۹:كلام فى عباده الاصنام فى فصول(الانسان و اطمئنانه الى الحس،الاقبال الى اللّه بالعباده،كيف نشأت الوثنيه؟،و بما ذا بدأت،اتخاذ الاصنام لأرباب الانواع و غيرهم،الوثنيه الصابئه،الوثنيه البرهميه، الوثنيه البوذيه،و ثنيه العرب،دفاع الاسلام عن التوحيد و منازلته الوثنيه،بناء سيره النبى على التوحيد و نفى الشركاء).

۴ - ۴) .هود ۳۶-۴۹:كلام فى:التناسخ عند الوثنيين؛سريان هذه المحاذير الى سائر الاديان؛اصلاح الاسلام لهذه المفاسد.

بیان:

قوله تعالی: وَ إِلیٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً کان أخاهم فی النسب لکونه منهم و أفراد القبیله یسمون إخوه لانتسابهم جمیعا الی أب القبیله،و الجمله معطوفه علی قوله تعالی سابقا: «نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ» و التقدیر«و لقد أرسلنا الی عاد أخاهم هودا»و لعلّ حذف الفعل هو الموجب لتقدیم الظرف علی المفعول فی المعطوف علی خلاف المعطوف علیه حیث قیل «وَ إِلیٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ» الخ؛و لم یقل:و هودا الی عاد مثلا کما قال «نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ» لأن دلاله الظرف أعنی «إِلیٰ عٰادٍ» علی تقدیر الإرسال أظهر و أوضح.

قوله تعالی: قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ مُفْتَرُونَ الکلام وارد مورد الجواب کأن السامع لما سمع قوله: «وَ إِلیٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً» قال:فما ذا قال لهم؟فقیل «قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ» الخ؛و لذا جیء بالفصل من غیر عطف.

و قوله: اُعْبُدُوا اللّٰهَ فی مقام الحصر أی اعبدوه و لا تعبدوا غیره من آلهه اتخذتموها أربابا من دون اللّه تعبدونها لتکون لکم ضعفاء عند اللّه من غیر أن تعبدوه تعالی.

و الدلیل علی الحصر المذکور قوله بعد: «مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ مُفْتَرُونَ» حیث یدل علی أنهم کانوا قد اتخذوا آلهه یعبدونها افتراء علی اللّه بالشرکه و الشفاعه.

قوله تعالی: یٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً الی آخر الآیه؛قال فی المجمع الفطر الشق عن أمر اللّه کما ینفطر الورق عن الشجر،و منه فطر اللّه الخلق لانه بمنزله ما شق منه فظهر.انتهی،و قال الراغب:أصل الفطر الشق طولا یقال:فطر فلان کذا فطرا و أفطر هو فطورا و انفطر انفطارا-الی أن قال-و فطر اللّه الخلق و هو ایجاد الشیء و إبداعه علی هیئه مترشحه لفعل من الأفعال فقوله:فطره اللّه التی فطر الناس علیها إشاره منه تعالی الی ما فطر أی أبدع و رکز فی الناس من معرفته،و فطره اللّه هی ما رکز فیه من قوّته علی معرفه الایمان

ص:۱۶۲

و هو المشار اليه بقوله: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ. انتهى.

و الظاهر أن الفطر هو الايجاد عن عدم بحت،و الخصوصيه المفهومه من مثل قوله:

«فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها» إنما نشأت من بناء النوع الذى تشتمل عليه فطره و هى فعله،و على هذا فتفسير بعضهم الفطره بالخلقه بعيد من الصواب،و إنما الخلق هو إيجاد الصوره عن ماده على طريق جمع الأجزاء،قال تعالى: وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ (المائده110/).

و الكلام مسوق لرفع التهمه و العبث و المعنى يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم أجرا و جزاء حتى تهتمونى أنى أستدر به نفعا يعود إلىّ و إن أضرّ بكم،و لست أدعوكم من غير جزاء مطلوب حتى يكون عبثا من الفعل بل إنما أطلب به جزاء من اللّه الذى أوجدنى و أبدعنى أ فلا تعقلون عنى ما أقوله لكم حتى يتضح لكم أنى ناصح لكم فى دعوتى،و ما أريد إلاّ أن أحملكم على الحق.

قوله تعالى: وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً الى آخر الآيه؛تقدم الكلام فى معنى قوله: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ» فى صدر السوره.

و قوله: «یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً» فى موقع الجزاء لقوله: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ» الخ؛ أى أن تستغفروه و تتوبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا،و المراد بالسماء السحاب فإن كل ما علا و أظلّ فهو سماء،و قيل المطر و هو شائع فى الاستعمال،و المدرار مبالغه من الدرّ، و أصل الدرّ اللبن ثم استعير للمطر و لكل فائده و نفع فإرسال السماء مدرارا إرسال سحب تمطر أمطارا متتابعه نافعه تحيى بها الارض و ينبت الزرع و العشب،و تنضر بها الجنات و البساتين.

و قوله: وَ یَزِدْکُمْ قُوَّهً إِلی قُوَّتِکُمْ قيل المراد بها زياده قوه الايمان على قوه

ص:163

الأبـدان و قـد كان القوم أولى قوه و شـده فى أبـدانهم و لو أنهم آمنوا انضافت قوه الإيمان على قوه أبدانهم،و قيل المراد بها قوه الأبدان كما قال نوح لقومه: اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ (نوح۱۲/)و لعل التعميم اولى.

و قوله: «وَ لاٰ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ» بمنزله التفسير لقوله: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» أى إن عبادتكم لما اتخـذتموه من الآلهه دون اللّه إجرام منكم و معصـيه توجب نزول السـخط الإلهى عليكم فاسـتغفروا اللّه من إجرامكم و ارجعوا اليه بالإيمان حتى يرحمكم بإرسال سحب هاطله ممطره و زياده قوه الى قوتكم.

قوله تعـالى: قٰالُوا يٰا هُودُ مٰا جِئْتَنٰا بِبَيِّنَهٍ وَ مٰا نَحْنُ بِتٰارِكِى آلِهَتِنٰا عَنْ قَوْلِكَ وَ مٰا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِينَ سألهم هود فى قوله: «يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ» الى آخر الآيات الثلاث؛أمرين هما أن يتركوا آلهتهم و يعودوا الى عباده اللّه وحـده و أن يؤمنوا به و يطيعوه فيما ينصح لهم فردّوا عليه القول بما فى هذه الآيه إجمالا و تفصيلا:

أما إجمالا فبقولهم: «مٰا جِئْتَنٰا بِبَيِّنَهٍ» يعنون أن دعوتك خاليه عن الحجه و الآيه المعجزه و لا موجب للإصغاء الى ما هذا شأنه.

و أمـا تفصـيلا فقـد أجابوا عن دعوته إياهم الى رفض الشـركاء بقولهم: «وَ مٰا نَحْنُ بِتٰارِكِى آلِهَتِنٰا عَنْ قَوْلِكَ» و عن دعوته إياهم الى الايمان و الطاعه بقولهم: «وَ مٰا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِينَ» فأيسوه فى كلتا المسألتين.

ثم ذكروا له مـا ارتأوا فيه من الرأى لييأس من إجابتهم بالمره فقالوا «إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرٰاکَ بَعْضُ آلِهَتِنٰا بِسُوءٍ» و الاعتراء الاعتراض و الإصـابه يقولون:إنما نعتقـد فى أمرک أن بعض آلهتنـا أصابـک بسوء كالخبـل و الجنون لشـتمک إياهـا و ذكرک لهـا بسوء فذهب بذلک عقلک فلا يعبأ بما تفوهت به فى صوره الدعوه.

قوله تعالى: قٰالَ إِنِّى أُشْهِدُ اللّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّى بَرِیءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ مِنْ

دُونِهِ فَكِيدُونِی جَمِيعاً ثُمَّ لاٰ تُنْظِرُونِ أجاب هود عليه السّلام عن قولهم باظهار البراءه من شركائهم من دون اللّه ثم التحدی عليهم بأن يكيدوا به جميعا و لا ينظروه.

فقوله: أَنِّی بَرِیءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ إنشاء و ليس بإخبار كما هو المناسب لمقام التبری،و لا ينافی ذلك كونه بريئا من أول أمره فإن التبرز بالبراءه لا ينافی تحققها من قبل،و قوله: «فَكِيدُونِی جَمِيعاً ثُمَّ لاٰ تُنْظِرُونِ» أمر و نهی تعجيزيان.

و إنما أجاب عليه السّلام بما أجاب ليشاهد القوم من آلهتهم أنها لا تمسه عليه السّلام بسوء مع تبرّزه بالبراءه،و لو كانت آلهه ذات علم و قدره لقهرته و انتقمت منه لنفسها كما ادعوا أن بعض آلهتهم اعتراه بسوء و هذه حجه بينه على أنها ليست بآلهه و على أنها لم تعتره بسوء كما ادعوه،ثم يشاهدوا من أنفسهم أنهم لا يقدرون عليه بقتل او تنكيل مع كونهم ذوی شده و قوه لا يعادلهم غيرهم فی الشده و البطش،و لو لا أنه نبی من عند اللّه صادق فی ما يقوله مصون من عند ربه لقدروا عليه بكل ما أرادوه من عذاب او دفع.

فالحق أن قوله: إِنِّی أُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوا الی آخر الآيتين؛مشتمل علی حجه عقليه علی بطلان ألوهيه الشركاء،و علی آيه معجزه لصحه رساله هود عليه السّلام.

و فی قوله: جَمِيعاً إشاره الی أن مراده تعجيزهم و تعجيز آلهتهم جميعا فيكون أتم دلاله علی كونه علی الحق و كونهم علی الباطل.

قوله تعالی: إِنِّی تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّی وَ رَبِّكُمْ الی آخر الآيه؛لما كان الأمر الذی فی صوره التعجيز صالحا لأن يكون بداعی إظهار عجز الخصم و عدم قدرته،و صالحا لأن يصدر بداعی أن الآمر لا يخاف الخصم و إن كان الخصم قادرا علی الإتيان بما يؤمر به لكنه غير قادر علی تخويفه و إكراهه علی الطاعه و حمله علی ما يريد منه كقول السحره لفرعون: فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ إِنَّمٰا تَقْضِی هٰذِهِ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا (طه/٧٢).

و كان قوله: «فَكِيدُونِی جَمِيعاً ثُمَّ لاٰ تُنْظِرُونِ» محتملا لأن يكون المراد به إظهار أنه لا

يخافهم و إن فعلوا به ما فعلوا،عقبه لـدفع هذا الاحتمال بقوله: «إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَ رَبِّكَمْ» فذكر أنه متوكل فى أمره على اللّه الذى هو يدبّر أمره و أمرهم ثم عقبه بقوله: «مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا إِنَّ رَبِّي عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» فذكر أنه ناجح فى توكله هذا فإن اللّه محيط بهم جميعا قاهر لهم يحكم على سنّه واحده و هى نصره الحق و إظهاره على الباطل اذا تقابلا و تغالبا.

فتبرّيه من أصنامهم و تعجيزهم على ما هم عليه من الحال بقوله: «فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاٰ تُنْظِرُونِ» ثم لبثه بينهم فى عاقبه و سلامه لا يمسونه بسوء و لا يستطيعون أن ينالوه بشر آيه معجزه و حجه سماويه على أنه رسول اللّه اليهم.

و قوله: «مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا إِنَّ رَبِّي عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» الدابه كل ما يدب فى الأرض من أصناف الحيوان،و الأخذ بالناصيه كنايه عن كمال السلطه و نهايه القدره،و كونه تعالى على صراط مستقيم هو كون سنته فى الخليقه واحده ثابته غير متغيره و هو تدبير الامور على منهاج العدل و الحكمه فهو يحق الحق و يبطل الباطل إذا تعارضا.

فالمعنى إنى توكلت على اللّه ربى و ربكم فى نجاح حجتى التى ألقيتها اليكم و هو التبرز بالبراءه من آلهتكم و أنكم و آلهتكم لا تضرّوننى شيئا فإنه المالك ذو السلطه على و عليكم و على كل دابه،و سنته العادله ثابته غير متغيره فسوف ينصر دينه و يحفظنى من شركم.

و لم يقل«إن ربى و ربكم على صراط مستقيم»على وزان قوله: «عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ» فإنه فى مقام الدعاء لنفسه على قومه يتوقع أن يحفظه اللّه من شرهم،و هو يأخذه تعالى ربا بخلاف القوم فكان الأنسب أن يعده ربا لنفسه و يستمسك برابطه العبوديه التى بينه و بين ربه حتى ينجح طلبته،و هذا بخلاف مقام قوله: «تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ» فانه يريد هناك بيان عموم السلطه و الاحاطه.

قوله تعالی: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مٰا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ و هذه الجمله من کلامه علیه السّلام ناظر الی قولهم فی آخر جدالهم: «إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرٰاكَ بَعْضُ آلِهَتِنٰا بِسُوءٍ» الدال علی أنهم قاطعون علی أن لا یؤمنوا به و دائمون علی الجحد،و المعنی إن تتولوا و تعرضوا عن الإیمان بی و الإطاعه لأمری فقد أبلغتکم رساله ربی تمت علیکم الحجه و لزمتکم البلیه.

قوله تعالی: وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاٰ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ هذا وعید و إخبار بالتبعه التی یستتبعها إجرامهم،فإنه کان وعدهم ان یستغفروا اللّه و یتوبوا الیه أن یرسل السماء علیهم مدرارا و یزید قوه الی قوتهم،و نهاهم أن یتولوا مجرمین ففیه العذاب الشدید.

و قوله: وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ای یجعل قوما غیرکم خلفاء فی الأرض مکانکم فإن الإنسان خلیفه منه فی الأرض کما قال تعالی: إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقره٣٠/)،و قد کان علیه السّلام بیّن لهم أنهم خلفاء فی الارض من بعد قوم نوح کما قال تعالی حکایه عن قوله لقومه: وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفٰاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زٰادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً الآیه؛(الأعراف٦٩/).

و ظاهر السیاق أن الجمله الخبریه معطوفه علی أخری مقدّره،و التقدیر:و سیذهب بکم ربی و یستخلف قوما غیرکم علی حد قوله: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مٰا يَشٰاءُ (الأنعام١٣٣/).

و قوله: «وَ لاٰ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً» ظاهر السیاق أنه تتمه لما قبله ای لا تقدرون علی إضراره بشیء من الفوت و غیره إن اراد أن یهلککم و لا أن تعذیبکم و إهلاککم یفوت منه شیئا مما یریده فإن ربی علی کل شیء حفیظ لا یعزم عن علمه عازب و لا یفوت من قدرته فائت؛ و للمفسرین فی الآیه وجوه أخر بعیده عن الصواب أعرضنا عنها؟

قوله تعالى: وَ لَمّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ المراد بمجىء الأمر نزول العذاب و بوجه أدقّ صدور الأمر الإلهى الذى يستتبع القضاء الفاصل بين الرسول و بين قومه كما قال تعالى: وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (المؤمن/٧٨).

و قوله: بِرَحْمَةٍ مِنّا الظاهر أن المراد بها الرحمه الخاصه بالمؤمنين المستوجبه نصرهم فى دينهم و إنجاءهم من شمول الغضب الإلهى و عذاب الاستئصال،قال تعالى: إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (المؤمن/٥١).

و قوله: وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ ظاهر السياق أنه العذاب الذى شمل الكفار من القوم فيكون من قبيل عطف التفسير بالنسبه الى ما قبله،و قيل:المراد به عذاب الآخره و ليس بشىء.

قوله تعالى: وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ الآيه؛و ما بعدها تلخيص بعد تلخيص لقصه عاد فأول التلخيصين قوله: «وَ تِلْكَ عادٌ -الى قوله- وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ» يذكر فيه أنهم جحدوا بآيات ربهم من الحكمه و الموعظه و الآيه المعجزه التى أبانت لهم طريق الرشد و ميّزت لهم الحق من الباطل فجحدوا بها بعد ما جاءهم من العلم.

و عصوا رسل ربهم و هم هود و من قبله من الرسل فإن عصيان الواحد منهم عصيان للجميع فكلهم يدعون الى دين واحد فهم إنما عصوا شخص هود و عصوا بعصيانه سائر رسل اللّه و هو ظاهر قوله فى موضع آخر: كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لا تَتَّقُونَ (الشعراء/١٢۴).و يشعر به ايضا قوله: وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ (الأحقاف/٢١)،و من الممكن أن يكون لهم

رسل آخرون بعثوا اليهم فيما بين هود و نوح عليهما السّلام لم يذكروا فى الكتاب العزيز لكن سياق الآيات لا يساعد على ذلك.

و اتّبعوا أمر كل جبار عنيد من جبابرتهم فألهاهم ذلك عن اتباع هود و ما كان يدعو اليه، و الجبّار العظيم الذى يقهر الناس بإرادته و يكرههم على ما أراد و العنيد الكثير العناد الذى لا يقبل الحق،فهذا ملخص حالهم و هو الجحد بالآيات و عصيان الرسل و طاعه الجبابره.

ثم ذكر اللّه وبال أمرهم بقوله: وَ أُتْبِعُوا فِى هٰذِهِ الدُّنْيٰا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ اى و أتبعهم اللّه فى هذه الدنيا لعنه و إبعادا من الرحمه،و مصداق هذا اللعن العذاب الذى عقّبهم فلحق بهم،أو الآثام و السيئات التى تكتب عليهم ما دامت الدنيا فإنهم سنّوا سنّه الإشراك و الكفر لمن بعدهم،قال تعالى: وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ (يس۱۲/).

و قيل:المعنى لحقت بهم لعنه فى هذه الدنيا فكان كل من علم بحالهم من بعدهم،و من أدرك آثارهم،و كل من بلّغهم الرسل من بعدهم خبرهم يلعنونهم.

و أما اللعنه يوم القيامه فمصداقه العذاب الخالد الذى يلحق بهم يومئذ فإن يوم القيامه يوم جزاء لا غير.

و فى تعقيب قوله فى الآيه: وَ اتَّبَعُوا بقوله: وَ أُتْبِعُوا لطف ظاهر.

قوله تعالى: أَلاٰ إِنَّ عٰاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاٰ بُعْداً لِعٰادٍ قَوْمِ هُودٍ أى كفروا بربهم فهو منصوب بنزع الخافض و هذا هو التلخيص الثانى الذى أشرنا اليه لخص به التلخيص الاول فقوله: أَلاٰ إِنَّ عٰاداً الخ؛يحاذى به وصف حالهم المذكور فى قوله: «وَ تِلْكَ عٰادٌ جَحَدُوا» الخ؛و قوله: «أَلاٰ بُعْداً لِعٰادٍ» الخ؛يحاذى به قوله: «وَ أُتْبِعُوا فِى هٰذِهِ الدُّنْيٰا لَعْنَةً» الخ.

و يتأيد من هذه الجمله أن المراد باللعنه السابقه اللعنه الإلهيه دون لعن الناس، و الأنسب به أحد الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثه السابقه و خاصه الوجه الثانى دون

الوجه الثالث (۱).

[سوره هود (۱۱): الآيات ۶۱ الى ۶۸]

اشاره

وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ (۶۱) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذا أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَ إِنَّنا لَفِى شَكٍّ مِمّا
تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (۶۲) قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَ آتانِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِى مِنَ اَللّٰهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما
تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ (۶۳) وَ يا قَوْمِ هٰذِهِ ناقَةُ اَللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اَللّٰهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ
(۶۴) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِى دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (۶۵) فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ (۶۶) وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (۶۷) كَأَنْ
لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (۶۸)

ص: ۱۷۰

۱- ۱) .هود ۵۰-۶۰:كلام فى قصه هود(عاد قوم هود،شخصيه هود المعنويه).

بیان:

قوله تعالی: وَ إِلیٰ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ تقدم الکلام فی نظیره الآیه فی قصه هود.

قوله تعالی: هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها الی آخر الآیه؛قال الراغب الإنشاء إیجاد الشیء و تربیته و أکثر ما یقال ذلک فی الحیوان قال «هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ». انتهی،و قال:العماره ضد الخراب یقال:عمر أرضه یعمرها عماره قال «وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» یقال:عمرته فعمر فهو معمور قال «وَ عَمَرُوها أَکْثَرَ مِمّا عَمَرُوها» «وَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ» و أعمرته الأرض و استعمرته إذا فوّضت الیه العماره قال «وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» انتهی،فالعماره تحویل الارض الی حال تصلح بها أن ینتفع من فوائدها المترقّبه منها کعماره الدار للسکنی و المسجد للعباده و الزرع للحرث و الحدیقه لاجتناء فاکهتها و التنزه فیها و الاستعمار هو طلب العماره بأن یطلب من الانسان أن یجعل الأرض عامره تصلح لأن ینتفع بما یطلب من فوائدها.

و علی ما مرّ یکون معنی قوله: هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها -و الکلام یفید الحصر-أنه تعالی هو الذی اوجد علی المواد الارضیه هذه الحقیقه المسماه بالإنسان ثم کمّلها بالتربیه شیئا فشیئا و أفطره علی ان یتصرف فی الأرض بتحویلها الی حال ینتفع بها فی حیاته،و یرفع بها ما یتنبّه له من الحاجه و النقیصه ای إنکم لا تفتقرون فی وجودکم و بقائکم إلا الیه تعالی و تقدّس.

فقول صالح:هو الذی أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها فی مقام التعلیل و حجه یستدل بها علی ما ألقاه الیهم من الدعوه بقوله: «یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ» و لذلک جیء بالفصل کأنه قیل له:لم نعبده وحده؟فقال:لأنه هو الذی أنشأکم من

الارض و استعمركم فيها.

و قد علّل قوله: فَاسْتَغْفِرُوهُ الخ؛بقوله: «إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ» لأنه استنتج من حجته المذکوره أنه تعالی یقوم بإیجاد الانسان و تربیته و تدبیر أمر حیاته،و أنه لا استقلال لشیء من الأسباب العمّاله فی الکون بل اللّه تعالی هو الذی یسوق هذا الی هنا،و یصرف ذاک عن هناک فهو تعالی الحائل بین الانسان و بین حوائجه و جمیع الأسباب العمّاله فیها، القریب منه لا کما یزعمون أنه لا یدرکه فهم و لا یناله عباده و قربان،و إذا کان قریبا فهو مجیب،و إذا کان قریبا مجیبا و هو اللّه لا إله غیره فمن الواجب أن یستغفروه ثم یتوبوا الیه.

قوله تعالی: قالُوا یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذا أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا الخ؛الرجاء إنما یتعلق بالإنسان لا من جهه ذاته بل من جهه أفعاله و آثاره، و لا یرجی منها الخیر و یرقب منه النفع،و قوله «قَدْ کُنْتَ فِینا» دلیل علی کونه مرجوا لعامتهم و جمهورهم.

فقولهم: قالُوا یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذا معناه أن ثمود کانت ترجو منک أن تکون من أفرادها الصالحه تنفع بخدماتک مجتمعهم و تحمل الامه علی صراط الترقی و التعالی لما کانت تشاهد فیک من امارات الرشد و الکمال لکنهم یئسوا منک و من رزانه رأیک الیوم بما أبدعت من القول و أقمت من الدعوه.

و قولهم: أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا استفهام إنکاری بداعی المذمه و الملامه،و الاستفهام فی مقام التعلیل لما قبله محصله أن سبب یأسهم منک الیوم أنک تنهاهم من إقامه سنه من سنن ملیتهم و تمحو أظهر مظاهر قومیتهم فإن اتخاذ الأوثان من سنن هذا المجتمع المقدسه،و استمرار إقامه السنن المقدسه من المجتمع دلیل علی أنهم ذوو أصل عریق ثابت،و وحده قومیه لها استقامه فی الرأی و الإراده.

و قوله: وَ إِنَّنا لَفِی شَکٍّ مِمّا تَدْعُونا إِلَیْهِ مُرِیبٍ حجه ثانیه لهم فی رد دعوه

صالح عليه السّلام،و حجتهم الاولى ما يتضمنه صدر الآيه و محصلها أن ما تدعو اليه من رفض عباده الأصنام بدعه منكره تذهب بسنه ثمود المقدسه و تهدم بنيان مليتهم،و تميت ذكرهم فعلينا أن نرده،و الثانيه أنك لم تأت بحجه بينه على ما تدعو اليه تورث اليقين و تميط الشك عنا فنحن فى شك مريب مما تدعونا اليه و ليس لنا أن نقبل ما تندب اليه على شك منا فيه.

و الإرابه الاتهام و إساءه الظن يقال:رابنى منه كذا إذا أوجب فيه الشك و أرابنى كذا إرابه إذا حملك على اتهامه و سوء الظن به.

قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً الى آخر الآيه؛المراد بالبينه الآيه المعجزه و بالرحمه النبوه،و قد تقدم الكلام فى نظير الآيه من قصه نوح عليه السّلام فى السوره.

و قوله: فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ إِنْ عَصَيْتُهُ جواب الشرط،و حاصل المعنى:

أخبرونى إن كنت مؤيدا بآيه معجزه تنبئ عن صحه دعوتى و أعطانى اللّه الرساله فأمرنى بتبليغ رسالته فمن ينجنى من اللّه و يدفع عنى إن أطعتكم فيما تسألون و وافقتكم فيما تريدونه منى و هو ترك الدعوه.

ففى الكلام جواب عن كلتا حجتيهم و اعتذار عما لاموه عليه من الدعوه المبتدعه.

و قوله: فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ تفريع على قوله السابق الذى ذكره فى مقام دحض الحجتين و الاعتذار عن مخالفتهم و القيام بدعوتهم الى خلاف سنتهم القوميه فالمعنى فما تزيدوننى فى حرصكم على ترك الدعوه و الرجوع اليكم و اللحوق بكم غير أن تخسرونى فما مخالفه الحق إلاّ خساره.

و قيل:المراد أنكم ما تزيدوننى فى قولكم:أ تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟غير نسبتى إياكم الى الخساره.و قيل:المعنى ما تزيدوننى إلاّ بصيره فى خسارتكم و الوجه الأول أوجه.

ص :۱۷۳

قوله تعالی: وَ یٰا قَوْمِ هٰذِهِ نٰاقَهُ اللّٰهِ لَکُمْ آیَهً فَذَرُوهٰا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللّٰهِ وَ لاٰ تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذٰابٌ قَرِیبٌ إضافه الناقه الی اللّه إضافه تشریف کبیت اللّه و کتاب اللّه.و کانت الناقه آیه معجزه له علیه السّلام تؤید نبوته،و قد أخرجها عن مسألتهم من صخر الجبل بإذن اللّه،و قال لهم:إنها تأکل فی أرض اللّه محرره،و حذرهم أن یمسوها بسوء أی یصیبوها بضرب أو جرح أو قتل.و أخبرهم أنهم ان فعلوا ذلک أخذهم عذاب قریب معجل،و هذا معنی الآیه.

قوله تعالی: فَعَقَرُوهٰا فَقٰالَ تَمَتَّعُوا فِی دٰارِکُمْ ثَلاٰثَهَ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ عقر الناقه نحرها،و الدار هی المکان الذی یبنیه الانسان فیسکن فیه و یأوی الیه هو و أهله،و المراد بها فی الآیه المدینه سمیت دارا لأنها تجمع أهلها کما تجمع الدار أهلها،و قیل المراد بالدار الدنیا،و هو بعید.

و المراد بتمتعهم فی مدینتهم العیش و التنعم بالحیاه لأن الحیاه الدنیا متاع یتمتع به،او الالتذاذ بأنواع النعم التی هیئوها فیها من مناظر ذات بهجه و الأثاث و المأکول و المشروب و الاسترسال فی أهواء أنفسهم.

و قوله: ذٰلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ الإشاره الی قوله: تَمَتَّعُوا الخ؛و «وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ» بیان له.

قوله تعالی: فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّیْنٰا صٰالِحاً الی آخر الآیه؛أما قوله:«و لما جاء أمرنا نجینا صالحا و الذین آمنوا معه برحمه منا»فقدم تقدم الکلام فی مثله فی قصه هود.

و أما قوله: وَ مِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ فمعطوف علی محذوف و التقدیر نجیناهم من العذاب و من خزی یومئذ،و الخزی العیب الذی تظهر فضیحته و یستحیی من إظهاره او أن التقدیر:نجیناهم من القوم و من خزی یومئذ علی حد قوله: وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ.

و قوله: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ فی موضع التعلیل لمضمون صدر الآیه و فیه التفات من التکلم بالغیر الی الغیبه،و قد تقدم نظیره فی آخر قصه هود فی قوله: «أَلا إِنَّ عاداً کَفَرُوا رَبَّهُمْ» و الوجه فیه ذکر صفه الربوبیه لیدل به علی خروجهم من زی العبودیه و کفرهم بالربوبیه و کفرانهم نعم ربهم.

قوله تعالی: وَ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ یقال:جثم جثوما اذا وقع علی وجهه،و الباقی ظاهر.

قوله تعالی: کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیها غنی بالمکان أی أقام فیه،و الضمیر راجع الی الدیار.

قوله تعالی: أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ الجملتان تلخیص ما تقدم تفصیله من القصه فالجمله الاولی تلخی ما انتهی الیه أمر ثمود و دعوه صالح علیه السّلام، و الثانیه تلخیص ما جازاهم اللّه به،و قد تقدم نظیره الآیه فی آخر قصه هود (۱)(۲).

[سوره هود (۱۱): الآیات ۶۹ الی ۷۶]

اشاره

وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ (۶۹) فَلَمّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَهً قالُوا لا تَخَفْ إِنّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمِ لُوطٍ (۷۰) وَ امْرَأَتُهُ قائِمَهٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ (۷۱) قالَتْ یا وَیْلَتی أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ (۷۲) قالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اَللّهِ رَحْمَتُ اَللّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ (۷۳) فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ (۷۴) إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوّاهٌ مُنِیبٌ (۷۵) یا إِبْراهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ (۷۶)

۱- ۱) .هود ۶۱-۶۸:بحث روائی حول قصه صالح و قومه.

۲- ۲) .هود ۶۱-۶۸:کلام فی قصه صالح فی فصول(ثمود قوم صالح علیه السّلام،بعثه صالح علیه السّلام،شخصیه صالح علیه السّلام).

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ جٰاءَتْ رُسُلُنٰا إِبْرٰاهِيمَ بِالْبُشْرىٰ الی آخر الآیه؛البشری هی البشاره،و العجل ولد البقره،و الحنیذ فعیل بمعنی المفعول أی المحنوذ و هو اللحم المشوی علی حجاره محماه بالنار کما أن القدید هو المشوی علی حجاره محماه بالشمس علی ما ذکره بعض اللغویین،و ذکر بعضهم أنه المشوی الذی یقطر ماء و سمنا،و قیل:هو مطلق المشوی،و قوله تعالی فی سوره الذاریات فی القصه: «فَرٰاغَ إِلىٰ أَهْلِهِ فَجٰاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ» لا یخلو من تأیید ما للمعنی الثانی.

و قوله: وَ لَقَدْ جٰاءَتْ رُسُلُنٰا إِبْرٰاهِيمَ بِالْبُشْرىٰ معطوف علی قوله سابقا:

«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ» قال فی المجمع:و إنما دخلت اللام لتأکید الخبر و معنی قد هاهنا أن السامع لقصص الأنبیاء یتوقع قصه بعد قصه،و قد للتوقّع فجاءت لتؤذن أن السامع

ص:۱۷۶

فی حال توقع.انتهی.

و الرسل هم الملائکه المرسلون الی إبراهیم للبشاره و الی لوط لإهلاک قومه و قد اختلفت کلمات المفسرین فی عددهم مع القطع بکونهم فوق الاثنین لدلاله لفظ الجمع -الرسل-علی ذلک،و فی بعض الروایات عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام أنهم کانوا أربعه من الملائکه الکرام،و سیأتی نقلها إن شاء اللّه فی البحث الروائی.

و البشری التی جاءت بها الرسل إبراهیم علیه السّلام لم یذکر بلفظها فی القصه،و التی ذکرت فیها منها هی البشاره لامرأته،و إنما ذکرت بشاره إبراهیم نفسه فی غیر هذا المورد کسورتی الحجر و الذاریات،و لم یصرّح فیهما باسم من بشر به إبراهیم أ هو إسحاق أم إسماعیل علیهم السّلام أو أنهم بشروه بکلیهما؟و ظاهر سیاق القصه فی هذه السوره أنها البشاره بإسحاق،و سیأتی البحث المستوفی عن ذلک فی آخر القصه.

و قوله: قٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ سَلاٰمٌ أی تسالموا هم و إبراهیم فقالوا:سلاما أی سلّمنا علیک سلاما،و قال إبراهیم:سلام أی علیکم سلام.

و السلام الواقع فی تحیه ابراهیم علیه السّلام نکره و وقوعه نکره فی مقام التحیه دلیل علی ان المراد به الجنس أو أن له وصفا محذوفا للتفخیم و مزید التکریم و التقدیر:علیکم سلام زاک طیب أو ما فی معناه،و لذا ذکر بعض المفسرین:ان رفع السلام أبلغ من نصبه فقد حیّاهم بأحسن من تحیتهم فبالغ فی إکرامهم ظنا منه أنهم ضیف.

و قوله: فَمٰا لَبِثَ أَنْ جٰاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ أی ما أبطأ فی أن قدّم الیهم عجلا مشویا یقطر ماء و سمنا و أسرع فی ذلک.

قوله تعالی: فَلَمّٰا رَأیٰ أَیْدِیَهُمْ لاٰ تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَهً عدم وصول ایدیهم الیه کنایه عن أنهم ما کانوا یمدون أیدیهم الی الطعام،و ذلک أماره العداوه و إضمار الشر،و نکرهم و أنکرهم بمعنی واحد و إنما کان أنکرهم لإنکاره ما شاهد

منهم من فعل غير معهود.

و الإيجاس الخطور القلبى،قال الراغب:الوجس الصوت الخفى،و التوجس التسمع، و الإيجاس وجود ذلك النفس قال:و أوجس منهم خيفه،و الواجس قالوا:هو حاله تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر.انتهى.

فالجمله من الكنايه كأن لطروق الخيفه-و هو النوع من الخوف-و خطوره فى النفس صوتا تسمع بالسمع القلبى،و المراد أنه استشعر فى نفسه خوفا و لذلک أمّنوه و طيبوا نفسه بقولهم:

«لاٰ تَخَفْ إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلىٰ قَوْمِ لُوطٍ».

و معنى الآيه أن إبراهيم عليه السّلام لما قدم اليهم العجل المشوى رآهم لا يأكلون منه كالممتنع من الأكل-و ذلک أماره الشر- استشعر فى نفسه منهم خوفا قالوا تأمينا له و تطييبا لنفسه:لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط فعلم أنهم من الملائكه الكرام المنزهين من الأكل و الشرب و ما يناظر ذلک من لوازم البدن الماديه،و أنهم مرسلون لخطب جليل.

قوله تعالى: وَ امْرَأَتُهُ قٰائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰاهٰا بِإِسْحٰاقَ وَ مِنْ وَرٰاءِ إِسْحٰاقَ يَعْقُوبَ ضحكت من الضحک بفتح الضاد اى حاضت،و يؤيده تفريع البشاره عليه فى قوله عقيبه:«فبشرناهم»الخ؛و يكون ضحكها أماره تقرّب البشرى الى القبول، و آيه تهيئ نفسها للإذعان بصدقهم فيما يبشرون به،و يكون ذكر قيامها لتمثيل المقام و أنها ما كانت تخطر ببالها أنها ستحيض و هى عجوز،و إنما كانت قائمه تنظر ما يجرى عليه الأمر بين بعله و بين الضيفان النازلين به و تحادثهم.

و المعنى أن ابراهيم عليه السّلام كان يكلمهم و يكلمونه فى امر الطعام و الحال أن امرأته قائمه هناک تنظر الى ما يجرى بين الضيفان و بين ابراهيم و ما كان يخطر ببالها شىء دون ذلک ففاجأها انها حاضت فبشرته الملائكه بالولد.

و قوله: فَبَشَّرْنٰاهٰا بِإِسْحٰاقَ وَ مِنْ وَرٰاءِ إِسْحٰاقَ يَعْقُوبَ إسحاق هو ابنها من

ابراهیم،و یعقوب هو ابن إسحاق علیهما السّلام فالمراد أن الملائکه بشروها بأنها ستلد إسحاق و إسحاق سیولد له یعقوب ولد بعد ولد.هذا علی قراءه یعقوب بالفتح و هو منزوع الخافض و قرئ برفع یعقوب و هو بیان لتتمه البشاره،و الاولی ارجح.

و کأن فی هذا التعبیر: وَ مِنْ وَرٰاءِ إِسْحٰاقَ یَعْقُوبَ إشاره الی وجه تسمیه یعقوب علیه السّلام بهذا الاسم،و هو أنه کان یعقب بحسب هذه البشاره أباه إسحاق و قد ذکر فیها أنه وراءه،و یکون فیها تخطئه لما فی التوراه من السبب فی تسمیه یعقوب به.

قوله تعالی: قٰالَتْ یٰا وَیْلَتیٰ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هٰذٰا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هٰذٰا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ الویل القبح و کل مساءه توجب التحسّر من هلکه او مصیبه او فجیعه او فضیحه،و نداؤه کنایه عن حضوره و حلوله یقال:یا ویلی أی حضرنی و حل بی ما فیه تحسّری،و یا ویلتا بزیاده التاء عند النداء مثل یا أبتا.

و العجوز الشیخه من النساء،و البعل زوج المرأه و الأصل فی معناه القائم بالأمر المستغنی عن الغیر یقال للنخل الذی یستغنی بماء السماء عن سقی الأنهار و العیون بعل، و یقال للصاحب و للرب:بعل.و منه بعلبک لأنه کان فیه هیکل بعض أصنامهم.

و العجیب صفه مشبهه من العجب و هو الحال العارض للإنسان من مشاهده ما لا یعلم سببه،و لذا یکثر من الامور الشاذه النادره للجهل بسببها عاده و قولها: «یٰا وَیْلَتیٰ أَ أَلِدُ» الخ؛ وارد مورد التعجب و التحسر فإنها لما سمعت بشاره الملائکه تمثّل لها الحال بتولد ولد من عجوز عقیم و شیخ هرم بالغین فی الکبر لا یعهد من مثلهما الاستیلاد فهو أمر عجیب علی ما فیه من العار و الشین عند الناس فیضحکون منهما و یهزءون بهما و ذلک فضیحه.

قوله تعالی: قٰالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ المجد هو الکرم و المجید الکریم کثیر النوال و قد تقدم معنی بقیه مفردات الآیه.

ص:۱۷۹

و قولهم: أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ استفهام إنكارى انكرت الملائكه تعجبها عليها لأن التعجب إنما يكون للجهل بالسبب و استغراب الأمر،و الأمر المنسوب الى اللّه سبحانه و هو الذى يفعل ما يشاء و هو على كل شىء قدير لا وجه للتعجب منه.

على أنه تعالى خص بيت إبراهيم بعنايات عظيمه و مواهب عاليه يتفردون بها من بين الناس فلا ضير إن ضم الى ما مضى من نعمه النازله عليهم نعمه اخرى مختصه بهم من بين الناس و هو ولد من زوجين شائخين لا يولد من مثلهما ولد عاده.

و لهذا الذى ذكرنا قالت الملائكه لها فى إنكار ما رأوا من تعجبها أولا «أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ» فأضافوا الأمر الى اللّه لينقطع بذلك كل استعجاب و استغراب لأن ساحه الالوهيه لا يشق شىء عليها و هو الخالق لكل شىء.

و ثانيا رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فنبهوها بذلك أن اللّه انزل رحمته و بركاته عليهم أهل البيت،و ألزمهم ذلك فليس من البعيد ان يكون من ذلك تولد مولود من والدين فى غير سنهما العادى المألوف لذلك.

و قوله: إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فى مقام التعليل لقوله: «رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» اى إنه تعالى مصدر كل فعل محمود و منشأ كل كرم وجود يفيض من رحمته و بركاته على كل من يشاء من عباده.

قوله تعالى: فَلَمّٰا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جٰاءَتْهُ الْبُشْرىٰ يُجٰادِلُنٰا فِى قَوْمِ لُوطٍ الروع الخوف و الرعب و المجادله فى الأصل الإلحاح فى البحث و المساءله للغلبه فى الرأى،و المعنى انه لما ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من الخيفه بتبين ان النازلين به لا يريدون به سوءا و لا يضمرون له شرّا.و جاءته البشرى بأن اللّه سيرزقه و زوجه إسحاق و من وراء إسحاق يعقوب اخذ يجادل الملائكه فى قوم لوط يريد بذلك ان يصرف عنهم العذاب.

فقوله: يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ لحكايه الحال الماضيه او بتقدير فعل ماض قبله و تقديره:اخذ يجادلنا،الخ،لأن الأصل فى جواب لما ان يكون فعلا ماضيا.

و يظهر من الآيه ان الملائكه اخبروه اولا-بأنهم مرسلون الى قوم لوط ثم ألقوا اليه البشاره ثم جرى بينهم الكلام فى خصوص عذاب قوم لوط فأخذ إبراهيم عليه السّلام يجادلهم ليصرف عنهم العذاب فأخبروه بأن القضاء حتم،و العذاب نازل لا مرد له.

و الذى ذكره اللّه من مجادلته عليه السّلام الملائكه هو قوله فى موضع آخر: وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَهِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (العنكبوت/۳۲).

قوله تعالى: إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّاهٌ مُنِيبٌ الحليم هو الذى لا يعاجل العقوبه و الانتقام،و الأوّاه كثير التأوه مما يصيبه او يشاهده من السوء،و المنيب من الإنابه و هو الرجوع و المراد الرجوع فى كل أمر الى اللّه.

و الآيه مسوقه لتعليل قوله فى الآيه السابقه: «يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ» و فيه مدح بالغ لإبراهيم عليه السّلام و بيان أنه إنما كان يجادل فيهم لأنه كان حليما لا يعاجل نزول العذاب على الظالمين رجاء أن يأخذهم التوفيق فيصلحوا و يستقيموا،و كان كثير التأثر من ضلال الناس و حلول الهلاك بهم مراجعا الى اللّه فى نجاتهم.لا أنه عليه السّلام كان يكره عذاب الظالمين و ينتصر لهم بما هم ظالمون و حاشاه عن ذلك.

قوله تعالى: يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ هذا حكايه قول الملائكه لإبراهيم عليه السّلام و بذلك قطعوا عليه جداله فانقطع حيث علم أن الإلحاح فى صرف العذاب عنهم لن يثمر ثمرا فإن القضاء حتم و العذاب واقع لا محاله.فقولهم: «يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذا» أى انصرف عن هذا الجدال و لا تطمع فى نجاتهم فإنه طمع فيما لا مطمع فيه.

و قولهم: إِنَّهُ قَدْ جٰاءَ أَمْرُ رَبِّکَ أی بلغ أمره مبلغا لا یدفع بدافع و لا یتبدّل بمبدل و یؤیده قوله فی الجمله التالیه: «وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذٰابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ» فإن ظاهره المستقبل و لو کان الأمر صادرا لم یتخلف القضاء عن المقضی البته و یؤیده ایضا قوله فی ما سیأتی من آیات قصه قوم لوط: فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا جَعَلْنٰا عٰالِیَهٰا سٰافِلَهٰا الخ؛آیه ۸۲ من السوره.

و قولهم: وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذٰابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ ای غیر مدفوع عنهم بدافع فللّه الحکم لا معقب لحکمه،و الجمله بیان لما أمر به جیء بها تأکیدا للجمله السابقه و المقام مقام التأکید،و لذلک جیء فی الجمله الاولی بضمیر الشأن و قد المفید للتحقیق،و صدرت الجملتان معا بإن،و أضافوا الأمر الی رب إبراهیم علیه السّلام دون امر اللّه لیعینهم ذلک علی انقطاعه عن الجدال (۱)(۲).

[سوره هود (۱۱): الآیات ۷۷ الی ۸۳]

اشاره

وَ لَمّٰا جٰاءَتْ رُسُلُنٰا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ وَ ضٰاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قٰالَ هٰذٰا یَوْمٌ عَصِیبٌ (۷۷) وَ جٰاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَ مِنْ قَبْلُ کٰانُوا یَعْمَلُونَ اَلسَّیِّئٰاتِ قٰالَ یٰا قَوْمِ هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ لاٰ تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ (۷۸) قٰالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا لَنٰا فِی بَنٰاتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ مٰا نُرِیدُ (۷۹) قٰالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلیٰ رُکْنٍ شَدِیدٍ (۸۰) قٰالُوا یٰا لُوطُ إِنّٰا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اَللَّیْلِ وَ لاٰ یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُهٰا مٰا أَصٰابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ اَلصُّبْحُ أَ لَیْسَ اَلصُّبْحُ بِقَرِیبٍ (۸۱) فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا جَعَلْنٰا عٰالِیَهٰا سٰافِلَهٰا وَ أَمْطَرْنٰا عَلَیْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ (۸۲) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ مٰا هِیَ مِنَ اَلظّٰالِمِینَ بِبَعِیدٍ (۸۳)

۱- ۱) .هود ۶۹-۷۶:بحث روائی فی اهلاک قوم لوط.

۲- ۲) .هود ۶۹-۷۶:کلام فی قصه البشری(حدیث ضیف ابراهیم علیه السّلام).

بیان:

قوله تعالی: وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ هذا یَوْمٌ عَصِیبٌ یقال:ساءه الأمر مساءه ای أوقع علیه السوء،و سیئ بالأمر بالبناء للمجهول ای أوقع علیه من ناحیته و بسببه.

و الذرع مقایسه الأطوال مأخوذ من الذراع العضو المعروف لأنهم کانوا یقیسون بها، و یطلق علی نفس المقیاس ایضا،و یقال:ضاق بالأمر ذرعا و هو کنایه عن انسداد طریق الحیله و العجز عن الاهتداء الی مخلص ینجو به الانسان من النائبه کالذی یذرع ما لا ینطبق علیه ذرعه.

و العصیب فعیل بمعنی المفعول من العصب بمعنی الشدّ و الیوم العصیب هو الیوم الذی شدّ بالبلاء شدا لا یقبل الانحلال و لا بعض أجزائه ینفکّ عن بعض.

و المعنی جاءت رسلنا لوطا و هم الملائکه النازلون بإبراهیم علیه السّلام ساء مجیئهم لوطا، و عجز عن الاحتیال لنجاتهم من شر القوم فإنهم دخلوا علیه فی صور غلمان مرد صبیحی المنظر و کان قومه ذوی حرص شدید علی إتیان الفحشاء ما کان من المترقب أن یعرضوا

عنهم و يتركوهم على حالهم،و لذلک لم يملک لوط نفسه دون أن قال «هٰذٰا يَوْمٌ عَصِيبٌ» اى شديد ملتفّ بعض شره ببعض.

قوله تعالى: وَ جٰاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كٰانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئٰاتِ قال الراغب:يقال:هرع و أهرع ساقه سوقا بعنف و تخويف،انتهى.و عن كتاب العين الإهراع السوق الحثيث،انتهى.

و قوله: وَ مِنْ قَبْلُ كٰانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئٰاتِ اى و من قبل ذلک كانوا يقترفون المعاصى و يأتون بالمنكرات فكانوا مجترئين على إيقاع الفحشاء معتادين بذلک لا ينصرفون عنه بصارف،و لا يحجبهم عن ذلک استحياء او استشناع،و لا ينزجرون بموعظه او ملامه او مذمه لأن العاده تسهّل كل صعب و تزيّن كل قبيح و وقيح.

و الجمله كالمعترضه بين قوله: وَ جٰاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ و قوله: قٰالَ يٰا قَوْمِ هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِى الخ؛و هى نافعه فى مضمون طرفيها أما فيما قبلها فإنها توضح أن الذى كان يهرعهم و يسوقهم الى لوط عليه السّلام هو أنهم كانوا يعملون السيئات و صورا بذلک معتادين على إتيان الفحشاء و لعين به فساقهم ذلک الى المجىء اليه و قصد السوء بأضيافه.

و أما فيما بعدها فإنها تفيد أنهم لرسوخ الملكه و استقرار العاده سلبوا سمع القبول و أن يزجرهم زاجر من عظه او نصيحه،و لذلک بدأ لوط فى تكليمهم بعرض بناته عليهم ثم قال لهم«اتقوا الله و لا تخزون فى ضيفى»الخ.

قوله تعالى: قٰالَ يٰا قَوْمِ هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ الى آخر الآيه؛لما رآهم تجمّعوا على الشر لا يصرفهم عن ذلک مجرد القول بعظه او إغلاظ فى الكلام أراد أن يصرفهم عنه بتبديل ما يريدون من الفحشاء مما لا معصيه فيه من الحلال فعرض بناته عليهم و رجّحه لهم بأنهنّ أطهر لهم.

و إنما المراد بصيغه التفضيل-أطهر-مجرد الاشتمال على الطهاره من غير شوب

بقذاره،و المراد هی طهاره محضا،و هو استعمال شائع،قال تعالی: مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ (الجمعه/١١)،و قال: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء/١٢٨).و تفید معنی الأخذ بالمتیقن.

و تقیید قوله: هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی بقوله: هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ شاهد صدق علی أنه إنما عرض لهم مسّهن عن نکاح لا عن سفاح و حاشا مقام نبیّ اللّه عن ذلک،و ذلک لأن السفاح لا طهاره فیه أصلا و قد قال تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِيلاً (الإسراء/٣٢)،و قال: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ (الأنعام/١٥١)، و قد تقدم فی تفسیر هذه الآیه أن ما تتضمنه هو من الأحکام العامه المشرّعه فی جمیع الشرائع الإلهیه النازله علی أنبیائه.

و قوله: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لاٰ تُخْزُونِ فِی ضَيْفِی بیان للمطلوب،و قوله: «وَ لاٰ تُخْزُونِ فِی ضَيْفِی» عطف تفسیری لقوله: «فَاتَّقُوا اللّٰهَ» فإنه علیه السّلام إنما کان یطلب منهم أن لا یتعرضوا لضیفه لتقوی اللّه لا لهوی نفسه و عصبیه جاهلیه منه،و لم یکن عنده فرق بین ضیفه و غیرهم فیما کان یردعهم،و قد وعظهم بالردع عن هذا الذنب الشنیع و ألحّ علی ذلک سنین متمادیه.

و إنما علق الردع علی معنی الضیافه و أضاف الضیف الی نفسه و ذکر الخزی الوارد علیه من التعرض لهم کل ذلک رجاء أن یهیج صفه الفتوّه و الکرامه فیهم و لذلک عقب ذلک بالاستغاثه و الاستنصار بقوله: «أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ» لعله یجد فیهم ذا رشد إنسانی فینتصر له و ینجیه و ضیوفه من أیدی اولئک الظالمین لکن القوم کانوا کما قال اللّه تعالی:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (الحجر/٧٢)و لم یؤثر ذلک فیهم أثرا و لم ینتهوا عن قوله بل أجابوا بما أیأسوه به من أی إلحاح فی ذلک.

قوله تعالی: قٰالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا لَنٰا فِی بَنٰاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مٰا

نُرِیدُ هذا جواب القوم عما دعاهم الیه لوط من النکاح المباح أجابوا بنفی أن یکون لهم فی بناته من حق و أنه یعلم ذلک و یعلم ما هو بغیتهم فی هذا الهجوم و ما ذا یریدون.

و قد قیل فی معنی نفیهم الحق:إن معناه ما لنا فی بناته من حاجه و ما لیس للانسان فیه حاجه فکأنه لا حق له فیه ففی الکلام نوع استعاره.

و قیل:إن المراد لیس لنا فی بناتک من حق لأنا لا نتزوجهن و من لم یتزوج بامرأه فلا حق له فیها فالمراد بنفی الحق نفی سببه و هو الازدواج.

و قیل:المراد بالحق هو الحظ و النصیب دون الحق الشرعی او العرفی أی لا رغبه لنا فیهن لأنهن نساء و لا میل لنا الیهن.

و الذی یجب الالتفات الیه أنهم لم یقولوا:ما لنا فی بناتک من حق بل قالوا «لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا لَنٰا فِی بَنٰاتِکَ مِنْ حَقٍّ» فلم یجیبوا عنه بذلک بل بعلمه بذلک و بین القولین فرق فالظاهر أنهم ذکّروه بما کان یعلم من السنّه القومیه الجاریه بینهم،و هو المنع من التعرض لنساء الناس و خاصه بالقهر و الغلبه او ترک إتیان النساء بالمرّه و استباحه التعرض للغلمان و قضاء الوطر منهم،و قد کان لوط یردعهم عن سنّتهم ذلک إذ یقول لهم: إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ (الأعراف۸۱/) أَ تَأْتُونَ الذُّکْرٰانَ مِنَ الْعٰالَمِینَ وَ تَذَرُونَ مٰا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ (الشعراء۱۶۶/) أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فِی نٰادِیکُمُ الْمُنْکَرَ (العنکبوت۲۹/)،و لا شک أن السنّه القومیه الجاریه علی فعل شیء یثبت حقا فیه،و الجاریه علی ترکه ینفی الحق.

و بالجمله هم یلفتون نظره علیه السّلام الی ما یعلم من انتفاء حقهم عن بناته بما هن نساء بحسب السنّه القومیه و ما یعلم من إرادتهم فی الهجوم علی داره هذا و لعلّ هذا أحسن الوجوه،و بعده الوجه الثالث.

قوله تعالی: قٰالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلیٰ رُکْنٍ شَدِیدٍ یقال:أوی

الی کذا یأوی أویّا و مأوی أی انضم الیه،و آواه الیه یؤویه إیواء أی ضمه الیه.و الرکن هو ما یعتمد علیه البناء بعد الأساس.

الظاهر انه لما وعظهم لوط علیه السّلام بالأمر بتقوی اللّه و تهییج فتوّتهم فی حفظ موقعه و رعایه حرمته فی عدم التعرض لضیفه بما یجلب الیه العار و الخزی،و قد قطع عذرهم بعرض بناته علیهم بالنکاح ثم استغاث بالاستنصار من أولی الرشد منهم رجاء أن یوجد فیهم رجل رشید ینصره علیهم و یدفعهم عنه فلم یجبه أحد فیما سأل و لا انماز من بینهم ذو رشد ینصره علیهم و یدفعهم عنه فلم یجبه أحد فیما سأل و لا انماز من بینهم ذو رشد ینصره و یدفع عنه بل أیأسوه بقولهم: «لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا لَنٰا فِی بَنٰاتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ مٰا نُرِیدُ» لم یبق له إلاّ أن یظهر ما به من البث و الحزن فی صوره التمنی فتمنی أن یکون له منهم قوه یقوی به علی دفع عتاتهم الظالمین-و هو الرجل الرشید الذی کان یسأل عنه فی استغاثته-او یکون له رکن شدید و عشیره منیعه ینضم الیهم فیدفعهم بهم.

فقوله: لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّهً أی لیت لی قدره بسببکم بانضمام رجل منکم رشید إلیّ یقوم بنصرتی فأدفعکم به،و قوله: «أَوْ آوِی إِلیٰ رُکْنٍ شَدِیدٍ» أی او کنت أنضم الی رکن شدید أی عشیره منیعه یمنعکم منی هذا ما یعطیه ظاهر السیاق.

قوله تعالی: قٰالُوا یٰا لُوطُ إِنّٰا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ الی آخر الآیه؛ عدم وصولهم الیه کنایه عن عدم قدرتهم علی ما یریدون،و المعنی لما بلغ الأمر هذا المبلغ قالت الملائکه مخاطبین للوط:إنا رسل ربک فأظهروا له أنهم ملائکه و عرفوه أنهم مرسلون من عند اللّه،و طیبوا نفسه أن القوم لن یصلوا الیه و لن یقدروا أن یصیبوا منه ما یریدون فکان ما ذکره اللّه تعالی فی موضع آخر من کلامه: وَ لَقَدْ رٰاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِهِ فَطَمَسْنٰا أَعْیُنَهُمْ (القمر/۳۷)،فأذهب اللّه بأبصار الذین تابعوا علی الشر و ازدحموا علی بابه فصاروا عمیانا یتخبطون.

ص:۱۸۷

و قوله: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لاٰ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ الإسراء و السرى بالضم السير بالليل فيكون قوله: «بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ» نوع توضيح له،و الباء للمصاحبه او بمعنى فى.و القطع من الشىء طائفه منه و بعضه،و الالتفات افتعال من اللفت، قال الراغب:يقال:لفته عن كذا صرفه عنه،قال تعالى «قٰالُوا أَ جِئْتَنٰا لِتَلْفِتَنٰا» أى تصرفنا، و منه التفت فلان اذا عدل عن قبله بوجهه،و امرأه لفوت تلفت من زوجها الى ولدها من غيره.انتهى.

و القول دستور من الملائكه للوط عليه السّلام إرشادا له الى النجاه من العذاب النازل بالقوم صبيحه ليلتهم هاتيك،و فيه معنى الاستعجال كما يشعر به قوله بعد: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ» .

و المعنى أنا مرسلون لعذاب القوم و هلاكهم فانج أنت بنفسك و أهلك و سيروا أنت و أهلك بقطع من هذا الليل و اخرجوا من ديارهم فإنهم هالكون بعذاب اللّه صبيحه ليلتهم هذه،و لا كثير وقت بينك و بين الصبح،و لا ينظر احدكم الى وراء.

و قوله: إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهٰا مٰا أَصٰابَهُمْ ظاهر السياق أنه استثناء من قوله:

«بِأَهْلِكَ» لا من قوله: «أَحَدٌ» و فى قوله: «إِنَّهُ مُصِيبُهٰا مٰا أَصٰابَهُمْ» بيان السبب لاستثنائها، و قال تعالى فى غير هذا الموضع: إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰا إِنَّهٰا لَمِنَ الْغٰابِرِينَ (الحجر/۶۰).

و قوله: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ اى موعد هلاكهم الصبح و هو صدر النهار بعد طلوع الفجر حين الشروق،كما قال تعالى فى موضع آخر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (الحجر/۷۳).

و الجمله الاولى تعليل لقوله: «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ» و فيه نوع استعجال كما تقدّم،و يؤكده قوله: «أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» و من الجائز أن يكون لوط عليه السّلام يستعجلهم فى عذاب القوم فيجيبوه بقولهم: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» أى إن من المقدّر أن يهلكوا بالصبح و ليس موعدا بعيدا او يكون الجمله الاولى استعجالا من الملائكه،

و الثانيه تسليه منهم للوط فى استعجاله.

و لم يذكر فى الآيات ما هى الغايه لسراهم و المحل الذى يتوجهون اليه،و قد قال تعالى فى موضع آخر من كلامه: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبٰارَهُمْ وَ لاٰ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (الحجر/۶۵)،و ظاهره أن الملائكه لم يذكروا له المقصد و أحالوا ذلك الى ما سيأتيه من الدلاله بالوحى الإلهى.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا جَعَلْنٰا عٰالِيَهٰا سٰافِلَهٰا وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ضمائر التأنيث الثلاث راجعه الى أرض القوم او القريه او بلادهم المعلومه من السياق،و السجّيل على ما فى المجمع بمعنى السجّين و هو النار،و قال الراغب:السجّين حجر و طين مختلط،و أصله فيما قيل فارسى معرّب، انتهى.يشير الى ما قيل إن أصله سنككل،و قيل:إنه مأخوذ من السجلّ بمعنى الكتاب كأنها كتب فيها ما فيها من عمل الإهلاك،و قيل:مأخوذ من أسجلت بمعنى أرسلت.

و الظاهر أن الأصل فى جميع هذه المعانى هو التركيب الفارسى المعرّب المفيد معنى الحجر و الطين،و السجل بمعنى الكتاب ايضا منه فإنهم على ما قيل كانوا يكتبون على الحجر المعمول ثم توسّع فسمّى كل كتاب سجلا و إن كان من قرطاس،و الإسجال بمعنى الإرسال مأخوذ من ذلك.

و النضد هو النظم و الترتيب،و التسويم جعل الشىء ذا علامه من السيماء بمعنى العلامه.

و المعنى:و لما جاء أمرنا بالعذاب و هو أمره تعالى الملائكه بعذابهم و هو كلمه«كن» التى أشار إليها فى قوله: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ (يس/۸۳)،جعلنا عالى أرضهم و بلادهم سافلها بتقليبها عليهم و أمطرنا عليها حجاره من سجيل منضود معلّمه عند ربك و فى علمه ليس لها أن تخطئ هدفها الذى رميت لأجل إصابته.

و قوله تعالى: وَ مٰا هِيَ مِنَ الظّٰالِمِينَ بِبَعِيدٍ قيل المراد بالظالمين ظالمو أهل

مکه او المشرکون من قوم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الکلام مسوق للتهدید،و المعنی و لیست هذه الحجاره من ظالمی مکه ببعید او المعنی:لیست هذه القری المخسوفه من ظالمی قومک ببعید فإنه فی طریقهم بین مکه و الشام،کما قال تعالی فی موضع آخر: وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ (الحجر۷۶/)،و قال: وَ إِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ وَ بِاللَّیْلِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (الصافات۱۳۸/).

و یؤید العدول من سیاق التکلم الی الغیبه فی قوله: «مُسَوَّمَهً عِنْدَ رَبِّکَ» فکأنه تعالی عدل عن مثل قولنا:مسوّمه عندنا،الی هذا التعبیر لیتعرض لقومه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالتهدید أو بإنهاء الحدیث الی حسّهم لیکون أقوی تأثیرا فی الحجاج علیهم.

و ربما احتمل أن المراد تهدید مطلق الظالمین و المراد انه لیست الحجاره ای إمطارها من عند اللّه تعالی من معشر الظالمین و منهم قوم لوط الظالمون ببعید،و یکون وجه الالتفات فی قوله: «عِنْدَ رَبِّکَ» ایضا التعریض لقوم النبی الظالمین المشرکین (۱)(۲).

[سوره هود (۱۱): الآیات ۸۴ الی ۹۵]

اشاره

وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً قٰالَ یٰا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ وَ لاٰ تَنْقُصُوا اَلْمِکْیٰالَ وَ اَلْمِیزٰانَ إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ (۸۴) وَ یٰا قَوْمِ أَوْفُوا اَلْمِکْیٰالَ وَ اَلْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تَبْخَسُوا اَلنّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی اَلْأَرْضِ مُفْسِدِینَ (۸۵) بَقِیَّتُ اَللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ (۸۶) قٰالُوا یٰا شُعَیْبُ أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوٰالِنٰا مٰا نَشٰؤُا إِنَّکَ لَأَنْتَ اَلْحَلِیمُ اَلرَّشِیدُ (۸۷) قٰالَ یٰا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ مٰا أُرِیدُ أَنْ أُخٰالِفَکُمْ إِلیٰ مٰا أَنْهٰاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ اَلْإِصْلاٰحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلاّٰ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ (۸۸) وَ یٰا قَوْمِ لاٰ یَجْرِمَنَّکُمْ شِقٰاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ مٰا أَصٰابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صٰالِحٍ وَ مٰا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ (۸۹) وَ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ (۹۰) قٰالُوا یٰا شُعَیْبُ مٰا نَفْقَهُ کَثِیراً مِمّٰا تَقُولُ وَ إِنّٰا لَنَرٰاکَ فِینٰا ضَعِیفاً وَ لَوْ لاٰ رَهْطُکَ لَرَجَمْنٰاکَ وَ مٰا أَنْتَ عَلَیْنٰا بِعَزِیزٍ (۹۱) قٰالَ یٰا قَوْمِ أَ رَهْطِی أَعَزُّ عَلَیْکُمْ مِنَ اَللّٰهِ وَ اِتَّخَذْتُمُوهُ وَرٰاءَکُمْ ظِهْرِیًّا إِنَّ رَبِّی بِمٰا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ (۹۲) وَ یٰا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلیٰ مَکٰانَتِکُمْ إِنِّی عٰامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذٰابٌ یُخْزِیهِ وَ مَنْ هُوَ کٰاذِبٌ وَ اِرْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ (۹۳) وَ لَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّیْنٰا شُعَیْباً وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهٍ مِنّٰا وَ أَخَذَتِ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا اَلصَّیْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیٰارِهِمْ جٰاثِمِینَ (۹۴) کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهٰا أَلاٰ بُعْداً لِمَدْیَنَ کَمٰا بَعِدَتْ ثَمُودُ (۹۵)

۱- ۱) .بحث روائی حول قصه لوط علیه السّلام و قومه.

۲- ۲) .هود ۷۷-۸۳:کلام فی قصه لوط و قومه فی فصول(قصته و قصه قومه فی القرآن،عاقبه امرهم،شخصیه لوط المعنویه،لوط و قومه فی التوراه).

بیان:

قوله تعالی: وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً الی آخر الآیه؛عطف علی ما تقدمه من قصص الأنبیاء و أممهم،و مدین اسم مدینه کان یسکنها قوم شعیب ففی نسبه إرسال شعیب الی مدین و کان مرسلا الی أهله نوع من المجاز فی الإسناد کقولنا:جری المیزاب،و فی عدّ شعیب علیه السّلام أخا لهم دلاله علی أنه کان ینتسب الیهم.

و قوله: قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ تقدم تفسیره فی نظائره.

و قوله: «وَ لاٰ تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ» المکیال و المیزان اسما آله بمعنی ما یکال به و ما یوزن به،و لا یوصفان بالنقص و إنما یوصف بالنقص کالزیاده و المساواه المکیل و الموزون فنسبه النقص الی المکیال و المیزان من المجاز العقلی.

و فی تخصیص نقص المکیال و المیزان من بین معاصیهم بالذکر دلاله علی شیوعه بینهم و إقبالهم علیه و إفراطهم فیه بحیث ظهر فساده و بان سیئ أثره فأوجب ذلک شده اهتمام به من داعی الحق فدعاهم الی ترکه بتخصیصه بالذکر من بین المعاصی.

و قوله: إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ أی أشاهدکم فی خیر،و هو ما أنعم اللّه تعالی علیکم من المال و سعه الرزق و الرخص و الخصب فلا حاجه لکم الی نقص المکیال و المیزان، و اختلاس الیسیر من اشیاء الناس طمعا فی ذلک من غیر سبیله المشروع و ظلما و عتوّا، و علی هذا فقوله: إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ تعلیل لقوله: وَ لاٰ تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ.

ص: ۱۹۲

و يمكن تعميم الخير بأن يراد به أنكم مشمولون لعنايه اللّه معنيون بنعمه آتاكم عقلا و رشدا و رزقكم رزقا فلا مسوّغ لأن تعبدوا الآلهه من دونه و تشركوا به غيره،و أن تفسدوا فى الأرض بنقص المكيال و الميزان،و على هذا يكون تعليلا لما تقدمه من الجملتين أعنى قوله: «اعْبُدُوا اللّٰهَ» الخ؛و قوله: «وَ لاٰ تَنْقُصُوا» الخ؛كما أن قوله: «وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ» كذلك.

فمحصل قوله: إِنِّی أَرٰاکُمْ الى آخر الآيه أن هناك رادعين يجب أن يردعاكم عن معصيه اللّه:أحدهما:أنكم فى خير و لا حاجه لكم الى بخس أموال الناس من غير سبيل حلها.و ثانيهما:ان وراء مخالفه امر اللّه يوما محيطا يخاف عذابه.

و ليس من البعيد أن يراد بقوله: «إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ» أنى أراكم برؤيه خير أى انظر اليكم نظر الناصح المشفق الذى لا يصاحب نظره إلاّ الخير و لا يريد بكم غير السعاده،و على هذا يكون قوله: «وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ» كعطف التفسير النسبه اليه.

و قوله: وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ يشير به الى يوم القيامه او يوم نزول عذاب الاستئصال و معنى كون اليوم-هو يوم القضاء بالعذاب-محيطا أنه لا مخرج منه و لا مفر و لا ملاذ من دون اللّه فلا يدفع فيه ناصر و لا معين،و لا ينفع فيه توبه و لا شفاعه،و يئول معنى الإحاطه الى كون العذاب قطعيا لا مناص منه،و معنى الآيه أن للكفر و الفسوق عذابا غير مردود أخاف أن يصيبكم ذلك.

قوله تعالى: وَ یٰا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ الخ؛الإيفاء إعطاء الحق بتمامه و البخس النقص كرر القول فى المكيال و الميزان بالأخذ بالتفصيل بعد الإجمال مبالغه فى الاهتمام أمر لا غنى لمجتمعهم عنه، و ذلك أنه دعاهم اولا الى الصلاح بالنهى عن نقص المكيال و الميزان،و عاد ثانيا فأمر بايفاء المكيال و الميزان و نهى عن بخس الناس اشياءهم إشاره الى أن مجرد التحرز عن نقص

المكيال و الميزان لا يكفى فى إعطاء هذا الأمر حقه-و إنما نهى عنه اولا لتكون معرفه إجماليه هى كالمقدمه لمعرفه التكليف تفصيلا-بل يجب أن يوفى الكائل و الوازن مكياله و ميزانه و يعطياهما حقهما و لا يبخسا و لا ينقصا الأشياء المنسوبه الى الناس بالمعامله حتى يعلما انهما اديا الى الناس اشياءهم و ردا اليهم ما لهم على ما هو عليه.

و قوله: وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الراغب:العيث و العثى يتقاربان نحو جذب و جبذ إلّا ان العيث اكثر ما يقال فى الفساد الذى يدرك حسا و العثى فيما يدرك حكما يقال:عثى يعثى عثيا،و على هذا «وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» و عثا يعثو عثوا.

انتهى.

و على هذا فقوله: مُفْسِدِينَ حال من ضمير «لاٰ تَعْثَوْا» لإفاده التأكيد نظير ما يفيده قولنا:لا تفسدوا إفسادا.

و الجمله اعنى قوله: وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نهى مستأنف عن الفساد فى الارض من قتل او جرح او أى ظلم مالى او جاهى او عرضى لكن لا يبعد ان يستفاد من السياق كون الجمله عطفا تفسيريا للنهى السابق فيكون نهيا تأكيديا عن التطفيف و نقص المكيال و الميزان لأنه من الفساد فى الأرض.

قوله تعالى: بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مٰا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ البقيه بمعنى الباقى و المراد به الربح الحاصل للبائع و هو الذى يبقى له بعد تمام المعامله فيضعه فى سبيل حوائجه،و ذلك ان المبادله و إن لم يوضع بالقصد الأول على أساس الاسترباح،و إنما كان الواحد منهم يقتنى شيئا من متاع الحياه،فإذا كان يزيد على ما يحتاج اليه بدّل الزائد المستغنى عنه من متاع آخر يحتاج اليه و لا يملكه ثم اخذت نفس التجاره و تبديل الأمتعه من الأثمان حرفه يكتسب بها المال و يقتنى بها الثروه فأخذ الواحد منهم متاعا من نوع واحد او انواع شتى و عرضه على أرباب الحاجه للمبادله،و أضاف الى

رأس ماله فيه شيئا من الربح بإزاء عمله فى الجمع و العرض و رضى بذلك الناس المشترون لما فيه من تسهيل امر المبادله عليهم فللتاجر فى تجارته ربح مشروع يرتضيه المجتمع بحسب فطرتهم يقوّم معيشته و يحوّل اليه ثروه يقتنيها و يقيم بها صلب حياته.

فالمراد أن الربح الذى هو بقيه إلهيه هداكم اللّه اليه من طريق فطرتكم هو خير لكم من المال الذى تقتنونه من طريق التطفيف و نقص المكيال و الميزان و إن كنتم مؤمنين فإن المؤمن إنما ينتفع من المال بالمشروع الذى ساقه اللّه اليه من طريق حله،و أما غير ذلك مما لا يرتضيه اللّه و لا يرتضيه الناس بحسب فطرتهم فلا خير له فيه و لا حاجه له اليه.

و قوله: وَ مٰا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ اى و ما يرجع الى قدرتى شيء مما عندكم من نفس او عمل او طاعه او رزق و نعمه فإنما انا رسول ليس عليه إلاّ البلاغ،لكم ان تختاروا ما فيه رشدكم و خيركم او تسقطوا فى مهبط الهلكه من غير ان اقدر على جلب خير اليكم او دفع شر منكم فهو كقوله تعالى: فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهٰا وَ مٰا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (الأنعام/١٠۴).

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ أَ صَلاٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مٰا يَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا الى آخر الآيه؛ردّ منهم لحجه شعيب عليه،و هو من ألطف التركيب،و مغزى مرادهم أنّا فى حريه فيما نختاره لأنفسنا من دين او نتصرف به فى اموالنا من وجوه التصرف و لست تملكنا حتى تأمرنا بكل ما أحببت او تنهانا عن كل ما كرهت فإن ساءك شيء مما تشاهد منا بما تصلّى و تتقرب الى ربك و أردت ان تأمر و تنهى فلا تتعدّ نفسك لأنك لا تملك إلاّ إياها.

و قد أدّوا مرادهم هذا فى صوره بديعه مشوبه بالتهكم و اللوم معا و مسبوكه فى قالب الاستفهام الإنكارى و هو ان الذى تريده منا من ترك عباده الأصنام،و ترك ما شئنا من التصرف فى اموالنا هو الذى بعثتك اليه صلاتك و شوهته فى عينك فأمرتك به لما انها ملكتك لكنك اردت منا ما ارادته منك صلاتك و لست تملكنا انت و لا صلاتك لأننا احرار فى

شعورنا و إرادتنا لنا ان نختار ای دين شئنا و نتصرف فی اموالنا ای تصرف اردنا من غير حجر و لا منع و لم ننتحل إلّا ديننا الذی هو دين آبائنا و لم نتصرف إلّا فی اموالنا و لا حجر علی ذی مال فی ماله.

فما معنی ان تأمرک إياک صلاتک بشیء و نکون نحن الممتثلون لما امرتک به؟و بعباره أخری ما معنی ان تأمرک صلاتک بفعلنا القائم بنا دونک؟فهل هذا إلّا سفها من الرأی؟و إنک لأنت الحليم الرشيد و الحليم لا يعجل فی زجر من يراه مسيئا و انتقام من يراه مجرما حتی ينجلی له وجه الصواب،و الرشيد لا يقدم علی امر فيه غیّ و ضلال فكيف اقدمت علی مثل هذا الأمر السفهی الذی لا صوره له إلّا الجهاله و الغی؟

قوله تعالی: قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً الی آخر الآيه؛المراد بکونه علی بیّنه من ربه کونه علی آيه بيّنه و هی آيه النبوّه و المعجزه الداله علی صدق النبیّ فی دعوی النبوّه،و المراد بکونه رزق من اللّه رزقا حسنا أن اللّه آتاه من لدنه وحی النبوه المشتمل علی أصول المعارف و الشرائع،و قد مرّ توضيح نظير هاتين الكلمتين فيما تقدّم.

و المعنی:أخبرونی إن كنت رسولا من اللّه اليكم و خصّنی بوحی المعارف و الشرائع و أيّدنی بآيه بيّنه يدلّ علی صدق دعوای فهل أنا سفيه فی رأيی؟و هل ما أدعوكم اليه دعوه سفهيه؟و هل فی ذلك تحكّم منی عليكم او سلب منی لحريتكم؟فإنما هو اللّه المالك لكل شیء و لستم أحرار بالنسبه اليه بل انتم عباده يأمركم بما شاء،و له الحكم و اليه ترجعون.

و قوله: وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ تعديه المخالفه بالی لتضمينه معنی ما يتعدی بها كالميل و نحوه؟و التقدير:أخالفكم مائلا الی ما أنهاكم عنه او أميل الی ما أنهاكم عنه مخالفا لكم.

و الجمله جواب عن ما اتّهموه به أنه يريد أن يسلب عنهم الحريه فی أعمالهم

و یستعبدهم و یتحکم علیهم،و محصّله أنه لو کان مریدا ذلک لخالفهم فیما ینهاهم عنه،و هو لا یرید مخالفتهم فلا یرید ما اتّهموه به و إنما یرید الإصلاح ما استطاع (۱).

و قوله: وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلاّٰ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ فی مقام الاستثناء من الاستطاعه فإنه علیه السّلام لما ذکر لهم انه یرید إصلاح مجتمعهم بالعلم النافع و العمل الصالح علی مقدار ماله من الاستطاعه و فی ضوئها أثبت لنفسه استطاعه و قدره و لیست للعبد باستقلاله و حیال نفسه استطاعه دون اللّه سبحانه أتم ما فی کلامه من النقص و القصور بقوله:

«وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلاّٰ بِاللّٰهِ» أی إن الذی یترشح من إرادتی باستطاعه منی من تدبیر أمور مجتمعکم و توفیق الأسباب بعضها ببعض الناتجه لسعادته إنما هو باللّه سبحانه لا غنی عنه و لا مخرج من إحاطته و لا استقلال فی امر دونه فهو الذی اعطانی ما هو عندی من الاستطاعه،و هو الذی یوفق الأسباب من طریق استطاعتی فاستطاعتی منه و توفیقی به (۲)(۳).

قوله تعالی: وَ یٰا قَوْمِ لاٰ یَجْرِمَنَّکُمْ شِقٰاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ مٰا أَصٰابَ قَوْمَ نُوحٍ الجرم بالفتح فالسکون-علی ما ذکره الراغب-قطع الثمره عن الشجر و قد استعیر لکل اکتساب مکروه،و الشقاق المخالفه و المعاداه.و المعنی:احذروا أن یکتسب لکم مخالفتی و معاداتی بسبب ما أدعوکم الیه إصابه مصیبه مثل مصیبه قوم نوح و هی الغرق او قوم هود و هی الریح العقیم او قوم صالح و هی الصیحه و الرجفه.

و قوله: وَ مٰا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ ای لا فصل کثیرا بین زمانهم و زمانکم و قد کانت الفاصله الزمانیه بین القومین أقل من ثلاثه قرون،و قد کان لوط معاصرا لإبراهیم علیهما السّلام

ص: ۱۹۷

۱- ۱) .هود ۷۴-۹۵:کلام فی حکمه احکام اللّه.

۲- ۲) .هود ۸۴-۹۵:کلام فی انه تعالی وکیل کل شیء.

۳- ۳) .هود ۸۴-۹۵:کلام فی معنی حریه الانسان فی عمله.

و شعیب معاصرا لموسی علیهما السّلام.

و قیل:المراد به نفی البعد المکانیّ،و الإشاره الی أن بلادهم الخربه قریبه منکم لقرب مدین من سدوم و هو بالأرض المقدسه،فالمعنی:و ما کان قوم لوط منکم ببعید تشاهدون مدائنهم المخسوفه و آثارهم الباقیه الظاهره.و السیاق لا یساعد علیه و التقدیر خلاف الأصل لا یصار الیه إلاّ بدلیل.

قوله تعالی: وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ قد تقدم الکلام فی معنی قوله: «وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ» ای استغفروا اللّه من ذنوبکم و ارجعوا الیه الإیمان به و برسوله إن اللّه ذو رحمه و مودّه یرحم المستغفرین التائبین و یحبّهم.

و قد قال أولا- «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ» فأضاف الرب الیهم ثم قال فی مقام تعلیله «إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ» و لعل الوجه فیه أنه ذکر فی مرحله الأمر بالاستغفار و التوبه من اللّه سبحانه صفه ربوبیته لأنها الصفه التی ترتبط بها العباده و منها الاستغفار و التوبه،و أضاف ربوبیته الیهم بقوله: «رَبَّکُمْ» لتأکید الارتباط و للإشعار بأنه هو ربهم لا ما یتخذونها من الارباب من دون اللّه.

و کان من حق الکلام ان یقول فی تعلیله:إن ربکم رحیم ودود لکنه لما کان مع کونه تعلیلا ثناء علی اللّه سبحانه،و قد أثبت سابقا انه رب القوم أضافه ثانیا الی نفسه لیفید الکلام بمجموعه معنی إن ربکم و ربی رحیم ودود.

علی ان فی هذه الإضافه معنی المعرفه و الخبره فتفید تأییدا لصحه القول فإنه فی معنی انه تعالی رحیم ودود و کیف لا؟و هو ربی أعرفه بهذین الوصفین.

و الودود من أسماء اللّه تعالی،و هو فعول من الودّ بمعنی الحب إلاّ ان المستفاد من موارد استعماله انه نوع خاص من المحبه و هو الحب الذی له آثار و تبعات ظاهره کالالفه و المراوده و الإحسان،قال تعالی: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا

إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً (الروم۲۱/).

و اللّه سبحانه يحب عباده و يظهر آثار حبه بإفاضه نعمه عليهم: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا (إبراهيم۳۴/)فهو تعالى ودود لهم.

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ وَ إِنّٰا لَنَرٰاكَ فِينٰا ضَعِيفاً الى آخر الآيه؛الفقه أبلغ من الفهم و أقوى،و رهط الرجل عشيرته و قومه،و قيل:

إنه من الثلاثه الى السبعه او العشره و على هذا ففى قولهم:رهطك،إشاره الى قلتهم و هو ان امرهم،و الرجم هو الرمى بالحجاره.

لما حاجّهم شعيب عليه السّلام و أعياهم بحجته لم يجدوا سبيلا دون ان يقطعوا عليه كلامه من غير طريق الحجه فذكروا له:

أولا:ان كثيرا مما يقوله غير مفهوم لهم فيذهب كلامه لغى لا أثر له،و هذا كنايه عن أنه يتكلم بما لا فائده فيه.

ثم عقبه بقولهم: «وَ إِنّٰا لَنَرٰاكَ فِينٰا ضَعِيفاً» أى لا نفهم ما تقول و لست قويا فينا حتى تضطرنا قوتك على الاجتهاد فى فهم كلامك و الاهتمام بأخذه،و السمع و القبول له فإنا لا نراك فينا إلاّ ضعيفا لا يعبأ بأمره و لا يلتفت الى قوله.

ثم هدّدوه بقولهم: «وَ لَوْ لاٰ رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰاكَ» اى و لو لا هذا النفر القليل الذين هم عشيرتك لرجمناك لكنا نراعى جانبهم فيك،و فى تقليل العشيره إيماء الى أنهم لو أرادوا قتله يوما قتلوه من غير ان يبالوا بعشيرته،و إما كفّهم عن قتله نوع احترام و تكريم منهم لعشيرته.

ثم عقبوه بقولهم: «وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْنٰا بِعَزِيزٍ» تأكيدا لقولهم: «لَوْ لاٰ رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰاكَ» أى لست بقوى منيع جانبا علينا حتى يمنعنا ذلك من قتلك بشرّ القتل،و إنما يمنعنا رعايه جانب رهطك.فمحصل قولهم إهانه شعيب و أنهم لا يعبئون به و لا بما قال،و إنما يراعون فى ترك

التعرض له جانب رهطه.

قوله تعالى: قٰالَ يٰا قَوْمِ أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرٰاءَكُمْ ظِهْرِيًّا الظهرى نسبه الى الظهر بفتح الظاء المعجمه و إنما غيّر بالنسب و هو الشىء الذى وراء الظهر فيترك نسيا منسيّا يقال:اتخذه وراء ظهريّا اى نسيه و لم ذكره و لم يعتن به.

و هذا نقض من شعيب لقولهم: وَ لَوْ لاٰ رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰاكَ اى كيف تعزّزون رهطى و تحترمون جانبهم،و لا تعززون اللّه سبحانه و لا تحترمون جانبه و إنى انا الذى أدعوكم اليه من جانبه؟فهل رهطى أعزّ عليكم من اللّه؟و قد جعلتموه نسيا منسيا و ليس لكم ذلك و ما كان لكم ان تفعلوه إن ربى بما تعملون محيط بما له من الإحاطه بكل شىء وجودا و علما و قدره.و فى الآيه طعن فى رأيهم بالسفه كما طعنوا فى الآيه السابقه فى رأيه بالهوان.

قوله تعالى: وَ يٰا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلىٰ مَكٰانَتِكُمْ إِنِّي عٰامِلٌ الى آخر الآيه؛قال فى المجمع:المكانه الحال التى يتمكن بها صاحبها من عمل.انتهى و هو فى الأصل.كما قيل-من مكن مكانه كضخم ضخامه إذا قوى على العمل كل القوه و يقال-تمكن من كذا أى أحاط به قوه.

و هذا تهديد من شعيب لهم أشد التهديد فإنه يشعر بانه على وثوق مما يقول لا يأخذه قلق و لا اضطراب من كفرهم به و تمردهم عن دعوته فليعملوا على ما لهم من القوه و التمكن فلهم عملهم و له عمله فسوق يفاجئهم عذاب مخز يعلمون عند ذلك من هو الذى يأخذه العذاب.و هو أو هو؟و يعلمون من هو كاذب؟فليرتقبوا و هو معهم رقيب لا يفارقهم.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا نَجَّيْنٰا شُعَيْباً -الى قوله- جٰاثِمِينَ تقدم ما يتضح به معنى الآيه.

قوله تعالى: كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهٰا أَلاٰ بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمٰا بَعِدَتْ ثَمُودُ غنى فى المكان إذا أقام فيه.و قوله: «أَلاٰ بُعْداً لِمَدْيَنَ» الخ؛فيه لعنهم كما لعنت ثمود،و قد تقدم بعض

الکلام فیه فی القصص السابقه (۱).

[سوره هود (۱۱): الآيات ۹۶ الى ۹۹]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ (۹۶) إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (۹۷) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (۹۸) وَ أُتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَهً وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (۹۹)

بيان:

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ الباء فى قوله:

«بِآياتِنا» للمصاحبه اى و لقد ارسلنا موسى مصحوبا لآياتنا و ذلک أن الذين بعثهم اللّه من الأنبياء و الرسل و أيدهم بالآيات المعجزه طائفتان منهم من أوتى الآيه المعجزه على حسب ما اقترحه قومه کصالح عليه السّلام المؤيد بآيه الناقه،و طائفه أيدوا بآيه من الآيات فى بدء بعثتهم کموسى و عيسى و محمّد عليهم السّلام،کما قال تعالى خطابا لموسى عليه السّلام: اِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ بِآياتِي (طه۴۲/)،و قال فى عيسى عليه السّلام: وَ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ الخ؛(آل عمران۴۹/)،و قال فى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى (الصف۹/)،و الهدى القرآن بدليل قوله: ذٰلِکَ الْکِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً

۱- ۱) .هود ۸۴-۹۵:کلام فى قصه شعيب و قومه فى القرآن فى فصول(هو عليه السّلام ثالث المرسل،شخصيته المعنويه،ذکره فى التوراه).

لِلْمُتَّقِينَ (البقره/۲)،و قال تعالى: وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ (الأعراف/۱۵۷).

فموسى عليه السّلام مرسل مع آيات و سلطان مبين،و ظاهر أن المراد بهذه الآيات الامور الخارقه التى كانت تجرى على يده،و يدل على ذلك سياق قصصه عليه السّلام فى القرآن الكريم.

و أما السلطان و هو البرهان و الحجه القاطعه التى يتسلط على العقول و الافهام فيعمّ الآيه المعجزه و الحجه العقليه،و على تقدير كونه بهذا المعنى يكون عطفه على الآيات من قبيل عطف العامّ على الخاصّ.

و ليس من البعيد أن يكون المراد بإرساله بسلطان مبين أن اللّه سبحانه سلطه على الأوضاع الجاريه بينه و بين آل فرعون ذاك الجبار الطاغى الذى ما ابتلى بمثله أحد من الرسل غير موسى عليه السّلام لكنّ اللّه تعالى أظهر موسى عليه حتى أغرقه و جنوده و نجى بنى اسرائيل بيده،و يشعر بهذا المعنى قوله: قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى قالَ لا تَخافا إِنَّنِى مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى (طه/۴۶)،و قوله لموسى عليه السّلام: لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (طه/۶۸).

و فى هذه الآيه و نظائرها دلاله واضحه على أن رساله موسى عليه السّلام ما كانت تختصّ بقومه من بنى اسرائيل بل كانت تعمّهم و غيرهم.

قوله تعالى: إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ نسبه رسالته الى فرعون و ملاه-و الملأ هم أشراف القوم و عظماؤهم الذين يملئون القلوب هيبه-دون جميع قومه لعلها للإشاره الى أن عامتهم لم يكونوا إلاّ أتباعا لا رأى لهم إلاّ ما رآه لهم عظماؤهم.

و قوله: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ الخ؛الظاهر أن المراد بالأمر ما هو الأعمّ من القول و الفعل كما حكى اللّه عن فرعون فى قوله: قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاّ ما أَرى وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلاّ سَبِيلَ الرَّشادِ (المؤمن/۲۹)،فينطبق على السنّه و الطريقه التى كان يتخذها و يأمر

بها.و كأن الآيه محاذاه لقول فرعون هذا فكذّبه اللّه تعالى بقوله: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» .

و الرشيد فعيل من الرشد خلاف الغيّ اى و ما أمر فرعون بذى رشد حتى يهدى الى الحق بل كان ذا غيّ و جهاله،و قيل:الرشيد بمعنى المرشد.

و فى الجمله أعنى قوله: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» وضع الظاهر موضع المضمر و الأصل «أمره»و لعل الفائده فيه ما يفيده اسم فرعون من الدليل على عدم رشد الأمر و لا يستفاد ذلک من الضمير البته.

قوله تعالى: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النّٰارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ أى يقدم فرعون قومه فإنهم اتبعوا أمره فكان إماما لهم من أئمه الضلال،قال تعالى: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّهً يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ (القصص/۴۱).

قوله: فَأَوْرَدَهُمُ النّٰارَ تفريع على سابقه أى يقدمهم فيوردهم النار،و التعبير بلفظ الماضى لتحقق الوقوع،و ربما قيل:تفريع على قوله: «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ» أى اتبعوه فأوردهم الاتباع النار،و قد استدل لتأييد هذا المعنى بقوله: وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ اَلنّٰارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهٰا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذٰابِ (المؤمن/۴۶)حيث تدل الآيات على تعذيبهم من حين الموت قبل يوم القيامه هذا،و لا يخفى ان الآيات ظاهره فى خلاف ما استدل بها عليه لتعبيرها فى العذاب قبل يوم القيامه بالعرض غدوّا و عشيّا،و فى يوم القيامه بالدخول فى أشد العذاب الذى سجل فيها أنه النار.

و قوله: وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ الورد هو الماء الذى يرده العطاش من الحيوان و الإنسان للشرب،قال الراغب فى المفردات:الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره يقال:وردت الماء أرد ورودا فأنا وارد و الماء مورود.و قد أوردت الإبل الماء قال «وَ لَمّٰا وَرَدَ مٰاءَ مَدْيَنَ» و الورد الماء المرشح للورود.انتهى.

ص :۲۰۳

و على هذا ففى الكلام استعاره لطيفه بتشبيه الغايه التى يقصدها الإنسان فى الحياه لمساعيه المبذوله بالماء الذى يقصده العطشان فعذب السعاده التى يقصدها الإنسان بأعماله ورد يرده،و سعاده الإنسان الأخيره هى رضوان اللّه و الجنه و لكنهم لما غووا باتباع أمر فرعون و أخطئوا سبيل السعاده الحقيقه تبدلت غايتهم الى النار فكانت النار هو الورد الذى يردونه،و بئس الورد المورود،لأن الورد هو الذى يخمد لهيب الصدر و يروى الحشا العطشان و هو عذب الماء و نعم المنهل السائغ و أما إذا تبدل الى عذاب النار فبئس الورد المورود.

قوله تعالى: وَ أُتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ أى هم اتبعوا أمر فرعون فاتبعتهم لعنه من اللّه فى هذه الدنيا و إبعاد من رحمته و طرد من ساحه قربه،و مصداق اللعن الذى أتبعوه هو الغرق،أو أنه الحكم منه تعالى بإبعادهم من الرحمه المكتوب فى صحائف أعمالهم الذى من آثاره الغرق و عذاب الآخره.

و قوله: وَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ الرفد هو العطيه و الأصل فى معناه العون،و سميت العطيه رفدا و مرفودا لأنه عون للآخذ على حوائجه،و المعنى و بئس الرفد رفدهم يوم القيامه و هو النار التى يسجرون فيها،و الآيه نظيره قوله فى موضع آخر:

وَ أَتْبَعْنٰاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيٰا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (القصص۴۲/).

و ربما أخذ «يَوْمَ الْقِيٰامَهِ» ظرفا فالآيه متعلقا بقوله: «أُتْبِعُوا» أو بقوله: «لَعْنَةً» نظير قوله: «فِي هٰذِهِ» ،و المعنى:و أتبعهم اللّه فى الدنيا و الآخره لعنه أو فأتبعهم اللّه لعنه الدنيا و الآخره ثم استؤنف فقيل:بئس الرفد المرفود اللعن الذى أتبعوه أو الاتباع باللعن.

[سوره هود (۱۱): الآيات ۱۰۰ الى ۱۰۸]

اشاره

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْقُرىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهٰا قٰائِمٌ وَ حَصِيدٌ (۱۰۰) وَ مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمٰا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمّٰا جٰاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ مٰا زٰادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (۱۰۱) وَ كَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذٰا أَخَذَ الْقُرىٰ وَ هِيَ ظٰالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (۱۰۲) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خٰافَ عَذٰابَ الْآخِرَهِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (۱۰۳) وَ مٰا نُؤَخِّرُهُ إِلاّٰ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (۱۰۴) يَوْمَ يَأْتِ لاٰ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (۱۰۵) فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّٰارِ لَهُمْ فِيهٰا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ (۱۰۶) خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّٰالٌ لِمٰا يُرِيدُ (۱۰۷) وَ أَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّهِ خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّكَ عَطٰاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (۱۰۸)

بيان:

قوله تعالى: ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْقُرىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهٰا قٰائِمٌ وَ حَصِيدٌ الإشاره الى ما تقدم من القصص،و من تبعيضيّه أى الذى قصصناه عليك هو بعض أخبار المدائن و البلاد أو أهلهم نقصه عليك.

و قوله: مِنْهٰا قٰائِمٌ وَ حَصِيدٌ الحصد قطع الزرع،شبّهها بالزرع يكون قائما و يكون حصيدا،و المعنى إن كان المراد بالقرى نفسها أنّ من القرى التى قصصنا أنباءها عليك ما هو

ص :۲۰۵

قائم لم تذهب بقايا آثارها التى تدلّ عليها بالمرّه كقرى قوم لوط حين نزول قصّتهم فى القرآن كما قال: وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (العنكبوت/۳۵)و قال:

وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (الصافات/۱۳۸)،و منها ما انمحت آثاره و انطمست أعلامه كقرى قوم نوح و عاد.

و إن كان المراد بالقرى أهلها فالمعنى أنّ من تلك الامم و الأجيال من هو قائم لم يقطع دابرهم البتّه كأمه نوح و صالح،و منها من قطع اللّه دابرهم كقوم لوط لم ينج منهم إلاّ أهل بيت لوط و لم يكن لوط منهم.

قوله تعالى: وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ الى آخر الآيه؛أى ما ظلمناهم فى إنزال العذاب عليهم و إهلاكهم إثر شركهم و فسوقهم و لكن ظلموا أنفسهم حين أشركوا و خرجوا عن زىّ العبوديّه،و كلما كان عمل و عقوبه عليه كان أحدهما ظلما إمّا العمل و إما العقوبه عليه فإذا لم تكن العقوبه ظلما كان الظلم هو العمل استتبع العقوبه.

فمحصّل القول أنّا عاقبناهم ظلمهم و لذا عقبه بقوله: «فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ» الخ؛لأن محصّل النظم أخذناهم فما أغنت عنهم آلهتهم،فالمفرّع عليه هو الذى يدل عليه قوله:

«وَ ما ظَلَمْناهُمْ» الخ؛و المعنى أخذناهم فلم يكفهم فى ذلك آلهتهم التى كانوا يدعونها من دون اللّه لتجلب اليهم الخير و تدفع عنهم الشرّ،و لم تغنهم شيئا لما جاء أمر ربّك و حكمه بأخذهم أو لمّا جاء عذاب ربّك.

و قوله: وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ التتبيب التدمير و الإهلاک من التبّ و أصله القطع لأن عبادتهم الأصنام كان ذنبا مقتضيا لعذابهم و لمّا أحسّوا بالعذاب و البؤس فالتجئوا الى الأصنام و دعوها لكشفه و دعاؤها ذنب آخر زاد ذلک فى تشديد العذاب عليهم و تغليظ العقاب لهم فما زادوهم غير هلاک.

و نسبه التتبيب الى آلهتهم مجاز و هو منسوب فى الحقيقه الى دعائهم إيّاها،و هو عمل

قائم الحقيقه بالداعی لا بالمدعوّ.

قوله تعالی: وَ كَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذٰا أَخَذَ الْقُرىٰ وَ هِيَ ظٰالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ الإشاره الی ما تقدم من أنباء القری،و ذلک بعض مصادیق أخذه تعالی بالعقوبه قاس به مطلق أخذه القری فی أنّه ألیم شدید،و هذا من قبیل التشبیه الکلی ببعض مصادیقه فی الحکم للدلاله علی أن الحکم عام شامل لجمیع الأفراد و هو نوع من فنّ التشبیه شائع و قوله: «إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ» بیان لوجه الشبه و هو الألم و الشدّه.

و المعنی کما أخذ اللّه سبحانه هؤلاء الامم الظالمه:قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و قوم فرعون أخذا ألیما شدیدا،کذلک یأخذ سائر القری الظالمه إذا أخذها فلیعتبر بذلک المعتبرون.

قوله تعالی: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خٰافَ عَذٰابَ الْآخِرَةِ الی آخر الآیه؛ الإشاره الی ما أنبأه اللّه من قصص تلک القری الظالمه التی أخذها بظلمها أخذا ألیما شدیدا.

و أنبأ أن أخذه کذلک یکون،و فی ذلک آیه لمن خاف عذاب الحیاه الآخره،و علامه تدل علی أن اللّه سبحانه و تعالی سیأخذ فی الآخره المجرمین بإجرامهم،و إن أخذه سیکون ألیما شدیدا فیوجب اعتباره بذلک و تحرزه ممّا یستتبع سخط اللّه تعالی.

و قوله: ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ أی ذلک الیوم الذی یقع فیه عذاب الآخره یوم مجموع له الناس فالإشاره الی الیوم الذی یدل علیه ذکر عذاب الآخره،«و لذلک أتی بلفظ المذکر»کما قیل،و یمکن أن یکون تذکیر الإشاره لیطابق المبتدأ الخبر.

و وصف الیوم الآخر بأنه مجموع له الناس دون ان یقال:سیجمع أو یجمع له الناس إنما هو للدلاله علی أن جمع الناس له من أوصافه المقضیه له التی تلزمه و لا تفارقه من غیر أن یحتاج الی الإخبار عنه بخبر.

فمشخّص هذا الیوم أن الناس مجموعون لأجله-و اللام للغایه-فللیوم شأن من الشأن

لاـ يتم إلاّـ بجمع الناس بحيث لاـ يغادر منهم أحد و لاـ يتخلف عنه متخلف:و للناس شأن من الشأن يرتبط به كل واحد منهم بالجميع،و يمتزج فيه الأول مع الآخر و الآخر مع الأول و يختلط فيه الكل بالبعض و البعض بالكلّ،و هو حساب أعمالهم من جهه الإيمان و الكفر و الطاعه و المعصيه،و بالجمله من حيث السعاده و الشقاوه.

و قوله: وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ كالمتفرع بظاهره على الجمله السابقه «ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ» إذ الجمع يوجب المشاهده غير أن اللفظ غير مقيد بالناس و إطلاقه يشعر بأنه مشهود لكل من له أن يشهد كالناس و الملائكه و الجن،و الآيات الكثيره الداله على حشر الجن و الشياطين و حضور الملائكه هناك يؤيد إطلاق الشهاده كما ذكر.

قوله تعالى: وَ مٰا نُؤَخِّرُهُ إِلاّٰ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ أى أن لذلك اليوم أجلا قضى اللّه أن لا يقع قبل حلول أجله و اللّه يحكم لا معقب لحكمه و لا رادّ لقضائه،و لا يؤخر اليوم إلاّ لأجل يعده فإذا تم العدد و حل الأجل حق القول و وقع اليوم.

قوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِ لاٰ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ فاعل «يَأْتِ» ضمير راجع الى الأجل السابق الذكر أى يوم يأتى الأجل الذى تؤخر القيامه اليه لا تتكلم نفس إلاّ بإذنه، قال تعالى: مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ (العنكبوت/۵).

و ذكر بعضهم كما فى المجمع أن المعنى يوم يأتى القيامه و الجزاء،و لازمه إرجاع الضمير الى القيامه و الجزاء لدلاله سابق الكلام اليه بوجه،و هو تكلف لا حاجه اليه.

و ذكر آخرون-كما فى تفسير صاحب المنار-أن المعنى فى الوقت الذى يجىء فيه ذلك اليوم المعين لا تتكلم نفس من الأنفس الناطقه إلاّـ بإذن اللّه تعالى فالمراد باليوم فى الآيه مطلق الوقت أى غير المحدود لأنه ظرف لليوم المحدود الموصوف بما ذكر الذى هو فاعل يأتى.

و هو خطأ لاستلزامه ظرفيه اليوم لليوم لعود المعنى حقيقه الى قولنا:فى الوقت الذى يجىء فيه ذلك الوقت المعيّن أو اليوم الذى يجىء فيه ذلك اليوم المعين،و التفرقه بين

الیومین یجعل أحدهما خاصا و معینا و الآخر عاما و مرسلا لا ینفع فی دفع محذور ظرفیه الشیء لنفسه و مظروفیه الزمان-و هو ظرف بذاته-لزمان آخر،و هو محال لا ینقلب ممکنا بتغییر اللفظ.

و ما ذکره من التفرقه بین الیومین بالاطلاق و التحدید مجرد تصویر لا تغنی شیئا فان الیوم الذی یأتی فیه ذلک الیوم الموصوف و ذلک الیوم الموصوف متساویان إطلاقا و تحدیدا و سعه و ضیقا،نعم ربما یؤخذ الزمان متحدا بما یقع فیه من الحوادث فیصیر حادثا من الحوادث و تلغی ظرفیته فیجعل مظروفا لزمان آخر کما یقال یوم الأضحی فی شهر ذی الحجه و یوم عاشوراء فی المحرم،قال تعالی: وَ یَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَةُ (الجاثیه۲۷/) فإن صحت هذه العنایه فی الآیه أمکن به أن یعود ضمیر یأتی الی الیوم.

و قوله: لاٰ تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ أی لا تتکلم نفس ممن حضر إلاّ بإذن اللّه سبحانه،و حذف أحد التاءین المجتمعین فی المستقبل من باب التفعل شائع قیاسی.

و الباء فی قوله: بِإِذْنِهِ للمصاحبه فالاستثناء فی الحقیقه من الکلام لا من المتکلم کما فی قوله: لاٰ یَتَکَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ (النبأ۳۸/)و المعنی لا تتکلم نفس بشیء من الکلام إلاّ بالکلام الذی یصاحب إذنه لا کالدنیا یتکلم فیها الواحد منهم بما اختاره و أراده،أذن فیه اللّه إذن تشریع أم لم یأذن.

و قد ذکرت الصفه أعنی عدم تکلم نفس إلاّ بإذنه من خواص یوم القیامه المعرفه له، و لیست بمختصه به فإنه لا تتکلم أی نفس من النفوس و لا یحدث أی حادث من الحوادث دائما إلاّ بإذنه من غیر أن یختص ذلک بیوم القیامه (۱).

۱- ۱) .هود ۱۰۰-۱۰۸:بحث فی زوال الستر و الحجاب و ظهور الحقائق یوم القیامه،معنی عدم تکلم الانسان یوم القیامه.

قوله تعالی: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِی النّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ قال فی المجمع:الزفير أول نهاق الحمار و الشهيق آخر نهاقه انتهی.و قال فی الكشاف:الزفير إخراج النفس و الشهيق رده انتهی.و قال الراغب فی المفردات،الزفير تردد النفس حتی ينتفخ الضلوع منه.و قال:الشهيق طول الزفير و هو رده و الزفير مده،قال تعالی «لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ» «سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً» و قال «سَمِعُوا لَها شَهِيقاً» و أصله من جبل شاهق أی متناهی الطول.انتهی.

و المعانی-كما تری-متقاربه و كأن فی الكلام استعاره،و المراد أنهم يردون أنفاسهم الی صدورهم ثم يخرجونها فيمدونها برفع الصوت بالبكاء و الأنين من شده حر النار و عظم الكربه و المصيبه كما يفعل الحمار ذلك عند نهيقه.

و كان الظاهر من سياق قوله: «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ» أن يقال بعده:فأما الذی شقی ففی النار له فيها زفير و شهيق،الخ؛لكن السياق السابق عليه الذی افتتح به وصف يوم القيامه أعنی قوله: «ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» مبنی علی الكثره و الجماعه، و مقتضاها المضی علی هيئه الجمع:الذين شقوا و الذين سعدوا،و إما عبر بقوله:شقی و سعيد لما قيل قبله «لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ» فاختير المفرد المنكر ليفيد النفی بذلك الاستغراق و العموم فلما حصل الغرض بقوله: «لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ» عاد السياق السابق المبنی علی الكثره و الجماعه فقيل «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا» بلفظ الجمع الی آخر الآيات الثلاث.

قوله تعالی: خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما يُرِيدُ .بيان لمكث أهل النار فيها كما أن الآيه التاليه «وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّهِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» بيان لمكث أهل الجنه فيها و تأييد لاستقرارهم فی مأواهم.

قال الراغب فى المفردات:الخلود هو تبری الشیء من اعتراض الفساد و بقاؤه علی الحاله التی هو علیها،و کل ما یتباطأ عنه التغییر و الفساد یصفه العرب بالخلود کقولهم للأثافی (۱):خوالد و ذلک لطول مکثها لا لدوام بقائها یقال:خلد یخلد خلودا،قال تعالی «لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ» و الخلد-بالفتح فالسکون-اسم للجزء الذی یبقی من الانسان علی حالته فلا یستحیل ما دام الانسان حیا استحاله سائر اجزائه،و أصل المخلد الذی یبقی مده طویله،و منه قیل:رجل مخلد لمن أبطأ عن الشیب،و دابه مخلده هی التی تبقی ثنایاها حتی تخرج رباعیتها ثم استعیر للمبقی دائما.

و الخلود فی الجنه بقاء الأشیاء علی الحاله التی علیها من غیر اعتراض الفساد علیها قال تعالی: أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا .

و قوله تعالی: یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ قیل:مبقون بحالتهم لا یعتریهم الفساد،و قیل:مقرطون بخلده،و الخلده ضرب من القرطه،و إخلاد الشیء جعله مبقی و الحکم علیه بکونه مبقی،و علی هذا قوله سبحانه: «وَ لٰکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ» أی رکن إلیها ظانا أنه یخلد فیها.انتهی.

و قوله: مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ نوع من التقیید یفید تأکید الخلود و المعنی دائمین فیها دوام السماوات و الأرض لکن الآیات القرآنیه ناصه علی أن السماوات و الأرض لا تدوم دوام الأبد و هی مع ذلک ناصه علی بقاء الجنه و النار بقاء لا الی فناء و زوال.

و من الآیات الناصه علی الأول قوله تعالی: مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّی (الأحقاف/۳)،و قوله: یَوْمَ نَطْوِی السَّمٰاءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ

۱- ۱) .الأثافی،جمع الأثفیه بضم الهمزه و هی الحجر الذی توضع علیه القدر و هما أثفیتان.

كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنّا كُنّا فاعِلِينَ (الأنبياء١٠۴/)،و قوله:

وَ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ (الزمر٦٧/)،و قوله: إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (الواقعه٦/).

و منها في النص على الثاني قوله: جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (التغابن٩/)،و قوله: وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (الأحزاب٦۵/) (١)(٢).

[سوره هود (١١): الآيات ١٠٩ الى ١١٩]

اشاره

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِنّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٠٩) وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١١٠) وَ إِنَّ كُلاًّ لَمّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢) وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (١١٣) وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ (١١۴) وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١۵) فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦) وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ (١١٧) وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

١- ١) .هود ١٠٠-١٠٨:بحث حول الخلود فی الآخره.

٢- ٢) .هود ١٠٠-١٠٨:بحث روائی فی:السعاده و الشقاوه،الخلود فی الجنه و النار.

بیان:

قوله تعالی: فَلاٰ تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِمّٰا یَعْبُدُ هٰؤُلاٰءِ مٰا یَعْبُدُونَ إِلاّٰ کَمٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُهُمْ الخ؛تفریع لما تقدم من تفصیل قصص الامم الماضیه التی ظلموا أنفسهم باتخاذ الشرکاء و الفساد فی الأرض فأخذهم اللّه بالعذاب،و المشار الیهم بقوله: «هٰؤُلاٰءِ» هم قوم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و قوله: «مٰا یَعْبُدُونَ إِلاّٰ کَمٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُهُمْ» أی إنهم یعبدونها تقلیدا کآبائهم فالآخرون یسلکون الطریق الذی سلکه الأولون من غیر حجه،و المراد بنصیبهم ما هو حظهم قبال شرکهم و فسقهم.

و قوله: غَیْرَ مَنْقُوصٍ حال من النصیب و فیه تأکید لقوله: «لَمُوَفُّوهُمْ» فإن التوفیه تأدیه حق الغیر بالتمام و الکمال،و فیه إیئاس الکافرین من العفو الإلهی.

و معنی الآیه:فإذا سمعت قصص الأولین و أنهم کانوا یعبدون آلهه من دون اللّه و یکذبون

ص:۲۱۳

بآياته،و علمت سنه اللّه تعالى فيهم و أنها الهلاك فى الدنيا و المصير الى النار الخالده فى الآخره لا تكن فى شك و مريه من عباده هؤلاء الذين هم قومک ما يعبدون إلّا کعباده آبائهم على التقليد من غير حجه و لا بينه،و إنا سنعطيهم ما هو نصيبهم من جزاء أعمالهم من غير أن ننقص من ذلک شيئا بشفاعه أو عفو كيفما كان.

و يمكن أن يكون المراد بآبائهم،الامم الماضيه الهالكه دون آباء العرب بعد إسماعيل مثلا و ذلک أن اللّه سماهم آباء لهم أولين كما فى قوله: أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جٰاءَهُمْ مٰا لَمْ يَأْتِ آبٰاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (المؤمنون/۶۸)و هذا أنسب و أحسن و المعنى-على هذا-فلا تكن فى شک من عباده قومک ما يعبد هؤلاء إلّا كمثل عباده أولئک الامم الهالكه الذين هم آباؤهم،و لا شک أنا سنعطيهم حظهم من الجزاء كما فعلنا ذلک بآبائهم.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَکٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ لما كانت هذه الآيات مسوقه للاعتبار بالقصص المذكوره فى السوره،و كانت القصص نفسها سردت ليتعظ بها القوم و يقضوا بالحق فى اتخاذهم شركاء للّه سبحانه،و تكذيبهم بآيات اللّه و رمى القرآن بأنه افتراء على اللّه تعالى.

تعرض فى هذه الآيات-المسوقه للاعتبار-لأمر اتخاذهم الآلهه و تكذيب القرآن فذكر تعالى أن عباده القوم للشركاء كعباده أسلافهم من الامم الماضيه لها و سينالهم العذاب كما نال أسلافهم و أن اختلافهم فى كتاب اللّه كاختلاف أمه موسى عليه السّلام فيما آتاه اللّه من الكتاب و أن سيقضى بينهم فيما اختلفوا فيه،فقوله: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ» إشاره الى اختلاف اليهود فى التوراه بعد موسى.

و قوله: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ كرر سبحانه فى كتابه ذكر أن اختلاف الناس فى أمر الدنيا أمر فطروا عليها لكن اختلافهم فى أمر الدين لا منشأ له إلّا

البغى بعد ما جاءهم العلم،قال تعالى: وَ مَا كَانَ النّاسُ إِلاّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (يونس/ ١٩)،و قال: وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (آل عمران١٩/)،و قال: كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (البقره٢١٣/).

و قوله: وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الإرابه إلقاء الشك فى القلب،فتوصيف الشك بالمريب من قبيل قوله: «ظِلاًّ ظَلِيلاً» و «حِجاباً مَسْتُوراً» و «حِجْراً مَحْجُوراً» و غير ذلك،و يفيد تأكدا لمعنى الشك.

و الظاهر أن مرجع الضمير فى قوله: «وَ إِنَّهُمْ» امه موسى و هم اليهود،و حق لهم أن يشكوا فيه فإن سند التوراه الحاضره ينتهى الى ما كتبه لهم رجل من كهنتهم يسمى عزراء عند ما أرادوا أن يرجعوا من بابل بعد انقضاء السبى الى الأرض المقدسه،و قد أحرقت التوراه قبل ذلك بسنين عند إحراق الهيكل فانتهاء سندها الى واحد يوجب الريب فيها طبعا و نظيرها الإنجيل من جهه سنده.

قوله تعالى: وَ إِنَّ كُلاًّ لَمّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لفظه إن هى المشبهه بالفعل و اسمها قوله: «كُلاًّ» منونا مقطوعا عن الإضافه و التقدير كلهم أى المختلفين،و خبرها قوله: «لَيُوَفِّيَنَّهُمْ» و اللام و النون لتأكيد الخبر،و قوله: «لَمّا» مؤلف من لام تدل على القسم و ما مشدده تفصل بين اللامين،و تفيد مع ذلك تأكيدا،و جواب القسم محذوف يدل عليه خبر إن.

و المعنى-و اللّه أعلم-و إن كل هؤلاء المختلفين أقسم ليوفينهم و يعطينهم ربك أعمالهم أى جزاءها إنه بما يعملون من أعمال الخير و الشر خبير.

و نقل فى روح المعانى عن أبى حيان عن ابن الحاجب أن «لَمّا» فى الآيه هى ما الجازمه

و حذف مدخولها شائع فى الاستعمال يقال:خرجت و لما،و سافرت و لما.ثم قال:و الاولى على هذا أن يقدر:لما يوفوها أى و إن كلا منها لما يوفوا أعمالهم ليوفيّنهم ربك إياها.و هذا وجه وجيه.

قوله تعالى: فَاسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ وَ مَنْ تٰابَ مَعَكَ وَ لاٰ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يقال:قام كذا و ثبت و ركز بمعنى واحد كما ذكره الراغب و غيره،و الظاهر أن الأصل المأخوذ به فى ذلك قيام الإنسان و ذلك أن الإنسان فى سائر حالاته و أوضاعه غير القيام كالقعود و الانبطاح و الجثو و الاستلقاء و الانكباب لا يقوى على جميع ما يرومه من الأعمال كالقبض و البسط و الأخذ و الرد و سائر ما الإنسان مهيمن عليه بالطبع لكنه إذا قام على ساقه قياما كان على أعدل حالاته الذى يسلطه على عامه أعماله من ثبات و حركه و أخذ و رد و إعطاء و منع و جلب و دفع،و ثبت مهيمنا على ما عنده من القوى و أفعالها،فقيام الإنسان يمثل شخصيته الإنسانيه بماله من الشئون.

ثم استعير فى كل شىء لأعدل حالاته الذى يسلط معه على آثاره و أعماله فقيام العمود أن يثبت على طوله،و قيام الشجر أن يركز على ساقه متعرقا بأصله فى الأرض،و قيام الإناء المحتوى على مائع أن يقف على قاعدته فلا يهراق ما فيه و قيام العدل أن ينبسط على الارض،و قيام السنه و القانون أن تجرى فى البلاد.

و الإقامه جعل الشىء قائما أى جعله بحال يترتب عليه جميع آثاره بحيث لا يفقد شيئا منها كإقامه العدل و إقامه السنه و إقامه الصلاه و إقامه الشهاده،و إقامه الحدود،و إقامه الدين و نحو ذلك.

و الاستقامه طلب القيام من الشىء و استدعاء ظهور عامه آثاره و منافعه فاستقامه الطريق اتصافه بما يقصد من الطريق كالاستواء و الوضوح و عدم إضلاله من ركبه،و استقامه الإنسان فى أمر أن يطلب من نفسه القيام به و إصلاحه بحيث لا يتطرق اليه فساد و لا نقص،

و یأتی تاما کاملا،قال تعالی: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیٰ إِلَیَّ أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ (حم السجده۶/)أی قوموا بحق توحیده فی الوهیته،و قال: إِنَّ الَّذِینَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا (حم السجده۳۰/)أی ثبتوا علی ما قالوا فی جمیع شئون حیاتهم لا یرکنون فی عقائدهم و أخلاقهم و أعمالهم إلاّ الی ما یوافق التوحید و یلائمه أی یراعونه و یحفظونه فی عامه ما یواجههم فی باطنهم و ظاهرهم.و قال: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً (الروم۳۰/)فإن المراد بإقامه الوجه إقامه النفس من حیث تستقبل العمل و تواجهه،و إقامه الإنسان نفسه فی أمر هی استقامته فیه فافهم.

فقوله: فَاسْتَقِمْ کَمٰا أُمِرْتَ أی کن ثابتا علی الدین موفیا حقه طبق ما أمرت بالاستقامه،و قد أمر به فی قوله: وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً وَ لاٰ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ (یونس۱۰۵/)،و قوله: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لاٰ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (الروم۳۰/).

و قوله: وَ مَنْ تٰابَ مَعَکَ عطف علی الضمیر المستکن فی «فَاسْتَقِمْ» أی استقم أنت و من تاب معک أی استقیموا جمیعا و إنما أخرج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من بینهم و افرده بالذکر معه تشریفا لمقام النبوه،و علی ذلک تجری سنته تعالی فی کلامه کقوله تعالی: آمَنَ الرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ (البقره۲۸۵/)و قوله: یَوْمَ لاٰ یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ (التحریم۸/).

علی أن الأمر الذی تقید به قوله: «فَاسْتَقِمْ» أعنی قوله: «کَمٰا أُمِرْتَ» یختص بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و لا یشارکه فیه غیره فإن ما ذکر من مثل قوله: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ» الخ؛ خاص به فلو قیل:فاستقیموا لم یصح تقییده بالأمر السابق.

و المراد بمن تاب مع النبی المؤمنون الذین رجعوا الی اللّه بالإیمان و إطلاق التوبه علی أصل الإیمان-و هو رجوع من الشرک-کثیر الورود فی القرآن کقوله تعالی: وَ یَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ (المؤمن٧/)الی غیر ذلک.

و قوله: وَ لا تَطْغَوْا أی لا تتجاوزوا حدکم الذی خطته لکم الفطره و الخلقه و هو العبودیه للّه وحده کما تجاوزه الذین قبلکم فأفضاهم الی الشرک و ساقهم الی الهلکه، و الظاهر أن الطغیان بهذا المعنی مأخوذ من طغی الماء إذا جاوز حده،ثم استعیر لهذا الأمر المعنوی الذی هو طغیان الإنسان فی حیاته لتشابه الأثر و هو الفساد.

و قوله: إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تعلیل لمضمون ما تقدمه،و معنی الآیه اثبت علی دین التوحید و الزم طریق العبودیه من غیر تزلزل و تذبذب،و لیثبت الذین آمنوا معک،و لا تتعدوا الحد الذی حد لکم لأن اللّه بصیر بما تعملون فیؤاخذکم لو خالفتم أمره.

و فی الآیه الکریمه من لحن التشدید ما لا یخفی فلا یحس فیها بشیء من آثار الرحمه و أمارات الملاطفه و قد تقدمها من الآیات ما یتضمن من حدیث مؤاخذه الامم الماضیه و القرون الخالیه بأعمالهم و استغناء اللّه سبحانه عنهم ما تصعق له النفوس و تطیر القلوب.

غیر ما فی قوله: فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ من إفراد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالذکر و إخراجه من بین المؤمنین تشریفا لمقامه لکن ذلک یفید بلوغ التشدید فی حقه فإن تخصیصه قبلا بالذکر یوجب توجه هول الخطاب و روع التکلیم من مقام العزه و الکبریاء الیه وحده عدل ما یتوجه الی جمیع الامه الی یوم القیامه کما وقع نظیر التشدید فی قوله تعالی: وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ (الإسراء٧۵/).

و لذلک ذکر أکثر المفسرین أن قوله علیه السّلام:«شیبتنی سوره هود»ناظر الی هذه الآیه، و سیوافیک الکلام فیه فی البحث الروائی الآتی إن شاء اللّه تعالی.

قوله تعالی: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ

اللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ قال فی الصحاح:رکن الیه کنصر،رکونا:مال و سکن،و الرکن بالضم الجانب الأقوی.و الأمر العظیم و العز و المنعه انتهی و عن لسان العرب مثله،و عن المصباح أن الرکون هو الاعتماد علی الشیء.

و قال الراغب:رکن الشیء جانبه الذی یسکن الیه،و یستعار للقوه،قال تعالی: لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّهً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ و رکنت الی فلان أرکن بالفتح و الصحیح أن یقال:

رکن یرکن-کنصر-و رکن یرکن-کعلم-قال تعالی «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» و ناقه مرکنه الضرع له أرکان تعظمه و المرکن الإجابه،و أرکان العبادات جوانبها التی علیها مبناها،و بترکها بطلانها.انتهی و هذا قریب مما ذکره فی المصباح.

و الحق أنه الاعتماد علی الشیء عن میل الیه لا مجرد الاعتماد فحسب و لذلک عدی بإلی لا بعلی و ما ذکره أهل اللغه تفسیر له بالأعم من معناه علی ما هو دأبهم.

فالرکون الی الذین ظلموا هو نوع اعتماد علیهم عن میل الیهم إما فی نفس الدین کأن یذکر بعض حقائقه بحیث ینتفعون به أو یغمض عن بعض حقائقه التی یضرهم إفشاؤها، و إما فی حیاه دینیه کأن یسمح لهم بنوع من المداخله فی إداره امور المجتمع الدینی بولایه الامور العامه أو الموده التی تفضی الی المخالطه و التأثیر فی شئون المجتمع أو الفرد الحیویه.

و بالجمله الاقتراب فی أمر الدین أو الحیاه الدینیه من الذین ظلموا بنوع من الاعتماد و الاتکاء یخرج الدین أو الحیاه الدینیه عن الاستقلال فی التأثیر و یغیرهما عن الوجهه الخالصه،و لازم ذلک السلوک الی الحق من طریق الباطل أو إحیاء حق بإحیاء باطل و بالأخره إماته الحق لإحیائه.

و الدلیل علی هذا الذی ذکرنا أنه تعالی جمع فی خطابه فی هذه الآیه الذی هو من تتمه الخطاب فی الآیه السابقه بین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بین المؤمنین من أمته،و الشئون التی له و لامته

هی المعارف الدینیه و الأخلاق و السنن الإسلامیه فی تبلیغها و حفظها و إجرائها و الحیاه الاجتماعیه بما یطابقها،و ولایه امور المجتمع الإسلامی،و انتحال الفرد بالدین و استنانه بسنه الحیاه الدینیه فلیس للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و لا لامته أن یرکنوا فی شیء من ذلک الی الذین ظلموا.

علی أن من المعلوم أن هاتین الآیتین کالنتیجه المأخوذه من قصص القری الظالمه التی أخذهم اللّه بظلمهم و هما متفرعتان علیها ناظرتان إلیها،و لم یکن ظلم هؤلاء الامم الهالکه و فی شرکهم باللّه تعالی و عباده الأصنام فحسب بل کان مما ذمه اللّه من فعالهم اتباع الظالمین و الفساد فی الارض بعد إصلاحها و هو الاستنان بالسنن الظالمه التی یقیمها الولاه الجائرون،و یستن بها الناس و هم بذلک ظالمون.

و من المعلوم أیضا أن الآیتین مترتبتان فی غرضهما فالاولی تنهی عن أن یکونوا من اولئک الذین ظلموا،و الثانیه تنهی أن یقتربوا منهم و یمیلوا الیهم و یعتمدوا (۱)فی حقهم علی باطلهم فقوله: «وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» نهی عن المیل الیهم و الاعتماد علیهم و البناء علی باطلهم فی أمر أصل الدین و الحیاه الدینیه جمیعا.

و وقوع الآیتین موقع النتیجه المتفرعه علی ما تقدم من القصص المذکوره یفید أن المراد بالذین ظلموا فی الآیه لیس من تحقق منه الظلم تحققا ما و إلّا لعم جمیع الناس إلّا أهل العصمه و لم یبق للنهی حینئذ معنی،و لیس المراد بالذین ظلموا الظالمین أی المتلبسین بهذا الوصف المستمرین فی ظلمهم فإن لإفاده الفعل الدال علی مجرد التحقق معنی الصفه الداله علی التلبس و الاستمرار أسبابا لا یوجد فی المقام منها شیء و لا دلاله لشیء علی شیء جزافا.

۱- ۱) .ای أن یتوسلوا فی اجراء الحق بین أنفسهم بالوسیله الباطله التی عند اعداء الدین من الظالمین.

بل المراد بالذين ظلموا اناس حالهم فی الظلم حال اولئک الذین قصهم اللّه فی الآیات السابقه من الامم الهالکه،و کان الشأن فی قصتهم أنه تعالی أخذ الناس جمله واحده فی قبال الدعوه الإلهیه المتوجهه الیهم ثم قسمهم الی من قبلها منهم و الی من ردها ثم عبر عمّن قبلها بالذین آمنوا فی بضعه مواضع من القصص المذکوره و عمن ردها بالذین ظلموا و ما یقرب منه فی أکثر من عشر مواضع کقوله: وَ لاٰ تُخٰاطِبْنِی فِی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا و قوله:

وَ أَخَذَتِ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا اَلصَّیْحَهُ و قوله: وَ تِلْکَ عٰادٌ جَحَدُوا بِآیٰاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اِتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبّٰارٍ عَنِیدٍ و قوله: أَلاٰ إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ و قوله: أَلاٰ بُعْداً لِمَدْیَنَ کَمٰا بَعِدَتْ ثَمُودُ الی غیر ذلک (۱).

قوله تعالی: وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ طَرَفَیِ اَلنَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّیْلِ إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ اَلسَّیِّئٰاتِ الخ؛طرفا النهار هو الصباح و المساء،و الزلف جمع زلفی کقرب جمع قربی لفظا و معنی علی ما قیل،و هو وصف ساد مسد موصوفه کالساعات و نحوها،و التقدیر و ساعات من اللیل أقرب من النهار.

و المعنی أقم الصلاه فی الصلاح و المساء و فی ساعات من اللیل هی أقرب من النهار، و ینطبق من الصلوات الخمس الیومیه علی صلاه الصبح و العصر و هی صلاه المساء و المغرب و العشاء الآخره،وقتهما زلف من اللیل کما قاله بعضهم،أو علی الصبح و المغرب و وقتهما طرفا النهار و العشاء الآخره و وقتها زلف من اللیل کما قاله آخرون،و قیل غیر ذلک.

لکن البحث لما کان فقیها کان المتبع فیه ما ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أئمه أهل بیته علیهم السّلام من البیان،و سیجیء فی البحث الروائی الآتی إن شاء اللّه تعالی.

و قوله: إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ اَلسَّیِّئٰاتِ تعلیل لقوله: «وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ» و بیان أن

۱- ۱) .هود ۱۰۹-۱۱۹:بحث فی معنی الرکون الی الذین ظلموا.

الصلوات حسنات وارده على نفوس المؤمنين تذهب بآثار المعاصى و هى ما تعتريها من السيئات،و قد تقدم كلام فى هذا الباب فى مسأله الحبط فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

و قوله: ذٰلِكَ ذِكْرىٰ لِلذّٰاكِرِينَ أى هذا الذى ذكر و هو أن الحسنات يذهبن السيئات على رفعه قدره تذكار للمتلبسين بذكر اللّه تعالى من عباده.

قوله تعالى: وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ثم أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالصبر بعد ما أمره بالصلاه كما جمع بينهما فى قوله: وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰهِ (البقره۴۵/)و ذلك أن كلا منهما فى بابه من أعظم الأركان أعنى الصلاه فى العبادات، و الصبر فى الأخلاق و قد قال تعالى فى الصلاه: وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (العنكبوت۴۵/)و قال فى الصبر: إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى۴۳/).

و اجتماعهما أحسن وسيله يستعان بها على النوائب و المكاره فالصبر يحفظ النفس عن القلق و الجزع و الانهزام،و الصلاه توجهها الى ناحيه الرب تعالى فتنسى ما تلقاه من المكاره،و قد تقدم بيان فى ذلك فى تفسير الآيه ۴۵ من سوره البقره فى الجزء الأول من الكتاب.

و إطلاق الإمر بالصبر يعطى أن المراد به الأعم من الصبر على العباده و الصبر عن المعصيه و الصبر عند النائبه،و على هذا يكون أمرا بالصبر على جميع ما تقدم من الأوامر و النواهى أعنى قوله: «فَاسْتَقِمْ» «وَ لاٰ تَطْغَوْا» «وَ لاٰ تَرْكَنُوا» «وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ» .

لكن إفراد الأمر و تخصيصه بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم يفيد أنه صبر فى أمر يختص به و إلاّ قيل «وَ اصْبِرُوا» جريا على السياق،و هذا يؤيد قول من قال:إن المراد اصبر على أذى قومك فى طريق دعوتك الى اللّه سبحانه و ظلم الظالمين منهم،و أما قوله: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ» فإنه ليس أمرا بما يخصه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الصلاه بل أمر بإقامته الصلاه بمن تبعه من المؤمنين جماعه فهو أمر لهم جميعا بالصلاه فافهم ذلك.

ص :۲۲۲

و قوله: فَإِنَّ اللّهَ لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تعليل للأمر بالصبر.

قوله تعالى: فَلَوْ لاٰ كٰانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسٰادِ فِي الْأَرْضِ الخ؛لو لا بمعنى هلا و ألا يفيد التعجيب و التوبيخ،و المعنى هلا كان من القرون التى كانت من قبلكم و قد أفنيناها بالعذاب و الهلاك اولو بقيه أى قوم باقون ينهون عن الفساد فى الأرض ليصلحوا بذلك فيها و يحفظوا امتهم من الاستئصال.

و قوله: إِلاّٰ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنٰا مِنْهُمْ استثناء من معنى النفى فى الجمله السابقه فإن المعنى:من العجب أنه لم يكن من القرون الماضيه مع ما رأوا من آيات اللّه و شاهدوا من عذابه بقايا ينهون عن الفساد فى الأرض إلاّ قليلا ممن أنجينا من العذاب و الهلاك منهم فإنهم كانوا ينهون عن الفساد.

و قوله: وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مٰا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كٰانُوا مُجْرِمِينَ بيان حال الباقى منهم بعد الاستثناء و هم أكثرهم و عرّفهم بأنهم الذين ظلموا و بين أنهم اتبعوا لذائذ الدنيا التى اترفوا فيها و كانوا مجرمين.

و قد تحصل بهذا الاستثناء و هذا الباقى الذى ذكر حالهم تقسيم الناس الى صنفين مختلفين:الناجون بإنجاء اللّه و المجرمون و لذلك عقبه بقوله: «وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّٰاسَ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لاٰ يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ» .

قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرىٰ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهٰا مُصْلِحُونَ أى لم يكن من سنته تعالى إهلاك القرى التى أهلها مصلحون لأن ذلك ظلم و لا يظلم ربك أحدا فقوله: «بِظُلْمٍ» قيد توضيحى لا احترازى،و يفيد أن سنته تعالى عدم إهلاك القرى المصلحه لكونه من الظلم «وَ مٰا رَبُّكَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِيدِ» .

قوله تعالى: وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّٰاسَ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لاٰ يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ -الى قوله- أَجْمَعِينَ الخلف خلاف القدام و هو الأصل فيما اشتق من

هذه الماده من المشتقات يقال:خلف أباه أى سد مسده لوقوعه بعده،و أخلف وعده أى لم يف به كأنه جعله خلفه،و مات و خلف ابنا أى تركه خلفه،و استخلف فلانا أى طلب منه أن ينوب عنه بعد غيبته أو موته أو بنوع من العنايه كاستخلاف اللّه تعالى آدم و ذريته فى الأرض،و خالف فلان فلانا و تخالفا إذا تفرقا فى رأى أو عمل كأن كلا منهما يجعل الآخر خلفه،و تخلف عن أمره إذا أدبر و لم يأتمر به،و اختلف القوم فى كذا إذا خالف بعضهم بعضا فيه فجعله خلفه،و اختلف القوم الى فلان إذا دخلوا عليه واحدا بعد واحد،و اختلف فلان الى فلان إذا دخل عليه مرات كل واحده بعد اخرى.

ثم الاختلاف و يقابله الاتفاق من الامور التى لا يرتضيها الطبع السليم لما فيه من تشتيت القوى و تضعيفها و آثار اخرى غير محموده من نزاع و مشاجره و جدال و قتال و شقاق كل ذلك يذهب بالأمن و السلام غير أن نوعا منه لا مناص منه فى العالم الإنسانى و هو الاختلاف من حيث الطبائع المنتهيه الى اختلاف البنى فإن التركيبات البدنيه مختلفه فى الأفراد و هو يؤدى الى اختلاف الاستعدادات البدنيه و الروحيه و بانضمام اختلاف الأجواء و الظروف الى ذلك يظهر اختلاف السلائق و السنن و الآداب و المقاصد و الأعمال النوعيه و الشخصيه فى المجتمعات الإنسانيه،و قد أوضحت الأبحاث الاجتماعيه أن لو لا ذلك لم يعش المجتمع الإنسانى و لا طرفه عين (۱).

و قوله: وَ تَمَّتْ كَلِمَهُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ أى حقت كلمته تعالى و أخذت مصداقها منهم بما ظلموا و اختلفوا فى الحق من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،و الكلمه هى قوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» الخ.

و الآيه نظيره قوله: وَ لَوْ شِئْنٰا لَآتَيْنٰا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰاهٰا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

۱- ۱) .هود ۱۰۹-۱۱۹:بحث فى:اختلاف فى الطبائع،اختلاف فى الدين.

مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ (الم السجده۱۳/)و الأصل فى هذه الكلمه ما ألقاه اللّه تعالى الى إبليس لعنه اللّه إذ قال: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاّٰ عِبٰادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قٰالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (ص۵۸/)و الآيات متحده المضمون يفسر بعضها بعضا (۱).

[سوره هود (۱۱): الآيات ۱۲۰ الى ۱۲۳]

اشاره

وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ اَلرُّسُلِ مٰا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤٰادَكَ وَ جٰاءَكَ فِي هٰذِهِ اَلْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰) وَ قُلْ لِلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ اِعْمَلُوا عَلىٰ مَكٰانَتِكُمْ إِنّٰا عٰامِلُونَ (۱۲۱) وَ اِنْتَظِرُوا إِنّٰا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۲) وَ لِلّٰهِ غَيْبُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ اَلْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مٰا رَبُّكَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ (۱۲۳)

بيان:

قوله تعالى: وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الرُّسُلِ مٰا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤٰادَكَ الى آخر الآيه أى و كل القصص نقص عليك تفصيلا أو إجمالا،و قوله: «مِنْ أَنْبٰاءِ الرُّسُلِ» بيان لما اضيف اليه كل،و قوله: «مٰا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤٰادَكَ» عطف بيان للأنباء اشير به الى فائده القصص بالنسبه اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو تثبيت فؤاده و حسم ماده القلق و الاضطراب منه.

و المعنى نقص عليك أنباء الرسل لنثبت به فؤادك و نربط جأشك فى ما أنت عليه من

ص: ۲۲۵

---

۱ – ۱) .هود ۱۰۹-۱۱۹:بحث روائى حول معنى الركون الى الذين ظلموا؛الصلوات الخمس اليوميه؛ان الحسنات يذهبن السيئات؛اهلاك القرى؛الاختلاف فى الدين.

سلوک سبیل الدعوه الی الحق،و النهضه علی قطع منابت الفساد،و المحنه من أذی قومک.

ثم ذکر تعالی من فائده السوره ما یعمه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قومه مؤمنین و کافرین فقال فیما یرجع الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من فائده نزول السوره «وَ جٰاءَکَ فِی هٰذِهِ الْحَقُّ» و الإشاره الی السوره أو الی الآیات النازله فیها أو الأنباء علی وجه،و مجیء الحق فیها هو ما بین اللّه تعالی فی ضمن القصص و قبلها و بعدها من حقائق المعارف فی المبدإ و المعاد و سنته تعالی الجاریه فی خلقه بإرسال الرسل و نشر الدعوه ثم إسعاد المؤمنین فی الدنیا بالنجاه،و فی الآخره بالجنه،و إشقاء الظالمین بالأخذ فی الدنیا و العذاب الخالد فی الآخره.

و قال فیما یرجع الی المؤمنین «وَ مَوْعِظَهٌ وَ ذِکْریٰ لِلْمُؤْمِنِینَ» فإن فیما ذکر فیها من حقائق المعارف تذکره للمؤمنین یذکرون بها ما نسبوه من علوم الفطره فی المبدإ و المعاد و ما یرتبط بهما،و فیما ذکر فیها من القصص و العبر موعظه یتعظون بها.

قوله تعالی: وَ قُلْ لِلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلیٰ مَکٰانَتِکُمْ إِنّٰا عٰامِلُونَ وَ انْتَظِرُوا إِنّٰا مُنْتَظِرُونَ و هذا فیما یرجع الی غیر المؤمنین یأمر نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یختم الحجاج معهم و یقطع خصامهم بعد ما تلا القصص علیهم بهذه الجمل فیقول لهم:أما إذا لم تؤمنوا و لم تنقطعوا عن الشرک و الفساد بما ألقیت الیکم من التذکره و العبر و لم تصدقوا بما قصه اللّه من أنباء الامم و أخبر به من سنته الجاریه فیهم فاعملوا علی ما أنتم علیه من المکانه و المنزله،و بما تحسبونه خیرا لکم إنا عاملون،و انتظروا ما سیستقبلکم من عاقبه عملکم إنا منتظرون فسوف تعرفون صدق النبإ الإلهی و کذبه.

و هذا قطع للخصام و نوع تهدید أورده اللّه فی القصص الماضیه قصه نوح و هود و صالح علیهم السّلام،و فی قصه شعیب علیه السّلام حاکیا عنه وَ یٰا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلیٰ مَکٰانَتِکُمْ إِنِّی عٰامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذٰابٌ یُخْزِیهِ وَ مَنْ هُوَ کٰاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ (آیه ۹۳ من السوره).

قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لما كان أمره تعالى نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يأمرهم بالعمل بما تهوى أنفسهم و الانتظار،و إخبارهم بأنه و من آمن معه عاملون و منتظرون،فى معنى أمره و من تبعه بالعمل و الانتظار عقبه بهاتين الجملتين ليكون على طيب من النفس و ثبات من القلب من أن الدائره ستكون له عليهم.

و المعنى فاعمل و انتظر أنت و من تبعك فغيب السماوات و الأرض الذى يتضمن عاقبه أمرك و أمرهم إنما يملكه ربك الذى هو اللّه سبحانه دون آلهتهم التى يشركون بها و دون الأسباب التى يتوكلون عليها حتى يديروا الدائره لأنفسهم و يحولوا العاقبه الى ما ينفعهم، و الى ربك الذى هو اللّه يرجع الأمر كله فيظهر من غيبه عاقبه الأمر على ما شاءه و أخبر به، فالدائره لك عليهم،و هذا من عجيب البيان.

و من هنا يظهر وجه تبديل قوله: «رَبُّکَ» المكرر من هذه الآيات بلفظ الجلاله«الله»لأن فيه من الإشعار بالإحاطه بكل ما دق و جل ما ليس فى غيره،و المقام يقتضى الاعتماد و الالتجاء الى ملجإ لا يقهره قاهر و لا يغلب عليه غالب،و هو اللّه سبحانه و لذلك ترى أنه يعود بعد انقضاء هذه الجمل الى ما كان يكرره من صفه الرب،و هو قوله: «وَ مٰا رَبُّکَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ» .

قوله تعالى: فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ الظاهر أنه تفريع لقوله: «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» أى إذا كان الأمر كله مرجوعا اليه تعالى فلا يملك غيره شيئا و لا يستقل بشىء فاعبده سبحانه و اتخذه وكيلا فى جميع الامور و لا تتوكل على شىء من الأسباب دونه لأنها أسباب بتسبيبه غير مستقله دونه،فمن الجهل الاعتماد على شىء منها.و ما ربك بغافل عما تعملون فلا يجوز التساهل فى عبادته و التوكل عليه.

سوره یوسف مکیه و هی مائه و إحدی عشره آیه

اشاره

[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۱ الی ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gtالر تِلْکَ آيٰاتُ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ (۱) إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۲) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ اَلْقَصَصِ بِمٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْکَ هٰذَا اَلْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ اَلْغٰافِلِينَ (۳)

بیان:

غرض السوره بیان ولایه اللّه لعبده الذی أخلص إیمانه له تعالی إخلاصا و امتلأ بمحبته تعالی لا یبتغی له بدلا و لم یلو الی غیره تعالی من شیء،و أن اللّه تعالی یتولی هو أمره فیربیه أحسن تربیه فیورده مورد القرب و یسقیه فیرویه من مشرعه الزلفی فیخلصه لنفسه و یحییه حیاه إلهیه و إن کانت الأسباب الظاهره أجمعت علی هلاکه،و یرفعه و إن توفرت الحوادث علی ضعته،و یعزه و ان دعت النوائب و رزایا الدهر الی ذلته و حط قدره.

ص :۲۲۸

و قد بين تعالى ذلك بسرد قصه يوسف الصديق عليه السّلام.و لم يرد فى سور القرآن الكريم تفصيل قصه من القصص باستقصائها من أولها الى آخرها غير قصته عليه السّلام،و قد خصت السوره بها من غير شركه ما من غيرها.

فقد كان عليه السّلام عبدا مخلصا فى عبوديته فأخلصه اللّه لنفسه و أعزه بعزته و قد تجمعت الأسباب على إذلاله وضعته فكلما ألقته فى إحدى المهالك أحياه اللّه تعالى من نفس السبيل التى كانت تسوقه الى الهلاكه:حسده إخوته فألقوه فى غيابه الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدوده فذهب به ذلك الى مصر و أدخله فى بيت الملك و العزه،راودته التى هو فى بيتها عن نفسه و اتهمته عند العزيز و لم تلبث دون أن اعترفت عند النسوه ببراءته ثم اتهمته و أدخلته السجن فكان ذلك سبب قربه عند الملك،و كان قميصه الملطخ بالدم الذى جاءوا به الى أبيه يعقوب أول يوم هو السبب الوحيد فى ذهاب بصره فصار قميصه بعينه و قد أرسله بيد إخوته من مصر الى أبيه آخر يوم هو السبب فى عود بصره اليه،و على هذا القياس.

و بالجمله كلما نازعه شىء من الأسباب المخالفه أو اعترضه فى طريق كماله جعل اللّه تعالى ذلك هو السبب فى رشد أمره و نجاح طلبته،و لم يزل سبحانه يحوله من حال الى حال حتى آتاه الحكم و الملك و اجتباه و علمه من تأويل الأحاديث و أتم نعمته عليه كما وعده أبوه.

و قد بدأ اللّه سبحانه قصته بذكر رؤيا رآها فى بادئ الأمر و هو صبى فى حجر أبيه و الرؤيا من المبشرات ثم حقق بشارته و أتم كلمته فيه بما خصه به من التربيه الإلهيه،و هذا هو شأنه تعالى فى أوليائه كما قال تعالى: أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِى الْحَيَاهِ الدُّنْيَا وَ فِى الْآخِرَهِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (يونس/۶۴).

و فى قوله تعالى بعد ذكر رؤيا يوسف و تعبير أبيه عليه السّلام لها: لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ

آیاتٌ لِلسّائِلِینَ إشعار بأنه کان هناک قوم سألوا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عما یرجع الی هذه القصه، و هو یؤید ما ورد أن قوما من الیهود بعثوا مشرکی مکه أن یسألوا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن سبب انتقال بنی إسرائیل الی مصر و قد کان یعقوب علیه السّلام ساکنا فی أرض الشام فنزلت السوره.

و علی هذا فالغرض بیان قصته علیه السّلام و قصه آل یعقوب،و قد استخرج تعالی ببیانه ما هو الغرض العالی منها و هو طور ولایه اللّه لعباده المخلصین کما هو اللائح من مفتتح السوره و مختتمها،و السوره مکیه علی ما یدل علیه سیاق آیاتها،و ما ورد فی بعض الروایات عن ابن عباس أن أربعا من آیاتها مدنیه،و هی الآیات الثلاث التی فی أولها،و قوله: لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسّائِلِینَ مدفوع بما تشتمل علیه من السیاق الواحد.

قوله تعالی: الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ الاشاره بلفظ البعید للتعظیم و التفخیم،و الظاهر أن یکون المراد بالکتاب المبین هذا القرآن المتلو و هو مبین واضح فی نفسه و مبین موضح لغیره ما ضمنه اللّه تعالی من المعارف الإلهیه و حقائق المبدإ و المعاد.

و قد وصف الکتاب فی الآیه بالمبین لا کما فی قوله فی أول سوره یونس: تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکِیمِ لکون هذه السوره نازله فی شأن قصه آل یعقوب و بیانها،و من المحتمل أن یکون المراد بالکتاب المبین اللوح المحفوظ.

قوله تعالی: إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ الضمیر للکتاب بما أنه مشتمل علی الآیات الإلهیه و المعارف الحقیقیه،و إنزاله قرآنا عربیا هو إلباسه فی مرحله الإنزال لباس القراءه و العربیه،و جعله لفظا متلوا مطابقا لما یتداوله العرب من اللغه کما قال تعالی فی موضع آخر: إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ (الزخرف۴/).

و قوله: لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ من قبیل توسعه الخطاب و تعمیمه فان السوره مفتتحه بخطاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ» ،و علی ذلک یجری بعد کما فی قوله: «نَحْنُ

نَقُصُّ عَلَيْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْکَ» الخ.

فمعنى الآيه-و اللّه أعلم-إنا جعلنا هذا الکتاب المشتمل على الآيات فى مرحله النزول ملبسا بلباس اللفظ العربى محلى بحليته ليقع فى معرض التعقل منک و من قومک أو امتک، و لو لم يقلب فى وحيه فى قالب اللفظ المقرو أو لم يجعل عربيا مبينا لم يعقل قومک ما فيه من أسرار الآيات بل اختص فهمه بک لاختصاصک بوحيه و تعليمه.

و فى ذلک دلاله ما على أن الألفاظ الکتاب العزيز من جهه تعينها بالاستناد الى الوحى و کونها عربيه دخلا فى ضبط أسرار الآيات و حقائق المعارف،و لو أنه اوحى الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بمعناه و کان اللفظ الحاکى له لفظه صلّى اللّه عليه و آله و سلم کما فى الأحاديث القدسيه مثلا أو ترجم الى لغه اخرى خفى بعض أسرار آياته البينات عن عقول الناس و لم تنله أيدى تعقلهم و فهمهم.

و عنايته تعالى فيما أوحى من کتاب باللفظ مما لا يرتاب فيه المتدبر فى کلامه کيف؟ و قد قسمه الى المحکمات و المتشابهات و جعل المحکمات ام الکتاب ترجع إليها المتشابهات قال تعالى: هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ (آل عمران/٧)و قال تعالى أيضا: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسٰانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذٰا لِسٰانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (النحل/١٠٣).

قوله تعالى: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْکَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰافِلِينَ قال الراغب فى المفردات:القص تتبع الأثر يقال:قصصت أثره،و القصص الأثر قال:فارتدا على آثارهما قصصا،و قالت لاخته قصيه.قال:و القصص الأخبار المتتبعه قال تعالى: لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ .فى قصصهم عبره، و قص عليه القصص،نقص عليک أحسن القصص.انتهى فالقصص هو القصه و أحسن القصص أحسن القصه و الحديث،و ربما قيل:إنه مصدر بمعنى الاقتصاص.

فإن كان اسم مصدر فقصه يوسف عليه السّلام أحسن قصه لأنها تصف إخلاص التوحيد فى العبوديه،و تمثل ولايه اللّه سبحانه لعبده و أنه يربيه بسلوكه فى صراط الحب و رفعه من حضيض الذله الى أوج المعزه،و أخذه من غيابه جبّ الإساره و مربط الرقيه و سجن النكال و النقمه الى عرش العزه و سرير الملك.

و إن كان مصدرا فالاقتصاص عن قصته بالطريق الذى اقتص سبحانه به أحسن الاقتصاص لأنه اقتصاص لقصه الحب و الغرام بأعف ما يكون و أستر ما يمكن.

و المعنى-و اللّه أعلم-نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب وحينا هذا القرآن اليك و إنك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه القصه من الغافلين عنها.

[سوره يوسف (١٢): الآيات ۴ الى ۶]

اشاره

إِذْ قٰالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يٰا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰاجِدِينَ (۴) قٰالَ يٰا بُنَيَّ لاٰ تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَلىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ اَلشَّيْطٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۵) وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ اَلْأَحٰادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمٰا أَتَمَّهٰا عَلىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۶)

بيان:

قوله تعالى: إِذْ قٰالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يٰا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰاجِدِينَ لم يذكر يعقوب عليه السّلام باسمه بل كنى عنه

بالأب للدلاله على ما بينهما من صفه الرحمه و الرأفه و الشفقه كما يدل عليه ما فى الآيه التاليه «قٰالَ يٰا بُنَيَّ لاٰ تَقْصُصْ» الخ.

و قوله: رَأَيْتُ و رَأَيْتُهُمْ من الرؤيا و هى ما يشاهده النائم فى نومته أو الذى خمدت حواسه الظاهره بإغماء أو ما يشابهه،و يشهد به قوله فى الآيه التاليه: «لاٰ تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَلىٰ إِخْوَتِكَ» و قوله فى آخر القصّه: «يٰا أَبَتِ هٰذٰا تَأْوِيلُ رُءْيٰايَ» .

و تكرار ذكر الرؤيه لطول الفصل بين قوله: «رَأَيْتُ» و قوله: «لِي سٰاجِدِينَ» و من فائده التكرير الدلاله على أنه إنما رآهم مجتمعين على السجود جميعا لا فرادى.على أن ما حصل له من المشاهده نوعان مختلفان فمشاهده أشخاص الكواكب و الشمس و القمر مشاهده أمر صوريّ و مشاهده سجدتهم و خضوعهم و تعظيمهم له مشاهده أمر معنوى.

و قد عبر عن الكواكب و النيرين فى قوله: «رَأَيْتُهُمْ لِي سٰاجِدِينَ» بما يختص بأولى العقل-ضمير الجمع المذكر و جمع المذكر السالم-للدلاله على أن سجدتهم كانت عن علم و إراده كما يسجد واحد من العقلاء لآخر.

قوله تعالى: قٰالَ يٰا بُنَيَّ لاٰ تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَلىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ذكر فى المفردات:أن الكيد ضرب من الاحتيال، و قد يكون مذموما و ممدوحا و إن كان يستعمل فى المذموم أكثر و كذلك الاستدراج و المكر.

انتهى.و قد ذكروا أن الكيد يتعدّى بنفسه و باللام.

و الآيه تدل على أن يعقوب لما سمع ما قصه عليه يوسف من الرؤيا أيقن بما يدل عليه أن يوسف عليه السّلام سيتولى اللّه أمره و يرفع قدره،يسنده على أريكه الملك و عرش العزه،و يخصه من بين آل يعقوب بمزيد الكرامه فأشفق على يوسف عليه السّلام و خاف من اخوته عليه و هم عصبه أقوياء أن لو سمعوا الرؤيا-و هى ظاهره الانطباق على يعقوب عليه السّلام و زوجه و أحد عشر من ولده غير يوسف،و ظاهره الدلاله على انهم جميعا سيخضعون و يسجدون

ص:٢٣٣

ليوسف-حملهم الكبر و الأنفه أن يحسدوه فيكيدوا له كيدا ليحولوا بينه و بين ما تبشره به رؤياه.

و لذلك خاطب يوسف عليه السّلام خطاب الإشفاق كما يدل عليه قوله: «يٰا بُنَيَّ» بلفظ التصغير، و نهاه عن اقصاص رؤياه على إخوته قبل أن يعبرها له و ينبئه بما تدل عليه رؤياه من الكرامه الإلهيه المقضيه فى حقه،و لم يقدم النهى على البشاره إلاّ لفرط حبه له و شده اهتمامه به و اعتنائه بشأنه،و ما كان يتفرس من إخوته أنهم يحسدونه و أنهم امتلئوا منه بغضا و حنقا.

و الدليل على بلوغ حسدهم و ظهور حنقهم و بغضهم قوله: «لاٰ تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَلىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً» فلم يقل:إنى أخاف أن يكيدوا،أو لا آمنهم عليك بتفريع الخوف من كيدهم أو عدم الأمن من جهتهم بل فرّع على اقتصاص الرؤيا نفس كيدهم و أكّد تحقق الكيد منهم بالمصدر-المفعول المطلق-اذ قال «فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً» ثمّ أكد ذلك بقوله ثانيا فى مقام التعليل: «إِنَّ الشَّيْطٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ» أى إن لكيدهم سببا آخر منفصلا يؤيد ما عندهم من السبب الذى هو الحسد و يثيره و يهيجه ليؤثر أثره السيئ و هو الشيطان الذى هو عدو للإنسان مبين لا خله بينه و بينه أبدا يحمل الإنسان بوسوسته و تسويله على أن يخرج من صراط الاستقامه و السعاده الى سبيل عوج فيه شقاء دنياه و آخرته فيفسد ما بين الوالد و ولده و ينزع بين الشقيق و شقيقه و يفرق بين الصديق و صديقه ليضلهم عن الصراط.

فكأن المعنى:قال يعقوب ليوسف عليهما السّلام:يا بنىّ لا تقصص رؤياك على إخوتك فانهم يحسدونك و يغتاظون من أمرك فيكيدونك عندئذ بنزع و إغراء من الشيطان و قد تمكن من قلوبهم و لا يدعهم يعرضوا عن كيدك فإن الشيطان للإنسان عدوّ مبين.

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحٰادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ آلِ يَعْقُوبَ الى آخر الآيه؛الاجتباء من الجبايه و هى الجمع يقال:جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته فيه،و منه جبايه الخراج أى جمعه قال تعالى

يُجْبىٰ إِلَيْهِ ثَمَرٰاتُ كُلِّ شَيْءٍ (القصص/۵۷)ففى معنى الاجتباء جمع أجزاء الشىء و حفظها من التفرّق و التشتت،و فيه سلوك و حركه من الجابى نحو المجبى فاجتباه اللّه سبحانه عبدا من عباده هو أن يقصده برحمته و يخصّه بمزيد كرامته فيجمع شمله و يحفظه من التفرق فى السبل المتفرّقه الشيطانيه المفرقه للإنسان و يركبه صراطه المستقيم و هو أن يتولّى أمره و يخصه بنفسه فلا يكون لغيره فيه نصيب كما أخبر تعالى بذلك فى يوسف عليه السّلام إذ قال إِنَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الْمُخْلَصِينَ (الآيه ۲۴ من السوره).

و قوله: وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحٰادِيثِ التأويل هو ما ينتهى اليه الرؤيا من الأمر الذى تتعقبه،و هو الحقيقه التى تتمثل لصاحب الرؤيا فى رؤياه بصوره من الصور المناسبه لمداركه و مشاعره كما تمثل سجده أبوى يوسف و إخوته الأحد عشر فى صوره أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر و خرورها أمامه ساجده له،و قد تقدم استيفاء البحث عن معنى التأويل فى تفسير قوله: فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ الآيه، (آل عمران/۷)فى الجزء الثالث من الكتاب.

و الأحاديث جمع الحديث و ربما اريد به الرّؤى لأنها من حديث النفس فان نفس الانسان تصور له الامور فى المنام كما يصور المحدث لسماعه الامور فى اليقظه فالرؤيا حديث مثله و منه يظهر ما فى قول بعضهم:إن الرؤى سمّيت أحاديث باعتبار حكايتها و التحديث بها و هو كما ترى.

و قوله: وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ آلِ يَعْقُوبَ قال الراغب فى المفردات:

النعمه(بالكسر فالسكون)الحاله الحسنه،و بناء النعمه بناء الحاله التى يكون عليها الإنسان كالجلسه و الركبه،و النعمه(بالفتح فالسكون)التنعم و بناؤها بناء المرّه من الفعل كالضربه و الشتمه،و النعمه للجنس تقال للقليل و الكثير.

قال:و الإنعام إيصال الإحسان الى الغير،و لا يقال إلاّ إذا كان الموصل اليه من جنس

الناطقين فإنه لا يقال:أنعم فلان على فرسه،قال تعالى «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» و النعماء بإزاء الضرّاء.

قال:و النعيم النعمه الكثيره قال تعالى «فِى جَنّاتِ النَّعِيمِ» و قال تعالى «جَنّاتِ النَّعِيمِ» ، و تنعم تناول ما فيه النعمه و طيب العيش،يقال:نعمه تنعيما فتنعم أى لين عيش و خصب قال تعالى «فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ» و طعام ناعم و جاريه ناعمه.انتهى.

فقوله: وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ آلِ يَعْقُوبَ يريد أن اللّه أنعم عليكم بما تسعدون به فى حياتكم لكنه يتم ذلك فى حقك و فى حق آل يعقوب و هم يعقوب و زوجه و سائر بنيه كما كان رآه فى رؤياه.

و قد جعل يوسف عليه السّلام أصلا و آل يعقوب معطوفا عليه إذ قال «عَلَيْكَ وَ عَلىٰ آلِ يَعْقُوبَ» كما يدل عليه الرؤيا إذ رأى يوسف نفسه مسجودا له و رأى آل يعقوب فى هيئه الشمس معها القمر و أحد عشر كوكبا سجدا له.

و قد ذكر اللّه تعالى مما أتم به النعمه على يوسف عليه السّلام أنه آتاه الحكم و النبوه و الملك و العزه فى مصر مضافا الى أن جعله من المخلصين و علمه من تأويل الأحاديث،و مما أتم به النعمه على آل يعقوب أنه أقر عين يعقوب بابنه يوسف عليهما السّلام،و جاء به و بأهله جميعا من البدل و رزقهم الحضاره بنزول مصر.

و قوله: كَمٰا أَتَمَّهٰا عَلىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ أى نظير ما أتم النعمه من قبل على إبراهيم و إسحاق و هما أبواك فإنه آتاهما خير الدنيا و الآخره فقوله:

«مِنْ قَبْلُ» متعلق بقوله: «أَتَمَّهٰا» و ربما احتمل كونه ظرفا مستقرا وصفا لقوله: «أَبَوَيْكَ» و التقدير كما أتمها على أبويك الكائنين من قبل.

و «إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ» بدل أو عطف بيان لقوله: «أَبَوَيْكَ» و فائده هذا السياق الإشعار بكون النعمه مستمره موروثه فى بيت إبراهيم من طريق إسحاق حيث اتمها اللّه على إبراهيم

و إسحاق و یعقوب و یوسف علیهم السّلام و سائر آل یعقوب.

و معنی الآیه:و کما رأیت فی رؤیاک یخلصک ربک لنفسه بإنقائک من الشرک فلا یکون فیک نصیب لغیره،و یعلمک من تأویل الأحادیث و هو ما یئول الیه الحوادث المصوره فی نوم أو یقظه و یتم نعمته هذه و هی الولایه الإلهیه بالنزول فی مصر و اجتماع الأهل و الملک و العزه علیک و علی ابویک و إخوتک و إنما یفعل ربک بک ذلک لأنه علیم بعباده خبیر بحالهم حکیم یجری علیهم ما یستحقونه فهو علیم بحالک و ما یستحقونه من غضبه (۱).

[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۷ الی ۲۱]

اشاره

لَقَدْ کٰانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیٰاتٌ لِلسّٰائِلِینَ (۷) إِذْ قٰالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلیٰ أَبِینٰا مِنّٰا وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنَّ أَبٰانٰا لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ (۸) اُقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَ تَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صٰالِحِینَ (۹) قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ لاٰ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِی غَیٰابَتِ اَلْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ اَلسَّیّٰارَهِ إِنْ کُنْتُمْ فٰاعِلِینَ (۱۰) قٰالُوا یٰا أَبٰانٰا مٰا لَکَ لاٰ تَأْمَنّٰا عَلیٰ یُوسُفَ وَ إِنّٰا لَهُ لَنٰاصِحُونَ (۱۱) أَرْسِلْهُ مَعَنٰا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ (۱۲) قٰالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخٰافُ أَنْ یَأْکُلَهُ اَلذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غٰافِلُونَ (۱۳) قٰالُوا لَئِنْ أَکَلَهُ اَلذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنّٰا إِذاً لَخٰاسِرُونَ (۱۴) فَلَمّٰا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیٰابَتِ اَلْجُبِّ وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذٰا وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۱۵) وَ جٰاؤُ أَبٰاهُمْ عِشٰاءً یَبْکُونَ (۱۶) قٰالُوا یٰا أَبٰانٰا إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنٰا یُوسُفَ عِنْدَ مَتٰاعِنٰا فَأَکَلَهُ اَلذِّئْبُ وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا وَ لَوْ کُنّٰا صٰادِقِینَ (۱۷) وَ جٰاؤُ عَلیٰ قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قٰالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اَللّٰهُ اَلْمُسْتَعٰانُ عَلیٰ مٰا تَصِفُونَ (۱۸) وَ جٰاءَتْ سَیّٰارَهٌ فَأَرْسَلُوا وٰارِدَهُمْ فَأَدْلیٰ دَلْوَهُ قٰالَ یٰا بُشْریٰ هٰذٰا غُلاٰمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضٰاعَهً وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ بِمٰا یَعْمَلُونَ (۱۹) وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَهٍ وَ کٰانُوا فِیهِ مِنَ اَلزّٰاهِدِینَ (۲۰) وَ قٰالَ اَلَّذِی اِشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْوٰاهُ عَسیٰ أَنْ یَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ اَلْأَحٰادِیثِ وَ اَللّٰهُ غٰالِبٌ عَلیٰ أَمْرِهِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (۲۱)

۱- ۱) .یوسف ۱-۶:بحث حول سجده یعقوب علیه السّلام لیوسف علیه السّلام.

بیان:

قوله تعالی: لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسّائِلِینَ شروع فی

ص :۲۳۸

القصه و فيه التنبيه على أن القصه مشتمله على آيات إلهيه داله على توحيد اللّه سبحانه،و أنه هو الولى يلى امور عباده المخلصين حتى يرفعهم الى عرش العزه،و يثبتهم فى أريكه الكمال فهو تعالى الغالب على أمره يسوق الأسباب الى حيث يشاء لا الى حيث يشاء غيره و يستنتج منها ما يريد لا ما هو اللائح الظاهر منها.

و فى قوله تعالى: لِلسّائِلِينَ دلاله على أنه كان هناك جماعه سألوا النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن القصه أو عما يرجع بوجه الى القصه فانزلت فى هذه السوره.

قوله تعالى: إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنّا وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنَّ أَبانا لَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ ذكر فى المجمع أن العصبه هى الجماعه التى يتعصب بعضها لبعض،و يقع على جماعه من عشره الى خمسه عشر،و قيل:ما بين العشره الى الأربعين، و لا واحد له من لفظه كالقوم و الرهط و النفر.انتهى.

و قوله: إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنّا القائلون هم أبناء يعقوب ما خلا يوسف و أخاه الذى ذكروه معه،و كانت عدتهم عشره و هم رجال اقوياء بيدهم تدبير بيت أبيهم يعقوب و إداره مواشيه و أمواله كما يدل عليه قولهم: «وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ» .

و قولهم: «لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ» بنسبته الى يوسف مع أنهم جميعا أبناء ليعقوب و إخوه فيما بينهم يشعر بأن يوسف و أخاه هذا كانا أخوين لام واحده و أخوين لهؤلاء القائلين لأب فقط،و الروايات تذكر أن اسم أخى يوسف هذا«بنيامين»،و السياق يشهد أنهما كانا صغيرين لا يقومان بشىء من أمر بيت يعقوب و تدبير مواشيه و أمواله.

و قولهم: وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ أى عشره أقوياء مشدود ضعف بعضنا بقوه بعض،و هو حال عن الجمله السابقه يدل على حسدهم و حنقهم لهما و غيظهم على أبيهم يعقوب فى حبه لهما أكثر منهم،و هو بمنزله تمام التعليل لقولهم بعده: «إِنَّ أَبانا لَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ» .

و قولهم: إِنَّ أَبٰانٰا لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ قضاء منهم علی أبیهم بالضلال و یعنون بالضلال الاعوجاج فی السلیقه و فساد السیره دون الضلال فی الدین (۱).

قوله تعالی: اُقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَ تَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صٰالِحِینَ تتمه قول إخوه یوسف و الآیه تتضمن الفصل الثانی من مؤامرتهم فی مؤتمرهم الذی عقدوه فی أمر یوسف لیرسموا بذلک خطه تریح نفوسهم منه کما ذکره تعالی بقوله: وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْکُرُونَ (الآیه ۱۰۲ من السوره).

و قد ذکر اللّه سبحانه متن مؤامرتهم فی هذه الآیات الثلاث «قٰالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلیٰ أَبِینٰا مِنّٰا وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ -الی قوله- إِنْ کُنْتُمْ فٰاعِلِینَ» .

فأوردوا أولا ذکر مصیبتهم فی یوسف و أخیه إذ صرفا وجه یعقوب عنهم الی أنفسهما و جذبا نفسه الیهما عن سائر الأولاد فصار یلتزمهما و لا یعبأ بغیرهما ما فعلوا،و هذه محنه حاله بهم توعدهم بخطر عظیم فی مستقبل الامر فیه سقوط شخصیتهم و خیبه مسعاهم و ذلتهم بعد العزه و ضعفهم بعد القوه،و هو انحراف من یعقوب فی سیرته و طریقته.

ثم تذاکروا ثانیا فی طریق التخلص من الرزیه بطرح کل منهم ما هیأه من الخطه و یراه من الرأی فأشار بعضهم الی لزوم قتل یوسف،و آخرون الی طرحه أرضا بعیده لا یستطیع معه العود الی أبیه و اللحوق بأهله فینسی بذلک اسمه و یمحو رسمه فیخلو وجه أبیهم لهم و ینبسط حبه و حبائه فیهم.

ثم اتفقوا علی ما یقرب من الرأی الثانی و هو أن یلقوه فی قعر بئر لیلتقطه بعض السیاره

۱- ۱) .یوسف ۷-۲۱:بحث فی معنی قول ابناء یعقوب «إِنَّ أَبٰانٰا لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ» عله حسد اخوان یوسف علیه؛ان یعقوب کان یحبّ یوسف و اخاه فی اللّه.

و یذهبوا به الی بعض البلاد النائیه البعیده فینقطع بذلک خبره و یعفی أثره.

فقوله تعالی: اُقْتُلُوا یُوسُفَ حکایه لأحد الرأیین منهم فی أمره،و فی ذکرهم یوسف وحده-و قد ذکروا فی مفتتح کلامهم فی المؤامره یوسف و أخاه معا «لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلیٰ أَبِینٰا مِنّٰا» -دلیل علی أنه کان مخصوصا بمزید حب یعقوب و بلوغ عنایته و اهتمامه و إن کان أخوه أیضا محبو بالحب و الإکرام من بینهم و کیف لا؟و یوسف هو الذی رأی الرؤیا و بشر بأخص العنایات الإلهیه و الکرامات الغیبیه،و قد کان أکبرهما و الخطر المتوجه من قبله الیهم أقرب مما من قبل أخیه،و لعل فی ذکر الأخوین معا إشاره الی حب یعقوب لامهما الموجب لحبه بالطبع لهما و تهییج حسد الإخوه و غیظهم و حقدهم بالنسبه الیهما.

و قوله: أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً حکایه رأیهم الثانی فیه،و المعنی صیروه أو غربوه فی أرض لا یقدر معه علی العود الی بیت أبیه فیکون کالمقتول ینقطع أثره و یستراح من خطره کإلقائه فی بئر أو تغریبه الی مکان ناء و نظیر ذلک.

و الدلیل علیه تنکیر«أرض»و لفظ الطرح الذی یستعمل فی القاء الانسان المتاع أو الأثاث الذی یستغنی عنه و لا ینتفع به للإعراض عنه.

و فی نسبه الرأیین بالتردید الیهم،دلیل علی أن مجموع الرأیین کان هو المرضی عند أکثر الإخوه حتی قال قائل منهم:لا تقتلوا یوسف،الخ.

و قوله: یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ أی افعلوا به أحد الأمرین حتی یخلو لکم وجه أبیکم و هو کنایه عن خلوص حبه لهم بارتفاع المانع الذی یجلب الحب و العطف الی نفسه کأنهم و یوسف إذا اجتمعوا و أباهم حال یوسف بینه و بینهم و صرف وجهه الی نفسه فإذا ارتفع خلا وجه أبیهم لهم و اختص حبه بهم و انحصر إقباله علیهم.

و قوله: وَ تَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صٰالِحِینَ أی و تکونوا من بعد یوسف أو من

بعد قتله أو نفيه-و المآل واحد-قوما صالحين بالتوبه من هذه المعصيه.

و فى هذا دليل على أنهم كانوا يرونه ذنبا و إثما،و كانوا يحترمون أمر الدين و يقدسونه لكن غلبهم الحسد و سولت لهم أنفسهم اقتراف الـذنب و ارتكاب المظلمه و آمنهم من عقوبه الذنب بتلقين طريق يمكنهم من الاقتراف من غير لزوم العقوبه الإلهيه و هو أن يقترفوا الذنب ثم يتوبوا.

و هـذا من الجهـل فـإن التوبه التى شأنهـا هـذا الشـأن غير مقبوله البته فـإن من يوطن نفسه من قبل على المعصـيه ثم التوبه منها لا يقصـد بتـوبته الرجوع الى اللّه و الخضوع لمقـامه حقيقه بـل إنمـا يقصـد المكر بربه فى دفع مـا أوعـده من العـذاب و العقوبه مع المخالفه لأمره أو نهيه، فتوبته ذيل لما وطن عليه نفسه أولا:أن يذنب فيتوب فهى فى الحقيقه تتمه ما رامه أولا من نوع المعصيه و هو الـذنب الـذى تعقبه توبه و ليست رجوعا الى ربه بالنـدم على ما فعل.و قد تقدم البحث عن معنى التوبه فى تفسـير قوله تعالى: إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَهٍ الآيه،(النساء١٧/)الجزء الرابع من الكتاب.

و قيـل المراد بالصـلاح فى الآيه صـلاح الأمر من حيث سـعاده الحياه الـدنيا و انتظام الامور فيها و المعنى و تكونوا من بعـده قوما صالحين بصلاح أمركم مع أبيكم.

قوله تعـالى: قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِى غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّارَهِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ الجب هو البئر التى لم يطو أى لم يبن داخلهـا بالحجـاره،و إن بنى بها سـميت البئر طويا،و الغيابه بفتـح الغين المنهبط من الأرض الـذى يغيب ما فيه من الأنظار و غيابه الجب قعره الذى لا يرى لما فيه من الظلمه.

و قـد اختار هـذا القائل الرأى الثانى المـذكور فى الآيه السابقه الذى يشـير اليه قوله: «أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً» إلّا أنه قيده بما يؤمن معه القتـل أو أمر آخر يؤدى الى هلاـكه كـأن يلقى فى بئر و يترك فيهـا حتى يموت جوعـا أو مـا يشاكل ذلك،فما أبـداه من الرأى يتضمن نفى يوسف

من الأرض من غير أن يتسبب الى هلاكه بقتل أو موت أو نقص يشبهه فيكون اهلاكا لذى رحم،و هو أن يلقى فى بعض الآبار التى على طريق الماره حتى يعثروا به عند الاستقاء فيأخذوه و يسيروا به الى بلاد نائيه تعفو أثره و تقطع خبره،و السياق يشهد بأنهم ارتضوا هذا الرأى إذ لم يذكر رد منهم بالنسبه اليه و قد جرى عملهم عليه كما هو مذكور فى الآيات التاليه.

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا أَبٰانٰا مٰا لَكَ لاٰ تَأْمَنّٰا عَلىٰ يُوسُفَ وَ إِنّٰا لَهُ لَنٰاصِحُونَ أصل «لاٰ تَأْمَنّٰا» لا تأمننا ثم ادغم بالإدغام الكبير.

و الآيه تدل على ان الإخوه أجمعوا على قول القائل:لا تقتلوا يوسف و ألقوه فى غيابه الجب،و أجمعوا على أن يمكروا بأبيهم فيأخذوا يوسف و يفعلوا به ما عزموا عليه و قد كان أبوهم لا يأمنهم على يوسف و لا يخليه و إياهم فكان من الواجب قبلا أن يزكوا أنفسهم عند أبيهم و يجلّوا قلبه من كدر الشبهه و الارتياب حتى يتمكنوا من أخذه و الذهاب به.و لذلك جاءوا أباهم و خاطبوه بقولهم: «يٰا أَبٰانٰا -و فيه اثاره للعطف و الرحمه و إيثار للموده- مٰا لَكَ لاٰ تَأْمَنّٰا عَلىٰ يُوسُفَ وَ إِنّٰا لَهُ لَنٰاصِحُونَ» أى و الحال أنا لا نريد به إلاّ الخير و لا نبتغى إلاّ ما يرضيه و يسره.

ثم سألوه ما يريدونه و هو أن يرسله معهم الى مرتعهم الذى كانوا يخرجون اليه ماشيتهم و غنمهم ليرتع و يلعب هناك،و هم حافظون له فقالوا «أَرْسِلْهُ مَعَنٰا» الخ.

قوله: أَرْسِلْهُ مَعَنٰا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ الرتع هو توسع الحيوان فى الرعى و الانسان فى التنزه و أكل الفواكه و نحو ذلك.

و قولهم: «أَرْسِلْهُ مَعَنٰا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ» اقتراح لمسئولهم كما تقدمت الإشاره اليه و قولهم: «وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ» اكدوه بوجوه التأكيد:إن و اللام و الجمله الاسميه على وزان قولهم: «وَ إِنّٰا لَهُ لَنٰاصِحُونَ» كما يدل ان كل واحده من الجملتين تتضمن نوعا من التطيب

ص:۲۴۳

لنفس أبيهم كأنهم قالوا:ما لک لا تأمنا علی یوسف فإن کنت تخاف علیه ایانا معشر الإخوه کأن نقصده بسوء فإنا له لناصحون و إن کنت تخاف علیه غیرنا مما یصیبه أو یقصده بسوء کأن یدهمه مکروه و نحن مساهلون فی حفظه و مستهینون فی کلاءته فإنا له لحافظون.

فالکلام مسوق علی ترتیبه الطبعی:ذکروا أولا أنه فی أمن من ناحیتهم دائما ثم سألوا إن یرسله معهم غداه غد ثم ذکروا أنهم حافظون له ما دام عندهم،و بذلک یظهر ان قولهم: «وَ إِنّا لَهُ لَناصِحُونَ» تأمین له دائمی من ناحیه انفسهم،و قولهم: «وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» تأمین له موقت من غیرهم.

قوله تعالی: قالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ هذا ما ذکر أبوهم جوابا لما سألوه،و لم ینف عن نفسه أنه لا یأمنهم علیه و إنما ذکر ما یأخذه من الحاله النفسانیه لو ذهبوا به فقال و قد أکد کلامه «إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ» و قد کشف عن المانع أنه نفسه التی یحزنها ذهابهم به لا ذهابهم به الموجب لحزنه تلطفا فی الجواب معهم و لئلا یهیج ذلک عنادهم و لجاجهم و هو من لطائف النکت.

و اعتذر الیهم فی ذلک بقولهم: «وَ أَخافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ» و هو عذب موجه فإن الصحاری ذوات المراتع التی تأوی إلیها المواشی و ترتع فیها الأغنام لا تخلو طبعا من ذئاب او سباع تقصدها و تکمن فیها للافتراس و الاصطیاد فمن الجائز أن یقبلوا علی بعض شأنهم و یغفلوا عنه فیأکله الذئب.

قوله تعالی: قالُوا لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنّا إِذاً لَخاسِرُونَ تجاهلوا لأبیهم کأنهم لم یفقهوا إلاّ أنه یأمنهم علیه لکن یخاف أن یأکله الذئب علی حین غفله منهم فردوه رد منکر مستغرب،و ذکروا لتطیب نفسه انهم جماعه اقویاء متعاضدون ذووا بأس و شده،و اقسموا باللّه إن أکل الذئب إیاه و هم عصبه یقضی بخسرانهم و لن یکونوا

خاسرين البته،و إنما أقسموا-كما يدل عليه لام القسم-ليطيبوا نفسه و يذهبوا بحزنه فلا يمنعهم من الذهاب به،و هذا شائع فى الكلام«و فى الكلام وعد ضمنى منهم له أنهم لن يغفلوا»لكنهم لم يلبثوا يوما حتى كذبوا أنفسهم فيما أقسموا له و اخلفوه ما وعدوه،إذ قالوا «يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ» الآيه.

قوله تعالى: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِی غَيَابَتِ الْجُبِّ قال الراغب:أجمعت على كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل اليه بالفكره نحو فأجمعوا أمركم و شركاءكم.قال:و يقال:أجمع المسلمون على كذا اتفقت آراؤهم عليه.انتهى.

و فى المجمع:أجمعوا أى عزموا جميعا أن يجعلوه فى غيابه الجب أى قعر البئر و اتفقت دواعيهم عليه فإن من دعاه داع واحد الى الشىء لا يقال فيه إنه أجمع عليه فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعى.انتهى.

و الآيه تشعر بأنهم أقنعوا أباهم بما قالوا له من القول و أرضوه أن لا يمنعهم أن يخرجوا يوسف معهم الى الصحراء فحملوه معهم لإنفاذ ما ازمعوا عليه من القائه فى غيابه الجب.

و جواب لما محذوف للدلاله على فجاعه الأمر و فظاعته،و هى صنعه شائعه فى الكلام ترى المتكلم يصف أمرا فظيعا كقتل فجيع يحترق به القلب و لا يطيقه السمع فيشرع فى بيان أسبابه و الاحوال التى تؤدى اليه فيجرى فى وصفه حتى إذا بلغ نفس الحادثه سكت سكوتا عميقا ثم وصف ما بعد القتل من الحوادث فيدل بذلك على أن صفه القتل بلغت من الفجاعه مبلغا لا يسع المتكلم أن يصرح به و لا يطيق السامع أن يسمعه.

فكأن الذى يصف القصه-عزّ اسمه-لما قال «فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِی غَيَابَتِ الْجُبِّ» سكت مليا و أمسك عن ذكر ما فعلوا به أسى و أسفا لأن السمع لا يطيق وعى ما فعلوا بهذا الطفل المعصوم المظلوم النبى ابن الأنبياء و لم يأت بجرم يستحق به شيئا مما ارتكبوه فيه و هم اخوته و هم يعلمون مبلغ حب أبيه النبى الكريم يعقوب له فيا قاتل اللّه

الحسد يهلك شقيقا مثل يوسف الصديق بأيدى إخوته،و يثكل أبا كريما مثل يعقوب بأيدى أبنائه،و يزين بغيا شنيعا كهذا فى اعين رجال ربوا فى حجر النبوه و نشئوا فى بيت الأنبياء.

و لما حصر الغرض بالسكوت عن جواب لما جرى سبحانه فى ذيل القصه فقال «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ» الخ.

قوله تعالى: وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذا وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ الضمير ليوسف و ظاهر الوحى أنه من وحى النبوه،و المراد بأمرهم هذا إلقاؤهم إياه فى غيابه الجب، و كذا الظاهر أن جمله «وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ» حال من الإيحاء المدلول عليه بقوله: «وَ أَوْحَيْنا» الخ؛و متعلق «لاٰ يَشْعُرُونَ» هو الأمر أى لا يشعرون بحقيقه أمرهم هذا أو الإيحاء أى و هم لا يشعرون بما أوحينا اليه.

و المعنى-و اللّه أعلم-و أوحينا الى يوسف أقسم لتخبرنهم بحقيقه أمرهم هذا و تأويل ما فعلوا بك فإنهم يرونه نفيا لشخصك و إنساء لاسمك و إطفاء لنورك و تذليلا لك و حطا لقدرك و هو فى الحقيقه تقريب لك الى أريكه العزه و عرش المملكه و إحياء لذكرك و إتمام لنورك و رفع لقدرك و هم لا يشعرون بهذه الحقيقه و ستنبئهم بذلك،و هو قوله لهم و قد اتّكأ على أريكه العزه و هم قيام أمامه يسترحمونه بقولهم: يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ إذ قال هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ -الى أن قال- أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِى قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنٰا الخ.

انظر الى موضع قوله: «هَلْ عَلِمْتُمْ» فإنه إشاره الى أن هذا الذى تشاهدونه اليوم من الحال هو حقيقه ما فعلتم بيوسف،و قوله: «إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ» فإنه يحاذى من هذه الآيه التى نحن فيها قوله: «وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ» .

قوله تعالى: وَ جٰاؤُ أَبٰاهُمْ عِشٰاءً يَبْكُونَ العشاء آخر النهار،و قيل:من صلاه

ص :۲۴۶

المغرب الى العتمه،و إنما كانوا يبكون ليلبسوا الأمر على أبيهم فيصدقهم فيما يقولون و لا يكذبهم.

قوله تعالى: قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ الى آخر الآيه؛قال الراغب فى المفردات:أصل السبق التقدم فى السير نحو«و السابقات سبقا»و الاستباق التسابق و قال «إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ» «وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ» انتهى،و قال الزمخشرى فى الكشاف:نستبق أى نتسابق،و الافتعال و التفاعل يشتركان كالانتضال و التناضل و الارتماء و الترامى و غير ذلك،و المعنى نتسابق فى العدو أو فى الرمى.انتهى.

و قوله: بِمُؤْمِنٍ لَنَا أى بمصدق لقولنا،و الإيمان يتعدى باللام كما يتعدى بالباء قال تعالى فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ (العنكبوت/٢۶).

و المعنى-إنهم حينما جاءوا أباهم عشاء يبكون-قالوا لأبيهم:يا أبانا إنا معشر الإخوه ذهبنا الى البيداء نتسابق فى عدو أو رمى-و لعله كان فى عدو-فإن ذلك أبلغ فى إبعادهم من رحلهم و متاعهم و كان عنده يوسف على ما ذكروا-و تركنا يوسف عند رحلنا و متاعنا فأكله الذئب،و من خيبتنا و مسكنتنا أنك لست بمصدق لنا فيما نقوله و نخبر به و لو كنا صادقين فيه.

و قولهم: وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ كلام يأتى بمثله المعتذر إذا انقطع عن الأسباب و انسدت عليه طرق الحيله،للدلاله على أن كلامه غير موجه عند من يعتذر اليه و عذره غير مسموع و هو يعلم بذلك لكنه مع ذلك مضطر أن يخبر بالحق و يكشف عن الصدق و إن كان غير مصدق فيه،فهو كنايه عن الصدق فى المقال.

قوله تعالى: وَ جَاؤُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ الكذب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل للمبالغه أى بدم كاذب بين الكذب.

و فی الآیه إشعار بأن القمیص و علیه دم-و قد نکر الدم للدلاله علی هو ان دلالته و ضعفها علی ما وصفوه-کان علی صفه تکشف عن کذبهم فی مقالهم فإن من افترسته السباع و أکلته لم تترک له قمیصا سالما غیر ممزق.هذا شأن الکذب لا یخلو الحدیث الکاذب و لا الاحدوثه الکاذبه من تناف بین أجزائه و تناقض بین أطرافه أو شواهد من أوضاع و أحوال خارجیه تحف به و تنادی بالصدق و تکشف القناع عن قبیح سریرته و باطنه و إن حسنت صورته (۱).

قوله تعالی: قٰالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ عَلیٰ مٰا تَصِفُونَ هذا جواب یعقوب و قد فوجئ بنعی ابنه و حبیبه یوسف دخلوا علیه و لیس معهم یوسف و هم یبکون یخبرونه أن یوسف قد أکله الذئب و هذا قمیصه الملطخ بالدم،و قد کان یعلم بمبلغ حسدهم له و هم قد انتزعوه من یده بإلحاح و إصرار و جاءوا بقمیصه و علیه دم کذب ینادی بکذبهم فیما قالوه و أخبروا به.

فأضرب عن قولهم: «إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ» الخ؛بقوله: «بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً» و التسویل الوسوسه أی لیس الأمر علی ما تخبرون بل وسوست لکم أنفسکم فیه أمرا،و أبهم الأمر و لم یعنیه ثم أخبر أنه صابر فی ذلک من غیر أن یؤاخذهم و ینتقم منهم لنفسه انتقاما و إنما یکظم ما هجم نفسه کظما.

فقوله: بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً تکذیب لما أخبروا به من أمر یوسف و بیان أنه علی علم من أن فقد یوسف لا یستند الی ما ذکروه من افتراس السبع و إنما یستند الی مکر مکروه و تسویل من أنفسهم لهم،و الکلام بمنزله التوطئه لما ذکره بعد من قوله:

«فَصَبْرٌ جَمِیلٌ» الی آخر الآیه.

ص: ۲۴۸

۱- ۱) .یوسف ۷-۲۱:کلام فی ان الکذب لا یفلح.

و قوله: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ مدح للصبر و هو من قبيل وضع السبب موضع المسبب و التقدير:سأصبر على ما أصابنى فإن الصبر جميل و تنكير الصبر و حذف صفته و إبهامها للإشاره الى فخامه أمره و عظم شأنه أو مراره طعمه و صعوبه تحمله.

و قد فرّع قوله: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» على ما تقدم للإشعار بأن الأسباب التى أحاطت به و أفرغت عليه هذه المصيبه هى بحيث لا يسع له معها إلاّ أن يملك سبيل الصبر،و ذلك أنه عليه السّلام فقد أحب الناس اليه يوسف و هو ذا يذكر له أنه صار أكله للذئب و هذا قميصه ملطخا بالدم و هو يرى أنهم كاذبون فيما يخبرونه به،و يرى أن لهم صنعا فى افتقاده و مكرا فى أمره و لا طريق له الى التحقيق فيما جرى على يوسف و التجسس مما آل اليه أمره و أين هو؟و ما حاله؟فإنما أعوانه على أمثال هذه النوائب و أعضاده لدفع ما يقصده من المكاره إنما هم أبناؤه و هم عصبه أولو قوه و شده فإذا كانوا هم الأسباب لنزول النائبه و وقوع المصيبه فبمن يقع فيهم؟و بما ذا يدفعهم عن نفسه؟فلا يسعه إلاّ الصبر.

فقوله: وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ عَلىٰ مٰا تَصِفُونَ -و هو من أعجب الكلام-بيان لتوكله على ربه يقول:إنى أعلم أن لكم فى الأمر مكرا و أن يوسف لم يأكله ذئب لكنى لا أركن فى كشف كذبكم و الحصول على يوسف بالأسباب الظاهره التى لا تغنى طائلا بغير إذن من اللّه و لا أتشحط بينها بل أضبط استقامه نفسى بالصبر و أوكل ربى أن يظهر على ما تصفون أن يوسف قد قضى نحبه و صار أكله لذئب.

فظهر أن قوله: «وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ عَلىٰ مٰا تَصِفُونَ» دعاء فى موقف التوكل و معناه:اللهم إنى توكلت عليك فى أمرى هذا فكن عونا لى على ما يصفه بنى هؤلاء،و الكلمه مبنيه على توحيد الفعل فإنها مسوقه سوق الحصر و معناها أن اللّه سبحانه هو المستعان لا مستعان لى غيره فإنه عليه السّلام كان يرى أن لا حكم حقا إلاّ حكم اللّه كما قال فيما سيأتى من كلامه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» ،و لتكميل هذا التوحيد بما هو أعلى منه لم يذكر نفسه فلم يقل:

ص :۲۴۹

سأصبر و لم يقل:و اللّه أستعين على ما تصفون بل ترك نفسه و ذكر اسم ربه و أن الأمر منوط بحكمه الحق و هو من كمال توحيده و هو مستغرق فى وجده و أسفه و حزنه ليوسف غير أنه ما كان يحب يوسف و لا يتوله فيه و لا يجد لفقده إلاّ للّه و فى اللّه.

قوله تعالى: وَ جٰاءَتْ سَيّٰارَةٌ فَأَرْسَلُوا وٰارِدَهُمْ فَأَدْلىٰ دَلْوَهُ قٰالَ يٰا بُشْرىٰ هٰذٰا غُلاٰمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضٰاعَةً وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمٰا يَعْمَلُونَ قال الراغب:الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره.انتهى،و قال:دلوت الدلو إذا أرسلتها،و أدليتها إذا أخرجتها.انتهى،و قيل بالعكس،و قال:الإسرار خلاف الإعلان.انتهى.

و قوله: قٰالَ يٰا بُشْرىٰ هٰذٰا غُلاٰمٌ إيراده بالفصل مع أنه متفرع وقوعا على إدلاء الدلو للدلاله على أنه كان أمرا غير مترقب الوقوع فإن الذى يترقب وقوعه غير الإدلاء هو خروج الماء دون الحصول على غلام فكان مفاجئا لهم و لذا قال «قٰالَ يٰا بُشْرىٰ» و نداء البشرى كنداء الأسف و الويل و نظائرهما للدلاله على حضوره و جلاء ظهوره.

و قوله: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمٰا يَعْمَلُونَ مفاده ذم عملهم و الإنابه عن كونه معصيه محفوظه عليهم سيؤاخذون بها،و يمكن أن يكون المراد به أن ذلك إنما كان بعلم من اللّه أراد بذلك أن يبلغ يوسف مبلغه الذى قدر له فإنه لو لم يخرج من الجب و لم يسر بضاعه لم يدخل بيت العزيز بمصر فلم يؤت ما اوتيه من الملك و العزه.

و المعنى الآيه:و جاءت جماعه ماره الى هناك فأرسلوا من يطلب لهم الماء فأرسل دلوه فى الجب ثم لما أخرجها فاجأهم بقوله: «يٰا بُشْرىٰ هٰذٰا غُلاٰمٌ» -و قد تعلق يوسف بالحبل فخرج-فأخفوه بضاعه يقصد بها البيع و التجاره و الحال أن اللّه سبحانه عليم بما يعملون يؤاخذهم عليه أو أن ذلك كان بعلمه تعالى و كان يسير يوسف هذا المسير ليستقر فى مستقر العزه و الملك و النبوه.

قوله تعالى: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كٰانُوا فِيهِ مِنَ

اَلزّٰاهِدِينَ الثمن البخس هو الناقص عن حق القيمه،و دراهم معدوده أى قليله و الوجه فيه-على ما قيل-أنهم كانوا إذا كثرت الدراهم أو الدنانير وزنوها و لا يعدون إلاّ القليله منها و المراد بالدراهم النقود الفضيه الدائره بينهم يومئذ،و الشراء هو البيع،و الزهد هو الرغبه عن الشىء أو هو كنايه عن الاتقاء.

و الظاهر من السياق أن ضميرى الجمع فى قوله: «وَ شَرَوْهُ» «وَ كٰانُوا» للسياره و المعنى أن السياره الذين أخرجوه من الجب و أسروه بضاعه باعوه بثمن بخس ناقص و هى دراهم معدوده قليله و كانوا يتقون أن يظهر حقيقه الحال فينتزع هو من أيديهم.

قوله تعالى: وَ قٰالَ الَّذِى اشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِى مَثْوٰاهُ عَسىٰ أَنْ يَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً السياق يدل على أن السياره حملوا يوسف معهم الى مصر و عرضوه هناك للبيع فاشتراه بعض أهل مصر و أدخله فى بيته.

و قد أعجبت الآيات فى ذكر هذا الذى اشتراه و تعريفه فذكر فيها اولا بمثل قوله تعالى:

وَ قٰالَ الَّذِى اشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ فأنبأت أنه كان رجلا من أهل مصر،و ثانيا بمثل قوله: وَ أَلْفَيٰا سَيِّدَهٰا لَدَى الْبٰابِ فعرفته بأنه كان سيدا مصمودا اليه،و ثالثا بمثل قوله: وَ قٰالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِينَهِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا عَنْ نَفْسِهِ فأوضحت أنه كان عزيزا فى مصر يسلم له أهل المدينه العزه و المناعه،ثم أشارت الى أنه كان له سجن و هو من شئون مصدريه الامور و الرئاسه بين الناس،و علم بذلك أن يوسف كان ابتيع أول يوم لعزيز مصر و دخل بيت العزه.

و بالجمله لم يعرف الرجل كل مره فى كلامه تعالى إلاّ بمقدار ما يحتاج اليه موقف الحديث من القصه،و لم يكن لأول مره فى تعريفه حاجه الى أزيد من وصفه بأنه كان رجلا من أهل مصر و بها بيته فلذا اقتصر فى تعريفه بقوله: «وَ قٰالَ الَّذِى اشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ» .

و كيف كان،الآيه تنبئ على إيجازها بأن السياره حملوا يوسف معهم و أدخلوه مصر و شروه من بعض أهلها فأدخله بيته و وصاه امرأته قائلا:اكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو

نتخذه ولدا.

فقوله: وَ قٰالَ الَّذِی اشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ أی العزیز «لاِمْرَأَتِهِ» و هی العزیزه «أَکْرِمِی مَثْوٰاهُ» أی تصدی بنفسک أمره و اجعلی له مقاما کریما عندک «عَسیٰ أَنْ یَنْفَعَنٰا» فی مقاصدنا العالیه و امورنا الهامه «أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً» بالتبنی.

قوله تعالی: وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحٰادِیثِ وَ اللّٰهُ غٰالِبٌ عَلیٰ أَمْرِهِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ قال فی المفردات المکان عند أهل اللغه الموضع الحاوی للشیء قال و یقال:مکنته و مکنت له فتمکن،قال تعالی: وَ لَقَدْ مَکَّنّٰاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَقَدْ مَکَّنّٰاهُمْ فِیمٰا إِنْ مَکَّنّٰاکُمْ فِیهِ أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ قال:قال الخلیل:المکان مفعل من الکون، و لکثرته فی الکلام أجری مجری فعال فقیل:تمکن و تمسکن مثل تمنزل.انتهی.فالمکان هو مقر الشیء من الأرض،و الإمکان و التمکین الإقرار و التقریر فی المحل،و ربما یطلق المکان المکانه لمستقر الشیء من الامور المعنویه کالمکانه فی العلم و عند الناس یقال:

أمکنته من الشیء فتمکن منه أی أقدرته فقدر علیه و هو من قبیل الکنایه.

و لعل المراد من تمکین یوسف فی الأرض إقراره فیه بما یقدر معه علی التمتع من مزایا الحیاه و التوسع فیها بعد ما حرّم علیه إخوته القرار علی وجه الأرض فألقوه فی غیابه الجب ثم شروه بثمن بخس لیسیر به الرکبان من أرض الی أرض و یتغرّب عن أرضه و مستقر أبیه.

و قد ذکر تعالی تمکینه لیوسف فی الأرض فی خلال قصته مرتین إحداهما بعد ذکر خروجه من غیابه الجب و تسییر السیاره إیاه الی مصر و بیعه من العزیز و هو قوله فی هذه الآیه: وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ و ثانیتهما بعد ذکر خروجه من سجن العزیز و انتصابه علی خزائن أرض مصر حیث قال تعالی: وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَیْثُ یَشٰاءُ (الآیه ۵۶ من السوره)و العنایه فی الموضعین واحده.

و قوله: وَ كَذٰلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ الإشاره الى ما ذكره من إخراجه من الجب و بيعه و استقراره فى بيت العزيز فإن كان المراد من تمكينه فى الأرض هذا المقدار من التمكين الذى حصل به من دخوله فى بيت العزيز و استقراره فيه على أهنإ عيش بتوصيه العزيز فالتشبيه من قبيل تشبيه الشىء بنفسه ليدل به على غزاره الاوصاف المذكوره له و ليس من القسم المذموم من تشبيه الشىء بنفسه كقوله:

كأننا و الماء من حولنا

قوم جلوس حولهم ماء

بل المراد أن ما فعلنا به من التمكين فى الأرض كان يماثل هذا الذى وصفناه و أخبرنا عنه فهو يتضمن من الاوصاف الغزيره ما يتضمنه ما حدثناه فهو تلطف فى البيان بجعل الشىء مثل نفسه بالتشبيه دعوى ليلفت به ذهن السامع الى غزاره أوصافه و أهميتها و تعلق النفس بها كما هو شأن التشبيه.

و من هذا الباب قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى/١١)و قوله تعالى: لِمِثْلِ هٰذٰا فَلْيَعْمَلِ اَلْعٰامِلُونَ (الصافات/٦١)و المراد أن كل ما اتصف من الصفات بما اتصف به اللّه سبحانه لا يشبهه و لا يماثله شىء،و أن كل ما اشتمل من الصفات على ما اشتملت عليه الجنه و ماثلها فى صفاتها فليعمل العاملون لأجل الفوز به.

و إن كان المراد بالتمكين مطلق تمكينه فى الأرض فتشبيه بما ذكر من الوصف من قبيل تشبيه الكلى ببعض أفراده ليدل به على أن سائر الأفراد حالها حال هذا الفرد أو تشبيه الكل ببعض اجزائه للدلاله على أن الأجزاء الباقيه حالها حال ذاك الجزء المذكور فيكون المعنى كان تمكيننا ليوسف فى الأرض يجرى على هذا النمط المذكور فى قصه خروجه من الجب و دخوله مصر و استقراره فى بيت العزيز على أحسن حال فإن إخوته حسدوه و حرموا عليه القرار على وجه الأرض عند أبيه فألقوه فى غيابه الجب و سلبوه نعمه التمتع فى وطنه فى الباديه و باعوه من السياره ليغربوه من أهله فجعل اللّه سبحانه كيدهم هذا بعينه سببا يتوسل

به الى التمكن و الاستقرار فى بيت العزيز بمصر على أحسن حال ثم تعلقت به امرأه العزيز و راودته هى و نسوه مصر ليوردنه فى الصبوه و الفحشاء فصرف اللّه عنه كيدهن و جعل ذلک بعينه وسيله لظهور إخلاصه و صدقه فى ايمانه ثم بدا لهم أن يجعلوه فى السجن و يسلبوا عنه حريه معاشره الناس و المخالطه لهم فتسبب اللّه سبحانه بذلک بعينه الى تمكينه فى الأرض تمكينا يتبوّأ من الأرض حيث يشاء لا يمنعه مانع و لا يدفعه دافع.

و بالجمله الآيه على هذا التقدير من قبيل قوله تعالى: كَذٰلِکَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكافِرِينَ (المؤمن/٧٤)و قوله: كَذٰلِکَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ (الرعد/١٧)أى إن إضلاله تعالى للكافرين يجرى دائما هذا المجرى،و ضربه الأمثال أبدا على هذا النحو من المثل المضروب و هو أنموذج ينبغى أن يقال اليه غيره.

و قوله: وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحٰادِيثِ بيان لغايه التمكين المذكور و اللام للغايه،و هو معطوف على مقدر و التقدير:مكنا له فى الأرض لنفعل به كذا و كذا و لنعلمه من تأويل الأحاديث و إنما حذف المعطوف عليه للدلاله على أن هناک غايات أخر لا يسعها مقام التخاطب،و من هذا القبيل قوله تعالى: وَ كَذٰلِکَ نُرِى إِبْرٰاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (الأنعام/٧٥)و نظائره.

و قوله: وَ اللّٰهُ غٰالِبٌ عَلىٰ أَمْرِهِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ الظاهر أن المراد بالأمر الشأن و هو ما يفعله فى الخلق مما يتركب منه نظام التدبير قال تعالى: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ (يونس/٣)،و إنما أضيف اليه تعالى لأنه مالک كل أمر كما قال تعالى: أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ (الأعراف/٥٤).

و المعنى أن كل شأن من شئون الصنع و الإيجاد من أمره تعالى و هو تعالى غالب عليه و هو مغلوب له مقهور دونه يطيعه فيما شاء،ينقاد له فيما أراد،ليس له أن يستكبر او يتمرد فيخرج من سلطانه كما ليس له أن يسبقه تعالى و يفوته،قال تعالى: إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ

(الطلاق ۳/).

و بالجمله هو تعالى غالب على هذه الأسباب الفعاله بإذنه يحمل عليها ما يريده فليس لها إلّا السمع و الطاعه و لكن أكثر الناس لا يعلمون لحسبانهم أن الأسباب الظاهره مستقله فى تأثيرها فعاله برءوسها فإذا ساقت الحوادث الى جانب لم يحولها عن وجهتها شىء و قد أخطئوا (۱).

[سوره يوسف (۱۲): الآيات ۲۲ الى ۳۴]

اشاره

وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى اَلْمُحْسِنِينَ (۲۲) وَ راوَدَتْهُ اَلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ اَلْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اَللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ اَلظّالِمُونَ (۲۳) وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا اَلْمُخْلَصِينَ (۲۴) وَ اِسْتَبَقَا اَلْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى اَلْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (۲۵) قالَ هِيَ راوَدَتْنِى عَنْ نَفْسِى وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ (۲۶) وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلصّادِقِينَ (۲۷) فَلَمّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (۲۸) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذا وَ اِسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ اَلْخاطِئِينَ (۲۹) وَ قالَ نِسْوَةٌ فِى اَلْمَدِينَةِ اِمْرَأَتُ اَلْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنّا لَنَراها فِى ضَلالٍ مُبِينٍ (۳۰) فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلّٰهِ ما هٰذا بَشَراً إِنْ هٰذا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (۳۱) قالَتْ فَذٰلِكُنَّ اَلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ اَلصّاغِرِينَ (۳۲) قالَ رَبِّ اَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَ إِلاّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ اَلْجاهِلِينَ (۳۳) فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۳۴)

۱- ۱) .يوسف ۷-۲۱:بحث روائى حول اطعام المساكين؛يوسف و اخوته؛انواع الانبياء.

بیان:

قوله تعالی: وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ بلوغ الأشد أن یعمر الإنسان ما تشتد به قوی بدنه و تتقوی به أرکانه بذهاب آثار الصباوه،و یأخذ ذلک من ثمانیه شرّ من عمره الی سن الکهوله التی عندها یکمل العقل و یتم الرشد.

و الظاهر أن المراد به الانتهاء الی أول سن الشباب دون التوسط فیه أو الانتهاء الی آخره کالأربعین،و الدلیل علیه قوله تعالی فی موسی علیه السّلام: وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَویٰ آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً (القصص۱۴/)حیث دل علی التوسط فیه بقوله: «اسْتَویٰ» ،و قوله: حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهً قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الآیه؛(الأحقاف۱۵/)فلو کان بلوغ الأشد هو بلوغ الأربعین لم تکن حاجه الی تکرار قوله: «بَلَغَ» .

و قوله: آتَیْنٰاهُ حُکْماً الحکم هو القول الفصل و إزاله الشک و الریب من الامور القابله للاختلاف-علی ما یتحصل من اللغه-و لازمه إصابه النظر فی عامه المعارف الإنسانیه الراجعه الی المبدأ و المعاد و الأخلاق النفسانیه و الشرائع و الآداب المرتبطه بالمجتمع البشری.

و بالنظر الی قوله علیه السّلام لصاحبیه فی السجن: إِنِ الْحُکْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ (الآیه ۴۰ من السوره)، و قوله بعد: قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیٰانِ (الآیه ۴۱ من السوره)،یعلم أن هذا الحکم الذی أوتیه کان هو حکم اللّه فکان حکمه حکم اللّه،و هذا هو الذی سأله إبراهیم علیه السّلام من ربه إذ قال: رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصّٰالِحِینَ (الشعراء۸۳/).

و قوله: وَ عِلْماً و هذا العلم المذکور المنسوب الی إیتائه تعالی کیفما کان و أی مقدار کان علم لا یخالطه جهل کما أن الحکم المذکور معه حکم لا یخالطه هوی نفسانی و لا

تسويل شيطانى كيف؟و الذى آتاهما هو اللّه سبحانه و قد قال تعالى: وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ (الآيه ٢١ من السوره)،و قال: إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ (الطلاق٣/)فما آتاه من الحكم لا يخالطه تزلزل الريب و الشك،و ما يؤتيه من العلم لا يكون جهلا البته.

ثم من المعلوم أن هذه المواهب الإلهيه ليست بأعمال جزافيه و لا لغوا أو عبثا منه تعالى فالنفوس التى تؤتى هذا الحكم و العلم لا تستوى هى و النفوس الخاطئه فى حكمها المنغمره فى جهلها،و قد قال تعالى: وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِى خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاّ نَكِداً (الأعراف٥٨/)و الى ذلك الإشاره بقوله: «وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ» حيث يدل على أن هذا الحكم و العلم اللذين آتاهما اللّه إياهما اللّه إياه لم يكونا موهبتين ابتدائيتين لا مستدعى لهما أصلا بل هما من قبيل الجزاء جزاه اللّه بهما لكونه من المحسنين.

و ليس من البعيد أن يستفاد من قوله: «وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ» أن اللّه تعالى يجزى كل محسن-على اختلاف صفات الإحسان-شيئا من الحكم و العلم يناسب موقعه فى الإحسان و قد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ (الحديد٢٨/)و قال تعالى: أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِى النّاسِ (الأنعام١٢٢/).

و هذا العلم المذكور فى الآيه يتضمن ما وعد اللّه سبحانه تعليمه ليوسف من تأويل الأحاديث فإنه واقع بين قوله تعالى فى الآيات السابقه: «وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ» و قوله حكايه عن يوسف فى قوله لصاحبيه فى السجن: «ذلِكُما مِمّا عَلَّمَنِى رَبِّى» فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ راوَدَتْهُ الَّتِى هُوَ فِى بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ قال فى المفردات:الرود هو التردد فى طلب الشىء برفق و منه الرائد لطالب الكلاء،قال:و الإراده

منقوله من راد يرود إذا سعى فى طلب شىء،قال:و المراوده أن تنازع غيرك فى الإراده فتريد غير ما يريد أو ترود غير ما يرود،و راودت فلانا عن كذا،قال تعالى: هِيَ رٰاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي و قال: تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا عَنْ نَفْسِهِ أى تصرفه عن رأيه،و على ذلك قوله: وَ لَقَدْ رٰاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ سَنُرٰاوِدُ عَنْهُ أَبٰاهُ انتهى.

و فى المجمع:المراوده المطالبه بأمر بالرفق و اللين ليعمل به و منه المرود لأنه يعمل به، و لا يقال فى المطالبه بدين:راوده،و أصله من راد يرود إذا طلب المرعى،و فى المثل:الرائد لا يكذب أهله،و التغليق إطباق الباب بما يعسر فتحه،و إنما شدد ذلك لتكثير الإغلاق أو للمبالغه فى الإيثاق،انتهى.

و هيت لک اسم فعل بمعنى هلم،و معاذ اللّه أى اعوذ باللّه معاذا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله.

و الآيه الكريمه «وَ رٰاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهٰا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوٰابَ وَ قٰالَتْ هَيْتَ لَکَ قٰالَ مَعٰاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوٰايَ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ الظّٰالِمُونَ» على ما فيها من الإيجاز تنبئ عن إجمال قصه المراوده غير أن التدبر فى القيود المأخوذه فيها و السياق الذى هى واقعه فيه و سائر ما يلوح من أطراف قصته الموردة فى السوره يجلى عن حقيقه الحال و يكشف القناع عن تفصيل ما خبئ من الأمر (1).

و قوله: قٰالَ مَعٰاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوٰايَ الى آخر الآيه؛جواب ليوسف يقابل به مسألتها بالعياذ باللّه يقول:أعوذ باللّه معاذا مما تدعيننى اليه لأنه ربى الذى تولى أمرى و أحسن مثواى و جعلنى بذلك سعيدا مفلحا و لو اقترفت هذا الظلم لتغربت به عن الفلاح و خرجت به من تحت ولايته.

۱- ۱) .يوسف ۲۲-۳۴:كلام حول قصه يوسف(يوسف،امرأه العزيز،يوسف و امرأه العزيز).

و قد راعى عليه السّلام فى كلامه هذا أدب العبوديه كله كما تقدم و قد أتى أولا بلفظه«الجلاله» ثم بصفه الربوبيه ليدل به على أنه لا يعبد ربا غير اللّه مله آبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا لَوْ لاٰ أَنْ رَأىٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الْمُخْلَصِينَ التدبر البالغ فى أطراف القصه و إمعان النظر فيما محتف به الجهات و الأسباب و الشرائط العامله فيها يعطى أن نجاه يوسف منها لم تكن إلّا أمرا خارقا للعاده و واقعه هى أشبه بالرؤيا منها باليقظه.

فقد كان يوسف عليه السّلام رجلا-و من غريزه الرجال الميل الى النساء،و كان شابا بالغا أشده و ذلك أو ان غليان الشهوه و ثوران الشبق،و كان ذا جمال بديع يدهش العقول و يسلب الألباب و الجمال و الملاحه يدعو الى الهوى و الترح،و كان مستغرقا فى النعمه و هنىء العيش محبورا بمثوى كريم و ذلك من أقوى أسباب التهوس و الإتراف،و كانت الملكه فتاه فائقه الجمال و كذلك تكون حرم الملوك و العظماء.

و كانت لا محاله متزينه بما يأخذ بمجامع كل قلب،و هى عزيزه مصر و هى عاشقه و آلهه تتوق إليها النفوس نفسها اليه،و كانت لها سوابق الإكرام و الإحسان و الإنعام ليوسف و ذلك كله مما يقطع اللسان و يصمت الإنسان،و قد تعرضت له و دعته الى نفسها و الصبر مع التعرض أصعب،و قد راودته هذه الفتانه و أتت فيها بما فى مقدرتها من الغنج و الدلال،و قد ألحت عليه فجذبته الى نفسها حتى قدت قميصه و الصبر معها أصعب و أشق،و كانت عزيزه لا يرد أمرها و لا يثنى رأيها،و هى ربته خصه بها العزيز،و كانا فى قصر زاه من قصور الملوك ذى المناظر الرائقه التى تبهر العيون و تدعو الى كل عيش هنىء.

و كانا فى خلوه و قد غلقت الأبواب و أرخت الستور،و كان لا يأمن الشر مع الامتناع، و كان فى أمن من ظهور الأمر و انهتاك الستر لأنها كانت عزيزه بيدها أسباب الستر و التعميه، و لم تكن هذه المخالطه فائته لمره بل كان مفتاحا لعيش هنىء طويل،و كان يمكن ليوسف

أن يجعل هذه المخالطه و المعاشقه وسيله يتوسل بها الى كثير من آمال الحياه و أمانيها كالملك و العزه و المال.

فهذه أسباب و أمور هائله لو توجهت الى جبل لهدته أو أقبلت على صخره صماء لأذابتها و لم يكن هناك مما يتوهم مانعا إلّا الخوف من ظهور الأمر أو مناعه نسب يوسف أو قبح الخيانه للعزيز.

أما الخوف من ظهور الأمر فقد مر أنه كان فى أمر منه.و لو كان بدأ من ذلك شيء لكان فى وسع العزيزه أن تؤوله تأويلا كما فعلت فيما ظهر من أمر مراودتها فكادت حتى أرضت نفس العزيز إرضاء فلم يؤاخذها بشيء و قلبت العقوبه ليوسف حتى سجن.

و أما مناعه النسب فلو كانت مانعه لمنعت إخوه يوسف عما هو أعظم من الزنا و أشد إثما فإنهم كانوا أبناء إبراهيم و إسحاق و يعقوب أمثال يوسف فلم تمنعهم شرافه النسب من أن يهموا بقتله و يلقوه فى غيابت الجب و يبيعون من السياره بيع العبيد و يثكلوا فيه أباهم يعقوب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فبكى حتى ابيضت عيناه.

و أما قبح الخيانه و حرمتها فهو من القوانين الاجتماعيه و القوانين الاجتماعيه إنما تؤثر أثرها بما تستتبعه من التبعه على تقدير المخالفه،و ذلك إنما يتم فيما إذا كان الإنسان تحت سلطه القوه المجريه و الحكومه العادله،و أما لو أغفلت القوه المجريه أو فسقت فأهملت أو خفى الجرم عن نظرها أو خرج من سلطانها فلا تأثير حينئذ لشيء من هذه القوانين كما ستتكلم فيه عن قريب.

فلم يكن عند يوسف عليه السّلام ما يدفع به عن نفسه و يظهر به على هذه الأسباب القويه التى كانت لها عليه إلّا أصل التوحيد و هو الإيمان باللّه.و إن شئت فقل المحبه الإلهيه التى ملأت وجوده و شغلت قلبه فلم تترك لغيرها محلا و لا موضع إصبع.فهذا هو ما يفيده التدبر فى القصه.و لنرجع الى متن الآيه.

ص :۲۶۱

فقوله تعالی: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لاٰ أَنْ رَأیٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ کَذٰلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الْمُخْلَصِینَ لا ریب أن الآیه تشیر الی وجه نجاه یوسف من هذه الغائله،و السیاق یعطی أن المراد بصرف السوء و الفحشاء عنه إنجاؤه مما أرید منه و سئل بالمراوده و الخلوه،و إن المشار الیه بقوله: «کَذٰلِکَ» هو ما یشتمل علیه قوله: «أَنْ رَأیٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ» .

فیئول معنی قوله: «کَذٰلِکَ لِنَصْرِفَ» الی آخر الآیه؛الی أنه علیه السّلام لما کان من عبادنا المخلصین صرفنا عنه السوء و الفحشاء بما رأی من برهان ربه فرؤیه برهان ربه هی السبب الذی صرف اللّه سبحانه به السوء و الفحشاء عن یوسف علیه السّلام.

و لازم ذلک أن یکون الجزاء المقدر لقوله: «لَوْ لاٰ أَنْ رَأیٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ» هو ارتکاب السوء و الفحشاء،و لازم ذلک أن یکون «لَوْ لاٰ أَنْ رَأیٰ» الخ؛قیدا لقوله: «وَ هَمَّ بِهٰا» و ذلک یقتضی أن یکون المراد بهمه بها نظیر همها به هو القصد الی المعصیه و یکون حینئذ همه بها داخلا تحت الشرط،و المعنی أنه لو لا أن رأی برهان ربه لهم بها و أوشک أن یرتکب فإن «لَوْ لاٰ» ،و إن کانت ملحقه بأدوات الشرط و قد منع النحاه تقدم جزائها علیها قیاسا علی إن الشرطیه إلاّ أن قوله: «وَ هَمَّ بِهٰا» لیس جزاء لها بل هو مقسم به بالعطف علی قوله: «وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ» و هو فی معنی الجزاء استغنی به عن ذکر الجزاء فهو کقولنا:و اللّه لأضربنه إن یضربنی و المعنی:و اللّه إن یضربنی أضربه.

و معنی الآیه:و اللّه لقد همت به و اللّه لو لا أن رأی برهان ربه لهمّ بها و أوشک أن یقع فی المعصیه،و إنما قلنا:أوشک أن یقع،و لم نقل:وقع لأن الهم-کما قیل-لا یستعمل إلاّ فیما کان مقرونا بالمانع کقوله تعالی: وَ هَمُّوا بِمٰا لَمْ یَنٰالُوا (التوبه/۷۴)،و قوله: إِذْ هَمَّتْ طٰائِفَتٰانِ مِنْکُمْ أَنْ تَفْشَلاٰ (آل عمران/۱۲۲)،و قول صخر:

أهمّ بأمر الحزم لا أستطیعه

و قد حیل بین العیر و النزوان

ص:۲۶۲

فلو لا ما رآه من البرهان لكان الواقع هو الهم و الاقتراب دون الارتكاب و الاقتراف،و قد أشار سبحانه الى ذلك بقوله: «لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ» و لم يقل:لنصرفه عن السوء و الفحشاء فتدبر فيه.

و من هنا يظهر أن الأنسب أن يكون المراد بالسوء هو الهمّ بها و الميل إليها كما أن المراد بالفحشاء اقتراف الفاحشه و هى الزنا فهو عليه السّلام لم فعل و لم يكد،و لو لا ما أراه اللّه من البرهان لهمّ و كاد أن يفعل،و هذا المعنى هو الذى يؤيده ما قدمناه من الاعتبار و التأمل فى الأسباب و العوامل المجتمعه فى هذا الحين القاضيه لها عليه.

فقوله تعالى: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اللام فيه للقسم،و المعنى و أقسم لقد قصدت يوسف بما تريده منه و لا يكون الهم إلاّ بأن تشفع الإراده بشىء من العمل.

و قوله: وَ هَمَّ بِهٰا لَوْ لاٰ أَنْ رَأىٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ معطوف على مدخول لام القسم من الجمله السابقه،و المعنى أقسم لو لا رؤيته برهان ربه لهمّ بها و كاد أن يجيبها لما تريده منه.

و البرهان هو السلطان و يراد به السبب المفيد لليقين لتسلطه على القلوب كالمعجزه قال تعالى: فَذٰانِكَ بُرْهٰانٰانِ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ (القصص/۳۲)،و قال: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَكُمْ بُرْهٰانٌ مِنْ رَبِّكُمْ (النساء/۱۷۴)،و قال: أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (النمل/۶۴)و هو الحجه اليقينيه التى تجلى الحق و لا تدع ريبا لمرتاب.

و الذى رآه يوسف عليه السّلام من برهان ربه و إن لم يوضحه كلامه تعالى كل الإيضاح لكنه -على أى حال-كان سببا من أسباب اليقين لا يجامع الجهل و الضلال بتاتا،و يدل على أنه كان من قبيل العلم قول يوسف عليه السّلام فيما يناجى ربه كما سيأتى: وَ إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجٰاهِلِينَ (الآيه ۳۳ من السوره)،و يدل على أنه ليس من العلم المتعارف بحسن الأفعال و قبحها و مصلحتها و مفسدتها أن هذا النوع من العلم قد

یجامع الضلال و المعصیه و هو ظاهر،قال تعالی: أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلیٰ عِلْمٍ (الجاثیه۲۳/)و قال: وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ (النمل۱۴/).

فالبرهان الذی أراه به و هو الذی یریه اللّه عباده المخلصین نوع من العلم المکشوف و الیقین المشهود تطیعه النفس الإنسانیه طاعه لا تمیل معها الی معصیه أصلا،و سنورد فیه بعض الکلام إن شاء اللّه تعالی.

و قوله: کَذٰلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ اللام فی «لِنَصْرِفَ» للغایه أو التعلیل و المآل واحد و «کَذٰلِکَ» متعلق بقوله: «لِنَصْرِفَ» و الإشاره الی ما ذکر من رؤیه برهان ربه،و السوء هو الذی یسوء صدوره من العبد بما هو عبد و هو مطلق المعصیه أو الهمّ بها،و الفحشاء هو ارتکاب الأعمال الشنیعه کالزنا،و قد تقدم أن ظاهر السیاق انطباق السوء و الفحشاء علی الزنا و الهمّ به.

و المعنی:الغایه-أو السبب-فی أن رأی برهان ربه هی أن نصرف عنه الفحشاء و الهمّ بها.

و من لطیف الإشاره فی الآیه ما فی قوله: «لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ» حیث أخذ السوء و الفحشاء مصروفین عنه لا هو مصروفا عنهما،لما فی الثانی من الدلاله علی أنه کان فیه ما یقتضی اقترافهما المحوج الی صرفه عن ذلک،و هو ینافی شهادته تعالی بأنه من عباده المخلصین و هم الذین أخلصهم اللّه لنفسه فلا یشارکه فیهم شیء فلا یطیعون غیره من تسویل شیطان أو تزیین نفس أو أی داع یدعو من دون اللّه سبحانه.

و قوله: إِنَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الْمُخْلَصِینَ فی مقام التعلیل لقوله: «کَذٰلِکَ لِنَصْرِفَ» الخ؛و المعنی:عاملنا یوسف کذلک لأنه من عبادنا المخلصین،و هم یعاملون هذه المعامله.

و یظهر من الآیه أن من شأن المخلصین من عباد اللّه أن یروا برهان ربهم،و أن اللّه سبحانه یصرف کل سوء و فحشاء عنهم فلا یقترفون معصیه و لا یهمون بها بما یریهم اللّه من برهانه،

و هذه هی العصمه الإلهیه.

و یظهر أیضا أن هذا البرهان سبب علمی یقینی لکن لا من العلوم المتعارفه المعهوده لنا (۱).

قوله تعالی: وَ اسْتَبَقَا الْبٰابَ وَ قَدَّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ الاستباق هو التسابق و قد تقدم،و القد و القط هو الشق إلاّ أن القد هو الشق طولا و القط هو الشق عرضا،و الدبر و القبل کالخلف و الأمام.

و السیاق یعطی أن استباقهما کان لغرضین مختلفین فکان یوسف علیه السّلام یرید أن یفتحه و یتخلص منها بالخروج من البیت،و امرأه العزیز کانت ترید أن تسبقه الیه فتمنعه من الفتح و الخروج لعلها تفوز بما تریده منه،و أن یوسف سبقها الی الباب فاجتذبته من قمیصه من الوراء فقدته و لم ینقدّ إلاّ لأنه کان فی حال الهرب مبتعدا منها و إلاّ لم ینشق طولا.

و قوله: وَ أَلْفَیٰا سَیِّدَهٰا لَدَی الْبٰابِ الإلفاء الوجدان یقال:ألفیته کذا أی وجدت و المراد بسیدها زوجها.قیل:إنه جری علی عرف مصر و قد کانت النساء بمصر یلقین زوجهن بالسید،و هو مستمر الی هذا الزمان.

قوله تعالی: قٰالَتْ مٰا جَزٰاءُ مَنْ أَرٰادَ بِأَهْلِکَ سُوءاً إِلاّٰ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ لما ألفیا سیدها لدی الباب انقلب مجلس المراوده الی موقف التحقیق،و إنما أوجد هذا الموقف وجود العزیز لدی الباب و حضورهما و الهیئه هذه الهیئه عنده،و یتکفل ما جری فی هذا الموقف قوله: «وَ أَلْفَیٰا سَیِّدَهٰا لَدَی الْبٰابِ» الی تمام خمس آیات.

فبدأت امرأه العزیز تشکو یوسف الیه و تسأله أن یجازیه فذکرت أنه أراد بها سوء و علیه أن یسجنه أو یعذبه عذابا ألیما لکنها لم تصرح بذلک و لا بشیء من أطراف الواقعه بل کنّت

۱- ۱) .یوسف ۲۲-۳۴:بحث تفسیری و آراء المفسرین حول الآیه «وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا» ؛معنی هم یوسف بها.

و أتت بحكم عام عقلائى يتضـمن مجازاه من قصد ذوات البعل بالفحشاء فقالت «مٰا جَزٰاءُ مَنْ أَرٰادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاّٰ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» فلم يصـرح باسم يوسف و هو المريد،و لا باسم نفسها و هى الأهل،و لا باسم السوء و هو الزنا بذات البعل كل ذلك تأدبا فى حضره العزيز و تقديسا لساحته.

و لم يتعين الجزاء بـل رددته بين السـجن و العـذاب الأ ليم لأن قلبها الواله اليه المليء بحبه ما كان يساعـدها على التعيين فإن فى الإبهام نوعا من الفرج إلاّ أن فى تعبيرها بقولها:

«بِأَهْلِكَ» نوعـا من التحريض عليه و تهييجه على مؤاخـذته و لم يكن ذلـك إلاّ كيـدا منها للعزيز بالتظاهر بالوجـد و الأسـى لئلا يتفطن بواقع الأمر فيؤاخـذها أما إذا صـرفته عن نفسـها المجرمه فإن صـرفه عن مؤاخـذه يوسف عليه السّـلام لم يكن صـعبا عليها تلك الصعوبه.

قوله تعـالى: قٰالَ هِيَ رٰاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لم يبـدأ يوسف عليه السّـلام بالقول أدبا مع العزيز و صونا لها أن يرميها بالجرم لكن لما اتهمته بقصـدها بالسوء لم ير بـدا دون أن يصـرح بالحق فقال «هِيَ رٰاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي» و فى الكلام دلاله على القصـر و هى من قصر القلب أى لم اردها بالسوء بل هى التى أرادت ذلك فراودتنى عن نفسى.

و فى كلامه هذا-و هو خال عن أقسام التأكيد كالقسم و نحوه-دلاله على سـكون نفسه عليه السّـلام و طمأنينته و أنه لم يحتشم و لم يجزع و لم يتملق حين دعوى براءته مما رمته به إذ كـان لم يـأت بسوء و لا يخافها و لا ما اتهمته و قـد اسـتعاذ بربه حين قال «مَعٰاذَ اللّٰهِ» .

قوله تعالى: وَ شَـهِدَ شٰاهِدٌ مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ كٰانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ الى آخر الآيتين.لما كانت الشهاده فى معنى القول كان قوله: «إِنْ كٰانَ قَمِيصُهُ» الخ؛بمنزله مقول القول بالنسبه اليه فلا حاجه الى تقدير القول قبل قوله: «إِنْ كٰانَ قَمِيصُهُ» الخ؛و قد قيل:إن هذا القول لما أدى مؤدى الشهاده عبر عنه بلفظ الشهاده.

و قد أشار هذا الشاهد الى دليل ينحل به العقده و يتضح طريق القضيه فتكلم فقال «إِنْ

كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ» فإن من البين أن أحدهما صادق فى دعواه و الآخر كاذب،و كون القدّ من قبل يدل على منازعتهما و مصارعتهما بالمواجهه فالقضاء لها عليه،و إن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت و هو من الصادقين فإن كون القدّ من دبر يدل على هربه منها و تعقيبها إياه و اجتذابها له الى نفسها فالقضاء له عليها.و هو ظاهر.

و أمّا من هذا الشاهد؟فقد اختلف فيه المفسرون فقال بعضهم:كان رجلا حكيما أشار للعزيز بما أشار كما عن الحسن و قتاده و عكرمه،و قيل:كان رجلا و هو ابن عم المرأه و كان جالسا من زوجها لدى الباب،و قيل:لم يكن من الإنس و لا الجن بل خلقا من خلق اللّه كما عن مجاهد،و رد بمنافاته الصريحه لقوله تعالى: «مِنْ أَهْلِها» .

و من طرق أهل البيت عليهم السّلام و بعض طرق أهل السنه أنه كان صبيا فى المهد من أهلها، و سيجىء فى البحث الروائى التالى إن شاء اللّه تعالى.

و الذى ينبغى أن ينظر فيه أن الذى أتى به هذا الشاهد بيان عقلى و دليل فكرى يؤدى الى نتيجه هى القاضيه لأحد هذين المتداعيين على الآخر،و مثل هذا لا يسمى شهاده عرفا فإنها هى البيان المعتمد على الحس أو ما فى حكمه و بالجمله القول الذى لا يعتمد على التفكير و التعقل كما فى قوله: شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ (حم السجده/ ٢٠)،و قوله: قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ (المنافقون/١)فإن الحكم بصدق الرساله و إن كان فى نفسه مستندا الى التفكر و التعقل لكن المراد بالشهاده تأديه ما عنده من الحق المعلوم قطعا من غير ملاحظه كونه عن تفكر و تعقل كما فى موارد يعبر عنه فيها بالقول و نحوه.

فليس من البعيد أن يكون فى التعبير عن قول هذا القائل بمثل «وَ شَهِدَ شاهِدٌ» إشاره الى كون ذلك كلاما صدر عنه من غير ترو و فكر فيكون شهاده لعدم اعتماده على تفكر و تعقل لا قولا يعبر به عرفا عن البيان الذى يبتنى على ترو و تفكر،و بهذا يتأيد ما ورد من الروايه أنه

كان صبيا فى المهد فقد كان ذلك بنوع من الإعجاز أيد اللّه سبحانه به قول يوسف عليه السّلام.

قوله تعالى: فَلَمّٰا رَأىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قٰالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ،أى فلما رأى العزيز قميص يوسف و الحال أنه مقدود مشوق من خلف،قال إن الأمر من كيدكن معاشر النساء إن كيدكن عظيم فمرجع الضمائر معلوم من السياق.

و نسبه الكيد الى جماعه النساء مع كونه من امرأته الدلاله على أنه إنما صدر منها بما أنها من النساء،و كيدهن معهود معروف،و لذا استعظمه و قال ثانيا «إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ» و ذلك أن الرجال اوتوا من الميل و الانجذاب اليهن ما ليس يخفى و اوتين من أسباب الاستماله و الجلب ما فى وسعهن أن يأخذن بمجامع قلوب الرجال و يسخرن أرواحهم بجلوات فتانه و أطوار سحاره تسلب أحلامهم،و تصرفهم الى إرادتهن من حيث لا يشعرون و هو الكيد و إراده الإنسان بالسوء و مفاد الآيه أن العزيز لما شاهد أن قميصه مقدود من خلف قضى ليوسف عليه السّلام على امرأته.

قوله تعالى: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذٰا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰاطِئِينَ من مقول قول العزيز أى إنه بعد ما قضى له عليها أمر يوسف أن يعرض عن الأمر و أمر امرأته أن تستغفر لذنبها و من خطيئتها.

فقوله: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذٰا يشير الى ما وقع من الأمر و يعزم على يوسف أن يعرض عنه و يفرضه كأن لم يكن فلا يحدث به و لا يذيعه،و لم يرد فى كلامه تعالى ما يدل على أن يوسف عليه السّلام حدث به أحدا و هو الظن به عليه السّلام كما نرى أنه لم يظهر حديث المراوده للعزيز حتى اتهمته بسوء القصد فذكر الحق عند ذلك لكن كيف يخفى حديث استمر عهدا ليس بالقصير،و قد استولى عليها الوله و سلب منها الغرام كل حلم و حزم،و لم تكن المراوده مره أو مرتين و الدليل على ذلك ما سيأتى من قول النسوه «امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهٰا حُبًّا» .

و قوله: وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ يقرر لها الذنب و يأمرها أن تستغفر ربها لذلك الذنب لأنها كانت بذلك من أهل الخطيئه،و لذلك قيل «مِنَ الْخاطِئِينَ» و لم قل من الخاطئات.

و هذا كله من كلام العزيز على ما يعطيه السياق لا من كلام الشاهد لأنه قضاء و حكم و القضاء العزيز لا للشاهد.

قوله تعالى: وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَهِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ قصه نسوه مصر مع يوسف فى بيت العزيز تتضمنها الآيه الى تمام ست آيات.

و الذى يعطيه التدبر فيها بما ينضم إليها من قرائن الأحوال و ما يستوجبه طبع القصه أنه لما كان من أمر يوسف و العزيزه ما كان،شاع الخبر فى المدينه تدريجا،و صارت النساء و هن سيدات المدينه يتحدثن به فى مجامعهن و محافلهن فيما بينهن و يعيرن بذلك عزيزه مصر و يعبنها أنها تولهت الى فتاها و افتتنت به و قد أحاط بها حبا فظلت تراوده عن نفسه، و ضلت به ضلالا مبينا.

و كان ذلك مكرا منهن بها على ما فى طبع أكثر النساء من الحسد و العجب فإن المرأه تغلبه العواطف الرقيقه و الإحساسات اللطيفه و ركوز لطف الخلقه و جمال الطبيعه فيها مشعوفه القلب بالزينه و الجمال متعلقه الفؤاد برسوم الدلال،و يورث ذلك فيها و خاصه فى الفتيات إعجابا بالنفس و حسدا للغير.

فقوله تعالى: وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَهِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها الخ؛النسوه اسم جمع للمرأه و تقييده بقوله:فى المدينه تفيد أنهن كن من جهه العدد أو الشأن بحال تؤثر قولهن فى شيوع الفضيحه.

و امرأه العزيز هى التى كان يوسف فى بيتها و قد راودته عن نفسه و العزيز معناه معروف،

و قد كان يلقب به السيد الذى اشترى يوسف من السياره و كان يلقب به الرؤساء بمصر كما لقب به يوسف بعد ما جعل على خزائن الأرض.

و فى قوله: تُرٰاوِدُ دلاله على الاستمرار و هو أفحش المراوده،و الفتى الغلام الشاب و المرأه فتاه،و قد شاع تسميه العبد فتى و كأنه بهذه العنايه اضيف الى ضميرها فقيل «فَتٰاهٰا» .

و فى المفردات «شَغَفَهٰا حُبًّا» أى أصاب شغاف قلبها أى باطنه.عن الحسن،و قيل:

وسطه.عن أبى على،و هما يتقاربان انتهى.و شغاف القلب غلافه المحيط به.

و المعنى:و قال عده من نساء المدينه لا يخلو قولهن من أثر فيها و فى حقها:امرأه تستمر فى مراوده عبدها عن نفسه و لا يحرى بها ذلك لأنها مرأه و من القحه أن تراود المرأه الرجل بل ذاك-إن كان-من طبع الرجال و إنها امرأه العزيز فهى عزيزه مصر فمن الواجب الذى لا معدل عنه أن تراعى شرف بيتها و عزه زوجها و مكانه نفسها،و إن الذى علقت به عبدها و من الشنيع أن يتوله مثلها و هى عزيزه مصر بعبد عبرانى من جمله عبيده،و إنها أحبته و تعدت ذلك الى مراودته فامتنع من إجابتها فلم تنته حتى ألحت و استمرت على مراودته و ذلك أقبح و أشنع و أمعن فى الضلال.

و ذلك عقبن قوله: «امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرٰاوِدُ» الخ؛بقولهن: «إِنّٰا لَنَرٰاهٰا فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ» .

قوله تعالى: فَلَمّٰا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ وٰاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً قال فى المجمع:المكر هو القتل بالحيله على ما يراد من الطلبه.انتهى.و تسميه هذا القول منهن مكرا بامرأه العزيز لما فيه من فضاحتها و هتك سترها من ناحيه رقيباتها حسدا و بغيا،و إنما أرسلت اليهن لتريهن يوسف و تبتليهن بما ابتليت به نفسها فيكففن عن لومها و يعذرنها فى حبه.

و على هذا إنما سمى قولهن مكرا و نسب السمع اليه لأنه صدر منهن حسدا و بغيا لغايه

فضاحتها بين الناس.

و قوله: أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ معناه معلوم و هو كنايه عن الدعوه الى الحضور عندها.

و قوله: وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ وٰاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً الإعتاد الإعداد و المراد به ما يتكأ عليه من نمرق أو كرسى كما كان معمولا فى بيوت العظماء.

و فسر المتكأ بالاترج و هو نوع من الفاكهه كما قرئ فى الشواذ «مُتَّكَأً» بالضم فالسكون و هو الاترج و قرئ «مُتَّكَأً» بضم الميم و تشديد التاء من غير همز.

و قوله: وَ آتَتْ كُلَّ وٰاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً أى لقطع ما يرون أكله من الفاكهه كالاترج أو ما يشابهه من الفواكه المأكوله بالقطع و قوله: «وَ قٰالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ» أى أمرت يوسف أن يخرج عليهن و هن خاليات الأذهان فارغات القلوب مشتغلات بأخذ الفاكهه و قطعها،و فى اللفظ دلاله على أنه عليه السّلام كان غائبا عنهن و كان فى مخدع هناك أو بيت آخر فى داخل بيت المأدبه الذى كن فيه فإنها قالت «اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ» و لو كان فى خارج من البيت لقالت«ادخل عليهن».

و فى السياق دلاله على أن هذا التدبير كان مكرا منها تجاه مكرهن ليفتضحن به فيعذرنها فيما عذلنها،و قد أصابت فى رأيها حيث نظمت برنامج الملاقاه فأعتدت لهن متكأ و آتت كل واحده منهن سكينا،و أخفت يوسف عن أعينهن ثم فاجأتهن بإظهاره دفعه لهن ليغبن عن عقولهن،و يندهشن بذاك الجمال البديع و يأتين بما لا يأتى به ذو شعور البته و هو تقطيع الأيدى مكان الفواكه لا من الواحده و الثنتين منهن بل من الجميع.

قوله تعالى: فَلَمّٰا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حٰاشَ لِلّٰهِ مٰا هٰذٰا بَشَراً إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ مَلَكٌ كَرِيمٌ الإكبار الإعظام و هو كنايه عن اندهاشهن و غيبتهن عن شعورهن و إرادتهن بمفاجأه مشاهده ذاك الحسن الرائع طبقا للناموس الكونى العام و هو خضوع الصغير للكبير و قهر العظيم للحقير فإذا ظهر العظيم الكبير بعظمته و كبريائه لشعور

الإنسان قهر سائر ما فى ذهنه من المقاصد و الأفكار فأنساها و صار يتخبط فى أعماله.

و لـذلك لمـا رأينه قهرت رؤيته شعورهن فقطعن ايـديهن تقطيعـا مكان الفاكهه التى كن يردن قطعها،و فى صيغه التفعيل دلاله على الكثره يقال:قتل القوم تقتيلا و موّتهم الجدب تمويتا.

و قوله: وَ قُلْنَ حٰاشَ لِلّٰهِ تنزيه للّه سبحانه فى أمر يوسف و هذا كقوله تعالى: مٰا يَكُونُ لَنٰا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذٰا سُبْحٰانَكَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِيمٌ (النور۱۶/)و هـو أدب الكلام عنـد المليين إذا جرى القول فى أمر فيه نوع تنزيه و تـبرئه لأحـد يبـدأ فينزه اللّه سـبحانه ثم يشـتغل بتنزيه من اريد تنزيهه فهن لما أردن تنزيه عليه السّلام بقولهن: «مٰا هٰذٰا بَشَراً» الخ؛بدأن بتنزيهه تعالى،ثم أخذن ينزهنه.

و قوله: مٰا هٰذٰا بَشَراً إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ مَلَكٌ كَرِيمٌ نفى أن يكون يوسف عليه السّلام بشرا و إثبات أنه ملك كريم،و هـذا بناء على ما يعتقـده المليون و منهم الوثنيون أن الملائكه موجودات شـريفه هم مبـادئ كل خير و سـعاده فى العالم منهم يترشـح كل حياه و علم و حسن و بهاء و سـرور و سائر ما يتمنى و يؤمل من الامور ففيهم كل جمال صورى و معنوى، و إذا مثلوا تخيلوا فى حسن لا يقدر بقدر،و يتصوره أصحاب الأصنام فى صور إنسانيه حسنه بهيه.

و لعل هذا هو السبب فى قولهن: «إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ مَلَكٌ كَرِيمٌ» حيث لم يصفنه بما يدل على حسن الوجه و جمال المنظر مع أن الذى فعل بهن ما فعل هو حسن وجهه و اعتدال صورته بل سـمينه ملكا كريما لتكون فيه إشاره الى حسن صورته و سيرته معا،و جمال خلقه و خلقه و ظاهره و باطنه جميعا.و اللّه أعلم.

و تقـدم قولهن هذا على قول امرأه العزيز:«فذلكن الذى لمتننى فيه»يدل على أنهن لم يفهمهن بهذا الكلام إعذار لامرأه العزيز فى حبها له و تيمها و غرامها به،و إنما كان ذلك اضطرارا

ص :۲۷۲

منهن على الثناء عليه و إظهارا قهريا لانجذاب نفوسهن و توله قلوبهن اليه فقد كان فيه فضاحتهن،و لم تقل امرأه العزيز«فذلكن الذى لمتنى فيه»إلاّ بعد ما فضحتهن فعلا و قولا بتقطيع الأيدى و تنزيه الحسن فلم يبق لهن إلاّ أن يصدقنها فيما تقول و يعذرنها فيما تفعل.

قوله تعالى: قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ وَ لَقَدْ رٰاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ الى آخر الآيه؛الكلام فى موضع دفع الدخل كأن قائلا يقول:فما ذا قالت امرأه العزيز لهن؟فقيل «قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ» .

و قد فرعت كلامها على ما تقدمه من قولهن و فعلهن و أشارت الى شخص الذى لمنها فيه و وصفته بأنه الذى لمنها فيه ليكون هو بعينه جوابا لما رمينها به من ترك شرف بيتها و عزه زوجها و عفه نفسها فى حبه،و عذرا قبال لومهن إياها فى مراودته،و أقوى البيان أن يحال السامع الى العيان،و من هذا الباب قوله تعالى: أَ هٰذَا الَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ (الأنبياء/ ٣٦)،و قوله: رَبَّنٰا هٰؤُلاٰءِ أَضَلُّونٰا (الأعراف٣٨/).

ثم اعترفت بالمراوده و ذكرت لهن أنها راودته لكنه أخذ بالعفه و طلب العصمه،و إنما استرسلت و أظهرت لهن ما لم تزل تخفيه لما تخفيه لما رأت موافقه القلوب على التوله فيه فبثت الشكوى لهن و نبهت يوسف أنها غير تاركته فلوطن نفسه على طاعتها فيما تأمر به، و هذا معنى قولها: «وَ لَقَدْ رٰاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ» .

ثم ذكرت لهن ما عزمت عليه من إجباره على الموافقه و سياسته لو خالف فقالت «وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مٰا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصّٰاغِرِينَ» و قد أكدت الكلام بوجوه من التأكيد كالقسم و النون و اللام و نحوها ليدل على أنها عزمت على ذلك عزيمه جازمه،و عندها ما يجبره على ما أرادته و لو استنكف فليوطن نفسه على السجن بعد الراحه،و الصغار و الهوان بعد الإكرام و الاحترام،و فى الكلام تجلد و نوع تعزز و تمنع بالنسبه اليهن و نوع تنبيه و تهديد بالنسبه الى يوسف عليه السّلام.

ص :٢٧٣

و هـذا التهديـد الذى يتضـمنه قولها: «وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مٰا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصّٰاغِرِينَ» أشد و أهول مما سألته زوجها يوم المراوده بقولها: «مٰا جَزٰاءُ مَنْ أَرٰادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاّٰ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» .

أما أولا:فلانها رددت الجزاء هناك بين السجن و العذاب الاليم و جمع هاهنا بين الجزاءين و هو السجن و الكون من الصاغرين.

و أمـا ثانيا:فلانها هاهنا قامت بالتهديـد بنفسـها لا بأن تسأل زوجها،و كلامها كلام من لا يتردد فيما عزم عليه و لا يرجع عما حزم به.و قد حققت أنها تملك قلب زوجها و تقدر أن تصرفه مما يريده الى ما تريده،و تقوى على التصرف فى أمره كيفما شاءت؟

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَ إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجٰاهِلِينَ قال الراغب فى المفردات:صبا فلان يصبو صبوا و صبوه إذا نزع و اشتاق و فعل فعل الصبيان،قال تعالى «أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجٰاهِلِينَ» انتهى.و فى المجمع:الصبوه لطافه الهوى.انتهى.

تفاوضت امرأه العزيز و النسوه فقالت و قلن و استرسلن فى بت ما فى ضـمائرهن و يوسف عليه السّلام واقف أمامهن يـدعونه و يراودونه عن نفسه لكن يوسف عليه السّلام لم يلتفت اليهن و لا كلمهن و لا بكلمه بـل رجع الى ربه الـذى ملـك قلبه بقلب لا مكان فيه إلاّ له و لا شغل لا إلاّ به «قٰالَ:رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ» الخ.

و قوله هـذا ليس بدعاء على نفسه بالسـجن و أن يصـرف اللّه عنه ما يدعونه اليه بالقائه فى السـجن،و إنما هو بيان حال لربه و أنه عن تربيه إلهيه يرجـح عـذاب السـجن فى جنب اللّه على لذه المعصيه و البعد منه،فهذا الكلام منه نظير ما قاله لامرأه العزيز حين خلت به و راودته عن نفسه «مَعٰاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوٰاىَ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ الظّٰالِمُونَ» ففى الكلامين معـا تمنع و تعزز باللّه،و إنما الفرق أنه يخاطب بأحدهما امرأه العزيز و بالآخر ربه القوى العزيز و ليس شىء

من الکلامین دعاء البته.

و فی قوله: رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ الخ؛نوع توطئه لقوله: «وَ إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ» الخ؛الذی هو دعاء فی صوره بیان الحال.

فمعنی الآیه:رب إنی لو خیرت بین السجن و بین ما یدعوننی الیه لاخترت السجن علی غیره و أسألک أن تصرف عنی کیدهن فإنک إن لا تصرف عنی کیدهن أنتزع و أمل الیهن و أکن من الجاهلین فإنی إنما أتوقی شرهن بعلمک الذی علمتنیه و تصرف به عنی کیدهن فإن أمسکت عن إفاضته علی صرت جاهلا و وقعت فی مهلکه الصبوه و الهوی.

قوله تعالی: فَاسْتَجٰابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ أی استجاب اللّه مسألته فی صرف کیدهن عنه حین قال «وَ إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ» إنه هو السمیع بأقوال عباده العلیم بأحوالهم (۱)(۲).

[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۳۵ الی ۴۲]

اشاره

ثُمَّ بَدٰا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا رَأَوُا اَلْآیٰاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتّٰی حِینٍ (۳۵) وَ دَخَلَ مَعَهُ اَلسِّجْنَ فَتَیٰانِ قٰالَ أَحَدُهُمٰا إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً وَ قٰالَ اَلْآخَرُ إِنِّی أَرٰانِی أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْزاً تَأْکُلُ اَلطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنٰا بِتَأْوِیلِهِ إِنّٰا نَرٰاکَ مِنَ اَلْمُحْسِنِینَ (۳۶) قٰالَ لاٰ یَأْتِیکُمٰا طَعٰامٌ تُرْزَقٰانِهِ إِلاّٰ نَبَّأْتُکُمٰا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمٰا ذٰلِکُمٰا مِمّٰا عَلَّمَنِی رَبِّی إِنِّی تَرَکْتُ مِلَّهَ قَوْمٍ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ (۳۷) وَ اِتَّبَعْتُ مِلَّهَ آبٰائِی إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ مٰا کٰانَ لَنٰا أَنْ نُشْرِکَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ذٰلِکَ مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ عَلَیْنٰا وَ عَلَی اَلنّٰاسِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَشْکُرُونَ (۳۸) یٰا صٰاحِبَیِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبٰابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اَللّٰهُ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ (۳۹) مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّٰ أَسْمٰاءً سَمَّیْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُکُمْ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ إِنِ اَلْحُکْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ أَمَرَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ ذٰلِکَ اَلدِّینُ اَلْقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (۴۰) یٰا صٰاحِبَیِ اَلسِّجْنِ أَمّٰا أَحَدُکُمٰا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ اَلطَّیْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِیَ اَلْأَمْرُ اَلَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیٰانِ (۴۱) وَ قٰالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نٰاجٍ مِنْهُمَا اُذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ فَأَنْسٰاهُ اَلشَّیْطٰانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ (۴۲)

۱- ۱) .یوسف ۲۲-۳۴:ابحاث حول التقوی الدینی و درجاته فی فصول(القانون و الاخلاق الکریمه و التوحید،یحصل التقوی الدینی بأحد امور ثلاثه،کیف یورث الحب الاخلاص).

۲- ۲) .یوسف ۲۲-۳۴:بحث روائی حول قصه یوسف علیه السّلام؛معنی هم یوسف بها.

بیان:

قوله تعالی: ثُمَّ بَدٰا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا رَأَوُا الْآيٰاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِينٍ البداء هو ظهور رأی بعد ما لم یکن یقال؟بدا لی فی أمر کذا أی ظهر لی فیه رأی جدید، و الضمیر فی قوله: «لَهُمْ» الی العزیز و امرأته و من یتلوهما من أهل الاختصاص و أعوان الملک و العزه.

و المراد بالآیات الشواهد و الأدله الداله علی براءه یوسف علیه السّلام و طهاره ذیله مما اتهموه به

ص: ۲۷۶

كشهاده الصبى و قدّ القميص من خلفه و استباقهما الباب معا،و لعل منها تقطيع النسوه أيديهن برؤيته و استعصامه عن مراودتهن إياه عن نفسه و اعتراف امرأه العزيز لهن أنها راودته عن نفسه فاستعصم.

و قوله: لَيَسْجُنُنَّهُ اللام فيه للقسم أى أقسموا و عزموا ليسجننه البته،و هو تفسير للرأى الذى بدا لهم،و يتعلق به قوله: «حَتّٰى حِينٍ» و لا يخلو من معنى الانتظار بالنظر الى قطع حين عن الإضافه و المعنى على هذا ليسجننه حتى ينقطع حديث المراوده الشائع فى المدينه و ينساه الناس.

و معنى الآيه:ثم ظهر للعزيز و من يتلوه من امرأته و سائر مشاوريه رأى جديد فى يوسف من بعد ما رأوا هذه الآيات الداله على براءته و عصمته و هو أن يسجنوه حينا من الزمان حتى ينسى حديث المراوده الذى يجلب لهم العار و الشين و أقسموا على ذلك.

و يظهر بذلك أنهم إنما عزموا على ذلك لمصلحه بيت العزيز و صونا لاسرته عن هوان التهمه و العار،و لعل من غرضهم أن يتحفظوا على أمن المدينه العام و لا يخلوا الناس و خاصه النساء أن يفتتنوا به فإن الحسن الذى أوله امرأه العزيز و السيدات من شرفاء المدينه و فعل بهم ما فعل من طبعه أن لا يلبث دون أن يقيم فى المدينه بلوى.

لكن الذى يظهر من قوله فى السجن لرسول الملك: «ارْجِعْ إِلىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مٰا بٰالُ النِّسْوَهِ اللاّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» الى آخر ما قال،ثم قول الملك لهن:ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه،و قولهن:حاش للّه ما علمنا عليه من سوء ثم قول امرأه العزيز:الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين،كل ذلك يدل على أن المرأه ألبست الأمر بعد على زوجها و أرابته فى براءه يوسف عليه السّلام فاعتقد خلاف ما دلت عليه الآيات أو شك فى ذلك،و لم يكن ذلك إلاّ عن سلطه تامه منها عليه و تمكن كامل من قلبه و رأيه.

و على هذا فقد كان سجنه بتوسل أو بأمر منها لتدفع بذلك تهمه الناس عن نفسها و تؤدب

يوسف لعله ينقاد لها و يرجع الى طاعتها فيما كانت تأمره به كما هددته به بمحضر من النسوه بقولها: «وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مٰا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصّٰاغِرِينَ» .

قوله تعالى: وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰانِ الى آخر الآيه؛الفتى العبد و سياق الآيات يدل على أنهما كانا عبدين من عبيد الملك،و قد وردت به الروايات كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى.

و قوله: قٰالَ أَحَدُهُمٰا إِنِّى أَرٰانِى أَعْصِرُ خَمْراً فصل قوله: «قٰالَ أَحَدُهُمٰا» للدلاله على الفصل بين حكايه الرؤيا و بين الدخول كما يشعر به ما فى السياق من قوله:

«أَرٰانِى» و خطابه له بصاحب السجن.

و قوله: أَرٰانِى لحكايه الحال الماضيه كما قيل،و قوله: «أَعْصِرُ خَمْراً» أى أعصر عنبا كما يعصر ليتخذ خمرا فقد سمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول اليه.

و المعنى أصبح أحدهما و قال ليوسف عليه السّلام إنى رأيت فيما يرى النائم أنى أعصر عنبا للخمر.

و قوله: وَ قٰالَ الْآخَرُ إِنِّى أَرٰانِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ أى تنهشه و هى رؤيا أخرى ذكرها صاحبه.و قوله: «نَبِّئْنٰا بِتَأْوِيلِهِ إِنّٰا نَرٰاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أى قالا نبئنا بتأويله فاكتفى عن ذكر الفعل بقوله: «قٰالَ» «وَ قٰالَ» و هذا من لطائف تفنن القرآن،و الضمير فى قوله: «بِتَأْوِيلِهِ» راجع الى ما يراه المدلول عليه بالسياق، و فى قوله: «إِنّٰا نَرٰاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» تعليل لسؤالهما التأويل و «نَرٰاكَ» أى نعتقدك من المحسنين لما نشاهد فيك من سيماهم،و إنما أقبلا عليه فى تأويل رؤياهما لإحسانه، لما يعتقد عامه الناس أن المحسنين الأبرار ذووا قلوب طاهره و نفوس زاكيه فهم ينتقلون الى روابط الامور و جريان الحوادث انتقالا أحسن و أقرب الى الرشد من انتقال غيرهم.

و المعنى:قال أحدهما ليوسف:إنى رأيت فيما يرى النائم كذا و قال الآخر:إنى رأيت

كذا،و قالا له:أخبرنا بتأويل ما رآه كل منا لأنا نعتقد أنک من المحسنين،و لا يخفى لهم أمثال هذه الامور الخفيه لزكاء نفوسهم و صفاء قلوبهم.

قوله تعالى: قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا لما أقبل صاحبا السجن على يوسف عليه السّلام فى سؤاله عن تأويل رؤيا رأياها عن حسن ظن به من جهه ما كانا يشاهدان منه سيماء المحسنين اغتنم عليه السّلام الفرصه فى بث ما عنده من أسرار التوحيد و الدعوه الى ربه سبحانه الذى علمه ذلک فأخبرهما أنه عليم بذلک بتعليم من ربه خبير بتأويل الأحاديث و توسل بذلک الى الكشف عن سر التوحيد و نفى الشركاء ثم أول رؤياهما.

فقال أولا:لا يأتيكما طعام ترزقانه-و أنتما فى السجن-إلاّ نبأتكما بتأويله-أى بتأويل ذاكما الطعام و حقيقته و ما يؤول اليه أمره-فأنا خبير بذلک فليكن آيه لصدقى فيما أدعوكما اليه من دين التوحيد.

هذا على تقدير عود الضمير فى قوله: «بِتَأْوِيلِهِ» الى الطعام،و يكون عليه إظهارا منه عليه السّلام لآيه نبوته نظير قول المسيح عليه السّلام لبنى إسرائيل: وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران/۴۹)،و يؤيد هذا المعنى بعض الروايات الوارده من طرق أهل البيت عليهم السّلام كما سيأتى فى بحث روائى إن شاء اللّه تعالى.

و أما على تقدير عود ضمير «بِتَأْوِيلِهِ» الى ما رأياه من الرؤيا فقوله: «لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ» الخ؛وعد منه لهما تأويل رؤياهما و وعد بتسريعه غير أن هذا المعنى لا يخلو من بعد بالنظر الى السياق.

قوله تعالى: ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ

بين عليه السّلام أن العلم و التنبؤ بتأويل الأحاديث ليس من العلم العادى الاكتسابى فى شىء بل هو مما علمه إياه ربه ثم علل ذلك بتركه ملة المشركين و اتباعه ملة آبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب أى رفضه دين الشرك و أخذه بدين التوحيد.

و المشركون من أهل الأوثان يعتقدون باللّه سبحانه و يثبتون يوم الجزاء بالقول بالتناسخ كما تقدم فى الجزء السابق من الكتاب لكن دين التوحيد يحكم أن الذى يقدر له شركاء فى التأثير أو فى استحقاق العباده ليس هو اللّه و كذا عود النفوس بعد الموت بأبدان أخرى تتنعم فيها أو تعذب ليس من المعاد فى شيء،و لذلك نفى عليه السّلام عنهم الإيمان باللّه و بالآخره،و أكد كفرهم بالآخره بتكرار الضمير حيث قال «وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ» و ذلك لأن من لا يؤمن باللّه فأحرى به أن لا يؤمن برجوع العباد اليه.

و هذا الذى يقصه اللّه سبحانه من قول يوسف عليه السّلام «وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ» هو أول ما أنبأ فى مصر نسبه و أنه من أهل بيت إبراهيم و إسحاق و يعقوب عليهم السّلام.

قوله تعالى: مٰا كٰانَ لَنٰا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنٰا وَ عَلَى النّٰاسِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَشْكُرُونَ أى لم يجعل اللّه سبحانه لنا أهل البيت سبيلا الى أن نشرك به شيئا و منعنا من ذلك،ذلك المنع من فضل اللّه و نعمته علينا أهل البيت و على الناس و لكن أكثر الناس لا يشكرون فضله تعالى بل يكفرون به.

و أما أنه تعالى جعلهم بحيث لا سبيل لهم الى أن يشركوا به فليس جعل إجبار و إلجاء بل جعل تأيد و تسديد حيث أنعم عليهم بالنبوه و الرساله و اللّه أعلم حيث يجعل الرساله فاعتصموا باللّه عن الشرك و دانوا بالتوحيد.

و أما أن ذلك من فضل اللّه عليهم و على الناس فلأنهم أيدوا بالحق و هو أفضل الفضل و الناس فى وسعهم أن يرجعوا اليهم فيفوزوا باتباعهم و يهتدوا بهداهم.

و أما أن أكثر الناس لا يشكرون فلأنهم يكفرون بهذه النعمه و هى النبوه و الرساله فلا

يعبئون بها و لا يتبعون أهلها أو لأنهم يكفرون بنعمه التوحيد و يتخذون للّه سبحانه شركاء من الملائكه و الجن و الإنس يعبدونهم من دون اللّه.

هذا ما ذكره أكثر المفسرين فى معنى الآيه.

و يبقى عليه شىء و هو أن التوحيد و نفى الشركاء ليس مما يرجع فيه الى بيان النبوه فإنه مما يستقل به العقل و تقضى به الفطره فلا معنى لعده فضلا على الناس من جهه الاتباع بل هم و الأنبياء فى أمر التوحيد على مستوى واحد و شرع سواء و لو كفروا بالتوحيد فإنما كفروا لعدم إجابتهم لنداء الفطره لا لعدم اتباع الأنبياء (۱).

قوله تعالى: يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهّٰارُ لفظه الخير بحسب الوزن صفه من قولهم:خار يخار خيره إذا انتخب و اختار أحد شيئين يتردد بينهما من حيث الفعل أو من حيث الأخذ بوجه فالخير منهما هو الذى يفضل على الآخر فى صفه المطلوبيه فيتعين الأخذ به فخير الفعلين هو المطلوب منهما الذى يتعين القيام به و خير الشيئين هو المطلوب منهما من جهه الأخذ به كخير المالين من جهه التمتع به و خير الدارين من جهه سكناها و خير الانسانين من جهه مصاحبته،و خير الرأيين من جهه الأخذ به،و خير الإلهين من جهه عبادته،و من هنا ذكر أهل الأدب أن الخير فى الأصل «أخير»أفعل تفضيل،و الحقيقه أنه صفه مشبهه تفيد بحسب الماده ما يفيده أفعل التفضيل من الفضل فى القياس.

و بما مر يتبين أن قوله عليه السّلام: «أَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهّٰارُ» الخ؛مسوق لبيان الحجه على تعينه تعالى للعباده إذا فرض تردد الأمر بينه و بين سائر الأرباب التى تدعى من دون اللّه لا لبيان أنه تعالى هو الحق الموجود دون غيره من الأرباب أو أنه تعالى هو

ص: ۲۸۱

۱- ۱) .يوسف ۳۵-۴۲:كلام فى التوحيد و نفى الشركاء.

الإله الـذى تنتهى اليه الأشـياء بدءا و عودا دونها أو غير ذلك فإنه الشـىء إنما يسـمى خيرا من جهه طلبه و تعيينه بالأخذ به بنحو فقوله عليه السّلام:أ هو خير أم سائر الأرباب يريد به السؤال عن تعين أحد الطرفين من جهه الأخذ به و الأخذ بالرب هو عبادته.

ثم إنه عليه السّـلام سـمى آلهتهم أربابـا متفرقين لأنهم كانوا يعبـدون الملائكه و هم عنـدهم صـفات اللّه سـبحانه أو تعينات ذاته المقدسه التى تسـتند إليها جهات الخير و السعاده فى العالم فيفرقون بين الصفات بتنظيمها طولا و عرضا و يعبدون كلا بما يخصه مـن الشـأن فهنـاك إلـه العلم و إله القـدره و إله السـماء و إله الأـرض و إله الحسن و إله الحب و إله الأـمن و إله الخصب و غير ذلـك،و يعبـدون الجن و هم مبادئ الشـر فى العالم كالموت و الفناء و الفقر و القبـح و الألم و الغم و غير ذلك،و يعبـدون أفراد كالكملين من الأولياء و الجبابره من السـلاطين و الملوك و غيرهم،و هم جميعا متفرقون من حيث أعيانهم و من حيث أصـنامهم و التماثيل المتخذه لهم المنصوبه للتوجه بها اليهم.

و قابـل الأربـاب المتفرقين بـذكر اللّه عز اسـمه و وصـفه بالواحـد القهار حيث قال «أَمِ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ» فالكلمه تفيـد بحسب المعنى خلاف ما يفيده قوله: «أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ» لضروره التقابل بين طرفى الترديد.

قوله تعالى: مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْمٰاءً سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّٰاهُ الخ؛ بدأ عليه السّـلام بخطاب صاحبيه فى السـجن أولا ثم عمم الخطاب للجميع لأن الحكم مشترك بينهما و بين غيرهما من عبده الأوثان.

و نفى العباده إلاّ عن الأسـماء كنايه عن أنه لا مسـميات وراء هذه الأسماء فتقع العباده فى مقابل الأسـماء كلفظه إله السماء و إله الأرض و إله البحر و إله البر و الأب و الام و ابن الإله و نظائر ذلك.

ص :۲۸۲

و قد أكد كون هذه الأسماء ليس وراءها مسميات بقوله: «أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ» فإنه في معنى الحصر أى لم يضع هذه الأسامى أحد غيركم بل أنتم و آباؤكم وضعتموها،ثم أكده ثانيا بقوله: «مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ» و السلطان هو البرهان لتسلطه على العقول أى ما أنزل اللّه بهذه الأسماء أو بهذه التسميه من برهان يدل على أن لها مسميات وراءها،و حينئذ كان يثبت لها الالوهيه أى المعبوديه فصحت عبادتكم لها.

و من الجائز أن يكون ضمير «بِهٰا» عائدا الى العباده أى ما أنزل اللّه حجه على عبادتها بأن يثبت لها شفاعه و استقلالا فى التأثير حتى تصح عبادتها و التوجه إليها فإن الأمر الى اللّه على كل حال.و اليه أشار بقوله بعده: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ» .

و هو أعنى قوله: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ مما لا ريب فيه البته إذ الحكم فى أمر ما لا يستقيم إلاّ ممن يملك تمام التصرف،و لا مالك للتصرف و التدبير فى امور العالم و تربيه العباد حقيقه إلاّ اللّه سبحانه فلا حكم بحقيقه المعنى إلاّ له.

و هو أعنى قوله: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ» مفيد فيما قبله و ما بعده صالح لتعليلهما معا،أما فائدته فى قوله قبل: «مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ» فقد ظهرت آنفا،و أما فائدته فى قوله بعد:

«أمر أن لاٰ تعبدوا إلاّٰ إياه»فلأنه متضمن لجانب إثبات الحكم كما أن قوله قبل: «مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ» متضمن لجانب السلب،و حكمه تعالى نافذ فى الجانبين معا فكأنه لما قيل «مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ» قيل«فما ذا حكم به فى أمر العباده»فقيل«أمر أن لا تعبدوا إلاّ إياه»و لذلك جيء بالفعل.

و معنى الآيه-و اللّه أعلم-ما تعبدون من دون اللّه إلاّ أسماء خاليه عن المسميات لم يضعها إلاّ أنتم و آباؤكم من غير أن ينزل اللّه سبحانه من عنده برهانا يدل على أن لها شفاعه عند اللّه أو شيئا من الاستقلال فى التأثير حتى يصح لكم دعوى عبادتها لنيل شفاعتها،أو طمعا فى خيرها أو خوفا من شرها.

و أما قوله: ذٰلِكَ الـدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ فيشير به الى ما ذكره من توحيد اللّه و نفى الشريك عنه،و القيم هو القائم بالأمر القوى على تدبيره أو القائم على ساقه غير المتزلزل و المتضعضع،و المعنى أن دين التوحيد وحده هو القوى على إداره المجتمع و سوقه الى منزل السعاده،و الدين المحكم غير المتزلزل الذى فيه الرشد من غير غى و الحقيه من غير بطلان،و لكن أكثر الناس لانسهم بالحس و المحسوس و انهما كهم فى زخارف الدنيا الفانيه حرموا سلامه القلب و استقامه العقل لا يعلمون ذلك،و إنما يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الآخره معرضون.

أما أن التوحيد دين فيه الرشد و مطابقه الواقع فيكفى فى بيانه ما أقامه عليه السّلام من البرهان، و أما أنه هو القوى على إداره المجتمع الإنسانى فلأن هذا النوع إنما يسعد فى مسير حياته إذا بنى سنن حياته و أحكام معاشه على مبنى حق مطابق للواقع فسار عليها لا إذا بناها على مبنى باطل خرافى لا يعتمد على أصل ثابت (۱).

قوله تعالى: يٰا صٰاحِبَيِ السِّجْنِ أَمّٰا أَحَدُكُمٰا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰانِ معنى الآيه ظاهر،و قرينه المناسبه قاضيه بأن قوله: «أَمّٰا أَحَدُكُمٰا» الخ؛تأويل رؤيا من قال منهما «إِنِّي أَرٰانِي أَعْصِرُ خَمْراً» و قوله: «وَ أَمَّا الْآخَرُ» الخ؛تأويل لرؤيا الآخر.

و قوله: قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰانِ لا يخلو من إشعار بأن الصاحبين أو أحدكما كذب نفسه فى دعواه الرؤيا و لعله الثانى لما سمع تأويل رؤياه بالصلب و أكل الطير من رأسه،و يتأيد بهذا ما ورد من الروايه من طرق أئمه أهل البيت عليهم السّلام أن الثانى من الصاحبين قال له:إنى كذبت فيما قصصت عليك من الرؤيا فقال عليه السّلام «قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰانِ»

۱- ۱) .يوسف ۳۵-۴۲:برهان على توحيد العباده للّه تعالى.

أی إن التأویل الذی استفتیتما فیه مقضیّ مقطوع لا مناص عنه.

قوله تعالی: وَ قٰالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نٰاجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ فَأَنْسٰاهُ الشَّیْطٰانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ الضمائر فی قوله: «قٰالَ» و «ظَنَّ» و «فَلَبِثَ» راجعه الی یوسف أی قال یوسف للذی ظن هو أنه سینجو منهما:اذکرنی عند ربک بما یثیر رحمته لعله یخرجنی من السجن.

و إطلاق الظن علی اعتقاده مع تصریحه لهما بأنه من المقضیّ المقطوع به و تصریحه بأن ربه علّمه تأویل الأحادیث لعله من إطلاق الظن علی مطلق الاعتقاد و له نظائر فی القرآن کقوله تعالی: اَلَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ (البقره۴۶/).

و قوله: فَأَنْسٰاهُ الشَّیْطٰانُ ذِکْرَ رَبِّهِ الخ؛الضمیران راجعان الی«الذی»أی فأنسی الشیطان صاحبه الناجی أن یذکره لربه أو عند ربه فلبث یوسف فی السجن بضع سنین و البضع ما دون العشره فإضافه الذکر الی ربه من قبیل إضافه المصدر الی معموله المعدی الیه بالحرف أو الی المظروف بنوع من الملابسه.

و أما إرجاع الضمیرین الی یوسف حتی یفید أن الشیطان أنسی یوسف ذکر اللّه سبحانه فتعلق بذیل غیره فی نجاته من السجن فعوقب علی ذلک فلبث فی السجن بضع سنین کما ذکره بعضهم و ربما نسب الی الروایه.

فمما یخالف نص الکتاب فإن اللّه سبحانه نص علی کونه علیه السّلام من المخلصین و نص علی أن المخلصین لا سبیل للشیطان الیهم مضافا الی ما أثنی اللّه علیه فی هذه السوره.

و الإخلاص للّه لا یستوجب ترک التوسل بالأسباب فإن ذلک من أعظم الجهل لکونه طمعا فیما لا مطمع فیه بل إنما یوجب ترک الثقه بها و الاعتماد علیها و لیس فی قوله: «اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ» ما یشعر بذلک البته.

علی أن قوله تعالی بعد آیتین: «وَ قٰالَ الَّذِی نَجٰا مِنْهُمٰا وَ ادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّهٍ» الخ؛قرینه صالحه

على أن الناسى هو الساقى دون يوسف.

[سوره يوسف (١٢): الآيات ٤٣ الى ٥٧]

اشاره

وَ قالَ اَلْمَلِكُ إِنِّى أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (٤٣) قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ اَلْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (٤٤) وَ قالَ اَلَّذِى نَجا مِنْهُما وَ اِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا اَلصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِى سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّى أَرْجِعُ إِلَى اَلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِى سُنْبُلِهِ إِلاّ قَلِيلاً مِمّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاّ قَلِيلاً مِمّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ اَلنّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩) وَ قالَ اَلْمَلِكُ اِئْتُونِى بِهِ فَلَمّا جاءَهُ اَلرَّسُولُ قالَ اِرْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ اَلنِّسْوَهِ اَللاّتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ اِمْرَأَهُ اَلْعَزِيزِ اَلْآنَ حَصْحَصَ اَلْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّادِقِينَ (٥١) ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اَللّهَ لا يَهْدِى كَيْدَ اَلْخائِنِينَ (٥٢) وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِى إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّى إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣) وَ قالَ اَلْمَلِكُ اِئْتُونِى بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ اَلْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قالَ اِجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَ لَأَجْرُ اَلْآخِرَهِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)

ص: ٢٨۶

بیان:

قوله تعالی: وَ قٰالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَریٰ سَبْعَ بَقَرٰاتٍ سِمٰانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجٰافٌ الی آخر الآیه؛رؤیا للملک یخبر بها الملأ و الدلیل علیه قوله: «یٰا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُءْیٰایَ» و قوله: «إِنِّی أَریٰ» حکایه حال ماضیه،و من المحتمل أنها کانت رؤیا متکرره کما یحتمل مثله فی قوله سابقا: «إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً» «إِنِّی أَرٰانِی أَحْمِلُ» الخ.

و السمان جمع سمینه و العجاف جمع عجفاء بمعنی المهزوله،قال فی المجمع:و لا یجمع فعلاء

ص :287

على فعال غير العجفاء على عجاف و القياس فى جمعه العجف بضم العين و سكون الجيم كالحمراء و الخضراء و البيضاء على حمر و خضر و بيض،و قال غيره:إن ذلك من قبيل الاتباع و الجمع القياسى عجف.

و الإفتاء إفعال من الفتوى و الفتيا،قال فى المجمع:الفتيا الجواب عن حكم المعنى و قد يكون الجواب عن نفس المعنى فلا يكون فتيا انتهى.

و قوله: تَعْبُرُونَ من العبر و هو بيان تأويل الرؤيا و قد يسمى تعبيرا،و هو على أى حال مأخوذ من عبور النهر و نحوه كأن العابر يعبر من الرؤيا الى ما وراءها من التأويل،و هو حقيقه الأمر التى تمثلت لصاحب الرؤيا فى صوره خاصه مألوفه له.

و معنى الآيه:و قال ملك مصر لملئه إنى أرى فى منامى سبع بقرات سمات يأكلهن سبع بقرات مهازيل و أرى سبع سنبلات خضر و سنبلات أخر يابسات يا أيها الملأ بينوا لى ما عندكم من حكم رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون.

قوله تعالى: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ الأحلام جمع حلم بضمتين و قد يسكن وسطه هو ما يراه النائم فى منامه و كأن الأصل فى معناه ما يتصور للإنسان من داخل نفسه من غير توصله اليه بالحس،و منه تسميه العقل حلما لأنه استقامه التفكر،و منه أيضا الحلم لزمان البلوغ قال تعالى: وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ (النور۵۹/)أى زمان البلوغ،بلوغ العقل،و منه الحلم بكسر الحاء بمعنى الأناءه ضد الطيش و هو ضبط النفس و الطبع عن هيجان الغضب و عدم المعاجله فى العقوبه فإنه إنما يكون عن استقامه التفكر،و ذكر الراغب:أن الأصل فى معناه الحلم بكسر الحاء،و لا يخلو من تكلف.

و قال الراغب:الضغث قبضه ريحان أو حشيش أو قضبان و جمعه أضغاث،قال تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً» و به شبه الأحلام المختلفه التى لا تتبين حقائقها «قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ» حزم أخلاط من الأحلام انتهى.

ص :۲۸۸

و تسميه الرؤيا الواحده بأضغاث الأحلام كأنه بعنايه دعوى كونها صورا متفرقه مختلطه مجتمعه من رؤى مختلفه لكل واحد منها تأويل على حده فإذا اجتمعت و اختلطت عسر للمعبر الوقوف على تأويلها،و الإنسان كثيرا ما ينتقل فى نومه واحده من رؤيا الى اخرى و منهما الى ثالثه و هكذا فإذا اختلطت أبعاضها كانت أضغاث أحلام و امتنع الوقوف على حقيقتها،و يدل على ما ذكرنا من العنايه التعبير بأضغاث أحلام بتنكير المضاف و المضاف اليه معا كما لا يخفى.

على أن الآيه أعنى قوله: «وَ قٰالَ الْمَلِكُ إِنِّی أَریٰ» الخ؛غير صريحه فى كونه رؤيا واحده و فى التوراه أنه رأى البقرات السمان و العجاف فى رؤيا و السنبلات الخضر و اليابسات فى رؤيا اخرى.

و قوله: وَ مٰا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاٰمِ بِعٰالِمِينَ إن كان الألف و اللام العهد فالمعنى و ما نحن بتأويل هذه المنامات التى هى أضغاث أحلام بعالمين.و إن كان لغير العهد و الجمع المحلى باللام يفيد العموم فالمعنى و ما نحن بتأويل جميع المنامات بعالمين و إنما نعبر غير أضغاث الأحلام منها،و على أى حال لا تدافع بين عدهم رؤياه أضغاث أحلام و بين نفيهم العلم بتأويل الأحلام عن أنفسهم،و لو كان المراد بالأحلام الأحلام الصحيحه فحسب كان كل من شطرى كلامهم يغنى عن الآخر.

و معنى الآيه قالوا أى قال الملأ للملك:ما رأيته أضغاث أحلام و أخلاط من منامات مختلفه و ما نحن بتأويل هذا النوع من المنامات بعالمين أو و ما نحن بتأويل جميع المنامات بعالمين و إنما نعلم تأويل الرؤى الصالحه.

قوله تعالى: وَ قٰالَ الَّذِی نَجٰا مِنْهُمٰا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ الامه الجماعه التى تقصد لشأن و يغلب استعمالها فى الإنسان،و المراد بها هاهنا الجماعه من السنين و هى المده التى نسى فيها هذا القائل و هو ساقى الملك أن يذكر يوسف عند به

و قد سأله يوسف ذلک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف فی السجن بضع سنين.

و المعنى:و قال الذى نجا من السجن يا صاحبى يوسف فيه و ادكر بعد جماعه من السنين ما سأله يوسف فی السجن حين أول رؤياه:أنا أنبئكم بتأويل ما رآه الملک فی منامه فأرسلونی الى يوسف فی السجن حتى أخبركم بتأويل ذلک.

و خطاب الجمع فی قوله: «أُنَبِّئُكُمْ» و قوله: «فَأَرْسِلُونِ» تشريک لمن حضر مع الملک و هم الملأ من أركان الدوله و أعضاد المملكه الذين يلون أمور الناس،و الدليل عليه قوله الآتی:

«لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ» كما سيأتی.

قوله تعالى: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِی سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ الى آخر الآيه؛فی الكلام حذف و تقدير إيجازا،و التقدير:فأرسلوه فجاء الى يوسف فی السجن فقال:

يا يوسف أيها الصديق أفتنا فی رؤيا الملک و ذكر الرؤيا و ذكر أن الناس فی انتظار تأويله و هذا الاسلوب من لطائف أساليب القرآن الكريم.

و سمی يوسف صديقا و هو كثير الصدق المبالغ فيه لما كان رأى من صدقه فيما عبر به منامه و منام صاحبه فی السجن و أمور أخرى شاهدها من فعله و قوله فی السجن،و قد أمضى اللّه سبحانه كونه صديقا بنقله ذلک من غير رد.

و قد ذكر متن الرؤيا من غير أن يصرح أنه رؤيا فقال «أَفْتِنا فِی سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ» لأن قوله: «أَفْتِنا» و هو سؤال الحكم الذى يؤدی اليه نظره،و كون المعهود فيما بينه و بين يوسف تأويل الرؤيا،و كذا ذيل الكلام يدل على ذلک و يكشف عنه.

و قوله: لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ لعل الأول تعليل لقوله:

«أَفْتِنا» و لعل الثانی تعليل لقوله: «أَرْجِعُ» و المراد أفتنا فی أمر هذه الرؤيا ففی إفتائک رجاء أن أرجع به الى الناس و أخبرهم بها و فی رجوعی اليهم رجاء أن يعلموا به فيخرجوا به من الحيره

و الجهاله.

و من هنا يظهر أن قوله: «أَرْجِعُ» فى معنى أرجع بذلك فمن المعلوم أنه لو أفتى فيه فرجع المستفتى الى الناس كان رجوعه رجوع عالم بتأويله خبير بحكمه فرجوعه عندئذ اليهم رجوع بمصاحبه ما ألقى اليه من التأويل فافهم ذلك.

و فى قوله أولا: «أَفْتِنا» و ثانيا «لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ» دلاله على أنه كان يستفتيه بالرساله عن الملك و الملأ و لم يكن يسأله لنفسه حتى يعلمه ثم يخبرهم به بل ليحمله اليهم و لذلك لم يخصه يوسف بالخطاب بل عم الخطاب له و لغيره فقال «تَزْرَعُونَ» الخ.

و فى قوله: إِلَى النّاسِ إشعار أو دلاله على أن الناس كانوا فى انتظار أن يرتفع بتأويله حيرتهم،و ليس إلّا أن الملأ كانوا هم أولياء أمور الناس و خيرتهم فى الأمر خيره الناس أو أن الناس أنفسهم كانوا على هذا الحال لتعلقهم بالملك و اهتمامهم برؤياه لأن الرؤيا ناظره غالبا الى ما يهتم به الإنسان من شئون الحياه و الملوك إنما يهتمون بشئون الملكه و أمور الرغبه.

قوله تعالى: قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلاّ قَلِیلاً مِمّا تَأْكُلُونَ قال الراغب:الدأب إدامه السير دأب فى السير دأبا قال تعالى:

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ و الدأب العاده المستمره دائما على حاله،قال تعالى:

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ أى كعادتهم التى يستمرون عليها.انتهى و عليه فالمعنى تزرعون سبع سنين زراعه متواليه مستمره،و قيل:هو من دأب بمعنى التعب أى تزرعون بجد و اجتهاد، و يمكن أن يكون حالا أى تزرعون دائبين مستمرين أو مجدين مجتهدين فيه.

ذكروا أن «تَزْرَعُونَ» خبر فى معنى الإنشاء،و كثيرا ما يؤتى بالأمر فى صوره الخبر مبالغه فى وجوب الامتثال كأنه واقع يخبر عنه كقوله تعالى: تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ (الصف۱۱/)،و الدليل عليه قوله بعد: «فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ» ،قيل:

و إنما أمر بوضعه و تركه فی سنبله لأن السنبل لا یقع فیه سوس و لا یهلک و إن بقی مده من الزمان،و إذا دیس وصفی أسرع الیه الهلاک.

و المعنی:ازرعوا سبع سنین متوالیات فما حصدتم فذروه فی سنبله لئلا یهلک و احفظوه کذلک إلاّ قلیلا و هو ما تأکلون فی هذه السنین.

قوله تعالی: ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ سَبْعٌ شِدٰادٌ یَأْکُلْنَ مٰا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاّٰ قَلِیلاً مِمّٰا تُحْصِنُونَ الشداد جمع شدید من الشده بمعنی الصعوبه لما فی سنی الجدب و المجاعه من الصعوبه و الحرج علی الناس أو هو من شد علیه إذا کر،و هذا أنسب لما بعده من توصیفها بقوله: «یَأْکُلْنَ مٰا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ» .

و علیه فالکلام یشتمل علی تمثیل لطیف کأن هذه السنین سباع ضاریه تکر علی الناس لافتراسهم و أکلهم فیقدمون إلیها ما ادخروه عندهم من الطعام فتأکله و تنصرف عنهم.

و الإحصان الإحراز و الادخار،و المعنی ثم یأتی من بعد ذلک أی ما ذکر من السنین الخصبه سبع سنین شداد یشددن علیکم یأکلن ما قدمتم لهن إلاّ قلیلا مما تحرزون و تدخرون.

قوله تعالی: ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ عٰامٌ فِیهِ یُغٰاثُ النّٰاسُ وَ فِیهِ یَعْصِرُونَ یقال:غاثه اللّه و أغاثه أی نصره،و یغیثه بفتح الیاء و ضمها أی بنصره و هو من الغوث بمعنی النصره و غاثهم اللّه یغیثهم من الغیث و هو المطر،فقوله: «فِیهِ یُغٰاثُ النّٰاسُ» إن کان من الغوث کان معناه:ینصرون فیه من قبل اللّه سبحانه بکشف الکربه و رفع الجدب و المجاعه و إنزال النعمه و البرکه،و إن کان من الغیث کان معناه:یمطرون فیرتفع الجدب من بینهم.

و هذا المعنی الثانی أنسب بالنظر الی قوله بعده: «وَ فِیهِ یَعْصِرُونَ» و لا یصغی الی قوله من یدعی:أن المعنی الأول هو المتبادر من سیاق الآیه إلاّ علی قراءه «یَعْصِرُونَ» بالبناء للمجهول و معناه یمطرون.

و ما أورده بعض المستشرقین علی المعنی الثانی أنه لا ینطبق علی مورد الآیه فإن خصب

مصر إنما يكون بفيضان النيل لا بالمطر فالامطار لا تؤثر فيها أثرا.

رد عليه بأن الفيضان نفسه لا يكون إلّا بالمطر الذى يمده فى مجاريه من بلاد السودان.

على أن من الجائز أن يكون «يُغَاثُ» مأخوذا من الغيث بمعنى النبات،قال فى لسان العرب:و الغيث الكلاء ينبت من ماء السماء انتهى،و هذا أنسب من المعنيين السابقين بالنظر الى قوله: «وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ» .

و قوله: وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ من العصر و هو إخراج ما فى الشىء من ماء أو دهن بالضغط كإخراج ماء العنب و التمر للدبس و غيره و إخراج دهن الزيت و السمسم للائتدام و الاستصباح و غيرهما،و يمكن أن يراد بالعصر الحلب أى يحلبون ضروع أنعامهم كما فسره بعضهم به.

و المعنى ثم يأتى من بعد ذلك أى ما ذكر من السبع الشداد عام فيه تنبت أراضيهم-أو يمطرون أو ينصرون-و فيه يتخذون الأشربه و الأدهنه من الفواكه و البقول أو يحلبون ضروع أنعامهم.و فيه كنايه عن توفر النعمه عليهم و على أنعامهم و مواشيهم.

قوله تعالى: وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمّٰا جٰاءَهُ الرَّسُولُ قٰالَ ارْجِعْ إِلىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مٰا بٰالُ النِّسْوَةِ اللاّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ فى الكلام حذف و إضمار إيجازا،و التقدير-على ما يدل عليه السياق و الاعتبار بطبيعه الأحوال- و جاء الرسول و هو الساقى فنبأهم بما ذكره يوسف من تأويل الرؤيا و قال الملك بعد ما سمعه:

ائتونى به.

و ظاهر أن الذى أنبأهم به من جدب سبع سنين متواليه كان أمرا عظيما،و الذى أشار اليه من الرأى البين الصواب أعظم منه و أغرب عند الملك المهتم بأمر أمته المعتنى بشئون مملكته، و قد أفزعه ما سمع و أدهشه،و لذلک بإحضاره ليكلمه و يتبصره بما يقوله مزيد تبصر،و يشهد بهذا ما حكاه اللّه تعالى من تكليمه إياه بقوله:«فلما جاءه و كلمه»الخ.

ص :۲۹۳

و لم يكن أمره بإتيانه به إشخاصا له بل إطلاقا من السجن و إشخاصا للتكليم،و لو كان إشخاصا و إحضارا لمسجون يعود الى السجن بعد التكليم لم يكن ليوسف عليه السّلام أن يستنكف عن الحضور بل أجبر عليه إجبارا بل كان إحضارا عن عفو و إطلاق فوسعه أن يأتى الحضور و يسأله أن يقضى فيه بالحق،و كانت نتيجه هذا الإباء و السؤال أن يقول الملك ثانيا:ائتونى به أستخلصه لنفسى بعد ما قال أولا:ائتونى به.

و قد راعى عليه السّلام أدبا بارعا فى قوله للرسول: «ارْجِعْ إِلىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مٰا بٰالُ النِّسْوَهِ اللاّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» فلم يذكر امرأه العزيز بما يسوؤه و ليس يريد إلاّ أن يقضى بينه و بينها،و إنما أشار الى النسوه اللاتى راودنه،و لم يذكرهن أيضا بسوء إلاّ بأمر يظهر بالتحقيق فيه براءته و لا براءته من مراوده امرأه العزيز بل نزاهته من أى مراوده و فحشاء تنسب اليه فقد كان بلاؤه عظيما.

و لم يذكرهن بشىء من المكروه إلاّ ما فى قوله: «إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ» و ليس إلاّ نوعا من بث الشكوى لربه.

و ما ألطف قوله فى صدر الآيه و ذيلها حيث يقول للرسول: «ارْجِعْ إِلىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ» ثم يقول «إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ» و فيه نوع من تبليغ الحق،و ليكن فيه تنبه لمن يزعم أن مراده من «رَبِّى» فيما قال لامرأه العزيز «إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوٰاىَ» هو زوجها،و أنه يسميه ربا لنفسه.

و ما ألطف قوله: «مٰا بٰالُ النِّسْوَهِ اللاّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» و البال هو الأمر الذى يهتم به يقول:ما هو الأمر العظيم و الشأن الخطير الذى أوقعهن فيما وقعن فيه،و ليس إلاّ هواهنّ فيه و و لهنّ فى حبه حتى أنساهن أنفسهن فقطعن الأيدى مكان الفاكهه تقطيعا فليفكر الملك فى نفسه أن الابتلاء بمثل هذه العاشقات الوالهات عظيم جدا،و الكف عن معاشقتهن و الامتناع من إجابتهن بما يردنه وهن يفدينه بالأنفس و الأموال أعظم،و لم يكن المراوده بالمره و المرتين و لا الإلحاح و الإصرار يوما أو يومين و لن تتيسر المقاومه و الاستقامه تجاه ذلك إلاّ لمن صرف

اللّه عنه السوء و الفحشاء ببرهان من عنده.

قوله تعالى: قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ الآيه؛قال الراغب:الخطب الأمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب قال تعالى «فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ» «فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» .انتهى.

و قال أيضا:حصحص الحق أى وضح و ذلك بانكشاف ما يظهره،و حص و حصحص نحو كف و كفكف و كب و كبكب،و حصه قطع منه إما بالمباشره و إما بالحكم-الى أن قال-و الحصه القطعه من الجمله،و يستعمل استعمال النصيب.انتهى.

و قوله: «قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ؟» جواب عن سؤال مقدر على ما فى الكلام من حذف و إضمار إيجازا-كل ذلك يدل عليه السياق-و التقدير:كأن سائلا يسأل فيقول:فما الذى كان بعد ذلك؟و ما فعل الملك؟فقيل:رجع الرسول الى الملك و بلغه ما قاله يوسف و سأله و سأله من القضاء فأحضر النسوه و سألهن عما يهمّ من شأنهن فى مراودتهن ليوسف:ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟قلن «حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ» فنزهه عن كل سوء،و شهدن أنهن لم يظهر لهن منه ما يسوء فيما راودنه عن نفسه.

و ذكرهن كلمه التنزيه «حَاشَ لِلّهِ» نظير تنزيههن حينما رأينه لأول مره «حَاشَ لِلّهِ مَا هٰذَا بَشَراً» يدل على بلوغه عليه السّلام النهايه فى النزاهه و العفه فيما علمنه كما أن كان بالغا فى الحسن.

و الكلام فى فصل قوله: «قَالَتِ امْرَأَهُ الْعَزِيزِ» نظير الكلام فى قوله: «قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ» و قوله: «قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ» فعند ذلك تكلمت امرأه العزيز و هى الأصل فى هذه الفتنه و اعرفت بذنبها و صدّقت يوسف عليه السّلام فيما كان يدعيه من البراءه قالت:الآن حصحص و وضح الحق و هو أنه:أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين فنسبت المراوده الى نفسها و كذبت نفسها فى اتهامه بالمراوده،و لم تقنع بذلك بر برأته تبرئه كامله أنه لم يراود و لا أجابها فى مراودتها بالطاعه.

و اتضحت بذلک براءته علیه السّلام من کل وجه،و فی قول النسوه و قول امرأه العزیز جهات من التأکید بالغه فی ذلک کنفی السوء عنه بالنکره فی سیاق النفی مع زیاده من «مٰا عَلِمْنٰا عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ» مع کلمه التنزیه «حٰاشَ لِلّٰهِ» فی قولهن،و اعترافها بالذنب فی سیاق الحصر «أَنَا رٰاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ» و شهادتها بصدقه مؤکده بإنّ و اللام و الجمله الاسمیه «وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ» و غیر ذلک فی قولها.و هذا ینفی عنه علیه السّلام کل سوء أعم من الفحشاء و المراوده لها و أی میل و نزعه إلیها و کذب و افتراء،بنزاهه من حسن اختیاره.

قوله تعالی: ذٰلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی کَیْدَ الْخٰائِنِینَ من کلام یوسف علیه السّلام علی ما یدل علیه السیاق،و کأنه قاله عن شهاده النسوه علی براءه ساحته من کل سوء و اعتراف امرأه العزیز بالذنب و شهادتها بصدقه و قضاء الملک ببراءته.

و حکایه القول کثیر النظیر فی القرآن کقوله: آمَنَ الرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاٰئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاٰ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقره/ ۲۸۵)أی قالوا لا نفرق،الخ؛و قوله: وَ إِنّٰا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنّٰا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (الصافات۱۶۶/).

و علی هذا فالإشاره بقوله: «ذٰلِکَ» الی إرجاع الرسول الی الملک و سؤاله القضاء، و الضمیر فی «لِیَعْلَمَ» و «لَمْ أَخُنْهُ» عائد الی العزیز و المعنی إنما أرجعت الرسول الی الملک و سألته أن یحقق الأمر و یقضی بالحق لیعلم العزیز أنی لم أخنه بالغیب بمراوده امرأته و لیعلم أن اللّه لا یهدی کید الخائنین.

یذکر علیه السّلام لما فعله من الإرجاع و السؤال غایتین:

أحدهما:أن یعلم العزیز أنه لم یخنه و تطیب نفسه منه و یزول عنها و عن أمره أی شبهه و ریبه.

و الثانی:أن یعلم أن الخائن مطلقا لا ینال بخیانته غایته و أنه سیفتضح لا محاله سنه اللّه التی قد خلت فی عباده و لن تجد لسنه اللّه تبدیلا فإن الخیانه من الباطل،و الباطل لا یدوم و سیظهر الحق علیه ظهورا،و لو اهتدی الخائن الی بغیته لم تفتضح النسوه الآتی قطعن أیدیهن و أخذن بالمراوده و لا امرأه العزیز فیما فعلت و أصرت علیه فاللّه لا یهدی کید الخائنین.

و کان الغرض من الغایه الثانیه «وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی کَیْدَ الْخٰائِنِینَ» و تذکیره و تعلیمه للملک، الحصول علی لازم فائده الخبر و هو أن یعلم الملک أنه علیه السّلام عالم بذلک مذعن بحقیقته فإذا کان لم یخنه فی عرضه بالغیب و لا یخون فی شیء البته کان جدیرا بأن یؤتمن علی کل شیء نفسا کان أو عرضا أو مالا.

و بهذا الامتیاز البیّن یتهیأ لیوسف ما کان بباله أن یسأل الملک إیاه و هو قوله بعد أن أشخص عند الملک: «اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» .

و الآیه ظاهره فی أن هذا الملک هو غیر عزیز مصر زوج المرأه الذی أشیر الیه بقوله:

«وَ أَلْفَیٰا سَیِّدَهٰا لَدَی الْبٰابِ» و قوله: «وَ قٰالَ الَّذِی اشْتَرٰاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْوٰاهُ» .

و قد ذکر بعض المفسرین أن هذه الآیه و التی بعدها تتمه قول امرأه العزیز «الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رٰاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ» و سیأتی الکلام علیه.

قوله تعالی: وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاّٰ مٰا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ تتمه کلام یوسف علیه السّلام و ذلک أن قوله: «أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ» کان لا یخلو من شائبه دعوی الحول و القوه و هو علیه السّلام من المخلصین المتوغلین فی التوحید الذین لا یرون لغیره تعالی حولا و لا قوه فبادر علیه السّلام الی نفی الحول و القوه عن نفسه و نسبه ما ظهر منه من عمل صالح أو صفه جمیله الی رحمه ربه،و تسویه نفسه بسائر النفوس التی هی بحسب الطبع مائله الی الأهواء أماره بالسوء فقال «وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاّٰ مٰا رَحِمَ رَبِّی» فقوله هذا کقول شعیب علیه السّلام: إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الْإِصْلاٰحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلاّٰ

بِاللّهِ (هود۸۸/).

فقوله: وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی إشاره الی قوله: «أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ» و أنه لم قل هذا القول بداعی تنزیه نفسه و تزکیتها بل بداعی حکایه رحمه من ربه،و علل ذلک بقوله: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ» أی إن النفس بطبعها تدعو الی مشتهیاتها من السیئات علی کثرتها و وفورها فمن الجهل أن تبرأ من المیل الی السوء،و إنما تکفّ عن أمرها بالسوء و دعوتها الی الشر برحمه من اللّه سبحانه تصرفها عن السوء و توفّقها لصالح العمل.

قوله تعالی: وَ قٰالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمّٰا کَلَّمَهُ قٰالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنٰا مَکِینٌ أَمِینٌ یقال:أستخلصه أی جعله خالصا،و المکین صاحب المکانه و المنزله،و فی قوله: «فَلَمّٰا کَلَّمَهُ» حذف للإیجاز و التقدیر:فلما أتی به الیه و کلمه قال إنک الیوم،الخ؛و فی تقیید الحکم بالیوم اشاره الی التعلیل،و المعنی إنک الیوم و قد ظهر من مکارم أخلاقک فی التجنب عن السوء و الفحشاء و الخیانه و الظلم،و الصبر علی مکروه و صغار فی سبیل طهاره نفسک،و اختصاصک بتأیید من ربک غیبی و علم بالأحادیث و الرأی و الحزم و الحکمه و العقل لدینا ذو مکانه و أمانه،و قد أطلق قوله: «مَکِینٌ أَمِینٌ» فأفاد بذلک عموم الحکم.

و المعنی:و قال الملک ائتونی بیوسف أجعله خالصا لنفسی و خاصه لی فلما أتی به الیه و کلمه قال له إنک الیوم و قد ظهر من کمالک ما ظهر لدینا ذو مکانه مطلقه و أمانه مطلقه یمکنک من کل ما ترید و یأتمنک علی جمیع شئون الملک و فی ذلک حکم صدارته.

قوله تعالی: قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ لما عهد الملک لیوسف إنک الیوم لدینا مکین أمین و أطلق القول سأله یوسف علیه السّلام أن ینصبه علی خزائن الأرض و یفوّض الیه أمرها،و المراد بالأرض أرض مصر.

و لم یسأله ما سأل إلاّ لیتقلد بنفسه إداره أمر المیره و أرزاق الناس الناس فیجمعها

و یـدخرها لسـنین السـبع الشـداد التی سیسـتقبل الناس و تنزل علیهم جدیها و مجاعتها و یقوم بنفسه لقسـمه الأرزاق بین الناس و إعطاء کل منهم ما یستحقه من المیره من غیر حیف.

و قـد علل سؤاله ذلک بقوله: «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» فإن هاتین الصـفتین هما اللازم وجودهما فیمن یتصـدی مقاما هو سائله و لا غنی عنهما له،و قد أجیب الی ما سأل و اشتغل بما کان یریده کل ذلک معلوم من سیاق الآیات و ما یتلوها.

قوله تعالی: وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی اَلْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَیْثُ یَشٰاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِینَ التمکین هو الإقدار و التبوّؤ أخذ المکان.

و الإشاره بقوله: «کَذٰلِکَ» الی ما ساقه من القصه بما انتهی الی نیله علیه السّلام عزه مصر،و هو حدیث السجن و قد کانت امرأه العزیز هـددته بالصـغار بالسـجن فجعله اللّه سـببا للعزه،و علی هـذا النمط کان یجری أمره علیه السّلام أکرمه أبوه فحسده إخوته فکـادوا به بإلقـائه فی غیابه الجب و بیعه من السیّاره لیـذلوه فأکرم اللّه مثواه فی بیت العزیز،و کادت به امرأه العزیز و نسوه مصر لیوردنه مورد الفجور فأبان اللّه عصمته ثم کادت به بالسجن لصغاره فتسبب اللّه بذلک لعزته.

و للإشاره الی أمر السجن و حبسه و سلبه حریه الاختلاط و العشره،قال تعالی «وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی اَلْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَیْثُ یَشٰاءُ» أی رفعنـا عنه حرج السجن الـذی سلب منه إطلاق الإراده فصار مطلق المشیه له أن یتبوّأ فی أی بقعه یشاء فهـذا الکلام بوجه یحاذی قوله تعالی السابق فیه حین دخل بیت العزیز و وصّاه امرأته: «وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ اَلْأَحٰادِیثِ وَ اَللّٰهُ غٰالِبٌ عَلیٰ أَمْرِهِ» .

و بهذه المقایسه یظهر أن قوله هاهنا: «نُصِیبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ» فی معنی قوله هناک: «وَ اَللّٰهُ غٰالِبٌ عَلیٰ أَمْرِهِ» و أن المراد أن اللّه سبحانه إذا شاء أن یصیب برحمته أحدا لم یغلب فی مشیته و لا یسع لأی مانع مفروض أن یمنع من إصابته.و لو وسع لسـبب أن یبطل مشیه اللّه فی أحد

لوسع فی یوسف الذی تعاضدت الأسباب القاطعه و تظاهرت لخفضه فرفعه اللّه و لإذلاله فأعزه اللّه،إن الحکم إلاّ للّه.

و قوله: وَ لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ إشاره الی أن هذا التمکین أجر اوتیه یوسف علیه السّلام،و وعد جمیل للمحسنین جمیعا أن اللّه لا یضیع أجرهم.

قوله تعالی: وَ لَأَجْرُ الْآخِرَهِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ أی لأولیاء اللّه من عباده فهو وعد جمیل اخروی لأولیائه تعالی خاصه و کان یوسف علیه السّلام منهم.

و الدلیل علی أنه لا یعم عامه المؤمنین الجمله الحالیه «وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ» الداله علی أن هذا الإیمان و هو حقیقه الإیمان لا محاله کان منهم مسبوقا بتقوی مستمر حقیقی و هذا التقوی لا یتحقق من غیر إیمان فهو إیمان بعد إیمان و تقوی و هو المساوق لولایه اللّه سبحانه قال تعالی أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْریٰ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ (یونس۶۴/) (۱).

[سوره یوسف (۱۲): الآیات ۵۸ الی ۶۲]

اشاره

وَ جٰاءَ إِخْوَهُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ (۵۸) وَ لَمّٰا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰازِهِمْ قٰالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُمْ مِنْ أَبِیکُمْ أَ لاٰ تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْکَیْلَ وَ أَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ (۵۹) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلاٰ کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِی وَ لاٰ تَقْرَبُونِ (۶۰) قٰالُوا سَنُرٰاوِدُ عَنْهُ أَبٰاهُ وَ إِنّٰا لَفٰاعِلُونَ (۶۱) وَ قٰالَ لِفِتْیٰانِهِ اجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِی رِحٰالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهٰا إِذَا انْقَلَبُوا إِلیٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (۶۲)

۱- ۱) .یوسف ۴۳-۵۷:بحث روائی حول رؤیا ملک مصر و انباء یوسف بتأویله.

بيان:

قوله تعالى: وَ جٰاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ فى الكلام حذف كثير و إنما ترك الاقتصاص له لعدم تعلق غرض هام به،و إنما الغرض بيان لحوق أخى يوسف من أمه به و إشراكه معه فى النعمه و المنّ الإلهى ثم معرفتهم بيوسف و لحوق بيت يعقوب به فهو شطر مختار من قصته و ما جرى عليه بعد عزه مصره.

و الذى جاء اليه من إخوته هم العصبه ما خلا أخيه من أمه فإن يعقوب عليه السّلام كان يأنس به و لا يخلى بينه و بينهم بعد ما كان من أمر يوسف ما كان،و الدليل على ذلك كله ما سيأتى من الآيات.

و كان بين دخولهم هذا على أخيهم يوسف و بين انتصابه على خزائن الأرض و تقلده عزه مصر بعد الخروج من السجن أكثر من سبع سنين فإنهم إنما جاءوا اليه فى بعض السنين المجدبه و قد خلت السبع السنون المخصبه،و لم يروه منذ سلموه الى السياره يوم أخرج من الجب و هو صبى و قد مر عليه سنون فى بيت العزيز و لبث بضع سنين فى السجن و تولى أمر الخزائن منذ أكثر من سبع سنين،و هو اليوم فى زى عزيز مصر لا يظن به أنه رجل عبرى من غير القبط، و هذا كله صرفهم عن أن يظنوا به أنه أخوهم و يعرفوه لكنه عرفهم بكياسته أو بفراسه النبوه كما قال تعالى «وَ جٰاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ»
.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰازِهِمْ قٰالَ ائْتُونِى بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ لاٰ تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ قال الراغب فى المفردات:الجهاز ما يعد من متاع و غيره،و التجهيز حمل ذلك أو بعثه.انتهى.فالمعنى و لما حملهم ما أعد لهم من الجهاز و الطعام الذى باعه منهم أمرهم بأن يأتوا اليه بأخ لهم من أبيهم و قال ائتونى،الخ.

و قوله: «أَ لاٰ تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ- أى لا أبخس فيه و لا أظلمكم بالاتكاء على قدرتى

و عزتى -وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ» أكرم النازلين بى و أحسن مثواهم،و هذا تحريض لهم أن يعودوا اليه ثانيا و يأتوا اليه بأخيهم من أبيهم كما أن قوله فى الآيه التاليه: «فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِى بِهِ فَلاٰ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِى وَ لاٰ تَقْرَبُونِ» تهديد لهم لئلا يعصوا أمره،و كما أن قولهم فى الآيه: «سَنُرٰاوِدُ عَنْهُ أَبٰاهُ وَ إِنّٰا لَفٰاعِلُونَ» تقبل منهم لذلك فى الجمله و تطييب لنفس يوسف عليه السّلام.

ثم من المعلوم أن قوله عليه السّلام أوان خروجهم: «ائْتُونِى بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ» مع ما فيه من التأكيد و التحريض و التهديد ليس من شأنه أن يورد كلاما ابتدائيا من غير مقدمه و توطئه تعمى عليهم و تصرفهم أن يتفطنوا أنه يوسف أو يتوهموا فيه ما يريبهم فى أمره.و هو ظاهر.

و قد أورد المفسرون فى القصه من مفاوضته لهم و تكليمه إياهم أمورا كثيره لا دليل على شىء منها من كلامه تعالى فى سياق القصه و لا أثر يطمأن اليه فى أمثال المقام.

و كلامه تعالى خال عن التعرض لذلك،و إنما الذى يستفاد منه أنه سألهم عن خطبهم فأخبروه و هم عشره أنهم إخوه و أن لهم أخا آخر بقى عند أبيهم لا يفارقه أبوه و لا يرضى أن يفارقه لسفر أو غيره فأحب العزيز أن يأتوا به اليه فيراه.

قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِى بِهِ فَلاٰ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِى وَ لاٰ تَقْرَبُونِ الكيل بمعنى المكيل و هو الطعام،و لا تقربون أى لا تقربونى بدخول أرضى و الحضور عندى للامتيار و اشتراء الطعام.و معنى الآيه ظاهر،و هو تهديد منه لهم لو خالفوا عن أمره كما تقدم.

قوله تعالى: قٰالُوا سَنُرٰاوِدُ عَنْهُ أَبٰاهُ وَ إِنّٰا لَفٰاعِلُونَ المراوده كما تقدم هى الرجوع فى أمر مره بعد مره بالإلحاح أو الاستخدام،ففى قولهم ليوسف عليه السّلام: «سَنُرٰاوِدُ عَنْهُ أَبٰاهُ» دليل على أنهم قصوا عليه قصته أن أباهم يضن به و لا يرضى بمفارقته له و يأبى أن يبتعد منه لسفر أو أى غيبه،و فى قولهم: «أَبٰاهُ» و لم قولوا:أبانا تأييد لذلك.

و قولهم: وَ إِنّٰا لَفٰاعِلُونَ أى فاعلون للإتيان به أو للمراوده لحمله معهم و الإتيان به اليه،و معنى الآيه ظاهر،و فيه تقبل منهم لذلك فى الجمله و تطييب لنفس يوسف عليه السّلام

ص :۳۰۲

كما تقدم.

قوله تعالى: وَ قٰالَ لِفِتْيٰانِهِ اجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهٰا إِذَا انْقَلَبُوا إِلىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الفتيان جمع الفتى و هو الغلام،و قال الراغب:

البضاعه قطعه وافره من المال يقتنى للتجاره يقال:أبضع بضاعه و ابتضعها،قال تعالى «هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا» و قال تعالى «بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ» و الأصل فى هذه الكلمه البضع-بفتح الباء-و هو جمله من اللحم ببضع أى يقطع-قال-و فلان بضعه منى أى جار مجرى بعض جسدى لقربه منى-قال-و البضع بالكسر المنقطع من العشره،و يقال ذلك لما بين الثلاث الى العشره و قيل:بل هو فوق الخمس و دون العشره.انتهى،و الرحال جمع رحل و هو الوعاء و الأثاث،و الانقلاب الرجوع.

و معنى الآيه:و قال يوسف عليه السّلام لغلمانه:اجعلوا مالهم و بضاعتهم التى قدموها ثمنا لما اشتروه من الطعام فى أوعيتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا و رجعوا الى أهلهم-و فتحوا الأوعيه-لعلهم يرجعون إلينا و يأتوا بأخيهم فإن ذلك يقع فى قلوبهم و يطمعهم الى الرجوع و التمتع من الإكرام و الإحسان.

[سوره يوسف (١٢): الآيات ٦٣ الى ٨٢]

اشاره

فَلَمّٰا رَجَعُوا إِلىٰ أَبِيهِمْ قٰالُوا يٰا أَبٰانٰا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنٰا أَخٰانٰا نَكْتَلْ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ (٦٣) قٰالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاّٰ كَمٰا أَمِنْتُكُمْ عَلىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِينَ (٦٤) وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قٰالُوا يٰا أَبٰانٰا مٰا نَبْغِي هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا وَ نَمِيرُ أَهْلَنٰا وَ نَحْفَظُ أَخٰانٰا وَ نَزْدٰادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥) قٰالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاّٰ أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ فَلَمّٰا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قٰالَ اللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَ قٰالَ يٰا بَنِيَّ لاٰ تَدْخُلُوا مِنْ بٰابٍ وٰاحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوٰابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ مٰا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَ لَمّٰا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مٰا كٰانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ حٰاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰاهٰا وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمٰا عَلَّمْنٰاهُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ (٦٨) وَ لَمّٰا دَخَلُوا عَلىٰ يُوسُفَ آوىٰ إِلَيْهِ أَخٰاهُ قٰالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمّٰا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰازِهِمْ جَعَلَ السِّقٰايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ (٧٠) قٰالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مٰا ذٰا تَفْقِدُونَ (٧١) قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قٰالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مٰا جِئْنٰا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ مٰا كُنّٰا سٰارِقِينَ (٧٣) قٰالُوا فَمٰا جَزٰاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كٰاذِبِينَ (٧٤) قٰالُوا جَزٰاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزٰاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعٰاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهٰا مِنْ وِعٰاءِ أَخِيهِ كَذٰلِكَ كِدْنٰا لِيُوسُفَ مٰا كٰانَ لِيَأْخُذَ أَخٰاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ نَرْفَعُ دَرَجٰاتٍ مَنْ نَشٰاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦) قٰالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ قٰالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكٰاناً وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا تَصِفُونَ (٧٧) قٰالُوا يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنٰا مَكٰانَهُ إِنّٰا نَرٰاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) قٰالَ مَعٰاذَ اللّٰهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاّٰ مَنْ وَجَدْنٰا مَتٰاعَنٰا عِنْدَهُ إِنّٰا إِذاً لَظٰالِمُونَ (٧٩) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قٰالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبٰاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مٰا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰاكِمِينَ (٨٠) ارْجِعُوا إِلىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يٰا أَبٰانٰا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ مٰا شَهِدْنٰا إِلاّٰ بِمٰا

عَلِمْنٰا وَ مٰا كُنّٰا لِلْغَيْبِ حٰافِظِينَ (٨١) وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَهَ اَلَّتِى كُنّٰا فِيهٰا وَ اَلْعِيرَ اَلَّتِى أَقْبَلْنٰا فِيهٰا وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ (٨٢)

بيان:

قوله تعالى: فَلَمّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ الاكتيال أخذ الطعام كيلا إن كان مما يكال،قال الراغب:الكيل كيل الطعام يقال:كلت له الطعام إذا توليت له ذلك،و كلته الطعام إذا أعطيته كيلا،و اكتلت عليه إذا أخذت منه كيلا،قال تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ اَلَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ-يَسْتَوْفُونَ- وَ إِذا كالُوهُمْ.

و قوله: قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ أى لو لم نذهب بأخينا و لم يذهب معنا الى مصر،بدليل قوله: «فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا» فهو إجمال ما جرى بينهم و بين عزيز مصر من أمره بمنعهم من الكيل إن لم يأتوا بأخ لهم من أبيهم،يقصونه لأبيهم و يسألونه أن يرسله معهم ليكتالوا و لا يحرموا.

و قولهم: أَخانا إظهار رأفه و إشفاق لتطييب نفس ابيهم من انفسهم كقولهم: «وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» بما فيه من التأكد البالغ.

قوله تعالى: قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ قال فى المجمع:الأمن اطمئنان القلب الى سلامه الأمر يقال:أمنه يأمنه أمنا انتهى فقوله: «هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ» الخ؛أى هل اطمأن اليكم فى ابنى هذا إلاّ مثل ما اطمأننت اليكم فى أخيه يوسف من قبل هذا فكان ما كان.

و محصله أنكم تتوقعون منى أن أثق فيه بكم و تطمئن نفسى اليكم كما وثقت بكم و اطمأننت

ص :۳۰۶

اليكم فى أخيه من قبل و تعدوننى بقولكم «وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ» أن تحفظوه كما وعدتم فى يوسف بقولكم «وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ» و قد أمنتكم بمثل هذا الأمن على يوسف فلم تغنوا عنى شيئا و جئتم بقميصه الملطخ بالدم أن الذئب أكله و أمنى لكم على هذا الأخ مثل أمنى على أخيه من قبل أمن لمن لا يغنى أمنه و الاطمئنان اليه شيئا و لا بيده حفظ ما سلم اليه و ائتمن له.

و قوله: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِينَ تفريع على سابق كلامه «هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ» الخ،و تفيد الاستنتاج أى إذا كان الاطمئنان اليكم فى أمره لغىّ لا أثر له و لا يغنى شيئا فخير الاطمئنان و الاتكال ما كان اطمئنانا الى اللّٰه سبحانه من حيث حفظه،و إذا تردد الأمر بين التوكل عليه و التفويض اليه و بين الاطمئنان الى غيره كان الوثوق به تعالى هو المختار المتعين.

و قوله: وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِينَ فى موضع التعليل لقوله: «فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰافِظاً» أى إن غيره تعالى ربما أمن فى أمر و ائتمن عليه فى أمانه سلم له فلم يرحم المؤتمن وضيع الأمانه لكنه سبحانه أرحم الراحمين لا يترك الرحمه فى محل الرحمه و يترحم العاجز الضعيف الذى فوض اليه أمرا و توكل عليه،و من يتوكل على اللّٰه فهو حسبه.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ الى آخر الآيه؛البغى هو الطلب و يستعمل كثيرا فى الشر و منه البغى بمعنى الظلم و البغى بمعنى الزنا، و قال فى المجمع:الميره الأطعمه التى تحمل من بلد الى بلد و يقال:مرتهم أميرهم ميرا:إذا أتيتهم بالميره،و مثله:امترتهم امتيارا.انتهى.

و قوله: يٰا أَبٰانٰا مٰا نَبْغِي استفهام أى لما فتحوا متاعهم و وجدوا بضاعتهم ردت اليهم و كان ذلك دليلا على اكرم العزيز لهم و أنه غير قاصد بهم سوء و قد سلم اليهم الطعام و رد اليهم الثمن فكان ذهابهم الى مصر للامتيار خير سفر نفعا و درا راجعوا أباهم و قالوا:يا أبانا ما الذى نطلب من سفرنا الى مصر وراء هذا؟فقد اوفى لنا الكيل و رد الينا ما بذلناه من البضاعه

ثمنا.

فقولهم: يَا أَبَانَا مَا نَبْغِى هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا أرادوا به تطييب نفس أبيهم ليرضى بذهاب أخيهم معهم لأنه فى أمن من العزيز و هم يحفظونه كما وعدوه و لذلك عقبوه بقولهم: «وَ نَمِيرُ أَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ أَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ» أى سهل.

و ربما قيل:إن «مَا» فى قوله: «مَا نَبْغِى» للنفى أى ما نطلب بما أخبرناك من العزيز و إكرامه لنا الكذب فهذه بضاعتنا ردت الينا،و كذا قيل:إن اليسير بمعنى القليل أى إن الذى جئنا به اليك من الكيل قليل لا يقنعنا فنحتاج الى أن نضيف اليه كيل بعير أخينا.

قوله تعالى: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ الموثق بكسر الثاء ما يوثق به و يعتمد عليه،و الموثق من اللّه هو أمر يوثق به و يرتبط مع ذلك باللّه و إيتاء موثق إلهى و إعطاؤه هو أن يسلط الإنسان على أمر إلهى يوثق به كالعهد و اليمين بمنزله الرهينه،و المعاهد و المقسم بقوله عاهدت اللّه أن أفعل كذا أو باللّه لأفعلن كذا يراهن كرامه اللّه و حرمته فيضعها رهينه عند من يعاهده أو يقسم له،و لو لم يف بما قال خسر فى رهينته و هو مسئول عند اللّه لا محاله.

و الإحاطه من حاط بمعنى حفظ و منه الحائط للجدار الذى يدور حول المكان ليحفظه و اللّه سبحانه محيط بكل شىء أى مسلط عليه حافظ له من كل جهه لا يخرج و لا شىء من أجزائه من قدرته،و أحاط به البلاء و المصيبه أى نزل به على نحو انسدت عليه جميع طرق النجاه فلا مناص له منه،و منه قولهم:أحيط به أى هلك أو فسد أو انسدت عليه طرق النجاه و الخلاص قال تعالى: وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا (الكهف/۴۲)،و قال:

وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (يونس/۲۲)و منه قوله فى الآيه:

«إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ» أى أن ينزل بكم من النازله ما يسلب منكم كل استطاعه و قدره فلا

يسعكم الإتيان به إلى.

و الوكاله نوع تسلط على أمر يعود الى الغير ليقوم به،و توكيل الإنسان غيره فى أمر تسليطه عليه ليقوم فى إصلاحه مقامه،و التوكل عليه اعتماده و الاطمئنان اليه فى أمر،و توكيله تعالى و التوكل عليه فى الامور ليس بعنايه أنه خالق كل شىء و مالكه و مدبره بل بعنايه أنه أذن فى نسبه الامور الى مصادرها و الأفعال الى فواعلها و ملكها إياها بنحو من التمليك و هى فاقده للأصاله و الاستقلال فى التأثير و اللّه سبحانه هو السبب المستقل القاهر لكل سبب الغالب عليه فمن الرشد إذا أراد الإنسان أمرا و توصل اليه بالأسباب العاديه التى بين يديه أن يرى اللّه سبحانه هو السبب الوحيد المستقل بتدبير الأمر و ينفى الاستقلال و الأصاله عن نفسه و عن الأسباب التى استعملها فى طريق الوصول اليه فيتوكل عليه سبحانه.فليس التوكل هو قطع الإنسان أو نفيه نسبه الامور الى نفسه أو الى الأسباب بل هو نفيه دعوى الاستقلال عن نفسه و عن الأسباب و إرجاع الاستقلال و الأصاله اليه تعالى مع إبقاء أصل النسبه غير المستقله التى الى نفسه و الى الأسباب.

و لذلك نرى أن يعقوب عليه السّلام فيما تحكيه الآيات من توكله على اللّه لم بلغ الأسباب و لم يهملها بل تمسك بالأسباب العاديه فكلم أولا بنيه فى أخيهم ثم أخذ منهم موثقا من اللّه ثم توكل على اللّه و كذا فيما وصاهم فى الآيه الآتيه بدخولهم من أبواب متفرقه ثم توكله على ربه تعالى.

فاللّه سبحانه على كل شىء وكيل من جهه الامور التى لها نسبه إليها كما أنه ولى لها من جهه استقلاله بالقيام على الامور المنسوبه إليها و هى عاجزه عن القيام بها بحول و قوه،و أنه رب كل شىء من جهه أنه المالك المدبر لها.

و معنى الآيه «قٰالَ» يعقوب لبنيه «لَنْ أُرْسِلَهُ» أى أخاكم من ام يوسف «مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ» و تعطونى «مَوْثِقاً مِنَ اللّٰهِ» أثق به و أعتمد عليه من عهد أو يمين «لَتَأْتُنَّنِی بِهِ» و اللام للقسم و لما كان إيتاؤهم موثقا من اللّه إنما كان يمضى و يفيد فيما كان راجعا الى استطاعتهم

و قدرتهم استثنى فقال «إِلاّ أَنْ يُحاطَ بِكَمْ» و تسلبوا الاستطاعه و القدره «فَلَمّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ» من اللّه «قالَ» يعقوب «اللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ» أى إنا قاولنا جميعا فقلت و قلتم و توسلتم بذلك الى هذه الأسباب العاديه للوصول الى غرض نبتغيه فليكن اللّه سبحانه وكيلا على هذه الأقاويل يجريها على رسلها فمن التزم بشىء فليأت به كما التزم و إن تخلف فليجازه اللّه و ينتصف منه.

قوله تعالى: وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ الى آخر الآيه؛هذه كلمه ألقاها يعقوب عليه السّلام الى بنيه حين آتوه موثقا من اللّه و تجهزوا و استعدوا للرحيل،و من المعلوم من سياق القصه أنه خاف على بنيه و هم أحد عشر عصبه-لا من أن يراهم عزيز مصر مجتمعين صفا واحدا لأنه كان من المعلوم أنه سيشخصهم اليه فيصطفون عنده صفا واحدا و هم أحد عشر إخوه لأب واحد-بل إنما كان يخاف عليهم أن يراهم الناس فيصيبهم عين على ما قيل أو يحسدون أو يخاف منهم فينالهم ما يتفرق به جمعهم من قتل أو أى نازله اخرى.

و قوله بعده: «وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» لا يخلو من دلاله أو إشعار بأنه كان يخاف ذلك جدا فكأنه عليه السّلام-و اللّه أعلم-أحس حينما تجهزوا للسفر و اصطفوا أمامه للوداع إحساس إلهام أن جمعهم و هم على هذه الهيئه الحسنه سيفرّق و ينقّص من عددهم فأمرهم أن لا يتظاهروا بالاجماع كذلك و حذّرهم عن الدخول من باب واحد و عزم عليهم أن يدخلوا من أبواب متفرقه رجاء أن يندفع بذلك عنهم بلاء التفرقه بينهم و النقص فى عددهم.

ثم رجع الى إطلاق كلامه الظاهر فى كون هذا السبب الذى ركن اليه فى دفع ما خطر بباله من المصيبه سببا أصيلا مستقلا-و لا مؤثر فى الوجود بالحقيقه إلاّ اللّه سبحانه-فقيد كلامه بما يصلحه فقال مخاطبا لهم «وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ» ثم علله بقوله: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» أى لست أرفع حاجتكم الى اللّه سبحانه بما أمرتكم به من السبب الذى تتقون به نزول النازله

و تتوسلون به الى السلامه و العافيه و لا أحكم بأن تحفظوا بهذه الحيله فإن هذه الأسباب لا تغنى من اللّه شيئا و لا لها حكم دون اللّه سبحانه فليس الحكم مطلقا إلاّ للّه بل هذه أسباب ظاهريه إنما تؤثر إذا أراد اللّه لها أن تؤثر.

و لذلك عقب كلامه هذا بقوله: «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» أى إن هذا سبب أمرتكم باتخاذه لدفع ما أخافه عليكم من البلاء و توكلت مع ذلك على اللّه فى أخذ هذا السبب و فى سائر الأسباب التى أخذتها فى امورى،و على هذا المسير يجب أن يسير كل رشيد غير غوى يرى أنه لا يقوى باستقلاله لإداره اموره و لا أن الأسباب العاديه باستقلالها تقوى على إيصاله الى ما يبتغيه من المقاصد بل عليه أن يلتجئ فى اموره الى وكيل يصلح شأنه و يدبر أمره أحسن تدبير فذلك الوكيل هو اللّه سبحانه القاهر الذى لا يقهره شىء الغالب الذى لا يغلبه شىء يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

قوله تعالى: وَ لَمّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها الى آخر الآيه؛الذى يعطيه سياق الآيات السابقه و اللاحقه و التدبر فيها-و اللّه أعلم-أن يكون المراد بدخولهم من حيث أمرهم أبوهم أنهم دخلوا مصر أو دار العزيز فيها من ابواب متفرقه كما أمرهم ابوهم حينما و دعوه للرحيل،و إنما اتخذ يعقوب عليه السّلام هذا الأمر وسيله لدفع ما تفرّسه من نزول مصيبه بهم تفرق جمعهم و تنقص من عددهم كما أشير اليه فى الآيه السابقه لكن اتخاذ هذه الوسيله و هى الدخول من حيث أمرهم أبوهم لم يكن ليدفع عنهم البلاء و كان قضاء اللّه سبحانه ماضيا فيهم و أخذ العزيز أخاهم من أبيهم لحديث سرقت الصواع و انفصل منهم كبيرهم فبقى فى مصر و أدى ذلك الى تفرق جمعهم و نقص عددهم فلم يغن يعقوب أو الدخول من حيث أمرهم من اللّه من شىء.

لكن اللّه سبحانه قضى بذلك حاجه فى نفس يعقوب عليه السّلام فإنه جعل هذا السبب الذى تخلف

ص :٣١١

عن أمره و أدى الى تفرق جمعهم و نقص عددهم بعينه سببا لوصول يعقوب الى يوسف عليهما السّلام فإن يوسف أخذ أخاه اليه و رجع سائر الإخوه إلاّ كبيرهم الى أبيهم ثم عادوا الى يوسف يسترحمونه و يتذللون لعزته فعرفهم نفسه و أشخص أباه و أهله الى مصر فاتصلوا به.

فقوله: مٰا كٰانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ أى لم يكن من شأن يعقوب أو هذا الأمر الذى اتخذه وسيله لتخلصهم من هذه المصيبه النازله أن يغنى عنهم من اللّه شيئا البته و يدفع عنهم ما قضى اللّه أن يفارق اثنان منهم جمعهم بل أخذ منهم واحد و فارقهم و لزم أرض مصر آخر و هو كبيرهم.

و قوله: إِلاّٰ حٰاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰاهٰا قيل:إن «إِلاّٰ» بمعنى لكن أى لكن حاجه فى نفس يعقوب قضاها اللّه فرد اليه ولده الذى فقده و هو يوسف.

و لا يبعد أن يكون «إِلاّٰ» استثنائيه فإن قوله: «مٰا كٰانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ» فى معنى قولنا:لم ينفع هذا السبب يعقوب شيئا أو لم ينفعهم جميعا شيئا و لم يقض اللّه لهم جميعا به حاجه إلاّ حاجه فى نفس يعقوب،و قوله: «قَضٰاهٰا» استئناف و جواب سؤال كأن سائلا يسأل فيقول:ما ذا فعل بها؟فاجيب بقوله: «قَضٰاهٰا» .

و قوله: وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمٰا عَلَّمْنٰاهُ الضمير ليعقوب أى إن يعقوب لذو علم بسبب ما علمناه من العلم أو بسبب تعليمنا إياه و ظاهر نسبه التعليم اليه تعالى أنه علم موهبى غير اكتسابى و قد تقدم أن إخلاص التوحيد يؤدى الى مثل هذه العنايه الإلهيه،و يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى بعده: «وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ» إذ لو كان من العلم الاكتسابى الذى يحكم بالأسباب الظاهريه و يتوصل اليه من الطرق العاديه المألوفه لعلمه الناس و اهتدوا اليه.

و الجمله «وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمٰا عَلَّمْنٰاهُ» الخ؛ثناء على يعقوب عليه السّلام،و العلم الموهبى لا يضل فى هدايته و لا يخطئ فى إصابته و الكلام كما يفيده السياق يشير الى ما تفرس له يعقوب عليه السّلام من البلاء و توسل به من الوسيله و حاجته فى يوسف فى نفسه لا ينساها و لا يزال يذكرها،فمن

هذه الجهات يعلم أن فى قوله: «وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمٰا عَلَّمْنٰاهُ» الخ؛تصديقا ليعقوب عليه السّلام فيما قاله لبنيه و تصويبا لما اتخذه من الوسيله لحاجته بأمرهم بما أمر توكله على اللّه فقضى اللّه له حاجه فى نفسه.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا دَخَلُوا عَلىٰ يُوسُفَ آوىٰ إِلَيْهِ أَخٰاهُ قٰالَ إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلاٰ تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ الإيواء اليه ضمه و تقريبه منه فى مجلسه و نحوه، و الابتئاس اجتلاب البؤس و الاغتمام و الحزن،و ضمير الجمع للإخوه.

و معنى الآيه «وَ لَمّٰا دَخَلُوا عَلىٰ يُوسُفَ» بعد دخولهم مصر «آوىٰ» و قرب «إِلَيْهِ أَخٰاهُ» الذى أمرهم أن يأتوا به اليه و كان أخا له من أبيه و أمه «قٰالَ» له «إِنِّى أَنَا أَخُوكَ» أى يوسف الذى فقدته منذ سنين-و الجمله خبر بعد خبر أو جواب سؤال مقدر- «فَلاٰ تَبْتَئِسْ» و لا تغتم «بِمٰا كٰانُوا» أى الإخوه «يَعْمَلُونَ» من أنواع الأذى و المظالم التى حملهم عليها حسدهم لى و لك و نحن أخوان من ام أو لا تبتئس بما كان غلمانى يعملون فإنه كيد لحبسك عندى.

و ظاهر السياق أنه عرفه نفسه بإسرار القول اليه و سلاه على ما عمله الإخوه و طيب نفسه فلا يعبأ بقول بعضهم أن معنى قوله:إنى أنا أخوك:أنا أخوك مكان أخيك الهالك-و قد كان أخبره أنه كان له أخ من أمه هلك من قبل فبقى وحده لا أخ له من أمه- و لم يعترف يوسف له بالنسب و لكنه أراد أن يطيب نفسه.

و ذلك أنه ينافيه ما فى قوله: «إِنِّى أَنَا أَخُوكَ» من وجوه التأكيد و ذلك إنما يناسب تعريفه نفسه بالنسب ليستيقن أنه هو يوسف.على أنه ينافى أيضا ما سيأتى من قوله لإخوته عند تعريفهم نفسه: «أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِى قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنٰا» فإنه إنما يناسب ما إذا علم أخوه أنه أخوه فأعتز بعزته كما لا يخفى.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰازِهِمْ جَعَلَ السِّقٰايَهَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ السقايه الظرف الذى يشرب فيه،و الرحل ما

یوضع علی البعیر للرکوب،و العیر القوم الـذین معهم أحمـال المیره و ذلـک اسم للرجـال و الجمـال الحـامله للمیره و إن کان قد یستعمل فی کل واحد من دون الآخر،ذکر ذلک الراغب فی مفرداته.

و معنی الآیه ظاهر و هـذه حیله احتالها یوسف علیه السّـلام لیأخـذ بها أخاه الیه کما قصه و فصـله اللّه تعالی و جعل ذلک مقدمه لتعریفهم نفسه فی حال التحق به أخوه و هما منعمان بنعمه اللّه مکرمان بکرامته.

و قـوله: ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسٰارِقُونَ الخطـاب لإخوه یوسـف و فیهم أخـوه لامه،و من الجـائز توجیه الخطـاب الی الجماعه فی أمر یعود الی بعضـهم إذا کان لا یمتاز عن الآخرین،و فی القرآن منه شـیء کثیر،و هذا الأمر الذی سـمی سرقه و هو وجود السـقایه فی رحل البعیر کان قائما بواحـد منهم و هو أخو یوسف لامه لکن عـدم تعینه بعـد من بینهم کان مجوزا لخطابهم جمیعـا بـأنکم سارقون فإن معنی هـذا الخطاب فی مثل هـذا المقام أن السـقایه مفقوده و هی عنـد بعضـکم ممن لا یتعین إلاّ بعد الفحص و التفتیش.

و من المعلوم من السیاق أن أخا یوسف لامه کان عالما بهذا الکید مستحضرا منه و لذلک لم یتکلم من أول الأمر الی آخره و لا بکلمه و لا نفی عن نفسه السرقه و لا اضطرب کیف؟و قد عرّفه یوسف أنه أخاه و سلاه و طیب نفسه فلیس إلاّ أن یوسف علیه السّـلام کان عرّفه ما هو غرضه من هذا الصـنع،و أنه إنما یرید بتسـمیته سارقا و إخراج السـقایه من رحله أن یقبض علیه و یأخذه الیه فتسمیته سارقـا إنما کان اتهاما فی نظر الإخوه و أما بالنسبه الیه و فی نظره فلم یکن تسـمیه جـدیه و تهمه حقیقه بل توصـیفا صوریا فحسب لمصلحه لازمه جازمه.

فنسبه السرقه الیهم-بالنظر الی هذه الجهات-لم تکن من الافتراء المذموم عقلا المحرم شرعا،علی أن القائل هو المؤذن الذی أذن بذلک.

قوله تعالی: قٰالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مٰا ذٰا تَفْقِدُونَ الفقد-کما قیل-غیبه الشیء

عن الحس بحيث لا يعرف مكانه،و الضمير فی قوله: «قٰالُوا» للإخوه و هم العير،و قوله:

«مٰا ذٰا تَفْقِدُونَ» مقول القول و الضمير فی قوله: «عَلَيْهِمْ» ليوسف و فتيانه كما يدل عليه السياق.

و المعنی قال إخوه يوسف المقبلين ليوسف و فتيانه:ما ذا تفقدون؟و فی السياق دلاله علی أن المنادی إنما ناداهم من ورائهم و قد أخذوا فی السير.

قوله تعالی: قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ الصواع بالضم السقايه و قيل:إن الصواع هو الصاع الذی يكال به،و كان صواع الملك إناء يشرب فيه و يكال به و لذلك سمی تاره سقايه و اخری صواعا،و يجوز فيه التذكير و التأنيث،و لذلك قال «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ» و قال «ثُمَّ اسْتَخْرَجَهٰا» .

و الحمل ما يحمله الحامل من الأثقال،و قد ذكر الراغب أن الأثقال المحموله فی الظاهر كالشیء المحمول علی الظهر تختص باسم الحمل بكسر الحاء،و الأثقال المحموله فی الباطن كالولد فی البطن و الماء فی السحاب و الثمره فی الشجره تختص باسم الحمل بفتح الحاء.

و قال فی المجمع:الزعيم و الكفيل و الضمين نظائر و الزعيم أيضا القائم بأمر القوم و هو الرئيس.

و لعل القائل «نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ» هو فتيان يوسف و القائل «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» يوسف عليه السّلام نفسه لأنه هو الرئيس الذی قوم أمر الإعطاء و المنع و الضمانه و الكفاله و الحكم،و يعود معنی الكلام علی هذا الی نحو من قولنا:أجاب عنهم يوسف و فتيانه أما فتيانه فقالوا:نفقد صواع الملك،و أما يوسف فقال:و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم،و هذه جعاله.

و ظاهر بعض المفسرين:أن قوله: «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» تتمه قول المؤذن «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ» و علی هذا فقوله: «قٰالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ -الی قوله- صُوٰاعَ

ص:۳۱۵

الْمَلِكِ» معترض.

قوله تعالى: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا كُنَّا سَارِقِينَ المراد بالأرض أرض مصر و هى التى جاؤها و معنى الآيه ظاهر.

و فى قولهم: لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ دلاله على أنهم فتشوا و حقق فى أمرهم أول ما دخلوا مصر للميره بأمر يوسف عليه السّلام بدعوى الخوف من أن يكونوا جواسيس و عيونا أو نازلين بها لأغراض فاسده اخرى فسئلوا عن شأنهم و محلهم و نسبهم و أمثال ذلک،و به يتأيد ما ورد فى بعض الروايات أن يوسف أظهر لهم أنه فى ريب من أمرهم فسألهم عن شأنهم و مكانهم و أهلهم و عند ذلك ذكروا أن لهم أبا شائخا و أخا من أبيهم فأمر بإتيانهم به،و سيأتى فى البحث الروائى التالى إن شاء اللّه تعالى.

و قولهم: وَ مَا كُنَّا سَارِقِينَ نفى أن يكونوا متصفين بهذه الصفه الرذيله من قبل أن يعهد منهم أهل البيت ذلک.

قوله تعالى: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ أى قال فتيان يوسف أو هو و فتيانه سائلين منهم عن الجزاء:ما جزاء السرق أو ما جزاء الذى سرق منكم إن كنتم كاذبين فى إنكاركم.

و الكلام فى قولهم: «إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ» فى نسبه الكذب اليهم يقرب من الكلام فى قولهم:

«إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» و قد تقدم.

قوله تعالى: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ مرادهم أن جزاء السرق نفس السارق أو جزاء السارق نفسه بمعنى أن من سرق مالا يصير عبدا لمن سرق ماله و هكذا كان حكمه فى سنه يعقوب عليه السّلام كما يدل عليه قولهم:

«كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» أى هؤلاء الظالمين و هم السراق لكنهم عدلوا عنه الى قولهم: «جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ» للدلاله على أن السرقه إنما يجازى بها نفس السارق لا رفقته

و صحبه و هم أحد عشر نسمه لا ينبغى أن يؤاخذ منهم لو تحققت السرقه إلّا السارق بعينه من غير أن يتعدى الى نفوس الآخرين و رحالهم ثم للمسروق منه أن يملك السارق نفسه يفعل به ما يشاء.

قوله تعالى: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعٰاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهٰا مِنْ وِعٰاءِ أَخِيهِ فيه تفريع على ما تقدم أى أخذ بالتفتيش و الفحص بالبناء على ما ذكروه من الجزاء فبدأ بأوعيتهم و ظروفهم قبل وعاء أخيه للتعميه عليهم حذرا من أن يتنبهوا و يتفطنوا أنه هو الذى وضعها فى رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه و عند ذلك استقر الجزاء عليه لكونها فى رحله.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ كِدْنٰا لِيُوسُفَ مٰا كٰانَ لِيَأْخُذَ أَخٰاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ الى آخر الآيه؛الإشاره الى ما جرى من الأمر فى طريق أخذ يوسف عليه السّلام أخاه لامه من عصبه إخوته،و قد كان كيدا لأنه يوصل الى ما يطلبه منهم من غير أن يعلموا و يتفطنوا به و لو علموا لما رضوا به و لا مكنوه منه،و هذا هو الكيد غير أنه كان بإلهام من اللّه سبحانه أو وحى منه اليه علمه به طريق التوصل الى أخذ أخيه.و لذلك نسب اللّه سبحانه ذلك الى نفسه مع توصيفه بالكيد فقال «كَذٰلِكَ كِدْنٰا لِيُوسُفَ» .

و ليس كل كيد بمنفى عنه تعالى،و إنما تتنزه ساحه قدسه عن الكيد الذى هو ظلم و نظيره المكر و الإضلال و الاستدراج و غيرها.

و قوله: مٰا كٰانَ لِيَأْخُذَ أَخٰاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ بيان للسبب الداعى الى الكيد،و هو أنه كان يريد أن يأخذ أخاه اليه،و لم يكن فى دين الملك أى سنته الجاريه فى أرض مصر طريق يؤدى الى أخذه،و لا أن السرقه حكمها استعباد السارق و لذلك كادهم يوسف-بأمر من اللّه-بجعل السقايه فى رحله ثم إعلام أنهم سارقون حتى ينكروه فيسألهم عن جزائه ان كانوا كاذبين فيخبروا أن جزاء السرق عن عندهم أخذ السارق

و استعباده فيأخذهم بما رضوا به لأنفسهم.

و على هـذا فلم يكن له أن يأخذ أخاه فى دين الملك إلاّ فى حال يشاء اللّه ذلك و هو هذا الحال الذى رضوا فيه أن يجازوا بما رضوا به لأنفسهم.

و من هنا يظهر أن الاستثناء يفيد أنه كان من دين الملك أن يؤخذ المجرم بما يرضاه لنفسه من الجزاء و هو أشق،و كان ذلك متداولا فى كثير من السنن القوميه و سياسات الملوك.

و قوله: نَرْفَعُ دَرَجٰاتٍ مَنْ نَشٰاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ امتنان على يوسف عليه السّلام بما رفعه اللّه على إخوته،و بيان لقوله: «كَذٰلِكَ كِدْنٰا لِيُوسُفَ» و كان امتنانا عليه.

و فى قوله: وَ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ بيان أن العلم من الامور التى لا يقب على حد ينتهى اليه بل كان ذى علم يمكن ان يفرض من هو أعلم منه.

و ينبغى أن يعلم ان ظاهر قوله: «ذِى عِلْمٍ» هو العلم الطارى على العالم الزائد على ذاته لما فى لفظه «ذِى» من الدلاله على المصاحبه و المقارنه فاللّه سبحانه و علمه الذى هو صفه ذاته عين ذاته،و هو تعالى علم غير محدود كما ان وجوده أحدى غير محدود،خارج بذاته عن إطلاق الكلام.

على ان الجمله «وَ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ» إنما تصدق فيما أمكن هناك فرض «فَوْقَ» و اللّه سبحانه لا فوق له و لا تحت له و لا وراء لوجوده و لا حد لذاته و لا نهايه.

و لا يبعد ان يكون قوله: «وَ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ» إشاره الى كونه تعالى فوق كل ذى علم أن يكون المراد بعليم هو اللّه سبحانه أورد فى هيئه النكره صونا للسان عن تعريفه للتعظيم.

قوله تعالى: قٰالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ الى آخر الآيه؛ القائلون هم إخوه يوسف عليه السّلام لأبيه،و لذلك نسبوا يوسف الى أخيهم المتهم بالسرقه لأنهما كانا من أم واحده،و المعنى أنهم قالوا:إن يسرق هذا صواع الملك فليس ببعيد منه لأنه كان

له اخ و قد تحققت السرقه منه من قبل فهما يتوارثان ذلک من ناحيه امهما و نحن مفارقوهما فی الام.

و فی هذا نوع تبرئه لأنفسهم من السرقه لكنه لا يخلو من تكذيب لما قالوه آنفا «وَ مٰا كُنّٰا سٰارِقِينَ» لأنهم كانوا ينفقون به السرقه عن أبناء يعقوب جميعا و إلاّ لم يكن ينفعهم البته فقولهم: «فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ» يناقضه و هو ظاهر.على أنهم أظهروا بهذه الكلمه ما فی نفوسهم من الحسد ليوسف و اخيه-و لعلهم لم يشعروا به-و هذا يكشف عن أمور مؤسفه كثيره فيما بينهم.

و بهذا يتضح بعض الاتضاح معنی قول يوسف «أَنْتُمْ شَرٌّ مَكٰاناً» كما ان الظاهر ان قوله:

«أَنْتُمْ شَرٌّ مَكٰاناً» الی آخر الآيه كالبيان لقوله: «فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ» و كما أن قوله: «وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ» عطف تفسير لقوله: «فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِی نَفْسِهِ» .

و المعنی-و اللّه أعلم- «فَأَسَرَّهٰا» أی اخفی هذه الكلمه التی قالوها ای لم يتعرض لما نسبوا اليه من السرقه و لم ينفه و لم يبين حقيقه الحال بل «فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ» و كأن هناک قائلا يقول:كيف أسرها فی نفسه فاجيب أنه «قٰالَ:أَنْتُمْ شَرٌّ مَكٰاناً» و أسوأ حالا لما فی اقوالكم من التناقض و فی نفوسكم من غريزه الحسد الظاهره و اجترائكم علی الكذب فی حضره العزيز بعد هذا الإكرام و الإحسان كله «وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا تَصِفُونَ» إنه قد سرق أخ له من قل فلم يكذبهم فی وصفهم و لم ينفه.

قوله تعالی: قٰالُوا يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنٰا مَكٰانَهُ إِنّٰا نَرٰاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ سياق الآيات يدل علی أنهم إنما قالوا هذا القول لما شاهدوا أنه استحق الأخذ و الاستعباد،و ذكروا أنهم أعطوا أباهم موثقا من اللّه أن يرجعوه اليه فلم يكن فی مقدرتهم أن يرجعوا الی أبيهم و لا يكون معهم،فعند ذلک عزموا أن يفدوه بواحد منهم إن قبل العزيز،و كلموا العزيز فی ذلک أن يأخذ أی من شاء منهم،و يخلی عن سبيل أخيهم المتهم

ليرجعوه اليه أبيه.

و معنى الآيه ظاهر،و فى اللفظ ترقيق و استرحام و إثاره لصفه الفتوه و الإحسان من العزيز.

قوله تعالى قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً لَظَالِمُونَ رد منه عليه السّلام لسؤالهم أن يأخذ أحدهم مكانه و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا الى آخر الآيه؛قال فى المجمع:

اليأس قطع الطمع من الأمر يقال يئس ييأس و أيس يأيس لغه،و استفعل مثل استيأس و استأيس.قال:و يئس و استيأس بمعنى مثل سخر و استسخر و عجب و استعجب.

و النجى القوم يتناجون الواحد و الجمع فيه سواء قال سبحانه «وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا» و إنما جاز ذلك لأنه مصدر وصف به،و المناجاه المساره و أصله من النجوه هو المرتفع من الأرض فإنه رفع السر من كل واحد الى صاحبه فى خفيه،و النجوى يكون اسما مصدريا قال سبحانه «وَ إِذْ هُمْ نَجْوىٰ» أى يتناجون،و قال فى المصدر «إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ» و جمع النجى أنجيه قال:

و برح الرجل براحا إذا تنحى عن موضعه.انتهى.

و الضمير فى قوله: «فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ» ليوسف و يمكن أن يكون لأخيه و المعنى «فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا» أى إخوه يوسف «مِنْهُ» أى من يوسف أن يخلى عن سبيل أخيه و لو بأخذ أحدهم بدلا منه «خَلَصُوا» و خرجوا من بين الناس الى فراغ «نَجِيًّا» يتناجون فى أمرهم أ يرجعون الى أبيهم و قد أخذ منهم موثقا من اللّه أن يعيدوا أخاهم اليه أم يقيمون هناك و لا فائده فى إقامتهم؟ ما ذا يصنعون؟

«قَالَ كَبِيرُهُمْ» مخاطبا لسائرهم «أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللّهِ» ألا ترجعوا من سفركم هذا اليه إلاّ بأخيكم، «وَ مِنْ قَبْلُ» هذه الواقعه «مَا فَرَّطْتُمْ» أى تفريطكم و تقصيركم «فِي» أمر «يُوسُفَ» عهدتم أباكم أن تحفظوه و تردوه اليه سالما فألقيتموه فى الجب

ثم بعتموه من السياره ثم أخبرتم أباكم أنه أكله الذئب.

«فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ» أى فإذا كان الشأن هذا الشأن لن أتنحى و لن أفارق أرض مصر «حَتّى يَأْذَنَ لِى أَبِى» برفعه اليد عن الموثق الذى واثقته به «أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِى وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ» فيجعل لى طريقا الى النجاه من هذه المضيقه التى سدت لى كل باب و ذلك إما بخلاص أخى من يد العزيز من طريق لا أحتسبه أو بموتى أو بغير ذلك من سبيل!!.

أما أنا فأختار البقاء هاهنا و أما أنتم فارجعوا الى أبيكم الى آخر ما ذكر فى الآيتين التاليتين.

قوله تعالى: اِرْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلاّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ قيل المراد بقوله: «وَ ما شَهِدْنا إِلاّ بِما عَلِمْنا» أنا لم نشهد فى شهادتنا هذه «إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ» إلاّ بما علمنا من سرقته،و قيل المراد ما شهدنا عند العزيز أن السارق يؤخذ بسرقته و يسترق إلاّ بما علمنا من حكم المسأله،قيل و إنما قالوا ذلك حين قال لهم يعقوب:ما يدرى الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته و يسترق؟و إنما علم ذلك بقولكم،و أقرب المعنيين الى السياق أولهما.

و قوله: وَ ما كُنّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ قيل أى لم نكن نعلم أن ابنك سيسرق فيؤخذ و يسترق و إنما كنا نعتمد على ظاهر الحال و لو كنا نعلم ذلك لما بادرنا الى تسفيره معنا و لا أقدمنا على الميثاق.

و الحق أن المراد بالغيب كونه سارقا مع جهلهم بما و معنى الآيه إن ابنك سرق و ما شهدنا فى جزاء السرقه إلاّ بما علمنا و ما كنا نعلم أنه سرق السقايه و أنه سيؤخذ بها حتى نكف عن تلك الشهاده فما كنا نظن به ذلك.

قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَهَ الَّتِى كُنّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنّا لَصادِقُونَ أى و اسأل جميع من صاحبنا فى هذه السفره أو شاهد جريان حالنا عند العزيز التى لا يبقى لك أدنى ريب فى أنا لم نفرط فى أمره بل إنه سرق فاسترق.

فالمراد بالقريه التى كانوا فيها بلده مصر-على الظاهر-و بالعير التى أقبلوا فيها القافله التى كانوا فيها و كان رجالها يصاحبونهم فى الخروج الى مصر و الرجوع منها ثم أقبلوا مصاحبين لهم،و لذلك عقبوا عرض السؤال بقولهم: «وَ إِنّا لَصادِقُونَ» أى فيما نخبرك من سرقته و استرقاقه لذلك،و نكلفك السؤال لإزاله الريب من نفسك.

[سوره يوسف (١٢): الآيات ٨٣ الى ٩٢]

اشاره

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اَللّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ (٨٣) وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ اِبْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ اَلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ اَلْهالِكِينَ (٨٥) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اَللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اَللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (٨٦) يا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اَللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكافِرُونَ (٨٧) فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا اَلْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا اَلضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا اَلْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اَللّهَ يَجْزِي اَلْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (٨٩) قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اَللّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اَللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ (٩٠) قالُوا تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اَللّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنّا لَخاطِئِينَ (٩١) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اَللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِينَ (٩٢)

بيان:

قوله تعالی: قٰالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَنِی بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فی المقام حذف کثير يدل عليه قوله:

«ارْجِعُوا إِلىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا» الی آخر الآيتين؛و التقدير و لما رجعوا الی أبيهم و قالوا ما وصاهم به کبيرهم قال أبوهم بل سولت لکم أنفسکم أمرا،الخ.

و قوله: قٰالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً حکايه ما أجابهم به يعقوب عليه السّلام و لم يقل عليه السّلام هذا القول تکذيبا لهم فيما أخبروه به و حاشاه أن يکذب خبرا يحتف بقرائن الصدق و تصاحبه شواهد يمکن اختباره بها،و لا رماهم بقوله: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً» رميا بالمظنه بل ليس إلاّ أنه وجد بفراسه إلهيه أن هذه الواقعه ترتبط و تتفرع علی تسويل نفسانی منهم إجمالا و کذلک کان الأمر فإن الواقعه من أذناب واقعه يوسف و کانت واقعته من تسويل نفسانی منهم.

و من هنا يظهر أنه عليه السّلام لم ينسب الی تسويل أنفسهم عدم رجوع أخی يوسف فحسب بل عدم رجوعه و عدم رجوع کبيرهم الذی توقف بمصر و لم يرجع اليه،و يشهد لذلک قوله:

«عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَأْتِیَنِی بِهِمْ جَمِیعاً» فجمع فی ذلک بین یوسف و أخیه و کبیر الإخوه فلم یـذکر أخا یوسف وحده و لا یوسف و أخاه معا،فظاهر السیاق أن ترجیه رجوع بنیه الثلاثه مبنی علی صبره الجمیل قبال ما سولت لهم أنفسهم أمرا.

فالمعنی-و اللّه أعلم-أن هذه الواقعه مما سولت لکم أنفسکم کما قلت ذلک فی واقعه یوسف فصبر جمیل قبال تسویل انفسکم عسی اللّه أن یأتینی بأبنائی الثلاثه جمیعا.

و من هنا یظهر أن قولهم:إن المعنی:ما عندی ان الأمر علی ما تصفونه بل سولت لکم انفسکم أمرا فیما أظن،لیس فی محله.

و قوله: عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَأْتِیَنِی بِهِمْ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ ترج مجرد لرجوعهم جمیعا مع ما فیه من الإشاره الی أن یوسف حی لم یمت-علی ما یراه-و لیس مشربا معنی الدعاء،و لو کان فی معنی الدعاء لم یختمه بقوله: «إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ» بل بمثل قولنا:

إنه هو السمیع العلیم أو الرءوف الرحیم أو ما یناظرهما کما هو المعهود فی الأدعیه المنقوله فی القرآن الکریم.

بل هو رجاء لثمره الصبر فهو یقول:إن واقعه یوسف السابقه و هذه الواقعه التی أخذت منی ابنین آخرین إنما هما لأمر ما سولته لکم انفسکم فسأصبر صبرا و أرجو به ان یأتینی اللّه بأبنائی جمیعا و یتم نعمته علی آل یعقوب کما وعدنیه إنه هو العلیم بمورد الاجتباء و إتمام النعمه حکیم فی فعله یقدر الامور علی ما تقتضیه الحکمه البالغه فلا ینبغی للإنسان ان یضطرب عند البلایا و المحن بالطیش و الجزع و لا أن ییأس من روحه و رحمته.

و الاسمان:العلیم الحکیم هما اللذان ذکرهما یعقوب لیوسف علیه السّلام لأول مره أول رؤیاه فقال «إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» ثم ذکرهما یوسف لیعقوب علیهما السّلام ثانیا حیث رفع ابویه علی العرش و خرّوا له سجدا فقال «یٰا أَبَتِ هٰذٰا تَأْوِیلُ رُؤْیٰایَ -الی أن قال- وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ» .

ص :۳۲۴

قوله تعالى: وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قال الراغب فى المفردات:الأسف الحزن و الغضب معا،و قد يقال لكل واحد منهما على الانفراد و حقيقته ثوران دم القلب شهوه الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا،و متى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا-الى ان قال-و قوله تعالى:

«فَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ» أى أغضبونا قال أبو عبد اللّه (1)الرضا:إن اللّه لا يأسف كأسفنا و لكن له أولياء يأسفون و يرضون فجعل رضاهم رضاه و غضبهم غضبه.قال:و على ذلك قال:من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربه.انتهى.

و قال:الكظم مخرج النفس يقال:أخذ بكظمه،و الكظوم احتباس النفس و يعبر به عن السكوت كقولهم:فلان لا يتنفس إذا وصف بالمبالغه فى السكوت،و كظم فلان حبس نفسه قال تعالى «إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ» و كظم الغيظ حبسه قال تعالى «وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ» ،و منه كظم البعير إذا ترك الاجترار و كظم السقاء شده بعد ملئه مانعا لنفسه.انتهى.

و قوله: وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ ابيضاض العين أى سوادها هو العمى و بطلان الإبصار و ربما يجامع قليل إبصار لكن قوله الآتى: اِذْهَبُوا بِقَمِيصِى هٰذٰا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيراً (الآيه ۹۳ من السوره)يشهد بأنه كنايه عن ذهاب البصر.

و معنى الآيه «ثُمَّ تَوَلّى» و أعرض يعقوب عليه السّلام «عَنْهُمْ» أى عن أبنائه بعد ما خاطبهم بقوله:بل سولت لكم أنفسكم أمرا «وَ قالَ يا أَسَفى» و يا حزنى «عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ» و ذهب بصره «مِنَ الْحُزْنِ» على يوسف «فَهُوَ كَظِيمٌ» حابس غيظه متجرع حزنه لا يتعرض لبنيه بشىء.

قوله تعالى: قالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ

۱- ۱) .كذا فى النسخه المنقوله عنها و الصحيح ابو الحسن.

مِنَ الْهالِكِينَ الحرض و الحارض المشرف على الهلاك و قيل:هو الـذى لا ميت فينسى و لا حى فيرجى،و المعنى الأول أنسب بالنظر الى مقابلته الهلاك،و الحرض لا يثنى و لا يجمع لأنه مصدر.

و المعنى:نقسم بـالله لا تزال تـذكر يوسف و تـديم ذكره منـذ سـنين لا تكف عنه حتى تشرف على الهلاك أو تهلك،و ظاهر قولهم هـذا أنهم إنمـا قـالوه رقه بحـاله و رأفه به،و لعلهم إنمـا تفوهوا به تبرّما ببكائه و سأمه من طول نياحه ليوسف،و خاصه من جهه أنه كان يكـذبهم فى ما كانوا يـدعونه من أمر يوسف،و كان ظاهر بكائه و تأسفه أنه يشكوهم كما ربما يؤيـده قوله: «إِنَّما أَشْكُوا» الخ.

قوله تعـالى: قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ قال فى المجمع:البث الهم الـذى لا يقـدر صاحبه على كتمانه فيبثه أى يفرقه،و كل شىء فرقته فقد بثثته و منه قوله: «وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّهٍ» انتهى فهو من المصدر بمعنى المفعول أى المبثوث.

و الحصر الـذى فى قوله: «إِنَّما أَشْكُوا» الخ؛من قصر القلب فيكون مفاده أنى لست أشكو بثى و حزنى اليكم معاشر ولـدى و أهلى،و لو كنت أشكوه اليكم لأنقطع فى أقل زمان كما يجرى عليه دأب الناس فى بثهم و حزنهم عنـد المصائب،و إنما أشكو بثى و حزنى الى اللّه سبحانه،و لا يأخذه ملل و لا سأمه فيما يسأله عنه عباده و يبرمه أرباب الحوائج و يلحون عليه و أعلم من اللّه ما لا تعلمون فلست أيأس من روحه و لا أقنط من رحمته.

و فى قوله: وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ إشاره إجماليه الى علمه باللّه لا يستفاد منه إلاّ ما يساعد على فهمه المقام كما اشرنا اليه.

قوله تعـالى: يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ قال فى المجمع:

التحسس-بالحاء-طلب الشیء بالحاسه و التجسس-بالجیم-نظیره و فی الحدیث:لا تحسسوا و لا تجسسوا،و قیل إن معناهما واحد و نسق أحدهما علی الآخر لاختلاف اللفظین کقول الشاعر «متی أدن منه ینأ عنه و یبعد».

و قیل:التجسس بالجیم البحث عن عورات الناس،و بالحاء الاستماع لحدیث قوم و سئل ابن عباس عن الفرق بینهما؟قال:لا یبعد أحدهما عن الآخر:التحسس فی الخیر و التجسس فی الشر.انتهی.

و قوله: وَ لاٰ تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ الروح بالفتح فالسکون النفس أو النفس الطیب و یکنی به عن الحاله التی هی ضد التعب و هی الراحه و ذلک أن الشده التی فیها انقطاع الأسباب و انسداد طرق النجاه تتصور اختناقا و کظما للإنسان و بالمقابله الخروج الی فسحه الفرج و الظفر بالعافیه تنفسا و روحا لقولهم یفرج الهمّ و ینفس الکرب،فالروح المنسوب الیه تعالی هو الفرج بعد الشده بإذن اللّه و مشیته،و علی من یؤمن باللّه أن یعتقد أن اللّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا قاهر لمشیته و لا معقب لحکمه،و لیس له أن ییأس من روح اللّه و یقنط من رحمته فإنه تحدید لقدرته و فی معنی الکفر باحاطته وسعه رحمته کما قال تعالی حاکیا عن لسان یعقوب علیه السّلام «إِنَّهُ لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ» و قال حاکیا عن لسان إبراهیم علیه السّلام وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَهِ رَبِّهِ إِلاَّ الضّٰالُّونَ (الحجر/۵۶)،و قد عد الیأس من روح اللّه فی الأخبار المأثوره من الکبائر الموبقه.

و معنی الآیه-ثم قال یعقوب لبنیه آمرا لهم- «یٰا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا» من یوسف و أخیه،الذی أخذ بمصر و ابحثوا عنهما لعلکم تظفرون بهما «وَ لاٰ تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ» و الفرج الذی یرزقه اللّه بعد الشده «إِنَّهُ لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ» الذین لا یؤمنون بأن اللّه یقدر أن یکشف کل غمه و ینفس عن کل کربه.

قوله تعالی: فَلَمّٰا دَخَلُوا عَلَیْهِ قٰالُوا یٰا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ

وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ الـخ؛البضاعه المزجاه المتاع القليل،و فى الكلام حـذف و التقدير فساروا بنى يعقوب الى مصر و لما دخلوا على يوسف قالوا،الخ.

كـانت لهم-على مـا يـدل عليه السـياق-حاجتان الى العزيز و لا مطمع لهم بحسب ظاهر الأسـباب الى قضائهما و اسـتجابته عليهم فيهما.

إحـداهما:أن يبيع منهم الطعام و لا ثمن عنـدهم يفى بما يريـدونه من الطعام على أنهم عرفوا بالكذب و سـجل عليهم السـرقه من قبل و هان أمرهم على العزيز لا يرجى منه أن يكرمهم بما كان يكرمهم به فى الجيئه الاولى.

و ثانيتهما:أن يخلى عن سبيل أخيهم المأخوذ بالسرقه،و قد استيأسوا منه بعد ما كانوا ألحوا عليه فأبى العزيز حتى عن تخليه سبيله بأخذ أحدهم مكانه.

و لـذلك لمـا حضـروا عنـد يوسف العزيز و كلموه و هم يريـدون أخـذ الطعـام و إعتـاق أخيهم أوقفوا أنفسـهم موقف التـذلل و الخضوع و بالغوا فى رقه الكلام استرحاما و استعطافا فذكروا أولا ما مسـهم و أهلهم من الضـر و سوء الحال ثم ذكروا قله ما أتوا به من البضاعه ثم سألوه إيفاء الكيل،و أما حـديث أخيهم المأخوذ فلم يصـرحوا بسؤال تخليه سبيله بل سألوه أن يتصدق عليهم و إنمـا يتصـدق بالمـال و الطعام مال و أخوهم المسترق مال العزيز ظاهرا ثم حرضوه بقولهم: «إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ» و هو فى معنى الدعاء.

فمعنى الآيه «يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ» و أحاط بنا جميعا المضيقه و سوء الحال «وَ جِئْنٰا» اليك «بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ» و متاع قليل لاـ يعـدل مـا نسألك من الطعام غير أنه نهايه ما فى وسعنا «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا» و كأنهم يريـدون به أخاهم أو إياه و الطعام «إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ» خيرا.

و قـد بـدءوا القول بخطاب «يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ» و ختموه بما فى معنى الدعاء،و أتوا خلاله بذكر سوء حالهم و الاعتراف بقله بضاعتهم و سؤاله أن يتصدق عليهم و هو من أمر السؤال

ص :٣٢٨

و الموقف موقف الاسترحام ممن لا يستحق ذلک لسوء سابقته،و هم عصبه قد اصطفوا أما عزيز مصر.

و عند ذلک تمت الکلمه الإلهيه أنه سيرفع يوسف و أخاه و يضع عنده سائر بنى يعقوب لظلمهم،و لذلک لم يلبث يوسف عليه السّلام دون أن أجابهم قوله: «هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ» و عرفهم نفسه،و قد کان يمکنه عليه السّلام أن يخبر أباه و أخوته مکانه و أنه بمصر طول هذه المده غير القصيره لکن اللّه سبحانه شاء أن يوقف إخوته أمامه و معه أخوه المحسود متوقف المذله و المسکنه و هو متکئ على أريکه العزه.

قوله تعالى: قٰالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ إنما يخاطب المخطئ المجرم بمثل هل علمت و أ تدرى و أ رأيت و نحوها و هو عالم بما فعل لتذکيره جزاء عمله و وبال ذنبه لکنه عليه السّلام أعقب استفهامه بقوله: «إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ» و فيه تلقين عذر.

فقوله: هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ مجرد تذکير لعملهم بهما من غير توبيخ و مؤاخذه ليعرفهم من اللّه عليه و على أخيه و هذا من عجيب فتوه يوسف عليه السّلام،و يا لها من فتوه.

قوله تعالى: قٰالُوا أَ إِنَّکَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قٰالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنٰا الى آخر الآيه تأکيد الجمله المستفهم عنها للدلاله على أن الشواهد القطعيه قامت على تحقق مضمونها و إنما يستفهم لمجرد الاعتراف فحسب.

و قد قامت الشواهد عندهم على کون العزيز هو أخاهم يوسف و لذلک سألوه بقولهم:

«أَ إِنَّکَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» مؤکدا بإن و اللام و ضمير الفصل فأجابهم بقوله: «أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِي» و إنما ألحق أخاه بنفسه و لم يسألوا عنه و ما کانوا يجهلونه ليخبر عن من اللّه عليهما،و هما معا المحسودان و لذا قال «قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنٰا» .

ثم أخبر عن سبب المن الإلهى بحسب ظاهر الأسباب فقال «إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» و فيه دعوتهم الى الإحسان و بيان أنه يتحقق بالتقوى و الصبر.

قوله تعالى: قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنّا لَخَاطِئِينَ الإيثار هو الاختيار و التفضيل،و الخطأ ضد الصواب و الخاطئ و المخطئ من خطأ خطأ و أخطأ إخطاء بمعنى واحد،و معنى الآيه ظاهر و فيها اعترافهم بالخطإ و تفضيل اللّه يوسف عليهم.

قوله تعالى: قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ التثريب التوبيخ و المبالغه فى اللوم و تعديد الذنوب،و إنما قيّد نفى التثريب باليوم ليدل على مكانه صفحه و إغماضه عن الانتقام منهم و الظرف هذا الظرف هو عزيز مصر اوتى النبوه و الحكم و علم الأحاديث و معه أخوه و هم أذلاء بين يديه معترفون بالخطيئه و أن اللّه آثره عليهم بالرغم من قولهم أول يوم: «لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنّا وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلاَلٍ مُبِينٍ» .

ثم دعا لهم و استغفر بقوله: «يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ» و هذا دعاء و استغفار منه لإخوته الذين ظلموه جميعا و إن كان الحاضرون عنده اليوم بعضهم لا جميعهم كما يستفاد من قوله تعالى الآتى: «قَالُوا تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ» و سيجىء إن شاء اللّه تعالى (1).

[سوره يوسف (12): الآيات 93 الى 102]

اشاره

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِى هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) وَ لَمّا فَصَلَتِ اَلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لاَ أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩۴) قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلاَلِكَ اَلْقَدِيمِ (٩۵) فَلَمّا أَنْ جَاءَ اَلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اَللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٩۶) قَالُوا يَا أَبَانَا اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كُنّا خَاطِئِينَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ (٩٨) فَلَمّا دَخَلُوا عَلىٰ يُوسُفَ آوىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قَالَ اُدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اَللّٰهُ آمِنِينَ (٩٩) وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قَالَ يَا أَبَتِ هٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَایَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ اَلسِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ اَلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ اَلشَّيْطَانُ بَيْنِى وَ بَيْنَ إِخْوَتِى إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ (١٠٠) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ اَلْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ اَلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّى فِى اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَهِ تَوَفَّنِى مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِى بِالصّالِحِينَ (١٠١) ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ (١٠٢)

١- ١) .يوسف ٨٣-٩٢:بحث روائى حول قصه يوسف و اخوانه فى مصر؛سيره يوسف فى مصر؛حزن يعقوب على يوسف و تغيير حالته من الحزن.

بیان:

قوله تعالی: اِذْهَبُوا بِقَمِیصِی هٰذٰا فَأَلْقُوهُ عَلیٰ وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیراً وَ أْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ تتمه کلام یوسف علیه السّلام یأمر فیه إخوته أن یذهبوا بقمیصه الی أبیه فیلقوه علی وجهه لیشفی اللّه به عینیه و یأتی بصیرا بعد ما صار من کثره الحزن و البکاء ضریرا لا یبصر.

و هذا آخر العنایات البدیعه التی أظهرها اللّه سبحانه فی حق یوسف علیه السّلام علی ما یقصه فی هذه السوره مما غلب اللّه الاسباب فحولها الی خلاف الجهه التی کانت تجری إلیها حسده إخوته فاستذلوه و غربوه عن مستقره بالقائه فی الجب و بیعه من السیاره بثمن بخس فجعل اللّه سبحانه هذا السبب بعینه سببا لقراره فی بیت عزیز مصر فی أکرم مثوی ثم أقره فی أریکه عزه تضرع الیه أمامها إخوته بقولهم: «یٰا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنٰا إِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ» .

ثم أحبته امرأه العزیز و نسوه مصر فراودنه عن نفسه لیوردنه فی مهلکه الفجور فحفظه اللّه و جعل ذلک سببا لظهور براءه ساحته و کمال عفته،ثم استذلوه فسجنوه فجعله اللّه سببا لعزته و ملکه.

و جاء إخوته الی أبیه یوم ألقوه فی غیابه الجب بقمیصه الملطخ بالدم فأخبروه بموته کذبا فکان القمیص سببا لحزن أبیه و بکائه فی فراق ابنه حتی ابیضت عیناه و ذهب بصره فرد اللّه سبحانه به بصره الیه و بالجمله اجتمعت الأسباب علی خفضه و أراد اللّه سبحانه رفعه فکان ما أراده اللّه دون الذی توجهت الیه الأسباب و اللّه غالب علی أمره.

و قوله: وَ أْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ أمر منه بانتقال بیت یعقوب من یعقوب و أهله و بنیه و ذراریه جمیعا من البدو الی مصر و نزولهم بها.

ص:۳۳۲

قوله تعالی: وَ لَمّٰا فَصَلَتِ الْعِيرُ قٰالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لاٰ أَنْ تُفَنِّدُونِ الفصل القطع و الانقطاع و التنفيد تفعيل من الفند بفتحتين و هو ضعف الرأی، و المعنی لما خرجت العير الحامله لقميص يوسف من مصر و انقطعت عنها قال أبوهم يعقوب لمن عنده من بنيه:إنی لأجد ريح يوسف لو لا أن ترمونی بضعف الرأی أی إنی لأحس بريحه و أری أن اللقاء قريب و من حقه أن تذعنوا بما أجده لو لا أن تخطئونی لكن من المحتمل أن تفندونی فلا تذعنوا بقولی.

قوله تعالی: قٰالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِی ضَلاٰلِكَ الْقَدِيمِ القديم مقابل الجديد و المراد به المتقدم وجودا،و هذا ما واجهه به بعض بنيه الحاضرين عنده،و هو من سيئ حظهم فی هذه القصه تفوّهوا بمثله فی بدء القصه إذ قالوا «إِنَّ أَبٰانٰا لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِينٍ» و فی ختمها و هو قولهم هذا: «تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِی ضَلاٰلِكَ الْقَدِيمِ» .

و الظاهر أن مرادهم بالضلال هاهنا هو مرادهم بالضلال هناک و هو المبالغه فی حب يوسف و ذلک أنهم كانوا يرون أنهم أحق بالحب من يوسف و هم عصبه اليهم تدبير بيته و الدفاع عنه لكن أباهم قد ضل عن مستوی طريق الحكمه و قدم عليهم فی الحب طفلين صغيرين لا يغنيان عنه شيئا فأقبل بكله اليهما و نسيهم،ثم لما فقد يوسف جزع له و لم يزل يجزع و يبكی حتی ذهبت عيناه و تقوّس ظهره.

فهذا هو مرادهم من كونه فی ضلاله القديم ليسوا يعنون به الضلال فی الدين حتی يصيروا بذلک كافرين:

أما أولا:فلأن ما ذكر من فصول كلامهم فی خلال القصه يشهد علی أنهم كانوا موحدين علی دين آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب عليهم السّلام.

و أما ثانيا:فلأن المقام هاهنا و كذا فی بدء القصه حين قالوا:إن أبانا لفی ضلال مبين لا مساس له بالضلال فی الدين حتی يحتمل رميهم أباهم فيه،و إنما يمس أمرا عمليا حيويا و هو

حب أب لبعض أولاده و تقديمه فى الكرامه على آخرين فهو المعنى بالضلال.

قوله تعالى: فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ البشير حامل البشاره و كان حامل القميص و قوله: «أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ» يشير عليه السّلام الى قوله لهم حين لاموه على ذكر يوسف:

«إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِينَ القائلون بنو يعقوب بدليل قولهم: «يا أَبانَا» و يريدون بالذنوب ما فعلوه به فى أمر يوسف و أخيه،و أما يوسف فقد كان استغفر لهم قبل.

قوله تعالى: قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أخر عليه السّلام الاستغفار لهم كما هو مدلول قوله: «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى» و لعله إنما أخره ليتم له النعمه بلقاء يوسف و تطيب نفسه به كل الطيب بنسيان جميع آثار الفراق ثم يستغفر لهم و فى بعض الأخبار:أنه أخره الى وقت يستجاب فيه الدعاء و سيجىء إن شاء اللّه.

قوله تعالى: فَلَمّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ فى الكلام حذف و التقدير فخرج يعقوب و آله من أرضهم و ساروا الى مصر و لما دخلوا«الخ».

و قوله: آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ فسروه بضمهما اليه،و قوله: «وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ» الخ؛ ظاهر فى أن يوسف خرج من مصر لاستقبالهما و ضمهما اليه هناك ثم عرض لهما دخول مصر إكراما و تأدبا و قد أبدع عليه السّلام فى قوله: «إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» حيث أعطاهم الأمن و اصدر لهم حكمه على سنه الملوك و قيد ذلك بمشيه اللّه سبحانه للدلاله على أن المشيه الإنسانيه لا تؤثر أثرها كسائر الاسباب إلاّ إذا وافقت المشيه الإلهيه على ما هو مقتضى التوحيد الخالص، و ظاهر هذا السياق أنه لم يكن لهم الدخول و الاستقرار فى مصر إلاّ بجواز من ناحيه الملك،

و لذا أعطاهم الأمن فی مبتدإ الأمر.

و قد ذکر سبحانه «أَبَوَیْهِ» و المفسرون مختلفون فی أنهما کانا والدیه أباه و أمه حقیقه أو أنهما یعقوب و زوجه خاله یوسف بالبناء علی أن أمه ماتت و هو صغیر،و لا یوجد فی کلامه تعالی ما یؤید أحد المحتملین غیر أن الظاهر من الأبوین هما الحقیقیان.

و معنی الآیه «فَلَمّا دَخَلُوا» أی أبواه و إخوته و أهلهم «عَلیٰ یُوسُفَ» و ذلک فی خارج مصر «آویٰ» و ضم «إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَ قٰالَ» لهم مؤمنا لهم «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ» .

قوله تعالی: وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَی الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قٰالَ یٰا أَبَتِ هٰذٰا تَأْوِیلُ رُؤْیٰایَ الی آخر الآیه؛العرش هو السریر العالی و یکثر استعماله فیما یجلس علیه الملک و یختص به،و الخرور السقوط علی الارض و البدو البادیه فإن یعقوب کان یسکن البادیه.

و قوله: وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَی الْعَرْشِ أی رفع یوسف أبویه علی عرش الملک الذی کان یجلس علیه و مقتضی الاعتبار و ظاهر السیاق أنهما رفعا علی العرش بأمر من یوسف تصداه خدمه لا هو بنفسه کما یشعر به قوله: «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» فإن الظاهر أن السجده إنما وقعت لأول ما طلع علیهم یوسف فکأنهم دخلوا البیت و اطمأن بهم المجلس ثم دخل علیهم یوسف فغشیهم النور الإلهی المتلألئ من جماله البدیع فلم یملکوا أنفسهم دون أن خرّوا له سجدا.

و قوله: وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً الضمیر لیوسف کما یعطیه السیاق فهو المسجود له، و قول بعضهم:إن الضمیر للّه سبحانه نظرا الی عدم جواز السجود لغیر اللّه لا دلیل علیه من جهه اللفظ،و قد وقع نظیره فی القرآن الکریم فی قصه آدم و الملائکه قال تعالی وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ (طه۱۱۶/).

و الدلیل علی أنها لم تکن منهم سجده عباده لیوسف أن بین هؤلاء الساجدین یعقوب علیه السّلام

و هو ممن نصّ القرآن الكريم على كونه مخلصا-بالفتح-للّه لا يشرك به شيئا،و يوسف عليه السّلام -و هو المسجود له-منهم بنص القرآن و هو القائل لصاحبيه فى السجن:ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء و لم يردعهم.

فليس إلاّ أنهم إنما أخذوا يوسف آيه اللّه فاتخذوه قبله فى سجدتهم و عبدوا اللّه بها لا غير كالكعبه التى تؤخذ قبله فيصلى إليها فيعبد بها اللّه دون الكعبه،و من المعلوم أن الآيه من حيث إنها آيه لا نفسيه لها أصلا فليس المعبود عندها إلاّ اللّه سبحانه و تعالى،و قد تكرر الكلام فى هذا المعنى فيما تقدم من أجزاء الكتاب.

قوله تعالى: قَالَ يَا أَبَتِ هٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا الى آخر الآيه؛لما شاهد عليه السّلام سجده أبويه و إخوته الأحد عشر ذكر الرؤيا التى رأى فيها أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له ساجدين و أخبر بها أباه و هو صغير فأوّلها له،فأشار الى سجودهم له و قال «يَا أَبَتِ هٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا -أى الرؤيا- رَبِّى حَقًّا».

ثم أثنى على ربه شاكرا له فقال «وَ قَدْ أَحْسَنَ بِى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ» فذكر إحسان ربه به فى إخراجه من السجن و هو ضرّاء و بلاء دفعه اللّه عنه بتبديله سراء و نعمه من حيث لا يحتسب حيث جعله وسيله لنيله العزه و الملك.

و لم يذكر إخراجه من الجب قبل ذلك لحضور إخوته عنده و كان لا يريد أن يذكر ما يسوؤهم ذكره كرما و فتوه بل أشار الى ذلك بأحسن لفظ يمكن أن يشار به اليه من غير أن يتضمن طعنا فيهم و شنآنا فقال «وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِى وَ بَيْنَ إِخْوَتِى» و النزغ هو الدخول فى أمر لإفساده.

و المراد:و قد أحسن بى من بعد أن أفسد الشيطان بينى و بين إخوتى فكان من الأمر ما كان فأدّى ذلك الى فراق بينى و بينكم فساقنى ربى الى مصر فأقرّنى فى أرغد عيش و أرفع عزه و ملك ثم قرّب بيننا بنقلكم من الباديه إلىّ فى دار المدنيه و الحضاره.

یعنی أنه کانت نوائب نزلت بی إثر إفساد الشیطان بینی و بین إخوتی و مما أخصه بالذکر من بینها فراق بینی و بینکم ثم رزیه السجن فأحسن بی ربی و دفعها عنی واحده بعد أخری و لم یکن من المحن و الحوادث العادیه بل رزایا صماء و عقودا لا تنحل لکن ربی نفذ فیها بلطفه و نفوذ قدرته فبدلها أسباب حیاه و نعمه بعد ما کانت أسباب هلاک و شقاء و لهذه الثلاثه الأخیره عقب قوله: «وَ قَدْ أَحْسَنَ بِی» الخ؛بقوله: «إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِمٰا یَشٰاءُ» .

فقوله: إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِمٰا یَشٰاءُ تعلیل لإخراجه من السجن و مجیئهم من البدو، و یشیر به الی ما خصه اللّه به من العنایه و المنه و أن البلایا التی أحاطت به لم تکن لتنحل عقدتها أو لتنحرف عن مجراها لکن اللّه لطیف لما یشاء نفذ فیها فجعل عوامل الشده عوامل رخاء و راحه و أسباب الذله و الرقیه وسائل عزه و ملک.

و اللطیف من أسمائه تعالی یدل علی حضوره و إحاطته تعالی بما لا سبیل الی الحضور فیه و الإحاطه به من باطن الأشیاء و هو من فروع إحاطته تعالی بنفوذ القدره و العلم قال تعالی:

أَ لاٰ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (الملک۱۴/)و الأصل فی معناه الصغر و الدقه و النفوذ یقال:لطف الشیء بالضم یلطف لطافه إذا صغر و دق حتی نفذ فی المجاری و الثقب الصغار،و یکنی به عن الإرفاق و الملاءمه و الاسم اللطف.

و قوله: هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ تعلیل لجمیع ما تقدم من قوله: «یٰا أَبَتِ هٰذٰا تَأْوِیلُ رُءْیٰایَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهٰا رَبِّی حَقًّا» الخ؛و قد علل علیه السّلام الکلام و ختمه بهذین الاسمین محاذاه لأبیه حیث تکلم فی رؤیاه و قال «وَ کَذٰلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ -الی أن قال- إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» و لیس یبعد أن یفید اللام فی قوله: «الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ» معنی العهد فیفید تصدیقه لقول أبیه علیه السّلام و المعنی:و هو ذاک العلیم الحکیم الذی وصفته لی یوم أوّلت رؤیای.

قوله تعالی: رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحٰادِیثِ

الى آخر الآيه؛لما أثنى عليه السّلام على ربه و عدّ ما دفع عنه من الشدائد و النوائب أراد أن يذكر ما خصه به من النعم المثبته و قد هاجت به المحبه الإلهيه و انقطع بها عن غيره تعالى فترك خطاب أبيه و انصرف عنه و عن غيره ملتفتا الى ربه و خاطب ربه عز اسمه فقال «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحٰادِيثِ» .

و قوله: فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ إضراب و ترق فى الثناء،و رجوع منه عليه السّلام الى ذكر أصل الولايه الإلهيه بعد ما ذكر بعض مظاهرها الجليه كاخراجه من السجن و المجىء بأهله من البدو و إيتائه من الملك و تعليمه من تأويل الأحاديث فإن اللّه سبحانه رب فيما دق و جلّ معا،و لى فى الدنيا و الآخره جميعا.

و ولايته تعالى أعنى كونه قائما كل شىء فى ذاته و صفاته و أفعاله منشأها إيجاده تعالى إياها جميعا و إظهاره لها من كتم العدم فهو فاطر السموات و الأرض و لذا يتوجه اليه تعالى قلوب أوليائه و المخلصين من عباده من طريق هذا الاسم الذى يفيد وجوده تعالى لذاته و إيجاده لغيره قال تعالى: قٰالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللّٰهِ شَكٌّ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ (إبراهيم١٠/).

و لذا بدأ به يوسف عليه السّلام و هو من المخلصين فى ذكر ولايته فقال «فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ» أى إنى تحت ولايتك التامه من غير أن يكون لى صنع فى نفسى و استقلال فى ذاتى و صفاتى و أفعالى أو أملك لنفسى شيئا من نفع أو ضر أو موت أو حياه أو نشور.

و قوله: تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصّٰالِحِينَ لما استغرق عليه السّلام فى مقام الذله قبال رب العزه و شهد بولايته له فى الدنيا و الآخره سأله سؤال المملوك المولى عليه أن يجعله كما يستدعيه ولايته عليه فى الدنيا و الآخره و هو الإسلام ما دام حيا فى الدنيا و الدخول فى

زمره الصالحين فى الآخره فإن كمال العبد المملوك أن يسلم لربه ما يريده منه ما دام حيا و لا يظهر منه ما يكرهه و لا يرتضيه فيما يرجع اليه من الأعمال الاختياريه و أن يكون صالحا لقرب مولاه لائقا لمواهبه الساميه فيما لا يرجع الى العبد و اختياره،و هو سؤاله عليه السّلام الإسلام فى الدنيا و الدخول فى زمره الصالحين فى الآخره و هو الذى منحه اللّه سبحانه لجده إبراهيم عليه السّلام وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰاهُ فِی الدُّنْيٰا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّٰالِحِينَ إِذْ قٰالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قٰالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰالَمِينَ (البقره١٣١/).

و هذا الإسلام الذى سأله عليه السّلام أقصى درجات الإسلام و أعلى مراتبه،و هو التسليم المحض للّه سبحانه،و هو أن لا يرى العبد لنفسه و لا-لآثار نفسه شيئا من الاستقلال حتى لا يشغله شىء من نفسه و لا صفاتها و لا أعمالها من ربه،و إذا نسب اليه تعالى كان إخلاصه عبده لنفسه.

و مما تقدم ظهر أن قوله: «تَوَفَّنِی مُسْلِماً» سؤال منه لبقاء الإخلاص و استمرار الإسلام ما دام حيا و بعباره أخرى أن يعيش مسلما حتى يتوفاه اللّه فهو كنايه عن أن يثبته اللّه على الإسلام حتى يموت،و ليس يراد به أن يموت فى حال الإسلام و لو لم يكن قبل ذلک مسلما،و لا سؤالا للموت و هو مسلم حتى يكون المعنى أنى مسلم فتوفنى.

و يتبين بذلک فساد ما روى عن عده من قدماء المفسرين أن قوله: «تَوَفَّنِی مُسْلِماً» دعاء منه يسأل به الموت من اللّه سبحانه حتى قال بعضهم:لم يسأل أحد من الأنبياء الموت من اللّه و لا تمناه إلّا يوسف عليه السّلام.

قوله تعالى: ذٰلِکَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْکَ وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ الإشاره الى نبأ يوسف عليه السّلام،و الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و ضمير الجمع لإخوه يوسف و الإجماع العزم و الإراده.

و قوله: وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ الخ؛حال من ضمير الخطاب من «إِلَيْکَ» و قوله: «نُوحِيهِ إِلَيْکَ وَ مٰا كُنْتَ» الى آخر الآيه بيان لقوله: «ذٰلِکَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَيْبِ» و المعنى أن نبأ يوسف من

أنباء الغيب فإنا نوحيه اليك و الحال أنك ما كنت عند إخوه يوسف إذ عزموا على أمرهم و هم يمكرون فى أمر يوسف (۱)(۲)(۳).

[سوره يوسف (۱۲): الآيات ۱۰۳ الى ۱۱۱]

اشاره

وَ مٰا أَكْثَرُ اَلنّٰاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۰۳) وَ مٰا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ (۱۰۴) وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَهٍ فِى
اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهٰا وَ هُمْ عَنْهٰا مُعْرِضُونَ (۱۰۵) وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (۱۰۶) أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
غٰاشِيَهٌ مِنْ عَذٰابِ اَللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ اَلسّٰاعَهُ بَغْتَهً وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ (۱۰۷) قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اَللّٰهِ عَلىٰ بَصِيرَهٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِى وَ
سُبْحٰانَ اَللّٰهِ وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (۱۰۸) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرىٰ أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِى اَلْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدٰارُ اَلْآخِرَهِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اِتَّقَوْا أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (۱۰۹) حَتّٰى إِذَا اِسْتَيْأَسَ اَلرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ
قَدْ كُذِبُوا جٰاءَهُمْ نَصْرُنٰا فَنُجِّىَ مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ يُرَدُّ بَأْسُنٰا عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْمُجْرِمِينَ (۱۱۰) لَقَدْ كٰانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِى اَلْأَلْبٰابِ مٰا كٰانَ
حَدِيثاً يُفْتَرىٰ وَ لٰكِنْ تَصْدِيقَ اَلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَهً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱۱)

ص: ۳۴۰

۱- ۱) .يوسف ۹۳-۱۰۲:بحث روائى حول قصه يوسف و اخوانه و يعقوب حين وجدوا يوسف.

۲- ۲) .يوسف ۹۳-۱۰۲:كلام فى قصه يوسف فى فصول(قصته فى القرآن،ما اثنى اللّه عليه و منزلته المعنويه،قصته فى التوراه الحاضره).

۳- ۳) .يوسف ۹۳-۱۰۲:كلام فى الرؤيا فى فصول(الاعتناء بشأنها،للرؤيا حقيقه،المنامات الحقه،فى القرآن ما يؤيد ذلك).

بیان:

قوله تعالی: وَ مٰا أَكْثَرُ النّٰاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ أی ليس من شأن أكثر الناس لانكبابهم على الدنيا و انجذاب نفوسهم الى زينتها و سهوهم عما أودع فى فطرهم من العلم باللّه و آياته أن يؤمنوا به،و لو حرصت و أحببت إيمانهم،و الدليل على هذا المعنى الآيات التاليه.

قوله تعالی: وَ مٰا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ الواو حاليه أی ما هم بمؤمنين و الحال أنک ما تسألهم على إيمانهم أو على هذا القرآن الذى ننزله عليك و تتلوه عليهم من أجر حتى يصدهم الغرامه الماليه و إنفاق ما يحبونه من المال عن قبول دعوته و الإيمان به.

و قوله: إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ بيان لشأن القرآن الواقعى و هو أنه ممحض فى أنه ذكر للعالمين يذكرون به ما أودع اللّه فى قلوب جماعات البشر من العلم به و بآياته فما هو إلاّ ذكر يذكرون به ما أنستهم الغفله و الإعراض و لبس من الأمتعه التى يكتسب بها الأموال أو ينال بها عزه أو جاه أو غير ذلك.

قوله تعالی: وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَهٍ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهٰا وَ هُمْ

عَنْهٰا مُعْرِضُونَ الواو حاليه و يحتمل الاستئناف و المرور على الشىء هو موافاته ثم تركه بموافاه ما وراءه فالمرور على الآيات السماويه و الأرضيه مشاهدتها واحده بعد أخرى.

و المعنى أن هناك آيات كثيره سماويه و أرضيه تدل بوجودها و النظام البديع الجارى فيها على توحيد بهم و هم يشاهدونها واحده بعد أخرى فتتكرر عليهم و الحال أنهم معرضون عنها لا يتنبهون.

و لو حمل قوله: «يَمُرُّونَ عَلَيْهٰا» على التصريح من دون الكنايه كان من الدليل على ما يبتنى عليه الهيئه الحديثه من حركه الأرض وضعا و انتقالا فإنا نحن المارون على الأجرام السماويه بحركه الأرض الانتقاليه و الوضعيه لا بالعكس على ما يخيل الينا فى ظاهر الحس.

قوله تعالى: وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ الضمير فى «أَكْثَرُهُمْ» راجع الى الناس باعتبار إيمانهم أى أكثر الناس ليسوا بمؤمنين و إن لم تسألهم عليه أجرا و إن كانوا يمرون على الآيات السماويه و الأرضيه على كثرتها و الذين آمنوا منهم-و هم الأقلون-ما يؤمن أكثرهم باللّه إلاّ و هم متلبسون بالشرك.

و تلبس الإنسان بالإيمان و الشرك معا مع كونهما معنيين متقابلين لا يجتمعان فى محل واحد نظير تلبسه بسائر الاعتقادات المتناقضه و الأخلاق المتضاده إنما يكون من جهه كونها من المعانى التى تقبل فى نفسها القوه و الضعف فتختلف بالنسبه و الإضافه كالقرب و البعد فإن القرب و البعد المطلقين لا يجتمعان إلاّ أنهما إذا كانا نسبيين لا يمتنعان الاجتماع و التصادق كمكه فإنها قريبه بالنسبه الى المدينه بعيده بالنسبه الى الشام،و كذا هى بعيده من الشام إذا قيست الى المدينه قريبه منه إذا قيست الى بغداد.

و الإيمان باللّه و الشرك به و حقيقتهما تعلق القلب باللّه بالخضوع للحقيقه الواجبيه و تعلق القلب بغيره تعالى مما لا يملك شيئا إلاّ بإذنه تعالى يختلفان بحسب النسبه و الإضافه فإن من الجائز أن يتعلق الإنسان مثلا بالحياه الدنيا الفانيه و زينتها الباطله و ينسى مع ذلک كل حق

و حقیقه،و من الجائز أن ینقطع عن کل ما یصد النفس و یشغلها عن اللّه سبحانه و یتوجه بکله الیه و یذکره و لا یغفل عنه فلا یرکن فی ذاته و صفاته إلاّ الیه و لا یرید إلاّ ما یریده کالمخلصین من أولیائه تعالی.

و بین المنزلتین مراتب مختلفه بالقرب من أحد الجانبین و البعد منه و هی التی یجتمع فیها الطرفان بنحو من الاجتماع،و من الدلیل علی ذلک الأخلاق و الصفات المتمکنه فی النفوس التی تخالف مقتضی ما تعتقده من حق أو باطل،و الأعمال الصادره منها کذلک تری من یدعی الإیمان باللّه یخاف و ترتعد فرائصه من أی نائبه أو مصیبه تهدده و هو یذکر أن لا قوه إلاّ باللّه، و یلتمس العزه و الجاه من غیره و هو یتلو قوله تعالی: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً» و یقرع کل باب یبتغی الرزق و قد ضمنه اللّه،و یعصی اللّه و لا یستحیی و هو یری أن ربه علیم بما فی نفسه سمیع لما یقول بصیر بما یعمل و لا یخفی علیه شیء فی الأرض و لا فی السماء،و علی هذا القیاس.

فالمراد بالشرک فی الآیه بعض مراتبه الذی یجامع بعض مراتب الإیمان و هو المسمی باصطلاح فن الأخلاق بالشرک الخفی.

قوله تعالی: أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَهُمْ غٰاشِیَةٌ مِنْ عَذٰابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِیَهُمُ السّٰاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ الغاشیه صفه ساده مسد الموصوف المحذوف لدلاله کلمه العذاب علیه،و التقدیر عقوبه غاشیه تغشاهم و تحیط بهم.

و البغته الفجأه.و قوله: «وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ» حال من ضمیر الجمع أی تفاجئهم الساعه فی إتیانها و الحال أنهم لا یشعرون بإتیانها لعدم مسبوقیتها بعلامات تعین وقتها و تشخص قیامها و الاستفهام للتعجیب،و المعنی أن أمرهم فی إعراضهم عن آیات السماء و الأرض و عدم إخلاصهم الإیمان للّه و تمادیهم فی الغفله عجیب أ فأمنوا عذابا من اللّه یغشاهم أو ساعه تفاجئهم و تبهتهم؟

قوله تعالی: قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی

وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ لما ذکر سبحانه أن محض الإیمان به و إخلاص التوحید له عزیز المنال و هو الحق الصریح الذی تدل علیه آیات السماوات و الأرض أمر نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یبین لهم أن سبیله هو الدعاء الی هذا التوحید علی بصیره.

فقوله: هٰذِهِ سَبِیلِی إعلان لسبیله،و قوله: «أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلیٰ بَصِیرَهٍ» بیان للسبیل،و قوله: «وَ سُبْحانَ اللّهِ» اعتراض للتنزیه،و قوله: «وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ» تأکید لمعنی الدعوه الی اللّه و بیان أن هذه الدعوه لیست دعوه الیه تعالی کیف کان بل دعوه علی أساس التوحید الخالص لا معدل عنه الی شرک أصلا.

و أما قوله: أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی فتوسعه و تعمیم لحمل الدعوه و أن السبیل و إن کانت سبیل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مختصه به لکن حمل الدعوه و القیام به لا یختص به بل من اتبعه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقوم بها لنفسه.

لکن السیاق یدل علی أن الإشراک لیس بذاک العموم الذی یتراءی من لفظ «مَنِ اتَّبَعَنِی» فإن السبیل التی تعرفها الآیه هی الدعوه عن بصیره و یقین الی إیمان محض و توحید خالص و انما یشارکه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیها من کان مخلصا للّه فی دینه عالما بمقام ربه ذا بصیره و یقین و لیس کل من صدق علیه أنه اتبعه علی هذا النعت،و لا أن الاستواء علی هذا المستوی مبذول لکل مؤمن حتی الذین عدهم اللّه سبحانه فی الآیه السابقه من المشرکین و ذمهم بأنهم غافلون عن ربهم آمنون من مکره معرضون عن آیاته،و کیف یدعو الی اللّه من کان غافلا عنه آمنا من مکره معرضا عن آیاته و ذکره؟و قد وصف اللّه فی آیات کثیره أصحاب هذه النعوت بالضلال و العمی و الخسران و لا تجتمع هذه الخصال بالهدایه و الإرشاد البته.

قوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ الی آخر الآیه؛لما ذکر سبحانه حال الناس فی الإیمان به ثم حال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی دعوته إیاهم عن رساله إلهیه من غیر أن یسألهم فیها أجرا و یجر لنفسه نفعا بین أن ذلک لیس

ببـدع من الأمر بـل ممـا جرت عليه السنه الإلهيه فى الـدعوه الـدينيه فلم يكن الرسل الماضون ملائكه و إنما بعثوا من بين هؤلاء النـاس و كانوا رجالا من أهل القرى يخالطون الناس و يعرفون عنـدهم أوحى اللّه اليهم و أرسـلهم نحوهم يـدعونهم اليه كما أن النبى كـذلك،و من الممكن أن يسير هؤلاء المدعوون فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الـذين من قبلهم فبلادهم الخربه و مساكنهم الخاليه تفصح عما آل اليه أمرهم،و تنبئ عن عاقبه كفرهم و جحودهم و تكذيبهم لآيات اللّه.

فالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا يـدعوهم إلاّ كمـا كان يـدعوهم الأنبياء من قبله،و ليس يـدعوهم إلاّ الى ما فيه خيرهم و صلاح حالهم و هو أن يتقوا اللّه فيفلحوا و يفوزوا بسعاده خالده و نعيم مقيم فى دار باقيه و لدار الآخره خير للـذين اتقوا أ فلا تعقلون.

فقوله: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ تطبيق لدعوه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم على دعوه من قبله من الرسل.و لعل توصيفهم بأنهم كانوا من أهل القرى للدلاله على أنهم كانوا من أنفسهم يعيشون بينهم و معروفين عندهم بالمعاشره و المخالطه و لم يكونوا ملائكه و لا من غير أنفسهم،و يؤيد ذلك توصيفهم بأنهم كانوا رجالا فإن الرجال كانوا أقرب الى المعرفه من النساء ذوات الخدر.

و قوله: أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إنـذار لامه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بمثل ما أنذر به الامم الخاليه فلم يسمعوا فذاقوا وبال أمرهم.

و قوله: وَ لَدٰارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ بيان النصح و أن ما يدعون اليه و هو التقوى ليس وراءه الاّ ما فيه كل خيرهم و جماع سعادتهم.

قوله تعالى: حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جٰاءَهُمْ نَصْرُنٰا الى آخر الآيه ذكروا أن يئس و استيأس بمعنى،و لا يبعد أن يقال:إن الاستيئاس هو الاقتراب من اليأس بظهور آثاره لمكان هيئه الاستفعال و هو مما يعد يأسا عرفا و ليس باليأس

القاطع حقيقه.

و قوله: حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الخ؛متعلق الغايه بما يتحصل من الآيه السابقه و المعنى تلك الرسل الذين كانوا رجالا أمثالك من أهل القرى و تلك قراهم البائده دعوهم فلم يستجيبوا و أنذروهم بعذاب اللّه فلم ينتهوا حتى إذا استيأس الرسل من إيمان اولئك الناس، و ظن الناس أن الرسل قد كذبوا أى اخبروا بالعذاب كذبا جاء نصرنا فنجىء بذلك من نشاء و هم المؤمنون و لا يرد بأسنا أى شدتنا عن القوم المجرمين.

أما استيئاس الرسل من إيمان قومهم فكما أخبر فى قصه نوح: وَ أُوحِيَ إِلىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّٰ مَنْ قَدْ آمَنَ (هود٣۶/) وَ قٰالَ نُوحٌ رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبٰادَكَ وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً (نوح٢٧/)و يوجد نظيره فى قصص هود و صالح و شعيب و موسى و عيسى عليهم السّلام.

و أما ظن اممهم أنهم قد كذبوا فكما اخبر عنه فى قصه نوح من قولهم: بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰاذِبِينَ (هود٢٧/)،و كذا فى قصه هود و صالح و قوله: فَقٰالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰا مُوسىٰ مَسْحُوراً (الإسراء١٠١/).

و أما تنجيه المؤمنين بالنصر فكقوله تعالى: وَ كٰانَ حَقًّا عَلَيْنٰا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم/ ۴٧)و قد أخبر به فى هلاك بعض الامم أيضا كقوله: نَجَّيْنٰا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (هود/ ۵٨) نَجَّيْنٰا صٰالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (هود۶۶/) نَجَّيْنٰا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (هود۴/)الى غير ذلك.

و أما أن بأس اللّه لا يرد عن المجرمين فمذكور فى آيات كثيره عموما و خصوصا كقوله:

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (يونس۴٧/)، و قوله: وَ إِذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وٰالٍ (الرعد١١/)الى غير ذلك من الآيات.

هذا أحسن ما أوردوه فی الآیه من المعانی،و الدلیل علی کون الآیه بمضمونها غایه لما تتضمنه سابقتها کما قدمناه،و قد أوردوا لها معانی اخری لا یخلو شیء منها من السقم و الإضراب عنها اوجه.

قوله تعالی: لَقَدْ کٰانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبٰابِ الی آخر الآیه؛قال الراغب اصل العبر تجاوز من حال الی حال فأما العبور فیختص بتجاوز الماء-الی أن قال- و الاعتبار و العبره بالحاله التی یتوصل بها من معرفه المشاهد الی ما لیس بمشاهد قال تعالی:

إن فی ذلک لعبره.انتهی.

و الضمیر فی قصصهم للأنبیاء و منهم یوسف صاحب القصه فی السوره،و احتمل رجوعه الی یوسف و إخوته و المعنی اقسم لقد کان فی قصص الأنبیاء أو یوسف و إخوته عبره لأصحاب العقول،ما کان القصص المذکور فی السوره حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بین یدی القرآن،و هو التوراه المذکور فیه القصه یعنی توراه موسی علیه السّلام.

و قوله: وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْءٍ الخ؛أی بیانا و تمییزا لکل شیء مما یحتاج الیه الناس فی دینهم الذی علیهم بناء سعادتهم فی الدنیا و الآخره،و هدی الی السعاده و الفلاح و رحمه خاصه من اللّه سبحانه لقوم یؤمنون به فإنه رحمه من اللّه لهم یهتدون بهدایته الی صراط مستقیم (۱).

۱- ۱) .یوسف ۱۰۳-۱۱۱:بحث روائی فی:التوحید و الشرک؛التسبیح؛استیئاس الرسل و مجیء نصر اللّه.

سوره الرعد مکیه و هی ثلاث و أربعون آیه

اشاره

[سوره الرعد (۱۳): الآیات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtالمر تِلْکَ آیٰاتُ اَلْکِتٰابِ وَ اَلَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ اَلْحَقُّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یُؤْمِنُونَ (۱)
اَللّٰهُ اَلَّذِی رَفَعَ اَلسَّمٰاوٰاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهٰا ثُمَّ اِسْتَویٰ عَلَی اَلْعَرْشِ وَ سَخَّرَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی یُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ
یُفَصِّلُ اَلْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقٰاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ (۲) وَ هُوَ اَلَّذِی مَدَّ اَلْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً وَ مِنْ کُلِّ اَلثَّمَرٰاتِ جَعَلَ فِیهٰا
زَوْجَیْنِ اِثْنَیْنِ یُغْشِی اَللَّیْلَ اَلنَّهٰارَ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ (۳) وَ فِی اَلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ وَ جَنّٰاتٌ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ زَرْعٌ وَ
نَخِیلٌ صِنْوٰانٌ وَ غَیْرُ صِنْوٰانٍ یُسْقیٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلیٰ بَعْضٍ فِی اَلْأُکُلِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (۴)

ص: ۳۴۸

بیان:

غرض السوره بیان حقیه ما نزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الکتاب و أنه آیه الرساله و أن قولهم:

«لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ» و هم یعرّضون به للقرآن و لا یعدونه آیه کلام مردود الیهم و لا ینبغی للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یصغی الیه و لا لهم أن یتفوهوا به.

و یدل علی ذلک ابتداء السوره بمثل قوله: «وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یُؤْمِنُونَ» و اختتامها بقوله: «وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ» الآیه؛و تکرار حکایه قولهم:لو لا أنزل علیه آیه من ربه.

و محصل البیان علی خطاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن هذا القرآن النازل علیک حق لا یخالطه باطل فإن الذی یشتمل علیه من کلمه الدعوه هو التوحید الذی تدل علیه آیات الکون من رفع السماوات و مد الأرض و تسخیر الشمس و القمر و سائر ما یجری علیه عجائب تدبیره و غرائب تقدیره تعالی.

و تدل علی حقیه دعوته أیضا أخبار الماضین و آثارهم جاءتهم الرسل بالبینات فکفروا و کذبوا فأخذهم اللّه بذنوبهم.فهذا ما یتضمنه هذا الکتاب و هو آیه داله علی رسالتک.

و قولهم: «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ» تعریضا منهم للقرآن مردود الیهم اولا بأنک لست إلاّ منذرا و لیس لک من الأمر شیء حتی یقترح علیک بمثل هذه الکلمه و ثانیا أن الهدایه و الإضلال لیسا کما یزعمون فی وسع الآیات حتی یرجوا الهدایه من آیه یقترحونها و إنما ذلک الی اللّه سبحانه یضل من یشاء و یهدی من یشاء علی نظام حکیم و أما قولهم:لست مرسلا فیکفیک من الحجه شهاده اللّه فی کلامه علی رسالتک و دلاله ما فیه من المعارف الحقه علی ذلک.

و من الحقائق الباهره المذکوره فی هذه السوره ما یتضمنه قوله: «أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً»

ص: ۳۴۹

الآیه؛و قوله: «أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ،و قوله: «یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ» ،و قوله: «فَلِلّٰهِ الْمَکْرُ جَمِیعاً» .

و السوره مکیه کلها علی ما یدل علیه سیاق آیاتها و ما تشتمل علیه من المضامین،و نقل عن بعضهم أنها مکیه إلاّ آخر آیه منها فإنها نزلت بالمدینه فی عبد اللّه بن سلام،و عزی ذلک الی الکلبی و مقاتل،و یدفعه أنها مختتم السوره قوبل بها ما فی مفتتحها من قوله: «وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ» .

و قیل:إن السوره مدنیه کلها إلاّ آیتین منها و هما قوله: «وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبٰالُ» الآیه؛و الآیه التی بعدها،و نسب ذلک الی الحسن و عکرمه و قتاده،و یدفعه سیاق الآیات بما تشتمل علیه من المضامین فإنها لا تناسب ما کان یجری علیه الحال فی المدینه و بعد الهجره.

و قیل:إن المدنی منها قوله تعالی: «وَ لاٰ یَزٰالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِمٰا صَنَعُوا قٰارِعَهٌ» الآیه؛ و الباقی مکی و کأن القائل اعتمد فی ذلک علی قبولها الانطباق علی أوائل حال الإسلام بعد الهجره الی الفتح و سیأتی فی بیان معنی الآیه ما یتضح به اندفاعه.

قوله تعالی: المر تِلْکَ آیٰاتُ الْکِتٰابِ وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ الخ؛الحروف المصدره بها السوره هی مجموع الحروف التی صدرت بها سوره «الم» و سور «الر» کما أن المعارف المبینه فی السوره کأنها المجموع من المعارف المعنیه فی ذینک الصنفین من السور،و فی الرجاء أن نشرح القول فی ذلک فیما سیأتی إن شاء اللّه العزیز.

و قوله: تِلْکَ آیٰاتُ الْکِتٰابِ ظاهر سیاق الآیه و ما یتلوها من الآیات الثلاث علی ما بها من الاتصال و هی تعد الآیات الکونیه من رفع السماوات و مد الأرض و تسخیر الشمس و القمر و غیر ذلک الداله علی توحید اللّه سبحانه الذی یفصح عنه القرآن الکریم و تندب الیه الدعوه الحقه،و هی تذکر أن التدبر فی تفصیلها و التفکر فیها یورث الیقین بالمبدإ و المعاد و العلم،بأن الذی أنزل الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم حق.

فظاهر ذلک کله أن یکون المراد بالآیات المشار إلیها بقوله: «تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ» الموجودات الکونیه و الأشیاء الخارجیه المسخره فی النظام العام الإلهی،و المراد بالکتاب هو مجموع الکون الذی هو بوجه اللوح المحفوظ أو المراد به القرآن الکریم بما یشتمل علی الآیات الکونیه بنوع من العنایه و المجاز.

و علی هذا یکون فی الآیه إشاره الی نوعین من الدلاله و هما الدلاله الطبعیه التی تتلبس بها الآیات الکونیه من السماء و الأرض و ما بینهما،و الدلاله اللفظیه التی تتلبس بها الآیات القرآنیه المنزله من عنده تعالی الی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و یکون قوله: «وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یُؤْمِنُونَ» استدراکا متعلق بالجملتین معا أعنی بقوله: «تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ» و قوله: «وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ» لا بالجمله الأخیره فحسب.

و المعنی-و اللّه أعلم-تلک الامور الکونیه-و قد أشیر بلفظ البعید دلاله علی ارتفاع مکانتها-آیات الکتاب العام الکونی داله علی أن اللّه سبحانه واحد لا شریک له فی ربوبیته و القرآن الذی أنزل الیک من ربک حق لیس بباطل-و اللام فی قوله: «الْحَقُّ» للحصر فتفید المحوضه-فتلک آیات قاطعه فی دلالتها و هذا حق فی نزوله و لکن أکثر الناس لا یؤمنون،لا بتلک الآیات العینیه و لا بهذا الحق النازل،و فی لحن الکلام شیء من اللوم و العتاب.

قوله تعالی: اَللّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ الی آخر الآیه؛قال الراغب فی المفردات:العمود ما تعتمد علیه الخیمه و جمعه عمد -بضمتین-و عمد-بفتحتین-قال:فی عمد ممده،و قرئ فی عمد،و قال:بغیر عمد ترونها انتهی.و قیل:إن العمد بفتحتین اسم جمع للعماد لا جمع.

و المراد بالآیه التذکیر بدلیل ربوبیته تعالی وحده لا شریک له و أن السماوات مرفوعه بغیر عمد تعتمد علیها تدرکها أبصارکم و هناک نظام جار و هناک شمس و قمر مسخران یجریان الی أجل مسمی،و لا بد ممن یقوم علی هذه الامور فیرفع السماء و ینظم النظام و یسخر الشمس

و القمر و يدبر الأمر و يفصل هذه الآيات بعضها عن بعض تفصيلا فيه رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم فاللّه سبحانه هو ذاك القائم بما ذكر من أمر رفع السماوات و تنظيم النظام و تسخير الشمس و القمر و تدبير الأمر و تفصيل الآيات فهو تعالى رب الكل لا رب غيره.

فقوله: اَلَّذِی رَفَعَ السَّمٰاوٰاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهٰا رفع السماوات هو فصلها من الأرض فصلا يتسلط به على الأرض بإلقاء أشعتها و إنزال أمطارها و صواعقها عليها و غير ذلك فهى مرفوعه على الأرض من غير عمد محسوسه للإنسان تعتمد عليها فعلى الإنسان أن يتفطن أن لها رافعا حافظا لها أن تتحول من مكانها ممسكا لها أن تزول من مستقرها.

و قوله: ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ تقدم الكلام فى معنى العرش و الاستواء و التسخير فى تفسير سوره الأعراف الآيه ۵۴.

و قوله: كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أى كل منهما يجرى الى أجل معين يقف عنده و لا يتعداه كذا قيل و من الجائز بل الراجح أن يكون الضمير المحذوف ضمير جمع راجعا الى الجميع و المعنى كل من السماوات و الشمس و القمر يجرى الى أجل مسمى فإن حكم الجرى و الحركه و عام مطرد فى جميع هذه الأجسام.

و قد تقدم الكلام فى معنى الأجل المسمى فى تفسير سوره الأنعام الآيه ۱ فراجع.

و قوله: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ التدبير هو الإتيان بالشىء عقيب الشىء و يراد به ترتيب الأشياء المتعدده المختلفه و نظمها بوضع كل شىء فى موضعه الخاص به بحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغرض و الفائده و لا يختل الحال بتلاشى الأصل و تفاسد الأجزاء و تزاحمها يقال:دبر أمر البيت أى نظم اموره و التصرفات العائده اليه بحيث أدى الى صلاح شأنه و تمتع أهله بالمطلوب من فوائده.

فتدبير أمر العالم نظم أجزائه نظما جيدا متقنا بحيث يتوجه به كل شىء الى غايته المقصوده منه و هى آخر ما يمكنه من الكمال الخاص به و منتهى ما ينساق اليه من الأجل المسمى،

و تدبير الكل إجراء النظام العام العالمى بحيث بتوجه الى غايته الكليه و هى الرجوع الى اللّه و ظهور الآخره بعد الدنيا.

و قوله: يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ظاهر السياق أن المراد بالآيات هى الآيات الكونيه فالمراد بتفصيلها هو تمييز بعضها من بعض و فتقها بعد رتقها، و هذا من سنته تعالى يفصل الأشياء و يميز كل شىء من كل شىء و يخرج من كل شىء ما هو كامن فيه مستخف فى باطنه فينفصل به النور من الظلمه و الحق من الباطل و الخير من الشر و الصالح من الطالح و المثيب من المجرم.

و لذا عقبه بقوله: «لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ» فإن يوم اللقاء هو الساعه التى سماها اللّه بيوم الفصل و وعد فيه تمييز المتقين من المجرمين و الفجار قال: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (الدخان۴۰/)،و قال: وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (يس۵۹/)،و قال: لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِى جَهَنَّمَ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (الأنفال۳۷/).

و فى قوله: لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ و لم يقل:لعلكم بلقائه،وضع الظاهر موضع المضمر و الوجه فيه الإصرار على تثبيت الربوبيه و التأكيد له و الإشاره الى أن الذى خلق العالم و دبر أمره فصار ربا له هو رب لكم أيضا فلا رب إلّا رب واحد لا شريک له.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِى مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْهَاراً الى آخر الآيه؛الرواسى جمع راسيه من رسى إذا ثبت و قر،و المراد بها الجبال لثباتها فى مقرها،و الزوج خلاف الفرد و يطلق على مجموع الأمرين و على أحدهما فهما زوج و هما زوجان،و ربما يقيد الزوجان باثنين تأكيدا للدلاله على أن المراد هو اثنان لا أربعه كما فى الآيه.

و قوله: هُوَ الَّذِى مَدَّ الْأَرْضَ أى بسطها بسطا صالحا لأن يعيش فيه الحيوان و ينبت فيه الزرع و الشجر،و الكلام فى نسبه مد الأرض اليه تعالى و كونه كالتوطئه و التمهيد لما

يلحق به من قوله: «وَ جَعَلَ فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْهٰاراً» الخ؛نظير الكلام فى قوله فى الآيه السابقه:

«اللّٰهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمٰاوٰاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهٰا» .

و قوله: وَ جَعَلَ فِيهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً الضمير للأرض و الكلام مسوق بحيث يستتبع بعض أجزائه بعضا و الغرض-و اللّه أعلم-بيان تدبيره تعالى أمر سكنه الأرض من إنسان و حيوان فى حركته لطلب الرزق و سكونه للارتياح فقد مد اللّه سبحانه الأرض و لو لا ذلک لم يصلح لبقاء نوع الإنسان و الحيوان و لو كانت ممدوده فحسب من غير ارتفاع و انخفاض فى سطحها لم تصلح لظهور ما ادخر فيها من خزائن الماء على سطحها لشرب الزروع و البساتين فجعل سبحانه فيها الجبال الرواسى و ادخر فيها ما ينزل على الأرض من ماء السماء و شق من أطرافها أنهارا و فجر منها عيونا مطله على السهل تسقى الزروع و الجنان فيخرج به ثمرات مختلفه حلوه و مره صيفه و شتويه بريه و أهليه،و سلط على وجه الأرض الليل و النهار و هما عاملان قويان فى رشد الأثمار و الفواکه بتسليط الحراره و البروده المؤثرتين فى النضج و النمو و الانبساط و الانقباض،و تسليط الضوء و الظلمه النظامين لحركه الدواب و الإنسان و سعيهما فى طلب الرزق و سكونهما للنوم و الرقده.

فمد الأرض يسهل الطريق لجعل الجبال الرواسى و ذلک لشق الأنهار و ذلک لجعل الثمرات المزدوجه المختلفه و بالليل و النهار يتم المطلوب و فى ذلک كله تدبير متصل متحد يكشف عن مدبر حكيم واحد لا شريک له فى ربوبيته،و إن فى ذلک لآيات لقوم يتفكرون.

و قوله: وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ جَعَلَ فِيهٰا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ أى و من جميع الثمرات الممكنه الكينونه جعل فى الأرض أنواعا متخالفه نوعا يخالف آخر كالصيفى و الشتوى و الحلو و غيره و الرطب و اليابس.

هذا هو المعروف فى تفسير زوجين اثنين فالمراد بالزوجين الصنف يخالفه صنف آخر سواء كانا صنفين لا ثالث لهما أم لا،نظير ما تأتى فيه التثنيه للتكرير كقوله تعالى: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

ص :354

كَرَّتَيْنِ (الملك۴/)أريد به الرجوع كره بعد كره و إن بلغ من الكثره ما بلغ (١).

و قوله: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ أی یلبس ظلمه اللیل ضوء النهار فیظلم الهواء بعد ما کان مضیئا،و ذکر بعضهم أن المراد به إغشاء کل من اللیل و النهار غیره و تعقیب اللیل النهار و النهار اللیل،و لا قرینه تدل علی ذلک.

ثم ختم الآیه بقوله: «إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» فإن التفکر فی النظام الجاری علیها الحاکم فیها القاضی باتصال بعضها ببعض و تلاؤم بعضها مع بعض المؤدی الی توجه المجموع و کل جزء من أجزائها الی غایات تخصها یکشف عن ارتباطها بتدبیر واحد عقلی فی غایه الإتقان و الإحکام فیدل علی أن لها ربا واحدا لا شریک له فی ربوبیته علیما لا یعتریه جهل قدیرا لا یغلب فی قدرته ذا عنایه بکل شیء و خاصه بالإنسان یسوقه الی ما فیه سعادته الخالده.

قوله تعالی: وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ الی آخر الآیه؛قال الراغب:الصنو الغصن الخارج عن أصل الشجره یقال:هما صنوا نخله و فلان صنو أبیه و التثنیه صنوان و جمعه صنوان قال تعالی:

صنوان و غیر صنوان.انتهی،و قال:و الاکل لما یؤکل بضم الکاف و سکونه قال تعالی «أُكُلُها دائِمٌ» و الأکله للمره و الأکله کاللقمه.انتهی.

و المعنی أن من الدلیل علی أن هذا النظام الجاری قائم بتدبیر مدبر وراءه یخضع له الأشیاء بطبائعها و یجریها علی ما یشاء و کیف یشاء أن فی الأرض قطعا متجاورات متقاربه بعضها من بعض متشابهه فی طبع ترابها و فیها جنات من أعناب و العنب من الثمرات التی تختلف اختلافا عظیما فی الشکل و اللون و الطعم و المقدار و اللطافه و الجوده و غیر ذلک،و فیها زرع مختلف فی

۱- ۱) .الرعد ۱-۴:بحث فی معنی «زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» فی قوله تعالی: «وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» .

جنسه و صنفه من القمح و الشعير و غير ذلك،و فيها نخيل صنوان أى أمثال نابته على أصل مشترك فيه و غير صنوان أى متفرقه تسقى الجميع من ماء واحد و نفضل بعضها على بعض بما فيه من المزيه المطلوبه فى شىء من صفاته.

[سوره الرعد (۱۳): الآيات ۵ الى ۶]

اشاره

وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذٰا كُنّٰا تُرٰاباً أَ إِنّٰا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولٰئِكَ اَلْأَغْلاٰلُ فِى أَعْنٰاقِهِمْ وَ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (۵) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَهِ قَبْلَ اَلْحَسَنَهِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ اَلْمَثُلاٰتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنّٰاسِ عَلىٰ ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ اَلْعِقٰابِ (۶)

بيان:

قوله تعالى: وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذٰا كُنّٰا تُرٰاباً أَ إِنّٰا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ الى آخر الآيه؛قال فى المجمع:العجب و التعجب هجوم ما لا يعرف سببه على النفس الغسل طوق تشد به اليد الى العنق انتهى.

أشار تعالى فى مفتتح كلامه الى حقيه ما أنزله الى نبيه من معارف الدين فى كتابه ملوحا الى أن آيات التكوين تهدى اليه و تدل عليه و أصولها التوحيد و الرساله و البعث ثم فصل القول فى دلاله الآيات التكوينيه على ذلك و استنتج من حجج ثلاث ذكرها توحيد الربوبيه و البعث بالتصريح،و يستلزم ذلك حقيه الرساله و الكتاب المنزل الذى هو آيتها،فلما اتضح ذلك و استنار تمهدت الطريق لذكر شبه الكفار فيما يرجع الى الاصول الثلاثه فأشار فى هذه الآيه الى

شبهتهم فی البعث و سیتعرض لشبههم و أقاویلهم فی الرساله و التوحید فی الآیات التالیه.

و شبهتهم فی ذلک قولهم: «أَ إِذٰا کُنّٰا تُرٰاباً أَ إِنّٰا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ» أورده بعنوان أنه عجب أحری به أن یتعجب منه لظهور بطلانه و فساده ظهورا لا مسوغ لإنسان سلیم العقل أن یرتاب فیه فلو تفوه به إنسان لکان من موارد العجب فقال: «وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ» الخ.

و معنی الجمله علی ما یرشد الیه حذف متعلق «تَعْجَبْ» إن تحقق منک تعجب-و لا محاله یتحقق لأن الإنسان لا یخلو منه-فقولهم هذا عجیب یجب أن یتعلق به تعجبک،فالترکیب کنایه عن وجوب التعجب من قولهم هذا لکونه قولا ظاهر البطلان لا یمیل الیه ذو لب و حجی.

و قولهم: أَ إِذٰا کُنّٰا تُرٰاباً أَ إِنّٰا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ مرادهم من التراب بقرینه السیاق ما یصیر الیه بدن الإنسان بعد الموت من صوره التراب و ینعدم عند ذلک الإنسان الذی هو الهیکل اللحمی الخاص المرکب من أعضاء خاصه المجهّز بقوی مادیه علی زعمهم و کیف یشمل الخلقه أمرا منعدما من أصله فیعود مخلوقا جدیدا؟.

و لشبهتهم هذه جهات مختلفه أجاب اللّه سبحانه فی کلامه عن کل واحده منها بما یناسبها و یحسم مادتها:

فمنها:استبعاد أن یستحیل التراب إنسانا سویا،و قد أجیب عنه بأن إمکان استحاله المواد الأرضیه منیا ثم المنی علقه ثم العلقه مضغه ثم المضغه بدن إنسان سوی و وقوع ذلک بعد إمکانه لا یدع ریبا فی جواز صیروره التراب ثانیا إنسانا سویا قال تعالی: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَهٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَهٍ الآیه،(الحج/۵).

و منها:استبعاد إیجاد الشیء بعد عدمه.و أجیب بأنه مثل الخلق الاول فلیجز کما جاز قال

تعالى: وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ (يس۷۹/).

و منها:أن الإنسان تنتفى ذاته بالموت فلا ذاته بالموت فلا ذات حتى تتلبس بالخلق الجديد و لا إنسان بعد الموت و الفوت إلاّ فى تصور المتصور دون الخارج بنحو.

و قد أجيب فى كلامه تعالى عنه ببيان أن الإنسان ليس هو البدن المركب من عده أعضاء ماديه حتى ينعدم من أصله ببطلان التركيب و انحلاله بل حقيقته روح علويه-و إن شئت قلت:نفس-متعلق بهذا المركب المادى تستعمله فى أغراضه و مقاصده و بها حياه البدن يبقى بها الإنسان محفوظ الشخصيه و إن تغير بدنه و تبدل بمرور السنين و مضى العمر ثم الموت هو أن يأخذها اللّه من البدن و تقطع علقتها به ثم البعث هو أن يجدد اللّه خلق البدن و تعليقها به و هو القيام للّه لفصل القضاء.

قال تعالى: وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (الم السجده۱۱/)يقول إنكم بالموت لا تضلون فى الأرض و لا تنعدمون بل الملك الموكل بالموت يأخذ الأمر الذى تدل عليه لفظه«كم»و«نا»و هى النفوس فتبقى فى قبضته و لا تضل ثم إذا بعثتم ترجعون الى اللّه بلحوق أبدانكم الى نفوسكم و أنتم انتم.

فللإنسان حياه باقيه غير محدوده بما فى هذه الدنيا الفانيه و له عيشه فى دار اخرى باقيه ببقاء اللّه و لا يتمتع فى حياته الثانيه إلاّ بما يكتسبه فى حياته الاولى من الإيمان باللّه و الأعمال الصالحه و يعده فى يومه لغده من مواد السعاده فإن اتبع الحق و آمن بآيات اللّه سعد فى أخراه بكرامه القرب و الزلفى و ملك لا يبلى،و إن أخلد الى الأرض و انكب على الدنيا و أعرض عن الذكرى بقى فى دار الشقاء و البوار و غل بأغلال الخيبه و الخسران فى مهبط اللعن و حضيض البعد و كان من أصحاب النار.

و إذا عرفت هذا الذى قدمناه و تأملته تأملا كافيا بأن لك أن قوله تعالى: «أَولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ» الى آخر الآيه؛ليس بمجرد تهديد بالعذاب لهؤلاء القائلين «أَ إِذٰا كُنّٰا تُرٰاباً أَ إِنّٰا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ» على ما يتخيل فى بادئ النظر بل جواب بلازم القول.

توضيح ذلك أن لازم قولهم:إن الإنسان إذا مات و صار ترابا بطلت الإنسانيه و انعدمت الشخصيه أن يكون الإنسان صوره ماديه قائمه بهذا الهيكل البدنى المادى العائش بحياه ماديه من غير أن تكون له حياه اخرى خالده بعد الموت يبقى فيها ببقاء الرب تعالى و يسعد بقربه و يفوز عنده و بعباره اخرى تكون حياته محدوده بهذه الحياه الماديه غير أن تنبسط على ما بعد الموت و تدوم أبدا،و هذا فى الحقيقه إنكار للعالم الربوبى إذ لا معنى لرب لا معاد اليه.

و لازم ذلك أن يقصر الإنسان همه فى المقاصد الدنيويه و الغايات الماديه من غير أن يرتقى فهمه الى ما عند اللّه من النعيم المقيم و الملك العظيم فيسعى لقربه تعالى و يعمل فى يومه لغده كالمغلول الذى لا يستطيع حراكا و لا يقدر على السعى لواجب أمره.

و لازم ذلك أن يثبت الإنسان فى شقاء لازم و عذاب دائم فإنه افسد استعداد السعاده و قطع الطريق و هذه اللوازم الثلاث هى التى أشار تعالى اليه بقوله: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا» الخ.

فقوله: أُولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ إشاره الى اللازم الأول و هو إعراض منكرى المعاد عن العالم الربوبى و الحياه الباقيه و الستر على ما عند اللّه من النعيم المقيم و الكفر به.

و قوله: وَ أُولٰئِكَ الْأَغْلاٰلُ فِى أَعْنٰاقِهِمْ إشاره الى اللازم الثانى و هو الإخلاد الى الأرض و الركون الى الهوى و التقيد بقيود الجهل و أغلال الجحد و الإنكار،و قد مر فى تفسير قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَسْتَحْيِى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً الآيه،(البقره٢۶/)فى الجزء الأول من الكتاب كلام فى كون هذه التعبيرات القرآنيه حقائق او مجازات فراجع اليه.

و قوله: أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ إشاره الى اللازم الثالث و هو مكثهم فى العذاب و الشقاء.

قوله تعالی: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ الْحَسَنَهِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاٰتُ الی آخر الآیه؛قال فی المجمع:الاستعجال طلب التعجیل بالأمر و التعجیل تقدیم الأمر قبل وقته،و السیئه خصله تسوء النفس و نقیضها الحسنه و هی خصه تسر النفس، و المثلات العقوبات واحدها مثله بفتح المیم و ضم الثاء،و من قال فی الواحد:مثله بضم المیم و سکون الثاء قال فی الجمع:مثلات بضمتین نحو غرفه و غرفات،و قیل فی المجمع:مثلات و مثلات-أی بسکون الثاء و فتحها-انتهی.

و قال الراغب فی المفردات:المثله نقمه تنزل بالإنسان فیجعل مثالا یرتدع به غیره و ذلک کالنکال و جمعه مثلات و مثلات-أی بضم المیم أو فتحها و ضم الثاء-و قد قرئ:من قبلهم المثلات،و المثلات بإسکان الثاء علی التخفیف نحو عضد و عضد.انتهی.

و قوله: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ الْحَسَنَهِ ضمیر الجمع للذین کفروا المذکورین فی الآیه السابقه،و المراد باستعجالهم بالسیئه قبل الحسنه سؤالهم نزول العذاب الیهم استهزاء بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قبل سؤال الرحمه و العافیه،و الدلیل علیه قوله: «وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاٰتُ» -و الجمله فی موضع الحال-فإن المراد به العقوبات النازله علی الأمم الماضین القاطعه لدابرهم.

و المعنی:یسألک الذین کفروا أن تنزل علیهم العقوبه الإلهیه قبل الرحمه و العافیه بعد ما سمعوک تنذرهم بعذاب اللّه استهزاء و هم علی علم بالعقوبات النازله قبلهم علی الامم الماضین الذین کفروا برسلهم و الآیه فی مقام التعجیب.

و قوله: وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنّٰاسِ عَلیٰ ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیدُ الْعِقٰابِ استئناف أو فی موضع الحال،و یفید بیان السبب فی کون استعجالهم أمرا عجیبا أی إن ربک ذو رحمه واسعه تسع الناس فی جمیع أحوالهم حتی حال ظلمهم و ذو غضب شدید و قد سبقت رحمته غضبه فما بالهم یعرضون عن وسیع رحمته و مغفرته و یسألون شدید عقابه و هم

مستعجلون؟إن ذلک لعجيب.

[سوره الرعد (۱۳): الآيات ۷ الی ۱۶]

اشاره

وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ (۷) اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ وَ مٰا تَغِيضُ
اَلْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ (۸) عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ اَلْكَبِيرُ اَلْمُتَعٰالِ (۹) سَوٰاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ اَلْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ
وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سٰارِبٌ بِالنَّهٰارِ (۱۰) لَهُ مُعَقِّبٰاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ
حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذٰا أَرٰادَ اَللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وٰالٍ (۱۱) هُوَ اَلَّذِي يُرِيكُمُ اَلْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ
يُنْشِئُ اَلسَّحٰابَ اَلثِّقٰالَ (۱۲) وَ يُسَبِّحُ اَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ اَلصَّوٰاعِقَ فَيُصِيبُ بِهٰا مَنْ يَشٰاءُ وَ هُمْ يُجٰادِلُونَ فِي
اَللّٰهِ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمِحٰالِ (۱۳) لَهُ دَعْوَةُ اَلْحَقِّ وَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاٰ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاّٰ كَبٰاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى اَلْمٰاءِ لِيَبْلُغَ فٰاهُ
وَ مٰا هُوَ بِبٰالِغِهِ وَ مٰا دُعٰاءُ اَلْكٰافِرِينَ إِلاّٰ فِي ضَلاٰلٍ (۱۴) وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ
اَلْآصٰالِ (۱۵) قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ قُلِ اَللّٰهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ لاٰ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي اَلْأَعْمىٰ وَ اَلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي اَلظُّلُمٰاتُ وَ اَلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ اَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَ هُوَ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ (۱۶)

بیان:

قوله تعالی: وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ الی آخر الآیه؛لیس المراد بهذه الآیه الآیه القاضیه بین الحق و الباطل المهلکه للامه و هی المذکوره فی الآیه السابقه بقوله: «وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ الْحَسَنَهِ» بأن یکون تکرارا لها و ذلک لعدم إعانه السیاق علی ذلک،و لو أرید ذلک لکان من حق الکلام أن یقال:و یقولون لو لا «الخ».

بل المراد أنهم یقترحون علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم آیه أخری غیر القرآن تدل علی صدقه فی دعوی الرساله و کانوا یحقرون أمر القرآن الکریم و لا یعبئون به و یسألون آیه أخری معجزه کما أوتی موسی و عیسی و غیرهما علیهم السّلام فکان فی قولهم: «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ» تعریض منهم للقرآن.

و أما قوله: إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ فإعطاء جواب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و فی

ص:۳۶۲

توجيه الخطاب اليه دونهم و عدم أمره أن يبلغ الجواب إياهم تعريض لهم أنهم لا يستحقون جوابا لعدم فقههم به و فقدهم القدر اللازم من العقل و الفهم و ذلك أن اقتراحهم الآيه مبنى على زعمهم-كما يدل عليه كثير مما حكى عنهم القرآن فى هذا الباب على أن من الواجب أن يكون للرسول قدره غيبيه مطلقه على كل ما يريد فله أن يوجد ما أراد و عليه أن يوجد ما أريد منه.

و الحال أن الرسول ليس إلاّ بشرا مثلهم أرسله اللّه اليهم لينذرهم عذاب اللّه و يحذرهم أن يستكبروا عن عبادته و يفسدوا فى الأرض بناء على السنه الإلهيه الجاريه فى خلقه أنه يهدى كل شىء الى كماله المطلوب و يدل عباده على ما فيه صلاح معاشهم و معادهم.

فالرسول بما هو رسول بشر مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياه و لا نشورا و ليس عليه إلاّ تبليغ رساله ربه و أما الآيات فأمرها الى اللّه ينزلها إن شاء و كيف شاء فاقتراحها على الرسول جهل محض.

فالمعنى:أنهم يقترحون عليك آيه-و عندهم القرآن أفضل آيه-و ليس اليك شىء من ذلك و إنما أنت هاد تهديهم من طريق الإنذار و قد جرت سنه اللّه فى عباده أن يبعث فى كل قوم هاديا يهديهم.

و الآيه تدل على أن الأرض لا تخلو من هاد يهدى الناس الى الحق إما نبى منذر و إما هاد غيره يهدى بأمر اللّه و قد مر بعض ما يتعلق بالمقام فى أبحاث النبوه فى الجزء الثانى و فى أبحاث الإمامه فى الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ وَ مٰا تَغِيضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ قال فى المفردات:غاض الشىء و غاضه غيره نحو نقص و نقصه غيره قال تعالى «وَ غِيضَ الْمٰاءُ» «وَ مٰا تَغِيضُ الْأَرْحٰامُ» أى تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذى تبتلعه الأرض و الغيضه المكان الذى يقف فيه الماء فيبتلعه و ليله غائضه أى

مظلمه انتهی.

و علی هذا فالأنسب أن تکون الامور الثلاثه المذکوره فی الآیه أعنی قوله: «مٰا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثیٰ» و «مٰا تَغِیضُ الْأَرْحٰامُ» و «مٰا تَزْدٰادُ» إشاره الی ثلاثه من أعمال الأرحام فی أیام الحمل فما تحمله کل أنثی هو الجنین الذی تعیه و تحفظه و ما تغیضه الأرحام هو دم الحیض تنصب فیها فتصرفه الرحم فی غذاء الجنین،و ما تزداده هو الدم التی تدفعها الی خارج کدم النفاس و الدم أو الحمره التی تراها أیام الحمل أحیانا و هو الذی یظهر من بعض ما روی عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام و ربما ینسب الی ابن عباس.

و قوله: وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ المقدار هو الحد الذی یحد به الشیء و یتعین و یمتاز به من غیره إذ لا ینفک الشیء الموجود عن تعین فی نفسه و امتیاز من غیره و لو لا ذلک لم یکن موجودا البته.

و هذا المعنی أعنی کون کل شیء مصاحبا لمقدار و قرینا لحد لا یتعداه حقیقه قرآنیه تکرر ذکرها فی کلامه تعالی کقوله: قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً (الطلاق/۳)،و قوله:

وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر/۲۱)و غیر ذلک من الآیات.

فإذا کان الشیء محدودا بحد لا یتعداه و هو مضروب علیه ذلک الحد عند اللّه و بأمره و لن یخرج من عنده و إحاطته و لا یغیب عن علمه شیء کما قال: إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ (الحج/۱۷)و قال: أَلاٰ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ (حم السجده/۵۴)،و قال: لاٰ یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقٰالُ ذَرَّهٍ (السبأ/۳)فمن المحال أن لا یعلم تعالی ما تحمل کل أنثی و ما تغیض الأرحام و ما تزداد.

فذیل الآیه أعنی قوله: «وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ» تعلیل لصدرها أعنی قوله: «اللّٰهُ یَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثیٰ» الخ؛و الآیه و ما یتلوها کالتذییل للآیه السابقه أن اللّه یعلم بکل شیء و یقدر

ص :۳۶۴

على كل شيء و يجيب الدعوه و يخضع له كل شيء فهو أحق بالربوبيه فإليه أمر الآيات لا إليك و إنما أنت منذر.

قوله تعالى: عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعٰالِ الغيب و الشهاده كما سمعت مرارا معنيان إضافيان فالشيء الواحد يمكن أن يكون غيبا بالنسبه الى شيء و شهاده بالنسبه الى آخر و ذلك أن الاشياء-كما تقدم-لا تخلو من حدود تلزمها و لا تنفك عنها فما كان من الاشياء داخلا فى حد الشيء غير خارج عنه فهو شهاده بالنسبه اليه مشهود لإدراكه و ما كان خارجا عن حد الشيء غير داخل فيه فهو غيب بالنسبه اليه غير مشهود لإدراكه.

و من هنا يظهر أن الغيب لا يعلم به إلاّ اللّه سبحانه أما أنه لا يصير معلوما لشيء فلأن العلم نوع إحاطه و لا معنى لإحاطه الشيء بما هو خارج عن حد وجوده أجنبى عن إحاطته،و أما أنه تعالى يعلم الغيب فلأنه تعالى غير محدود الوجود بحد و هو بكل شيء محيط فلا يمتنع شيء عنه بحده فلا يكون غيبا بالنسبه اليه و الى فرض أنه غيب بالنسبه الى غيره.

فيرجع معنى علمه بالغيب و الشهاده بالحقيقه الى أنه لا غيب بالنسبه اليه بل الغيب و الشهاده اللذان يتحققان فيما بين الأشياء بقياس بعضها الى بعض هما معا شهادتان بالنسبه اليه تعالى،و يصير معنى قوله: «عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ» أن الذى يمكن أن يعلم به أرباب العلم و هو الذى لا يخرج عن حد وجودهم و الذى لا يمكن أن يعلموا به لكونه غيبا خارجا عن حد وجودهم هما معا معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكل شيء.

و قوله: اَلْكَبِيرُ الْمُتَعٰالِ اسمان من أسمائه تعالى الحسنى،و الكبر و يقابله الصغر من المعانى المتضايفه فإن الأجسام إذا قيس بعضها الى بعض من حيث حجمها المتفاوت فما احتوى على مثل حجم الآخر و زياده كان كبيرا و ما لم يكن كذلك كان صغيرا ثم توسعوا فاعتبروا ذلك فى غير الأجسام،و الذى يناسب ساحه قدسه تعالى من معنى الكبرياء أنه تعالى يملك كل كمال لشيء و يحيط به فهو تعالى كبير أى له كمال كل ذى كمال و زياده.

و المتعال صفه من التعالی و هو المبالغه فی العلو کما یدل علیه قوله: تَعٰالیٰ عَمّٰا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیراً (الإسراء۴۳/)فإن قوله: «عُلُوًّا کَبِیراً» مفعول مطلق لقوله: «تَعٰالیٰ» و موضوع فی محل قولنا:«تعالیا»فهو سبحانه علی و متعال أما أنه علی فلأنه علا کل شیء و تسلط علیه و العلو هو التسلط،و أما أنه متعال فلأن له غایه العلو لأن علوه کبیر بالنسبه الی کل علو فهو العالی المتسلط علی کل عال من جهه.

و من هنا تظهر النکته فی تعقیب قوله: «عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ» بقوله: «الْکَبِیرُ الْمُتَعٰالِ» لأن مفاد مجموع الاسمین أنه سبحانه محیط بکل شیء متسلط علیه و لا یتسلط علیه و لا یغلبه شیء من جهه البته فهو یعلم الغیب کما یعلم الشهاده و لا یتسلط علیه و لا یغلبه غیب حتی یعزی عن علمه بغیبته کما لا یتسلط علیه شهاده فهو عالم الغیب و الشهاده لأنه کبیر متعال.

قوله تعالی: سَوٰاءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سٰارِبٌ بِالنَّهٰارِ السرب بفتحتین و السروب الذهاب فی حدور و سیلان الدمع و الذهاب فی مطلق الطریق یقال سرب سربا و سروبا نحو مر مرا و مرورا.کذا فی المفردات فالسارب هو الذاهب فی طریق المعلن بنفسه.

و الآیه کالتفریع علی الآیه السابقه أی إذا کان اللّه سبحانه عالما بالغیب و الشهاده علی سواء فسواء منکم من أسر القول و من جهر به أی بالقول و اللّه سبحانه یعلم بقولهما و یسمع حدیثهما من غیر أن یخفی علیه إسرار من أسر بقوله،و سواء منکم من هو مستخف باللیل یستمد بظلمه اللیل و إرخاء سدولها لأن یخفی من أعین الناظرین و من هو سارب بالنهار ذاهب فی طریقه متبرز غیر مخل لنفسه فاللّه یعلم بهما من غیر أن یخفی المستخفی باللیل بمکیدته.

قوله تعالی: لَهُ مُعَقِّبٰاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ الخ؛ظاهر السیاق أن الضمائر الأربع «لَهُ» «یَدَیْهِ» «خَلْفِهِ» «یَحْفَظُونَهُ» مرجعها واحد و لا

مرجع یصلح لها جمیعا إلاّ ما فی الآیه السابقه أعنی الموصول فی قوله: «مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ» الخ؛ فهذا الإنسان الذی یعلم به اللّه سبحانه فی جمیع أحواله هو الذی له معقبات من بین یدیه و من خلفه.

و تعقیب الشیء إنما یکون بالمجیء بعده و الإتیان من عقبه فتوصیف المعقبات بقوله: «مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ» إنما یتصور إذا کان سائرا فی طریق،ثم طاف علیه المعقبات حوله و قد أخبر سبحانه عن کون الإنسان سائرا هذا السیر بقوله: یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقِیهِ (الانشقاق۶/)و فی معناه سائر الآیات الداله علی رجوعه الی ربه کقوله:

وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (یس۸۳/) وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُونَ (العنکبوت۲۱/)فللإنسان و هو سائر الی ربه معقبات تراقبه من بین یدیه و من خلفه.

و الآیه أعنی قوله: «إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ» الخ؛یدل بالجمله علی أن اللّه قضی قضاء حتم بنوع من التلازم بین النعم الموهوبه من عنده للإنسان و بین الحالات النفسیه الراجعه الی الإنسان الجاریه علی استقامه الفطره فلو جری قوم علی استقامه الفطره و آمنوا باللّه و عملوا صالحا أعقبهم نعم الدنیا و الآخره کما قال: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا (الأعراف۹۶/)و الحال ثابته فیهم دائمه علیهم ما داموا علی حالهم فی أنفسهم فإذا غیروا حالهم فی أنفسهم غیر اللّه سبحانه حالهم الخارجیه بتغییر النعم نقما.

و أما قوله تعالی: وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ فإنما دخل فی الحدیث لا بالقصد الأولی لکنه تعالی لما ذکر أن کل شیء عنده بمقدار و أن لکل إنسان معقبات یحفظونه بأمره من أمره و لا یدعونه یهلک أو یتغیر أو یضطرب فی وجوده و النعم التی اوتیها، و هم علی حالهم من اللّه لا یغیرها علیهم حتی یغیروا ما بأنفسهم وجب أن یذکر أن هذا التغییر من السعاده الی الشقاء و من النعمه الی النقمه أیضا من الامور المحکمه المحتومه التی

لیس لمانع أن یمنع من تحققها،و إنما أمره الی اللّه لا حظ فیه لغیره،و بذلک یتم أن الناس لا مناص لهم من حکم اللّه فی جانبی الخیر و الشر و هم مأخوذ علیهم و فی قبضته.

فالمعنی:و إذا أراد اللّه بقوم سوء لا یرید ذلک إلاّ إذا غیروا ما بأنفسهم من سمات معبودیه و مقتضیات الفطره فلا مرد لذلک السوء من شقاء أو نقمه أو نکال.

ثم قوله: وَ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وٰالٍ عطف تفسیری علی قوله: «إِذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ» و یفید معنی التعلیل له فإنه إذا لم یکن لهم من وال یلی أمرهم إلاّ اللّه سبحانه لم یکن هناک أحد یرد ما أراد اللّه بهم من السوء.

فقد بان من جمیع ما تقدم أن معنی الآیه-علی ما یعطیه السیاق-و اللّه أعلم-أن لکل من الناس علی أی حال کان معقبات یعقبونه فی مسیره الی اللّه من بین یدیه و من خلفه أی فی حاضر حاله و ماضیه یحفظونه بأمر اللّه من أن یتغیر حاله بهلاک أو فساد أو شقاء بأمر آخر من اللّه،و هذا الأمر الآخر الذی یغیر الحال إنما یؤثر أثره إذا غیر قوم ما بأنفسهم فعند ذلک یغیر اللّه ما عندهم من نعمه و یرید بهم السوء و إذا أراد بقوم سوء فلا مرد له لأنهم لا والی لهم یلی أمرهم من دونه حتی یرد ما أراد اللّه بهم من سوء (۱).

قوله تعالی: هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنْشِئُ السَّحٰابَ الثِّقٰالَ السحاب بفتح السین جمع سحابه بفتحها و لذلک وصف بالثقال.

و الإراء إظهار ما من شأنه أن یحس بالبصر للمبصر لیبصره أو جعل الإنسان علی صفه الرؤیه و الإبصار،و التقابل بین قوله: «یُرِیکُمُ» و قوله: «یُنْشِئُ» یؤید المعنی الأول.

و قوله: خَوْفاً وَ طَمَعاً مفعول له أی لتخافوا و تطمعوا،و یمکن أن یکون مصدرین بمعنی الفاعل حالین من ضمیر«کم»أی خائفین و طامعین.

۱- ۱) .الرعد ۷-۱۶:بحث فی التلازم بین شیوع الصلاح فی قوم و دوام النعمه علیهم.

و المعنى:هو الذى يظهر لعيونكم البرق ليظهر فيكم صفتا الخوف و الطمع كما أن المسافر يخافه و الحاضر يطمع فيه،و أهل البحر يخافونه و أهل البر يطمعون فيه و يخاف صاعقته و يطمع فى غيثه،و يخلق بإنشائه السحابات التى تثقل بالمياه التى تحملها،و فى ذكر آيه البرق بالإراءه و آيه السحاب بالإنشاء لطف ظاهر.

قوله تعالى: وَ يُرْسِلُ الصَّوٰاعِقَ فَيُصِيبُ بِهٰا مَنْ يَشٰاءُ الخ؛الصواعق جمع صاعقه و هو القطعه الناريه النازله من السماء عن برق و رعد،و الجدل المفاوضه و المنازعه فى القول على سبيل المغالبه،و أصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله،و المحال بكسر الميم مصدر ماحله يماحله اذا ماكره و قاواه ليتبين أيهما أشد و جادله لإظهار مساويه و معائبه فقوله: «وَ هُمْ يُجٰادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحٰالِ» معناه-و اللّه أعلم-أن الوثنيين-و اليهم وجه الكلام فى إلقاء هذه الحجج-يجادلون فى ربوبيته تعالى بتلفيق الحجه على ربوبيه أربابهم كالتمسك بدأب آبائهم و اللّه سبحانه شديد المماحله لأنه عليم بمساويهم و معائبهم قدير على إظهارها و فضاحتهم.

قوله تعالى: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاٰ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ الى آخر الآيه؛الدعاء و الدعوه توجيه نظر المدعو الى الداعى و يتأتى غالبا بلفظ أو إشاره،و الاستجابه و الإجابه إقبال المدعو على الداعى عن دعائه،و أما اشتمال الدعاء على سؤال الحاجه و اشتمال الاستجابه على قضائها فذلك غايه متممه لمعنى الدعاء و الاستجابه غير داخله فى مفهوميهما.

نعم:الدعاء إنما يكون دعاء حقيقه إذا كان المدعو ذا نظر يمكن أن يوجه الى الداعى و ذا جده و قدره يمكنه بهما استجابه الدعاء و أما دعاء من لا يفقه أو يفقه و لا يملك ما ترفع به الحاجه فليس بحق الدعاء و إن كان فى صورته.

و لما كانت الآيه الكريمه قرر فيها التقابل بين قوله: «لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ» و بين قوله: «وَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» الخ؛الذى يذكر أن دعاء غيره خال عن الاستجابه ثم يصف دعاء الكافرين بأنه فى ضلال علمنا بذلك أن المراد بقوله: «دَعْوَةُ الْحَقِّ» الدعوه الحقه غير الباطله و هى الدعوه التى يسمعها المدعو ثم يستجيبها البته،و هذا من صفاته تعالى و تقدس فإنه سميع الدعاء قريب مجيب و هو الغنى ذو الرحمه و قد قال: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ (البقره/ ۱۱۶)و قال: اُدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن ۶۰/)فأطلق و لم يشترط فى الاستجابه إلاّ أن تتحقق هناك حقيقه الدعاء و أن يتعلق ذلك الدعاء به تعالى لا غير.

فلفظه دعوه الحق من إضافه الموصوف الى الصفه أو من الإضافه الحقيقيه بعنايه أن الحق و الباطل كأنهما يقتسمان الدعاء فقسم منه للحق و هو الذى لا يتخلف عن الاستجابه،و قسم منه للباطل و هو الذى لا يهتدى الى هدف الإجابه كدعاء من لا يسمع أو لا يقدر على الاستجابه.

فهو تعالى لما ذكر فى الآيات السابقه أنه عليم بكل شىء و أن له القدره العجيبه ذكر فى هذه الآيه أن له حقيقه الدعاء و الاستجابه فهو مجيب الدعاء كما أنه عليم قدير،و قد ذكر ذلك فى الآيه بطريقى الإثبات و النفى أعنى إثبات حق الدعاء لنفسه و نفيه عن غيره.

و مثل من يدعو غير اللّه سبحانه مثل هذا الباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و ليس له من الدعاء إلاّ صورته الخاليه من المعنى و اسمه من غير مسمى فهؤلاء المدعوون من دون اللّه لا يستجيبون للذين يدعونهم بشىء و لا يقضون حاجتهم إلاّ كما يستجاب لباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و يقضى حاجته أى لا يحصل لهم إلاّ صوره الدعاء كما لا يحصل لذلك الباسط إلاّ صوره الطلب ببسط الكفين.

و من هنا يعلم أن هذا الاستثناء «إِلاّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ» الخ؛لا ينتقض به عموم النفى فى المستثنى منه و لا يتضمن إلاّ صوره الاستثناء فهو يفيد تقويه الحكم فى جانب المستثنى منه فإن مفاده أن الذين يدعون من دون اللّه لا يستجاب لهم إلاّ كما يستجاب لباسط كفيه الى

الماء و لن يستجاب له،و بعباره أخرى لن ينالوا بدعائهم إلاّ أن لا ينالوا شيئا أى لن ينالوا شيئا البته.

و هذا من لطيف كلامه تعالى و يناظر من وجه قوله تعالى الآتى: «قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ لاٰ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا» و آكد منه كما سيجىء إن شاء اللّه.

ثم أكد سبحانه الكلام بقوله: «وَ مٰا دُعٰاءُ الْكٰافِرِينَ إِلاّٰ فِى ضَلاٰلٍ» مع ما فيه من الإشاره الى حقيقه أصيله أخرى و هى أنه لا غرض لدعاء إلاّ اللّه سبحانه فإنه العليم القدير و الغنى ذو الرحمه فلا طريق له إلاّ طريق التوجه اليه تعالى فمن دعا غيره و جعله الهدف لدعائه فقد الارتباط بالغرض و الغايه و خرج بذلك عن الطريق فضل دعاؤه فإن الضلال هو الخروج عن الطريق و سلوك ما لا يوصل الى المطلوب.

قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ السجود الخرور على الأرض بوضع الجبهه أو الذقن عليها قال تعالى وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً (يوسف١٠٠/)،و قال يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً (الإسراء١٠٧/).و الواحده منه سجده.

و الكره ما يأتى به الإنسان من الفعل بمشقه فإن حمل عليه من خارج فهو الكره بفتح الكاف و ما حمل عليه من داخل نفسه فهو الكره بضمها و الطوع يقابل الكره مطلقا.

و قال الراغب:الغدوه و الغداه من أول النهار،و قوبل فى القرآن الغدو بالآصال نحو قوله:

«بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ» و قوبل الغداه بالعشى قال «بِالْغَدٰاهِ وَ الْعَشِيِّ» انتهى و الغدو جمع غداه كقنى و قناه و قال فى المجمع:الآصال جمع أصل-بضمتين-و أصل جمع أصيل فهو جمع الجمع مأخوذ من الأصل فكأنه أصل الليل الذى ينشأ منه و هو ما بين العصر الى مغرب الشمس.

انتهى.

و أما قوله: وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ ففيه إلحاق أظلال الأجسام الكثيفه بها

فی السجود فإن الظل و إن کان عدمیا من حجب الجسم بکثافته عن نفوذ النور إلاّ أن له أثارا خارجیه و هو یزید و ینقص فی طرفی النهار و یختلف اختلافا ظاهرا للحس فله نحو من الوجود ذو آثاره یخضع فی وجوده و آثاره للّه و یسجد له.

و هی تسجد للّه سبحانه سجده طوع فی جمیع الأحیان،و إنما خص الغدو و الآصال بالذکر لا لما قیل:إن المراد بهما الدوام لأنه یذکر مثل ذلک للتأیید إذ لو أرید سجودها الدائم لکان الأنسب به أن یقال:بأطراف النهار حتی یعم جمیع ما قبل الظهر و ما بعده کما وقع فی قوله:

وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضیٰ (طه/١٣٠).

بل النکته فیه-و اللّه أعلم-أن الزیاده و النقیصه دائمتان للأظلال فی الغداه و الأصیل فیمثلان للحس السقوط علی الأرض و ذله السجود،و أما وقت الظهیره و أوساط النهار فربما انعدمت الأظلال فیها أو نقصت و کانت کالساکنه لا یظهر معنی السجده منها ذلک الظهور.

قوله تعالی: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیٰاءَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا الآیه بما تشتمل علی أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالاحتجاج علی المشرکین بمنزله الفذلکه من الآیات السابقه.

و ذلک أن الآیات السابقه تبین بأوضح البیان أن تدبیر السماوات و الأرض و ما فیهما من شیء الی اللّه سبحانه کما أن خلقها منه و أنه یملک ما یفتقر الیه الخلق و التدبیر من العلم و القدره و الرحمه و أن کل من دونه مخلوق مدبر لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و ینتج ذلک أنه الرب دون غیره.

فأمر تعالی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یسجل علیهم نتیجه بیانه السابق و یسألهم بعد تلاوه الآیات السابقه علیهم الکاشفه عن وجه الحق لهم بقوله: «مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» أی من هو الذی یملک السماوات و الأرض و ما فیهما و یدبر أمرها؟ثم أمره أن یجیب هو نفسه عن السؤال و یقول «اللّٰهُ» لأنهم و هم مشرکون معاندون یمتنعون عن الإقرار بتوحید الربوبیه و فی ذلک

تلويح الى أنهم لا يعقلون حجه و لا يفقهون حديثا.

ثم استنتج بمعونه هذه النتيجه نتيجه ثانيه بها يتضح بطلان شركهم أوضح البيان و هى أن مقتضى ربوبيته تعالى الثابته بالحجج السابقه أنه هو المالک للنفع و الضرر فکل من دونه لا يملک لنفسه نفعا و لا ضرا فکيف لغيره؟فاتخاذ أرباب من دون اللّه أى فرض أولياء من دونه يلون أمر العباد و يملکون لهم نفعا و ضرا فى الحقيقه فرض لأولياء ليسوا بأولياء لأنهم لا يملکون لأنفسهم نفعا و لا ضرا فکيف يملکون لغيرهم ذلک؟

و هذا هو المراد بقوله مفرعا على السؤال السابق: «قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ لاٰ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا» أى فکيف يملکون لغيرهم ذلک:أى إذا کان اللّه سبحانه هو رب السماوات و الأرض فقد قلتم باتخاذکم أولياء آلهه من دونه قولا يکذبه نفسه و هو عدم ولايتهم فى عين ولايتهم و هو التناقض الصريح بأنهم أولياء غير أولياء و أرباب لا ربوبيه لهم.

و بالتأمل فيما قدمناه أن الآيه بمنزله الفذلکه من سابق البيانات يعود مفاد الآيه الى مثل قولنا:إذا تبين ما تقدم فمن رب السماوات و الأرض إلاّ اللّه؟أ فاتخذتم من دونه أولياء لا يملکون نفعا و لا ضرا؟فالعدول عن التفريع الى أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقوله:قل کذا و قل کذا و تکراره مره بعد مره إنما هو للتنزه عن خطابهم على ما بهم من قذاره الجهل و العناد و هذا من لطيف نظم القرآن.

قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰاتُ وَ النُّورُ مثلان ضربهما اللّه سبحانه بعد تمام الحجه و إتمامها عليهم و أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يضربهما لهم يبين بأحدهما حال المؤمن و الکافر فالکافر بالحجه الحقه و الآيات البينات غير المسلم لها أعمى و المؤمن بها بصير فالعاقل لا يسوى بينهما ببديهه عقله،و يبين بالثانى أن الکفر بالحق ظلمات کما أن الکافر الواقع فيها غير بصير و الإيمان بالحق نور کما أن المؤمن الآخذ به بصير و لا يستويان البته فمن الواجب على المشرکين إن کان لهم عقول سليمه-کما

یدعون-أن یسلموا للحق و یرفضوا الباطل و یؤمنوا باللّه وحده.

قوله تعالی: أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ -الی قوله- وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ فی التعبیر بقوله: «جَعَلُوا» و «عَلَيْهِمْ» دون أن یقال جعلتم و علیکم دلیل علی أن الکلام مصروف عنهم الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دون أن یؤمر بإلقائه الیهم.

ثم العود فی جواب هذا الاحتمال الذی یتضمنه قوله: «أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ» الی الأمر بإلقائه الیهم بقوله: «قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ» دلیل علی أن السؤال إنما هو عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المطلوب من إلقاء توحید الخالق الیهم هو الإلقاء الابتدائی لا-الإلقاء بنحو الجواب،و لیس إلاّ لأنهم لا یقولون بخالق غیر اللّه سبحانه کما قال تعالی: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ (لقمان۲۵/)، (الزمر۳۸/)و قد کرر تعالی نقل ذلک عنهم.

فهؤلاء الوثنیون ما کانوا یرون للّه سبحانه شریکا فی الخلق و الإیجاد و إنما کانوا ینازعون الإسلام فی توحید الربوبیه لا فی توحید الالوهیه بمعنی الخلق و الإیجاد،و تسلیمهم توحید الخالق المبدع و قصر ذلک علی اللّه یبطل قولهم بالشرکاء فی الربوبیه و تتم الحجه علیهم لأن اختصاص الخلق و الإیجاد باللّه سبحانه ینفی استقلال الوجود و العلم و القدره عن غیره تعالی و لا ربوبیه مع انتفاء هذه النعوت الکمالیه.

و لذلک لم یبق لهم فی القول بربوبیه شرکائهم مع اللّه سبحانه إلاّ أن ینکروا توحده تعالی فی الخلق و الإیجاد و یثبتوا بعد الخلق و الإیجاد لآلهتهم و هم لا یفعلونه.و هذا هو الموجب لذکره تعالی هذا الاحتمال لنبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من دون أن یخاطبهم به أو یأمره أن یخاطبهم.

فکأنه تعالی إذ یقول «أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ» یقول لنبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:هؤلاء تمت علیهم الحجه فی توحید الربوبیه من جهه اختصاصه تعالی بالخلق و الایجاد فلم یبق لهم إلاّ أن یقولوا بشرکه شرکائهم فی الخلق و الایجاد فهل هم قائلون بأن

شركائهم خلقوا خلقا كخلقه ثم تشابه الخلق عليهم فقالوا بربوبيتهم إجمالا مع اللّه.

ثم أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يلقى اليهم ما يقطع دابر هذا الاحتمال فقال «قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ» و الجمله صدرها دعوى دليلها ذيلها أى أنه تعالى واحد فى خالقيته لا شريك له فيها،و كيف يكون له فيها شريك و له وحده يقهر كل عدد و كثره و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: أَ أَرْبٰابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ (يوسف۳۹/)بعض الكلام فى معنى كونه تعالى هو الواحد القهار،و تبين هناك أن مجموع هاتين الصفتين ينتج صفه الأحديه.

و قد بان مما ذكرناه وجه تغيير السياق فى قوله: «أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ» و الإعراض عن سياق الخطاب السابق فتأمل فى ذلك و اعلم أن أكثر المفسرين اشتبه عليهم الحال فى الحجج التى تقيمها الآيات القرآنيه لإثبات ربوبيته تعالى و توحيده فيها و نفى الشريك عنه فخلطوا بينها و بين ما أقيمت لإثبات الصانع فتنبه لذلك (۱).

[سوره الرعد (۱۳): الآيات ۱۷ الى ۲۶]

اشاره

أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا فَاحْتَمَلَ اَلسَّيْلُ زَبَداً رٰابِياً وَ مِمّٰا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اَلنّٰارِ اِبْتِغٰاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتٰاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اَللّٰهُ اَلْحَقَّ وَ اَلْبٰاطِلَ فَأَمَّا اَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفٰاءً وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ اَلنّٰاسَ فَيَمْكُثُ فِي اَلْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اَللّٰهُ اَلْأَمْثٰالَ (۱۷) لِلَّذِينَ اِسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمُ اَلْحُسْنىٰ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ اَلْحِسٰابِ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمِهٰادُ (۱۸) أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ (۱۹) اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَ لاٰ يَنْقُضُونَ اَلْمِيثٰاقَ (۲۰) وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ اَلْحِسٰابِ (۲۱) وَ اَلَّذِينَ صَبَرُوا اِبْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا اَلصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى اَلدّٰارِ (۲۲) جَنّٰاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهٰا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبٰائِهِمْ وَ أَزْوٰاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰاتِهِمْ وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بٰابٍ (۲۳) سَلاٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمٰا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اَلدّٰارِ (۲۴) وَ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ أُولٰئِكَ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ اَلدّٰارِ (۲۵) اَللّٰهُ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ مَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا فِي اَلْآخِرَةِ إِلاّٰ مَتٰاعٌ (۲۶)

۱- ۱) .الرعد ۷-۱۶:بحث روائى فى:قول اللّه تبارك و تعالى «إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ» ؛ان المنذر هو رسول اللّه و على عليه السّلام هو الهادى؛الغيب و الشهاده؛ان ليس من عبد الاّ و معه ملائكه يحفظونه.

بیان:

قوله تعالی: أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً الی آخر الآیه؛قال فی مجمع البیان:الوادی سفح الجبل العظیم المنخفض الذی یجتمع فیه ماء المطر،و منه اشتقاق الدیه لأنه جمع المال العظیم الذی یؤدی عن القتیل،و القدر اقتران الشیء بغیره من غیر زیاده و لا نقصان و الوزن یزید و ینقص فإذا کان مساویا فهو القدر،و قرء الحسن بقدرها بسکون الدال،و هما لغتان یقال:أعطی قدر شبر و قدر شبر،و المصدر بالتخفیف لا غیر.

قال:و الاحتمال رفع الشیء علی الظهر بقوه الحامل له،و یقال:علا صوته علی فلان فاحتمله و لم یغضبه،و الزبد و ضر الغلیان و هو خبث الغلیان و منه زبد القدر و زبد السیل.

و الجفاء ممدود مثل الغثاء و أصله الهمز یقال:جفأ الوادی جفاء قال أبو زید:یقال:جفأت الرجل إذا صرعته و أجفأت القدر بزبدها إذا ألقیت زبدها عنها،قال الفراء:کل شیء ینضم بعضه الی بعض فإنه یجیء علی فعال مثل الحطام و القماش و الغثاء و الجفاء.

و الإیقاد إلقاء الحطب فی النار استوقدت النار،و انقدت و توقدت،و المتاع ما تمتعت به، و المکث السکون فی المکان علی مرور الزمان یقال:مکث و مکث-بفتح الکاف و ضمها- و تمکث أی تلبث.انتهی.

و قال الراغب:الباطل نقیض الحق و هو ما لا ثبات له عند الفحص عنه قال تعالی «ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبٰاطِلُ» و قد یقال ذلک فی الاعتبار الی المقال و الفعال یقال:بطل بطولا و بطلا و بطلانا و أبطله غیره قال عزّ و جلّ «وَ بَطَلَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ» و قال «لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ» .انتهی موضع الحاجه.

فبطلان الشیء هو أن یقدر للشیء نوع من الوجود ثم إذا طبق علی الخارج لم یثبت علی ما قدر و لم یطابقه الخارج و الحق بخلافه فالحق و الباطل یتصف بهما أولا الاعتقاد ثم غیره بعنایه

ما.

فالقول نحو السماء فوقنا و الأرض تحتنا بكون حقا لمطابقه الواقع إياه إذا فحص عنه و طبق عليه،و لقولنا:السماء تحتنا و الأرض فوقنا كان باطلا لعدم ثباته فى الواقع على ما قدر له من الثبات،و الفعل يكون حقا إذا وقع على ما قدر له من الغايه أو الأمر كالأكل للشبع و السعى للرزق و شرب الدواء للصحه مثلا إذا أثره و بلغ غرضه،و يكون باطلا إذا لم يقع على ما قدر عليه من الغايه أو الأمر،و الشىء الموجود فى الخارج حق من جهه أنه موجود كما اعتقد كوجود الحق تعالى،و الشىء غير الموجود و قد اعتقد له الوجود باطل و كذا لو كان موجودا لكن قدر له من خواص الوجود ما ليس له كتقدير الاستقلال و البقاء للموجود الممكن فالموجود الممكن باطل من جهه عدم الاستقلال أو البقاء المقدر له و إن كان حقا من جهه أصل الوجود قال:

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل

و كل نعيم لا محاله زائل

و الآيه الكريمه من غرر الآيات القرآنيه تبحث عن طبيعه الحق و الباطل فتصف بدء تكونهما و كيفيه ظهورهما و الآثار الخاصه بكل منهما و سنه اللّه سبحانه الجاريه فى ذلك و لن تجد لسنه اللّه تحويلا و لن تجد لسنه اللّه تبديلا.

بين تعالى ذلك بمثل ضربه للناس،و ليس بمثلين كما قاله بعضهم و لا بثلاثه أمثال كما ذكره آخرون كما سنشير اليه إن شاء اللّه و إنما هو مثل واحد ينحل الى أمثال فقال تعالى «أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا فَاحْتَمَلَ اَلسَّيْلُ زَبَداً رٰابِياً» و قوله: «أَنْزَلَ» فعل فاعله هو اللّه سبحانه لم يذكر لوضوحه،و تنكير «مٰاءً» للدلاله على النوع و هو الماء الخالص الصافى يعنى نفس الماء من غير أن يختلط بشىء أو يشوبه تغير،و تنكير «أَوْدِيَةٌ» للدلاله على اختلافها فى الكبر و الصغر و الطول و القصر و تغايرها فى السعه و الوعى،و نسبه السيلان الى الاوديه نسبه مجازيه نظير قولنا:جرى الميزاب و توصيف الزبد بالرابى لكونه طافيا يعلو

السيل دائما و هذا كله بدلاله السياق،و إنما مثل بالسيل لأن احتمال الزبد الرابی فيه أظهر.

و المعنی:أنزل اللّه سبحانه من السماء و هی جهه العلو ماء بالإمطار فسالت الأوديه الواقعه فی محل الامطار المختلفه بالسعه و الضيق و الكبر و الصغر بقدرها أی كل بقدره الخاص به فالكبير بقدره و الصغير بقدره فاحتمل السيل الواقع فی كل واحد من الأوديه المختلفه زبدا طافيا عاليا و هو الظاهر علی الحس يستر الماء سترا.

ثم قال تعالی وَ مِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِی النّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَهٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ من نشويه و ما يوقدون عليه أنواع الفلزات و المواد الأرضيه القابله للإذابه المصوغه منها آلات الزينه و أمتعه الحياه التی يتمتع بها و المعنی و يخرج من الفلزات و المواد الأرضيه التی يوقدون عليها فی النار طلبا للزينه كالذهب و الفضه أو طلبا لمتاع كالحديد و غيره يتخذ منه الآلات و الأدوات،زبد مثل الزبد الذی يربو السيل يطفو علی الماده المذابه و يعلوه.

ثم قال تعالی كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ أی يثبت اللّه الحق و الباطل نظير ما فعل فی السيل و زبده و ما يوقدون عليه فی النار و زبده.

فالمراد بالضرب-و اللّه أعلم-نوع من التثبيت من قبيل قولنا:ضربت الخيمه أی نصبتها و قوله:ضربت عليهم الذله و المسكنه أی أوقعت و أثبتت و ضرب بينهم بسور أی أوجد و بنی،و اضرب لهم طريقا فی البحر أی افتح و ثبت و الی هذا المعنی أيضا يعود ضرب المثل لأنه تثبيت و نصب لما يماثل الممثل حتی يتبين به حاله،و الجميع فی الحقيقه من قبيل إطلاق الملزوم و إراده اللازم فإن الضرب و هو إيقاع شیء علی شیء بقوه و عنف لا ينفك عاده عن تثبيت أمر فی ما وقع عليه الضرب كثبوت الوتد فی الأرض بضرب المطرقه و حلول الألم فی جسم الحيوان بضربه فقد أطلق الضرب و هو الملزوم و أريد التثبيت و هو الأمر اللازم.

ص :٣٧٩

ثم قال تعالى فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفٰاءً وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ جمع بين الزبدين أعنى زبد السيل و زبد ما يوقدون عليه و قد كانا متفرقين فى الذكر لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاصه و هو أنه يذهب جفاء،و لذا قدمنا آنفا أن الآيه تتضمن مثلا واحدا و إن انحل الى غير واحد من الأمثال.

و قد عدل عن ذكر الماء و غيره الى قوله: «وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ» للدلاله على خاصه يختص بها الحق و هو أن الناس ينتفعون به و هو الغايه المطلوبه لهم.

و المعنى:فأما الزبد الذى كان يطفو على السيل و يعلوه أو يخرج مما يوقدون عليه فى النار فيذهب جفاء و يصير باطلا متلاشيا،و أما الماء الخالص أو العين الارضيه المصوغه و فيهما انتفاع الناس و تمتعهم فى معاشهم فيمكث فى الأرض ينتفع به الناس.

ثم قال تعالى كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ و ختم به القول أى إن الأمثال المضروبه للناس فى كلامه تعالى يشابه المثل المضروب فى هذه الآيه فى أنها تميز الحق من الباطل و تبين للناس ما ينفعهم فى معاشهم و معادهم.

و لا يبعد أن تكون الإشاره بقوله: «كَذٰلِكَ» الى ما ذكره من أمر نزول المطر و جريان الاوديه بسيولها المزبده و إيقاد المواد الأرضيه و خروج زبدها،أعنى أن تكون الإشاره الى نفس هذه الحوادث الخارجيه و التكونات العينيه لا القول فيدل على أن هذه الوقائع الكونيه و الحوادث الواقعه فى عالم الشهاده أمثال مضروبه تهدى اولى النهى و البصيره الى ما فى عالم الغيب من الحقائق كما أن ما فى عالم الشهاده آيات داله على ما فى عالم الغيب على ما تكرر ذكره فى القرآن الكريم،و لا كثير فرق بين كون هذه المشهودات أمثالا مضروبه أو آيات داله و هو ظاهر.

قوله تعالى: لِلَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنىٰ وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ الى آخر الآيه؛المهاد الفراش الذى يوطأ لصاحبه و المكان الممهد الموطأ و سميت جهنم لأنها

مهدت لاستقرارهم فيها لكفرهم و أعمالهم السيئه.

و الآيه و ما بعدها من الآيات التسعه متفرعه على المثل المضروب فى الآيه السابقه كما تقدمت الإشاره اليه يبين اللّه سبحانه فيها آثار الاعتقاد الحق و الإيمان به و الاستجابه لدعوته،و آثار الاعتقاد الباطل و الكفر به و عدم استجابه دعوته و يشهد بذلك سياق الآيات فإن الحديث فيها يدور حول عاقبه الإيمان و الكفر و أن العاقبه المحموده التى للإيمان لا يقوم مقامها شىء و لو كان ضعف ما فى الدنيا من نعمه.

و على هذا فالأظهر أن يكون المراد بالحسنى العاقبه الحسنى و ما ذكره بعضهم أن المراد بها المثوبه الحسنى أو الجنه و إن كان حقا بحسب المآل فإن عاقبه الإيمان و العمل الصالح المحموده هى المثوبه الإلهيه الحسنى و هى الجنه لكن المثوبه أو الجنه غير مقصوده فى المقام بما أنها مثوبه أو جنه بل بما أنها عاقبه أمرهم و ينتهى إليها سعيهم.

و يؤيده بل يدل عليه قوله تعالى فيهم فى الآيات التاليه بعد تعريفهم بصفاتهم المختصه بهم:

«أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّٰارِ جَنّٰاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهٰا» الآيه.

و على هذا أيضا فقوله: «لَوْ أَنَّ لَهُمْ مٰا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ» موضوع موضع الغايه المحذوفه للدلاله على فخامه أمرها و بلوغها الغايه من حمل الهول و الدهشه و الشر و الشقوه بما لا يذكر.

و المعنى:و الذين لم يستجيبوا لربهم يحل بهم أمر-أو يفوتهم أمر و هو نتيجه الاستجابه و عاقبتها الحسنى-من صفته أنه لو أن لهم ما فى الارض من نعمه تلتذ بها النفس الانسانيه و هو غايه ما يمكن لإنسان أن يأمله و يتمناه ثم أضيف اليه مثله و هو فوق منيه الإنسان و بعباره ملخصه لو كانوا يملكون غايه مناهم فى الحياه و ما فوق هذه الغايه رضوا أن يفتدوا بهذا الذى يملكونه فرضا عما يفوتهم من الحسنى،و فى بعض كلمات على عليه السّلام فى وصفه«غير موصوف ما نزل بهم».

ص :۳۸۱

ثم أخبر تعالى عن هذا الذى لا يوصف من عاقبه أمرهم فقال «أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسٰابِ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ» و سوء الحساب الحساب الذى يسوؤهم و لا يسرهم فهو من إضافه الصفه الى الموصوف ثم ذم تعالى ذلك مشيرا الى سوء العاقبه بقوله: «وَ بِئْسَ الْمِهٰادُ» أى بئس المهاد مهادهم الذى مهد لهم و يستقرون فيه،و مجموع قوله: «أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسٰابِ» الخ؛فى موضع التعليل لما ذكر من الافتداء و التعليل بالإشاره كثير فى الكلام يقال:افعل بفلان كذا و كذا ذاك الذى من صفته كذا و كذا.

و معنى الآيه-و اللّه أعلم-للذين استجابوا لدعوه ربهم الحقه العاقبه الحسنى و الذين لم يستجيبوا له لهم من عاقبه الامر ما يرضون أن يفدوا للتخلص منه فوق ما يمكنهم أن يتمنوه لأن الذى يحل بهم من العاقبه السيئه يتضمن أو يقارن سوء الحساب و القرار فى و بئس المهاد مهادهم.

و قد وضع فى الآيه الاستجابه و عدم الاستجابه مكان الإيمان و الكفر لمناسبه المثل المضروب فى الآيه السابقه من نزول الماء من السماء و قبول الأوديه منه كل بقدره، و الاستجابه قبول الدعوه.

قوله تعالى: أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ استفهام إنكارى و هو فى موضع التعليل لما تضمنه الآيه السابقه، و بيان تفصيلى لعاقبه حال الفريقين من حيث استجابه دعوه الحق و عدمها.

و ملخص البيان:أن الحق يستقر فى قلوب هؤلاء الذين استجابوا لربهم فتصير قلوبهم ألبابا و قلوبا حقيقيه لها آثارها و بركاتها و هو التذكر و التبصر،و من خواص هذه القلوب التى يعرف بها صاحبوها أن اولى الألباب يثبتون على الوفاء بعهد اللّه المأخوذ عنهم بفطرتهم فلا ينقضون ميثاق ربهم،و يثبتون على احترام ما وصلهم اللّه به و هى الرحم التى أجرى اللّه الخلقه من طريقها فيصلونها و هم خاشعون خائفون،و يثبتون بالصبر عند المصائب و عن

المعصیه و علی الطاعه،و یجرون بالتوجه الی ربهم و هو الصلاه،و إصلاح المجتمع و هو الإنفاق، و درء السیئات بالحسنات.

فهؤلاء لهم عاقبه الدار المحموده و هی الجنه یدخلونها و تنعکس الیهم فیها مثوبات أعمالهم الحسنه المذکوره فیصاحبون فیها الصالحین من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم کما وصلوا الرحم فی الدنیا،و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب مسلمین علیهم بما صبروا کما فتحوا أبواب العبادات و الطاعات المختلفه فی الدنیا فهذا هو أثر الحق.

و قوله: أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ الاستفهام فیه للإنکار-کما تقدم-و فیه نفی التساوی بین من استقر فی قلبه العلم بالحق و من جهل الحق و فی توصیف الجاهل بالحق بالأعمی إیماء الی أن العالم به یصیر و قد سماه بالأعمی و البصیر فی قوله آنفا: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ» الآیه،فالعلم بالحق بصیره و الجهل به عمی و التبصر یفید التذکر و لذا عده من خواص اولی العلم بقوله: «إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ» .

و قوله: إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ فی مقام التعلیل لما سبقه أعنی قوله: «أَ فَمَنْ يَعْلَمُ» الخ؛أی إنهما لا یستویان لأن لاولی العلم تذکر لیس لاولی العمی و الجهل،و قد وضع فی موضع اولی العلم اولو الألباب فدل علی دعوی أخری تفید فائده التعلیل کأنه قیل:لا یستویان لأن لأحد الفریقین تذکرا لیس للآخر،و إنما اختص التذکر بهم لأن لهم ألبابا و قلوبا و لیس ذلک لغیرهم.

قوله تعالی: اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لاٰ يَنْقُضُونَ الْمِيثٰاقَ ظاهر السیاق أن الجمله الثانیه عطف تفسیری علی الجمله الاولی فالمراد بالمیثاق الذی لا ینقضونه هو عهد اللّه الذی یوفون به،و المراد بهذا العهد و المیثاق بقرینه ما ذکر فی الآیه السابقه من تذکرهم هو ما عاهدوا به ربهم و واثقوه بلسان فطرتهم أن یوحدوه و یجروا علی ما یقتضیه توحیده من الآثار فإن الانسان مفطور علی توحیده تعالی و ما یهتف به توحیده،و هذا عهد عاهدته

الفطره و عقد عقدته.

و أما العهود و المواثيق المأخوذه بوسيله الأنبياء و الرسل على أمر من اللّه و الأحكام و الشرائع فكل ذلك من فروع الميثاق الفطرى فإن الدين فطرى.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ الخ؛الظاهر أن المراد بالأمر هو الأمر التشريعى النازل بشهاده ذيل الآيه «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» فإن الحساب على الأحكام النازله فى الشريعه ظاهرا و إن كانت مدركه بالفطره كقبح الظلم و حسن العدل فإن المستضعف الذى لم يبلغه الحكم الإلهى و لم يقصر لا يحاسب عليه كما يحاسب غيره،و قد تقدم فى أبحاثنا السابقه أن الحجه لا تتم على الإنسان بمجرد الإدراك الفطرى لو لا انضمام طريق الوحى اليه قال تعالى: لِئَلاّٰ يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (النساء/ ۱۶۵).

و الآيه مطلقه فالمراد به كل صله أمر اللّه سبحانه بها و من أشهر مصاديقه صله الرحم التى أمر اللّه بها و أكد القول فى وجوبها،قال تعالى: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ (النساء/۱).

و قد أكد القول فيه بما فى ذيل الآيه من قوله: «وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» فأشار الى أن فى ترك الصله مخالفه لأمر اللّه فليخش اللّه فى ذلك و عملا سيئا مكتوبا فى صحيفه العمل محفوظا على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السيئ.

و الظاهر أن الفرق بين الخشيه و الخوف أن الخشيه تأثر القلب من إقبال الشر أو ما فى حكمه،و الخوف هو التأثر عملا بمعنى الإقدام على تهيئه ما يتقى به المحذور و إن لم يتأثر القلب و لذا قال سبحانه فى صفه أنبيائه: وَ لاٰ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّٰهَ (الأحزاب/۳۹).فنفى عنهم الخشيه عن غيره و قد أثبت الخوف لهم عن غيره فى مواضع من كلامه كقوله: فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسىٰ (طه/۶۷)و قوله: وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً (الأنفال/۵۸).

و لعله اليه يرجع ما ذكره الراغب في الفرق بينهما أن الخشيه خوف يشوبه تعظيم و أكثر ما يكون ذلك عن علم.و لذا خص العلماء بها في قوله: إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ و كذا قول بعضهم:إن الخشيه أشد الخوف لأنها مأخوذه من قولهم:شجره خشيه أى يابسه.

و كذا قول بعضهم:إن الخوف يتعلق بالمكروه و بمنزله يقال:خفت المرض و خفت زيدا بخلاف الخشيه فإنها تتعلق بالمنزل دون المكروه نفسه يقال:خشيت اللّه.

و لو لا رجوعها الى ما قدمناه لكانت ظاهره النقض و ذكر بعضهم أن الفرق أغلبى لا كلى، و الآخرون أن لا فرق بينهما أصلا و هو مردود بما قدمناه من الآيات.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا الى آخر الآيه؛إطلاق الصبر يدل على اتصافهم بجميع شعبه و أقسامه و هى الصبر عند المصيبه و الصبر على الطاعه و الصبر عن المعصيه لكنه مع ذلك مقيد بقوله: «ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ» أى طلبا لوجه ربهم فصفتهم التى يمدحون بها أن يكون صبرهم لوجه اللّه لأن الكلام فى صفاتهم التى تنشأ و تنمو فيهم من استجابتهم لربهم و علمهم بحقبه ما أنزل اليهم من ربهم لا كل صفه يمدحها الناس فيما بينهم و إن لم ترتبط بعبوديتهم و إيمانهم بربهم كالصبر عند الكريهه تمنعا و عجبا بالنفس أو طلبا لجميل الثناء و نحوه كما قيل:

و قولى كلما جشأت و جاشت

مكانك تحمدى أو تستريحى

و المراد بوجه الرب تعالى هو الجهه المنسوبه اليه تعالى من العمل و نحوه و هى الجهه التى عليها يظهر و يستقر العمل عنده تعالى أعنى المثوبه التى له عنده الباقيه ببقائه و قد قال تعالى:

وَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوٰابِ (آل عمران/۱۹۵)،و قال: وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ (النحل/ ۹۶)،و قال: كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ (القصص/۸۸).

و قوله: وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ أى جعلوها قائمه غير ساقطه بالإخلال بأجزائها و شرائطها أو بالاستهانه بأمرها،و عطف الصلاه و ما بعدها على الصبر من عطف الخاص على

العام اعتناء بشأنه و تعظيما لأمره.كما قيل.

و قوله: وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِيَةً المراد به مطلق الإنفاق أعم من الواجب و غيره،و الآيه مكيه لم ينزل وجوب الزكاه عند نزولها بعد،و تقييد الإنفاق بقوله:

«سِرًّا وَ عَلاٰنِيَةً» للدلاله على استيفائهم حقه فإن من الإنفاق ما يحسن فيه الإسرار و منه ما يحسن فيه الإعلان فعلى من آمن بما أنزله اللّه بالحق أن يستوفى من كل حقه فيسر بالإنفاق إذا كان فى إعلانه مظنه الرياء أو السمعه أو إهانه أو إذهاب ماء الوجه،و يعلن فيه فيما كان فى إعلانه تشويق الناس على البر و المعروف و دفع التهمه و نحو ذلك.

و قوله: وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ الدرء الدفع و المعنى إذا صادفوا سيئه جاءوا بحسنه تزيد عليها أو تعادلها فيدفعون بها السيئه،و هذا أعم من أن يكون ذلك فى سيئه صدرت من أنفسهم فدفعوها بحسنه جاءوا بها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو دفعوها بتوبه الى ربهم فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو فى سيئه أتى بها غيرهم بالنسبه اليهم كمن ظلمهم فدفعوه بالعفو أو بالإحسان اليه أو من جفاهم فقابلوه بحسن الخلق و البشر كما إذا خاطبهم الجاهلون فقالوا:سلاما أو أتى بمنكر فنهوا عنه أو ترك معروف فأمروا بها.

فذلك كله من درء السيئه بالحسنه و لا دليل من جانب اللفظ يدل على التخصيص ببعض هذه الوجوه البته.

و قد اختلف التعبير فى هذه الصفات المذكوره لاولى الألباب«الذين يوفون،و لا ينقضون، و يصلون،و يخشون،و يخافون،و صبروا،و أقاموا،و أنفقوا،و يدرءون»فأتى فى بعضها-و هى سته-بلفظ المضارع،و فى بعضها-و هى ثلاثه-بلفظ الماضى.

و قد نقل عن بعضهم فى وجه ذلك أن التعبير فى قوله: «وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ» الخ؛بلفظ الماضى و فيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل التفنن فى الفصاحه لأن هذه الأفعال وقعت صله للموصول يعنى «وَ الَّذِينَ» و الموصول وصلته

فی معنی اسم الشرط مع الجمله الشرطیه،و الماضی و المضارع یستویان معنی فی الجمله الشرطیه نحو إن ضربت ضربت و إن تضرب أضرب فکذا فیما بمعناه.

و لذا قال النحویون:إذا وقع الماضی صله أو صفه لنکره عامه احتمل أن یراد به المضی و أن یراد به الاستقبال فمن الأول «الَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ» و من الثانی «إِلاَّ الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» .

و فیه أن إلغاء خصوصیه زمان الفعل من المضی و الاستقبال فی الشرط و ما فی معناه لا یستوجب إلغاء لوازم الأزمنه کالتحقق فی الماضی و الجریان و الاستمرار و نحوهما فی المضارع فإن فی الماضی مثلا عنایه بالتحقق و إن کان ملغی الزمان فصحه السؤال عن نکته اختلاف التعبیر فی محله بعد.

و یستفاد من کلام بعض آخر فی وجهه أن المراد بالأوصاف المتقدمه أعنی الوفاء بالعهد و الصله و الخشیه و الخوف الاستصحاب و الاستمرار لکن الصبر لما کان مما یتوقف علی تحققه التلبس بتلک الأوصاف اعتنی بشأنه فعبر بلفظ الماضی الدال علی التحقق و کذا فی الصلاه و الإنفاق اعتناء بشأنهما.

و فیه أن بعض الصفات السابقه لا یقصر فی الأهمیه عن الصبر و الصلاه و الإنفاق کالوفاء بعهد اللّٰه الذی أرید به الإیمان باللّٰه بإجابه دعوه الفطره فلو کان الاعتناء بالشأن هو الوجه کان من الواجب أن یعبر عنه بلفظ الماضی کغیره من الصبر و الصلاه و الإنفاق.

و الذی أحسب-و اللّٰه أعلم-أن مجموع قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰهَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَهً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ» مسوق لبیان معنی واحد و هو الإتیان بالعمل الصالح أعنی إتیان الواجبات و ترک المحرمات و تدارک ما یقع فیه من الخلل استثناء بالحسنه فالعمل الصالح هو المقصود بالاصاله و درء السیئه بالحسنه الذی هو تدارک الخلل الواقع فی العمل مقصود بالتبع کالمتمم للنقیصه.

فلو جرى الكلام على السياق السابق و قيل«و الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم و يقامون الصلاه و ينفقون مما رزقناهم سرا و علانيه و يدرءون بالحسنه السيئه»فاتت هذه العنايه و بطل ما ذكر من حديث الأصاله و التبعيه لكن قيل «وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ» فاخذ جميع الصبر المستقر أمرا واحدا مستمرا ليدل على وقوع كل الصبر منهم ثم قيل «وَ يَدْرَؤُنَ» الخ؛ ليدل على دوام مراقبتهم بالنسبه اليه لتدارك ما وقع فيه من الخلل،و كذا فى الصلاه و الإنفاق فافهمه.

و هذه العنايه بوجه نظيره العنايه فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ» الآيه؛حيث يدل على تفرع تنزل الملائكه على تحقق قولهم: «رَبُّنَا اللّٰهُ» و استقامتهم دون الاستمرار عليه.

و قوله: أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّٰارِ أى عاقبتها المحموده فإنها هى العاقبه حقيقه لأن الشىء لا ينتهى بحسب ما جبله اللّٰه عليه إلاّ الى عاقبه تناسبه و تكون فيها سعادته،و أما العاقبه المذمومه السيئه ففيها بطلان عاقبه الشىء لخلل واقع فيه،و إنما تسمى عاقبه بنحو من التوسع،و لذلک أطلق فى الآيه عقبى الدار و أريدت بها العاقبه المحموده و قوبلت فيما يقابلها من الآيات بقوله: «وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ» ،و من هنا يظهر أن المراد بالدار هذه الدار الدنيا أى حياه الدار فالعاقبه عاقبتها.

قوله تعالى: جَنّٰاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهٰا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبٰائِهِمْ وَ أَزْوٰاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰاتِهِمْ العدن الاستقرار يقال:عدن بمكان كذا إذا استقر فيه و منه المعدن لمستقر الجواهر الأرضيه و جنات عدن أى جنات نوع من الاستقرار فيه خلود و سلام من كل جهه.

و جنات عدن«الخ»؛بدل أو عطف بيان من قوله: «عُقْبَى الدّٰارِ» أى عاقبه هذه الدار المحموده هى جنات العدن و الخلود فليست هذه الحياه الدنيا بحسب ما طبعها اللّٰه عليه إلاّ حياه واحده متصله أولها عناء و بلاء و آخرها رخاء نعيم و سلام،و هذا الوعد هو الذى يحكى وفاءه

تعالى به حكايه عن أهل الجنه بقوله: وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّهِ حَيْثُ نَشاءُ (الزمر/۷۴).

و الآيه-كما سمعت-تحاذى قوله: «يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» و بيان لعاقبه هذا الحق الذى أخذوه و عملوا به و بشرى لهم أنهم سيصاحبون الصالحين من أرحامهم و أهليهم من الآباء و الامهات و الذرارى و الاخوان و الاخوات و غيرهم و يشمل الجميع قوله: «آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّاتِهِمْ» لأن الامهات أزواج الآباء و الاخوان و الاخوات و الاعمام و الاخوال و أولادهم ذريات الآباء،و الآباء من الداخلين فمعهم أزواجهم و ذرياتهم ففى الآيه ايجاز لطيف.

قوله تعالى: وَ الْمَلائِكَهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ و هذا عقبى أعمالهم الصالحه التى داموا عليها فى كل باب من أبواب الحياه بالصبر على الطاعه و عن المعصيه و عند المصيبه مع الخشيه و الخوف.

و قوله: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ» قول الملائكه و قد خاطبوهم بالأمن و السلام الخالد و عقبى محموده لا يعتريها ذم و سوء أبدا.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ الى آخر الآيه؛بيان حال غير المؤمنين بطريق المقابله و قد قوبل بقوله: «وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ» بقيه ما ذكر فى الآيات السابقه بعد الوفاء بعهد اللّه و الصله،من الأعمال الصالحه و فيه إيماء الى أن الأعمال الصالحه هى التى تضمن صلاح الأرض و عماره الدار على نحو يؤدى الى سعاده النوع الإنسانى و رشد المجتمع البشرى،و قد تقدم بيانه فى دليل النبوه العامه.

و قد بين تعالى جزاء عملهم و عاقبه أمرهم بقوله: «أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ» و اللعن الابعاد من الرحمه و الطرد من كل كرامه،و ليس ذلك إلاّ لانكبابهم على الباطل و رفضهم الحق النازل من اللّه،و ليس للباطل إلاّ البوار.

قوله تعالى: اَللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ الى آخر الآيه؛بيان أن ما أوتى الفريقان من العاقبه المحموده و الجنه الخالده و من اللعنه و سوء الدار هو من الرزق الذى يرزقه اللّه من يشاء و كيف يشاء من غير حجر عليه أو إلزام.

و قد بين أن فعله تعالى يستمر على وفق ما جعله من نظام الحق و الباطل فالاعتقاد الحق و العمل به ينتهى الى الارتزاق بالجنه و السلام و الباطل من الاعتقاد و العمل به ينتهى الى اللعنه و سوء الدار و نكد العيش.

و قوله: وَ فَرِحُوا بِالْحَياهِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياهُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَهِ إِلاّ مَتاعٌ يريد به-على ما يفيده السياق-أن الرزق هو رزق الاخرى لكنهم لميلهم الى ظاهر الحياه الدنيا و زينتها ركنوا إليها و فرحوا بها،و قد أخطئوا فإنها حياه غير مقصوده بنفسها و لا خالده فى بقائها بل مقصوده لغيرها الذى هو الحياه الآخره فهى بالنسبه الى الآخره متاع يتمتع به فى غيره و لغيره غير مطلوب لنفسه فالحياه الدنيا بالقياس الى الحياه الآخره إنما تكون من الحق إذا أخذت مقدمه لها يكتسب بها رزقها و أما إذا أخذت مطلوبه بالاستقلال فليست إلاّ من الباطل الذى يذهب جفاء و لا ينتفع به فى شيء،قال تعالى: وَ ما هذِهِ الْحَياهُ الدُّنْيا إِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَهَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت۶۴/).

[سوره الرعد (۱۳): الآيات ۲۷ الى ۳۵]

اشاره

وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَهٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اَللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (۲۷) اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اَللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اَللّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ (۲۸) اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ (۲۹) كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّهٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ اَلَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ (۳۰) وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ اَلْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ اَلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ اَلْمَوْتى بَلْ لِلّهِ اَلْأَمْرُ جَمِيعاً أَ فَلَمْ يَيْأَسِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اَللّهُ لَهَدَى اَلنّاسَ جَمِيعاً وَ لا يَزالُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَهٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتّى يَأْتِيَ وَعْدُ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ لا يُخْلِفُ اَلْمِيعادَ (۳۱) وَ لَقَدِ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (۳۲) أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي اَلْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ اَلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (۳۳) لَهُمْ عَذابٌ فِي اَلْحَياهِ اَلدُّنْيا وَ لَعَذابُ اَلْآخِرَهِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اَللّهِ مِنْ واقٍ (۳۴) مَثَلُ اَلْجَنَّهِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا وَ عُقْبَى اَلْكافِرِينَ اَلنّارُ (۳۵)

ص: ۳۹۰

بیان:

قوله تعالی: وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ مَنْ یَشٰاءُ وَ یَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنٰابَ عود الی قول الکفار «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَهٌ مِنْ رَبِّهِ» و إنما ارادوا به أنه لو أنزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم آیه من ربه لاهتدوا به و استجابوا له و هم لا یعدون القرآن النازل الیه آیه.

و الدلیل علی إرادتهم هذا المعنی قوله بعده: «قُلْ إِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ مَنْ یَشٰاءُ» الخ؛و قوله بعد:

«وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبٰالُ -الی قوله- بَلْ لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِیعاً» و قوله بعد: «وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ» الی آخر الآیه.

فأجاب تعالی عن قولهم بقوله آمرا نبیه أن یلقیه الیهم: «قُلْ إِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ مَنْ یَشٰاءُ وَ یَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنٰابَ» فأفاد أن الأمر لیس الی الآیه حتی یهتدوا بنزولها و یضلوا بعدم نزولها بل أمر الإضلال و الهدایه الی اللّه سبحانه یضل من یشاء و یهدی من یشاء.

و لما لم یؤمن أن یتوهموا منه أن الأمر یدور مدار مشیه جزافیه غیر منتظمه أشار الی دفعه بتبدیل قولنا:و یهدی الیه من یشاء من قوله: «وَ یَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنٰابَ» فبین أن الأمر الی مشیه اللّه تعالی جاریه علی سنه دائمه و نظام متقن مستمر و ذلک أنه تعالی یشاء هدایه من أناب و رجع الیه و یضل من أعرض و لم ینب فمن تلبس بصفه الإنابه و الرجوع الی الحق و لم یتقید بأغلال الأهواء هداه اللّه بهذه الدعوه الحقه و من کان دون ذلک ضل عن الطریق و إن کان مستقیما و لم تنفعه الآیات و إن کانت معجزه و ما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون.

و من هنا یظهر أن قوله: «إِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ» الخ؛علی تقدیر:إن اللّه یضل بمشیته من لم ینب الیه و یهدی الیه بمشیته من أناب الیه.

و یظهر أیضا أن ضمیر «إِلَیْهِ» فی «یَهْدِی إِلَیْهِ» راجع الیه تعالی و أن ما ذکره بعضهم أنه

راجع الى القرآن.و آخرون أنه راجع الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم غير وجيه.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ أَلاٰ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الاطمئنان السكون و الاستقرار و الاطمئنان الى الشىء السكون اليه.

و ظاهر السياق أن صدر الآيه بيان لقوله فى ذيل الآيه السابقه: «مَنْ أَنٰابَ» فالإيمان و اطمئنان القلب بذكر اللّه هو الإنابه،و ذلك من العبد تهيؤ و استعداد يستعقب عطيه الهدايه الإلهيه كما أن الفسق و الزيغ فى باب الضلال تهيؤ و استعداد يستعقب الإضلال من اللّه كما قال:

وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِينَ (البقره/۲۶)؛و قال: فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللّهُ لاٰ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ (الصف/۵).

و ليس الإيمان باللّه تعالى مثلا مجرد إدراكه أنه حق فإن مجرد الإدراك ربما يجامع الاستكبار و الجحود كما قال تعالى: وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ (النمل/۱۴)مع أن الإيمان لا يجامع الجحود فليس الإيمان بشىء مجرد إدراكه أنه حق مثلا بل مطاوعه و قبول خاصه من النفس بالنسبه الى ما أدركته يوجب تسليمها له و لما يقتضيه من الآثار و آيته مطاوعه سائر القوى و الجوارح و قبولها له كما طاوعته النفس و قبلته فترى المعتاد ببعض الأعمال المذمومه ربما يدرك وجه القبح أو المساءه فيه غير أنه لا يكف عنه لأن نفسه لا تؤمن به و لا تستسلم له و ربما طاوعته و سلمت له بعد ما أدركته و كفت عنه عند ذلك بلا مهل و هو الإيمان.

و هذا هو الذى يظهر من قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمٰا يَصَّعَّدُ فِى السَّمٰاءِ (الأنعام/۱۲۵)فالهدايه من اللّه سبحانه تستدعى من قلب العبد أو صدره و بالآخره من نفسه أمرا نسبته اليه نسبه القبول و المطاوعه الى الأمر المقبول المطاوع،و قد عبر عنه فى آيه الأنعام بشرح الصدر و توسعته،و فى الآيه المبحوث عنها بالإيمان و اطمئنان القلب و هو أن يرى الإنسان نفسه فى أمن من قبوله و مطاوعته و يسكن قلبه اليه و يستقر هو فى قلبه من غير أن يضطرب منه أو

ينقلع عنه.

و من ذلك يظهر أن قوله: «وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ» عطف تفسيرى على قوله: «آمَنُوا» فالإيمان بالله يلازم اطمئنان القلب بذكر الله تعالى.

و لا ينافى ذلك ما فى قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الأنفال/٢)فإن الوجل المذكور فيه حاله قلبيه متقدمه على الاطمئنان المذكور فى الآيه المبحوث عنها كما يرشد اليه قوله تعالى: اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ (الزمر/٢٣)و ذلك أن النعمه هى النازله من عنده سبحانه و أما النقمه أيا ما كانت فهى بالحقيقه امساك منه عن إفاضه النعمه و إنزال الرحمه و ليست فعلا ثبوتيا صادرا منه تعالى على ما يفيده قوله: ما يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (فاطر/٢).

و إذا كان الخوف و الخشيه انما هو من شر متوقع و لا شر عنده سبحانه فحقيقه الخوف من الله هى خوف الإنسان من أعماله السيئه التى توجب إمساك الرحمه و انقطاع الخير المفاض من عنده،و النفس الإنسانيه إذا قرعت بذكر الله سبحانه التفتت أولا الى ما أحاطت به من سمات القصور و التقصير فأخذتها القشعريره فى الجلد و الوجل فى القلب ثم التفتت ثانيا الى ربه الذى هو غايه طلبه فطرته فسكنت اليه و اطمأنت بذكره.

و قال فى مجمع البيان:و قد وصف الله المؤمن هاهنا بأنه يطمئن قلبه الى ذكر الله،و وصفه فى موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه لأن المراد بالأول أنه يذكر ثوابه و إنعامه و آلاءه التى لا تحصى و أياديه التى لا تجازى فيسكن اليه،و بالثانى أنه يذكر عقابه و انتقامه فيخافه و يوجل قلبه.انتهى،و هذا الوجه أوفق بتفسير من فسر الذكر فى الآيه بالقرآن الكريم و قد سماه الله تعالى ذكرا فى مواضع كثيره من كلامه كقوله: وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ (الأنبياء/٥٠)و قوله:

إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ (الحجر۹/)و غير ذلک.

لكن الظاهر أن يكون المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظى و أعنى به مطلق انتقال الذهن و الخطور بالبال سواء كان بمشاهده آيه أو العثور على حجه أو استماع كلمه،و من الشاهد عليه قوله بعده: «أَلاٰ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» فإنه كضرب القاعده يشمل كل ذكر سواء كان لفظيا أو غيره،و سواء كان قرآنا أو غيره.

و قوله: أَلاٰ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فيه تنبيه للناس أن يتوجهوا اليه و يريحوا قلوبهم بذكره فإنه لا هم للإنسان فى حياته إلّا الفوز بالسعاده و النعمه و لا خوف له إلّا من أن تغتاله الشقوه و النقمه و اللّه سبحانه هو السبب الوحيد الذى بيده زمام الخير و اليه يرجع الأمر كله،و هو القاهر فوق عباده و الفعال لما يريد و هو ولى عباده المؤمنين به اللاجئين اليه فذكره للنفس الأسيره بيد الحوادث الطالبه لركن شديد يضمن له السعاده،المتحيره فى أمرها و هى لا تعلم أين تريد و لا أنى يراد بها؟كوصف الترياق للسليم تنبسط به روحه و تستريح منه نفسه،و الركون اليه و الاعتماد عليه و الاتصال به كتناول ذاك السليم لذلک الترياق و هو يجد من نفسه نشاط الصحه و العافيه آنا بعد آن.

فكل قلب-على ما يفيده الجمع المحلى باللام من العموم-يطمئن بذكر اللّه و يسكن به ما فيه من القلق و الاضطراب نعم إنما ذلک فى القلب الذى يستحق أن يسمى قلبا و هو القلب الباقى على بصيرته و رشده،و أما المنحرف عن أصله الذى لا يبصر و لا يفقه فهو مصروف عن الذكر محروم عن الطمأنينه و السكون قال تعالى: فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَى الْأَبْصٰارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ (الحج۴۶/)،و قال: لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ يَفْقَهُونَ بِهٰا (الأعراف۱۷۹/) و قال نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ (التوبه۶۷/).

و فى لفظ الآيه ما يدل على الحصر حيث قدم متعلق الفعل أعنى قوله: «بِذِكْرِ اللّٰهِ» عليه فيفيد أن القلوب لا تطمئن بشىء غير ذكر اللّه سبحانه،و ما قدمناه من الإيضاح ينور هذا

الحصر إذ لا هم لقلب الإنسان و هو نفسه المدركه إلّا نيل سعادته و الأمن من شقائه و هو فى ذلك متعلق بذيل الأسباب،و ما من سبب إلاّـ و هو غالب فى جهه و مغلوب من اخرى إلاّ اللّه سبحانه فهو الغالب غير المغلوب الغنى ذو الرحمه فبذكره أى به سبحانه وحده تطمئن القلوب و لا يطمئن القلب الى شىء غيره إلّا غفله عن حقيقه حاله و لو ذكر بها أخذته الرعده و القلق.

و مما قيل فى الآيه الكريمه أعنى قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ» الخ؛أنها استئناف،و قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا» مبتدأ خبره قوله فى الآيه التاليه: «طُوبىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ» و قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ» بدل من المبتدإ و قوله: «أَلاٰ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» اعتراض بين المبتدإ و خبره،و هو تكلف بعيد من السياق.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ طُوبىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ طوبى على وزن فعلى بضم الفاء مؤنث أطيب فهى صفه لمحذوف و هو-على ما يستفاد من السياق-الحياه أو المعيشه و ذلك أن النعمه كائنه ما كانت إنما تغتبط و تهنأ إذا طابت للإنسان و لا تطيب إلّا إذا اطمأن القلب اليه و سكن و لم يضطرب و لا يوجد ذلك إلّا لمن آمن باللّه و عمل عملا صالحا فهو الذى يطمئن منه القلب و يطيب له العيش فإنه فى أمن من الشر و الخسران و سلام مما يستقبله و يدركه و قد أوى الى ركن لا ينهدم و استقر فى ولايه اللّه لا يوجه اليه ربه إلّا ما فيه سعادته إن اعطى شيئا فهو خير له و إن منع فهو خير له.

و قد قال فى وصف طيب هذه الحياه: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (النحل/۹۷)و قال فى صفه من لم يرزق اطمئنان القلب بذكر اللّه: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (طه/۱۲۴)،و لعل وصف الحياه أو المعيشه فى الآيه التى نحن فيها بزياده الطيب تلميحا الى أنها نعمه لا تخلو من طيب على أى حال إلّا أنها فيمن اطمأن قلبه

بذكر اللّه أكثر طيبا لخلوصها من شوائب المنغصات.

فقوله: طُوبىٰ لَهُمْ فى تقدير لهم حياه أو معيشه طوبى،فطوبى مبتدأ و «لَهُمْ» خبره و إنما قدم المبتدأ المنكر على الظرف لأن الكلام واقع موقع التهنئه و فى مثله يقدم ما به التهنئه استعجالا بذكر ما يسر السامع ذكره نظير قولهم فى البشاره:بشرى لك.

و بالجمله فى الآيه تهنئه الذين آمنوا و عملوا الصالحات-و هم الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر اللّه اطمئنانا مستمرا-بأطيب الحياه أو العيش و حسن المرجع،و بذلك يظهر اتصالها بما قبلها فإن طيب العيش من آثار اطمئنان القلب كما تقدم.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ أَرْسَلْنٰاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٰا أُمَمٌ الى آخر الآيه؛ متاب مصدر ميمى للتوبه و هى الرجوع،و الإشاره بقوله: «كَذٰلِكَ» الى ما ذكره تعالى من سنته الجاريه من دعوه الامم الى دين التوحيد ثم إضلال من يشاء و هدايه من يشاء على وفق نظام الرجوع الى اللّه و الإيمان به و سكون القلب بذكره و عدم الرجوع اليه.

و المعنى:و أرسلناك فى امه قد خلت من قبلها امم إرسالا يماثل هذه السنه الجاريه و يجرى فى أمره على وفق هذا النظام لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك و تبلغهم ما يتضمنه هذا الكتاب و هم يكفرون،بالرحمن و إنما قيل:بالرحمن،دون أن يقال«بنا»على ما يقتضيه ظاهر السياق إيماء الى أنهم فى ردهم هذا الوحى الذى يتلوه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليهم و هو القرآن و عدم اعتنائهم بأمره حيث يقولون مع نزوله «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» يكفرون برحمه إلهيه عامه تضمن لهم سعاده دنياهم و أخراهم لو أخذوه و عملوا به.

ثم أمر تعالى:أن يصرح لهم القول فى التوحيد فقال «قُلْ هُوَ رَبِّي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتٰابِ» أى هو وحده ربى من غير شريك كما تقولون و لربوبيته لى وحده أتخذه القائم على جميع أمورى و بها،و أرجع اليه فى حوائجى و بذلك يظهر أن قوله: «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتٰابِ» من آثار الربوبيه المتفرعه عليها فإن الرب هو المالك المدبر فمحصل المعنى هو وكيلى

و اليه أرجع.

قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبٰالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتىٰ بَلْ لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً المراد بتسيير الجبال قلعها من اصولها و إذهابها من مكان الى مكان و بتقطيع الأرض شقها و جعلها قطعه قطعه،و بتكليم الموتى إحياؤهم لاستخبارهم عما جرى عليهم بعد الموت ليستدل اعلى حقيه الدار الآخره فإن هذا هو الذى كانوا يقترحونه.

فهذه امور عظيمه خارقه للعاده فرضت آثارا لقرآن فرضه اللّه سبحانه بقوله: «وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً» الخ؛و جزاء لو محذوف لدلاله الكلام عليه فإن الكلام معقب بقوله: «بَلْ لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً» و الآيات-كما عرفت-مسوقه لبيان أن أمر الهدايه ليس براجع الى الآيه التى يقترحونها بقوله:م «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ» بل الأمر الى اللّه يضل من يشاء كما أضلهم و يهدى اليه من أناب.

و على هذا يجرى سياق الآيات كقوله تعالى بعد: بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ ،و قوله: وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ الآيه؛و قوله: وَ مٰا كٰانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ الآيه؛الى غير ذلك،و على مثله جرى سياق الآيات السابقه.

فجزاء لو المحذوف هو نحو من قولنا:ما كان لهم أن يهتدوا به إلاّ أن يشاء اللّه و المعنى و لو فرض أن قرآنا من شأنه أنه تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أن يهتدوا به إلاّ أن يشاء اللّه بل الأمر كله للّه ليس شىء منه لغيره حتى يتوهم متوهم أنه لو أنزلت آيه عظيمه هائله مدهشه أمكنها أن تهديهم لا بل الأمر للّه جميعا و الهدايه راجعه الى مشيته.

قوله تعالى: أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشٰاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النّٰاسَ

جَمِيعاً تفريع على سابقه.

ذكر بعضهم أن اليأس بمعنى العلم و هى لغه هوازن و قيل لغه حى من النخع و أنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحى:

أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى

أ لم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم

و قول رباح بن عدى:

أ لم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه

و إن كنت عن أرض العشيره نائيا

و محصل التفريع على هذا أنه إذا كانت الأسباب لا تملك من هدايتهم شيئا حتى قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى،و أن الامر للّه جميعا فمن الواجب أن يعلم الذين آمنوا أن اللّه لم يشأ هدايه الذين كفروا و لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعا الذين آمنوا و الذين كفروا لكنه لم يهد الذين كفروا فلم يهتدوا و لن يهتدوا.

و ذكر بعضهم أن اليأس بمعناه المعروف و هو القنوط غير أن قوله: «أَ فَلَمْ يَيْأَسِ» مضمن معنى العلم و المراد بيان لزوم علمهم بأن اللّه لم يشأ هدايتهم و لو شاء ذلك لهدى الناس جميعا و لزوم قنوطهم عن اهتدائهم و إيمانهم.

فتقدير الكلام بحسب الحقيقه:أ فلم يعلم الذين آمنوا أن اللّه لم يشأ هدايتهم و لو يشاء لهدى الناس جميعا أو لم ييأسوا من اهتدائهم و ايمانهم؟ثم ضمن اليأس معنى العلم و نسب اليه من متعلق العلم الجمله الشرطيه فقط أعنى قوله: «لَوْ يَشٰاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النّٰاسَ جَمِيعاً» إيجازا و إيثارا للاختصار.

و ذكر بعضهم:أن قوله: «أَ فَلَمْ يَيْأَسِ» على ظاهر معناه من غير تضمين و قوله: «أَنْ لَوْ يَشٰاءُ اللّٰهُ» الخ؛متعلق بقوله: «آمَنُوا» بتقدير الباء و متعلق «يَيْأَسِ» محذوف و تقدير الكلام أ فلم ييأس الذين آمنوا بأن لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعا من إيمانهم و ذلك أن الذين آمنوا يرون أن الأمر للّه جميعا و يؤمنون بأنه تعالى لو يشاء لهدى الناس جميعا و لو لم يشاء لم يهد فإذ لم

يهد و لم يؤمنوا فليعلموا أنه لم يشأ و ليس فى مقدره سبب من الأسباب أن يهديهم و يوفقهم للإيمان فلييأسوا من إيمانهم.

و هذه وجوه ثلاثه لعل أعد لها أوسطها و الآيه على أى حال لا تخلو من إشاره الى أن المؤمنين كانوا يودون أن يؤمن الكفار و لعلهم لمودتهم ذلك لما سمعوا قول الكفار «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» طمعوا فى إيمانهم و رجوا منهم الاهتداء إن أنزل اللّه عليهم آيه أخرى غير القرآن فسألوا النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يجيبهم على ذلك فأيأسهم اللّه من إيمانهم فى هذه الآيات،و فى آيات أخرى من كلامه مكيه و مدنيه كقوله فى سوره يس و هى مكيه: وَ سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (آيه ١٠)،و قوله فى سوره البقره و هى مدنيه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (آيه ۶).

قوله تعالى: وَ لاٰ يَزٰالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمٰا صَنَعُوا قٰارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دٰارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُخْلِفُ الْمِيعٰادَ سياق الآيات يشهد أن المراد بقوله: «بِمٰا صَنَعُوا» كفرهم بالرحمن قبال الدعوه الحقه،و القارعه هى المصيبه تقرع الإنسان قرعا كأنها تؤذنه بأشد من نفسها و فى الآيه تهديد و وعيد قطعى للذين كفروا بعذاب غير مردود و ذكر علائم و أشراط له تقرعهم مره بعد مره حتى يأتيهم العذاب الموعود.

و المعنى:و لا يزال هؤلاء الذين كفروا بدعوتك الحقه تصيبهم بما صنعوا من الكفر بالرحمن مصيبه قارعه أو تحل تلك المصيبه القارعه قريبا من دارهم فلا يزالون كذلك حتى يأتى ما وعدهم اللّه من العذاب لأن اللّه لا يخلف ميعاده و لا يبدل قوله.

و التأمل فى كون السوره مكيه على ما يشهد به مضامين آياتها ثم فى الحوادث الواقعه بعد البعثه و قبل الهجره و بعدها الى فتح مكه يعطى أن المراد بالذين كفروا هم كفار العرب من أهل مكه و غيرهم الذين ردوا أول الدعوه و بالغوا فى الجحود و العناد و الحوا على الفتنه

و الفساد.

و المراد بالذين تصيبهم القارعه من كان فى خارج الحرم منهم تصيبهم قوارع الحروب و شن الغارات،و بالذين تحل القارعه قريبا من دارهم أهل الحرم من قريش تقع حوادث السوء قريبا من دارهم فتصيبهم معرتها و تنالهم وحشتها و همها و سائر آثارها السيئه،و المراد بما وعدهم عذاب السيف الذى أخذهم فى غزوه بدر و غيرها.

و اعلم أن هذا العذاب الموعود للذين كفروا فى هذه الآيات غير العذاب الموعود المتقدم فى سوره يونس فى قوله تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ -الى قوله ثانيا- وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (يونس۴۷/-۵۴) فإن الذى فى سوره يونس وعيد عام للامه،و الذى فى هذه الآيات وعيد خاص بالذين كفروا فى أول الدعوه النبويه من قريش و غيرهم،و قد تقدم فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (البقره۶/)فى الجزء الأول من الكتاب أن المراد بقوله:

«الَّذِينَ كَفَرُوا» فى القرآن إذا أطلق إطلاقا المعاندون من مشركى العرب فى أول الدعوه كما أن المراد بالذين آمنوا إذا اطلق كذلك السابقون الى الإيمان فى أول الدعوه.

قوله تعالى: أَ فَمَنْ هُوَ قٰائِمٌ عَلىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ القائم على شىء هو المهيمن المتسلط عليه و القائم بشىء من الأمر هو الذى يدبره نوعا من التدبير و اللّه سبحانه هو القائم على كل نفس بما كسبت أما قيامه عليها فلأنه محيط بذاتها قاهر عليها شاهد لها،و أما قيامه بما كسبت فلأنه يدبر أمر أعمالها فيحولها من مرتبه الحركه و السكون الى أعمال محفوظه عليها فى صحائف الأعمال ثم يحولها الى المثوبات و العقوبات فى الدنيا و الآخره من قرب و بعد و هدى و ضلال و نعمه و نقمه و جنه و نار.

و الآيه متفرعه على ما تقدمها أى إذا كان اللّه سبحانه يهدى من يشاء فيجازيه بأحسن الثواب و يضل من يشاء فيجازيه بأشد العقاب و له الأمر جميعا فهو قائم على كل نفس بما

کسبت و مهیمن مدبر لنظام الأعمال فهل یعدله غیره حتی یشارکه فی ألوهیته؟.

و من ذلک یظهر أن الخبر فی قوله: «أَ فَمَنْ هُوَ قٰائِمٌ» الخ؛محذوف یدل علیه قوله: «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ» و من سخیف القول ما نسب الی الضحاک أن المراد بقوله: «أَ فَمَنْ هُوَ قٰائِمٌ عَلیٰ کُلِّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ» الملائکه لکونهم موکلین علی الاعمال و المعنی أ فیکون الملائکه الموکلون علی الأعمال بأمره شرکاء له سبحانه؟و هو معنی بعید من السیاق غایته.

قوله تعالی: قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمٰا لاٰ یَعْلَمُ فِی الْأَرْضِ أَمْ بِظٰاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ لما ذکر سبحانه قوله: «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ» عاد الیهم ببیان یبطل به قولهم ذلک مأخوذ من البیان السابق بوجه.

فأمر نبیه بأن یحاجهم بنوع من الحجاج عجیب فی بابه فقال «قُلْ سَمُّوهُمْ» أی صفوهم فإن صفات الأشیاء هی التی تتعین بها شئونها و آثارها فلو کانت هذه الأصنام شرکاء للّه شفعاء عنده وجب أن یکون لها من الصفات ما یسوی لها الطریق لهذا الشأن کما یقال فیه تعالی إنه حی علیم قدیر خالق مالک مدبر فهو رب کل شیء لکن الأصنام إذا ذکرت فقیل:هبل أو اللات أو العزی لم یوجد لها من الصفات ما یظهر به أنها شریکه للّه شفیعه عنده.

ثم قال أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمٰا لاٰ یَعْلَمُ فِی الْأَرْضِ و أم منقطعه أی بل أ تنبئونه بکذا و المعنی أن اتخاذکم الأصنام شرکاء له إنباء له فی الحقیقه بما لا یعلم فلو کان له شریک فی الأرض لعلم به لأن الشریک فی التدبر یمتنع أن یخفی تأثیره فی التدبیر علی شریکه و اللّه سبحانه یدبر الأمر کله و لا یری لغیره أثرا فی ذلک لا موافقا و لا مخالفا،و الدلیل علی أنه لا یری لنفسه شریکا فی الأمر أنه تعالی هو القائم علی کل نفس بما کسبت،و بعباره أخری أن له الخلق و الأمر و هو علی کل شیء شهید بالبرهان الذی لا سبیل للشک الیه،و الآیه بالجمله کقوله فی موضع آخر: قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمٰا لاٰ یَعْلَمُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ لاٰ فِی الْأَرْضِ (یونس/۱۸).

ثم قال أَمْ بِظٰاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أی بل أ تنبئونه بأن له شرکاء بظاهر من القول من غیر حقیقه و هذا کقوله: إِنْ هِيَ إِلاّٰ أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ (النجم۲۳/).

و عن بعضهم أن المراد بظاهر من القول ظاهر کتاب نازل من اللّه تسمی فیه الأصنام آلهه حقه و حاصل الآیه نفی الدلیل العقلی و السمعی معا علی الوهیتها و کونها شرکاء للّه سبحانه و هو بعید من اللفظ.

و وجه الارتباط بین هذه الحجج الثلاث أنهم فی عبادتهم الأصنام و جعلهم للّه شرکاء مترددون بین محاذیر ثلاثه إما أن یقولوا بشرکتها من غیر حجه إذ لیس لها من الاوصاف ما یعلم به أنها شرکاء للّه،و إما أن یدعوا أن لها أوصافا کذلک هم یعلمونها و لا یعلم بها اللّه سبحانه،و إما أن یکونوا متظاهرین بالقول بشرکتها من غیر حقیقه و هم یغرون اللّه بذلک تعالی عن ذلک علوا کبیرا.

قال الزمخشری فی الکشاف:و هذا الاحتجاج و أسالیبه العجیبه التی ورد علیها مناد علی نفسه بلسان طلق ذلق أنه لیس من کلام البشر لمن عرف و أنصف علی نفسه انتهی کلامه.

قوله تعالی: بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ إضراب عن الحجج المذکوره و لوازمها و المعنی دع هذه الحجج فإنهم لا یجعلون له شرکاء لشیء من هذه الوجوه بل مکر زینه لهم الشیطان و صدهم بذلک عن سبیل اللّه تعالی و ذلک أنهم علی علم بأنه لا حجه علی شرکتها و أن مجرد الدعوی لا ینفعهم لکنهم یریدون بترویج القول بالوهیتها و توجیه قلوب العامه إلیها عرض الدنیا و زینتها،و دعوتک الی سبیل اللّه مانعه دون ذلک فهم فی تصلبهم فی عبادتها و دعوه الناس إلیها و الحث علی الأخذ بها یمکرون بک من وجه و بالناس من وجه آخر و قد زین لهم هذا المکر و هو السبب فی جعلهم إیاها شرکاء لا غیر ذلک من حجه أو غیرها و صدوا بذلک عن السبیل.

ص :۴۰۳

فهم زين لهم المكر و صدوا به عن السبيل و الذى زين لهم و صدهم هو الشيطان بإغوائهم، و اضلوا و الذى اضلهم هو اللّه سبحانه بإمساك نعمه الهدى منهم و من يضلل اللّه فما له من هاد.

قوله تعالى: لَهُمْ عَذابٌ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ لَعَذابُ الْآخِرَهِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ أشق أفعل من المشقه و واق اسم فاعل من الوقايه بمعنى الحفظ.

و فى الآيه إيجاز القول فيما وعد اللّه الذين كفروا من العذاب فى الآيات السابقه،و فى قوله:

«وَ ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ» نفى الشفاعه و تأثيرها فى حقهم أصلا،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَی الْكافِرِینَ النّارُ المثل هو الوصف يمثل الشىء.

و فى قوله: «مَثَلُ الْجَنَّهِ» الخ؛بيان ما خص اللّه به المتقين من الوعد الجميل مقابله لما أوعد به الذين كفروا و ليكون تمهيدا لما يختم به القول من الإشاره الى محصل سعى الفريقين فى مسيرهم الى ربهم و رجوعهم اليه،و قد قابل الذين كفروا بالمتقين إشاره الى أن الذين ينالون هذه العاقبه الحسنى هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات دون المؤمنين من غير عمل صالح فإنهم مؤمنون باللّه كافرون بآياته (۱).

[سوره الرعد (۱۳): الآيات ۳۶ الى ۴۲]

اشاره

وَ اَلَّذِینَ آتَیْناهُمُ اَلْكِتابَ یَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ مِنَ اَلْأَحْزابِ مَنْ یُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اَللّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُوا وَ إِلَیْهِ مَآبِ (۳۶) وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اَللّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا واقٍ (۳۷) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّهً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَهٍ إِلاّ بِإِذْنِ اَللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (۳۸) یَمْحُوا اَللّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتابِ (۳۹) وَ إِنْ ما نُرِیَنَّكَ بَعْضَ اَلَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِنَّما عَلَیْكَ اَلْبَلاغُ وَ عَلَیْنَا اَلْحِسابُ (۴۰) أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّا نَأْتِی اَلْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اَللّهُ یَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِیعُ اَلْحِسابِ (۴۱) وَ قَدْ مَكَرَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ اَلْمَكْرُ جَمِیعاً یَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَیَعْلَمُ اَلْكُفّارُ لِمَنْ عُقْبَی اَلدّارِ (۴۲)

۱- ۱) .الرعد ۲۷-۳۵:بحث روائى فى اطمئنان القلوب بذكر اللّه،شجره طوبى؛ان طوبى شجره اصلها فى دار على عليه السّلام فى الجنه.

بیان:

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ یَفْرَحُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ الی آخر الآیه؛الظاهر أن المراد بالذین أوتوا الکتاب الیهود و النصاری أو هم و المجوس فإن هذا هو المعهود من إطلاقات القرآن و السوره مکیه و قد أثبت التاریخ أن الیهود ما کانوا یعاندون النبوه العربیه فی أوائل البعثه و قبلها ذاک العناد الذی ساقتهم الیه حوادث ما بعد الهجره و قد دخل جمع منهم فی الإسلام أوائل الهجره و شهدوا علی نبوه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و کونه مبشرا به فی کتبهم کما قال تعالی: وَ شَهِدَ شٰاهِدٌ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ عَلیٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَکْبَرْتُمْ (الأحقاف/۱۰).

ص: ۴۰۵

و أنه کان من النصاری یومئذ قوم علی الحق من غیر أن یعاندوا دعوه الإسلام کقوم من نصاری الحبشه علی ما نقل من قصه هجره الحبشه و جمع من غیرهم،و قد قال تعالی فی أمثالهم: اَلَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ (القصص۵۲/)و قال: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّهٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ (الأعراف۱۵۹/)و کذا کانت المجوس ینتظرون الفرج بظهور منج ینشر الحق و العدل و کانوا لا یعاندون الحق کما یعانده المشرکون.

فالظاهر أن یکونوا هم المعنیّون بالآیه و خاصه المحقون من النصاری و هم القائلون بکون المسیح بشرا رسولا کالنجاشی و أصحابه،و یؤیده ما فی ذیل الآیه من قوله: «قُلْ إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لاٰ أُشْرِکَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُوا» فإنه أنسب أن یخاطب به النصاری.

و قوله: وَ مِنَ الْأَحْزٰابِ مَنْ یُنْکِرُ بَعْضَهُ اللام للعهد أی و من أحزاب أهل الکتاب من ینکر بعض ما أنزل الیک و هو ما دل منه علی التوحید و نفی التثلیث و سائر ما یخالف ما عند أهل الکتاب من المعارف و الأحکام المحرفه.

و قوله: قُلْ إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لاٰ أُشْرِکَ بِهِ دلیل علی أن المراد من البعض الذی ینکرونه ما یرجع الی التوحید فی العباده أو الطاعه و قد أمره اللّه أن یخاطبهم بالموافقه علیه بقوله: قُلْ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلیٰ کَلِمَهٍ سَوٰاءٍ بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ لاٰ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لاٰ یَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ (آل عمران۶۴/).

ثم تمم الکلام بقوله: إِلَیْهِ أَدْعُوا وَ إِلَیْهِ مَآبِ أی مرجعی فکان أول الکلام مفصحا عن بغیته فی نفسه و لغیره،و آخره عن سیرته أی أمرت لأعبد اللّه وحده فی عملی و دعوتی، و علی ذلک أسیر بین الناس فلا أدعو إلاّ الیه و لا أرجع فی أمر من اموری إلاّ الیه فذیل الآیه فی معنی قوله: قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیرَهٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ (یوسف۱۰۸/).

و یمکن أن یکون المراد بقوله: «وَ إِلَیْهِ مَآبِ» المعاد و یفید حینئذ فائده التعلیل أی الیه أدعو

ص :۴۰۶

وحده لأن مآبی الیه وحده.

قوله تعالی: وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ بَعْدَ مٰا جٰاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاٰ وٰاقٍ الإشاره بقوله: «كَذٰلِكَ» الی الکتاب المذکور فی الآیه السابقه و هو جنس الکتاب النازل علی الأنبیاء الماضین کالتوراه و الإنجیل.

و المراد بالحکم هو القضاء و العزیمه فإن ذلک هو شأن الکتاب النازل من السماء المشتمل علی الشریعه کما قال: وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقره۲۱۲/)فالکتاب حکم إلهی بوجه و حاکم بین الناس بوجه فهذا هو المراد بالحکم دون الحکمه کما قیل.

و قوله: عَرَبِيًّا صفه لحکم و اشاره الی کون الکتاب بلسان عربی و هو لسانه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سنه اللّه التی قد خلت فی عباده،قال تعالی: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ (إبراهیم۴/)و هذا-کما لا یخفی-من الشاهد علی أن المراد بالمذکورین فی الآیه السابقه الیهود و النصاری،و أن هذه الآیات متعرضه لشأنهم کما کانت الآیات السابقه علیها متعرضه لشأن المشرکین.

و علی هذا فالمراد بقوله: «وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ» الخ؛النهی عن اتباع أهواء أهل الکتاب،و قد ذکر فی القرآن من ذلک شیء کثیر،و عمده ذلک أنهم کانوا یقترحون علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم آیه غیر القرآن کما کان المشرکون یقترحونها،و کانوا یطمعون أن یتبعهم فیما عندهم من الأحکام لإحالتهم النسخ فی الأحکام،و هذان الأمران و لا سیما أولهما عمده ما تتعرض له هذه الآیات.

و المعنی:و کما أنزلنا علی الذین أوتوا الکتاب کتابهم أنزلنا هذا القرآن علیک بلسانک مشتملا علی حکم أو حاکما بین الناس و لئن اتبعت أهواء أهل الکتاب فتمنیت أن ینزل علیک

آیه غیر القرآن کما یقترحون أو داهنتهم و ملت الی اتباع بعض ما عندهم من الأحکام المنسوخه أو المحرفه أخذناک بالعقوبه و لیس لک ولی یلی أمرک من دون اللّه و لا واق یقیک منه فالخطاب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هو المراد به دون الامه کما ذکره بعضهم.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّهً وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَهٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ لما نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن اتباع أهوائهم فیما اقترحوا علیه من إنزال آیه غیر القرآن ذکّره بحقیقه الحال التی تؤیسه من الطمع فی ذلک و یعزم علیه أن یتوکل علی اللّه و یرجع الیه الامور.

و هو أن سنه اللّه الجاریه فی الرسل أن یکونوا بشرا جارین علی السنه المألوفه بین الناس من غیر أن یتعدوها فیملکوا شیئا مما یختص بالغیب کأن یکونوا ذا قوه غیبیه فعاله لما تشاء قدیره علی کل ما أرادت أو أرید منها حتی تأتی بکل آیه شاءت إلاّ أن یأذن اللّه له فلیس للرسول و هو بشر کسائرهم من الأمر شیء بل للّه الأمر جمیعا.

فهو الذی ینزل الآیه إن شاء غیر أنه سبحانه إنما من الآیات إذا اقتضته الحکمه الإلهیه و لیست الأوقات مشترکه متساویه فی الحکم و المصالح و إلاّ لبطلت الحکمه و اختل نظام الخلیقه بل لکل وقت حکمه تناسبه و حکم یناسبه فلکل وقت آیه تخصه.

و هذا هو الذی تشیر الیه الآیه فقوله: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ رُسُلاً وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّهً» إشاره الی السنه الجاریه فی الرسل من البشر العادیه،و قوله: «وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَهٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ» إشاره الی حرمانهم من القدره الغیبیه المستقله بکل ما أرادت إلاّ أن یمدهم الإذن الإلهی.

و قوله: لِکُلِّ أَجَلٍ أی وقت محدود «کِتابٌ» أی حکم مقضی مکتوب یخصه إشاره الی ما یلوّح الیه استثناء الإذن و سنه اللّه الجاریه فیه،و التقدیر فاللّه سبحانه هو الذی ینزل ما شاء و یأذن فیما شاء لکنه لا ینزل و لا یأذن فی کل آیه فی کل وقت فإن لکل وقت کتابا کتبه لا

يجرى فيه إلّا ما فيه.

و مما تقدم يظهر ان ما ذكره بعضهم ان قوله: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتٰابٌ» من باب القلب و أصله:

لكل كتاب أجل أى إن لكل كتاب منزل من عند اللّه وقتا مخصوصا ينزل فيه و يعمل عليه فللتوراه وقت و للإنجيل وقت و للقرآن وقت.وجه لا يعبأ به.

قوله تعالى: يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ محو الشىء هو إذهاب رسمه و أثره يقال:محوت الكتاب إذا أذهبت ما فيه من الخطوط و الرسوم قال تعالى:

وَ يَمْحُ اللّٰهُ الْبٰاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ (الشورى/۲۴)أى يذهب بآثار الباطل كما قال:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفٰاءً و قال: وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً (أسرى/۱۲)أى أذهبنا أثر الإبصار من الليل فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال:نسخت الشمس الظل أى ذهبت بأثره و رسمه.

و قد قوبل المحو فى الآيه بالإثبات و هو إقرار الشىء فى مستقره بحيث لا يتحرک و لا يضطرب يقال:أثبت الوتد فى الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرک و لا يخرج من مركزه فالمحو هو إزاله الشىء بعد ثبوته برسمه و يكثر استعماله فى الكتاب.

و وقوع قوله: «يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ» بعد قوله: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتٰابٌ» و اتصاله به من جانب و بقوله: «وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ» من جانب ظاهر فى أن المراد محو الكتب و إثباتها فى الأوقات و الآجال فالكتاب الذى أثبته اللّه فى الأجل الأول إن شاء محاه فى الأجل الثانى و أثبت كتابا آخر فلا يزال يمحى كتاب و يثبت كتاب آخر.

و إذا اعتبرنا ما فى الكتاب من آيه و كل شىء آيه صح أن يقال لا يزال يمحو آيه و يثبت آيه كما يشير اليه قوله: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا (البقره/۱۰۶)، و قوله: وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ الآيه؛(النحل/۱۰۱).

فقوله: يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ على ما فيه من الإطلاق يفيد فائده التعليل

لقوله: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتٰابٌ» و المعنى أن لكل وقت كتابا يخصه فيختلف فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات و الآجال إنما ظهر من ناحيه اختلاف التصرف الإلهى بمشيته لا من جهه اختلافها فى أنفسها و من ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب فى نفسه لا يتغير عن وجهه بل اللّه سبحانه هو الذى يعين ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب و محو كتاب و إثبات آخر.

و قوله: وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ أى أصله فإن الام هى الأصل الذى ينشأ منه الشىء و يرجع اليه،و هو دفع للدخل و إبانه الحقيقه الأمر فإن اختلاف حال الكتاب المكتوب لأجل بالمحو و الإثبات أى تغير الحكم المكتوب و القول المقضى به حينا بعد حين ربما أوهم أن الأمور و القضايا ليس لها عند اللّه سبحانه صوره ثابته و إنما يتبع حكمه العلل و العوامل الموجبه له من خارج كأحكامنا و قضايانا معاشر ذوى الشعور من الخلق أو أن حكمه جزافى لا تعين له فى نفسه و لا مؤثر فى تعينه من خارج كما ربما يتوهم أرباب العقول البسيطه أن الذى له ملك -بكسر اللام-مطلق و سلطنه مطلقه له أن يريد ما يشاء و يفعل ما يريد على حريه مطلقه من رعايه أى قيد و شرط و سلوك أى نظام أولا نظام فى عمله فلا صوره ثابته لشىء من أفعاله و قضاياه عنده،و قد قال تعالى: مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (ق۲۹/)،و قال: وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ (الرعد۸/)الى غير ذلك من الآيات.

فدفع هذا الدخل بقوله: «وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ» أى أصل جنس الكتاب و الأمر الثابت الذى يرجع اليه هذه الكتب التى تمحى و تثبت بحسب الأوقات و الآجال و لو كان هو نفسه تقبل المحو و الإثبات لكان مثلها لا أصلا لها و لو لم يكن من أصله كان المحو و الإثبات فى أفعاله تعالى إما تابعا لامور خارجه تستوجب ذلك فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل و الأسباب الخارجيه مثلنا و اللّه يحكم لا معقب لحكمه.

و إما غير تابع لشىء أصلا و هو الجزاف الذى يختل به نظام الخلقه و التدبير العام الواحد يربط الأشياء بعضها ببعض جلت عنه ساحته،قال تعالى: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ

وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ (الدخان٣٩/).

فالملخص من مضمون الآيه أن للّه سبحانه فى كل وقت و أجل كتابا أى حكما و قضاء و أنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب و الأحكام و الأقضيه و يثبت ما يشاء أى يغير القضاء الثابت فى وقت فيضع فى الوقت الثانى مكانه قضاء آخر لكن عنده بالنسبه الى كل وقت قضاء لا يتغير و لا يقبل المحو و الإثبات و هو الأصل الذى يرجع اليه الأقضيه الأخر و تنشأ منه فيمحو و يثبت على حسب ما يقتضيه هو.

و يتبين بالآيه أولا:أن حكم المحو و الاثبات عام لجميع الحوادث التى تداخله الآجال و الأوقات و هو جميع ما فى السماوات و الأرض و ما بينهما،قال تعالى مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى (الأحقاف٣/).

و ذلك لإطلاق قوله: «يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ» و اختصاص المورد بآيات النبوه لا يوجب تخصيص الآيه لأن المورد لا يخصص.

قوله تعالى: وَ إِنْ مٰا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلاٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسٰابُ «إما»هو إن الشرطيه و ما الزائده للتأكيد و الدليل عليه دخول نون التأكيد فى الفعل بعده.

و فى الآيه إيضاح لما للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الوظيفه و هو الاشتغال بأمر الإنذار و التبليغ فحسب فلا ينبغى له أن يتبع أهواءهم فى نزول آيه عليه كما اقترحوا حتى أنه لا ينبغى له أن ينتظر نتيجه بلاغه أو حلول ما أوعدهم اللّه من العذاب بهم.

و فى الآيه دلاله على أن الحساب الإلهى يجرى فى الدنيا كما يجرى فى الآخره.

قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا الخ؛كلام مسوق للعبره بعد ما قدم اليهم الوعيد بالهلاك،و منه يعلم أن إتيان الأرض و نقصها من أطرافها كنايه عن نقص أهلها بالإماته و الإهلاك فالآيه نظيره قوله: بَلْ مَتَّعْنٰا هٰؤُلاٰءِ

وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰى طٰالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَ فَلاٰ يَرَوْنَ أَنّٰا نَأْتِى الْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا أَ فَهُمُ الْغٰالِبُونَ (الأنبياء۴۴/).

و قول بعضهم إن المراد به أو لم ير أهل مكه أنا نأتى أرضهم فننقصها من أطرافها بفتح القرى واحده بعد واحده للمسلمين فليخافوا أن نفتح بلدتهم و ننتقم منهم يدفعه أن السوره مكيه و تلك الفتوحات إنما كانت تقع بعد الهجره،على أن الآيات بوعيدها ناظره الى هلاكهم بغزوه بدر و غيرها لا الى فتح مكه.

و قوله: وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لاٰ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسٰابِ يريد به أن الغلبه للّه سبحانه فإنه يحكم و ليس قبال حكمه أحد يعقبه ليغلبه بالمنع و الرد و هو سبحانه يحاسب كل عمل بمجرد وقوعه بلا مهله حتى يتصرف فيه غيره بالإخلال فقوله: «وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ» الخ؛فى معنى قوله فى ذيل آيه سوره الأنبياء المتقدمه: «أَ فَهُمُ الْغٰالِبُونَ» .

قوله تعالى: وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً الى آخر الآيه؛ أى و قد مكر الذين من قبلهم فلم ينفعهم مكرهم و لم يقدروا على صدنا من أن نأتى الأرض فننقصها من أطرافها فاللّه سبحانه يملك المكر كله و يبطله و يرده الى أهله فليعتبروا.

و قوله: يَعْلَمُ مٰا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فى مقام التعليل لملكه تعالى كل مكر فإن المكر إنما يتم مع جهل الممكور به و أما إذا علم به فعنده بطلانه.

و قوله: وَ سَيَعْلَمُ الْكُفّٰارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّٰارِ قطع للحجاج بدعوى أن مسأله انتهاء الامور الى عواقبها من الامور الضروريه العينيه لا تتخلف عن الوقوع و سيشهدونها شهود عيان فلا حاجه الى الإطاله و الإطناب فى إعلامهم ذلك فسيعلمون (۱).

۱- ۱) .الرعد ۳۶-۴۲:بحث روائى حول الآيه «يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ» ؛أم الكتاب؛علم اللّه.

[سوره الرعد (۱۳): آیه ۴۳]

اشاره

وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْكِتٰابِ (۴۳)

بیان:

قوله تعالی: وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا الخ؛بناء الكلام فی السوره علی إنكارهم حقيه الكتاب و عدم عدهم إياه آيه إلهيه للرساله و لذا كانوا يقترحون آيه غيره كما حكاه اللّه تعالی فی خلال الآيات مره بعد مره و أجاب عنه بما يرد عليهم قولهم فكأنهم لما يئسوا مما اقترحوا أنكروا أصل الرساله لعدم إذعانهم بما أنزل اللّه من آيه و عدم إجابتهم فيما اقترحوه من آيه فكانوا يقولون: «لَسْتَ مُرْسَلًا» .

فلقّن اللّه نبيه صلّی اللّه عليه و آله و سلم الحجه عليهم لرسالته بقوله: «قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ» و هو حجه قاطعه و ليس بكلام خطابی و لا إحاله الی ما لا طريق الی حصول العلم به.

فقوله: قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ استشهاد باللّه سبحانه و هو ولی أمر الإرسال و إنما هی شهاده تأديه لا شهاده تحمل فقط فإن أمثال قوله تعالی: «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» من آيات القرآن و كونه آيه معجزه من اللّه ضروری،و كونه قولا-و كلاما له سبحانه ضروری و اشتماله علی تصديق الرساله بدلاله المطابقه المعتمده علی علم ضروری أيضا ضروری،و لا نعنی بشهاده التأديه إلّا ذلك.

و من فسر شهادته تعالی من المفسرين بأنه تعالی قد أظهر علی رسالتی من الأدله و الحجج ما فيه غنی عن شهاده شاهد آخر ثم قال:و تسميه ذلك شهاده مع أنه فعل و هی قول من المجاز حيث إنه يغنی غناها بل هو أقوی منها.انتهی.فقد قصد المطلوب من غير طريقه.

ص: ۴۱۳

و ذلك أن الأدله و الحجج الداله على حقيه رسالته صلّى اللّه عليه و آله و سلم إما القرآن و هو الآيه المعجزه الخالده،و إما غيره من الخوارق و المعجزات و آيات السوره-كما ترى-لا تجيب الكفار على ما اقترحوه من هذا القسم الثانى و لا معنى حينئذ للاستشهاد بما لم يجابوا عليه،و أما القرآن فمن البين أن الاستناد اليه من جهه أنه معجزه تصدّق الرساله بدلالتها عليها أى كلام له تعالى يشهد بالرساله،و إذا كان كذلك فما معنى العدول عن كونه كلاما له تعالى يدل على حقيه الرساله أى شهاده لفظيه منه تعالى على ذلك بحقيقه معنى الشهاده الى كونه دليلا فعليا منه عليها سمى مجازا بالشهاده؟.

على أن كون فعله تعالى أقوى دلاله على ذلك من قوله ممنوع.

فقد تحصل أن معنى قوله: «اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ» أن ما وقع فى القرآن من تصديق الرساله شهاده إلهيه بذلك.

و أما جعل الشهاده شهاده تحمل ففيه إفساد المعنى من أصله و أى معنى لإرجاع أمر متنازع فيه الى علم اللّه و اتخاذ ذلك حجه على الخصم و لا سبيل له الى ما فى علم اللّه فى أمره؟أ هو كما يقول أو فريه يفتريها على اللّه؟.

و قوله: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ أى و كفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا بينى و بينكم،و قد ذكر بعضهم أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ و يتعين على هذا أن يكون المراد بالموصول هو اللّه سبحانه فكأنه قيل:كفى باللّه الذى عنده علم الكتاب شهيدا«الخ».

و فيه أولا أنه خلاف ظاهر العطف،و ثانيا أنه من عطف الذات مع صفته الى نفس الذات و هو قبيح غير جائز فى الفصيح و لذلك ترى الزمخشرى لما نقل فى الكشاف هذا القول عن الحسن بقوله:و عن الحسن:«لا و اللّه ما يعنى إلاّ اللّه»قال بعده:و المعنى كفى بالذى يستحق العباده و بالذى لا يعلم علم ما فى اللوح إلاّ هو شهيدا بينى و بينكم.انتهى.فاحتال الى تصحيحه بتبديل لفظه الجلال«اللّه»من«الذى يستحق العباده»و تبديل«من»من«الذى»

ليعود المعطوف و المعطوف عليه وصفين فيكون فى معنى عطف أحد وصفى الذات على الآخر و إناطه الحكم بالذات بما له من الوصفين كدخالتهما فيه فافهم ذلك.

لكن من المعلوم أن تبديل لفظ من لفظ يستقيم إفادته لمعنى لا يوجب استقامه ذلك فى اللفظ الأول و إلاّ لبطلت أحكام الألفاظ.

على أن التأمل فيما تقدم فى معنى هذه الشهاده و أن المراد به تصديق القرآن لرساله النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم يعطى أن وضع لفظه الجلاله فى هذا الموضع لا للتلميح الى معناه الوصفى بل لإسناده الشهاده الى الذات المقدسه المستجمعه لجميع صفات الكمال لأن شهادته أكبر الشهادات قال سبحانه «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ» .

و ذكر آخرون:أن المراد بالكتاب التوراه و الإنجيل أو خصوص التوراه و المعنى و كفى بعلماء الكتاب شهداء بينى و بينكم لأنهم يعلمون بما بشر اللّه به الأنبياء فىّ و يقرءون نعتى فى الكتاب.

و فيه أن الذى أخذ فى الآيه هو الشهاده دون مجرد العلم،و السوره مكيه و لم يؤمن أحد من علماء أهل الكتاب يومئذ كما قيل و لا شهد للرساله بشىء فلا معنى للاحتجاج بالاستناد الى شهاده لم يقم بها أحد بعد.

و قيل:المراد القوم الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام و تميم الدارى و الجارود و سلمان الفارسى،و قيل هو عبد اللّه بن سلام،و رد بأن السوره مكيه و هؤلاء إنما أسلموا بالمدينه.

و للقائلين بأنه عبد اللّه بن سلام جهد بليغ فى الدفاع عنه فقال بعضهم:إن مكيه السوره لا تنافى كون بعض آياته مدنيه فلم لا يجوز أن تكون هذه الآيه مدنيه مع كون السوره مكيه.

و فيه أولا:أن مجرد الجواز لا يثبت ذلك ما لم يكن هناك نقل صحيح قابل للتعويل عليه.

على أن الجمهور نصوا على أنها مكيه كما نقل عن البحر.

و ثانيا:أن ذلك إنما هو فى بعض الآيات الموضوعه فى خلال آيات السور النازله و أما فى مثل هذه الآيه التى هى ختام ناظره الى ما افتتحت به السوره فلا إذ لا معنى لإرجاء بعض الكلام المرتبط الأجزاء الى أمد غير محدود.

و قال بعضهم:إن كون الآيه مكيه لا ينافى أن يكون الكلام إخبارا عما سيشهد به.

و فيه أن ذلك يوجب رداءه الحجه و سقوطها فأى معنى لأن يحتج على قوم يقولون «لَسْتَ مُرْسَلاً» فيقال:صدّقوا به اليوم لأن بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به.

و قال بعضهم:إن هذه الشهاده شهاده تحمّل لا يستلزم إيمان الشهيد حين الشهاده فيجوز أن تكون الآيه مكيه و المراد بها عبد اللّه بن سلام أو غيره من علماء اليهود و النصارى و إن لم يؤمنوا حين نزول الآيه.

و فيه أن المعنى حينئذ يعود الى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب و إن لم يعترفوا به و لم يؤمنوا،و لو كان كذلك لكان المتعين أن يستشهد بعلم الذين كفروا أنفسهم فإن الحجه كانت قد تمت عليهم بكون القرآن كلام اللّه و لا يكون ذلك إلاّ عن علمهم به فما الموجب للعدول عنهم الى غيرهم و هم مشتركون فى الكفر بالرساله و نفيها.على أنه تقدم أن الشهاده فى الآيه ليست إلاّ شهاده أداء دون التحمل.

و قال بعضهم:-و هو ابن تيميه و قد أغرب-إن الآيه مدنيه بالاتفاق.و هو كما ترى.

و ذكر بعضهم:أن المراد بالكتاب القرآن الكريم،و المعنى أن من تحمّل هذا الكتاب و تحقق بعلمه و اختص به فإنه يشهد على أنه من عند اللّه و أنى مرسل به فيعود مختتم السوره الى مفتتحها من قوله: «تِلْكَ آيٰاتُ الْكِتٰابِ وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يُؤْمِنُونَ» و ينعطف آخرها على أولها و على ما فى أواسطها من قوله: «أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ» .

و هذا فى الحقيقه انتصار و تأييد منه تعالى لكتابه قبال ما أزرى به و استهانه الذين كفروا

حیث قالوا: «لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» مره بعد مره و: «لَسْتَ مُرْسَلاً» فلم یعبأ بأمره و لم یبالوا به و أجاب اللّه عن قولهم مره بعد مره و لم یتعرض لأمر القرآن و لم یذکر أنه أعظم آیه للرساله و کان من الواجب ذلک فقوله: «قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ» استیفاء لهذا الغرض الواجب الذی لا یتم البیان دونه و هذا من أحسن الشواهد علی ما تقدم أن الآیه کسائر السوره مکیه.

و بهذا یتأید ما ذکره جمع و وردت به الروایات من طرق أئمه أهل البیت علیهم السّلام أن الآیه نزلت فی علی علیه السّلام فلو انطبق قوله: «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ» علی أحد ممن آمن بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یومئذ لکان هو فقد کان أعلم الامه بکتاب اللّه و تکاثرت الروایات الصحیحه علی ذلک و لو لم یرد فیه إلّا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی حدیث (۱)الثقلین المتواتر من طرق الفریقین:«لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»لکان فیه کفایه.

۱- ۱) .و هو الحدیث المعروف الذی رواه الفریقان عن جم غفیر من الصحابه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم«انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا».الحدیث.

سوره إبراهيم مكيه و هی اثنتان و خمسون آيه

اشاره

[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۱ الی ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الر كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلىٰ صِرٰاطِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِيدِ (۱) اَللّٰهِ اَلَّذِی لَهُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ وَ وَيْلٌ لِلْكٰافِرِينَ مِنْ عَذٰابٍ شَدِيدٍ (۲) اَلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ اَلْحَيٰاهَ اَلدُّنْيٰا عَلَى اَلْآخِرَهِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ يَبْغُونَهٰا عِوَجاً أُولٰئِكَ فِی ضَلاٰلٍ بَعِيدٍ (۳) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اَللّٰهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِی مَنْ يَشٰاءُ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۴) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰامِ اَللّٰهِ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِكُلِّ صَبّٰارٍ شَكُورٍ (۵)

بيان:

السوره الكريمه تصف القرآن النازل على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من حيث إنه آيه رسالته يخرج به الناس من الظلمات إلى النور و يهديهم إلى صراط اللّه سبحانه الذى هو عزيز حميد أى غالب غير مغلوب و غنى غير محتاج إلى الناس و جميل فى فعله منعم عليهم،و إذا كان المنعم غالبا غنيا حميد الأفعال كان على المنعم عليهم أن يجيبوا دعوته و يلبوا نداءه حتى يسعدوا بما أفاض عليهم من النعم،و أن يخافوا سخطه و شديد عذابه فإنه قوى غير محتاج إلى أحد،له أن يستغنى عنهم فيذهب بهم و يأتى بآخرين كما فعل بالذين كفروا بنعمته من الامم الماضين فإن آيات السماوات و الأرض ناطقه بأن النعمه كلها له و هو رب العزه و ولى الحمد لا رب سواه.

و بهذا تختتم السوره إذ يقول عزّ من قائل: هٰذٰا بَلاٰغٌ لِلنّٰاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمٰا هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ .

و لعل ما ذكرنا هو مراد من قال:إن السوره مفتتحه ببيان الغرض من الرساله و الكتاب يشير إلى قوله تعالى: لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ .

و السوره مكيه على ما يدل عليه سياق آياتها،و نسب إلى ابن عباس و الحسن و قتاده أنها مكيه إلا آيتين منها نزلتا فى قتلى بدر من المشركين: أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ اَلْبَوٰارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهٰا وَ بِئْسَ اَلْقَرٰارُ و سيأتى أن الآيتين غير صريحتين و لا ظاهرتين فى ذلك.

قوله تعالى: الر كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ أى هذا كتاب أنزلناه إليك،فهو خبر لمبتدإ محذوف على ما يعطيه السياق و قيل غير ذلك.

و قوله: لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ ظاهر السياق عموم الناس لا

خصوص قومه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لا خصوص المؤمنين منهم إذ لا دليل على التقييد من جهه اللفظ، و كلامه تعالى صريح فى عموم الرساله كقوله: لِيَكُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَذِيراً (الفرقان/١)و قوله:

لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ (الأنعام/١٩)،و قوله: قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً (الأعراف/١٥٨)،و الآيات الصريحه فى دعوه اليهود و عامّه أهل الكتاب، و عمله صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى دعوتهم و قبول إيمان من آمن منهم كعبد اللّه بن سلام و سلمان و بلال و صهيب و غيرهم تؤيد ذلك.

على أن آخر السوره هٰذٰا بَلاٰغٌ لِلنّٰاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ الآيه؛و قد قوبل به أولها يؤيّد أن المراد بالناس أعمّ من المؤمنين الذين خرجوا من الظلمات إلى النور بالفعل.

و قد نسب الإخراج من الظلمات إلى النور إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لكون أحد الأسباب الظاهريه لذلك و إليه ينتهى إيمان المؤمنين بدعوته بلا واسطه أو بواسطه،و لا ينافيه قوله: إِنَّكَ لاٰ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَشٰاءُ (القصص/٥۶)،فإن الآيه إنما تنفى أصالته صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى الهدايه و استقلاله فيها من غير أن تنفى عنه مطلق الهدايه حتى ما يكون على نحو الوساطه و بإذن من اللّه تعالى،و الدليل عليه قوله تعالى: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشورى/۵٢)،و لذلك قيد سبحانه قوله: «لِتُخْرِجَ» بقوله: «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» .

و المراد بالظلمات و النور و الضلال و الهدى،و قد تكرر فى كلامه تعالى اعتبار الهدى نورا و عدّ الضلال ظلمه و جمع الظلمات دون النور،لأن الهدى من الحق و الحق واحد لا تغاير بين أجزائه و مصاديقه و لا كثره بخلاف الضلال فإنه من اتباع الهوى و الأهواء مختلفه متغاير بعضها مع بعض لا وحده بينها و لا اتحاد لأبعاضها و مصاديقها قال تعالى: وَ أَنَّ هٰذٰا صِرٰاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاٰ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الأنعام/١۵٣).

و اللام فى قوله: لِتُخْرِجَ النّٰاسَ الخ؛لام الغرض بناء على عموم الناس كما هو ظاهر الآيه،و ليس بلام المعاقبه إذ لو كان كذلك لكان الناس كلهم مؤمنين،و المعلوم خلافه.

و أما ما اعترض عليه بعضهم أن التربيه الإلهيه بإخراج الناس من الظلمات إلى النور و إيصالهم إلى السعاده و الكمال مشروطه بالتهيؤ و الاستعداد مع كون الفيض عاما فالمقدار الممكن من هذه العاقبه على تقدير عمومه هو هذا المقدار.

ففيه أنه اعتراف بأن كون اللام للعاقبه خلاف ظاهر الآيه،فإن الذى ذكره لا يتمّ إلا بتقييد «النّاسَ» بالمستعدّين،لكن الذى يجب أن يعلم أن هذا الغرض غرض تشريعى معناه أن للحكم غايه مقصوده و هى المصلحه التى يستعقبها،فإن اللّه سبحانه يدعو الناس ليغفر لهم و يهديهم الى الإيمان و العمل الصالح ليسعدهم بذلك و يدخلهم الجنه،و يرسل الرسل و ينزّل عليهم الكتاب ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم،و يريد بما يوجّهه اليهم من الأمر و النهى أن يطهّرهم و يذهب عنهم رجز الشيطان،و الآيات الدالّه على ذلك كثيره لا موجب لإيرادها و كذا الروايات و لعلها تزهو الالوف.

قوله تعالى: إِلىٰ صِرٰاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اَللّٰهِ الَّذِى لَهُ مٰا فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِى الْأَرْضِ العزه تقابل الذله،قال الراغب:العزه حاله مانعه للإنسان من أن يغلب من قولهم:أرض عزاز أى صلبه،قال تعالى: أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً و تعزّز اللحم اشتدّ و عزّ كأنه حصل فى عزاز يصعب الوصول إليه،انتهى موضع الحاجه.

فعزه العزيز هى كونه بحيث يصعب نيله و الوصول إليه و منه عزيز القوم و هو الذى يقهر و لا يقهر لأنه ذو مقام لا يصل إليه من قصده دون أن يمنع قبل الوصول إليه و يقهر،و منه العزيز لما قل وجوده لصعوبه نيله،و منه العزيز بمعنى الشاق لأن الذى يشقّ على الإنسان يصعب حصوله،قال تعالى: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مٰا عَنِتُّمْ (التوبه/١٢٨)،و منه قوله: وَ عَزَّنِى فِى الْخِطٰابِ (ص/٢٣)،أى غلبنى على ما فسر به.

و اللّه سبحانه عزيز لأنه الذات الذى لا يقهره شىء من جهه و هو يقهر كل شىء من كل جهه و لذلك انحصرت العزه فيه تعالى فلا توجد عند غيره إلا باكتساب منه و بإذنه قال تعالى:

أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّهَ فَإِنَّ الْعِزَّهَ لِلّهِ جَمِیعاً (النساء۱۳۹/)،و قال: مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعِزَّهَ فَلِلّهِ الْعِزَّهُ جَمِیعاً (فاطر ۱۰/).

و الحمید فعیل بمعنی المفعول من الحمد و هو الثناء علی الجمیل الاختیاری،و إذ کان کل جمال ینتهی إلیه سبحانه کان جمیع الحمد له کما قال: اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ (سوره الحمد۲/)و من غریب القول ما عن الإمام الرازی علی ما سننقله:أن الحمید معناه العالم الغنی.

و قوله: إِلیٰ صِرٰاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ بدل من قوله: «إِلَی النُّورِ» یبیّن به ما یوصل إلیه الکتاب الذی أنزله علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بیانا بعد بیان فتبّه أولا بأنه نور یمیز الحق من الباطل و الخیر من الشر و السعاده من الشقاوه،و ثانیا بأنه طریق واضح یجمع سالکیه فی متنه و ینتهی بهم جمیعا إلی اللّه العزیز الحمید.

و الوجه فی ذکر الصفتین الکریمتین:العزیز الحمید أنهما مبدءان لما سیورد فی السوره من الکلام الموجه إلیهم فإن عمده الکلام فی السوره هی تذکیرهم أن اللّه أنعم علیهم بربوبیته کل نعمه عظیمه،ثم عزم علیهم من طریق رسله أن یشکروه و لا یکفروه و وعد رسله أنهم إن آمنوا أدخلهم الجنه،و إن کفروا انتقم منهم و أوردهم مورد الشقاء و العذاب،فلیخافوا ربهم و لیحذروا مخالفه أمره و کفران نعمته لأن له کل العزه لا نمنع عن حلول سخطه بهم و نزول عذابه علیهم شیء،حمید لا یذم فی إثابته المؤمنین،و لا فی تعذیب الکافرین،کما لا یذم فیما بسط علیهم من نعمه التی لا تحصی.

فجلّ الکلام فی هذه السوره فیما یقتضیه الصفات الثلاث:توحّده تعالی بالربوبیه و عزته و کونه حمیدا فی أفعاله فلیخف من عزته المطلقه،و لیشکر و لیوثق بما وعد و لیتذکر من آیات ربوبیته.

و أما قوله: اَللّهِ الَّذِی لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ فبیان للعزیز

الحمید،و المراد بما فی السماوات و الأرض کل ما فی الکون فیشمل نفس السماوات و الأرض کما یشمل ما فیهما،فهو تعالی یملک کل شیء من کل جهه بحقیقه معنی الملک.

و فیه إشاره الی الحجه فی کونه تعالی عزیزا حمیدا،فإنه تعالی و إن کان هو الذی یحق الحق بکلماته و هو الذی ینجح کل حجه فی دلالتها،لکنه جاری عباده فی کلامه علی ما فطرهم علیه،و ذلک أنه تعالی لما ملک کل خلق و أمر بحقیقه معنی الملک فهو المالک لکل قهر و غلبه فلا قهر إلا منه و لا غلبه إلا له،فهو تعالی عزیز و له أن یتصرف فی ما یشاء بما یشاء و لا یکون تصرّفه إلا محمودا غیر مذموم لأن التصرف إنما یکون مذموما إذا کان المتصرف لا یملکه إما عقلا أو شرعا أو عرفا،و أی تصرف نسبه الیه تعالی عقل أو شرع أو عرف فإنه یملکه،فهو تعالی حمید محمود الأفعال.

قوله تعالی: وَ وَیْلٌ لِلْکافِرِینَ مِنْ عَذابٍ شَدِیدٍ بیان لما تقتضیه صفه العزه من القهر لمن یردّ دعوته و یکفر بنعمته.

قوله تعالی: اَلَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا عَلَی الْآخِرَهِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً الخ؛قال الراغب فی المفردات:و قوله عزّ و جل: «إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَی الْإِیمانِ» أی إن آثروه علیه،و حقیقه الاستحباب أن یتحرّی الإنسان فی الشیء أن یحبه،و اقتضی تعدیته بعلی معنی الإیثار،و علی هذا قوله تعالی: وَ أَمّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی ،انتهی.

و معنی استحباب الدنیا علی الآخره اختیار الدنیا و ترک الآخره رأسا،و یقابله اختیار الآخره علی الدنیا بمعنی أخذ الآخره غایه للسعی و جعل الدنیا مقدّمه لها یتوسل بها إلیها، و أما اختیار الآخره و ترک الدنیا من أصلها فإنه مضاف الی عدم إمکانه بحقیقه معنی الکلمه یوجب اختلال أمر الآخره،و ینجرّ الی ترکها بالآخره،فالحیاه الدنیا حیاه منقطعه و الحیاه الآخره حیاه دائمه یتوسل الی سعادتها من طریق الدنیا بالاکتساب،فمن اختار الآخره و أثبتها

لزمه إثبات الدنيا لمكان مقدّميّتها،و من اختار الدنيا و جعلها غايه لزمه نفى الآخره من أصلها لأنها لو ثبتت ثبتت غايه و إذ لم يجعل غايه انتفت،فليس بين يدى الإنسان إلا خصلتان:

اختيار الآخره على الدنيا بجعل الآخره غايه و إثبات الدنيا معها للمقدّميه،و اختيار الدنيا على الآخره بجعل الدنيا غايه و نفى الآخره من أصلها.

و قوله: وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُونَهٰا عِوَجاً مفاده أنهم يكفّون أنفسهم عن الاستنان بسنه اللّه و التدين بدينه أو يصدون و يصرفون الناس عن الإيمان باللّه و اليوم الآخر و التشرّع بشريعته عنادا منهم للحق،و يطلبون سنه اللّه عوجا و منحرفه بالاستنان بغيرها من سنه اجتماعيه أيا ما كانت ثم سجل عليهم الضلال بقوله سبحانه: «ذٰلِكَ هُوَ الضَّلاٰلُ الْبَعِيدُ» .

قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ إلى آخر الآيه.اللسان هو اللغه،قال تعالى: بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (الشعراء١٩۵/).

و الضمير فى «قَوْمِهِ» عائد إلى «رَسُولٍ» و فى «لَهُمْ» إلى «قَوْمِهِ» و المحصّل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ذلك الرسول ليبين لقومه،و من الخطأ إرجاع ضمير قومه إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليفيد أن اللّه سبحانه كان يوحى إلى جميع الرسل بالعربيّه لفساد المعنى بذلك لرجوع ضمير «لَهُمْ» إلى «قَوْمِهِ» فيفيد أنّ اللّه أنزل التوراه لموسى مثلا بالعربيه ليبين للعرب كما فى الكشّاف.

و المراد بإرسال الرسول بلسان قومه إرساله بلسان القوم الذين كان يعيش فيهم و يخالطهم و يعاشرهم و ليس المراد به الإرسال بلسان القوم الذين هو منهم نسبا لأنه سبحانه يصرح بمهاجره لوط عليه السّلام من كلده و هم سريانيه اللسان إلى المؤتفكات،و هم عبرانيون و سمّاهم قومه و أرسله إليهم ثم أنجاه و أهله إلا امرأته و هى منهم و أهلكهم قال تعالى: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قٰالَ إِنِّي مُهٰاجِرٌ إِلىٰ رَبِّي (العنكبوت٢۶/)و فى مواضع من كلامه تعالى «قَوْمِ

لُوطٍ» .

و أما من أرسل إلى أزيد من أمّه و هم أولو العزم من الرسل فمن الدليل على أنهم كانوا يدعون أقواما من غير أهل لسانهم ما حكاه اللّه من دعوه إبراهيم عليه السّلام عرب الحجاز إلى الحجّ، و دعوه موسى عليه السّلام فرعون و قومه إلى الإيمان و عموم دعوه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قد اشتمل القرآن على دعوه اليهود و النصارى و غيرهم و قبول إيمان من آمن منهم بالنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و كذا ما يستفاد من عموم دعوه نوح عليه السّلام.و على هذا فالمراد بقوله: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» -و اللّه أعلم-أن اللّه لم يبين إرسال الرسل و الدعوه الدينيه على أساس معجز خارق للعاده الجاريه و لا فوّض إلى رسله من الأمر شيئا بل أرسلهم باللسان العادى الذى كانوا يكالمون قومهم و يحاورونهم به ليبيّنوا لهم مقاصد الوحى فليس لهم إلا البيان،و أما ما وراء ذلك من الهدايه و الإضلال فإلى اللّه سبحانه لا يشاركه فى ذلك رسول و لا غيره.

فتعود الآيه كالبيان و الإيضاح لقوله تعالى قبل: «كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» و أنّ معنى إخراجك الناس من الظلمات إلى النور أن تبين لهم ما أنزل اللّه لا أزيد من ذلك فيكون فى معنى قوله: وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل/۴۴).

و أما قوله: فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ فإشاره إلى ما أومأنا اليه أن أمر الهدى و الضلال إلى اللّه لا يتحقق شىء منهما إلا عن مشيّه منه تعالى غير أنه سبحانه أخبرنا أنّ هذه المشيّه منه ليست جزافيه غير منتظمه بل لها نظم ثابت فمن اتّبع الحق و لم يعانده هداه اللّه،و من جاحده و اتّبع هواه أضله اللّه فهو إضلال مجازاه غير الإضلال الابتدائى المذموم.

و قد قدم سبحانه الإضلال على الهدايه إذ قال: «فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ» لأن ذلك أحوج إلى البيان بالنظر إلى أن الكلام مبنى على عزته المطلقه فكان من الواجب أن

يبين أن ضلال من يضلّ عن السبيل كهدى من اهتدى إليها إنما هو بمشيه منه تعالى و لم يغلب فى إرادته و لم يزاحم فى ملكه حتى لا يخيّل الى كل مغفل من الناس أن اللّه يصف نفسه بالعزه المطلقه و أنه غالب غير مغلوب و قاهر غير مقهور ثم يدعو الناس فلا يستجيبون دعوته و يأمرهم و ينهاهم فيعصون و لا يطيعون و هل هذا الا غلبه منهم و قهر و هو مغلوب مقهور؟

فكأنه تعالى أجاب عن ذلك بأن معنى دعوته أن يرسل رسولا بلسان قومه فيبين لهم ما يسعدهم مما يشقيهم،و أمّا ضلال من ضلّ من الناس كهدى من اهتدى منهم فبمشيّه من اللّه و إذنه،و حاشاه أن يقهر فى سلطانه أو يتصرّف فى ملكه أحد بغير إذنه.

فضلال من ضلّ منهم دليل عزته فضلا أن يكون ناقضا لها كما أن هدى من اهتدى كذلك، و لذلك ذيّل الكلام بقوله: «وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» فهو سبحانه عزيز لا يغلبه و لا يضرّه ضلال من ضل منهم،و لا ينفعه هدى من اهتدى حكيم لا يشاء من شاء جزافا و عبثا بل عن نظام متقن دائمى.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ إلى آخر الآيه؛إذ كان الكلام فى السوره مبنيا على الإنذار و التذكير بعزه اللّه سبحانه ناسب أن يذكر إرسال موسى بالآيات لهدايه قومه فإن قصه رسالته من أوضح مصاديق ظهور العزه الإلهيه من بين الرسل،و قد قال تعالى فيه: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا وَ سُلْطٰانٍ مُبِينٍ (المؤمن۲۳/)،و قال حاكيا عنه عليه السّلام: وَ أَنْ لاٰ تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ (الدخان۱۹/).

فوزان الآيه أعنى قوله: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ» ،من قوله: «كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» وزان التنظير بداعى التأييد و تطييب النفس كما فى قوله: إِنّٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ كَمٰا أَوْحَيْنٰا إِلىٰ نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (النساء۱۶۳/).

و قوله: وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰامِ اللّٰهِ لاـ شك أن المراد بها أيام خاصه،و نسبه أيام خاصه إلى اللّه سبحانه مع كون جميع الأيام و كل الأشياء له تعالى ليست إلاـ لظهور أمره تعالى فيها ظهورا لا يبقى معه لغيره ظهور،فهى الأزمنه و الظروف التى ظهرت أو سيظهر فيها أمره تعالى و آيات وحدانيته و سلطنته كيوم الموت الذى يظهر فيه سلطان الآخره و تسقط فيه الأسباب الدنيويه عن التأثير،و يوم القيامه الذى لا يملك فيه نفس لنفس شيئا و الأمر يومئذ للّه، و كالأيام التى أهلك اللّه فيها قوم نوح و عاد و ثمود فإن هذه و أمثالها أيام ظهر فيها الغلبه و القهر و الإلهيان و أن العزه للّه جميعا.

و يمكن أن يكون منها أيام ظهرت فيها النعم الإلهيه ظهورا ليس فيه لغيره تعالى صنع كيوم خروج نوح عليه السّلام و أصحابه من السفينه بسلام من اللّه و بركات و يوم إنجاء إبراهيم من النار و غيرهما فإنها أيضا كسوابقها لا نسبه لها فى الحقيقه إلى غيره تعالى فهى أيام اللّه منسوبه إليه كما ينسب الأيام إلى الامم و الأقوام و منه أيام العرب كيوم ذى قار و يوم فجار و يوم بغاث و غير ذلك.

و تخصيص بعضهم الأيام بنعماء اللّه سبحانه بالنظر إلى ما سيأتى من ذكر نعمه تعالى كتخصيص آخرين لها بنقماته تعالى خال عن الوجه بعد ما كان الكلام جاريا فى السوره على ما تقتضيه عزّته تعالى،و من مقتضى صفه عزته الإنعام على العباد و الأخذ الشديد إن كفروا بنعمته.

ثم تمّم الكلام بقوله: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِكُلِّ صَبّٰارٍ شَكُورٍ أى كثير الصبر عند الضرّاء و كثير الشكر على النعماء.

[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۶ الى ۱۸]

اشاره

وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجٰاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اَلْعَذٰابِ وَ يُذَبِّحُونَ أَبْنٰاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسٰاءَكُمْ وَ فِي ذٰلِكُمْ بَلاٰءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۶) وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِي لَشَدِيدٌ (۷) وَ قٰالَ مُوسىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اَللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (۸) أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عٰادٍ وَ ثَمُودَ وَ اَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاٰ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اَللّٰهُ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوٰاهِهِمْ وَ قٰالُوا إِنّٰا كَفَرْنٰا بِمٰا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّٰا لَفِي شَكٍّ مِمّٰا تَدْعُونَنٰا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (۹) قٰالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اَللّٰهِ شَكٌّ فٰاطِرِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قٰالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونٰا عَمّٰا كٰانَ يَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا فَأْتُونٰا بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ (۱۰) قٰالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ يَمُنُّ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ مٰا كٰانَ لَنٰا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰانٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ عَلَى اَللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ (۱۱) وَ مٰا لَنٰا أَلاّٰ نَتَوَكَّلَ عَلَى اَللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰانٰا سُبُلَنٰا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلىٰ مٰا آذَيْتُمُونٰا وَ عَلَى اَللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُتَوَكِّلُونَ (۱۲) وَ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنٰا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنٰا فَأَوْحىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ اَلظّٰالِمِينَ (۱۳) وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خٰافَ مَقٰامِي وَ خٰافَ وَعِيدِ (۱۴) وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خٰابَ كُلُّ جَبّٰارٍ عَنِيدٍ (۱۵) مِنْ وَرٰائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقىٰ مِنْ مٰاءٍ صَدِيدٍ (۱۶) يَتَجَرَّعُهُ وَ لاٰ يَكٰادُ يُسِيغُهُ وَ يَأْتِيهِ اَلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكٰانٍ وَ مٰا هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرٰائِهِ عَذٰابٌ غَلِيظٌ (۱۷) مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمٰالُهُمْ كَرَمٰادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ اَلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عٰاصِفٍ لاٰ يَقْدِرُونَ مِمّٰا كَسَبُوا عَلىٰ شَيْءٍ ذٰلِكَ هُوَ اَلضَّلاٰلُ اَلْبَعِيدُ (۱۸)

بیان:

قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إلی آخر الآیه؛السوم علی ما ذکره الراغب بمعنی الذهاب فی ابتغاء الشیء فهو لفظ لمعنی یترکب من الذهاب و الابتغاء فکأنه فی الآیه بمعنی إذاقه العذاب،و الاستحیاء استبقاء الحیاه.

و المعنی و اذکر أیها الرسول لزیاده التثبت فی أن اللّه عزیز حمید إذ قال موسی لقومه و هم بنو إسرائیل:اذکروا نعمه اللّه علیکم یوم أنجاکم من آل فرعون و خاصه من القبط و الحال أنهم مستمرون علی إذاقتکم سوء العذاب و یکثرون ذبح الذکور من أولادکم و علی استبقاء حیاه نسائکم للاسترقاق،و فی ذلکم بلاء و محنه من ربکم عظیم.

قوله تعالی: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذٰابِی لَشَدِیدٌ قال فی المجمع:التأذّن الإعلام يقال:آذن و تأذّن و مثله أوعد و توعّد.

انتهی.

و قوله: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ الخ؛معطوف علی قوله: «وَ إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ» و موقع الآیه التالیه «وَ قٰالَ مُوسیٰ» الخ؛من هذه الآیه کموقع قوله: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسیٰ» الخ؛من قوله: كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ فافهم ذلک فهو الأنسب بسیاق کلامه تعالی.

و من لطیف کرمه تعالی اللائح من الآیه-کما ذکره بعضهم-اشتمالها علی التصریح بالوعد و التعریض فی الوعید حیث قال: «لَأَزِیدَنَّکُمْ» و قال: «إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ» و لم یقل:

لاعذبنکم و ذلک من دأب الکرام فی وعدهم و وعیدهم غالبا.

و الآیه مطلقه لا دلیل علی اختصاص ما فیها من الوعد و الوعید بالدنیا و لا بالآخره، و تأثیر الإیمان و الکفر و التقوی و الفسق فی شئون الحیاه الدنیا و الآخره معا معلوم من القرآن.

و قد استدلّ بالآیه علی وجوب شکر المنعم،و الحق أن الآیه لا تدلّ علی أزید من أن الکافر علی خطر من کفره فإن اللّه سبحانه لم یصرّح بفعلیه العذاب علی کل کفر إذ قال: «وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ» و لم یقل:لاعذبنکم.

قوله تعالی: وَ قٰالَ مُوسیٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ لما أمر تعال بشکر نعمه بذکر ما تأذن به من الزیاده علی الشکر و العذاب علی الکفر علی ما تقتضیه العزه المطلقه ذکر فی تأییده من کلام موسی علیه السّلام ما یجری مجری التنظیر فقال: «وَ قٰالَ مُوسیٰ» و الکلام جار علی هذا النمط الی تمام عشر آیات.

و أما أن اللّه غنی و إن کفر من فی الأرض جمیعا فإنه غنی بالذات عن کل شیء فلا ینتفع بشکر و لا یتضرر بکفر،و إنما یعود النفع و الضرر الی الإنسان فیما أتی به،و أما أنه حمید فلأن الحمد هو إظهار الحامد بلسانه ما لفعل المحمود من الجمال و الحسن و فعله تعالی حسن جمیل

من کل جهه فهو جمیل ظاهر الجمال یمتنع خفاؤه و إخفاؤه،فهو تعالی محمود سواء حمده حامد باللسان أو لم یحمد.

علی أن کل شیء یحمده بتمام وجوده حتی الکافر بنعمته کما قال تعالی: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (الإسراء۴۴/)،فهو تعالی محمود سواء حمده الناس بألسنتهم أو لم یحمدوه، و له کل الحمد سواء قصد به هو أو قصد به غیره.

قوله تعالی: أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ إلی آخر الآیه؛من کلام موسی علیه السّلام یذکّر قومه من أیام اللّه فی الامم الماضین ممن فنیت أشخاصهم و خمدت أنفاسهم و عفت آثارهم و انقطعت أخبارهم فلا یعلمهم بحقیقه حالهم تفصیلا إلا اللّه کقوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم.

و قوله: جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ الظاهر أن المراد به أن رسلهم جاءوهم بحجج بیّنه تبین الحق و تجلیه من غیر أی إبهام و ریب فمنعوهم أن یتفوّهوا بالحق و سدّوا علیهم طریق التکلم.

فالضمیران فی «أَيْدِيَهُمْ» و «أَفْواهِهِمْ» للرسل،و ردّ أیدیهم فی أفواههم کنایه عن إجبارهم علی أن یسکتوا و یکفّوا عن التکلم بالحق کأنهم أخذوا بأیدی رسلهم و ردّوها فی أفواههم إیذانا بأن من الواجب علیکم أن تکفوا عن الکلام،و یؤیده قوله بعد: «وَ قالُوا إِنّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّا لَفِي شَكٍّ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ» فإن دعوی الشک و الریب قبال الحجه البیّنه و الحق الصریح الذی لا یبقی مجالا للشک لا تتحقق إلا من جاحد مکابر متحکم مجازف لا یستطیع أن یسمع کلمه الحق فیجبر قائلها علی السکوت و الصمت.

و أما قوله: وَ قالُوا إِنّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّا لَفِي شَكٍّ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ فهو نحو بیان لقوله: «فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ» و الجمله الاولی أعنی قولهم: «إِنّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ» إنکار للشریعه الإلهیه التی هی متن الرساله،و الجمله الثانیه أعنی قولهم:

«وَ إِنّٰا لَفِی شَکٍّ» الخ؛إنکار لما جاءوا به من الحجج و البیّنات و إظهار ریب فیما کانوا یدعون الیه و هو توحید الربوبیه.

قوله تعالی: قٰالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللّٰهِ شَکٌّ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ یُؤَخِّرَکُمْ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی أصل الفطر علی ما ذکره الراغب الشقّ طولا یقال:فطرت الشیء فطرا أی شققته طولا،و أفطر الشیء فطورا و انفطر انفطارا أی قبل الفطر،و استعمل فی القرآن فیما انتسب إلیه تعالی بمعنی الإیجاد بنوع من العنایه کأنه تعالی شق العدم شقا فأظهر من بطنه الأشیاء فهی ظاهره ما أمسک هو تعالی علی شقی العدم موجوده ما کان ممسکا لها و لو ترک الإمساک لانعدمت و زالت کما قال تعالی: إِنَّ اللّٰهَ یُمْسِکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولاٰ وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَکَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (فاطر/ ۴۱).

و علی هذا فتفسیر الفطر بالخلق الذی هو جمع الأجزاء و الأبعاض کما وقع فی بعض العبارات لیس علی ما ینبغی،و یؤید ذلک أن الفطر لو کان بمعنی الخلق لکان البرهان الذی أشیر إلیه بقوله: «فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» مسوقا لإثبات وجود الخالق فکان أجنبیا عن المقام لأن الوثنیه لا تنکر وجود خالق للعالم و أنه هو اللّٰه عزّ اسمه لا غیر،و إنما ینکرون توحید الربوبیه و العباده و هو أن یکون اللّٰه سبحانه هو الربّ المعبود لا غیر،و البرهان علی کونه تعالی خالقا للسماوات و الأرض لا ینفع فیه شیئا.

و کیف کان فقوله: قٰالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللّٰهِ شَکٌّ الخ؛کلام قوبل به قولهم:

وَ قٰالُوا إِنّٰا کَفَرْنٰا بِمٰا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّٰا لَفِی شَکٍّ مِمّٰا تَدْعُونَنٰا إِلَیْهِ مُرِیبٍ و قد عرفت أن قولهم هذا یتضمن إنکارین:إنکارهم للرساله و تشککهم فی توحید الربوبیّه فکلام الرسل المورد جوابا منهم عن قولهم بالمقابله متضمن لجزءین.

فقولهم: أَ فِی اللّٰهِ شَکٌّ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ برهان علی توحید

الربوبيه إذ لو سيق لمجرد الإنكار على الكفار من غير إشاره إلى برهان لم يكن حاجه إلى ذكر الوصف «فَاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» ففى ذكره دلاله على أنه مزيل كل شك و ريب عنه تعالى.

و ذلك أنا نرى فى أول ما نعقل أن لهذا العالم المشهود الذى هو مؤلف من أشياء كثيره كل واحد منها محدود فى نفسه متميز من غيره وجودا،و ليس وجوده و لا-وجود شىء من أجزائه من نفسه و قائما بذاته و إلا-لم يتغير و لم ينعدم فوجوده و وجود أجزائه و كذا كل ما يرجع إلى الوجود من الصفات و الآثار من غيرها و لغيرها و هذا الغير هو الذى نسمّيه«الله»عز اسمه.

فهو تعالى الذى يوجد العالم و كل جزء من أجزائه و يحده و يميزه من غيره فهو فى نفسه موجود غير محدود و إلا لاحتاج إلى آخر يحدده فهو تعالى واحد لا يقبل الكثره لأن ما لا يحد بحد لا يقبل الكثره.

و هو بوحدته يدبّر كل أمر كما أنه يوجده لأنه هو المالك لوجودها و الكل أمر يرجع إلى وجودها،و لا يشاركه غيره فى شىء لأن شيئا من الموجودات غيره لا يملك لنفسه و لا لغيره فهو تعالى ربّ كل شىء لا ربّ غيره،كما أنه موجد كل شىء لا موجد غيره.

و هذا برهان تام سهل التناول حتى للأفهام البسيطه يناله الإنسان الذى يذعن بفطرته أن للعالم المشهود حقيقه و واقعيه من غير أن يكون وهما مجردا كما يبديه السفسطه و الشك، و يثبت به توحد الالوهيه و الربوبيه،و لذلك تمسك به فى هذا المقام الذى هو مقام خصام الوثنيه.

و قوله: وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى أى لا يعاجلكم بالعقوبه و الهلاك و يؤخركم الى الأجل الذى لا يؤخر و قد سمّاه لكم و لا يبدّل القول لديه،و قد تقدم فى تفسير أول سوره الأنعام أن الأجل أجلان:أجل موقوف معلّق،و أجل مسمى لا يؤخر.

و من الدليل على هذا الذى ذكرناه قول نوح لقومه فى هذا المقام على ما حكاه اللّه سبحانه:

وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذٰا جٰاءَ لاٰ يُؤَخَّرُ (نوح۴/).

قوله تعالى: قٰالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونٰا عَمّٰا كٰانَ يَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا فَأْتُونٰا بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ قد تقدم فى مباحث النبوّه فى الجزء الثانى من الكتاب أن الآيه المعجزه حجه عامه على نبوه النبى لا حجه عاميه و خاصه الوحى و النبوه التى هى نوع اتصال بالغيب أمر خارق للعاده الجاريه بين أفراد الإنسان لا يجدونها من أنفسهم فعلى من يدّعيها الإثبات،و لا طريق الى إثباتها إلا بالإتيان بخارق عاده آخر يدلّ على صحه هذا الاتصال الغيبى لأن حكم الأمثال واحد،و إذا جاز أن تخترق العاده بشىء جاز أن تخترق بما يماثله.

و الرسل عليهم السّلام لما احتجوا على كفار أممهم فى النبوه العامه بقولهم: «يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى» عادت الكفار اليهم بطلب الدليل منهم على ما يدّعونه من النبوه لأنفسهم معتذرين فى ذلك بقولهم: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا» ،ثم صرّحوا بما يطلبونه من الدليل و هو الآيه المعجزه بقولهم: «فَأْتُونٰا بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ» .

فالمعنى سلّمنا أن من مقتضى العنايه الإلهيه أن يدعونا الى المغفره و الرحمه،لكنّا لا نسلّم لكم أن هذه الدعوه قائمه بكم كما تدّعون فإنكم بشر مثلنا لا تزيدون علينا بشىء،و لو كان مجرد البشريه يوجب ذلك لكنّا وجدناه من أنفسنا و نحن بشر،فإن كنتم صادقين فى دعواكم هذه فأتونا بسلطان مبين أى ببرهان قاطع يتسلط على عقولنا و يضطرّنا الى الإذعان بنبوّتكم و هو آيه معجزه غيبه تخرق العاده كما أن ما تدّعونه خارق مثلها.

و بهذا البيان يظهر أولا أن كلامهم هذا من قبيل منع الدعوى،و قولهم: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا» سند المنع،و قولهم: «فَأْتُونٰا بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ» تصريح بطلب الدليل.

و ثانيا أن قولهم: «تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونٰا عَمّٰا كٰانَ يَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا» من قبيل الاعتراض الواقع بين المنع و سنده و معناه أنكم لما كنتم بشرا مثلنا لا فضل لكم علينا بشىء فلا وجه لأن نقبل

منکم ما لا نجده من أنفسنا و لا تعهده من أمثالنا،و الذی نعهده من أمثال هذه الامور أنها إنما تظهر عن أغراض و مطامع دنیویه مادیه فلیس إلا أنکم تریدون أن تصرفونا عن سنّتنا القومیه و طریقتنا المثلی.

قوله تعالی: قٰالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَمُنُّ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ إلی آخر الآیه جواب الرسل عمّا أوردوه علی رسالتهم بأنکم بشر مثلنا فلستم ذوی هویه ملکوتیه حتی تتصلوا بالغیب فإن کنتم صادقین فی دعواکم هذه القدره الغیبیه فأتونا بسلطان مبین.

و محصل الجواب أن کوننا بشرا مثلکم مسلم لکنه یوجب خلاف ما استوجبتموه أما قولکم إن کونکم بشرا مثلنا یوجب أن لا تختصموا بخصیصه لاـ نجدها من أنفسنا و هی الوحی الرساله فجوابه:أن المماثله فی البشریه لاـ توجب المماثله فی جمیع الکمالات الصوریه و المعنویه الإنسانیه کما أن اعتدال الخلقه و جمال الهیئه و کذا رزانه العقل و إصابه الرأی و الفهم و الذکاء کمالاـت صوریه و معنویه توجد فی بعض أفراد الإنسان دون بعض،فمن الجائز أن ینعم اللّه بالوحی و الرساله علی بعض عباده دون بعض فإنّ اللّه یمن علی من یشاء منهم.

و أما قولکم فَأْتُونٰا بِسُلْطٰانٍ مُبِینٍ فإنه مبنی علی کون النبی ذا شخصیه ملکوتیه و قدره غیبیه فعاله لما تشاء،و لیس کذلک فما النبی إلا بشر مثلکم یوحی إلیه بالرساله و لیس له من الأمر شیء،و ما کان له أن یأتی بآیه من عنده إلا أن یشاء اللّه ذلک و یأذن فیه.

فقوله: إِنْ نَحْنُ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ تسلیم من الرسل لقولهم: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا» لاستنتاج خلاف ما استنتجوه منه،و قوله: «وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَمُنُّ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ» إشاره إلی مقدمه بانضمامها یستنتج المطلوب،و قوله: «وَ مٰا کٰانَ لَنٰا أَنْ نَأْتِیَکُمْ بِسُلْطٰانٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ» جواب منهم استنتجوه من کونهم بشرا مثلهم.

و تذییل هذا الکلام بقولهم: وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ للإشاره الی ما

يجرى مجرى حجه ثانيه على إرجاع الأمر كله-و منه أمر الآيه المعجزه-الى اللّه و هى حجه خاصه بالمؤمنين،و ملخصها أن الإيمان باللّه سبحانه يقتضى منهم أن يذعنوا بأن الإتيان بالآيه إنما هو الى اللّه لأن الحول و القوه له خاصه لا يملك غيره من ذلك شيئا إلا بإذنه.

و ذلك لأنه هو اللّه عز شأنه،فهو الذى يبدأ منه و ينتهى اليه و يقوم به كل شىء فهو رب كل شىء المالك لتدبير أمره لا يملك شىء أمرا إلا بإذنه فهو وكيل كل شىء القائم بما يرجع اليه من الأمر،فعلى المؤمن ان يتخذ ربه وكيلا فى جميع ما يرجع اليه حتى فى أعماله التى تنسب اليه لما أن القوه كلها له سبحانه و على الرسول ان يذعن بأن ليس له الإتيان بآيه معجزه إلا بإذن اللّه.

و الآيه ظاهره فى أن الرسل عليهم السّلام لم يدّعوا امتناع إتيانهم بالآيه المعجزه المسماه سلطانا مبينا،و إنما ادّعوا امتناع أن يستقلوا بذلك من غير حاجه فيه إلى إذن اللّه سبحانه،و احتجوا على ذلك أولا،و ثانيا.

قوله تعالى: وَ مٰا لَنٰا أَلاّٰ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰانٰا سُبُلَنٰا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلىٰ مٰا آذَيْتُمُونٰا وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ما استفهاميه و الاستفهام للإنكار، و قوله: «وَ قَدْ هَدٰانٰا سُبُلَنٰا» حال من الضمير فى «لَنٰا» و سبل الأنبياء و الرسل الشرائع التى كانوا يدعون إليها،قال تعالى: قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلىٰ بَصِيرَةٍ (يوسف۱۰۸/) و المعنى ما الذى نملكه من العذر فى أن لا نتوكل على اللّه و الحال أنه تعالى هدانا سبلنا و لم يكن لنا صنع فى هذه النعمه و السعاده التى من بها علينا فإذا كان سبحانه فعل بنا هذا الفعل الذى هو كل الخير،فمن الواجب أن نتوكل عليه فى سائر الامور.

و هذا فى الحقيقه حجه ثانيه على وجوب التوكل عليه و إلقاء الزمام إليه سلك فيها من طريق الآثار الداله على وجوب التوكل عليه كما أن الحجه السابقه سلك فيها من النظر فى نفس المؤثر،و تقرير الحجه أن هدايته تعالى إيانا إلى سبلنا دليل على وجوب التوكل عليه لأنه لا يخون عباده و لا يريد بهم إلا الخير و مع وجود الدليل على التوكل لا معنى لوجود دليل على

عدم التوكل يكون عذرا لنا فيه فلا سبيل لنا إلى عدم التوكل عليه تعالى.

فقوله تعالى: وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يجرى مجرى اللمّ،و قوله: «وَ مٰا لَنٰا أَلاّٰ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰانٰا سُبُلَنٰا» مجرى الإنّ فتدبر فى هذا البيان العذب و الاحتجاج السهل الممتنع الذى قدمه القرآن الكريم إلى متدبريه فى أوجز لفظ.

و قوله: وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلىٰ مٰا آذَيْتُمُونٰا من تفريع الصبر على ما بيّن من وجوب التوكل عليه أى إذا كان من الواجب أن نتوكل عليه و نحن مؤمنون به و قد هدانا سبلنا فلنصبرن على إيذائكم لنا فى سبيل الدعوه إليه متوكلين عليه حتى يحكم بما يريد و يفعل ما يشاء من غير أن نأوى فى ذلك إلى ما عندنا من ظاهر الحول و القوه.

و قوله: وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ كلام مبنى على الترقى أى كل من تلبّس بالتوكل فعليه أن يتوكل على اللّه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن إذ لا دليل غيره غير أن المتوكل بحقيقه التوكل لا يكون إلا مؤمنا فإنه مذعن أن الأمر كله للّه فلا يسعه إلا أن يطيعه فيما يأمر و ينتهى عما ينهى و يرضى بما يرضى به و يسخط عما سخط عنه و هذا هو الإيمان.

قوله تعالى: وَ قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنٰا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنٰا هذا تهديد منهم بعد ما عجزوا فى مناظرتهم و خسروا فى محاجتهم،و الخطاب فى قولهم: «لَنُخْرِجَنَّكُمْ» الخ؛للرسل و الذين آمنوا معهم فما كانوا ليرضوا أن يعود الرسل فى ملتهم و يبقى أتباعهم على دين التوحيد.على أن اللّه سبحانه صرّح بذلك فى قصص بعضهم كقوله فى شعيب: قٰالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنٰا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنٰا (الأعراف/٨٨).

و قوله: أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنٰا «عاد»من الأفعال الناقصه بمعنى الصيروره و هى الحيلوله من حال إلى حال سواء كان عليها سابقا أولا و من الدليل عليه-كما قيل-قوله: «فِى مِلَّتِنٰا» و لو كان بمعنى الرجوع إلى ما كان لتعيّن أن يقال:إلى ملتنا.

و من لطيف الصناعه فى الآيه دخول لام القسم و نون التأكيد على طرفى الترديد «لنخرجنكم أو لتعودن»مع أن أو للاستدراك و تفيد معنى الاستثناء و لا معنى لأن يقال:إلا أن تعودوا و اللّه فى ملتنا،إلا أن عودهم لما كان بإجبار من الكفار كان فى معنى الإعاده و عاد قوله:

«لَتَعُودُنَّ» طرف الترديد و صح دخول اللام و النون و آل المعنى إلى قولنا:و اللّه لنخرجنكم من أرضنا أو نعيدنكم فى ملتنا.

قوله تعالى: فَأَوْحىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰالِمِينَ، وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ إلى آخر الآيه؛ضمير الجميع الأول و الثانى للرسل و الثالث للذين كفروا بدلاله السياق،و التعبير عنهم بالظالمين للإشاره إلى سببيه ظلمهم للإهلاك فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّه كما أن قوله: «ذٰلِكَ لِمَنْ خٰافَ مَقٰامِي وَ خٰافَ وَعِيدِ» مشعر بعليّه الخوف للإسكان.

و قوله: مَقٰامِي مصدر ميمى أريد به قيامه تعالى على الأمر كله أو اسم مكان أريد به مرتبه قيمومته تعالى للأمر كله،و المراد من وعيده تعالى ما أوعد به المخالفين عن أمره من العذاب.

فالمراد بالخوف من مقامه تعالى تقواه بما أنه اللّه القائم بأمر عباده و المراد بالخوف من وعيده تقواه بما أنه اللّه الذى حذّر عباده من مخالفه أمره بلسان أنبيائه و رسله فيعود على أى حال إلى التقوى و ينطبق على قول موسى لقومه: اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف/١٢٨)كما أشار إليه فى الكشاف.

و المعنى فأوحى رب الرسل إليهم-و قد أخذت صفه الربوبيه الخاصه بهم لمكان توكلهم الجالب للرحمه و العنايه-و أقسم لنهلكن هؤلاء المهددين لكم بظلمهم و لنسكننكم هذه الأرض التى هددوكم بالإخراج منها و نورثكم إياها لصفه مخافتكم منى و من وعيدى و كذلك نفعل فنورث الأرض عبادنا المتقين.

ص :٤٣٨

قوله تعالی: وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ کُلُّ جَبّارٍ عَنِیدٍ الاستفتاح طلب الفتح و النصر.و الخیبه انقطاع الرجاء و الخسران و الهلاک،و العنید هو اللجوج و منه المعاند.

و الضمیر فی وَ اسْتَفْتَحُوا للرسل أی طلبوا النصر من اللّه لما انقطعت بهم الأسباب من کل جانب و بلغ بهم ظلم الظالمین و تکذیب المعاندین کقول نوح فیما حکاه اللّه: أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (القمر١٠/)،و یمکن رجوع الضمیر إلی الرسل و الکفار جمیعا فإن الکفار أیضا کانوا یصرون علی أن یأتیهم الرسل بما یقضی بینهم کقولهم: مَتیٰ هٰذَا الْفَتْحُ (الم السجده٢٨/) مَتیٰ هٰذَا الْوَعْدُ (یس۴٨/)،و علی هذا التقدیر یکون المعنی:

و استفتح الرسل و الکفار جمیعا،و کانت الخیبه للجبارین و هو عذاب الاستئصال.

قوله تعالی: مِنْ وَرٰائِهِ جَهَنَّمُ وَ یُسْقیٰ مِنْ مٰاءٍ صَدِیدٍ إلی آخر الآیتین؛ الصدید القیح السائل من الجرح،و هو بیان للماء الذی یسقونه فی جهنم.و التجرع تناول المشروب جرعه جرعه علی الاستمرار،و الإساغه إجراء الشراب فی الحلق یقال:ساغ الشراب و أسغته أنا کذا فی المجمع و الباقی ظاهر.

قوله تعالی: مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمٰالُهُمْ کَرَمٰادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عٰاصِفٍ إلی آخر الآیه،یوم عاصف شدید الریح تمثیل لأعمال الکفار من حیث تترتب نتائجها علیها و بیان أنها حبط باطله لا أثر لها من جهه السعاده فهو کقوله تعالی:

وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً (الفرقان٢٣/)فأعمالهم کذرات من الرماد اشتدت به الریح فی یوم شدید الریح فنثرته و لم یبق منه شیئا هذا مثلهم من جهه أعمالهم.

و من هنا یظهر أن لا حاجه إلی تقدیر شیء فی الکلام و إرجاعه إلی مثل قولنا:مثل أعمال الذین کفروا الخ؛و الظاهر أن الآیه لیست من تمام کلام موسی بل هی کالنتیجه المحصله من

کلامه المنقول (۱).

[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۱۹ الی ۳۴]

اشاره

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ (۱۹) وَ ما ذلِکَ عَلَی اَللّهِ بِعَزِیزٍ (۲۰) وَ بَرَزُوا
لِلّهِ جَمِیعاً فَقالَ اَلضُّعَفاءُ لِلَّذِینَ اِسْتَکْبَرُوا إِنّا کُنّا لَکُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذابِ اَللّهِ مِنْ شَیْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اَللّهُ لَهَدَیْناکُمْ
سَواءٌ عَلَیْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِیصٍ (۲۱) وَ قالَ اَلشَّیْطانُ لَمّا قُضِیَ اَلْأَمْرُ إِنَّ اَللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ اَلْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ
فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما کانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلا تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أَنْتُمْ
بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ اَلظّالِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (۲۲) وَ أُدْخِلَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ جَنّاتٍ
تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ (۲۳) أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ
أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی اَلسَّماءِ (۲۴) تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ یَضْرِبُ اَللّهُ اَلْأَمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ (۲۵) وَ مَثَلُ
کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اَلْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (۲۶) یُثَبِّتُ اَللّهُ اَلَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اَلثّابِتِ فِی اَلْحَیاةِ اَلدُّنْیا وَ فِی
اَلْآخِرَةِ وَ یُضِلُّ اَللّهُ اَلظّالِمِینَ وَ یَفْعَلُ اَللّهُ ما یَشاءُ (۲۷) أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اَللّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ اَلْبَوارِ (۲۸)
جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ اَلْقَرارُ (۲۹) وَ جَعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَی اَلنّارِ (۳۰) قُلْ لِعِبادِیَ اَلَّذِینَ
آمَنُوا یُقِیمُوا اَلصَّلاةَ وَ یُنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَ لا خِلالٌ (۳۱) اَللّهُ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّماواتِ
وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَلثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَلْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی اَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَلْأَنْهارَ
(۳۲) وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَللَّیْلَ وَ اَلنَّهارَ (۳۳) وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللّهِ لا
تُحْصُوها إِنَّ اَلْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ (۳۴)

۱- ۱) .ابراهیم ۶-۱۸:بحث روائی فی الشکر و زیاده النعمه.

بیان:

قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ المراد بالرؤیه هو العلم القاطع،فإنه لصالح لأن یتعلّق بکیفیه خلق السماوات و الأرض دون الرؤیه البصریه.

ثم الفعل الحق و یقابله الباطل هو الذی یکون لفاعله فیه غایه مطلوبه یسلک إلیه بذاته فمن المشهود أن کل واحد من الأنواع من أول تکونه متوجه إلی غایه مؤجله لا بغیه له دون أن یصل إلیها ثم البعض منها غایه للبعض ینتفع به فی طریق کینونته و یصلح به فی حدوثه و بقائه کالعناصر الارضیه التی ینتفع بها النبات،و النبات الذی ینتفع به الحیوان و هکذا قال تعالی:

وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ (الدخان۳۹/).و قال: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا بٰاطِلاً ذٰلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا (ص۲۷/).

فلا تزال الخلقه تقع مرحله بعد مرحله و تنال غایه بعد غایه حتی تتوقف فی غایه لا غایه بعدها،و ذلک رجوعها إلی اللّٰه سبحانه،قال تعالی: وَ أَنَّ إِلیٰ رَبِّکَ الْمُنْتَهیٰ (النجم/ ۴۲).

و بالجمله الفعل إنما یکون فعلا حقا إذا کان له أمر یقصده الفاعل بفعله و غایه یسلک بالفعل إلیها،و أما إذا کان فعلا لا یقصد به إلا نفسه من غیر أن یکون هناک غرض مطلوب فهو الفعل الباطل،و إذا کان الفعل الباطل ذا نظام و ترتیب فهو الذی یسمی لعبا کما یلعب الصبیان بإتیان حرکات منظمه مرتبه لا غایه لهم وراءها و لا أن لهم همّا إلا إیجاد ما تخیلوه من صوره الفعل لشوق نفسانی منهم إلی ذلک.

و فعله تعالى ملازم للحق مصاحب له فخلق السماوات و الارض يخلف عالما باقيا بعد زواله،و لو لم يكن كذلک کان باطلا لا أثر له و لا خلف يخلفه،و کان العالم المشهود بما فيه من النظام البديع لعبا منه سبحانه اتخذه لحاجه منه إليه كالتنفس من كرب و سأمه و التفرج من همّ أو التخلص من وحشه وحده و نحو ذلک و هو سبحانه العزيز الحميد لا تمسّه حاجه و لا يذله فقر و فاقه.

و بما مرّ يظهر أن الباء فى قوله: «بِالْحَقِّ» للمصاحبه و أن قول بعضهم:أن الباء للسببيّه أو الآله و أن المعنى كيف خلقها بقوله الحق أو للغرض الحق ليس على ما ينبغى.

قوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَ مٰا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ أى بشاق صعب،و الخطاب لعامه البشر بجعل النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مثالا لهم يمثلون به لان الخطاب متوجه إليه فى قوله قبل و بعد: «أَ لَمْ تَرَ» «وَ مٰا ذٰلِكَ» .

قوله تعالى: وَ بَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعاً الى آخر الآيه؛البروز هو الخروج الى البراز بفتح الباء و هو الفضاء،يقال:برز اليه إذا خرج اليه بحث لا يحجبه عنه حاجب،و منه المبارزه و البراز كخروج المقاتل من الصف الى كفؤه من العدو.

و التبع بفتحتين جمع تابع كخدم و خادم،و قيل:اسم جمع،و قيل:مصدر جىء به للمبالغه، و الإغناء الإفاده و ضمّن معنى الدفع و لذا عدّى بعن كما قيل،و الجزع و الصبر متقابلان، و المحيص اسم مكان من حاص يحيص حيصا و حيوصا إذا زال عن المكروه كما فى المجمع فالمحيص هو المكان الذى يزول اليه الإنسان عن المكروه و الشده.

و قوله: وَ بَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعاً أى ظهروا له تعالى ظهورا لا يحجبهم عنه حاجب و هذا بالنسبه الى أنفسهم حيث كانوا يتوهمون فى الدنيا أن ربهم فى غيبه عنهم و هم غائبون عنه،فإذا كان يوم القيامه زال كل ستر متوهم و شاهدوا أن لا حاجب هناك يحجبهم عنه،و أما هو تعالى فلا ساتر يستر عنه فى دنيا و لا آخره،قال تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَخْفىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي

الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی السَّمٰاءِ (آل عمران/۵).

و یمکن أن تکون الجمله کنایه عن خلوصهم لحساب الأعمال و تعلق المشیئه الإلهیه بانقطاع الأعمال و إنجاز الجزاء الموعود کما قال: سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَ الثَّقَلاٰنِ (الرحمن/ ۳۱).

و قوله: فَقٰالَ الضُّعَفٰاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا -إلی قوله- مِنْ شَیْءٍ تخاصم بین الکفار یوم القیامه-علی ما یعطیه السیاق-فالضعفاء هم المقلدون المطیعون لأولیائهم من الکفار،و المستکبرون هم أولیاؤهم المتبوعون أولو الطّول و القوه المستنکفون عن الإیمان باللّه و آیاته.

و المعنی فقال الضعفاء المقلدون للذین استکبروا منهم إنا کنا فی الدنیا لکم تابعین مطیعین من غیر أن نسألکم حجه علی ما تأمروننا به فهل أنتم مفیدون لنا الیوم تدفعون عنا شیئا من عذاب اللّه الذی قضی علینا.

و علی هذا فلفظه «مِنْ» فی قوله: «مِنْ عَذٰابِ اللّٰهِ» للبیان،و فی قوله: «مِنْ شَیْءٍ» زائده للتأکید کما فی قولنا:ما جاءنی من أحد،و النفی و الاستفهام متقاربان حکما و لا دلیل علی امتناع تقدم البیان علی المبین و خاصه مع اتصالهما و عدم الفصل بینهما.

و قوله: قٰالُوا لَوْ هَدٰانَا اللّٰهُ لَهَدَیْنٰاکُمْ ظاهر السیاق أن المراد بالهدایه هنا الهدایه الی طریق التخلص من العذاب و یمکن أن یکون المراد بها الهدایه الی الدین الحق فی الدنیا، و المآل واحد لما بین الدنیا و الآخره من التطابق،و لا یبرز فی الاخری إلا ما کان کامنا فی الاولی،قال تعالی حکایه عن أهل الجنه: وَ قٰالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ لَقَدْ جٰاءَتْ رُسُلُ رَبِّنٰا بِالْحَقِّ (الأعراف/۴۳)،مزجوا الهدایتین بعضا ببعض کما هو ظاهر.

و قوله: سَوٰاءٌ عَلَیْنٰا أَ جَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا مٰا لَنٰا مِنْ مَحِیصٍ سواء و الاستواء

و التساوی واحد،و سواء خبر لمبتدإ محذوف و الجمله الاستفهامیه بیان لذلک،و قوله: «مٰا لَنٰا مِنْ مَحِیصٍ» بیان آخر للتساوی،و المعنی الأمران متساویان علینا و بالنسبه الینا و هما الجزع و الصبر لا مهرب لنا عن العذاب اللازم.

قوله تعالی: وَ قٰالَ الشَّیْطٰانُ لَمّٰا قُضِیَ الْأَمْرُ الی آخر الآیه فی المجمع الإصراخ الإغاثه بإجابه الصارخ و یقال:استصرخنی فلان فأصرخته أی استغاث بی فأغثته.انتهی.

و هذا کلام جامع یلقیه الشیطان یوم القیامه الی الظالمین یبیّن فیه موقعه منهم و یتبّئ أهل الجمع منهم بوجه الحق فی الرابطه التی کانت بینه و بینهم فی الدنیا و قد وعد اللّه سبحانه أنه سینبئهم یوم القیامه بما کانوا فیه یختلفون،و أن الحق سیظهر یوم القیامه عن قبل کل من کان له من قبله خفاء أو التباس،فالملائکه یتبرّءون من شرکهم و الجن و القرناء من الشیاطین یطردونهم،و الأصنام و الآلهه التی اتخذوها أربابا من دون اللّه یکفرون بشرکهم،و کبراؤهم و أئمه الضلال لا یستجیبون لهم،و المجرمون أنفسهم یعترفون بضلالهم و جرمهم،کل ذلک واقعه فی آیات کثیره غیر خفیّه علی المتتبع المتدبر فیها.

و الشیطان و إن کان بمعنی الشریر و ربما أطلق فی کلامه تعالی علی کل شریر من الجن و الإنس کقوله: وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیٰاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ (الأنعام/۱۱۲)، لکن المراد به فی الآیه الشیطان الذی هو مصدر کل غوایه و ضلال فی بنی آدم و هو إبلیس فإن ظاهر السیاق أنه یخاطب بکلامه هذا عامه الظالمین من أهل الجمع و یعترف أنه کان یدعوهم الی الشرک،و قد نصّ القرآن علی أن الذی له هذا الشأن هو إبلیس و قد ادّعی هو ذلک و لم یردّ اللّه ذلک علیه کما فی قوله: قٰالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ -إلی أن قال- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ (ص/۸۵).

و أما ذریته و قبیله الذین یذکرهم القرآن بقوله: إِنَّهُ یَرٰاکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ تَرَوْنَهُمْ إِنّٰا جَعَلْنَا الشَّیٰاطِینَ أَوْلِیٰاءَ لِلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ (الأعراف/۲۷)،و قوله: أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ

أَوْلِیٰاءَ (الکهف ۵۰/)فولایه الواحد منهم إما لبعض الناس دون بعض أو فی بعض الأعمال دون بعض،و إما ولایه علی نحو العونیه فهو العون،و الأصل الذی ینتهی الیه أمر الإضلال و الإغواء هو إبلیس.

فهذا القائل: إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ الخ؛هو إبلیس یرید بکلامه ردّ اللوم علی فعل المعاصی الیهم و التبرّی من شرکهم فقوله: «إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ» أی وعدکم اللّه وعدا حققه الوقوع و صدّقته المشاهده من البعث و الجمع و الحساب و فصل القضاء و الجنه و النار،و وعدتکم أنا أن لا بعث و لا حساب و لا جنه و لا نار و لم أف بما وعدت حیث ظهر خلاف ما وعدت.کذا ذکره المفسرون.

و علی هذا فالموعود جمیع ما یرجع الی المعاد إثباتا و نفیا أثبته اللّه سبحانه و نفاه إبلیس، و إخلاف الوعد کنایه عن ظهور الکذب و عدم الوقوع من إطلاق الملزوم و إراده اللازم.

و من الممکن-بل هو الوجه-أن یشمل الوعد ما یترتب علی الإیمان و الشرک فی الدنیا و الآخره جمیعا لأنهما متطابقتان فقد وعد اللّه أهل الإیمان حیاه طیبه و عیشه سعیده،و أهل الشرک المعرضین عن ذکره معیشه ضنکا و تحرّجا فی صدورهم و عذابا فی قلوبهم فی الدنیا، و وعد الجمیع بعثا و حسابا و جنه و نارا فی الآخره.

و وعد إبلیس أولیاءه بالأهواء اللذیذه و الآمال الطویله و أنساهم الموت و صرفهم عن البعث و الحساب و خوّفهم الفقر و الذلّه و ملامه الناس،و کان مفتاحه فی جمیع ذلک إغفالهم عن مقام ربهم و تزیین ما بین أیدیهم من الأسباب مستقله بالتأثیر خالقه لآثارها و تصویر نفوسهم لهم فی صوره الاستقلال مهیمنه علی سائر الأسباب تدبرها کیف شاءت فتغریهم علی الاعتماد بأنفسهم دون اللّه و تسخیر الأسباب فی سبیل الآمال و الأمانی.

و بالجمله وعدهم اللّه فیما یرجع الی الدنیا و الآخره بما و فی لهم فیه،و دعاهم إبلیس من طریق الإغفال و التزیین الی الأوهام و الأمانی و هی بین ما لا یناله الإنسان قطعا و ما إذا ناله

وجده غیر ما کان یظنه،فیترکه الی ما یظنه کما یرید هذا فی الدنیا و أما الآخره فینسیه شئونها کما تقدّم.

و قوله: وَ مٰا کٰانَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ إِلاّٰ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی السلطان-کما ذکره الراغب-هو السلاطه و هو التمکن من القهر،و تسمی الحجه أیضا سلطانا لما فیها من التمکن من قهر العقول علی ما لها من النتائج،و کثیرا ما یطلق و یراد به ذو السلطان کالملک و غیره.

و الظاهر أن المراد ما هو أعم من السلطه الصوریه و المعنویه فالمعنی و ما کان فی الدنیا لی علیکم من تسلط لا-من جهه أشخاصکم و أعیانکم فاجبرکم علی معصیه اللّٰه بسلب اختیارکم و تحمیل إرادتی علیکم،و لا-من جهه عقولکم فاقیم لکم الحجه علی الشرک کیفما شئت فتضطر عقولکم لقبوله و تطیعها نفوسکم فیما تأمرها به.

و الظاهر أیضا أن یکون الاستثناء فی قوله: «إِلاّٰ أَنْ دَعَوْتُکُمْ» منقطعا و المعنی لکن دعوتکم من غیر أی سلطان فاستجبتم لی،و دعوته الناس إلی الشرک و المعصیه و إن کانت باذن اللّٰه لکنهما لم تکن تسلیطا فإن الدعوه إلی فعل لیست تسلطا من الداعی علی فعل المدعو و إن کان نوع تسلط علی نفس الدعوه،و من الدلیل علیه قوله تعالی فیما یأذن له: وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ -إلی أن قال- وَ عِدْهُمْ وَ مٰا یَعِدُهُمُ الشَّیْطٰانُ إِلاّٰ غُرُوراً إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ وَ کَفیٰ بِرَبِّکَ وَکِیلاً (الإسراء۶۵/).

و قوله: مٰا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ أی ما أنا بمغیثکم و منجیکم و ما أنتم بمغیثی و منجیّ فلا أنا شافع لکم و لا أنتم شافعون لی الیوم.

و قوله: إِنِّی کَفَرْتُ بِمٰا أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ أی انی تبرأت من اشراککم إیای فی الدنیا،و المراد بالاشراک فی الطاعه دون الاشراک فی العباده کما یظهر من قوله تعالی خطابا لأهل الجمع: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وَ أَنِ

اعْبُدُونِی (یس ۶۱/).

و قوله: إِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ من تمام كلام إبليس على ما يعطيه السياق يسجّل عليهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون ظلما لا يرجع إلا الى أنفسهم.

و ظاهر السياق أن قوله: ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ كنايه عن انتفاء الرابطه بينه و بين تابعيه كما يشير تعالى اليه فى مواضع اخرى بمثل قوله: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (الأنعام۹۴/)،و قوله: فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيّانا تَعْبُدُونَ (یونس۲۸/).

و فى الآيه دلاله واضحه على أن للانسان سلطانا على عمله هو الذى يوجب ارتباط الجزاء به و يسلبه عن غيره،و هو الذى يعيد اللائمه اليه لا الى غيره،و أما كونه مستقلا بهذا السلطان فلا دلاله فيها على ذلک البته،و قد تكلمنا فى ذلک فى الجزء الأول من الكتاب فى ذيل قوله:

وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (البقره۲۶/).

قوله تعالى: وَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ الخ؛بيان ما ينتهى اليه حال السعداء من المؤمنين،و فى قوله: «تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ» مقابله حالهم من انعكاس السلام و التحيه المباركه من بعضهم الى بعض مع حال غيرهم المذكورين فى الآيتين السابقتين من الخصام و تجبيه بعضهم بعضا بالكفر و التبرّى و الإياس.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ذكروا أن «كَلِمَةً» بدل اشتمال من «مَثَلاً» و «كَشَجَرَةٍ» صفه بعد صفه لقوله: «كَلِمَةً» أو خبر مبتدأ محذوف و التقدير هى كشجره،و قيل:إن «كَلِمَةً» مفعول أول متأخر لضرب و «مَثَلاً» مفعوله الثانى قدّم لدفع محذور الفصل بين «كَلِمَةً» و صفتها و هى «كَشَجَرَةٍ» و التقدير ضرب اللّه كلمه طيبه كشجره طيبه الخ...مثلا.

و قیل «ضَرَبَ» متعدّ لواحد و «کَلِمَةً» منصوب بفعل مقدّر کجعل و اتخذ و التقدیر ضرب اللّه مثلا جعل کلمه طیبه کشجره طیبه الخ؛و أظن أن هذا أحسن الوجوه لو وجّه بکون «کَلِمَةً طَیِّبَةً» الخ؛عطف بیان لقوله: «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً» من بیان الجمله للجمله،و یتعیّن حینئذ نصب «کَلِمَةً» بمقدّر هو جعل أو اتخذ لأن المدلول أنه مثّل الکلمه بالشجره و شبّهها بها و هو معنی قولنا:اتخذ کلمه طیبه کشجره الخ.

و قوله: أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ أی مرتکز فی الأرض ضارب بعروقه فیها،و قوله:

وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ أی ما یتفرع علی ذلک الأصل من أغصانها فی جهه العلو فکل ما علا و أظلّ سماء،

و قوله: تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا أی تثمر ثمرها المأکول کل زمان بإذن اللّه،و هذا نهایه ما تفیده شجره من البرکات.

و الذی یعطیه التدبر فی الآیات أن المراد بالکلمه الطیبه التی شبّهت بشجره طیبه من صفتها کذا و کذا هو الاعتقاد الحق الثابت فإنه تعالی یقول بعد و هو کالنتیجه المأخوذه من التمثیل «یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ» الآیه و القول هی الکلمه و لا کل کلمه بما هی لفظ بل بما هی معتمده علی اعتقاد و عزم یستقیم علیه الإنسان و لا یزیغ عنه عملا.

ثم ختم اللّه سبحانه الآیه بقوله: «وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» لیتذکر به المتذکر أن لا محیص لمرید السعاده عن التحقق بکلمه التوحید و الاستقامه علیها.

قوله تعالی: وَ مَثَلُ کَلِمَهٍ خَبِیثَهٍ کَشَجَرَهٍ خَبِیثَهٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مٰا لَهٰا مِنْ قَرٰارٍ الاجتثاث الاقتلاع،یقال:جثه و اجتثته أی قلعته و اقتلعته،و الجث بالضم ما ارتفع من الأرض کالأکمه،و جثه الشیء شخصه الناتیء.کذا فی المفردات.

و الکلمه الخبیثه ما یقابل الکلمه الطیبه و لذا اختلفوا فیها فقال کل قوم فیها ما یقابل ما قاله فی الکلمه الطیبه و کذا اختلفوا فی المراد بالشجره الخبیثه فقیل:هی الحنظله،و قیل:

الکشوث و هو نبت یلتفّ علی الشوک و الشجر لا أصل له فی الأرض و لا ورق علیه،و قیل:

شجره الثوم،و قیل:شجره الشوک،و قیل:الطحلب،و قیل:الکمأه،و قیل:کل شجره لا تطیب لها ثمره.

و قد عرفت حال هذه الاختلافات فی الآیه السابقه،و عرفت أیضا ما یعطیه التدبر فی معنی الکلمه الطیبه و ما مثلت به و یجری ما یقابله فی الکلمه الخبیثه و ما مثلت به حرفا بحرف فإنما هی کلمه الشرک مثلت بشجره خبیثه مفروضه اقتلعت من فوق الأرض لیس لها أصل ثابت و ما لها من قرار،و إذ کانت خبیثه فلا أثر لها إلا الضرّ و الشرّ.

قوله تعالی: یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ إلی آخر الآیه؛الظاهر أن «بِالْقَوْلِ» متعلق بقوله: «یُثَبِّتُ» لا بقوله: «آمَنُوا» ،و الباء للآله أو السببیه لا للتعدیه،و أن قوله: «فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ» متعلق أیضا بقوله: «یُثَبِّتُ» لا بقوله: «الثّٰابِتِ» .

فیعود المعنی إلی أن الذین آمنوا إذا ثبتوا علی إیمانهم و استقاموا ثبتهم اللّه علیه فی الدنیا و الآخره،و لو لا تثبیته تعالی لهم لم ینفعهم الثبات من أنفسهم شیئا و لم یستفیدوا شیئا من فوائده فإلیه تعالی یرجع الأمر کله،فقوله تعالی: «یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ» ،و فی باب الهدایه یوازن قوله: فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ (الصف/۵)،فی باب الإضلال.

غیر أن بین البابین فرقا و هو أن الهدی یبتدئ من اللّه سبحانه و یترتب علیه اهتداء العبد، و الضلال یبتدئ من العبد بسوء اختیاره فیجازیه اللّه بالضلال علی الضلال،کما قال: وَ مٰا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِینَ (البقره/۲۶)و قد تکاثرت الآیات القرآنیه أن الهدایه من اللّه سبحانه لیس لغیره فیها صنع.

و توضیح المقام أن اللّه سبحانه خلق الإنسان علی فطره سلیمه رکز فیها معرفه ربوبیّته و ألهمها فجورها و تقواها،و هذه هدایه فطریه أولیّه ثم أیدها بالدعوه الدینیه التی قام بها أنبیاؤه و رسله.

ثم إن الإنسان لو جرى على سلامه فطرته و اشتقاق إلى المعرفه و العمل الصالح هداه اللّه فاهتدى العبد للإيمان عن هدايته تعالى،و أما جريه على سلامه الفطره فلو سمّى اهتداء فإنما هو اهتداء متفرّع على السلامه الفطريه لو سمّيت هدايه.

و لو انحرف الإنسان عن صراط الفطره بسوء اختياره و جهل مقام ربه و أخلد إلى الأرض و اتّبع الهوى و عاند الحق فهو ضلال منه غير مسبوق بإضلال من اللّه-و حاشاه سبحانه- لكنه يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاه و تثبيته على ما هو عليه بقطع الرحمه منه و سلب التوفيق عنه و هذا إضلال مسبوق بضلاله من نفسه بسوء اختياره و إزاغه له عن زيغ منه.

و قوله: وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ أى يجرى تثبيت هؤلاء و إضلال اولئك على ما تقتضيه مشيّته لا مانع له و لا دافع فلا حائل بين مشيته و فعله.

و يظهر من ذلك أن اللّه تعالى قد شاء تثبيت هؤلاء و إضلال اولئك و هو فاعلهما لا محاله فمن القضاء المحتوم سعاده المؤمن و شقاء الكافر و قد وردت به الروايه.

و وقوع لفظ الجلاله فى قوله: «وَ يُضِلُّ اللّٰهُ» و قوله: «وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ» من وقوع الظاهر موقع المضمر و يدلّ على فخامه الأمر و مهابه الموقف كما قيل.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ قال فى المجمع:الإحلال وضع الشىء فى محل إما بمجاوره إن كان من قبيل الأجسام أو بمداخله إن كان من قبيل الأعراض،و البوار الهلاك يقال:بار الشىء يبور بورا إذا هلك و رجل بور أى هالك و قوم بور أيضا.انتهى.

و قال الراغب:البوار فرط الكساد و لما كان فرط الكساد يؤدى الى الفساد كما قيل:كسد حتى فسد،عبّر بالبوار عن الهلاك يقال:بار الشىء يبور بورا و بؤرا قال عزّ و جل: تِجٰارَةً لَنْ تَبُورَ انتهى.

و الآيه تذكر حال أئمه الكفر و رؤساء الضلال فى ظلمهم و كفرانهم نعمه اللّه سبحانه التى

أحاطت بهم من كل جهه بدل أن يشكروها و يؤمنوا بربهم،و قد ذكر قبل كيفيه خلقه تعالى السماوات و الأرض على غنى منه و هى نعمه،ثم ذكر كلمه الحق التى يدعو إليها و ما لها من الآثار الثابته الطيبه و هى نعمه.

و الآيه مطلقه لا دليل على تقييدها بكفار مكه أو كفار قريش و إن كان الخطاب فيها للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و كان فى ذيلها مثل قوله: «قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ» لظهور أن ذلك لا يوجب تقييدا فى الآيه مع إطلاق مضمونها و شمولها للطواغيت من الامم و ما صنعوا بأقوامهم.

فقوله: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً يذكر حال أئمه الكفر و رؤساء الضلال من الامم السابقه و من هذه الامه و الدليل على اختصاصه بهم قوله: «وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ» المشعر بكونهم نافذى الكلمه مطاعين فى قومهم فهم الأئمه و الرؤساء.

و المراد بتبديلهم نعمه اللّه كفرا تبديلهم شكر نعمته الواجب عليهم كفرا ففى الجمله مضاف محذوف و التقدير:بدّلوا شكر نعمه اللّه كفرا،و يمكن أن يراد تبديل نفس النعمه كفرا بنوع من التجوّز،و نظير الآيه فى هذه العنايه قوله تعالى: وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (الواقعه/۸۲).

و ذكر إحلالهم قومهم دار البوار يستلزم إحلال أنفسهم فيها لأنهم أئمه الضلال ضلّوا ثم أضلّوا و التبعه تبعه الضلال،و نظير الآيه فى هذا المعنى قوله فى فرعون: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ (هود/۹۸).

و المعنى أ لم تنظر الى الأئمه و الرؤساء من الامم السابقه و من أمتك الذين بدّلوا شكر نعمه اللّه كفرا و اتبعتهم قومهم فحلّوا و أحلّوا قومهم دار الهلاك و هو الشقاء و النار.

قوله تعالى: جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ بيان لدار البوار،و احتمال بعضهم أن يكون «جَهَنَّمَ» منصوبا بالاشتغال،و التقدير يصلون جهنم يصلونها و الجمله مستأنفه خال عن الوجه لأن النصب مرجوح و لا نكته تستوجب الاستئناف.

و من هنا يظهر فساد قول من قال إن الآيات مـدنيه،و المراد بالذين كفروا هم عظماء مكه و صـناديد قريش الذين جمعوا الجموع على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و حاربوه ببدر فقتلوا و أحلّوا قومهم دار البوار.

و ذلـك أنـك عرفت من معنى الآـيه أنهـا مطلقه و لاـ موجب لتخصيصـها بقتلى بـدر من الكفار أصـلا،بل الآيه تشـمل كل إمام ضلالـ أحلّ قومه دار البوار ممن تقـدّم و تـأخر،و المراد بإحلالـ دار البوار إقرارهم فى شـقاء النار و إن لم يقتلوا و لا ماتوا و لا دخلوا النار بعد.

على أن ظاهر الآيه التاليه «وَ جَعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ» أن ضمير الجمع راجع الى الذين كفروا المـذكورين فى هـذه الآـيه و لازمه كون خطاب قل تمتعوا خطابا للباقين منهم و هم الـذين أسلموا يوم الفتـح و هو إيعاد بشقاء قطعى منجّز من غير استثناء.

قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ الأنداد جمع ندّ و هو المثل و هم الآلهه الذين اتخذوهم آلهه من دون اللّه من الملائكه و الجن و الإنس.

و إنما جعلوها أندادا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون للّه سبحانه من جهه أنهم سمّوهم آلهه و أربابا و نسبوا اليهم تدبير أمر العالم ثم عبـدوهم خوفـا و طمعـا مع أن الأمر و الخلق كله للّه و قـد اعترفت بـذلك فطرتهم و أيّـد اللّه ذلك بما ألهمه أنبياءه و رسـله من الآيات و الحجج الدالّه على وحدانيته.

فهم كـانوا على بصيره من أمر التوحيـد لم يتخـذوا الأنـداد عن غفله أو خطأ بـل عمـدوا الى ذلـك ابتغاء عرض الحياه الـدنيا و ليسـتعبدوا النـاس و يستدرّوهم بإضـلالهم عن سبيل اللّه، و لـذلك علّل اتخاذهم الأنـداد بقوله: «لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ» ثم أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يوعدهم بالنار التى إليها مرجعهم لا مرجع لهم سواها،فقال: «قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ» .

و كـان من طبع الكلام أن يقال لهم:اتخـذوا الأنـداد أو أضـلّوا عن سبيل اللّه فإن مصـيركم الى النار،لكن بـدّل من قوله: «تَمَتَّعُوا» ليصرّح بغرضكم الفاسد الذى كانوا يخفونه ليكون أبلغ فى فضاحتهم.

قوله تعالى: قُلْ لِعِبٰادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاٰ بَيْعٌ فِيهِ وَ لاٰ خِلاٰلٌ لما توعّدهم على لسان رسوله بعذاب يوم القيامه لإضـلالهم الناس عن سبيل اللّه،أمره أن يأمر عباده الذين آمنوا بالتزام سبيله من قبل أن يأتى يوم القيامه فلا يسعهم تـدارك ما فات منهم من السعاده بشـىء من الأسـباب الدائره بينهم لذلك و هى ترجع الى أحد شيئين:إمـا المعارضه بإعطاء شـىء و أخـذ ما يعادله و هو البيع بالمعنى الأعمّ،و إما الخلّه و المحبه،و لا أثر من هـذه الأسـباب فى يوم محض للحساب و الجزاء فإن ذلك شأن يوم القيامه لا شأن له دون ذلك.

و من هنـا يظهر أن قوله: يُقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ يُنْفِقُوا بيـان لسبيـل اللّه و قـد اكتفى بهـذين الركنين اللـذين بهمـا يلحق سـائر الوظائف الشرعيه مما يصلح حياه الإنسان الدنيويه فيما بينه و بين ربه و ما بينه و بين سائر أفراد نوعه.

و قـوله: يُقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ يُنْفِقُوا الـخ؛مجزومـان لوقوعهمـا فى جواب الأـمر و مقـول القـول محـذوف لـدلاله الفعلين عليـه،و التقدير:قل:أقيموا الصلاه و أنفقوا«الخ»يقيموا الصلاه و ينفقوا«الخ».

قوله تعالى: اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ الـخ؛لما ذكر سـبحانه جعلهم للّه أندادا لإضـلال الناس عن سبيل اللّه و أوعد عليه أورد فى هذه الآيه إلى تمام ثلاث آيات الحجه على اختصاص الربوبيه بنفسه تعالى و تقدس من طريق اختصاص التدبير العام به من نظم الخلقه و إنزال الماء و إخراج الرزق و تسخير البحار-الفلك-و الأنهار و الشمس و القمر و الليل و النهار.

و أشار فی آخر الآیات إلی أنها و ما لا تحصی من غیرها نعمه منه تعالی للإنسان لأن البیان فی هذه السوره-کما تقدمت الاشاره إلیه-یجری فی ضوء الاسمین:العزیز الحمید.

فقوله: اَللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ الخ؛فی معنی قولنا:فهو الربّ وحده دون الذین جعلتموهم أندادا له.

و قوله: وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الخ؛المراد بالسماء جهه العلو و هو معناها اللغوی،و الماء النازل منها هو المطر النازل منها فإلیه ینتهی الماء فی الأرض الذی تعیش به ذوات الحیاه من النبات و الحیوان.

قوله تعالی: وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهٰارَ تسخیر الفلک للناس هو جعلها بحیث تنفعهم فی مقاصدهم و هی العبور بأنفسهم و أحمالهم و غیر ذلک من غیر أن ترسب فی الماء أو تمتنع عن الحرکه.

و أما قول بعضهم:تسخیرها لهم هو إقدارهم علی صنعتها و استعمالها بإلهامهم طریق ذلک بعید،فإن الظاهر من تسخیر شیء للانسان هو التصرف فیه بجعله موافقا لما یقصده من منافع نفسه دون التصرف فی الانسان نفسه بإلهام و نحوه.

و کان من طبع الکلام أن یقال:و سخر لکم البحر لتجری فیه الفلک بأمره و سخر لکم الأنهار غیر أنه عکس،و قیل:و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره لکون الفلک من أوضح النعم البحریه و إن لم تنحصر فیها نعمه و لعل ذلک هو السبب فی العکس،لأن المقام مقام عدّ النعمه و النعمه فی الفلک أوضح و إن کانت فی البحر أعظم.

و إسناد جریها فی البحر إلی أمره تعالی مع کونه مستندا إلی الأسباب الطبیعیه العامله کالریح و البخار و سائر الأسباب،لکونه تعالی هو السبب المحیط الذی إلیه ینتهی کل سبب.

و قوله: وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهٰارَ و هی المیاه الجاریه فی مختلف أقطار الأرض و تسخیرها هو تدلیلها بحیث ینتفع بها الإنسان بالشرب و الغسل و إزاله الأوساخ و غیر ذلک

و یعیش بها الحیوان و النبات المسخّران له.

قوله تعالی: وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ قال الراغب:الدأب إدامه السیر دأب فی السیر دأبا،قال تعالی: «وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ» و الدأب العاده المستمره دائما علی حاله،قال تعالی: «کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ» أی کعادتهم التی یستمرون علیها.انتهی،و معنی الآیه واضح.

قوله تعالی: وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ السؤال هو الطلب و یفارقه أن السؤال إنما یکون ممن یعقل و الطلب أعمّ و إنما تنبّه الإنسان للسؤال من جهه الحاجه الداعیه الیه فأظهر له أن یرفع ما حلّت به من حاجه و کانت الوسیله العادیه الیه هی اللفظ فتوسل به الیه و ربما توسل الیه بإشاره أو کتابه و سمی سؤالا حقیقه من غیر تجوّز.

فبالجمله معنی الآیه أن اللّه تعالی أعطی النوع الإنسانی ما سأله فما من حاجه من حوائجه إلا رفع کلها أو بعضها حسب ما تقتضیه حکمته البالغه.

و قوله: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللّهِ لا تُحْصُوها قال الراغب:الإحصاء:التحصیل بالعدد یقال:أحصیت کذا و ذلک من لفظ الحصا و استعمال ذلک فیه من حیث إنهم کانوا یعتمدونه بالعدّ کاعتمادنا فیه علی الأصابع.انتهی.

و فی الجمله إشاره إلی خروج النعم عن طوق الإحصاء و لازمه کون حوائج الإنسان التی رفعها اللّه بنعمه غیر مقدور للانسان إحصاؤها.

و کیف یمکن إحصاء نعمه تعالی و عالم الوجود بجمیع أجزائه و ما یلحق بها من الأوصاف و الأحوال مرتبطه منتظمه نافع بعضها فی بعض متوقف بعضها علی بعض،فالجمیع نعمه بالنسبه الی الجمیع و هذا أمر لا یحیط به إحصاء.

و لعل ذلک هو السر فی إفراد النعمه فی قوله: «نِعْمَهَ اللّهِ» فإن الحق أن لیس هناک إلا النعمه

فلا حاجه الی تفخیمها بالجمع لیدلّ علی الکثره،و المراد بالنعمه جنس المنعم فیفید ما یفیده الجمع.

و قوله: إِنَّ اَلْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ أی کثیر الکفران یظلم نفسه فلا یشکر نعمه اللّه و یکفر بها فیؤدّیه ذلک الی البوار و الخسران،أو کثیر الظلم لنعم اللّه لا یشکرها و یکفر بها، الجمله استئناف بیانی یؤکد بها ما یستفاد من البیان السابق،فإن الواقف علی ما مرّ بیانه من حال نعمه تعالی و ما آتی الإنسان من کل ما سأله منها لا یرتاب فی أن الإنسان و هو غافل عنها طبعا ظالم لنفسه کافر بنعمه ربه (۱).

[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۳۵ الی ۴۱]

اشاره

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هٰذَا اَلْبَلَدَ آمِناً وَ اُجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنامَ (۳۵) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ اَلنّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۳۶) رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ اَلْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا اَلصَّلاٰهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ (۳۷) رَبَّنا إِنَّکَ تَعْلَمُ ما نُخْفِی وَ ما نُعْلِنُ وَ ما یَخْفیٰ عَلَی اَللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فِی اَلسَّماءِ (۳۸) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی اَلْکِبَرِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ اَلدُّعاءِ (۳۹) رَبِّ اِجْعَلْنِی مُقِیمَ اَلصَّلاٰهِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ (۴۰) رَبَّنَا اِغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ اَلْحِسابُ (۴۱)

۱- ۱) .ابراهیم ۱۹-۳۴:بحث روائی فی کلمه طیبه و شجره طیبه و کلمه خبیثه و شجره خبیثه.

بیان:

قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً أی و اذکر إذ قال إبراهيم و الإشاره إلی مکه شرّفها اللّه تعالی.

و قد حکی اللّه سبحانه نظير هذا الدعاء علی اختصار فيه عن إبراهيم عليه السّلام فی موضع آخر بقوله: وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قٰالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىٰ عَذٰابِ النّٰارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (البقره/ ۱۲۶).

و من الممکن أن يستفاد من اختلاف المحکيين فی التعبير أعنی قوله: «اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً» و قوله: «اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً» أنهما دعاء ان دعا عليه السّلام بهما فی زمانين مختلفين،و أنه بعد ما أسکن إسماعيل و أمه أرض مکه و رجع إلی أرض فلسطين ثم عاد اليهما وجد من إقبال جرهم إلی مجاورتهما مکانا ما سرّ بذلک فدعا عند ذلک مشيرا إلی مکانهم «رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً» فسأل ربه أن يجعل المکان بلدا و لم يکن به و أن يرزق أهله المؤمنين من الثمرات،ثم لما عاد اليهم بعد ذلک بزمان وجد المکان بلدا فسأل ربه أن يجعل البلد آمنا.

و مما يؤيّد کونهما دعاءين ما فيهما من الاختلاف من غير هذه الجهه ففی آيه البقره الدعاء لأهل البلد بالرزق من الثمرات و فی الآيات المبحوث عنها الدعاء بذلک لذريته خاصه مع امور اخری دعا بها لهم.

و علی هذا يکون هذا الدعاء المحکی عن إبراهيم عليه السّلام فی هذه الآيات آخر ما أورده اللّه تعالی فی کتابه من کلام إبراهيم عليه السّلام و دعائه،و قد دعا به بعد ما أسکن إسماعيل و أمه بها

و جاورتهما قبيله جرهم و بنى البيت الحرام و بنيت بلده مكه بأيدى القاطنين هناك كما تدل عليه فقرات الآيات.

و على تقدير أن يكون المحكيات دعاء واحدا يكون قوله: «رَبِّ اجْعَلْ» الخ؛تقديره:ربّ اجعل هذا البلد بلدا آمنا و قد حذف فى إحدى الآيتين المشار اليه و فى الاخرى الموصوف اختصارا.

و المراد بالأمن الذى سأله عليه السّلام الأمن التشريعى دون التكوينى-كما تقدم فى تفسير آيه البقره-فهو يسأل ربه أن يشرع لأرض مكه حكم الحرمه و الأمن،و هو-على خلاف ما ربما يتوهم-من أعظم النعم التى أنعم اللّه بها على عباده فإنا لو تأملنا هذا الحكم الإلهى الذى شرعه إبراهيم عليه السّلام بإذن ربه أعنى حكم الحرمه و الأمن و أمعنا فيما يعتقده الناس من تقديس هذا البيت العتيق و ما أحاط به من حرم اللّه الآمن و قد ركز ذلك فى نفوسهم منذ أربعه آلاف سنه حتى اليوم وجدنا ما لا يحصى من الخيرات و البركات الدينيه و الدنيويه عائده إلى أهلها و إلى سائر أهل الحق ممن يحن إليهم و يتعلق قلبه بهم،و قد ضبط التاريخ من ذلك شيئا كثيرا و ما لم يضبط أكثر فجعله تعالى مكه بلدا آمنا من النعم العظيمه التى أنعم اللّه بها على عباده.

قوله تعالى: وَ اجْنُبْنِى وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاسِ -إلى قوله- غَفُورٌ رَحِيمٌ يقال:جنبه و أجنبه أى أبعده،و سؤاله عليه السّلام أن يجنبه اللّه و يعبده و بنيه من عباده الأصنام لواذ و التجاء إليه تعالى من الإضلال الذى نسبه إليهن فى قوله: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ» الخ.

و من المعلوم أن هذا الإبعاد و الإجناب منه تعالى كيفما كان و أيا ما كان تصرف ما و تأثير منه تعالى فى عبده بنحو،غير أنه ليس بنحو يؤدى إلى الإلجاء و الاضطرار و لا ينجر إلى القهر و الإجبار بسلب صفه الاختيار منه إذ لا مزيه لمثل هذا الابتعاد حتى يسأل ذلك مثل إبراهيم خليل اللّه.

فرجع بالحقيقه إلى ما تقدم فى قوله تعالى: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ الآيه؛ أن كل خير من فعل أو ترک فإنه منسوب اليه تعالى أولا،ثم إلى العبد ثانيا بخلاف الشر من فعل أو ترک فإنه منسوب إلى العبد ابتداء و لو نسب إليه تعالى فإنما ينسب إذا كان على سبيل المجازاه،و قد أوضحنا ذلک.

فالاجتناب من عباده الأصنام إنما يتحقق عن إجناب من اللّه رحمه منه لعبده و عنايه، و ليس فى الحقيقه إلا أمرا تلبّس و اتصف به العبد غير أنه إنما بملكه بتمليک اللّه سبحانه فهو المالک له بذاته و العبد يملكه بأمر منه و إذن كما أن العبد إنما يهتدى عن هدايه من اللّه،و ليس هناک إلا هدى واحد لكنه مملوک للّه سبحانه لذاته و العبد إنما يملكه بتمليک منه سبحانه، و أبسط كلمه فى هذا المعنى ما وقع فى أخبار آل العصمه أن اللّه يوفق عبده لفعل الخير و ترک الشر هذا.

فتلخّص أن المراد بقوله عليه السّلام: «وَ اجْنُبْنِی» سؤال ما للّه سبحانه من الصنع فى ترک العبد عباده الأصنام،و بعباره أخرى هو يسأل ربه أن يحفظه و بنيه من عباده الأصنام و يهديهم إلى الحق إن هم عرضوا أنفسهم لذلک و أن يفيض عليهم إن استفاضوا لا أن يحفظهم منها سواء عرضوا لذلک أنفسهم أو لم يعرضوا و أن يفيض عليهم سواء استفاضوا أو امتنعوا فهذا معنى دعائه عليه السّلام.

و منه يعلم أن نتيجه الدعاء لبعض المدعوين لهم و إن كان بلفظ يستوعب الجميع،و هذا البعض هم المستعدون لذلک دون المعاندين و المستكبرين منهم و سنزيده بيانا.

ثم هو عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء لنفسه و بنيه «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ» و بنوه جميع من جاء من نسله بعده و هم بنو إسماعيل و بنو إسحاق فإن الابن كما يطلق على الولد من غير واسطه كذلک يطلق على غيره،و يصدق ذلک القرآن الكريم قال تعالى: مِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ (الحج/۷۸)و قد تكرر إطلاق بنى إسرائيل على اليهود فى نيف و أربعين موضعا من كلامه

تعالی.

فهو علیه السّلام یسأل البعد عن عباده الأصنام لنفسه و لجمیع من بعده من بنیه بالمعنی الذی تقدم،اللهم إلا أن یقال:إن قرائن الحال و المقال تدل علی اختصاص الدعاه بآل إسماعیل القاطنین بالحجاز فلا یعم بنی إسحاق.

ثم عقب علیه السّلام دعاءه «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ»

بقوله: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ النّاسِ» و هو فی مقام التعلیل لدعائه،و قد أعاد النداء «رَبِّ» إثاره للرحمه الإلهیه،أی إنی إنما أسألک أن تبعدنی و بنی عن عبادتهن لأنهن أضللن کثیرا من الناس و نسبه الاضلال إلی الأصنام لمکان الربط الذی بین الضلال و بینهن و إن لم یکن ارتباطا شعوریا و لیس من اللازم فی نسبه أی فعل أو أثر إلی شیء أن یقوم به قیاما شعوریا و هو ظاهر.

ثم قوله علیه السّلام: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ تفریع علی ما تقدم من کلامه أی إذا کان کثیر من الناس أضلتهم الأصنام بعبادتهن و استعذت بک و عرضت نفسی و بنیّ علیک أن تجنبنا من عبادتهن افترقنا نحن و الناس طائفتین:الضالون عن طریق توحیدک و العارضون لأنفسهم علی حفظک و إجنابک فمن تبعنی الخ.

و قد عبّر علیه السّلام فی تفریعه بقوله: فَمَنْ تَبِعَنِی و الاتّباع إنما یکون فی طریق-و قد لوّح إلی الطریق أیضا بقوله: «أَضْلَلْنَ» لأن الضلال إنما یکون عن الطریق-فمراده باتباعه التدین بدینه و السیر بسیرته لا مجرد الاعتقاد بوحدانیته تعالی بل سلوک طریقته المبنیه علی توحید اللّه سبحانه لیکون فی ذلک عرض النفس علی رحمته تعالی و إجنابه من عباده الأصنام.

و من الدلیل علی کون المراد بالاتباع هو سلوک سبیله قوله فی ما یعادله من کلامه: «وَ مَنْ عَصانِی» فإنه نسب العصیان إلی نفسه و لم یقل:و من کفر بک أو عصاک أو فسق عن الحق و نحو ذلک کما لم یقل:فمن آمن بک أو أطاعک أو اتقاک و ما أشبهه.

فمراده باتباعه سلوک طریقه و التدین بجمیع ما أتی به من الاعتقاد و العمل و بعصیانه ترک سیرته و ما أتی به من الشریعه اعتقادا و عملا،کأنه علیه السّلام یقول:من تبعنی و عمل بشریعتی و سار بسیرتی فانه ملحق بی و من أبنائی تنزیلا أسألک أن تجنبنی و إیاه أن نعبد الأصنام،و من عصانی بترک طریقتی کلها أو بعضها سواء کان من بنی أو غیرهم فلا ألحقه بنفسی و لا أسألک إجنابه و إبعاده بل أخلّی بینه و بین مغفرتک و رحمتک (1).

قوله تعالی: رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوٰادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ -إلی آخر الآیه- مِنْ ذُرِّیَّتِی فی تأویل مفعول أَسْکَنْتُ أو سادّ مسدّه و «مِنْ» فیه للتبعیض و مراده علیه السّلام ببعض ذریته ابنه اسماعیل و من سیولد له من الأولاد دون إسماعیل وحده بدلیل قوله بعد: «رَبَّنٰا لِیُقِیمُوا الصَّلاٰةَ» .

و المراد بغیر ذی زرع غیر المزروع و هو آکد و أبلغ لأنه یدل-کما قیل-علی عدم صلاحیته لأن یزرع لکونه أرضا حجریه رملیه خالیه عن المواد الصالحه للزرع و هذا کقوله:«قرآنا غیر ذی عوج».

و نسبه البیت إلی اللّه سبحانه لأنه مبنی لغرض لا یصلح إلا له تعالی و هو عبادته،و کونه محرّما هو ما جعل اللّه له من الحرمه تشریعا،و الظرف أعنی قوله: «عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ» متعلق بقوله: «أَسْکَنْتُ» .

و هذه الجمله من دعائه علیه السّلام أعنی قوله: رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ -إلی قوله- اَلْمُحَرَّمِ من الشاهد علی ما قدّمناه من أنه علیه السّلام إنما دعا بهذا الدعاء فی أواخر عمره بعد ما بنی الکعبه و بنی الناس بلده مکه و عمروها،کما أن من الشاهد علیه أیضا قوله: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ» .

ص:462

1- 1) .ابراهیم 35-41:بحث فی قول ابراهیم علیه السّلام «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ» ؛الشرک الخفی.

و بذلک یندفع ما ربما یستشکل فیقال:کیف سماه بیتا و قال:أسکنت من ذریتی عنده و لم یبنه بعد؟کأن السائل یقدّر أنه إنما دعا به یوم أتی بإسماعیل و أمه إلی أرض مکه و کانت أرضا قفراء لا أنیس بها و لا نبت.

و لا حاجه إلی دفعه بأنه کان یعلم بما علمه اللّه أنه سیبنی هناک بیتا للّه أو بأن البیت کان قبل ذلک و إنما خرّبه بعض الطوائف أو رفعه اللّه إلی السماء فی الطوفان و لیت شعری إذا اندفع بهما هذا الإشکال فکیف یندفع بهما ما یتوجه من الإشکال علی هذا التقدیر إلی ظاهر قوله:ربّ اجعل هذا البلد آمنا و ظاهر قوله: «وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ» .

و قوله: رَبَّنٰا لِیُقِیمُوا الصَّلاٰهَ بیان لغرضه من إسکانهم هناک،و هو بانضمام ما تقدم من قوله: «بِوٰادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ» و ما یعقّبه من قوله: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰاتِ» یفید أنه علیه السّلام إنما اختار وادیا غیر ذی زرع أعزل من أمتعه الحیاه من ماء عذب و نبات ذی خضره و شجر ذی بهجه و هواء معتدل خالیا من السکنه لیتمحضوا فی عباده اللّه من غیر أن یشغلهم شواغل الدنیا.

و قوله: فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ الخ؛من الهویّ بمعنی السقوط أی تحنّ و تمیل الیهم بالمساکنه معهم أو بالحج إلی البیت فیأنسوا بهم،و ارزقهم من الثمرات،بالنقل الیهم تجاره لعلهم یشکرون.

قوله تعالی: رَبَّنٰا إِنَّکَ تَعْلَمُ مٰا نُخْفِی وَ مٰا نُعْلِنُ إلی آخر الآیه معناه ظاهر، و قوله: «وَ مٰا یَخْفیٰ عَلَی اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی السَّمٰاءِ» من تمام کلام إبراهیم علیه السّلام أو من کلامه تعالی،و علی الأول ففی قوله: «عَلَی اللّٰهِ» التفات وجهه الإشاره إلی عله الحکم کأنه قیل:إنک تعلم ما نخفی و ما نعلن لأنک اللّه الذی ما یخفی علیه شیء فی الأرض و لا فی السماء،و لا یبعد أن یستفاد من هذا التعلیل أن المراد بالسماء ما هو خفی علینا غائب عن حسّنا و الأرض خلافه فافهم ذلک.

قوله تعالی: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعٰاءِ کالجمله المعترضه بین فقرات دعائه دعاه إلی إیراده تذکّره فی ضمن ما أورده من الأدعیه عظیم نعمه اللّه علیه إذ وهب له ولدین صالحین مثلهما بعد ما انقطع عنه الأسباب العادیه المؤدیه إلی ظهور النسل،و أنه إنما وهبهما له باستجابه دعائه للولد فحمد اللّه علی ما وهبهما و أثنی علیه علی استجابه دعائه فی ذلک.

قوله تعالی: رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاٰهِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنٰا وَ تَقَبَّلْ دُعٰاءِ الکلام فی استناد إقامته الصلاه إلی اللّه سبحانه نظیر الکلام فی استناد إجنابه أن یعبد الأصنام فإن لإقامه الصلاه نسبه الیه تعالی بالإذن و المشیه کما أن لها نسبه إلی العبد بالتصدی و العمل و قد مرّ الکلام فیه.

و هذه الفقره ثانی دعاء یشترک فیه هو علیه السّلام و ذریته و یعقّب فی الحقیقه قوله أولا:

«وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ» کما یلحق به دعاؤه الثالث المشترک فیه «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوٰالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ» .

و قد أفرد نفسه فی جمیع الفقرات الثلاث عن غیره إذ قال: وَ اجْنُبْنِی رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاٰهِ اِغْفِرْ لِی لأن مطلوبه لحوق ذریته به کما قال فی موضع آخر: وَ اجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ (الشعراء/۸۴)و فی موضع آخر کما حکاه اللّه بقوله: وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی (البقره/۱۲۴).

و أما قوله فی الفقره الاولی: «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ» و هاهنا «اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاٰهِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی» فقد تقدم أن المراد ببنیه بعضهم لا جمیعهم فتتطابق الفقرتان.

و من تطابق الفقرتین أنه أکد دعاءه فی هذه الفقره بقوله: «رَبَّنٰا وَ تَقَبَّلْ دُعٰاءِ» فإن سؤال تقبل الدعاء إلحاح و إصرار و تأکید کما أن التعلیل فی الفقره الاولی،بقوله: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ

ص :۴۶۴

كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ» تأكيد فى الحقيقه لما فيها من الدعاء،بقوله: «وَ اجْنُبْنِي» الخ.

قوله تعالى: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوٰالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسٰابُ ختم عليه السّلام دعاءه-و هو آخر ما ذكر من دعائه فى القرآن الكريم كما تقدم-بطلب المغفره للمؤمنين يوم القيامه،و يشبه آخر ما دعا به نوح عليه السّلام مما ذكر فى القرآن: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوٰالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ (نوح۲۸/).

و فى الآيه دليل على أنه عليه السّلام لم يكن ولد آزر المشرك لصلبه فإنه عليه السّلام-كما ترى-يستغفر لوالديه و هو على الكبر و فى آخر عهده«و قد تبرأ من آزر فى أوائل عهده بعد ما استغفر له عن موعده وعده إياه قال تعالى: قٰالَ سَلاٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي (مريم۴۷/)،و قال:

وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كٰانَ مِنَ الضّٰالِّينَ (الشعراء۸۶/)،و قال: وَ مٰا كٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهٰا إِيّٰاهُ فَلَمّٰا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (التوبه۱۱۴/)و قد تقدم تفصيل القول فى قصصه عليه السّلام فى سوره الأنعام فى الجزء السابع من الكتاب.

و من لطيف ما فى دعائه عليه السّلام اختلاف النداء المكرر الذى فيه بلفظ «رَبِّ» و «رَبَّنٰا» و العنايه فيما أضيف إلى نفسه بما يختص بنفسه من السبقه و الإمامه،و فيما أضيف إلى نفسه و غيره إلى المشتركات.

[سوره إبراهيم (۱۴): الآيات ۴۲ الى ۵۲]

اشاره

وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ غٰافِلاً عَمّٰا يَعْمَلُ اَلظّٰالِمُونَ إِنَّمٰا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اَلْأَبْصٰارُ (۴۲) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لاٰ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَوٰاءٌ (۴۳) وَ أَنْذِرِ اَلنّٰاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ اَلْعَذٰابُ فَيَقُولُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنٰا أَخِّرْنٰا إِلىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ اَلرُّسُلَ أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مٰا لَكُمْ مِنْ زَوٰالٍ (۴۴) وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسٰاكِنِ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنٰا بِهِمْ وَ ضَرَبْنٰا لَكُمُ اَلْأَمْثٰالَ (۴۵) وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اَللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كٰانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ اَلْجِبٰالُ (۴۶) فَلاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اَللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقٰامٍ (۴۷) يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ بَرَزُوا لِلّٰهِ اَلْوٰاحِدِ اَلْقَهّٰارِ (۴۸) وَ تَرَى اَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي اَلْأَصْفٰادِ (۴۹) سَرٰابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرٰانٍ وَ تَغْشىٰ وُجُوهَهُمُ اَلنّٰارُ (۵۰) لِيَجْزِيَ اَللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مٰا كَسَبَتْ إِنَّ اَللّٰهَ سَرِيعُ اَلْحِسٰابِ (۵۱) هٰذٰا بَلاٰغٌ لِلنّٰاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمٰا هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ (۵۲)

بیان:

قوله تعالی: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غٰافِلاً عَمّٰا يَعْمَلُ الظّٰالِمُونَ الی آخر الآیتین؛

ص :۴۶۶

يقال:شخص بصره أى سكن بحيث لا يطرف جفنه،و يقال:بعير مهطع إذا صوّب عنقه أى رفعه و هطع و أهطع بمعنى،و يقال:أقنع رأسه إذا رفعه،و قوله:لا يرتد اليهم طرفهم أى لا يقدرون على أن يطرفوا من هول ما يشاهدونه،و قوله:و أفئدتهم هواء أى قلوبهم خاليه عن التعقل و التدبير لشده الموقف أو أنها زائله.

و المعنى:و لا تحسبنّ اللّه و لا تظنّنه غافلا عما يعمل هؤلاء الظالمون بما تشاهد من تمتعهم و إترافهم فى العيش و إفسادهم فى الأرض إما يمهلهم اللّه و يؤخر عقابهم الى يوم يسكن فيه أبصارهم فلا تطرف و الحال أنهم مادّون لأعناقهم رافعون لرءوسهم لا يقدرون على ردّ طرفهم و قلوبهم مدهوشه خاليه عن كل تحيّل و تدبير من شده هول يوم القيامه و فى الآيه إنذار للظالمين و تعزيه لغيرهم.

قوله تعالى: وَ أَنْذِرِ النّٰاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذٰابُ الى آخر الآيه؛فى الآيه إنذار بعد إنذار و بين الإنذار فرق من جهتين:

إحداهما:أن الإنذار فى الآيتين السابقتين إنذار بما أعدّ اللّه من أهوال يوم القيامه و أليم العذاب فيه،و أما الذى فى هذه الآيه و ما يتلوها فهو إنذار بعذاب الاستئصال فى الدنيا و من الدليل عليه قوله: «فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنٰا أَخِّرْنٰا إِلىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ» الخ.

و الثانيه:أن الإنذار الأول إنذار بعذاب قطعى لا صارف له عن أمه ظالمه و لا فرد ظالم من أمه و أما الإنذار الثانى فهو إنذار بعذاب غير مصروف عن أمه ظالمه و أما الفرد فربما صرف عنه،و لذلك ترى أنه تعالى يقول أولا «وَ أَنْذِرِ النّٰاسَ» ثم يقول «فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا» الخ؛و لم يقل:فيقولون أى الناس لأن عذاب الاستئصال لا يصيب المؤمنين قال تعالى: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنٰا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنٰا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (يونس/١٠٣)و إنما يصيب الامه الظالمه بحلول أجلهم و هو طائفه من ظالمى الامه لا جميع أفرادها.

و بالجمله فقوله: وَ أَنْذِرِ النّٰاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذٰابُ إنذار للناس بعذاب

الاستئصال الـذى يقطع دابر الظالمين منهم،و قـد تقـدم فى تفسير سوره يونس و غيره أن ذلك مكتوب على الامم قضاء بينهم و بين رسولهم حتى هذه الامه المحمديه و قد تكرر هذا الوعيد منه تعالى فى عده مواضع من كلامه.

و هـذا هو اليوم الـذى يطهّر اللّه الأرض فيه من قـذاره الشـرک و الظلم و لا يعبـد عليها يومئذ إلا اللّه سبحانه فإن الدعوه عامه و الامه هم أهـل الأرض فإذا محى اللّه عنهم الشرک لم يبق منهم إلا المؤمنون و يكون الـدين كله للّه،قال تعالى: وَ لَقَـدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ .

و قوله: فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ المراد به الظـالمون من النـاس و هم الـذين يأخذهم العذاب المستأصل و لا يتخطاهم،و مرادهم بقولهم: «أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» الاستمهال بمده قصيره تضاف الى عمرهم فى الدنيا حتى يتداركوا فيه ما فوّتوه بظلمهم و الدليل عليه قولهم: «نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ» .

و التعبير بالرسل بلفظ الجمع فى قولهم: «وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ» مع أن الآيه تصف حال ظالمى هـذه الامه ظاهرا و كان مقتضـى ذلک أن يقال:و نتبع الرسول إنما هو للـدلاله على أن الملاک فى نزول هـذا العـذاب القضاء بين الرساله و بين منكريها من غير اختصاص ذلک برسول دون رسول كما يفيده قوله: وَ لِكُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (يونس۴۷/).

و قوله: أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ الإقسام تعليق الحكم فى الكلام بأمر شريف من جهه شرافته ليدلّ به على صـدقه إذ لو كـذب المتكلم و قد أقسم فى كلامه لأذهب بذلک شرف المقسم به كقولنا:و اللّه إن كذا لكذا و لعمرى إن الأمر على كذا،و يعدّ القسم أقوى أسباب التأكيد.و لا يبعد أن يكون الإقسام فى الآيه كنايه عن إيراد

الکلام فی صوره جازمه غیر قابله للتردید.

و الکلام علی تقدیر القول،و المعنی یقال لهم توبیخا و تبکیتا:أ لم تکونوا أقسمتم من قبل نزول العذاب ما لکم من زوال و أنکم بما عندکم من القوه و السطوه و وسائل الدفاع أمه خالده مسیطره علی الحوادث فما لکم تستمهلون الی أجل قریب.

قوله تعالی: وَ سَکَنْتُمْ فِی مَسٰاکِنِ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ الی آخر الآیه؛ معطوف علی محل قوله: «أَقْسَمْتُمْ» فی الآیه السابقه،و المعنی:أ و لم تکونوا سکنتم فی مساکن الذین ظلموا أنفسهم من الامم السابقه،و ظهر لکم أن هذه الدعوه حقه و یتعقبها لو ردّت عذاب مستأصل،من جهتین:جهه المشاهده حیث تبیّن لکم کیف فعلنا باولئک الظالمین الذین سکنتم فی مساکنهم؟وجهه البیان حیث ضربنا لکم الأمثال و أنذرناکم عذابا مستأصلا یتعقبه إنکار الحق و ردّ الدعوه النبویه و یقطع دابر الظالمین.

قوله تعالی: وَ قَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَکْرُهُمْ وَ إِنْ کٰانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبٰالُ حال من الضمیر فی «فَعَلْنٰا» فی الآیه السابقه أو من الضمیر فی «بِهِمْ» فیها أو من الضمیرین جمیعا علی ما قیل،و ضمائر الجمع راجعه الی «الَّذِینَ ظَلَمُوا» .

و المراد بکون مکرهم عند اللّه إحاطته تعالی به بعلمه و قدرته،و من المعلوم أن المکر إنما یکون مکرا إذا لم یحط به الممکور به و جهله،و أما إذا کان الممکور به عالما بما هیأه الماکر من المکر و قادرا علی دفعه لغی المکر أو عاد مکرا علی نفس الماکر کما قال تعالی: وَ مٰا یَمْکُرُونَ إِلاّٰ بِأَنْفُسِهِمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ (الأنعام۱۲۳/).

و قوله: وَ إِنْ کٰانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبٰالُ إن وصلیه-علی ما قیل-و اللام فی«لتزول»متعلق بمقدّر یدلّ علیه لفظ المکر کقولنا:یقتضی أو یوجب و ما أشبه ذلک، و التقدیر:اللّه محیط بمکرهم عالم به قادر علی دفعه إن کان مکرهم دون هذه الشده و إن کان علی هذه الشده.

و المعنى تبيّن لكم كيف فعلنا بهم و الحال أنهم مكروا ما فى وسعهم من المكر و اللّه محيط بمكرهم و إن كان مكرهم عظيما موجبا لزوال الجبال.

و ربما قيل:إن «إنْ» نافيه و اللام هى الداخله على المنفى بالجبال الآيات و المعجزات كنايه و المعنى و ما كان مكرهم لتبطل به آيات اللّه و معجزاته التى هى كالجبال الراسيات التى لا تزول عن مكانها،و أيّد هذا المعنى بقراءه ابن مسعود«و ما كان مكرهم»و هو معنى بعيد.

و قرئ أيضا «لِتَزُولَ» بفتح اللام الاولى و ضم اللام الثانيه،و على هذا تكون «إِنْ» مخففه من المشدده و المعنى و التحقيق أن مكرهم كان من العظمه بحيث تزول منه الجبال.

قوله تعالى: فَلاٰ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ تفريع على ما تقدم أن ترك مؤاخذه الظالمين بعملهم إنما هو لتأخيرهم الى يوم القيامه أى إذا كان الأمر كذلك فلا تحسبنّ اللّه مخلفا لما وعد رسله من نصرهم و مؤاخذه المتخلفين عن دعوتهم،و كيف يخلف وعده و هو عزيز ذو انتقام شديد و لازم عزته المطلقه أن لا يخلف وعده فإن إخلاف الوعد إما لكون الواعد غير قادر على إنجاز ما وعده أو لتغير من الرأى بعروض حال ثانيه تقهره على خلاف ما بعثته اليه الحال الاولى التى أوجبت عليه الوعد و اللّه سبحانه عزيز على الإطلاق لا يتصف بعجز و لا تقهره حال و لا شىء آخر و هو الواحد القهار.

و لازم اتصافه بالانتقام أن ينتقم للحق ممن استكبر عنه و استعلى عليه و ينتصف للمظلوم من الظالم.

و ذو انتقام من أسمائه تعالى الحسنى التى سمى اللّه تعالى بها نفسه فى مواضع من كلامه و قارنه فى جميعها باسمه العزيز،قال تعالى: وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ (آل عمران/۴)، (المائده/۹۵)،و قال: أَ لَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقٰامٍ (الزمر/۳۷)،و قال فى الآيه المبحوث

عنها: إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقٰامٍ من ذلک يظهر أن «ذُو انتِقٰامٍ» من فروع اسم«العزيز» (۱).

قوله تعالى: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمٰاوٰاتُ وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ الظرف متعلق بقوله: «ذُو انتِقٰامٍ» و تخصيص انتقامه تعالى بيوم القيامه مع عمومه لجميع الأوقات و الظروف إنما هو لكون اليوم أعلى مظاهر الانتقام الإلهى كما أن تخصيص بروزهم للّه بذلک اليوم كذلک،و على هذا النسق جلّ الأوصاف المذكوره فى كلامه تعالى ليوم القيامه كقوله: اَلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ (الانفطار/۱۹)،و قوله: مٰا لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عٰاصِمٍ (المؤمن/۳۳)،الى غير ذلک و قد تقدمت الإشاره اليه كرارا.

و الظاهر أن اللام فى الأرض للعهد فى الموضعين معا و كذا فى السماوات و السماوات معطوفه على الأرض الاولى و المعنى تبدّل هذه الأرض غير هذه الأرض و تبدل هذه السماوات غير هذه السماوات.

و قوله: وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ معنى بروزهم و ظهورهم للّه يومئذ-مع كون الأشياء بارزه غير خفيّه عليه دائما-سقوط جميع العلل و الأسباب التى كانت تحجبهم عنه تعالى ما داموا فى الدنيا فلا يبقى يومئذ-على ما يشاهدون-شىء من الأسباب يملكهم و يتولى أمرهم و يستقلّ بالتأثير فيهم إلا اللّه سبحانه كما يدلّ عليه آيات كثيره فهم لا يلتفتون الى جانب و لا يتوجهون الى جهه فى ظاهرهم و باطنهم و حاضرهم و الماضى الغائب من أحوالهم و أعمالهم إلا وجدوه سبحانه شاهدا مهيمنا عليه محيطا به.

و الدليل على هذا الذى ذكرناه توصيفه تعالى بالواحد القهّار المشعر بنوع من الغلبه فبروزهم للّه يومئذ إنما هو ناشئ عن كونه تعالى هو الواحد الذى يقوم به وجود كل شىء و يقهر كل من دونه من مؤثر فلا يحول بينهم و بينه حائل فهم بارزون له بروزا مطلقا.

۱- ۱) .ابراهيم ۴۲-۵۲:كلام فى معنى الانتقام و نسبته اليه تعالى.

قوله تعالى: وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ المقرّنين من التقرين و هو جمع الشىء الى نظيره و الأصفاد جمع الصفد و هو الغلّ الذى يجمع اليد الى العنق أو هو مطلق السلسله يقرن بين المقيّدين،و السرابيل جمع السربال و هو القميص و القطران شىء أسود منتن يطلى به الإبل فإنهم يطلون فيصير كالقميص عليهم،و الغشاوه بالفتح الستر و التغطيه يقال:غشى يغشى غشاوه أى ستره و غطّاه،و معنى الآيتين واضح.

قوله تعالى: لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ معنى الآيه واضح،و هى بظاهرها تدلّ على أن الذى تجزى به كل نفس هو عين ما كسبته من حسنه أو سيئه و إن تبدّلت صورته،فهى من الآيات الدالّه على أن الذى يلحق بهم يوم القيامه هو نتيجه أعمالهم.

فالآيه تفسّر أولا معنى الجزاء فى يوم الجزاء،و ثانيا معنى انتقامه تعالى يومئذ و أنه ليس من قبيل عقوبه المجرم العاصى تشفيّا منه بل إلحاق ما يستدعيه عمل المجرم به و إن شئت فقل إيصال ما اكتسبه المجرم بعينه اليه.

و فى تعليل هذا الجزاء و هو فى يوم القيامه بقوله: «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» إيماء الى أن الجزاء واقع من غير فصل و مهل إلا أن ظرف ظهوره هو ذلك اليوم لا غير،أو أن الحكم بالجزاء و كتابته واقع عند العمل و تحققه يوم القيامه و مآل الوجهين واحد فى الحقيقه.

قوله تعالى: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ البلاغ بمعنى التبليغ على ما ذكره الراغب أو بمعنى الكفايه على ما ذكره غيره.

و الآيه خاتمه السوره فالأنسب أن تكون الإشاره بهذا الى ما أورد فى السوره من البيان لا الى مجموع القرآن كما ذكره بعضهم و لا الى ما ذكر من قوله تعالى: «وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا

ص: ۴۷۲

يَعْمَلُ الظّالِمُونَ» الی آخر السوره؛کما ذکره آخرون.

و قوله: وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ الخ؛اللام فيه للغايه و هو معطوف على محذوف إنما حذف لفخامه أمره و عظم شأنه لا يحيط به أفهام الناس لاشتماله من الأسرار الإلهيه على ما لا يطيقونه،و إنما تسع عقولهم ما ذكر من غاياته و هو الإنذار و العلم بوحدانيته تعالى و التذكّر، فهم ينذرون بما ذكر فيها من مؤاخذته تعالى الظالمين عاجلا و آجلا،و تتمّ عليهم الحجه بما ذكر فيها من آيات التوحيد،و يتذكّر المؤمنون منهم خاصه بما فيها من المعارف الإلهيه.

و بهذا يتطابق مختتم السوره و مفتتحها أعنى قوله فى أول السوره: «كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلىٰ صِرٰاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» فقد تقدم أن مدلول الآيه أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالدعوه و التبليغ الى صراط اللّه بما أنه تعالى ربهم العزيز الحميد ليخرج الناس من الظلمات الى النور بإذنه فإنهم إن استجابوا الدعوه و آمنوا خرجوا بذلك من ظلمات الكفر الى نور الإيمان بالفعل و إن لم يستجيبوا أنذروا و وقفوا على التوحيد الحق و خرجوا من الجهل الى العلم و هو نوع خروج من الظلمه الى النور و إن كان وبالا عليهم و خسارا ففى الدعوه-على أى حال-و إنذار للناس و إعلامهم أنما هو إله واحد و تذكر لاولى الألباب منهم خاصه و هم المؤمنون (۱).

ص: ۴۷۳

۱- ۱) .ابراهيم ۴۲-۵۲:بحث روائى فى يوم القيامه و تبديل الارض بغير الارض،و الجنّه و نعيمها.

سوره الحجر مکیه و هی تسع و تسعون آیه

اشاره

[سوره الحجر (۱۵): الآیات ۱ الی ۹]

اشاره

بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtالر تِلْکَ آیاتُ اَلْکِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِینٍ (۱) رُبَما یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ (۲) ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ اَلْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ (۳) وَ ما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلاّ وَ لَها کِتابٌ مَعْلُومٌ (۴) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّهٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُونَ (۵) وَ قالُوا یا أَیُّهَا اَلَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ اَلذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ (۶) لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَلائِکَهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ اَلصّادِقِینَ (۷) ما نُنَزِّلُ اَلْمَلائِکَهَ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرِینَ (۸) إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ (۹)

ص :۴۷۴

بیان:

تشتمل السوره علی الکلام حول استهزاء الکفار بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و رمیه بالجنون و رمی القرآن الکریم بأنه من أهذار المجانین ففیها تعزیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أمره بالصبر و الثبات و الصفح عنهم و تطییب لنفسه الشریفه و إنذار و تبشیر.

و هی مکیه علی ما تشهد به آیاتها،و نقل فی المجمع عن الحسن استثناء قوله: وَ لَقَدْ آتَیْنٰاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِی الآیه؛و قوله: کَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلَی الْمُقْتَسِمِینَ اَلَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ و سیأتی ما فیه.

و تشتمل السوره علی قوله تعالی: فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ الخ؛و الآیه تقبل الانطباق علی ما ضبطه التاریخ أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم اکتتم فی أول البعثه ثلاث سنین أو أربعا أو خمسا لا یعلن دعوته لاشتداد الأمر علیه فکان لا یدعو إلا آحادا ممن یرجو منهم الایمان یدعوهم خفیه و یسرّ الیهم الدعوه حتی أذن له ربه فی ذلک و أمره أن یعلن دعوته.

و تؤیده الروایات المأثوره من طرق الشیعه و أهل السنه أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یکتتم فی أول بعثته سنین لا یظهر فیها دعوته لعامه الناس حتی أنزل اللّه تعالی علیه: فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ إِنّٰا کَفَیْنٰاکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ فخرج الی الناس و أظهر الدعوه،و علیه فالسوره مکیه نازله فی أول الدعوه العلنیه.

و من غرر الآیات القرآنیه المشتمله علی حقائق جمه فی السوره قوله تعالی: وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ الآیه؛و قوله: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ.

قوله تعالی: الر تِلْکَ آیٰاتُ الْکِتٰابِ وَ قُرْآنٍ مُبِینٍ الإشاره الی الآیات الکریمه القرآنیه فالمراد بالکتاب القرآن،و تنکیر القرآن للدلاله علی عظم شأنه و فخامه أمره کما أن التعبیر بتلک و هی للإشاره الی البعید لذلک.

ص: ۴۷۵

و المعنى هذه الآيات العاليه منزله الرفيعه درجه التى نتنزلها اليک آيات الكتاب الإلهى و آيات قرآن عظيم الشأن فاصل بين الحق و الباطل على خلاف ما يرميها به الكفار بما يرمونک بالجنّه مستهزءين بكلام اللّه.

و من الممكن أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فان القرآن منه و فيه،قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِى كِتابٍ مَكْنُونٍ (الواقعه۷۸/)،و قال: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (البروج۲۲/)فيكون قوله: تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ كالملخص من قوله: وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (الزخرف۴/).

قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ توطئه لما سيتعرض له من قولهم للنبى: يا أَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ يشير به الى أنهم سيندمون على ما هم عليه من الكفر و يتمنون الإسلام للّه و الإيمان بكتابه يوم لا سبيل لهم الى تحصيل ذلک.

فقوله: رُبَما يَوَدُّ المراد به وداده التمنى لا مطلق الوداده و الحب،و الدليل على ذلک قوله فى بيان هذا المودّه: لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ فإن لفظى «لَوْ» و «كانُوا» تدلان على أن ودادتهم وداده تمنّ و أنهم يتمنون الاسلام بالنسبه الى ماضى حالهم مما فاتهم و لن يعود اليهم فليس إلا الاسلام ما داموا فى الدنيا.

فالآيه تدلّ على أن الذين كفروا سيندمون على كفرهم و يتمنون أن لو كانوا مسلمين بعد انطواء بساط الحياه الدنيا.

قوله تعالى: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الإلهاء الصرف و الاشتغال يقال:ألهاه كذا عن كذا أى شغله عنه و أنساه ذكره.

و قوله: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ أمر برفع اليد عنهم و تركهم و ما هم فيه من الباطل،و هو كنايه عن النهى عن الجدال معهم و الاحتجاج عليهم لإثبات

هذه الحقيقه و هى أنهم سوف يودّون الاسلام و يتمنونه و لا سبيل لهم الى تحصيله و تدارك ما فات منه،و قوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» فى موضع التعليل للأمر أى ذرهم و لا تجادلهم و لا تحاجّهم فلا حاجه الى ذلك لأنهم سوف يعلمون ذلك فإن الحق ظاهر لا محاله.

و فى الآيه تعريض لهم أنهم لا غايه لهم فى حياتهم إلا الأكل و التمتع بلذات الماده و التلهّى بالآمال و الأمانى فلا منطق لهم إلا منطق الأنعام و الحيوان العجم فمن الحرىّ أن يتركوا و ما هم فيه،و لا يلقى اليهم الحجج الحقه المبنيه على أساس العقل السليم و المنطق الإنسانى.

قوله تعالى: وَ مٰا أَهْلَكْنٰا مِنْ قَرْيَهٍ إِلاّٰ وَ لَهٰا كِتٰابٌ مَعْلُومٌ الى آخر الآيتين؛ تثبيت و توكيد لقوله فى الآيه السابقه: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» على ما يعطيه السياق و المعنى دعهم فإنهم لا يسلمون فى هذه الحياه الدنيا و إنما يودّون الإسلام بعد حلول أجلهم و نزول الهلاک بهم،و الناس ليسوا بذوى خيره فى ذلک بل لكل أمه كتاب معلوم عند اللّه مكتوب فيه أجلهم لا يقدرون أن يستقدموه و لا يستأخروه ساعه.

و فى الآيتين دلاله على أن الامه من الإنسان لها كتاب كما أن للفرد منه كتابا،قال تعالى:

وَ كُلَّ إِنْسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِى عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ كِتٰاباً يَلْقٰاهُ مَنْشُوراً (الإسراء/ ١٣).

قوله تعالى: وَ قٰالُوا يٰا أَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ كلام خارج مخرج الاستهزاء،و لذلک خاطبوه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا باسمه بل بوصف نزول الذكر عليه كما كان يدّعيه،و جاءوا بالفعل المجهول للدلاله على أن منزله غير معلوم عندهم و لا اعتماد و لا وثوق لهم بما يدّعيه هو أن اللّه تعالى هو الذى أنزله،و توصيفه بالذى نزّل عليه الذكر و كذا تسميه النازل عليه ذكرا كل ذلک من الاستهزاء كما أن قولهم: «إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ» رمى و تكذيب.

قوله تعالى: لَوْ مٰا تَأْتِينٰا بِالْمَلاٰئِكَهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ لو ما مثل هلاّ

للتحضيض أى هلاّ تأتينا بالملائكه إن كنت صادقا فى دعوى النبوّه ليشهدوا على صدق دعواك و ينذروا معك،فهو قريب المعنى من قولهم على ما حكاه اللّه: لَوْ لاٰ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (الفرقان/٧).

و وجه اقتراحهم على الأنبياء أن يأتوا بالملائكه و يظهروهم لهم اعتقادهم أن البشريه كينونه ماديه مغموره فى قذاره الشهوه و الغضب لا نسبه بينها و بين العالم السماوى الذى هو محض النورانيه و الطهاره فمن ادّعى نوعا من الاتصال بذاك العالم الروحانى فعليه أن يأتى ببعض أهله من الملائكه الكرام ليصدّقوه فى دعواه و يعينوه فى دعوته.

على أن الملائكه عند الوثنيين آلهه دون اللّه سبحانه فدعوتهم الى التوحيد معناه أن هؤلاء الآلهه فى معزل من الشفاعه و العباده بأمر من اللّه سبحانه و هو إله الآلهه و لا دليل على ذلك كاعترافهم به فلينزلوا و ليعترفوا و يصدّقوا،النبوه.

قوله تعالى: مٰا نُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَةَ إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ مٰا كٰانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ جواب عما اقترحوا على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن ياتيهم بالملائكه حتى يصدقوه و محصّل الجواب أن السنه الإلهيه جاريه على ستر ملائكته عنهم تحت أستار الغيب فلو أنزلهم و أظهرهم لهم عن اقتراحهم ذلك كان ذلك آيه سماويه خارقه للعاده نازله عن اقتراحهم،و من شأن الآيه المعجزه النازله عن اقتراح الناس ان يعقبها عذاب الاستئصال و الهلاك القطعى إن لم يؤمنوا بها،و هؤلاء الكفار المعاندون ليسوا بمؤمنين فهو الهلاك.

و بالجمله لو أنزل اللّه الملائكه و الحال هذا الحال-هم يقترحون آيه فاصله تظهر الحق و تميط الباطل-لأنزلهم بالحق الفاصل المميز و ما كانوا إذا منظرين بل يهلكون و يقطع دابرهم، هذا محصّل ما ذكره بعضهم.

و يمكن أن يقرّر معنى الآيه باستمداد من التدبّر فى آيات أخر أن ظرف الحياه الماديه أعنى هذه النشأه الدنيويه ظرف يختلط فيه الحق و الباطل من غير ان يتمحّض الحق فى الظهور

بجميع خواصه و آثاره كما يشير اليه قوله تعالى: كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ الْبٰاطِلَ (الرعد/١٧)،و قد تقدم تفصيل القول فى ذلك فما يظهر فيه شىء من الحق إلا و هو يحتمل شيئا من اللبس و الشك كما يصدقه استقراء الموارد التى صادفناها مدى أعمارنا،و من الشاهد عليه قوله تعالى: وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنٰاهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنٰا عَلَيْهِمْ مٰا يَلْبِسُونَ (الأنعام/ ٩)،و الظرف ظرف الامتحان و الاختيار و لا اختيار إلا مع إمكان التباس الحق بالباطل و اختلاط الخير و الشر بنحو حتى يقف الإنسان على ملتقى الطريقين و منشعب النجدين فيستدلّ على الخير و الشر بآثارهما و أماراتهما ثم يختار ما يستحقه من السعاده و الشقاوه.

قوله تعالى: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ صدر الآيه مسوق سوق الحصر،و ظاهر السياق أن الحصر ناظر الى ما ذكر من ردهم القرآن بأنه من أهذار الجنون و أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مجنون لا عبره بما صنع و لا حجر و من اقتراحهم أن يأتيهم بالملائكه ليصدقوه فى دعوته و أن القرآن كتاب سماوى حق.

و المعنى-على هذا و اللّه أعلم-أن هذا الذكر لم تأت به أنت من عندك حتى يعجزوك و يبطلوه بعنادهم و شده بطشهم و تتكلف لحفظه ثم لا تقدر،و ليس نازلا من عند الملائكه حتى يفتقر الى نزولهم و تصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزالا تدريجيا و إنا له لحافظون بما له من صفه الذكر بما لنا من العنايه الكامله به.

فهو ذكر حى خالد مصون من أن يموت و ينسى من أصله،مصون من الزياده عليه بما يبطل به كونه ذكرا،مصون من النقص كذلك،مصون من التغيير فى صورته و سياقه بحيث يتغير به صفه كونه ذكرا للّه مبيّنا لحقائق معارفه.

فالآيه تدل على كون كتاب اللّه محفوظا من التحريف بجميع أقسامه من جهه كونه ذكرا للّه

سبحانه فهو ذکر حی خالد (۱).

[سوره الحجر (۱۵): الآیات ۱۰ الی ۱۵]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فِی شِیَعِ اَلْأَوَّلِینَ (۱۰) وَ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (۱۱) کَذٰلِکَ نَسْلُکُهُ فِی قُلُوبِ اَلْمُجْرِمِینَ (۱۲) لا یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّهُ اَلْأَوَّلِینَ (۱۳) وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً مِنَ اَلسَّماءِ فَظَلُّوا فِیهِ یَعْرُجُونَ (۱۴) لَقالُوا إِنَّما سُکِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (۱۵)

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فِی شِیَعِ اَلْأَوَّلِینَ الی آخر الآیتین؛الشیع جمع شیعه و هی الفرقه المتفقه علی سنّه أو مذهب یتّبعونه،قال تعالی: مِنَ اَلَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ (الروم۳۲/).

و قوله: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا أی رسلا و قد حذف للاستغناء عنه فإن العنایه بأصل تحقق الإرسال من قبل من غیر نظر الی من أرسل بل بیان أن البشر الأولین کالآخرین جرت عادتهم علی أن لا یحترموا الرساله الإلهیه و یستهزءوا بمن أتی بها و یمضوا علی إجرامهم لتکون فی ذلک تعزیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فلا یضیق صدره بما قابلوه به من الإنکار و الاستهزاء کما سیعود الیه فی آخر السوره بقوله: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ الخ؛الآیه ۹۷ من السوره.

۱- ۱) .الحجر ۱-۹:کلام فی ان القرآن مصون عن التحریف فی فصول.

و المعنى:طب نفسا فنحن نزّلنا الذكر عليك و نحن نحفظه و لا يضيقنّ صدرك بما يقولون فهو دأب المجرمين من الامم الانسانيه أقسم لقد أرسلنا من قبلك فى فرق الأولين و شيعهم و حالهم هذه الحال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ الى آخر الآيتين؛السلوك:

النفاذ و الإنفاذ يقال:سلك الطريق أى نفذ فيه و سلك الخيط فى الإبره أى أنفذه فيها و أدخله و ذكروا أن سلك و أسلك بمعنى.

و الضميران فى نَسْلُكُهُ و بِهِ للذكر المتقدم ذكره و هو القرآن الكريم و المعنى أن حال رسالتك و دعوتك بالذكر المنزل اليك تشبه حال الرساله من قبلك فكما أرسلنا من قبلك فقابلوها بالرد و الاستهزاء كذلك ندخل هذا الذكر و ننفذه فى قلوب هؤلاء المجرمين،و نبّأ به:

أنهم لا يؤمنون بالذكر و قد مضت طريقه الأولين و سنتهم فى أنهم يستهزءون بالحق و لا يتّبعونه فالآيتان قريبتا المعنى من قوله: فَمٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمٰا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ .

قوله تعالى: وَ لَوْ فَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بٰاباً مِنَ السَّمٰاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، لَقٰالُوا إِنَّمٰا سُكِّرَتْ أَبْصٰارُنٰا الخ؛العروج فى السماء الصعود إليها و التسكير الغشاوه.

و المراد بفتح باب من السماء عليهم إيجاد طريق يتيسّر لهم به الدخول فى العالم العلوى الذى هو مأوى الملائكه و ليس كما يظنّ سقفا جرمانيا له باب ذو مصراعين يفتح و يغلق،و قد قال تعالى: فَفَتَحْنٰا أَبْوٰابَ السَّمٰاءِ بِمٰاءٍ مُنْهَمِرٍ (القمر/١١).

فالمعنى:و لو فتحنا عليهم بابا من السماء و يسّرنا لهم الدخول فى عالمها فداموا يعرجون فيه عروجا بعد عروج حتى يتكرر لهم مشاهده ما فيه من أسرار الغيب و ملكوت الأشياء لقالوا إنما غشيت أبصارنا فشاهدت امورا لا حقيقه لها بل نحن قوم مسحورون.

[سوره الحجر (١٥): الآيات ١۶ الى ٢۵]

اشاره

وَ لَقَدْ جَعَلْنٰا فِي اَلسَّمٰاءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنّٰاهٰا لِلنّٰاظِرِينَ (١۶) وَ حَفِظْنٰاهٰا مِنْ كُلِّ شَيْطٰانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلاّٰ مَنِ اِسْتَرَقَ اَلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهٰابٌ مُبِينٌ (١٨) وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِينَ (٢٠) وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) وَ أَرْسَلْنَا اَلرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ فَأَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَأَسْقَيْنٰاكُمُوهُ وَ مٰا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰازِنِينَ (٢٢) وَ إِنّٰا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ اَلْوٰارِثُونَ (٢٣) وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَأْخِرِينَ (٢۴) وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢۵)

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنّاها لِلنّاظِرِینَ الی آخر الآیات الثلاث،البروج جمع برج و هو القصر سمّیت بها منازل الشمس و القمر من السماء بحسب الحسّ تشبیها لها بالقصور التی ینزلها الملوک.

و الضمیر فی قوله: وَ زَیَّنّاها للسماء کما فی قوله: وَ حَفِظْناها و تزیینها للناظرین هو ما نشاهده فی جوّها من البهجه و الجمال الذی یولّه الألباب بنجومها الزاهره و کواکبها اللامعه علی اختلاف أقدارها و تنوّع لمعاتها و قد کرّر سبحانه ذکر هذا التزیین الکاشف عن مزید عنایته به کقوله: وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ وَ حِفْظاً (حم السجده/

ص :۴۸۲

۱۲)،و قوله: إِنّٰا زَيَّنَّا السَّمٰاءَ الدُّنْيٰا بِزِينَةٍ الْكَوٰاكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطٰانٍ مٰارِدٍ، لاٰ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جٰانِبٍ دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ وٰاصِبٌ إِلاّٰ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهٰابٌ ثٰاقِبٌ (الصافات۱۰/).

و استرق السمع أخذ الخبر المسموع فى خفيه كمن يصغى خفيه الى حديث قوم يسرونه فيما بينهم،و استراق السمع من الشياطين هو محاولتهم أن يطّلعوا على بعض ما يحدّث به الملائكه فيما بينهم كما يدل عليه ما تقدم آنفا من آيات سوره الصافات.

و الشهاب هو الشعله الخارجه من النار و يطلق على ما يشاهد فى الجو من أجرام مضيئه كأن الواحد منها كوكب ينقضّ دفعه من جانب الى آخر فيسير سيرا سريعا ثم لا يلبث دون أن ينطفئ.

فظاهر معنى الآيات:و لقد جعلنا فى السماء-و هى جهه العلو-بروجا و قصورا هى منازل الشمس و القمر و زيناها أى السماء للناظرين بزينه النجوم و الكواكب و حفظناها أى السماء من كل شيطان رجيم أن ينفذ فيها فيطّلع على ما تحتويه من الملكوت إلا من استراق السمع من الشياطين بالاقتراب منه ليسمع ما يحدّث به الملائكه من أحاديث الغيب المتعلقه بمستقبل الحوادث و غيرها فإنه يتبعه شهاب مبين.

و سنتكلم إن شاء اللّه فى الشهب و معنى رمى الشياطين فيما سيأتى من تفسير سوره الصافات.

قوله تعالى: وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ مدّ الارض بسطها طولا و عرضا و بذلك صلحت للزرع و السكنى و لو اغشيت جبالا شاهقه مضرّسه لفقدت كمال حياه الحيوان عليها.

و الرواسى صفه محذوفه الموصوف و التقدير و ألقينا فيها جبالا رواسى و هو جمع راسيه بمعنى الثابته إشاره الى ما وقع فى غير هذا الموضع أنها تمنع الأرض من الميدان كما قال: وَ أَلْقىٰ

فِی اَلْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکَمْ (النحل/۱۵).

و الموزون من الوزن و هو تقدیر الأجسام من جهه ثقلها ثم عمم لکل تقدیر لکل ما یمکن أن یتقدر بوجه کتقدیر الطول بالشبر و الذراع و نحو ذلک و تقدیر الحجم و تقدیر الحراره و النور و القدره و غیرها،و فی کلامه تعالی: وَ نَضَعُ الْمَوٰازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰامَهِ (الأنبیاء/۴۷)،و هو توزین الأعمال و لا یتصف بثقل و خفه من نوع ما للأجسام الارضیه منهما.

و ربما یکنّی به عن کون الشیء بحیث لا یزید و لا ینقص عما یقتضیه الطبع أو الحکمه کما یقال:کلامه موزون و قامته موزونه و أفعاله موزونه أی مستحسنه متناسبه الأجزاء لا تزید و لا تنقص مما یقتضیه الطبع أو الحکمه.

و بالنظر الی اختلاف اعتباراته المذکوره ذکر بعضهم أن المراد به إخراج کل ما یوزن من المعدنیات کالذهب و الفضه و سائر الفلزّات،و قال بعضهم:إنه إنبات النباتات علی ما لکل نوع منها من النظام البدیع الموزون،و قیل:إنه خلق کل أمر مقدّر معلوم.

و الذی یجب التنبه له التعبیر بقوله: «مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ» دون أن یقال:من کل نبات موزون فهو یشمل غیر النبات مما یظهر و ینمو فی الأرض کما أنه یشمل النبات لمکان قوله:

«وَ أَنْبَتْنٰا» دون أن یقال:أخرجنا أو خلقنا و قد جیء بمن و ظاهرها التبعیض فالمراد-و اللّه أعلم-إنبات کل أمر موزون ذی ثقل مادی یمکن ان یزید و ینقص من الأجسام النباتیه و الأرضیه،و لا مانع علی هذا من أخذ الموزون بکل من معنییه الحقیقی و الکنائی.

و المعنی:و الأرض بسطناها و طرحنا فیها جبالا ثابته لتسکّنها من المید و أنبتنا فیها من کل شیء موزون-ثقیل واقع تحت الجاذبه أو متناسب-مقدارا تقتضیه الحکمه.

قوله تعالی: وَ جَعَلْنٰا لَکُمْ فِیهٰا مَعٰایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِینَ المعایش جمع معیشه و هی ما به یعیش الحیوان و یدیم حیاته من المأکول و المشروب و غیرهما و یأتی مصدرا

كالعيش و المعاش.

و قوله: وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ معطوف على الضمير المجرور فى «لَكُمْ» على ما ذهب اليه من النحاه الكوفيون و يونس و الأخفش من جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعاده الجارّ،و أما على قول غيرهم فربما يعطف على معايش و التقدير و جعلنا لكم من لستم له برازقين كالعبيد و الحيوان الأهلى،و ربما جعل «مَنْ» مبتدأ محذوف الخبر و التقدير:

و من لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش و هذا كله تكلف ظاهر.

و كيف كان،المراد بمن العبيد و الدواب-على ما قيل-أتى بلفظه من و هى لاولى العقل تغليبا هذا،و ليس من البعيد أن يكون المراد به كل ما عدا الإنسان من الحيوان و النبات و غيرهما فإنها تسأل الرزق كما يسأله العقلاء و من دأبه سبحانه فى كلامه أن يطلق الألفاظ المختصه بالعقلاء على غيرهم إذا أضيف إليها شىء من الآثار المختصه بهم كقوله تعالى فى الأصنام: فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (الأنبياء/۶۳)،و قوله: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي (الشعراء/۷۷)،الى غير ذلك من الآيات المتعرضه لحال الأصنام التى كانوا يعبدونها و لا يستقيم للمعبود إلا أن يكون عاقلا،و كذا قوله: فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (حم السجده/۱۱)،و غير ذلك.

و المعنى:و جعلنا لكم معشر البشر فى الأرض أشياء تعيشون بها مما تدام به الحياه و لغيركم من أرباب الحياه مثل ذلك.

قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ الخزائن جمع خزانه و هى مكان خزن المال و حفظه و ادّخاره،و القدر بفتحتين أو فتح فسكون مبلغ الشىء و كميته المتعينه (۱).

ص :۴۸۵

۱- ۱) .الحجر ۱۶-۲۵:بحث فى معنى قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ» ؛الشىء؛الخزائن.

و الـذى يعطيه التدبر فى الآيه و ما يناظرها من الآيات الكريمه أنها من غرر كلامه تعالى تبيّن ما هو أدق مسلكا و أبعد غورا مما فسّروها به و هو ظهور الأشياء بالقدر و الأصل الذى لها قبل إحاطته بها و اشتماله عليها.

و ذلك أن ظاهر قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ» على ما به من العموم بسبب وقوعه فى سياق النفى مع تأكيده بمن،كل ما يصدق عليه أنه شىء من دون أن يخرج منه إلا ما يخرجه نفس السياق و هو ما تدل عليه لفظه«نا»و«عند»و«خزائن»و ما عدى ذلك مما يرى و لا يرى مشمول للعام.

فشخص زيد مثلا-و هو فرد إنسانى و نوع من الإنسان أيضا الموجود فى الخارج بأفراده من الشىء و الآيه تثبت لذلك خزائن عند اللّه سبحانه فلننظر ما معنى كون زيد مثلا له خزائن عند اللّه؟

و الذى يسهّل الأمر فيه أنه تعالى يعدّ هذا الشىء المذكور نازلا من عنده و النزول يستدعى علوا و سفلا و رفعه و خفضه و سماء و أرضا مثلا و لم ينزل زيد المخلوق مثلا من مكان عال الى آخر سافل بشهاده العيان فليس المراد بإنزاله إلا خلقه لكنه ذو صفه يصدق عليه النزول بسببها،و نظير الآيه قوله تعالى: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ (الزمر/۶)،و قوله: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (الحديد۲۵/).

ثم قوله: وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ يقرن النزول و هو الخلقه بالقدر قرنا لازما غير جائز الانفكاك لمكان الحصر،و الباء إما للسببيه أو الآله أو المصاحبه و المآل واحد فكينونه زيد و ظهوره بالوجود إنما هو بماله من القدر المعلوم فوجوده محدود لا محاله،كيف؟ و هو تعالى بقول: إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (حم السجده۵۴/)،و لو لم يكن محدودا لم يكن محاطا له تعالى فمن المحال أن يحاط بما لا حدّ له و لا نهايه.

و هذا القدر هو الذى بسببه يتعين الشىء و يتميز من غيره ففى زيد مثلا شىء به يتميز من

عمرو و غیره من أفراد الانسان و یتمیز من الفرس و البقر و الأرض و السماء و یجوز لنا به أن نقول:لیس هو بعمرو و لا بالفرس و البقر و الأرض و السماء و لو لا هذا الحد لکان هو هی و ارتفع التمیز.

و کذلک ما عنده من القوی و الآثار و الأعمال محدوده مقدّره فلیس إبصاره مثلا إبصارا مطلقا فی کل حال و فی کل زمان و فی کل مکان و لکل شیء و بکل عضو مثلا بل إبصار فی حال و زمان و مکان خاص و لشیء خاص و بعضو خاص و علی شرائط خاصه،و لو کان إبصارا مطلقا لأحاط بکل إبصار خاص و کان الجمیع له و نظیره الکلام فی سائر ما یعود الیه من خصائص وجوده و توابعه فافهم ذلک.

و من هنا یظهر أن القدر خصوصیه وجود الشیء و کیفیه خلقته کما یستفاد أیضا من قوله تعالی: اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوّی وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ (الأعلی/۳)،و قوله: اَلَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ (طه/۵۰)فإن الآیه الاولی رتبت الهدایه و هی الدلاله علی مقاصد الوجود علی خلق الشیء و تسویته و تقدیره،و الآیه الثانیه رتبتها علی إعطائه ما یختصّ به من الخلق،و لازم ذلک-علی ما یعطیه سیاق الآیتین-کون قدر الشیء خصوصیه خلقه غیر الخارجه عنه.

ثم إنه تعالی وصف قدر کل شیء بأنه معلوم إذ قال: «وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» و یفید بحسب سیاق الکلام أن هذا القدر معلوم له حینما یتنزل الشیء و لما یتمّ نزوله و یظهر وجوده فهو معلوم القدر معینه قبل إیجاده،و الیه یئول معنی قدر: وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ (الرعد/ ۸)،فإن ظاهر الآیه أن کل شیء بماله من المقدار حاضر عنده معلوم له فقوله هناک: «عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ» فی معنی قوله هاهنا: «بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» و نظیر ذلک قوله فی موضع آخر: قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً (الطلاق/۳)،أی قدرا لا یتجاوزه معینا غیر مبهم معلوما غیر مجهول و بالجمله للقدر تقدم علی الشیء بحسب العلم و المشیه و إن کان مقارنا له غیر منفک عنه فی

وجوده.

ثم إنه تعالى أثبت بقوله: «عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ» الخ؛للشیء عنده قبل نزوله الی هذه النشأه و استقراره فیها خزائن،و جعل القدر متأخرا عنها ملازما لنزوله فالشیء و هو فی هذه الخزائن غیر مقدّر بقدر و لا محدود بحد و هو مع ذلک هو.

و قد جمع فی تعریف هذه الخزائن بین کونها فوق القدر الذی یلحق الشیء و بین کونها خزائن فوق الواحده و الاثنتین،و من المعلوم أن العدد لا یلحق إلا الشیء المحدود و أن هذه الخزائن لو لم تکن محدوده متمیزه بعضها من بعض کانت واحده البته.

و من هنا یتبین أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض و کل ما هو عال منها غیر محدود بحد ما هو دان غیر مقدّر بقدره و مجموعها غیر محدود بالحدّ الذی یلحق الشیء و هو فی هذه النشأه، و لا یبعد أن یکون التعبیر بالتنزیل الدال علی نوع من التدریج فی قوله: «وَ ما نُنَزِّلُهُ» إشاره الی کونه یطوی فی نزوله مرحله بعد مرحله و کلما ورد مرحله طرأه من القدر أمر جدید لم یکن قبل حتی إذا وقع فی الأخیره أحاط به القدر من کل جانب قال تعالی: هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً (الدهر/١)،فقد کان الإنسان و لکنه لم یکن شیئا مذکورا.

و هذه الخزائن جمیعا فوق عالمنا المشهود لأنه تعالی وصفها بأنها عنده و قد أخبرنا بقوله:

«ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّٰهِ باقٍ» أن ما عنده ثابت لا یزول و لا یتغیر عما هو علیه فهذه الخزائن کائنه ما کانت أمور ثابته غیر زائله و لا متغیره،و الأشیاء فی هذه النشأه المادیّه المحسوسه متغیّره فانیه لا ثابته و لا باقیه فهذه الخزائن الإلهیه فوق عالمنا المشهود.

هذا ما یعطیه التدبر فی الآیه الکریمه و هو و إن کان لا یخلو من دقه و غموض یعضل علی بادئ الفهم لکنک لو أمعنت فی التدبر و بذلت فی ذلک بعض جهدک استنار لک و وجدته من واضحات کلامه إن شاء اللّه تعالی و علی من لم یتیسر له قبوله أن یعتمد الوجه الثالث المتقدم

ص :۴۸۸

فهو أحسن الوجوه الثلاثه المتقدمه و اللّه ولى الهدايه و سنرجع الى بحث القدر فى كلام مستقل يختص به إن شاء اللّه فى موضع يناسبه.

قوله تعالى: وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ فَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَسْقَيْنٰاكُمُوهُ وَ مٰا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰازِنِينَ اللواقح جمع لاقحه من اللقح بالفتح فالسكون يقال:لقح النخل لقحا أى وضع اللقاح-بفتح اللام-و هو طلع الذكور من النخل على الإناث لتحمل بالتمر، و قد ثبت بالأبحاث الحديثه فى علم النبات أن حكم الزوجيه جار فى عامه النبات و أن فيه ذكوريّه و أنوثيه و أن الرياح فى مهبها تحمل الذرات من نطفه الذكور فتلقح بها الإناث،و هو قوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ» .

و قوله: فَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَسْقَيْنٰاكُمُوهُ إشاره الى المطر النازل من السحاب و قد تسلم الأبحاث العلميه الحديثه أن الماء الموجود فى الكره الأرضيه من الأمطار النازله عليها من السماء على خلاف ما كانت تعتقده القدماء أنه كره ناقصه محيطه بكره الأرض إحاطه ناقصه و هو عنصر من العناصر الأربعه.

و هذه الآيه التى تثبت بشطرها الأول «وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ» مسأله الزوجيه و اللقاح فى النبات،و بشطرها الثانى «فَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَسْقَيْنٰاكُمُوهُ» أن المياه الموجوده المدّخره فى الأرض تنتهى الى الأمطار،و قوله تعالى السابق: وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ الظاهر فى أن للوزن دخلا خاصا فى الإنبات و الإنماء من نقود العلم التى سبق إليها القرآن الكريم الأبحاث العلميه و هى تتلو المعجزه أو هى هى.

قوله تعالى: وَ إِنّٰا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوٰارِثُونَ الكلام مسوق للحصر يريد بيان رجوع كل التدبير اليه،و قد كان ما عدّه من النعم كالسماء ببروجها و الأرض برواسيها،و إنبات كل شىء موزون و جعل المعايش و إرسال اللواقح و إنزال الماء من السماء إنما يتم نظاما مبنيا على الحكمه و العلم إذا انضم اليه الحياه و الموت و الحشر،و كان

مما ربما يظن أن بعض الحياه و الموت ليس اليه تعالى و لذا أكّد الكلام و أتى بالحصر دفعا لذلك.

ثم جاء بقوله: وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ أى الباقون بعد إماتتكم المتصرفون فيما خوّلناكموه من أمتعه الحياه كأنه تعالى يقول الينا تدبير أمركم و نحن محيطون بكم نحييكم بعد ما لم تكونوا فنحن قبلكم،و نميتكم و نرثكم فنحن بعدكم.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ لما كانت الآيات السابقه التى تعدّ النعم الإلهيه و تصف التدبير مسوقه لبيان وحدانيته تعالى فى ربوبيته،و كان لا ينفع الخلق و النظم من غير انضمام علمه تعالى و خاصه بمن يحييه و يميته عقّبها بهذه الآيه الداله على علمه بمن استقدم منهم بالوجود و من استأخر أى المتقدمين من الناس و المتأخرين على ما يفيده السياق.

و قيل:المراد بالمستقدمين المستقدمون فى الخير،و قيل:المستقدمون فى صفوف الحرب، و قيل:المستقدمون الى الصف الأول فى صلاه الجماعه و المستأخرون خلافهم،و هى أقوال رديه.

قوله تعالى: وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الكلام مسوق للحصر أى هو يحشرهم لا غير فهو الرب.

و أورد عليه أنه فى مثل ذلك من الحصر يكون الفعل مسلّم الثبوت و النزاع إنما هو فى الفاعل،و هاهنا ليس كذلك فإن الخصم لا يسلّم الحشر من أصله هذا.

و قد ذهب على هذا المعترض أن الآيه حوّلت الخطاب السابق للناس عنهم الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم التفاتا فقيل «وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ» و لم يقبل:إن ربكم هو يحشركم، و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مسلّم للحشر.

و بذلك يظهر نكته الالتفات فى الآيه فى مورده تعالى من التكلم مع الغير الى الغيبه،و فى

مورد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الغیبه الی الخطاب،و فی مورد الناس بالعکس.

و قد ختمت الآیه بقوله: إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ لأن الحشر یتوقف علی الحکمه المقتضیه لحساب الأعمال و مجازاه المحسن بإحسانه و المسیء بإساءته،و علی العلم حتی لا یغادر منهم أحد.

[سوره الحجر (۱۵): الآیات ۲۶ الی ۴۸]

اشاره

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۲۶) وَ اَلْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ اَلسَّمُومِ (۲۷) وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی
خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۲۸) فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ (۲۹) فَسَجَدَ اَلْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ (۳۰) إِلاّ إِبْلِیسَ أَبی أَنْ یَکُونَ مَعَ اَلسّاجِدِینَ (۳۱) قالَ یا إِبْلِیسُ ما لَکَ أَلاّ تَکُونَ مَعَ اَلسّاجِدِینَ (۳۲) قالَ لَمْ أَکُنْ
لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۳۳) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِیمٌ (۳۴) وَ إِنَّ عَلَیْکَ اَللَّعْنَهَ إِلی یَوْمِ اَلدِّینِ (۳۵)
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ (۳۶) قالَ فَإِنَّکَ مِنَ اَلْمُنْظَرِینَ (۳۷) إِلی یَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ (۳۸) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ
لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ (۳۹) إِلاّ عِبادَکَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِینَ (۴۰) قالَ هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ (۴۱) إِنَّ عِبادِی لَیْسَ
لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ اَلْغاوِینَ (۴۲) وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ (۴۳) لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
مَقْسُومٌ (۴۴) إِنَّ اَلْمُتَّقِینَ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ (۴۵) اُدْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِینَ (۴۶) وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ
مُتَقابِلِینَ (۴۷) لا یَمَسُّهُمْ فِیها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ (۴۸)

ص: ۴۹۱

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال الراغب فی المفردات:أصل الصلصال تردّد الصوت من الشیء الیابس و منه قیل:صلّ المسمار و سمّی الطین الجاف صلصالا،قال تعالی: «مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخّارِ» «مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» و الصلصله بقیه ماء سمیت بذلک لحکایه صوت تحرّکه فی المزاده و قیل:الصلصال المنتن من الطین من قولهم:صلّ اللحم.

ص: ۴۹۲

و قال:و الحمأ و الحمأه طين أسود منتن،و قال:و قوله:من حماء مسنون قيل:متغير و قوله:لم يتسنّه معناه لم يتغير و الهاء للاستراحه.انتهى.

و قوله: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ الخ؛المراد به بدء خلقه الإنسان بدليل قوله:

وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (الم السجده۸/)، فهو إخبار عن خلقه النوع و ظهوره فى الأرض فإن خلق أول من خلق منهم و منه خلق الباقى خلق الجميع.

قال فى مجمع البيان:و أصل آدم كان من تراب و ذلك قوله: «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ» ثم جعل التراب طينا و ذلك قوله: «وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» ثم ترك ذلك الطين حتى تغيّر و استرخى و ذلك قوله: «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» ثم ترك حتى جفّ و ذلك قوله: «مِنْ صَلْصالٍ» فهذه الأقوال لا تناقض فيها إذ هى أخبار عن حالاته المختلفه.انتهى.

قوله تعالى: وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ قال الراغب:السموم الريح الحاره تؤثر تأثير السمّ.انتهى.و أصل الجن الستر و هو معنى سار فى جميع ما اشتق منه كالجن و المجنه و الجنه و الجنين و الجنان بالفتح و جن عليه الليل و غير ذلك.

و الجنّ طائفه من الموجودات مستوره بالطبع عن حواسنا ذات شعور و إراده تكرر فى القرآن الكريم ذكرهم و نسب اليهم أعمال عجيبه و حركات سريعه كما فى قصص سليمان عليه السّلام و هم مكلفون و يعيشون و يموتون و يحشرون تدل على ذلك كله آيات كثيره متفرقه فى كلامه تعالى.

و أما الجانّ فهل هو الجن بعينه أو هو أبو الجن كما أن آدم عليه السّلام أبو البشر كما عن ابن عباس أو هو إبليس نفسه كما عن الحسن أو الجان نسل إبليس من الجن أو هو نوع من الجن كما ذكره الراغب؟أقوال مختلفه لا دليل على أكثرها.

و الذى يهدى اليه التدبر فى كلامه تعالى أنه قابل فى هاتين الآيتين الإنسان بالجان فجعلهما

نوعین اثنین لا یخلوان عن نوع من الارتباط فی خلقتهما،و نظیر ذلک قوله: خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (الرحمن/۱۵).

و لا یخلو سیاق ما نحن فیه من الآیات من دلاله علی أن إبلیس کان جانّا و إلا لغی قوله:

«وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ» الخ؛و قد قال تعالی فی موضع آخر من کلامه فی إبلیس: کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (الکهف/۵۰)،فأفاد أن هذا الجانّ المذکور هو الجن نفسه أو هو نوع من أنواع الجنّ ثم ترک سبحانه فی سائر کلامه ذکر الجانّ من أصله و لم یذکر إلا الجن حتی فی موارد یعمّ الکلام فیها إبلیس و قبیله کقوله تعالی: شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ (الأنعام/۱۱۲)،و قوله: وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ (حم السجده/۲۵)،و قوله: سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَ الثَّقَلانِ -الی أن قال- یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا (الرحمن/۳۳).

و ظاهر هذه الآیات من جهه المقابله الواقعه فیها بین الإنسان و الجان تاره و بین الإنس و الجن أخری أن الجنّ و الجان واحد و إن اختلف التعبیر.

و ظاهر المقابله بین قوله: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ» الخ؛و قوله: «وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ» الخ؛أن خلق الجان من نار السموم المراد به الخلق الابتدائی و بدء ظهر و النوع کخلق الإنسان من صلصال؛و هل کان استمرار الخلقه فی أفراد الجان المستتبع لبقاء النوع علی سنه الخلق الأول من نار السموم بخلاف الإنسان حیث بدئ خلقه من تراب ثم استمر بالنطفه؟کلامه سبحانه خال عن بیانه ظاهرا غیر ما فی بعض کلامه من نسبه الذریه الی إبلیس کما قال:

أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِی (الکهف/۵۰)،و نسبه الموت الیهم کما فی قوله:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ (حم السجده/۲۵)،و المألوف من نوع فیه ذریه و موت هو التناسل و الکلام بعد فی هذا التناسل هل هو بسفاد کسفاد نوع من الحیوان أو بغیر ذلک؟

و قوله: خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ مقطوع الإضافه أی من قبل خلق الانسان و القرينه هی المقابله بين الخلقين.

وعد مبدأ خلق الجان فی الآيه هو نار السموم لا ينافی ما فی سوره الرحمن من عده مارجا من نار أی لهيبا مختلطا بدخان فإن الآيتين تلخصان أن مبدأ خلقه ريح سموم اشتعلت فكانت مارج نار.

فمعنی الآيتين:أقسم لقد بدأنا خلق النوع الانسانی من طين قد جفّ بعد أن كان سائلا متغيرا منتنا،و نوع الجان بدأنا خلقه من ريح حارّه حاده اشتعلت فصارت نارا.

قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَهِ إِنِّی خٰالِقٌ بَشَراً الی آخر الآيه؛قال فی المفردات:البشره ظاهر الجلد و الأدمه باطنه كذا قال عامه الادباء-الی أن قال-و عبر عن الانسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التی عليها الصوف أو الشعر أو الوبر،و استوی فی لفظ البشر الواحد و الجمع و ثنی فقال تعالی: أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ و خص فی القرآن فی كل موضع اعتبر من الانسان جثته و ظاهره بلفظ البشر نحو «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً» انتهی موضع الحاجه.

و قوله: وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَهِ إِنِّی خٰالِقٌ بَشَراً بإضمار فعل و التقدير:و اذكر إذ قال ربك،و فی الكلام التفات من التكلم مع الغير الی الغيبه و كأن العنايه فيه مثل العنايه التی مرّت فی قوله: وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ فإن هذه الآيات أيضا تكشف عن نبأ ينتهی الی الحشر و السعاده و الشقاوه الخالدتين.

علی أن التكلم مع الغير فی السابق «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا» من قبيل تكلم العظماء عنهم و عن خدمهم و أعوانهم تعظيما أی بأخذه تعالی ملائكته الكرام معه فی الأمر و هذه العنايه مما لا يستقيم فی مثل المقام الذی يخاطب فيه الملائكه فی إخبارهم بإرادته خلق آدم عليه السّلام و أمرهم بالسجود له إذا سوّاه و نفخ فيه من روحه فافهم ذلك و معنی الآيه ظاهر.

ص:۴۹۵

قوله تعالی: فَإِذٰا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِینَ التسویه جعل الشیء مستویا قیّما علی أمره بحیث یکون کل جزء منه علی ما ینبغی أن یکون علیه فتسویه الإنسان أن یکون کل عضو من أعضائه فی موضع الذی ینبغی أن یکون فیه و علی الحال التی ینبغی أن یکون علیها.

و لا یبعد أن یستفاد من قوله:«إنی خالق-فإذا سوّیته»أن خلق بدن الإنسان الأول کان علی سبیل التدریج الزمانی فکان أولا الخلق و هو جمع الأجزاء ثم التسویه و هو تنظیم الأجزاء و وضع کل جزء فی موضعه الذی یلیق به و علی الحال التی تلیق به ثم النفخ،و لا ینافیه ما فی قوله تعالی: خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ قٰالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (آل عمران/۵۹)،فإن قوله: «ثُمَّ قٰالَ لَهُ» الخ؛ناظر الی کینونه الروح و هو النفس الانسانیه دون البدن کما عبّر عنه فی موضع آخر بعد بیان خلق البدن بالتدریج بقوله: ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ (المؤمنون/ ۱۴).

و قوله: وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی النفخ إدخال الهواء فی داخل الأجسام بفم أو غیره و یکنّی به عن إلقاء أثر أو أمر غیر محسوس فی شیء،و یعنی به فی الآیه إیجاده تعالی الروح الانسانی بما له من الرابطه و التعلق بالبدن،و لیس بداخل فیه دخول الهواء فی الجسم المنفوخ فیه کما یشیر الیه قوله سبحانه: ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَهً فِی قَرٰارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظٰاماً فَکَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ (المؤمنون/۱۴)،و قوله تعالی: قُلْ یَتَوَفّٰاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ (السجده/ ۱۱).

فالآیه الاولی-کما تری-تبین أن الروح الانسانی هو البدن منشأ خلقا آخر و البدن علی حاله من غیر أن یزاد فیه شیء،و الآیه الثانیه تبین أن الروح عند الموت مأخوذ من البدن و البدن علی حاله من غیر أن ینقص منه شیء.

فالروح أمر موجود فی نفسه له نوع اتحاد بالبدن بتعلقه به و له استقلال عن البدن إذا انقطع تعلقه به و فارقه و قد تقدم بعض ما یتعلق من الکلام بهذا المقام فی تفسیر قوله تعالی: وَ لاٰ تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتٌ (البقره/۱۵۴)فی الجزء الأول من الکتاب.

و نرجو أن نستوفی هذا البحث فی ذیل قوله: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی» الآیه ۸۵ من سوره الإسراء إن شاء اللّه.

و إضافه الروح الیه تعالی فی قوله: «مِنْ رُوحِی» للتکرمه و التشریف من الإضافه اللامیه المفیده للملک،و قوله: «فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِینَ» أی اسجدوا،و لا یبعد أن یفهم منه أن خرّوا علی الأرض ساجدین له فیفید التأکید فی الخضوع من الملائکه لهذا المخلوق الجدید کما قیل.

و معنی الآیه فإذا عدّلت ترکیبه و أتممت صنع بدنه و أوجدت الروح الکریم المنسوب إلیّ الذی أربط بینه و بین بدنه فقعوا و خرّوا علی الأرض ساجدین له.

قوله تعالی: فَسَجَدَ الْمَلاٰئِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلاّٰ إِبْلِیسَ أَبیٰ أَنْ یَکُونَ مَعَ السّٰاجِدِینَ لفظه أجمعون تأکید بعد تأکید لتشدیده،و المراد أن الملائکه سجدوا له بحیث لم یبق منهم أحد و قد استثنی من ذلک إبلیس و لم یکن منهم لقوله تعالی: کٰانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (الکهف/۵۰)،و أما قول من قال:إن طائفه من الملائکه کانوا یسمعون الجن و کان إبلیس منهم أو أن الجن بمعنی الستر فیعم الملائکه و غیرهم فمما لا یصغی الیه،و قد تقدم فی تفسیر سوره الأعراف کلام فی معنی شمول الأمر بالسجود لإبلیس مع عدم کونه من الملائکه،و معنی الآیتین ظاهر.

قوله تعالی: قٰالَ یٰا إِبْلِیسُ مٰا لَکَ أَلاّٰ تَکُونَ مَعَ السّٰاجِدِینَ «مٰا لَکَ» مبتدأ و خبر أی ما الذی هو کائن لک؟و قوله: «أَلاّٰ تَکُونَ» من قبیل نزع الخافض و التقدیر فی أن لا تکون مع الساجدین و هم الملائکه،و محصّل المعنی:ما بالک لم تسجد؟

قوله تعالی: قٰالَ لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصٰالٍ مِنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ فی التعبیر بقوله: «لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ» دون أن یقول:لا أسجد أو لست أسجد دلاله علی أن الإباء عن السجده مقتضی ذاته و کان هو المترقب منه لو اطّلع علی جوهره فتفید الآیه بالکنایه ما یفیده قوله فی موضع آخر: أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (ص/۷۶)بالتصریح.

و قد تقدم کلام فی معنی السجود لآدم و أمر الملائکه و إبلیس بذلک و ائتمارهم و تمرده عنه، نافع فی هذا الباب فی تفسیر سورتی البقره و الأعراف من هذا الکتاب.

قول تعالی فَاخْرُجْ مِنْهٰا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ، وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ إِلیٰ یَوْمِ الدِّینِ الرجیم فعیل بمعنی المفعول من الرجم و هو الطرد و شاع استعماله فی الطرد بالحجاره و الحصاه، و اللعن هو الطرد و الإبعاد من الرحمه.

و من هنا یظهر أن قوله: وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ الخ؛بمنزله البیان لقوله: «فَإِنَّکَ رَجِیمٌ» فإن الرجم کان سببا لخروجه من بین الملائکه من السماء أو من المنزله الإلهیه و بالجمله من مقام القرب و هو مستوی الرحمه الخاصه الإلهیه فینطبق علی الابعاد من الرحمه و هو اللعن.

و قد نسب سبحانه هذه اللعنه المجعوله علی إبلیس فی موضع آخر الی نفسه فقال: وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِی إِلیٰ یَوْمِ الدِّینِ (ص/۵۸)،و قیّدها فی الآیتین جمیعا بقوله: «إِلیٰ یَوْمِ الدِّینِ» .

أما جعل مطلق اللعنه علیه فی قوله: «عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ» فلأن اللعن یلحق المعصیه و ما من معصیه إلا و لإبلیس فیه صنع بالإغواء و الوسوسه فهو الأصل الذی یرجع الیه کل معصیه و ما یلحقها من لعن حتی فی عین ما یعود الی أشخاص العصاه من اللعن و الوبال،و تذکّر فی ذلک ما تقدم فی ذیل قوله تعالی: لِیَمِیزَ اللّٰهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلیٰ بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ (الأنفال/۳۷)فی الجزء التاسع من الکتاب.

علی أنه لعنه اللّه أول فاتح فتح باب معصیه اللّه و عصاه فی أمره فالیه یعود وبال هذا الطریق بسالکیه ما سلکوا فیه.

و أما جعل لعنته خاصه علیه فی قوله:«علیه لعنتی»فلأن الإبعاد من الرحمه بالحقیقه إنما یؤثر أثره إذا کان منه تعالی إذ لا یملک أحد من رحمته إعطاء و منعا إلا بإذنه فالیه یعود حقیقه الإعطاء و المنع.

علی أن اللعن من غیره تعالی بالحقیقه دعاء علیه بالإبعاد من الرحمه و أما نفس الإبعاد الذی هو نتیجه الدعاء فهو من صنعه القائم به تعالی و حقیقته المبالغه فی منع الرحمه.

و قال فی المجمع:و قال بعض المحققین:إنما قال سبحانه هنا: «وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ» بالألف و اللام،و قال فی سوره ص: لَعْنَتِی بالإضافه لأن هناک یقول «لِمٰا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ» مضافا، فقال: «وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِی» علی المطابقه،و قال هنا: «مٰا لَکَ أَلاّٰ تَکُونَ مَعَ السّٰاجِدِینَ» و ساق الآیه علی اللام فی قوله: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ» و قوله: «وَ الْجَانَّ» فأتی باللام أیضا فی قوله:

«وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ» انتهی و قال أیضا فی الآیه بیان أنه لا یؤمن قط.

و أما تقیید اللعنه بقوله: إِلیٰ یَوْمِ الدِّینِ فلأن اللعنه هی عنوان الإثم و الوبال العائد الی النفس من المعصیه و المعصیه محدوده بیوم القیامه فالیوم عمل و لا جزاء و غدا جزاء و لا عمل،و إن شئت فقل:هذه الدار دار کتابه الأعمال و حفظها و یوم القیامه دار الحساب و الجزاء.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ الانظار هو الامهال و قد صدّر کلامه بقوله: «رَبِّ» و هو یخاصمه و قد عصاه و استکبر علیه تعالی لأنه فی مقام الدعاء لا مفر له من دعوته تعالی بما یثیر به الرحمه الإلهیه المطلقه و هو الالتجاء الیه بربوبیته له لیستجیب له و هو مغضوب علیه.

و قد صدّر مسألته بفاء التفریع فی قوله: «فَأَنْظِرْنِی» و ذکر فیه بعثه عامه البشر من غیر أن یخص بالذکر آدم أباهم الذی ابتلی بالرجم و اللعن من أجل الإباء عن السجود له و ذلک کله مبنی علی ما تقدم فی تفسیر آیات القصه فی سوره الأعراف أن المأمور به کان هو السجود

لعامه البشر و كان آدم عليه السّلام كالقنبله المنصوبه للسجود يمثل به النوع الانسانی.

و توضيحه أنه قد تقدم فی قوله تعالی: وَ لَقَدْ خَلَقْنٰاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰاكُمْ ثُمَّ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ (الأعراف/۱۱)أنهم إنما أمروا بالسجده لنوع الانسان لا لشخص آدم عليه السّلام و لم يكن هذه السجده تشريفا اجتماعيا من غير غايه حقيقيه بل كانت خضوعا بحسب الخلقه فهم بحسب ما أريد من خلقتهم خاضعون للإنسان بحسب ما أريد من كمال خلقته،أی إنهم مسخرون لأجله عاملون فی سبيل سعاده حياته أی إن للانسان منزله من القرب و مرحله من كمال السعاده تفوق ما للملائكه من ذلک.

فسجودهم جميعا له دليل أنهم جميعا مسخرون فی سبيل كماله من السعاده عاملون لأجل فوزه و فلاحه كملائكه الحياه و ملائكه الموت و ملائكه الأرزاق و ملائكه الوحی و المعقبات و الحفظه و الكتبه و غيرهم ممن تذكرهم متفرقات الآيات القرآنيه فالملائكه أسباب إلهيه و أعوان للانسان فی سبيل سعادته و كماله.

و من هنا يظهر للمتدبر الفطن أن إباء إبليس عن السجده استنكاف منه عن الخضوع لنوع الانسان و العمل فی سبيل سعادته و إعانته على كماله المطلوب على خلاف ما ظهر من الملائكه فهو بإبائه عن السجده خرج من جمع الملائكه كما يفيده قوله تعالی: «مٰا لَکَ أَلاّٰ تَكُونَ مَعَ السّٰاجِدِينَ» و أظهر الخصومه لنوع الانسان و البراءه منهم ما حيوا و عاشوا أو خالدا مؤبدا.

و يؤيده جعله تعالی اللعنه المطلقه عليه من يوم أبی الی يوم الدين و هو مده مكث النوع الانسانی فی هذه الدنيا فجعلها عليه كذلک و لما يدّع إبليس أنه سيغويهم و لم يقل بعد «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» مشعر بأن إباءه عن السجده نوع خصومه و عداوه منه لهذا النوع آخذا من آدم الی آخر من سيولد و يعيش من ذريته.

فكأنه عليه اللعنه فهم من قوله تعالی: «وَ إِنَّ عَلَيْکَ اللَّعْنَهَ إِلىٰ يَوْمِ الدِّينِ» أنّ له شأنا مع

النوع الانسانى الى يوم القيامه و أن لشقائهم و فساد أعمالهم ارتباطا به من حيث امتنع عن السجود و لذلك سأل النظره الى يوم يبعثون مفرّعا ذلك على اللعنه المجعوله عليه فقال: «رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ» و لم يقل:ربّ أنظرنى الى يوم يبعثون و لم يقل:أنظرنى الى يوم يموت آدم أو أنظرنى ما دام حيا يعيش بل ذكر آدم و بنيه جميعا و طلب النظره الى يوم يبعثون مفرعا ذلك على اللعنه الى يوم الدين فلما أجيب الى ما سأل أبدى ما فى كمون ذاته و قال:لاغوينهم أجمعين.

قوله تعالى: قٰالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ جواب منه سبحانه لإبليس و فيه إجابه و ردّ أما الإجابه فبالنسبه الى أصل الإنظار الذى سأله و أما الردّ فبالنسبه الى القيد و هو أن يكون الإنظار الى يوم يبعثون فإن من الواضح اللائح بالنظر الى سياق الآيتين أن يوم الوقت المعلوم غير يوم يبعثون فلم يسمح له بإنظاره الى يوم يبعثون بل الى يوم هو غيره و لا محاله هو قبل يوم البعث.

و ظاهر يوم الوقت المعلوم أنه وقت تعيّن فى العلم الإلهى نظير قوله: وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر/٢١)،و قوله: أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (الصافات/٤١)فهو معلوم عند اللّه قطعا و أما أنه معلوم لإبليس أو مجهول عنده فغير معلوم من اللفظ،و قول بعضهم:أنه سبحانه أبهم اليوم و لم يبيّن فهو معلوم للّه غير معلوم لإبليس لأن فى بيانه إغراء بالمعصيه كلام خال عن الدليل فإبهام اللفظ بالنسبه الينا غير إبهام ما ألقى الى إبليس من القول بالنسبه اليه على أن إغراء إبليس بالمعصيه و هو الأصل لكل معصيه مفروضه لا يخلو عن إشكال فافهمه.

على أن قول إبليس ثانيا «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» شاهد على أنه سيبقى الى آخر ما يعيش الإنسان فى الدنيا ممن يمكنه إغواؤه فقد كان فهم من قوله تعالى: «إِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» أنه آخر عمر البشر العائشين فى الأرض الجائز له إغواؤهم.

ص:٥٠١

و نسب الى ابن عباس و مال اليه الجمهور أن اليوم هو آخر أيام التكليف و هو النفخه الاولى يوم يموت الخلائق و كأنه مبنى على أن إبليس باق ما بقى التكليف و أمكنت المخالفه و المعصيه،و هو مده عمر الإنسان فى الدنيا،و ينتهى ذلك الى النفخه الاولى التى بها يموت الخلائق فهو يوم الوقت المعلوم الذى أنظره اللّه اليه،و بينه و بين النفخه الثانيه التى فيها يبعثون أربعمائه سنه أو اربعون سنه على اختلاف الروايات،و هى ما به التفاوت بين ما سأله إبليس و بين ما أجاب اليه اللّه سبحانه.

و هذا وجه حسن لو لا- ما فيه من قولهم:إن إبليس باق ما بقى التكليف و أمكنت المخالفه و المعصيه فإنها مقدمه لا بيّنه و لا مبيّنه و ذلك أن تعويل القوم فى ذلك على أن المستفاد من الآيات و الأخبار كون كل كفر و فسوق موجود فى النوع الإنسانى مستندا الى إغواء إبليس و وسوسته كما يدلّ عليه أمثال قوله تعالى: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِى آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (يس/۶۰)و قوله: وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ الخ؛الى غير ذلك من الآيات.و مقتضاها أن يدوم وجود إبليس ما دام التكليف باقيا،و التكليف باق ما بقى الإنسان و هو المطلوب.

و فيه أن كون المعصيه الإنسانيه مستنده بالجمله الى إغواء إبليس مستفاده من الآيات و الروايات لا غبار عليه لكنه إنما يقتضى بقاء إبليس ما دامت المعصيه و الغوايه باقيه لا بقاءه ما دام التكليف باقيا،و لا دليل على الملازمه بين المعصيه و التكليف وجودا.

بل الحجه قائمه من العقل و النقل على أن غايه الانسان النوعيه و هى السعاده ستعمّ النوع و يتخلص المجتمع الانسانى الى الخير و الصلاح و لا يعبد على الأرض يومئذ إلا اللّه سبحانه، و ينطوى وقتئذ بساط الكفر و الفسوق،و يصفو العيش و يرتفع أمراض القلوب و وساوس الصدور،و قد تقدم تفصيل ذلك فى مباحث النبوه فى الجزء الثانى و فى قصص نوح فى الجزء العاشر من الكتاب.قال تعالى: ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِى النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (الروم/۴۱)،و قال: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ (الأنبیاء/۱۰۵).

و من ذلک یظهر أن الذی استندوا الیه من الحجّه إنما یدل علی کون یوم الوقت المعلوم الذی جعله اللّه غایه إنظار إبلیس هو یوم یصلح اللّه سبحانه المجتمع الإنسانی فینقطع دابر الفساد و لا یعبد یومئذ إلا اللّه لا یوم یموت الخلائق بالنفخه الاولی.

قوله تعالی: قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ، إِلاّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ الباء فی قوله: «بِما أَغْوَیْتَنِی» للسببیّه و«ما» مصدریه أی أتسبب بإغوائک إیّای الی التزیین لهم و ألقی الیهم ما استقر فیّ من الغوایه کما قالوا یوم القیامه علی ما حکی اللّه: أَغْوَیْناهُمْ کَما غَوَیْنا (القصص/۶۳).

و قول بعضهم:إن الباء للقسم أی أقسم بإغوائک لازیننّ؛من أردإ القول فلم یعهد فی کتاب و لا سنّه أن یقسم بمثل الإغواء و الإضلال و لیس فیه شیء مفهوم من التعظیم اللازم فی القسم.

و قد نسب لعنه اللّه فی قوله: بِما أَغْوَیْتَنِی الی اللّه سبحانه أنه أغواه و لم یردّه اللّه سبحانه الیه و لا أجاب عنه و لیس مراده به غوایته إذ عصی أمر السجده و لم یسجد لآدم علیه السّلام و الدلیل علی ذلک أن لا رابطه بین معصیته فی نفسه و بین معصیه الانسان لربه حتی یکون معصیته سبب معصیتهم و یتسبب هو بها الی إغوائهم.

و إنما یرید به ما یفیده قوله تعالی: «وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَهَ إِلی یَوْمِ الدِّینِ» من استقرار اللعنه المطلقه فیه و هی الابعاد من الرحمه و الإضلال عن طریق السعاده و هی إغواء له إثر الغوایه التی أبداها من نفسه و أتی بها من عنده فیکون من إضلاله تعالی مجازاه لا إضلالا ابتدائیا و هو جائز غیر ممتنع علیه تعالی،و لذلک لم یرده کما قال تعالی: یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِینَ (البقره/۲۶)،و قد بیّنا ذلک فی ذیل الآیه و مواضع اخری من هذا

الکتاب.

و عند هذا یستقیم معنی السببیّه أعنی إغواؤه الناس بسبب الإغواء الذی مسّه و استقر فیه فإن البعد من الرحمه و البون من السعاده لما کان لازما لنفسه بلزوم اللعنه الإلهیه له کان کلما اقترب من قلب إنسان بالوسوسه و التسویل أو استولی علی نفس من النفوس و هو بعید من الرحمه و السعاده أوجب ذلک بعد من اقترب منه أو تسلط علیه،و هو إغواؤه بإلقاء أثر الغوایه التی عنده الیه و هو ظاهر.

و قوله: لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أی لازیننّ لهم الباطل أو لازیننّ لهم المعاصی علی ما قیل و المعنی الأول أجمع و المفعول محذوف علی أی حال،و الظاهر أن المفعول معرض عنه و الفعل مستعمل استعمال اللازم،و الغرض بیان أصل التزیین کنایه عن الغرور یقال:زیّن له کذا و کذا أی حمله علیه غرورا،و ضمیر«هم»لآدم و ذریته علی ما یدلّ علیه السیاق، و المراد بالتزیین لهم فی الأرض غرورهم فی هذه الحیاه الأرضیه و هی الحیاه الدنیا و هو السبب القریب للإغواء فیکون عطف قوله: «وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» علیه من عطف المسبب علی السبب المترتب علیه.

و الآیه تشعر بل تدل علی ما قدمناه فی تفسیر آیات جنه آدم فی الجزء الأول من الکتاب أن معصیه آدم بالأکل من الشجره المنهیّه عن وسوسه إبلیس لم تکن معصیه لأمر مولوی بل مخالفه لأمر إرشادی لا یوجب نقضا فی عصمته فإنه یعرف الأرض فی الآیه ظرفا لتزیینه و إغوائه فما کان غروره لآدم و زوجته فی الجنه إلا لیخرجهما منها و ینزلهما الی الأرض فیتناسلا فیها فیغویهما و بنیهما عن الحق و یضلهم عن الصراط قال تعالی: يٰا بَنِي آدَمَ لاٰ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰانُ كَمٰا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمٰا لِبٰاسَهُمٰا لِيُرِيَهُمٰا سَوْآتِهِمٰا (الأعراف/٢٧).

و قوله: إِلاّٰ عِبٰادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ استثنی من عموم الإغواء طائفه خاصه من البشر و هم المخلصون-بفتح اللام علی القراءه المشهوره-و السیاق یشهد أنهم الذین

اخلصوا للّه و ما أخلصهم إلا اللّه سبحانه،و قد قدمنا فى الكلام على الإخلاص فى تفسير سوره يوسف أن المخلصين هم الذين أخلصهم اللّه لنفسه بعد ما أخلصوا أنفسهم للّه فليس لغيره سبحانه فيهم شركه و لا فى قلوبهم محلّ فلا يشتغلون بغيره تعالى فما ألقاه اليهم الشيطان من حبائله و تزييناته عاد ذكرا للّه مقرّبا اليه.

و من هنا يترجح أن الاستثناء إنما هو الإغواء فقط لا منه و من التزيين بمعنى أنه لعنه اللّه يزين للكل لكن لا يغوى إلا غير المخلصين.

و يستفاد من استثناء العباد أولا ثم تفسيره بالمخلصين أن حق العبوديه إنما هو بأن يخلص اللّه العبد لنفسه أى أن لا يملكه إلا هو و يرجع الى أن لا يرى الإنسان لنفسه ملكا و أنه لا يملك نفسه و لا شيئا من صفات نفسه و آثارها و أعمالها و أن الملك-بكسر الميم و ضمها-للّه وحده.

قوله تعالى: قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ظاهر الكلام على ما يعطيه السياق أنه كنايه على أن الأمر اليه تعالى لا غنى فيه عنه بوجه كما أن كون طريق السفينه على البحر يقضى على راكبيها بأن لا مفرّ لهم مما يستدعيه العبور على الماء من العدّه و الوسيله و كذا كون طريق القافله على الجبل يحوجهم الى ما يتهيّأ به لعبور قلله الشاهقه و مسالكه الصعبه فكونه صراطا عليه تعالى بالاستقامه هو أنه أمر متوقف من كل جهه الى حكمه و قضائه تعالى فإنه اللّه الذى منه يبدأ كل شىء و اليه ينتهى فلا يتحقق أمر إلا و هو ربه القيّوم عليه.

و ظاهر السياق أيضا أن الإشاره بقوله: «هٰذَا صِرَاطٌ» الخ؛الى قول إبليس «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاّٰ عِبٰادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» لما أظهر بقوله هذا أنه سينتقم منهم و يبسط سلطته بالتزيين و الإغواء عليهم جميعا فلا يخلص منهم إلا القليل كأنه يشير الى أنه سيستقلّ بما عزم عليه و يعلو بإرادته على اللّه سبحانه فيما أراد من خلقهم و استخلافهم و استعبادهم كما حكاه اللّه تعالى من قوله فى موضع آخر من قوله: وَ لاٰ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰاكِرِينَ (الأعراف/١٧).

ص :٥٠۵

فمعنى الآيه أن ما ذكرت من أنك ستغويهم أجمعين و استثنيت منهم من استثنيت و أظهرت نسبته الى قوّتك و مشيئتك زاعما فيه أنك مستقل به،أمر لا يملكه إلا أنا و لا يحكم فيه غيرى و لا يصدر إلا عن قضائى فإن أغويت فبإذنى أغويت و إن منعت فبمشيئتى منعت فليس اليك من الأمر شىء و لا من الملك إلا ما ملّكتك و لا من القدره إلا ما أقدرتك،و الذى أقضيه لك من السلطان أن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتّبعك،الخ.

قوله تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ هذا هو القضاء الذى أشار سبحانه اليه فى الآيه السابقه فى أمر الإغواء و ذكر أنه له وحده ليس لغيره فيه صنع و لا نصيب.

و محصّله أن آدم و بنيه كلهم عباده لا كما قاله إبليس حيث قصر عباده على المخلصين منهم إذ قال: «إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» و لم يجعل سبحانه له عليهم-أى على العباد-سلطانا حتى يستقل بأمرهم فيغويهم،و إنما جعل له السلطان على طائفه منهم و هم الذين اتبعوه من الغاوين و ولّوه أمرهم و ألقوا اليه زمام تدبيرهم فهؤلاء هم الذين له عليهم سلطان.

فإذا أمعنت فى الآيه وجدتها تردّ على إبليس قوله: «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» من ثلاث جهات أصليه:

إحداها:أنه حصر عباده فى المخلصين منهم و نفى عنهم سلطان نفسه و عمّم سلطانه على الباقين و اللّه سبحانه عمّم عباده على الجميع و قصر سلطان إبليس على طائفه منهم و هم الذين اتبعوه من الغاوين و نفى سلطانه على الباقين.

و الثانيه:أنه لعنه اللّه ادّعى لنفسه الاستقلال فى إغوائهم كما يظهر من قوله: «لَأُغْوِيَنَّهُمْ» فى سياق المخاصمه و التقريع بالانتقام و اللّه سبحانه يردّ عليه بأنه منه مزعمه باطله و إنما هو عن قضاء من اللّه و سلطان بتسليطه و إنما ملّكه إغواء من اتبعه و كان غاويا فى نفسه و بسوء اختياره.

فلم يأت إبليس بشىء من نفسه و لم يفسد أمرا على ربه لا فى إغوائه أهل الغوايه فإنه بقضاء من اللّه سبحانه أن يستقر لأهل الغوايه غيّهم بسببه-و قد اعترف لعنه اللّه بذلك بعض الاعتراف بقوله: «رَبِّ بِمٰا أَغْوَيْتَنِى» -و لا فى استثنائه المخلصين فإنه أيضا بقضاء من اللّه نافذ فلا حكم إلا للّه.

و هذا الذى تفيده الآيه الكريمه أعنى تسليط إبليس على إغواء الغاوين الذين هم فى أنفسهم غاوون و تخليص المخلصين و هم مخلصون فى أنفسهم من كيده كل ذلك بقضاء من اللّه، مبنى على أصل عظيم يفيده التوحيد القرآنى المفاد بأمثال قوله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ (يوسف/۶۷)،و قوله: وَ هُوَ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولىٰ وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُ الْحُكْمُ (القصص/۷۰)،و قوله: اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ (آل عمران/۶۰)،و قوله: وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ (يونس/۸۲)،و غير ذلك من الآيات الداله على أن كل حكم إيجابى أو سلبى فهو مملوک للّه نافذ بقضائه.

قوله تعالى: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ الظاهر أن «مَوْعِدٌ» اسم مكان و المراد بكون جهنم موعدهم كونه محل إنجاز ما وعدهم اللّه من العذاب.

و هذا منه سبحانه تأكيد لثبوت قدرته و رجوع الأمر كله اليه كأنه تعالى يقول له ما ذكرته من السلطان على الغاوين ليس لک من نفسک و لم تعجزنا بل نحن سلّطناک عليهم لاتباعهم لک على أنّا سنجازيهم بعذاب جهنم.

و لكون الكلام مسوقا لبيان حالهم اقتصر على ذكر جزائهم و لم يذكر معهم إبليس و لا جزاءه بخلاف قوله: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (ص/۸۵)و قوله:

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزٰاؤُكُمْ جَزٰاءً مَوْفُوراً (الإسراء/۶۳)،لأن المقام غير المقام.

قوله تعالى: لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ لم يبين سبحانه فى شىء من صريح كلامه ما هو المراد بهذه الأبواب أ هى كأبواب الحيطان مداخل تهدى

الجميع الى عرصه واحده أم هى طبقات و دركات تختلف فى نوع العذاب و شدته؟و كثيرا ما يسمى فى الامور المختلفه الأنواع كل نوع بابا كما يقال:أبواب الخير و أبواب الشر و أبواب الرحمه،قال تعالى: فَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ أَبْوٰابَ كُلِّ شَيْءٍ (الأنعام/۴۴)،و ربما سمى أسباب الشيء و طرق الوصول اليه أبوابا كأبواب الرزق لأنواع المكاسب و المعاملات.

و ليس من البعيد أن يستفاد المعنى الثانى من متفرقات آيات النار كقوله تعالى: وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتّٰى إِذٰا جٰاؤُهٰا فُتِحَتْ أَبْوٰابُهٰا -الى أن قال- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوٰابَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا (الزمر/۷۲)،و قوله: إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ (النساء/۱۴۵)،الى غير ذلك من الآيات.

و يؤيّده قوله: لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فإن ظاهره أن نفس الجزء مقسوم موزع على الباب،و هذا إنما يلائم الباب بمعنى الطبقه دون الباب بمعنى المدخل و أما تفسير بعضهم الجزء المقسوم بالفريق المعين المفروز من غيره فوهنه ظاهر.

و على هذا فكون جهنم لها سبعه أبواب هو كون العذاب المعدّ فيها متنوعا الى سبعه أنواع ثم انقسام كل نوع أقساما حسب انقسام الجزء الداخل الماكث فيه،و ذلك يستدعى انقسام المعاصى الموجبه للدخول فيها سبعه أقسام،و كذا انقسام الطرق المؤديه و الأسباب الداعيه الى تلك المعاصى ذاك الانقسام،و بذلك يتأيّد ما ورد من الروايات فى هذه المعانى كما سيوافيك إن شاء اللّه.

قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ، اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِينَ أى إنهم مستقرون فى جنّات و عيون يقال لهم:ادخلوها بسلام لا يوصف و لا يكتنه نعته فى حال كونكم آمنين من كل شرّ و ضرّ.

لما ذكر سبحانه قضاءه فيمن اتّبع إبليس من الغاوين ذكر ما قضى به فى حق المتقين من الجنه،و قد ورد تفسير التقوى فى كلامه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالورع عن محارم اللّه،و قد تكرر فى كلامه

تعالی بشراهم بالجنه فیکون المتقون أعم من المخلصین.

فالحق أن الآیه إنما تشمل الذین استقرت فیهم ملکه التقوی و هو الورع عن محارم اللّه فاولئک هم المقضی علیهم بالسعاده و الجنه قضاء لازما،نعم المستفاد من الکتاب و السنه أن أهل التوحید و هم من حضر الموقف بشهاده أن لا إله إلا اللّه لا یخلدون فی النار و یدخلون الجنه لا محاله،و هذا غیر دلاله آیه المتقین علی ذلک.

قوله تعالی: وَ نَزَعْنٰا مٰا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلیٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِینَ الی آخر الآیتین.الغل الحقد،و قیل هو ما فی الصدر من حقد و حسد مما یبعث الإنسان الی إضرار الغیر،و السرر جمع سریر و النصب هو التعب و العی الوارد من خارج.

یصف تعالی فی الآیتین حال المتقین فی سعادتهم بدخول الجنه،اختص بالذکر هذه الامور من بین نعم الجنه علی کثرتها فإن العنایه باقتضاء من المقام متعلقه ببیان أنهم فی سلام و أمن مما ابتلی به الغاوون من بطلان السعاده و ذهاب السیاده و الکرامه فذکر أنهم فی أمن من قبل أنفسهم لأن اللّه نزع ما فی صدورهم من غل فلا یهم الواحد منهم بصاحبه سوء بل هم إخوان علی سرر متقابلین و لتقابلهم معنی سیأتی فی البحث الروائی إن شاء اللّه تعالی،و أنهم فی أمن من ناحیه الأسباب و العوامل الخارجه فلا یمسهم نصب أصلا،و أنهم فی أمن و سلام من ناحیه ربهم فما هم من الجنه بمخرجین أبدا فلهم السعاده و الکرامه من کل جهه،و لا یغشاهم و لا یمسهم شقاء و وهن من جهه أصلا لا من ناحیه أنفسهم و لا من ناحیه سائر ما خلق اللّه و لا من ناحیه ربهم (۱)(۲).

ص: ۵۰۹

۱- ۱) .الحجر ۲۶-۴۸:کلام فی الاقضیه التی صدرت عن مصدر العزه فی بدء خلق الانسان.

۲- ۲) .الحجر ۲۶-۴۸:بحث روائی فی:الروح التی نفخ اللّه فی آدم؛لم اضاف اللّه الروح الی نفسه؟؛زمان موت ابلیس؛ ابواب جهنم.

[سوره الحجر (۱۵): الآیات ۴۹ الی ۸۴]

اشاره

نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (۴۹) وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الْأَلِیمُ (۵۰) وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ (۵۱) إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا
سَلاماً قالَ إِنّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ (۵۲) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ (۵۳) قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِی عَلی أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
(۵۴) قالُوا بَشَّرْناکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُنْ مِنَ الْقانِطِینَ (۵۵) قالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضّالُّونَ (۵۶) قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّهَا
الْمُرْسَلُونَ (۵۷) قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ (۵۸) إِلاّ آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِینَ (۵۹) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ
(۶۰) فَلَمّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (۶۱) قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ (۶۲) قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ یَمْتَرُونَ (۶۳) وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ
وَ إِنّا لَصادِقُونَ (۶۴) فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ (۶۵) وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ
ذلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ (۶۶) وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْتَبْشِرُونَ (۶۷) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَیْفِی فَلا تَفْضَحُونِ (۶۸) وَ
اتَّقُوا اللّهَ وَ لا تُخْزُونِ (۶۹) قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ (۷۰) قالَ هؤُلاءِ بَناتِی إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ (۷۱) لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی
سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ (۷۲) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِینَ (۷۳) فَجَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ (۷۴) إِنَّ فِی ذلِکَ
لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ (۷۵) وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ (۷۶) إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ (۷۷) وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأَیْکَةِ لَظالِمِینَ (۷۸)
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِینٍ (۷۹) وَ لَقَدْ کَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ (۸۰) وَ آتَیْناهُمْ آیاتِنا فَکانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ (۸۱) وَ
کانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً آمِنِینَ (۸۲) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُصْبِحِینَ (۸۳) فَما أَغْنی عَنْهُمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ (۸۴)

ص: ۵۱۰

بیان:

قوله تعالی: نَبِّئْ عِبٰادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ، وَ أَنَّ عَذٰابِی هُوَ الْعَذٰابُ الْأَلِیمُ المراد بقوله: «عِبٰادِی» علی ما یفیده سیاق الآیات مطلق العباد و لا یعبأ بما ذکره بعضهم:أن المراد بهم المتقون السابق ذکرهم أو المخلصون.

و تأکید الجملتین بالاسمیه و إنّ و ضمیر الفصل و اللام فی الخبر یدل علی أن الصفات المذکوره فیها أعنی المغفره و الرحمه و ألم العذاب بالغه فی معناها النهایه بحیث لا تقدّر بقدر و لا یقاس بها غیرها،فما من مغفره أو رحمه إلا و یمکن أن یفرض لها مانع یمنع من إرسالها أو مقدّر یقدّرها و یحدّها،لکنه سبحانه یحکم لا معقّب لحکمه و لا مانع یقاومه فلا یمنع عن إنجاز مغفرته و رحمته شیء و لا یحدّهما أمر إلا أن یشاء ذلک هو جلّ و عزّ،فلیس لأحد ان ییأس من مغفرته أو یقنط من روحه و رحمته استنادا الی مانع یمنع أو رادع یردع إلا ان یخافه تعالی نفسه کما قال:

لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنِیبُوا إِلیٰ رَبِّکُمْ (الزمر/۵۴).

و لیس لأحد أن یحقّر عذابه أو یؤمّل عجزه أو یأمن مکره و اللّه غالب علی أمره و لا یأمن مکر اللّه إلا القوم الخاسرون.

قوله تعالی: وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْرٰاهِیمَ الضیف معروف و یطلق علی المفرد و الجمع و ربما یجمع علی أضیاف و ضیوف و ضیفان لکن الأفصح-کما قیل-أن لا یثنّی و لا یجمع لکونه مصدرا فی الأصل.

و المراد بالضیف الملائکه المکرمون الذین أرسلوا لبشاره إبراهیم بالولد و لهلاک قوم لوط سمّاهم ضیفا لأنهم دخلوا علیه فی صوره الضیف.

قوله تعالی: إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ إِنّٰا مِنْکُمْ وَجِلُونَ، قٰالُوا لاٰ

تَوْجَلْ إِنّٰا نُبَشِّرُکَ بِغُلاٰمٍ عَلِیمٍ ضمیر الجمع فی«دخلوا و قالوا»فی الموضعین للملائکه فقولهم: «سَلاٰماً» تحیه و تقدیره نسلم علیک سلاما و قول إبراهیم علیه السّلام «إِنّٰا مِنْکُمْ وَجِلُونَ» أی خائفون و الوجل:الخوف.

و إنما قال لهم إبراهیم ذلک بعد ما استقر بهم المجلس و قدّم الیهم عجلا حنیذا فلم یأکلوا منه فلما رأی أیدیهم لا تصل الیه نکرهم و أوجس منهم خیفه کما فی سوره هود فالقصه مذکوره علی نحو التلخیص.

و قولهم: لاٰ تَوْجَلْ تسکین لوجله و تأمین له و تطییب لنفسه بأنهم رسل ربه و قد دخلوا علیه لیبشّروه بغلام علیم أی بولد یکون غلاما و علیما،و لعل المراد کونه علیما بتعلیم اللّه و وحیه فیقرب من قوله فی موضع آخر: وَ بَشَّرْنٰاهُ بِإِسْحٰاقَ نَبِیًّا (الصافات/۱۱۲).

قوله تعالی: قٰالَ أَ بَشَّرْتُمُونِی عَلیٰ أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ تلقی إبراهیم علیه السّلام البشری و هو شیخ کبیر هرم لا عقب له من زوجه و قد أیأسته العاده الجاریه عن الولد و ابن کان یجلّ أن یقنط من رحمه اللّه و نفوذ قدرته،و لذا تعجب من قولهم و استفهمهم کیف یبشّرونه بالولد و حاله هذه الحال؟و زوجه عجوز عقیم کما وقع فی موضع آخر من کلامه تعالی.

فقوله: قٰالَ أَ بَشَّرْتُمُونِی عَلیٰ أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ الکبر کنایه عن الشیخوخه و مسّه هو نیله منه ما نال بإفناء شبابه و إذهاب قواه،و المعنی إنی لأتعجب من بشارتکم إیای و الحال أنی شیخ هرم فنی شبابی و فقدت قوی بدنی،و العاده تستدعی أن لا یولد لمن هذا شأنه ولد.

و قوله: فَبِمَ تُبَشِّرُونَ تفریع علی قوله: «مَسَّنِیَ الْکِبَرُ» و هو استفهام عمّا بشّروه به کأنه یشکّ فی کون بشارتهم بشری بالولد مع تصریحهم بذلک لا استبعاد ذلک فیسأل ما هو الذی تبشّرون به؟فإن الذی یدل علیه ظاهر کلامکم أمر عجیب،و هذا شائع فی الکلام یقول

الرجل إذا أخبر بما يستبعده أو لا يصدقه:ما تقول؟و ما تريد؟و ما ذا تصنع؟.

قوله تعالی: قَالُوا بَشَّرْنَاکَ بِالْحَقِّ -الی قوله- إِلاَّ الضّالُّونَ الباء فی «بِالْحَقِّ» للمصاحبه أی إن بشارتنا ملازمه للحق غیر منفکه منه فلا تدفعها بالاستبعاد فتکون من القانطین من رحمه اللّه،و هذا جواب للملائکه و قد قابلهم إبراهیم علیه السّلام علی نحو التکنیه فقال:

«وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَهِ رَبِّهِ إِلاَّ الضّالُّونَ» و الاستفهام إنکاری أی إن القنوط من رحمه اللّه مما یختص بالضالین و لست أنا بضال فلیس سؤالی سؤال قانط مستبعد.

قوله تعالی: قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّهَا الْمُرْسَلُونَ الخطب الأمر الجلیل الشأن العظیم،و فی خطابهم بالمرسلین دلاله علی أنهم ذکروا له ذلک قبلا،و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ -الی قوله- لَمِنَ الْغابِرِینَ قال فی المفردات:الغابر الماکث بعد مضیّ من هو معه قال تعالی: «إِلاّ عَجُوزاً فِی الْغابِرِینَ» یعنی فیمن طال أعمارهم،و قیل:فیمن بقی و لم یسر مع لوط،و قیل:فیمن بقی بعد فی العذاب، و فی آخر «إِلاَّ امْرَأَتَکَ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ» و فی آخر «قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ» -الی أن قال- و الغبار ما یبقی من التراب المثار و جعل علی بناء الدخان و العثار و نحوهما من البقایا.انتهی و لعله من هنا ما ربما یسمی الماضی و المستقبل معا غابرا أما الماضی فبعنایه أنه بقی فیما مضی و لم یتعد الی الزمان الحاضر و أما المستقبل فبعنایه أنه باق لم یفن بعد کالماضی.

و الآیات جواب الملائکه لسؤال إبراهیم «قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا» من عند اللّه سبحانه «إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ» نکروهم و لم یسموهم صونا للسان عن التصریح باسمهم تنفرا منه و مستقبل الکلام یعینهم ثم استثنوا و قالوا: «إِلاّ آلَ لُوطٍ» و هم لوط و خاصته و ظهر به أن القوم قومه «إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ» أی مخلصوهم من العذاب «أَجْمَعِینَ» و ظاهر السیاق کون الاستثناء منقطعا.

ثم استثنوا امرأه لوط من آله للدلاله علی أن النجاه لا تشملها و أن العذاب سیأخذها و یهلکها فقالوا: «إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ» أی الباقین من القوم بعد خروج آل لوط

من قريتهم.

و قد تقدم تفصيل القول فى ضيف إبراهيم عليه السّلام فى سوره هود فى الجزء العاشر من الكتاب و عقدنا هناك بحثا مستقلا فيه.

قوله تعالى: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ إنما قال لهم لوط عليه السّلام ذلك لكونهم ظاهرين بصور غلمان مرد حسان و كان يشقه ما يراه منهم و شأن قومه شأنهم من الفحشاء كما تقدم فى سوره هود،و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، وَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ الامتراء من المريه و هو الشكّ،و المراد بما كانوا فيه يمترون العذاب الذى كان ينذرهم به لوط و هم يشكون فيه،و المراد بإتيانهم بالحق إتيانهم بقضاء حق فى أمر القوم لا معدل عنه كما وقع فى موضع آخر من قولهم: وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (هود/ ٧۶)،و قيل:المراد«و أتيناك بالعذاب الذى لا شك فيه»و ما ذكرناه هو الوجه.

و فى آيات القصه تقديم و تأخير لا بمعنى اختلال ترتيبها بحسب النزول عند التأليف بوضع ما هو مؤخر فى موضع المقدم و بالعكس بل بمعنى ذكره تعالى بعض أجزاء القصه فى غير محله الذى يقتضيه الترتيب الطبعى و تعيّنه له سنّه الاقتصاص لنكته توجب ذلك.

و ترتيب القصه بحسب أجزائها على ما ذكرها اللّه سبحانه فى سوره هود و غيرها و الاعتبار يساعد ذلك مقتضاه أن يكون قوله: «فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ» الى تمام آيتين قبل سائر الآيات.ثم قوله: «وَ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَهِ» الى تمام ستّ آيات.ثم قوله: «قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ» الى تمام أربع آيات.ثم قوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَهُ مُشْرِقِينَ» الى آخر الآيات.

و حقيقه هذا التقديم و التأخير أن للقصه فصولا أربعه و قد أخذ الفصل الثالث منها فوضع بين الأول و الثانى أعنى أن قوله: «وَ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَهِ» الى آخره أخّر فى الذكر ليتصل آخره و هو قوله: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» بأول الفصل الأخير «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَهُ

مُشْرِقِينَ» و ذلک لیتمثل به الغرض فی الاستشهاد بالقصه و ینجلی أوضح الانجلاء و هو نزول عذاب هائل کعذابهم فی حال سکره منهم و أمن منه لا یخطر ببالهم شیء من ذلک و ذلک أبلغ فی الدهشه و أوقع فی الحسره یزید فی العذاب ألما علی ألم.

و نظیر هذا فی التلویح بهذه النکته ما فی آخر قصه أصحاب الحجر الآتیه من اتصال قوله:

«وَ کانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً آمِنِینَ» بقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَهُ مُصْبِحِینَ» کل ذلک لیجلّی معنی قوله تعالی فی صدر المقال: «وَ أَنَّ عَذٰابِی هُوَ الْعَذٰابُ الْأَلِیمُ» فافهم ذلک.

قوله تعالی: فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ الی آخر الآیه؛الإسراء هو السیر باللیل،فقوله: «بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ» یؤکده و قطع اللیل شطر مقطوع منه،و المراد باتباعه أدبارهم هو أن یسیر وراءهم فلا یترک أحدا یتخلّف عن السیر و یحملهم علی السیر الحثیث کما یشعر به قوله: «وَ لاٰ یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ» .

و المعنی:و إذ جئناک بعذاب غیر مردود و أمر من اللّه ماض یجب علیک أن تستر بأهلک لیلا و تأخذ أنت وراءهم لئلا یتخلفوا عن السیر و لا یساهلوا فیه و لا یلتفت أحد منکم الی ورائه و امضوا حیث تؤمرون،و فیه دلاله علی أنه کانت أمامهم هدایه إلهیه تهدیهم و قائد یقودهم.

قوله تعالی: وَ قَضَیْنٰا إِلَیْهِ ذٰلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دٰابِرَ هٰؤُلاٰءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ القضاء مضمّن معنی الوحی و لذا عدّی بإلی-کما قیل-و المراد بالأمر أمر العذاب کما یفسره قوله: «أَنَّ دٰابِرَ هٰؤُلاٰءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ» و الإشاره الیه بلفظه «ذٰلِکَ» للدلاله علی عظم خطره و هول أمره.

و المعنی:و قضینا أمرنا العظیم فی عذابهم موحیا ذلک الی لوط و هو أن دابر هؤلاء و أثرهم الذی من شأنه أن یبقی بعدهم من نسل و بناء و عمل مقطوع حال کونهم مصبحین أو التقدیر أوحینا الیه قاضیا،الخ.

ص :516

قوله تعالی: وَ جٰاءَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَسْتَبْشِرُونَ -الی قوله- إِنْ کُنْتُمْ فٰاعِلِینَ یدلّ نسبه المجیء الی أهل المدینه علی کونهم جماعه عظیمه یصحّ عدّهم أهل المدینه لکثرتهم.

فالمعنی «وَ جٰاءَ» الی لوط «أَهْلُ الْمَدِینَهِ» جمع کثیر منهم یریدون أضیافه و هم «یَسْتَبْشِرُونَ» لولعهم بالفحشاء و خاصه بالداخلین فی بلادهم من خارج فاستقبلهم لوط مدافعا عن أضیافه «قٰالَ إِنَّ هٰؤُلاٰءِ ضَیْفِی فَلاٰ تَفْضَحُونِ» بالعمل الشنیع بهم «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لاٰ تُخْزُونِ قٰالُوا» المهاجمون من أهل المدینه:أ لم نقطع عذرک فی إیوائهم «أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعٰالَمِینَ» أن تؤویهم و تشفع فیهم و تدافع عنهم فلما یئس لوط علیه السّلام منهم عرض علیهم بناته أن ینصرفوا عن أضیافه بنکاحهن-کما تقدم بیانه فی سوره هود- «قٰالَ هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی إِنْ کُنْتُمْ فٰاعِلِینَ» .

قوله تعالی: لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ -الی قوله- مِنْ سِجِّیلٍ قال فی المفردات:العماره ضدّ الخراب.قال:و العمر اسم لمده عماره البدن بالحیاه فهو دون البقاء فإذا قیل:طال عمره فمعناه عماره بدنه بروحه،و إذا قیل:بقاؤه فلیس یقتضی ذلک فإن البقاء ضد الفناء،و لفضل البقاء علی العمر وصف اللّٰه به و قلّما وصف بالعمر قال:و العمر -بالضم-و العمر-بالفتح-واحد لکن خصّ القسم بالعمر-بالفتح-دون العمر-بالضم- نحو «لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتِهِمْ» ،انتهی.

و الخطاب فی لَعَمْرُکَ للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فهو قسم ببقائه و قول بعضهم:إنه خطاب من الملائکه للوط علیه السّلام و قسم بعمره لا دلیل علیه من سیاق الآیات.

و العمه هو التردد علی حیره و السجّیل حجاره العذاب و قد تقدم تفصیل القول فی معناه فی تفسیر سوره هود.

و المعنی أقسم بحیاتک و بقائک یا محمد إنهم لفی سکرتهم و هی غفلتهم بانغمارهم فی

الفحشاء و المنكر يتردّدون متحيرين «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ» و هى الصوت الهائل «مُشْرِقِينَ» أى حال كونهم داخلين فى إشراق الصبح فجعلنا عالى بلادهم سافلها و فوقها تحتها و أمطرنا و أنزلنا من السماء عليهم حجاره من سجّيل.

قوله تعالى: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ -الى قوله- لِلْمُؤْمِنِینَ الآیه العلامه و المراد بالآیات أولا العلامات الدالّه على وقوع الحادثه من بقايا الآثار و بالآيه ثانيا العلامه الدالّه للمؤمنين على حقّيه الإنذار و الدعوه الإلهيه،و التوسّم التفرّس و الانتقال من سيماء الأشياء على حقيقه حالها.

و المعنى:أن فى ذلك أى فيما جرى من الأمر على قوم لوط و فى بلادهم لعلامات من بقايا الآثار للمتفرّسين و إن تلك العلامات لبسبيل للعابرين مقيم لم تعف و لم تنمح بالكليه بعد،إن فى ذلك لآيه للمؤمنين تدلّ على حقّيّه الإنذار و الدعوه و قد تبيّن بذلك وجه إيراد الآيات جمعا و مفردا فى الموضعين.

قوله تعالى: وَ إِنْ کٰانَ أَصْحٰابُ الْأَیْکَهِ لَظٰالِمِینَ -الى- فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُمٰا لَبِإِمٰامٍ مُبِینٍ الأيكه واحده الأيك و هو الشجر الملتف بعضه ببعض فقد كانوا-كما قيل-فى غيضه أى بقعه كثيفه الأشجار.

و هؤلاء-كما ذكروا-هم قوم شعيب عليه السّلام أو طائفه من قومه كانوا يسكنون الغيضه، و يؤيده قوله تعالى ذيلا: «وَ إِنَّهُمٰا لَبِإِمٰامٍ مُبِینٍ» أى مكانا قوم لوط و أصحاب الأيكه لفى طريق واضح فإن الذى على طريق المدينه الى الشام هى بلاد قوم لوط و قوم شعيب الخربه أهلكهم اللّه بكفرهم و تكذيبهم لدعوه شعيب عليه السّلام و قد تقدمت قصتهم فى سوره هود.و قوله:

«فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ» الضمير لأصحاب الأيكه و قيل:لهم و لقوم لوط.و معنى الآيتين ظاهر.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ کَذَّبَ أَصْحٰابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ -الى قوله- مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح،و الحجر اسم بلده كانوا يسكنونها و عدّهم

مکذبین لجمیع المرسلین و هم إنما کذبوا صالحا المرسل الیهم إنما هو لکون دعوه الرسل دعوه واحده،و المکذّب لواحد منهم مکذّب للجمیع.

و قوله: وَ آتَیْنٰاهُمْ آیٰاتِنٰا فَکٰانُوا عَنْهٰا مُعْرِضِینَ إن کان المراد بالآیات المعجزات و الخوارق-کما هو الظاهر-فالمراد بها الناقه و شربها و ما ظهر لهم بعد عقرها الی أن أهلکوا،و قد تقدمت القصه فی سوره هود،و إن کان المراد بها المعارف الإلهیه التی بلّغها صالح علیه السّلام و نشرها فیهم أو المجموع من المعارف الحقّه و الآیه المعجزه فالأمر واضح.

و قوله: وَ کٰانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً آمِنِینَ أی کانوا یسکنون الغیران و الکهوف المنحوته من الحجاره آمنین من الحوادث الأرضیه و السماویه بزعمهم.

و قوله: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَهُ مُصْبِحِینَ أی صیحه العذاب التی کان فیها هلاکهم، و قد تقدّمت الإشاره الی مناسبه اجتماع الأمن مع الصیحه فی الآیتین لقوله فی صدر الآیات:

«وَ أَنَّ عَذٰابِی هُوَ الْعَذٰابُ الْأَلِیمُ» .

و قوله: فَمٰا أَغْنیٰ عَنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ أی من الأعمال لتأمین سعادتهم فی الحیاه.

[سوره الحجر (١۵): الآیات ٨۵ الی ٩٩]

اشاره

وَ مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ اَلسّٰاعَهَ لَآتِیَهٌ فَاصْفَحِ اَلصَّفْحَ اَلْجَمِیلَ (٨۵) إِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَلْخَلاّٰقُ اَلْعَلِیمُ (٨۶) وَ لَقَدْ آتَیْنٰاکَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثٰانِی وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِیمَ (٨٧) لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اِخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ (٨٨) وَ قُلْ إِنِّی أَنَا اَلنَّذِیرُ اَلْمُبِینُ (٨٩) کَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلَی اَلْمُقْتَسِمِینَ (٩٠) اَلَّذِینَ جَعَلُوا اَلْقُرْآنَ عِضِینَ (٩١) فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ (٩٢) عَمّٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ (٩۴) إِنّٰا کَفَیْنٰاکَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ (٩۵) اَلَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ (٩۶) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمٰا یَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ اَلسّٰاجِدِینَ (٩٨) وَ اُعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ اَلْیَقِینُ (٩٩)

بیان:

قوله تعـالى: وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ الباء فى قوله: «بِالْحَقِّ» للمصاحبه أى إن خلقها جميعا لا ينفك عن الحق و يلازمه فللخلق غايه سيرجع إليها قال تعالى: إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (العلق/۸)،و لو لا ذلک لکان لعبا باطلا قال تعالى: وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ (الدخان/۳۹)،و قال: وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً (ص/۲۷)،و من الـدليل على كون المراد بالحق ما يقابل اللعب الباطل تذييل الكلام بقوله: «وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ» و هو ظاهر.

ص: ۵۲۰

قوله تعالی: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ، إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِیمُ قال فی المفردات:صفح الشیء عرضه و جانبه کصفحه الوجه و صفحه السیف و صفحه الحجر و الصفح ترک التثریب و هو أبلغ من العفو و لذلک قال: «فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّی یَأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ» و قد یعفو الإنسان و لا یصفح قال تعالی: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً .

و صفحت عنه أولیته صفحه جمیله معرضا عن ذنبه،أو لقیت صفحته متجافیا عنه أو تجاوزت الصفحه التی أثبت فیها ذنبه من الکتاب الی غیرها من قولک تصفحت الکتاب، و قوله: «إِنَّ السّاعَهَ لَآتِیَهٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» فأمر له علیه السّلام أن یخفف کفر من کفر کما قال:

«وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ لا تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمّا یَمْکُرُونَ» و المصافحه الإفضاء بصفحه الید.انتهی.

و سیأتی ما فی الروایه من تفسیر علی علیه السّلام الصفح بالعفو من غیر عتاب.

و قوله: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ تفریع علی سابقه أی إذا کانت الخلقه بالحق و هناک یوم فیه یحاسبون و یجازون لا ریب فیه فلا تشغل نفسک بما تری منهم من التکذیب و الاستهزاء و اعف عنهم من غیر أن تقع فیهم بعتاب أو مناقشه و جدال فإن ربک الذی خلقک و خلقهم هو علیم بحالک و حالهم و وراءهم یوم لا یفوتونه.

و من هنا یظهر أن قوله: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِیمُ تعلیل لقوله: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» .

و هذه الآیات الحافّه لقوله: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» تسلیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و تطییب لنفسه لیأخذ قوله: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» موقعه فقد عرفت فی أول السوره أن الغرض الأصیل منها هو الأمر بإعلان الدعوه و عرفت أیضا بالتدبّر فی الآیات السابقه أنها مسروده لیتخلص بها الی تسلیته صلّی اللّه علیه و آله و سلم عما لقی من قومه من الإیذاء و الإهانه و الاستهزاء و یتخلص من ذلک الی الأمر المطلوب.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ السبع المثانى هى سوره الحمد على ما فسّر فى عدّه من الروايات المأثوره عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أئمه أهل البيت عليهم السّلام فلا يصغى الى ما ذكره بعضهم:أنها السبع الطوال،و ما ذكره بعض آخر أنها الحواميم السبع،و ما قيل:إنها سبع صحف من الصحف النازله على الأنبياء،فلا دليل على شىء منها من لفظ الكتاب و لا من جهه السنّه.

و قد كثر اختلافهم فى قوله: مِنَ الْمَثانِي من جهه كون مِنَ للتبعيض او للتبيين و فى كيفيه اشتقاق لفظه المثانى و وجه تسميتها بالمثانى.

و الذى ينبغى أن يقال-و اللّه أعلم-إن «مِنَ» للتبعيض فإنه سبحانه سمّى جميع آيات كتابه مثانى إذ قال: كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (الزمر/ ۲۳)و آيات سوره الحمد من جملتها فهى بعض المثانى لا كلها.

و الظاهر أن المثانى جمع مثنيه اسم مفعول من الثنى بمعنى اللوى و العطف و الإعاده قال تعالى: يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ (هود/۵)،و سميت الآيات القرآنيه مثانى لأن بعضها يوضح حال البعض و يلوى و ينعطف عليه كما يشعر به قوله: «كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ» حيث جمع بين كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا و بين كون آياته مثانى،و فى كلام النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى صفه القرآن«يصدّق بعضه بعضا»و عن على عليه السّلام فيه«ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض»او هى جمع مثنى بمعنى التكرير و الإعاده كنايه عن بيان بعض الآيات ببعض.

و فى قوله: سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ من تعظيم أمر الفاتحه و القرآن ما لا يخفى أما القرآن فلتوصيفه من ساحه العظمه و الكبرياء بالعظيم،و أما الفاتحه فلمكان التعبير عنه بالنكره غير الموصوفه «سَبْعاً» و فيه من الدلاله على عظمه قدرها و جلاله شأنها ما لا يخفى و قد قوبل بها القرآن العظيم و هى بعضه.

و الآيه-كما تبيّن-فى مقام الامتنان و هى مع ذلك لوقوعها فى سياق الدعوه الى الصفح

و الإعراض تفید أن فی هذه الموهبه العظمی المتضمنه لحقائق المعارف الإلهیه الهادیه الی کل کمال و سعاده بإذن اللّه عدّه أن تحملک علی الصفح الجمیل و الاشتغال بربک و التوغل فی طاعته.

قوله تعالی: لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ -الی قوله- اَلْمُبِینُ الآیتان؛فی مقام بیان الصفح الجمیل الذی تقدم الأمر به،و لذلک جیء بالکلام فی صوره الاستئناف.

و المذکور فیهما أربعه دساتیر:منفیان و مثبتان فقوله: لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ مدّ العینین الی ما متّعوا به من زهره الحیاه الدنیا کنایه عن التعدی عن قصر النظر علی ما آتاه اللّه من نعمه،و المراد بالأزواج الأزواج من الرجال و النساء أو الأصناف من الناس کالوثنیین و الیهود و النصاری و المجوس،و المعنی لا تتجاوز عن النظر عما أنعمناک به من النعم الظاهره و الباطنه الی ما متّعنا به أزواجا قلیله أو أصنافا من الکفار.

و ربما أخذ بعضهم قوله: لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ کنایه عن إطاله النظر و إدامته،و أنت تعلم أن الغرض علی أی حال النهی عن الرغبه و المیل و التعلق القلبی بما فی أیدیهم من أمتعه الحیاه کالمال و الشوکه و الصیت و الذی یکنّی به عن ذلک هو النهی عن أصل النظر الیه لا عن إطالته و إدامته،و یشهد به ما سننقله من آیه الکهف.

و قوله: وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ أی من جهه تمادیهم فی التکذیب و الاستهزاء و إصرارهم علی أن لا یؤمنوا بک.

و قوله: وَ اخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ قالوا:هو کنایه عن التواضع و لین الجانب،و الأصل فیه أن الطائر إذا أراد أن یضم الیه أفراخه بسط جناحه علیها ثم خفضه لها، هذا.

و قوله: وَ قُلْ إِنِّی أَنَا النَّذِیرُ الْمُبِینُ أی لا دعوی لی إلاّ أنی نذیر أنذرکم بعذاب

اللّه سبحانه مبين أبين لكم ما تحتاجونه الى بيانه،و ليس لى وراء ذلک من الأمر شیء.

فهذه الامور الأربعه أعنى ترک الرغبه بما فى أيديهم من متاع الحياه الدنيا و ترک الحزن عليهم إذا كفروا و استهزءوا،و خفض الجناح للمؤمنين و إظهار أنه نذير مبين هو الصفح الجميل الذى يليق بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و لو أسقط منها واحد لاختل الأمر.

قوله تعالى: كَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ قال فى المجمع:عضين جمع عضه و أصله عضوه فنقصت الواو و لذلک جمعت عضين بالنون كما قيل:عزوه و عزون و الأصل عزوه،و التعضيه:التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال:عضّيت الشیء أى فرّقته و بعّضته قال رؤبه:و ليس دين اللّه بالمعضّى،انتهى موضع الحاجه.

و قوله: كَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ لا يخلو السياق من دلاله على أنه متعلق بمقدّر يلوّح اليه قوله: «وَ قُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ» أى بعذاب منزل ينزل عليكم كما أنزلنا على المقتسمين،و المراد بالمقتسمين هم الذين يصفهم قوله بعد: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» و هم على ما وردت به الروايه قوم من كفار قريش جزّءوا القرآن أجزاء فقالوا:سحر،و قالوا:

أساطير الأولين،و قالوا:مفترى،و تفرقوا فى مداخل طرق مكه أيام الموسم يصدون الناس الواردين عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كما سيأتى فى البحث الروائى إن شاء اللّه.

فالظاهر أن الآيتين تذكران قوما نهضوا فى أوائل البعثه على إطفاء نور القرآن و بعّضوه أبعاضا ليصدوا عن سبيل اللّه فأنزل اللّه عليهم العذاب و أهلكهم،و هم الذين ذكروا فى الآيتين

ثم يذكر اللّه مآل أمرهم بقوله: «فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» .

قوله تعالى: فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ قال فى المجمع:

الصدع و الفرق و الفصل نظائر،و صدع بالحق إذا تكلم به جهارا،انتهى.

و الآيه تفريع على ما تقدم،و من حقها أن تتفرع لأنها الغرض فى الحقيقه من السوره أى إذا كان الأمر على ما ذكر و أمرت بالصفح الجميل و كنت نذيرا بعذابنا كما أنزلنا على المقتسمين

فأظهر كلمه الحق و أعلن الدعوه.

و بذلك يظهر أن قوله: «إِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» فى مقام التعليل لقوله: «فَاصْدَعْ» الخ؛كما يشعر الكلام أو يدل على أن هؤلاء المستهزئين هم المقتسمون المذكورون قبل،و معنى الآيه إذا كان الأمر كما ذكرناه و كنت نذيرا بعذابنا كما أنزلناه على المقتسمين «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» و أعلن الدعوه و أظهر الحق «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنّا» أى لأننا «كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» بإنزال العذاب عليهم و هم «الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» .

قوله تعالى: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ رجع ثانيا الى حزنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ضيق صدره من استهزائهم لمزيد العنايه بتسليته و تطييب نفسه و تقويه روحه، و قد أكثر سبحانه فى كلامه و خاصه فى السور المكيه من ذلك لشده الأمر عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

قوله تعالى: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّاجِدِينَ، وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وصّاه سبحانه بالتسبيح و التحميد و السجده و العباده أو إدامه العبوديه مفرّعا ذلك على ضيق صدره بما يقولون ففى ذلك استعانه على الغمّ و المصيبه،و قد أمره فى الآيات السابقه بالصفح و الصبر،و يستفاد الأمر بالصبر أيضا من قوله: «وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» فإن ظاهره الأمر بالصبر على العبوديه حتى حين،و بذلك يصير الكلام قريب المضمون من قوله تعالى لدفع الشدائد و المقاومه على مرّ الحوادث: اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاهِ (البقره۱۵۳/).

و بذلك يتأيد أن المراد بالساجدين المصلون و أنه أمر بالصلاه و قد سميت سجودا تسميه لها باسم أفضل أجزائها و يكون المراد بالتسبيح و التحميد اللفظى منهما كقول سبحان اللّه و الحمد للّه أو ما فى معناهما نعم لو كان المراد بالصلاه فى آيه البقره التوجه الى اللّه سبحانه أمكن أن يكون المراد بالتسبيح و التحميد-أو بهما و بالسجود-المعنى اللغوى و هو تنزيه تعالى عما يقولون و الثناء عليه بما أنعم به عليه من النعم و التذلل له تذلل العبوديه.

و أما قوله: وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ فإن کان المراد به الأمر بالعباده کان کالمفسر للآیه السابقه و إن کان المراد الأخذ بالعبودیه-کما هو ظاهر السیاق،و خاصه سیاق الآیات السابقه الآمره بالصفح و الإعراض و لازمهما الصبر کان بقرینه تقییده بقوله:

«حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ» أمرا بانتهاج منهج التسلیم و الطاعه و القیام بلوازم العبودیّه.

و علی هذا فالمراد بإتیان الیقین حلول الأجل و نزول الموت الذی یتبدّل به الغیب من الشهاده و یعود به الخبر عیانا،و یؤید ذلک تفریع ما تقدم من قوله: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» علی قوله: «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السّٰاعَهَ لَآتِیَهٌ» فإنه بالحقیقه أمر بالعفو و الصبر علی ما یقولون لأن لهم یوما ینتقم اللّه منهم و یجازیهم بأعمالهم فیکون معنی الآیه دم علی العبودیّه و اصبر علی الطاعه و عن المعصیه و علی مرّ ما یقولون حتی یدرکک الموت و ینزل علیک عالم الیقین فتشاهد ما یفعل اللّه بهم ربک.

و فی التعبیر بمثل قوله: حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ إشعار أیضا بذلک فإن العنایه فیه بأن الیقین طالب له و سیدرکه فلیعبد ربه حتی یدرکه و یصل الیه،و هذا هو عالم الآخره الذی هو عالم الیقین العام بما وراء الحجاب دون الاعتقاد الیقینی الذی ربما یحصل بالنظر أو بالعباده (۱).

ص :۵۲۶

۱- ۱) .الحجر ۸۵-۹۹:بحث فلسفی فی کیفیه وجود التکلیف و دوامه.

سوره النحل مکیه و هی مائه و ثمان و عشرون آیه

اشاره

[سوره النحل (۱۶): الآیات ۱ الی ۲۱]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gt;أَتىٰ أَمْرُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۱) يُنَزِّلُ اَلْمَلاٰئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاتَّقُونِ (۲) خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۳) خَلَقَ
اَلْإِنْسٰانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذٰا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (۴) وَ اَلْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ (۵) وَ لَكُمْ فِيهٰا جَمٰالٌ حِينَ
تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ (۶) وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَكُمْ إِلىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بٰالِغِيهِ إِلاّٰ بِشِقِّ اَلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (۷) وَ اَلْخَيْلَ وَ
اَلْبِغٰالَ وَ اَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ (۸) وَ عَلَى اَللّٰهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ وَ مِنْهٰا جٰائِرٌ وَ لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاكُمْ أَجْمَعِينَ (۹) هُوَ
اَلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرٰابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (۱۰) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ اَلزَّرْعَ وَ اَلزَّيْتُونَ وَ اَلنَّخِيلَ وَ اَلْأَعْنٰابَ وَ مِنْ
كُلِّ اَلثَّمَرٰاتِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۱۱) وَ سَخَّرَ لَكُمُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهٰارَ وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومُ مُسَخَّرٰاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي
ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۲) وَ مٰا ذَرَأَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوٰانُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (۱۳) وَ هُوَ اَلَّذِي سَخَّرَ
اَلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا وَ تَرَى اَلْفُلْكَ مَوٰاخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۴) وَ
أَلْقىٰ فِي اَلْأَرْضِ رَوٰاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهٰاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۵) وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (۱۶) أَ فَمَنْ يَخْلُقُ
كَمَنْ لاٰ يَخْلُقُ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (۱۷) وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا إِنَّ اَللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۸) وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُسِرُّونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ
(۱۹) وَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ لاٰ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ (۲۰) أَمْوٰاتٌ غَيْرُ أَحْيٰاءٍ وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ (۲۱)

ص: ۵۲۷

بیان:

الغالب على الظنّ-إذا تدبّرنا السوره-أن صدر السوره مما نزلت فی أواخر عهد النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم بمکه قبیل الهجره،و هی أربعون آیه یذکر اللّه سبحانه فی شطر منهما أنواع نعمه السماویه و الأرضیه مما تقوم به حیاه الإنسان و ینتفع به فی معاشه نظاما متقنا و تدبیرا متصلا یدلّ على وحدانیته تعالى فی ربوبیته.

و یحتجّ فی شطر آخر على بطلان مزاعم المشرکین و خیبه مساعیهم و أنه سیجازیهم کما جازى أمثالهم من الامم الماضیه و سیفصل القضاء بینهم یوم القیامه.

و

قد افتتح سبحانه هذه الآیات بقوله: «أَتىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلاٰ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ» مفرّعا آیات الاحتجاج على ما فیه من التنزیه و التسبیح و من ذلک یعلم أن عمده الغرض فی صدر السوره الإنباء بإشراف الأمر الإلهی و دنوّه منهم و قرب نزوله علیهم،و فیه إبعاد للمشرکین فقد کانوا یستعجلون النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم-استهزاء به-لما کانوا یسمعون کلام اللّه سبحانه یذکر کثیرا نزول أمره تعالى و ینذرهم به و فیه مثل قوله للمؤمنین: فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّٰى یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ و لیس إلاّ أمره تعالى بظهور الحق على الباطل و التوحید على الشرک و الإیمان على الکفر،هذا ما یعطیه التدبر فی صدر السوره.

و أما ذیلها و هی ثمان و ثمانون آیه من قوله: وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا فِی اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا الى آخر السوره على ما بینها من الاتصال و الارتباط فسیاق الآیات فیه یشبه أن تکون مما نزلت فی أوائل عهد النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم بالمدینه بعید الهجره-فصدر السوره و ذیلها متقاربا

ص:۵۲۹

النزول و ذلک لما فیها من آیات لا تنطبق مضامینها إلاّ علی بعض الحوادث الواقعه بعید الهجره کقوله تعالی: وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا فِی اللّٰهِ الآیه،و قوله: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمٰا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ الآیه النازله علی قول فی سلمان الفارسی و قد آمن بالمدینه،و قوله: مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ الآیه النازله فی عمار-کما سیأتی-و کذا الآیات النازله فی الیهود و الآیات النازله فی الأحکام کل ذلک یفید الظن بکون الآیات مدنیه.

و مع ذلک فاختلاف النزول لائح من بعضها کقوله: وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا الخ(الآیه ۴۱)، و قوله: وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آیَهً مَکٰانَ آیَهٍ (الآیه ۱۰۱)الی تمام آیتین أو خمس آیات،و قوله: مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ (الآیه ۱۰۶)و عده آیات تتلوها.

و الإنصاف-بعد ذلک کله-أن قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا (الآیه ۴۱)الی تمام آیتین؛و قوله: مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ (الآیه ۱۰۶)و بضع آیات بعدها،و قوله:

وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا (الآیه ۱۲۶)و آیتان بعدها مدنیه لشهاده سیاقها بذلک،و الباقی أشبه بالمکیه منها بالمدنیه.و هذا و إن لم یوافق شیئا من المأثور لکن السیاق یشهد به و هو أولی بالاتّباع.و قد مرّ فی تفسیر آیه ۱۱۸ من سوره الأنعام احتمال أن تکون نازله بعد سوره النحل و هی مکیه.و الغرض الذی هو کالجامع لآیات ذیل السوره أن فیها أمرا بالصبر و وعدا حسنا علی الصبر فی ذات اللّه.

و غرض السوره الإخبار بإشراف أمر اللّه و هو ظهور الدین الحق علیهم،و یوضح تعالی ذلک ببیان أن اللّه هو الإله المعبود لا غیر لقیام تدبیر العالم به،کما أن الخلقه قائمه به و لانتهاء جمیع النعم الیه،و انتفاء ذلک عن غیره،فالواجب أن یعبد اللّه و لا یعبد غیره،و بیان أن الدین الحق للّه فیجب أن یؤخذ به و لا یشرّع دونه دین و رد ما أبداه المشرکون من الشبهه علی النبوه و التشریع و بیان أمور من الدین الإلهی.

هذا هو الذی یرومه معظم آیات السوره و تنعطف الی بیانه مره بعد مره و فی ضمنها آیات

تتعرض لأمر الهجره و ما يناسب ذلک مما يحوم حولها.

قوله تعالى: أَتىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلاٰ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ ظاهر السياق أن الخطاب للمشركين لأن الآيات التاليه مسوقه احتجاجا عليهم،الى قوله فى الآيه الثانيه و العشرين: إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ و وجه الكلام فيها الى المشركين،و هى جميعا كالمتفرعه على قوله فى ذيل هذه الآيه: «سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» و مقتضاه أن يكون الأمر الذى أخبر بإتيانه أمرا يطهّر ساحه الربوبيه من شركهم بحسم مادته،و لم تقع فى كلامه حكايه استعجال من المؤمنين فى أمر،بل المذكور استعجال المشركين بما كان يذكر فى كلامه تعالى من أمر الساعه و أمر الفتح و أمر نزول العذاب،كما يشير اليه قوله: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً أَوْ نَهٰاراً مٰا ذٰا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ -الى قوله- وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (يونس۵۳/)الى غير ذلک من الآيات.

و على هذا فالمراد بالأمر ما وعد اللّه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الذين آمنوا و أوعد المشركين مره بعد مره فى كلامه أنه سينصر المؤمنين و يخزى الكافرين و يعذبهم و يظهر دينه بأمر من عنده كما قال: فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ (البقره۱۰۹/).و اليه يعود أيضا ضمير «فَلاٰ تَسْتَعْجِلُوهُ» على ما يفيده السياق أو يكون المراد بإتيان الأمر إشرافه على التحقق و قربه من الظهور،و هذا شائع فى الكلام قال لمن ينتظر ورود الأمير:هذا الأمير جاء و قد دنا مجيئه و لم يجىء بعد.

و على هذا أيضا يكون قوله: «سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» من قبيل الالتفات من الخطاب الى الغيبه إشاره الى أنهم ينبغى أن يعرض عن مخاطبتهم و مشافهتهم لانحطاط أفهامهم لشركهم و لم يستعجلوا نزول الأمر إلاّ لشركهم استهزاء و سخريه.

قوله تعالى: يُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ الى آخر الآيه؛الناس على اختلافهم الشديد قديما و حديثا فى حقيقه الروح لا يختلفون فى

أنهم يفهمون منه معنى واحدا و هو ما به الحياه التى هى ملاك الشعور و الاراده فهذا المعنى هو المراد فى الآيه الكريمه.

و أما حقيقته إجمالا فالذى يفيده مثل قوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلاٰئِكَةُ صَفًّا (النبأ/٣٨)،و قوله: تَعْرُجُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ (المعارج/٤)و غيرهما أنه موجود مستقل ذو حياه و علم و قدره و ليس من قبيل الصفات و الأحوال القائمه بالأشياء كما ربما يتوهم،و قد أفاد بقوله: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى» أنه من سنخ أمره،و عرف أيضا أمره بمثل قوله: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحٰانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (يس/٨٣)،فدل على أنه كلمه الإيجاد التى يوجد سبحانه بها الأشياء أى الوجود الذى يفيضه عليها لكن لا من كل جهه بل من جهه استناد اليه تعالى بلا ماده و لا زمان و لا مكان كما يفيده قوله: وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (القمر/٥٠)فإن هذا التعبير إنما يورد فيما لا تدريج فيه أى لا ماده و لا حركه له،و ليكن هذا الإجمال عندك حتى يرد عليك تفصيله فيما سيأتى إن شاء اللّه فى تفسير سوره الإسراء.

فتحصّل أن الروح كلمه الحياه التى يلقيها اللّه سبحانه الى الأشياء فيحييها بمشيئته،و لذلك سمّاه وحيا و عدّ إلقاءه و إنزاله على نبيّه إيحاء فى قوله: وَ كَذٰلِكَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنٰا (الشورى/٥٢)،فإن الوحى هو الكلام الخفى و التفهيم بطريق الإشاره و الإيماء فيكون إلقاء كلمته تعالى-كلمه الحياه-الى قلب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم وحيا للروح اليه،فافهم ذلك.

فقوله تعالى: «يُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ» الباء للمصاحبه او للسببيه و لا كثير تفاوت بينهما فى المآل كما هو ظاهر عند المتأمل فإن تنزيل الملائكه بمصاحبه الروح إنما هو لإلقائه فى روع النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليفيض عليه المعارف الإلهيه و كذا تنزيلهم بسبب الروح لأن كلمته تعالى أعنى كلمه الحياه تحكم فى الملائكه و تحييهم كما تحكم فى الإنسان و تحييه،و ضمير «يُنَزِّلُ» له تعالى و الجمله استئناف تفيد تعليل قوله فى الآيه السابقه: «سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا

يُشْرِكُونَ».

و المعنى:أن اللّه منزّه و متعال عن شركهم او عن الشريك الذى يدعونه له و لتنزّهه و تعاليه عن الشريك ينزّل سبحانه الملائكه بمصاحبه الروح الذى هو من سنخ أمره و كلمته فى الإيجاد -او بسببه-على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلاّ أنا فاتقون.

و قوله: عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ أى إن بعث الرسل و تنزل الملائكه بالروح من أمره عليهم متوقف على مجرد المشيه الإلهيه من غير أن يقهره تعالى فى ذلك قاهر غيره فيجبره على الفعل او يمنعه من الفعل كما فى سائر أفعاله تعالى فإنه تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

و قوله: أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاتَّقُونِ بيان لقوله: «يُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَهَ بِالرُّوحِ» لكونه فى معنى الوحى أو بيان للروح بناء على كونه بمعنى الوحى،و الإنذار هو إخبار فيه تخويف،كما أن التبشير هو إخبار فيه سرور على ما ذكره الراغب او إعلام بالمحذور كما ذكره غيره،و التقدير على الأول أخبروهم مخوّفين بوحدانيتى فى الالوهيه و وجوب تقواى،و على الثانى أعلموهم ذلك،على أن يكون «أَنَّهُ» مفعولا ثانيا لا منصوبا بنزع الخافض.

و قد علم بذلك أن قوله: «فَاتَّقُونِ» متفرع على قوله: «لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا» و الجملتان جميعا مفعول ثان او فى موضعه لقوله: «أَنْذِرُوا» و يوضح ذلك أن لا إله و هو الذى يبتدئ منه و ينتهى اليه كل شىء او المعبود بالحق من لوازم صفه ألوهيته أن يتقيه الإنسان لتوقّف كل خير و سعاده اليه،فلو فرض أنه واحد لا شريك له فى ألوهيته كان لازمه أن يتقى وحده لأن التقوى و هو إصلاح مقام العمل فرع لما فى مقام الاعتقاد و النظر،فعباده الآلهه الكثيرين و الخضوع لهم لا يجامع الاعتقاد بإله واحد لا شريك له الذى هو القيوم على كل شىء و بيده زمام كل أمر،و لذا لم يؤمر نبى أن يدعو الى توحيد من غير عمل او الى عمل من غير توحيد،

قال تعالی: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدُونِ (الأنبیاء۲۵/).

فالـذی أمر الرسل بالإنـذار به فی الآیه هو مجموع قوله: «أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاتَّقُونِ» و هو تمام الـدین لاندراج الاعتقادات الحقه فی التوحید و الأحکام العملیه جمیعا فی التقوی،و لا یعبأ بما ذکره بعضـهم ان قوله: «فَاتَّقُونِ» للمستعجلین من الکفار المذکورین فی الآیه الاولی او لخصوص کفار قریش من غیر أن یکون داخلا فیما أمر به الرسل من الإنذار.

قوله تعالی: خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ تقدم معنی خلق السـماوات و الأرض بالحق،و لازم خلقها بالحق أن لاـ یکون للباطل فیها أثر، و لـذلک عقّبه بتنزیهه عن الشـرکاء الـذین یـدعونهم لیشـفعوا لهم عنـد اللّه و یهـدوهم الی الخیر و یقوهم الشر فإنهم من الباطل الذی لا أثر له.

و فی الآـیه و الآیات التالیه لها احتجاج علی وحـدانیته تعالی فی الالوهیه و الربوبیه من جهتی الخلق و التـدبیر جمیعا فإن الخلق و الإیجاد آیه الالوهیه و کون الخلق بعضـها نعمه بالنسـبه الی بعض آیه الربوبیه لأن الشـیء لا یکون نعمه بالنسـبه الی آخر إلاّ عن ارتباط بینهما و اتصال من أحـدهما بالآخر یؤدی الی نظام جامع بینهما و تـدبیر واحد یجمعهما،و وحده التدبیر آیه وحده المدبر فکون ما فی السماوات و الأرض من مخلوق نعما للإنسان یدلّ علی أن اللّه سبحانه وحده ربه و رب کل شیء.

قوله تعالی: خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ نُطْفَهٍ فَإِذٰا هُوَ خَصِـیمٌ مُبِینٌ المراد به الخلق الجاری فی النوع الإنسانی و هو جعل نسـله من النطفه فلا یشمل آدم و عیسی علیهما السّلام.

و الخصـیم صـفه مشبهه من الخصومه و هی الجدال،و الآیه و إن أمکن أن تحمل علی الامتنان حیث إن من عظیم المنّ أن یبدّل اللّه سـبحانه بقـدرته التـامه قطره من ماء مهین إنسانا کامل الخلقه منطقیا متکلما ینبئ عن کل ما جلّ و دقّ ببیانه البلیغ لکن کثره الآیات التی توبّخ

الإنسان و تقرّعه على وقاحته فى خصامه فى ربه كقوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (يس٧٨/)ترجّح أن يكون المراد بذيل الآيه بيان وقاحه الإنسان.

و يؤيد ذلك أيضا بعض التأيد ما فى ذيل الآيه السابقه من تنزيهه تعالى من شركهم.

قوله تعالى: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ الأنعام جمع نعم و هى الإبل و البقر و الغنم سمّيت بذلك لنعمه مسّها بخلاف الحافر الذى يصلب كذا فى المجمع،و فى المفردات:الدفء خلاف البرد.انتهى.و كأن المراد بالدفء ما يحصل من جلودها و أوصافها و أوبارها من الحراره للاتّقاء من البرد،او المراد بالدفء ما يدفأ به.

و المراد بالمنافع سائر ما يستفاد منها لغير الدفء من أصوافها و أوبارها و جلودها و ألبانها و شحومها و غير ذلك،و قوله: «لَكُمْ» يمكن أن يكون متعلقا بقوله: «خَلَقَها» و يكون قوله:

«فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ» حالا من ضمير «خَلَقَها» و يمكن أن يكون «لَكُمْ» ظرفا مستقرا متعلقا بالجمله الثانيه أى فى الأنعام دفء كائنا لكم.

قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ الجمال الزينه و حسن المنظر،قال فى المجمع:الإراحه ردّ الماشيه بالعشىّ من مراعيها الى منازلها و المكان الذى تراح فيه مراح،و السروح خروج الماشيه الى المرعى بالغداه،يقال:سرحت الماشيه سرحا و سروحا و سرحها أهلها.انتهى.

يقول تعالى:و لكم فى الأنعام منظر حسن حين تردّونها بالعشىّ الى منازلها و حين تخرجونها بالغداه الى مراعيها.

قوله تعالى: وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ الأثقال جمع ثقل و هو المتاع الذى يثقل حمله،و المراد بقوله:

«بِشِقِّ الْأَنْفُسِ» مشقه تتحمّلها الأنفس فى قطع المسافات البعيده و المسالك الصعبه.

ص :۵۳۵

و المراد أن الأنعام كالإبل و بعض البقر تحمل أمتعتكم الثقيله الى بلد ليس يتيسر لكم بلوغها إلّا بمشقه تتحمّلها أنفسكم فرفع عنكم المشاق بخلقها و تسخيرها لكم إن ربكم رؤف رحيم.

قوله تعالى: وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ معطوف على الأنعام فيما مرّ أى و الخيل و البغال و الحمير خلقها لكم لتركبوها، و زينه أى إن فى خلقها ارتباطا بمنافعكم و ذلك أنكم تركبونها و تتخذونها زينه و جمالا، و قوله: «وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ» أى يخلق ما لا علم لكم به من الحيوان و غيره،و سخّرها لكم لتنتفعوا بها،و الدليل على ما قدّرناه هو السياق.

قوله تعالى: وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ القصد-على ما ذكره الراغب و غيره-استقامه الطريق و هو كونه قيّما على سالكيه يوصلهم الى الغايه،و الظاهر أن المصدر بمعنى الفاعل و الإضافه من إضافه الصفه الى موصوفها و المراد السبيل القاصد بدليل مقابلته بقوله: «وَ مِنْها جائِرٌ» أى و من السبيل ما هو جائر أى مائل عن الغايه يورد سالكيه غيرها و يضلهم عنها.

و المراد بكون قصد السبيل على اللّه وجوب جعل سبيل قاصد عليه تعالى يسلكه عباده فيوردهم مورد السعاده و الفلاح و إذ لا حاكم غيره يحكم عليه فهو الذى أوجب على نفسه أن يجعل لهم طريقا هذا نعته ثم يهديهم اليه أما الجعل فهو ما جهز اللّه كل موجود و منها الإنسان من القوى و الأدوات بما لو استعملها كما نظمت أدّته الى سعادته و كماله المطلوب قال تعالى:

اَلَّذِى أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (طه/٥٠)،و قال فى الإنسان خاصه: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ (الروم/٣٠) (١).

ص: ۵۳۶

١- ١) .النحل ١-٢١:بحث فى السبيل القاصد،تشاجر الاشاعره و المعتزله فى الآيه «وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» .

قوله تعالى: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لَکُمْ مِنْهُ شَرٰابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ شروع فی نوع آخر من النعم و هی النعم النباتیه التی یقتات بها الإنسان و غیره و ما سخّر له لتدبیر أمرها کالليل و النهار و الشمس و القمر و ما یحذو حذوها،و لذلک غیّر السیاق فقال: هُوَ الَّذِی الخ؛و لم یقل:و أنزل من السماء.

و قوله: تُسِیمُونَ من الإسامه و هی رعی المواشی و منه السائمه للماشیه الراعیه و «مِنَ» الاولی تبعیضیه و الثانیه نشویه و الشجر من النبات ما له ساق و ورق و ربما توسع فاطلق علی ذی الساق و غیره جمیعا،و منه الشجر المذکور فی الآیه لمکان قوله: «فِیهِ تُسِیمُونَ» و الباقی واضح.

قوله تعالى: یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنٰابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ الخ؛الزیتون شجر معروف و یطلق علی ثمره أیضا یقال:إنه اسم جنس جمعی واحده زیتونه،و کذا النخیل،و یطلق علی الواحد و الجمع،و الأعناب جمع عنبه و هی ثمره شجره الکرم و یطلق علی نفس الشجره کما فی الآیه،و السیاق یفید أن قوله: «وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ» تقدیره و من کل الثمرات أنبت أشجارها.و لعل التصریح بأسماء هذه الثمرات الثلاث بخصوصها و عطف الباقی علیها لکونها مما یقتات بها غالبا.

و لما کان فی هذا التدبیر العام الوسیع الذی یجمع شمل الإنسان و الحیوان فی الارتزاق به حجه علی وحدانیته تعالی فی الربوبیه ختم الآیه بقوله: «إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» .

قوله تعالى: وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ الی آخر الآیه قد تکرّر الکلام فی معنی تسخیر اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم،و لکون کل من المذکورات و کذا مجموع اللیل و النهار و مجموع الشمس و القمر و النجوم ذا خواصّ و آثار فی نفسه من شأنه أن یستقل بإثبات وحدانیته فی ربوبیته تعالی ختم الآیه بقوله: «إِنَّ فِی ذٰلِکَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» فجمع الآيات فى هذه الآيه بخلاف الآيتين السابقه و اللاحقه.

قوله تعالى: وَ مٰا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوٰانُهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ الذرء الخلق،و اختلاف ألوان ما ذرأه فى الأرض غير ما مرّ كما يختلف ألوان المعادن و سائر المركّبات العنصريه التى ينتفع بها الانسان فى معاشه و لا يبعد أن يكون اختلاف الألوان كنايه عن الاختلاف النوعى بينها فتقرب الآيه مضمونا من قوله تعالى:

وَ فِى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ وَ جَنّٰاتٌ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوٰانٌ وَ غَيْرُ صِنْوٰانٍ يُسْقىٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلىٰ بَعْضٍ فِى الْأُكُلِ (الرعد۴/)،و قد تقدم تقريب الاستدلال به.

و اختلاف الألوان فيما ذرأ فى الأرض كإنبات الشجر و الثمر أمر واحد يستدلّ به على وحدانيته فى الربوبيه و لذا قال: «إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً» و لم قل:لآيات.

و هذه حجج ثلاث نسب الاولى الى الذين يتفكّرون،و الثانيه الى الذين يعقلون،و الثالثه الى الذين يتذكرون،و ذلك أن الحجه الاولى مؤلفه من مقدمات ساذجه يكفى فى إنتاجها مطلق التفكر،و الثانيه مؤلفه من مقدمات علميه لا يتيسر فهمها إلّا لمن غار فى أوضاع الأجرام العلويه و السفليه و عقل آثار حركاتها و انتقالاتها،و الثالثه مؤلفه من مقدمات كليه فلسفيه إنما ينالها الإنسان بتذكّر ما للوجود من الأحكام العامه الكليه كاحتياج هذه النشأه المتغيره الى الماده و كون الماده العامه واحده متشابهه الأمر،و وجوب انتهاء هذه الاختلافات الحقيقيه الى أمر آخر وراء الماده الواحده المتشابهه.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا الخ؛و هذا فصل آخر من النعم الإلهيه و هو نعم البحر و الجبال و الأنهار و السبل و العلامات و كأن ما تقدمه من الفصل مشتملا على نعم البرّ و السهل من الأشجار و الأثمار و نحوها،و لذلك قال: وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ و لم يقل:و سخّر،الخ.

و الطری فعیل من الطراوه و هو الغضّ الجدید من الشیء علی ما ذکره فی المفردات،و المخر شقّ الماء عن یمین و شمال،یقال:مخرت السفینه تمخر مخرا فهی ماخره و مخر الأرض أیضا شقها للزراعه،علی ما فی المجمع و المراد بأکل اللحم الطری من البحر هو أکل لحوم الحیتان المصطاده منه،و باستخراج حلیه تلبسونها ما یستخرج منه بالغوص من أمثال اللؤلؤ و المرجان التی تتحلی و تتزیّن بها النساء.

و قوله: وَ تَرَی الْفُلْکَ مَوٰاخِرَ فِیهِ أی تشاهد السفائن تشق ماءه عن الیمین و الشمال،و لعل قوله: «وَ تَرَی» من الخطابات العامه التی لا یقصد بها مخاطب خاص و کثیرا ما یستعمل کذلک و معناه یراه کل راء و یشاهده کل من له أن یشاهد فلیس من قبیل الالتفات من خطاب الجمع السابق الی خطاب الواحد.

و قوله: وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ أی و لتطلبوا بعض رزقه فی رکوب البحر و إرسال السفائن فیه،و الجمله معطوفه علی محذوف و التقدیر و تری الفلک مواخر فیه لتنالوا بذلک کذا و کذا و لتبتغوا من فضله،و هو کثیر النظیر فی کلامه تعالی.

و قوله: وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ أی و من الغایات فی تسخیر البحر و إجراء الفلک فیه شکرکم له المرجوّ منکم إذ هو من زیادته تعالی فی النعمه فقد أغناکم بما أنعم علیکم فی البر عن أن تتصرفوا فی البحر بالغوص و إجراء السفن و غیر ذلک لکنه تعالی زادکم بتسخیر البحر لکم نعمه لعلکم تشکرونه علی هذا الزائد فإن الإنسان قلیلا ما یتنبّه فی الضروریات أنها نعمه موهوبه من لدنه سبحانه و لو شاء لقطعها و أما الزوائد النافعه فهی أقرب من هذا التنبه و الانتقال.

قوله تعالی: وَ أَلْقیٰ فِی الْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَ أَنْهٰاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ قال فی المجمع:المید المیل یمینا و شمالا و هو الاضطراب ماد یمید میدا.

انتهی.

و قوله: أَنْ تَمِيدَ بِكَمْ أى كراهه أن تميد بكم أو أن لا تميد بكم و المراد أنه طرح على الارض جبالا ثوابت لئلا تضطرب و تميل يمينا و شمالا فيختلّ بذلك نظام معاشكم.

و قوله: وَ أَنْهاراً أى و جعل فيها أنهارا تجرى بمائها و تسوقه الى مزارعكم و بساتينكم و تسقيكم و ما عندكم من الحيوان الأهلى.

و قوله: وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ معطوف على قوله: وَ أَنْهاراً أى و جعل سبلا لغايه الاهتداء المرجو منكم،و السبل منها ما هى طبيعيه و هى المسافات الواقعه بين بقعتين من الأرض الواصله إحداهما بالاخرى من غير أن يقطع ما بينهما بحاجب او مانع كالسهل بين الجبلين،و منها ما هى صناعيه و هى التى تتكون بعبور المارّه و آثار الأقدام او يعملها الإنسان.

و الظاهر من السياق عموم السبل لكلا القسمين،و لا ضير فى نسبه ما جعله الإنسان الى جعله تعالى كما نسب الأنهار و العلامات الى جعله تعالى و أكثرها من صنع الإنسان و كما نسب ما عمله الإنسان من الأصنام و غيرها الى خلقه تعالى فى قوله: وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (الصافات/٩۶).

و ذلك أنها كائنه ما كانت من آثار مجعولاته تعالى و جعل الشىء ذى الأثر جعل لأثره بوجه و إن لم يكن جعلا مستقيما من غير واسطه.

قوله تعالى: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ العلامات جمع علامه و هى ما يعلم به الشىء،و هو معطوف على قوله: «أَنْهاراً» أى و جعل علامات تستدلون بها على الأشياء الغائبه عن الحس و هى كل آيه و أماره طبيعيه أو وضعيه تدل على مدلولها و منها الشواخص و النصب و اللغات و الإشارات و الخطوط و غيرها.

ثم ذكر سبحانه الاهتداء بالنجوم فقال: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ و لعلّ الالتفات فيه من الخطاب الى الغيبه للتحرّز عن تكرار «تَهْتَدُونَ» بصيغه الخطاب فى آخر الآيتين.

ص :۵۴۰

و الآیه السابقه «وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهٰا جٰائِرٌ وَ لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاكُمْ أَجْمَعِينَ» المتضمنه لمسأله الهدایه المعنویه التی هی کالمعترضه بین الآیات العادّه للنعم الصوریه و إن کان الأنسب ظاهرا أن یوضع بعد هذه الآیه أعنی قوله: «وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» المتعرضه هی و ما قبلها للهدایه الصوریّه غیر أن ذلک لم یکن خالیا من اللبس و إیهام التناقض بخلاف موقعها الذی هی واقعه فیه و إن کانت کالمعترضه کما هو ظاهر.

قوله تعالی: أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاٰ يَخْلُقُ -الی قوله- إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ الآیات تقریر إجمالی للحجه المذکوره تفصیلا فی ضمن الآیات الستّ عشره الماضیه و استنتاج للتوحید و هی حجه واحده أقیمت لتوحید الربوبیّه،و ملخصها أن اللّه سبحانه خالق کل شیء فهو الذی أنعم بهذه النعم التی لا یحیط بها الإحصاء التی ینتظم بها نظام الکون،و هو تعالی عالم بسرّها و علنها فهو الذی یملک الکل و یدبر الأمر فهو ربها،و لیس شیء مما یدعونه علی شیء من هذه الصفات فلیست أربابا فالإله واحد لا غیر و هو اللّه عز اسمه.

و إنما سیقت آیات الخلقه لتثبیت أمر النعمه إذ من البین أنه إذا کان اللّه سبحانه خالقا لکل شیء موجودا له کانت آثار وجودات الأشیاء و هی النعم التی یتنعم بها له سبحانه کما أن وجوداتها له ملکا طلقا لا یقبل بطلانا و لا نقلا و لا تبدیلا فهو سبحانه المنعم بها حقیقه لا غیره من شیء حتی الذی نفس النعمه من آثار وجوده فإنه و ما له من أثر هو للّه وحده.

و لذلک ضمّ الی حدیث الخلق و الإنعام قوله تعالی: «وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُسِرُّونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ» لأن مجرد استناد الخلق و الإنعام الی شیء لا یستلزم ربوبیته و لا یستوجب عبادته لو لا انضمام العلم الیهما لیتم بذلک أنه مدبر یهدی کل شیء الی کماله المطلوب له و سعادته المکتوبه فی صحیفه عمله،و من المعلوم أنّ العباده إنما تستقیم عباده إذا کان المعبود موسوما بسمه العلم عالما بعباده من یعبده شاهدا لخضوعه.

فمجموع ما تتضمنه الآيات من حديث الخلق و النعمه و العلم مقدمات لحجه واحده أقيمت على توحيد الربوبيه الذى ينكره الوثنيه كما عرفت.

فقوله: أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاٰ يَخْلُقُ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ قياس ما له سبحانه من النعت الى ما لغيره منه و نفى للمساواه،و الاستفهام للإنكار،و المراد بمن لا يخلق آلهتهم الذين يدعونهم من دون اللّه.

و بيانه-كما ظهر مما تقدم-أن اللّه سبحانه يخلق الأشياء و يستمر فى خلقها فلا يستوى هو و من لا يخلق شيئا فإنه تعالى لخلقه الأشياء يملك وجوداتها و آثار وجوداتها التى هى الأنظمه الخاصه بها و النظام العام الجارى عليها.

و قوله: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا الخ؛إشاره الى كثره النعم الإلهيه كثره خارجه عن حيطه الإحصاء،و بالحقيقه ما من شىء إلّا و هو نعمه إذا قيس الى النظام الكلى و إن كان ربما وجد بينها ما ليس بنعمه إذا قيس الى بعض آخر.

و قد علل سبحانه ذلك بقوله: إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ و هو من ألطف التعليل و أود فأفاد سبحانه أن خروج النعمه عن حد الاحصاء إنما هو من بركات اتصافه تعالى بصفتى المغفره و الرحمه فإنه بمغفرته-و المغفره هى الستر-يستر ما فى الأشياء من وبال النقص و شوهه القصور،و برحمته-و الرحمه إتمام النقص و رفع الحاجه-يظهر فيها الخير و الكمال و يحلّيها بالجمال فببسط المغفره و الرحمه على الأشياء يكون كل شىء نافعا فى غيره خيرا مطلوبا عنده فيصير نعمه بالنسبه اليه فالأشياء بعضها نعمه لبعض فللنعمه الإلهيه من السعه و العرض ما لمغفرته و رحمته من ذلك:فإن تعدّوا نعمه اللّه لا تحصوها،فافهم ذلك.

و الآيه من الموارد التى استعملت فيها المغفره فى غير الذنب و المعصيه للأمر المولوى كما هو المعروف عند المتشرعه.

و قوله: وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُسِرُّونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ إشاره الى الركن الثالث من أركان الربوبيه و هو العلم فإن الإله لو كان غير متصف بالعلم استوت العباده و اللاعباده بالنسبه اليه فكانت عبادته لغوا لا أثر لها.

و قوله: وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لاٰ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ إشاره الى فقدان الركن الأول من أركان الربوبيه فى آلهتهم الذين يدعون من دون اللّه و يتفرع عليه الركن الثانى و هو إيتاء النعمه،فليس الذين يدعونهم آلهه و أربابا و اللّه الرب.

و قوله: أَمْوٰاتٌ غَيْرُ أَحْيٰاءٍ وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ إشاره الى فقدان الركن الثالث من أركان الربوبيه فى أصنامهم و هو العلم بما يسرّون و ما يعلنون و قد بالغ فى نفى ذلك فنفى أصل الحياه المستلزم لنفى مطلق العلم فضلا عن نوعه الكامل الذى هو العلم بما يسرّون و ما يعلنون فقال: «أَمْوٰاتٌ غَيْرُ أَحْيٰاءٍ» فأثبت الموت أولا و هو لا يجامع الشعور ثم أكده بنفى الحياه ثانيا.

و خصّ من وجوه جهلهم عدم شعورهم متى يبعث عبّادهم من الناس فقال: «وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ» أى ما يدرى الأصنام أيّان يبعث عبّادهم فإن العباده هى التى يجزى بها الإنسان يوم البعث فمن الواجب فى الإله المعبود أن يعلم متى يوم البعث حتى يجزى عبّاده فيه عن عبادتهم،و هؤلاء لا يدرون شيئا من ذلك.

و قوله: إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ بيان لنتيجه الحجه التى أقيمت فى الآيات السابقه أى إذا كان اللّه سبحانه هو الواحد لما تتوقف عليه الالوهيه و هى المعبوديه بالحق،و غيره تعالى ممن يدعون من دونه غير واجد لشىء مما تتوقف عليه و هو الخلق و الإنعام و العلم فإلهكم الذى يحق له أن يعبد واحد و لازم معناه أنه اللّه عزّ اسمه (۱).

ص:۵۴۳

۱- ۱) .النحل ۱-۲۱:بحث روائى فى:أمر اللّه.

[سوره النحل (۱۶): الآيات ۲۲ الى ۴۰]

اشاره

إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَالَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَهٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۲۲) لاٰ جَرَمَ أَنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا يُسِرُّونَ وَ مٰا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاٰ
يُحِبُّ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ (۲۳) وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قٰالُوا أَسٰاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ (۲۴) لِيَحْمِلُوا أَوْزٰارَهُمْ كٰامِلَهً يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ وَ مِنْ أَوْزٰارِ
اَلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاٰ سٰاءَ مٰا يَزِرُونَ (۲۵) قَدْ مَكَرَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اَللّٰهُ بُنْيٰانَهُمْ مِنَ اَلْقَوٰاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ اَلسَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَ أَتٰاهُمُ اَلْعَذٰابُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَشْعُرُونَ (۲۶) ثُمَّ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكٰائِيَ اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشٰاقُّونَ فِيهِمْ قٰالَ
اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ إِنَّ اَلْخِزْيَ اَلْيَوْمَ وَ اَلسُّوءَ عَلَى اَلْكٰافِرِينَ (۲۷) اَلَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِكَهُ ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا اَلسَّلَمَ مٰا كُنّٰا نَعْمَلُ
مِنْ سُوءٍ بَلىٰ إِنَّ اَللّٰهَ عَلِيمٌ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) فَادْخُلُوا أَبْوٰابَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا فَلَبِئْسَ مَثْوَى اَلْمُتَكَبِّرِينَ (۲۹) وَ قِيلَ لِلَّذِينَ
اِتَّقَوْا مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قٰالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ اَلدُّنْيٰا حَسَنَهٌ وَ لَدٰارُ اَلْآخِرَهِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دٰارُ اَلْمُتَّقِينَ (۳۰) جَنّٰاتُ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهٰا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ لَهُمْ فِيهٰا مٰا يَشٰاؤُنَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اَللّٰهُ اَلْمُتَّقِينَ (۳۱) اَلَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِكَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلاٰمٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّهَ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۲) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اَلْمَلاٰئِكَهُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ اَلَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَ مٰا ظَلَمَهُمُ اَللّٰهُ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۳۳) فَأَصٰابَهُمْ سَيِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۳۴) وَ قٰالَ
اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ مٰا عَبَدْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لاٰ آبٰاؤُنٰا وَ لاٰ حَرَّمْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَهَلْ عَلَى اَلرُّسُلِ إِلاَّ اَلْبَلاٰغُ اَلْمُبِينُ (۳۵) وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِي كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ اِجْتَنِبُوا اَلطّٰاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَللّٰهُ وَ
مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اَلضَّلاٰلَهُ فَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ اَلْمُكَذِّبِينَ (۳۶) إِنْ تَحْرِصْ عَلىٰ هُدٰاهُمْ فَإِنَّ اَللّٰهَ لاٰ
يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ (۳۷) وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ لاٰ يَبْعَثُ اَللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ
اَلنّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ (۳۸) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اَلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كٰانُوا كٰاذِبِينَ (۳۹) إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ
نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۴۰)

ص: ۵۴۴

بیان:

قوله تعالی: إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَالَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ قد تقدم الکلام فی قوله: «إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ» و أنه نتیجه الحجّه التی أقیمت فی الآیات السابقه.

و قوله: فَالَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ الخ؛تفریع علیه،و افتتاح لفصل جدید من الکلام حول أعمال الکفّار من أقوالهم و أعمالهم الناشئه عن عدم إیمانهم باللّه سبحانه و إنما ذکر عدم إیمانهم بالآخره و لم یذکر عدم إیمانهم باللّه وحده لأن الذی أقیمت علیه الحجه هو التوحید الکامل و هو وجوب الاعتقاد بإله علیم قدیر خلق کل شیء و أتمّ النعمه لا لغوا باطلا بل لحق لیرجعوا الیه فیحاسبهم علی ما عملوا و یجازیهم بما اکتسبوا مما عهده الیهم من الأمر و النهی بواسطه الرسل.

فالتوحید المندوب الیه فی الآیات الماضیه هو القول بوحدانیّته تعالی و الإیمان بما أتی به رسل اللّه و الإیمان بیوم الحساب و الجزاء،و لذلک وصفهم الکفار بعدم الإیمان بالآخره لأن الإیمان بها یستلزم الإیمان بالوحدانیّه و الرساله.

و قوله: قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ أی للحق و قوله: «وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» أی عن الحق، و الاستکبار-علی ما ذکروه-طلب الترفع بترک الإذعان للحق.

ص:۵۴۶

و المعنى:إلهكم واحد على ما تدل عليه الآيات الواضحه فى دلالتها،و إذا كان الأمر على هذا الوضوح و الجلاء لا يستتر بستر و لا يرتاب فيه فهم فالذين لا يؤمنون بالآخره قلوبهم منكره للحق جاحده له عنادا و هم مستكبرون عن الانقياد للحق من غير حجه و لا برهان.

قوله تعالى: لاٰ جَرَمَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا يُسِرُّونَ وَ مٰا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاٰ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ «لاٰ جَرَمَ» كلمه مركبه باقيه على حاله واحده يفيد معنى التحقيق على ما ذكره الخليل و سيبويه و اليه يرجع ما ذكره غيرهما و إن اختلفوا فى أصل تركبه قال الخليل:

و هو كلمه تحقيق و لا يكون إلاّ جوابا يقال:فعلوا كذا فيقول السامع:لا جرم يندمون.

و المعنى من المحقق-أو حق-أن اللّه يعلم ما يسرّون و ما يعلنون،و هو كنايه و تهديد بالجزاء السيئ أى إنّه يعلم ما يخفونه من أعمالهم و ما يظهرونه فسيجزيهم بما عملوا و يؤاخذهم على ما أنكروا و استكبروا إنه لا يحب المستكبرين.

قوله تعالى: وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قٰالُوا أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قال الراغب فى المفردات:السطر و السطر-بفتح السكون أو بفتحتين-السطر من الكتابه و من الشجر المغروس و من القوم الوقوف-الى أن قال-و جمع السطر أسطر و سطور و أسطار.

قال:و أما قوله: أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فقد قال المبرّد:هى جمع اسطوره نحو أرجوحه و أثفيه و أثافى و أحدوثه و أحاديث،و قوله تعالى: وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قٰالُوا أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أى شىء كتبوه كذبا و مينا فيما زعموا نحو قوله تعالى: «أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهٰا فَهِيَ تُمْلىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً» انتهى و قال غيره:أساطير جمع أسطار و أسطار جمع سطر فهو جمع الجمع.

و قوله: وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ يمكن أن يكون القائل بعض المؤمنين و إنما قاله اختبارا لحالهم و استفهاما لما يرونه فى الدعوه النبويه،و يمكن أن يكون من المشركين و إنما قاله لهم ليقلدهم فيما يرونه،و عبر عن القرآن بمثل قوله: مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ لنوع من

التهكم و الاستهزاء،و يمكن أن يكون شاكا متحيرا باحثا،و الآيه التاليه و كذا قوله فيما سيأتى:

«وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ» يؤيد أحد الوجهين الأخيرين.

و قوله: قٰالُوا أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أى الـذى يسأل عنه أكاذيب خرافيه كتبها الأولون و أثبتوها و تركوها لمن خلفهم،و لازم هـذا القول دعوى أنه ليس نازلا من عند اللّه سبحانه.

قـوله تعـالى: لِيَحْمِلُوا أَوْزٰارَهُمْ كٰامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰامَهِ الى آخر الآيه؛قال فى المفردات:الوزر-بفتحـتين-الملجأ الـذى يلتجأ اليه من الجبل،قال تعالى: «كَلاّٰ لاٰ وَزَرَ إِلىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ» و الوزر-بالكسر فالسكون-الثقل تشبيها بوزر الجبل،و يعبّر بذلك عن الإثم كما يعبّر عنه بالثقل،قال تعالى: «لِيَحْمِلُوا أَوْزٰارَهُمْ كٰامِلَةً» الآيه؛كقوله:

«وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ» .

قـال:و حمل وزر الغير بالحقيقه هو على نحو ما أشار اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقوله:«من سنّ سنه حسنه كان له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شىء،و من سنّ سنّه سيئه كان له وزرها و وزر من عمل بها»أى مثل وزر من عمل بها،و قوله: وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ أى لا تحمل وزره من حيث يتعرّى المحمول عنه،انتهى.

و الـذى ذكره من الحـديث النبوى مروى من طرق الخاصه و العامه جميعا و يصدّقه من الكتاب العزيز مثل قوله: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ (الطور۲۱/)،و قوله: وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ (يس۱۲/)و الآيات فى هذا المعنى كثيره.

و أما قوله فى تفسير قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«كان له وزرها و وزر من عمل بها»أى مثل وزر من عمل بها فكلام ظاهرى لاـ بـأس بـأن يوجه به الآـيه و الروايه لرفع التنـاقض بينهمـا و بين مثـل قوله تعالى: لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ (الأنعام۱۶۴/)،و قوله: لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ

أَعْمالَهُمْ (هود١١١/)،إذ لو حمل الآمر وزر السيئه و عذّب بعذابها دون الفاعل ناقض ذلك الآيه الاولى،و لو قسّم بينهما و حمل كل منهما بعض الوزر و عذّب ببعض العذاب ناقض الآيه الثانيه،و أما لو حمل السانّ و الآمر مثل ما للعامل الفاعل لم يناقض شيئا.

و فى تقييد قوله: لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ بقوله: كامِلَةً دفع لتوهم التقسيم و التبعيض بأن يحملوا بعضا من أوزار أنفسهم و بعضا من أوزار الذين يضلونهم فيعود الجميع أوزارا كامله بل يحملون أوزار أنفسهم كامله ثم من أوزار الذين يضلونهم.

و قوله: وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ من تبعيضيه لأنهم لا يحملون جميع أوزارهم بل أوزارهم التى ترتبت على إضلالهم خاصه بشهاده السياق فالتبعيض إنما هو لتمييز الأوزار المترتبه على الإضلال من غيرها لا للدلاله على تبعيض كل وزر من أوزار الإضلال و حمل بعضه على هذا و بعضه على ذاك و لا تقسيم مجموع أوزار الإضلال و حمل قسم منه على هذا و قسم منه على ذاك مع تعريته عن القسم الآخر فإن أمثال قوله تعالى: وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال٨/)تنافى ذلك فافهم.

و تقييده سبحانه قوله: يُضِلُّونَهُمْ بقوله: بِغَيْرِ عِلْمٍ للدلاله على أن الذين أضلهم هؤلاء المشركون الذين قالوا:أساطير الأولين إنما ضلوا باتباعهم لهم تقليدا و بغير علم فالقائلون أئمه الضلال و هؤلاء الضلاّل أتباعهم و مقلّدوهم ثم ختم سبحانه الآيه بذمهم و تقبيح أمرهم جميعا فقال: «أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ» .

قوله تعالى: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ الخ؛إتيانه تعالى بنيانهم من القواعد هو حضور أمره تعالى عنده بعد ما لم يكن حاضرا،و هذا شائع فى الكلام و خرور السقف سقوطه على الأرض و انهدامه.

و الظاهر-كما يشعر به السياق-أن قوله: فَأَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ كنايه عن إبطال كيدهم و إفساد مكرهم من حيث لا

يتوقعون كمن يتقى أمامه و يراقبه فيأتيه العدو من خلفه فاللّه سبحانه يأتى بنيان مكرهم من ناحيه قواعده و هم مراقبون سقفه مما يأتيه من فوق فينهدم عليهم السقف لا بهادم يهدمه من فوقه بل بانهدام القواعد.

و على هذا فقوله: وَ أَتٰاهُمُ الْعَذٰابُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَشْعُرُونَ عطف تفسيرى يفسّر قوله: «فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيٰانَهُمْ» الخ؛و المراد بالعذاب العذاب الدنيوى.

و فى الآيه تهديد للمشركين الذين كانوا يمكرون باللّه و رسوله بتذكيرهم ما فعل اللّه بالماكرين من قبلهم من مستكبرى الامم الماضيه حيث ردّ مكرهم الى أنفسهم فكانوا هم الممكورين.

قوله تعالى: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكٰائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ الإخزاء من الخزى و هو على ما ذكره الراغب الذل الذى يستحيى منه، و المشاقّه من الشقّ و هو قطع بعض الشىء و فصله منه فهى المخاصمه و المعاداه و الاختلاف ممن من شأنه أن يأتلف و يتفق فمشاقه المشركين فى شركائهم هو اختلافهم مع أهل التوحيد و هم أمه واحده فطرهم اللّه جميعا على التوحيد و دين الحق و مخاصمتهم لهم و انفصالهم عنهم.

و المعنى:أن اللّه سبحانه سيخزيهم يوم القيامه و يضرب عليهم الذله و الهوان بقوله:أين شركائى الذين كنتم تشاقون أهل الحق فيهم و تخاصمونهم و توجدون الاختلاف فى دين اللّه.

قوله تعالى: قٰالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكٰافِرِينَ الخزى ذله الموقف و السوء العذاب على ما يفيده السياق.

و هؤلاء الذين وصفهم اللّه بأنهم اوتوا العلم و أخبر أنهم يتكلمون بكذا هم الذين رزقوا العلم باللّه و انكشفت لهم حقيقه التوحيد فإن ذلک هو الذى يعطيه السياق من جهه المقابله بينهم مع وصفهم بالعلم و بين المشركين الذين ينكشف لهم يومئذ أنهم ما كانوا يعبدون إلّا

أسماء سموها و سرابا توهموه.

على أن اللّه سبحانه يخبر عنهم أنهم يتكلمون يومئذ و يقولون كذا و قد قال فى وصف اليوم:

لاٰ يَتَكَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً (النبأ/٣٨)و القول لا يكون صوابا بحق المعنى إلاّ مع كون قائله مصونا من خطأه و لغوه و باطله،و لا يكون مصونا فى قوله إلاّ إذا كان مصونا فى فعله و فى علمه فهؤلاء قوم لا يرون إلاّ الحق و لا يفعلون إلاّ الحق و لا ينطقون إلاّ بالحق.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ الى آخر الآيه؛الظاهر أنه تفسير للكافرين الواقع فى آخر الآيه السابقه كما أن قوله الآتى:

اَلَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ طَيِّبِينَ الخ؛تفسير للمتقين الواقع فى آخر الآيه التى قبله،و لا يستلزم كونه بيانا للكافرين كونه من تمام قول الذين اوتوا العلم حتى يختل نظم الكلام بقولهم:

«إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ» الخ؛ثم بيانهم بقولهم: اَلَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ الخ؛دون أن يقولوا:الذين توفاهم الملائكه كما لا يخفى.

و قوله: فَأَلْقَوُا السَّلَمَ أى الاستسلام و هو الخضوع و الانقياد،و ضمير الجمع للكافرين و المعنى الكافرون هم الذين تتوفاهم الملائكه و يقبضون أرواحهم و الحال أنهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم باللّه فألقوا السلم و قدموا الخضوع و الانقياد مظهرين بذلك أنهم ما كانوا يعملون من سوء،فيرد عليهم قولهم و يكذبون و يقال لهم:بلى قد فعلتم و عملتم إن اللّه عليم بما كنتم تعملون قبل ورودكم هذا المورد و هو الموت.

قوله تعالى: فَادْخُلُوا أَبْوٰابَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الخطاب للمجموع كما كان قوله: «إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكٰافِرِينَ» و كذا قوله: «الَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ» الخ؛ناظرا الى جماعه الكافرين دون كلّ واحد واحد منهم.

و على هذا يعود معناه الى مثل قولنا:ليدخل كل واحد منكم بابا من جهنم يناسب عمله و موقفه من الكفر لا أن يدخل كل واحد منهم جميع الأبواب او أكثر من واحد منها،و قد تقدم الكلام فى معنى أبواب جهنم فى تفسير قوله تعالى: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (الحجر۴۴/).

و المتكبرون هم المستكبرون بحسب المصداق و إن كانت العنايه اللفظيه مختلفه فيهما كالمسلم و المستسلم فالمستكبر هو الذى يطلب الكبر لنفسه بإخراجه من القوه الى الفعل و إظهاره لغيره،و المتكبر هو الذى يقبله لنفسه و يأخذه صفه.

قوله تعالى: وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً الى آخر الآيه؛ أخذ المسئول عنهم هم الذين اتقوا أى الذين شأنهم فى الدنيا أنهم تلبّسوا بالتقوى و هم المتصفون به المستمرون بدليل إعاده ذكرهم بعد لفظ المتقين مرتين فيكون المسئول عنهم من هذه الطائفه خيارهم الكاملين فى الإيمان كما كان المسئول عنهم فى الطائفه الاخرى شرارهم الكاملين فى الكفر و هم المستكبرون.

و قوله: قالُوا خَيْراً أى أنزل خيرا لأنه أنزل قرآنا يتضمن معارف و شرائع فى أخذها و العمل بها خير الدنيا و الآخره و فى قولهم: «خَيْراً» اعتراف بكون القرآن نازلا من عنده تعالى مضافا الى وصفهم له بالخيريه و فى ذلك إظهار منهم المخالفه للمستكبرين حيث أجابوا بقولهم:أساطير الأولين أى هو أساطير و لو قال المتقون:خير بالرفع لم يكن فيه اعتراف بالنزول كما أنه لو قال المستكبرون:أساطير الأولين بالنصب كان فيه اعتراف بالنزول.كذا قيل.

و قوله: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ظاهر السياق أنه بيان لقولهم: «خَيْراً» و هل هو تتمه قولهم أو بيان منه تعالى؟ظاهر قوله: «وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ جَنّاتُ عَدْنٍ» الى آخر الآيه؛أنه كلام منه تعالى يبين به وجه الخيريه فيما أنزله اليهم

فإنه أشبه بكلام الرب تعالى منه بكلام المربوب و خاصه المتقين الذين لا يجترءون على أمثال هذه الاقتراحات.

و المراد بالحسنه المثوبه الحسنه و ذلک لأنهم بالإحسان الذى هو العمل بما يتضمنه الكتاب يرزقون مجتمعا صالحا يحكم فيه العدل و الإحسان و عيشه طيبه مبنيه على الرشد و السعاده ينالون ذلک جزاء دنيويا لإحسانهم لقوله: «لَهُمْ فِى الدُّنْيا» و لدار الحياه الآخره خير جزاء لأن فيها بقاء بلا فناء و نعمه من غير نقمه و سعاده ليس معها شقاء.

و معنى الآيه:و قيل للمتقين من المؤمنين ما ذا أنزل ربكم من الكتاب و ما شأنه؟قالوا أنزل خيرا،و كونه خيرا هو أن للذين أحسنوا-أى عملوا بما فيه فوضع الإحسان موضع الأخذ و العمل بما فى الكتاب إيماء الى أن الذى يأمر به الكتاب أعمال حسنه- فى هذه الدنيا مثوبه حسنه و لدار الآخره خير لهم جزاء.

ثم مدح دارهم ليكون تأكيدا للقول فقال: «وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ» ثم بيّن دار المتقين بقوله:

«جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ» و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بيان للمتقين كما كان قوله: «الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ ظالِمِى أَنْفُسِهِمْ» الخ؛بيانا للمستكبرين.

و الطيب تعرّى الشىء مما يختلط به فيكدّره و يذهب بخلوصه و محوضته يقال:طاب لى العيش أى خلص و تعرّى مما يكدّره و ينغصه و القول الطيب ما كان عاريا من اللغو و الشتم و الخشونه و سائر ما يوجب فيه غضاضه،و الفرق بين الطيب و الطهاره أن الطهاره كون الشىء على طبعه الأصلى بحيث يخلو عما يوجب التنفر عنه و الطيب كونه على أصله من غير أن يختلط به ما يكدره و يفسد أمره سواء تنفّر عنه أم لا و لذلک قوبل الطيب بالخبيث المشتمل على

الخبث الزائد،قال تعالى: اَلْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ (النور/۲۶)،و قال: وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لاٰ يَخْرُجُ إِلاّٰ نَكِداً (الأعراف/۵۸).

و على هذا فالمراد بكون المتقين طيبين فى حال توفيهم خلوصهم من خبث الظلم فى مقابل المستكبرين الذين وصفهم بالظلم حال التوفى فى قوله السابق: «الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ» و يكون معنى الآيه أن المتقين هم الذين تتوفاهم الملائكه متعرّين عن خبث الظلم-الشرك و المعاصى-يقولون لهم سلام عليكم-و هو تأمين قولى لهم-ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون-و هو هدايه لهم إليها-.

قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ؛رجوع الى حديث المستكبرين من المشركين و ذكر بعض أحوالهم و أقوالهم و قياسهم ممن سبقهم من طغاه الامم الماضين و ما آل اليه أمرهم.

و قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ سياق الآيه و خاصه ما فى الآيه التاليه من حديث العذاب ظاهر فى أنها مسوقه للتهديد فالمراد بإتيان الملائكه نزولهم لعذاب الاستئصال و ينطبق على مثل قوله: مٰا نُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَةَ إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ مٰا كٰانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (الحجر/۸)،و المراد بإتيان أمر الرب تعالى قيام الساعه و فصل القضاء و الانتقام الإلهى منهم.

و أما كون المراد بإتيان الأمر ما تقدم فى أول السوره من قوله: «أَتىٰ أَمْرُ اللّٰهِ» و قد قرّبنا هناك أن المراد به مجىء النصر و ظهور الاسلام على الشرك فلا يلائم اللحن الشديد الذى فى الآيه تلك الملائمه،و أيضا سيأتى فى ذيل الآيات ذكر إنكارهم للبعث و إصرارهم على نفيه و الرد عليهم،و هو يؤيد كون المراد بإتيان الأمر قيام الساعه.

و قد أضاف الرب الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: أَمْرُ رَبِّكَ و لم يقل:أمر اللّه أو أمر ربهم ليدل

به على أن فيه انتصارا له صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قضاء له عليهم.

و قوله: كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تأكيد للتهديد و تأييد بالنظير أى فعل الذين من قبلهم مثل فعلهم من الجحود و الاستهزاء مما فيه بحسب الطبع انتظار عذاب اللّه «فَأَصٰابَهُمْ سَيِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا» الخ.

و قوله: وَ مٰا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ معترضه يبيّن بها أن الذى نزل بهم من العذاب لهم يستوجبه إلاّ الظلم،غير أن هذا الظلم كان هو ظلمهم أنفسهم لا ظلما منه تعالى و تقدّس،و لم يعذبهم اللّه سبحانه عن ظلم وقع منهم مره أو مرتين بل أمهلهم إذ ظلموا حتى استمروا فى ظلمهم و أصروا عليه-كما يدل عليه قوله: كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - فعند ذلك أنزل عليهم العذاب،ففى قوله: «وَ مٰا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ» الخ؛إثبات الاستمرار على الظلم عليهم و نفى أصل الظلم عن اللّه سبحانه.

قوله تعالى: فَأَصٰابَهُمْ سَيِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ حاق بهم أى حلّ بهم،و قيل:معناه نزل بهم و أصابهم،و الذى كانوا به يستهزءون هو العذاب الذى كانت رسلهم ينذرونهم به و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ قٰالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا عَبَدْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لاٰ آبٰاؤُنٰا وَ لاٰ حَرَّمْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ الخ؛الذى تورده الآيه شبهه على النبوه من الوثنيين المنكرين لها،و لذلك عرّفهم بنعتهم الصريح حيث قال: «وَ قٰالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» و لم يكتف بالضمير و لم يقل:و قالوا كما فى الآيات السابقه ليعلم أن الشبهه لهم بعينهم.

و قوله: لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا عَبَدْنٰا جمله شرطيه حذف فيها مفعول «شٰاءَ» لدلاله الجزاء عليه،و التقدير لو شاء اللّه أن لا نعبد من دونه شيئا ما عبدنا،الخ.

و قوله: مٰا عَبَدْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لفظه من الاولى بيانيه و الثانيه زائده

ص:۵۵۵

لتأكيد الاستغراق فى النفى،و المعنى ما عبدنا شيئا دونه،و نظير ذلك قوله: «وَ لاٰ حَرَّمْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» .

و قوله: نَحْنُ وَ لاٰ آبٰاؤُنٰا بيان لضمير التكلم فى «عَبَدْنٰا» للدلاله على أنهم يتكلمون عنهم و عن آبائهم جميعا لأنهم كانوا يقتدون فى عباده الأصنام بآبائهم،و قد تكرّر فى القرآن حكايه مثل قولهم: إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ (الزخرف۲۳/).

و قوله: وَ لاٰ حَرَّمْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ عطف على قوله: «عَبَدْنٰا» الخ؛أى و لو شاء اللّه أن لا نحرّم من دونه من شىء أو نحلّ ما حرّمناه ما حرّمنا،الخ؛و المراد البحيره و السائبه و غيرهما مما حرّموه.

ثم إن قولهم: لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا عَبَدْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ الخ؛ظاهر من جهه تعليق نفى العباده على نفس مشيته تعالى فى أنهم أرادوا بالمشيه إرادته التكوينيه التى لا تتخلف عن المراد البته و لو أرادوا غيرها لقالوا:لو شاء اللّه كذا لأطعناه و استجبنا دعوته أو ما يفيد هذا المعنى.

فكأنهم يقولون:لو كانت الرساله حقه و كان ما جاء به الرسل من النهى عن عباده الأصنام و الأوثان و النهى عن تحريم البحيره و السائبه و الوصيله و غيرها نواهى للّه سبحانه كان اللّه سبحانه شاء أن لا نعبد شيئا غيره و أن لا نحرم من دونه شيئا،و لو شاء اللّه سبحانه أن لا نعبد غيره و لا نحرم شيئا لم نعبد و لم نحرم لاستحاله تخلف مراده عن إرادته لكنا نعبد غيره و نحرم أشياء فليس يشاء شيئا من ذلك فلا نهى و لا أمر منه تعالى و لا شريعه و لا رساله من قبله.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ ،خطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأمره أن يبلغ رسالته بلاغا مبينا و لا يعتنى بما لفّقوه من

الحجه فإنها داحضه و الحجه تامه عليهم بالبلاغ و فيه إشاره إجماليه الى دحض حجتهم.

فقوله: كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أى على هذا الطريق الذى سلكه هؤلاء سلك الذين من قبلهم فعبدوا غير اللّه و حرّموا ما لم يحرّمه اللّه ثم إذا جاءتهم رسلهم ينهونهم عن ذلك قالوا:لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من شىء نحن و لا آباؤنا و لا حرّمنا من دونه من شىء فالجمله كقوله تعالى: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ (الأنفال/٥٢).

و قوله: فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ اى بلّغهم الرساله بلاغا مبينا تتم به الحجه عليهم فإنما وظيفه الرسل البلاغ المبين و ليس من وظيفتهم أن يلجئوا الناس الى ما يدعونهم اليه و ينهونهم عنه و لا أن يحملوا معهم إراده اللّه الموجبه التى لا تتخلف عن المراد و لا أمره الذى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون حتى يحوّلوا بذلك الكفر الى الإيمان و يضطرّوا العاصى على الإطاعه.

فإنما الرسول بشر مثلهم و الرساله التى بعث بها إنذار و تبشير و هى مجموعه قوانين اجتماعيه أوحاها اليه اللّه فيها صلاح الناس فى دنياهم و آخرتهم صورتها صوره الأوامر و النواهى المولويه و حقيقتها الإنذار و التبشير،قال تعالى: قُلْ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لاٰ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاٰ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ (الأنعام/٥٠)،فهذا ما أمر به نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يبلّغهم و قد أمر به نوحا و من بعده من الرسل عليهم السّلام أن يبلّغوه أممهم كما فى سوره هود و غيرها.

و قال أيضا مخاطبا نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَهِ رَبِّهِ أَحَداً (الكهف/ ١١٠).

فهذا هو الذى يشير اليه على سبيل الإجمال بقوله: كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ فإن ظاهره كما أشرنا اليه سابقا أن هذه حجه

ص :٥٥٧

دائره بينهم قديما و حديثا،و على هذا ليس من شأن الرسول إجبار الناس و إلجاؤهم على الإيمان و الطاعه بل البلاغ المبين بالإنذار و التبشير و حجتهم لا تدفع ذلک فبلّغ ما أرسلت به بلاغا مبينا و لا تطمع فی هدايه من ضلّ منهم،و ستفصّل الآيتان التاليتان ما أجملته هذه الآيه و توضحانها.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِی كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّٰاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاٰلَهُ الخ؛الطاغوت فی الأصل مصدر كالطغيان و هو تجاوز الحدّ بغير حق،و اسم المصدر منه الطغوى،قال الراغب:الطاغوت عباره عن كل متعدّ و كل معبود من دون اللّه،و يستعمل فی الواحد و الجمع، قال تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّٰاغُوتَ أَوْلِيٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ .انتهى.

و قوله: وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِی كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً إشاره الى أن بعث الرسول أمر لا يختص به امه دون امه بل هو سنّه إلهيه جاريه فی جميع الناس بما أنهم فی حاجه اليه و هو يدركهم أينما كانوا كما أشار الى عمومه فی الآيه السابقه إجمالا بقوله: «كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» .

و قوله: أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّٰاغُوتَ بيان لبعث الرسول على ما يعطيه السياق أن ما كانت حقيقه بعث الرسول إلاّ أن يدعوهم الى عباده اللّه و اجتناب الطاغوت لأن الأمر و كذا النهی من البشر و خاصه إذا كان رسولا ليس إلاّ دعوه عاديه لا إلجاء و اضطرارا تكوينيا،و لا أن للرسول أن يدّعی ذلک حتى يرد عليه أنه لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من شیء و إذ لم يشأ فلا معنى للرساله.

و قوله: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاٰلَهُ أی كانت كل من هذه الامم مثل هذه الامه منقسمه الى طائفتين فبعضهم هو من هداه اللّه الى ما دعاهم اليه الرسول من عباده اللّه و اجتناب الطاغوت.

و ذلک أن الهدایه من اللّه سبحانه لا یشارکه فیها غیره و لا تنسب الی أحد دونه إلاّ بالتبع کما قال: إِنَّکَ لاٰ تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ (القصص۵۶/)و سنشیر الیه فی الآیه التالیه: إِنْ تَحْرِصْ عَلیٰ هُدٰاهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی مَنْ یُضِلُّ و الآیات فی حصر الهدایه فیه تعالی کثیره،و لا یستلزم ذلک کونها أمرا اضطراریا لا صنع فیه للعبد أصلا فإنها اختیاریه بالمقدمه کما یشیر الیه قوله: وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ (العنکبوت۶۹/)یفید أن للهدایه الإلهیه طریقا میسّرا للانسان و هو الإحسان فی العمل و أن اللّه لمع المحسنین لا یدعهم یضلّون.

و بعض هذه الامم-الطائفه الثانیه منهم-هو من حقّت علیه الضلاله أی ثبتت و لزمت، و هذه الضلاله هی التی من قبل العبد بسوء اختیاره و لیست بالتی تتبعها مجازاه من اللّه فإن اللّه یصفها بقوله:حقت ثم یضیفها فی الآیه التالیه الی نفسه إذ یقول: فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی مَنْ یُضِلُّ فقد کانت هناک ضلاله ثم حقت و ثبتت بإثبات اللّه مجازاه فصارت هی التی من قبل اللّه سبحانه مجازاه،فتبصّر.

و لم ینسب اللّه سبحانه فی کلامه الی نفسه إضلالا إلاّ ما کان مسبوقا لظلم من العبد أو فسق أو کفر و تکذیب أو نظائرها کقوله: وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ (الجمعه۵/)و عدم الهدایه هو الإضلال،و قوله: وَ یُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰالِمِینَ وَ یَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ (إبراهیم۲۷/)، و قوله: وَ مٰا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفٰاسِقِینَ (البقره۲۶/)،و قوله: إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقاً إِلاّٰ طَرِیقَ جَهَنَّمَ (النساء۱۶۸/)،و قوله: فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ (الصف۵/)،الی غیر ذلک من الآیات.

و لم یقل سبحانه:فمنهم من هدی اللّه و منهم من أضلّه مع کون ضلالهم ضلال مجازاه لا مانع من إضافته الیه تعالی دفعا لإیهام نسبه أصل الضلال الیه بل ذکر أولا من هداه ثم قابله بمن کان من حقه أن یضل-و هو الذی اختار الضلاله علی الهدی أی اختار أن لا یهتدی-فلم

يهده اللّه و حقّ له ذلك.

و قوله: فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ظاهر السياق أن الخطاب للذين أشركوا القائلين «لَوْ شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» و الالتفات الى خطابهم لكونه أشد تأثيرا فلى تثبيت القول و إتمام الحجه.

و الكلام متفرع على ما بيّن جوابا لحجتهم إجمالا و تفصيلا و محصّل المعنى أن الرساله و الدعوه النبويه ليست من الإراده التكوينيه الملجئه الى ترك عباده الأصنام و تحريم ما لم يحرّمه اللّه حتى يستدلوا بعدم وجود الإلجاء على عدم وجود الرساله و كذب مدّعيها بل هى دعوه عاديه بعث اللّه سبحانه بها رسلا يدعونكم الى عباده اللّه و اجتناب الطاغوت و حقيقته الإنذار و التبشير،و من الدليل على ذلك آثار الامم الماضيه الظالمه التى تحكى عن نزول العذاب عليهم فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين حتى يتبين لكم أن الدعوه النبويه التى هى إنذار حق و أن الرساله ليست كما تزعمون.

قوله تعالى: إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ لما بيّن أن الامم الماضين انقسموا طائفتين و كانت إحدى الطائفتين هم الذين حقّت عليهم الضلاله و كانت هؤلاء الذين أشركوا و قالوا ما قالوا كالذين من قبلهم منهم بيّن فى هذه الآيه أن ثبوت الضلاله فى حقهم إنما هو ثبوت لا زوال معه و تحتم لا يقبل التغيير فإنه لا هادى بالحقيقه إلاّ اللّه فإن جاز هداهم كان اللّه هو هاديهم لكنه لا يهديهم فإنه يضلهم و لا يجتمع الهدى و الضلال معا،و ليس هناك ناصر ينصرهم على اللّه فيقهره على هداهم فليؤيس منهم.

ففى الآيه تعزيه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و إرشاد له أن لا يحرص فى هداهم،و إعلام له أن القضاء قد مضى فى حقهم و ما يبدّل القول لديه و ما هو بظلام للعبيد.

فقوله: إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ الخ؛فى تقدير إن تحرص على هداهم لم ينفعهم

حرصک شیئا فلیسوا ممن یمکن له الاهتداء فإن اللّه هو الذی یهدی من اهتدی،و هو لا یهدیهم فإنه یضلهم و لا یناقض تعالی فعل نفسه،و لیس لهم ناصرون ینصرونهم علیه.

و فی هذه الآیات الثلاث مشاجرات طویله بین المجبّره و المفوّضه و کل یفسرها بما یقتضیه مذهبه حتی قال الامام الرازی:إن المشرکین أرادوا بقولهم:لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من شیء،الخ؛أنه لما کان الکل من التوحید و الشرک و الهدی و الضلال من اللّه کانت بعثه الأنبیاء عبثا فنقول:هذا اعتراض علی اللّه و جار مجری طلب العله فی أحکامه و أفعاله تعالی و ذلک باطل فلا یقال له:لم فعلت هذا و لم لم تفعل ذلک؟

قال:فثبت أن اللّه تعالی إنما ذمّ هؤلاء القائلین لأنهم اعتقدوا أن کون الأمر کذلک یمنع عن جواز بعثه الرسل لا لأنهم کذبوا فی قولهم ذلک.انتهی ملخصا.

و فی قوله: وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ دلاله علی أن لغیرهم ناصرین کثیرین و ذلک أن السیاق یدل علی أنه لیس لهم ناصر أصلا لا واحد و لا کثیر فنفی الناصرین بصیغه الجمع یکشف عن عنایه زائده بذلک أی أن هناک ناصرین لکنهم لیسوا لهم بل لغیرهم و لیس إلاّ من یهتدی بهدی اللّه،و نظیر الآیه ما حکاه اللّه سبحانه عن المجرمین یوم القیامه: فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِینَ (الشعراء/۱۰۰).

و هؤلاء الناصرون هم الملائکه الکرام و سائر أسباب التوفیق و الهدایه و اللّه سبحانه من ورائهم محیط،قال تعالی: إِنّٰا لَنَنْصُرُ رُسُلَنٰا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهٰادُ (المؤمن/۵۱).

قوله تعالی: وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَیْمٰانِهِمْ لاٰ یَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ یَمُوتُ بَلیٰ الی آخر الآیه؛قال فی المفردات:الجهد و الجهد-بفتح الجیم و ضمها-الطاقه،و المشقه أبلغ من الجهد بالفتح،قال:و قال تعالی: «وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَیْمٰانِهِمْ» أی حلفوا و اجتهدوا فی الحلف أن یأتوا به علی أبلغ ما فی وسعهم.انتهی.

و قال فى المجمع فى معنى قوله: وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ أى بلغوا فى القسم كل مبلغ.انتهى.

و قولهم: لاٰ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ إنكار للحشر،و الجمله كنايه عن أن الموت فناء فلا يتعلق به بعده خلق جديد،و هذا لا ينافى قول كلهم أو جلهم بالتناسخ فإنه قول بتعلق النفس بعد مفارقتها البدن ببدن آخر إنسانى أو غير إنسانى و عيشها فى الدنيا،و هو قولهم بالتولد بعد التولد.

و قوله: بَلىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا أى ليس الأمر كما يقولون بل يبعث اللّٰه من يموت وعده وعدا ثابتا عليه حقا أى إن اللّٰه سبحانه أوجبه على نفسه بالوعد الذى وعد عباده، و أثبته إثباتا فلا يتخلف و لا يتغير.

و قوله: وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ أى لا يعلمون أنه من الوعد الذى لا يخلف و القضاء الذى لا يتغير لإعراضهم عن الآيات الداله عليه الكاشفه عن وعده و هى خلق السماوات و الأرض و اختلاف الناس بالظلم و الطغيان و العدل و الإحسان و التكليف النازل فى الشرائع الإلهيه.

قوله تعالى: لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كٰانُوا كٰاذِبِينَ اللام للغايه و الغرض أى يبعث اللّٰه من يموت ليبين لهم،الخ؛و الغايتان فى الحقيقه غايه واحده فإن الثانيه من متفرعات الاولى و لوازمها فإن الكافرين إنما يعلمون أنهم كانوا كاذبين فى نفى المعاد من جهه تبين الاختلاف الذى ظهر بينهم و بين الرسل بسبب إثبات المعاد و نفيه و ظهور المعاد لهم عيانا.

و تبين ما اختلف فيه الناس من شئون يوم القيامه،و قد تكرر فى كلامه هذا التعبير و ما فى معناه تكرارا صحّ معه جعل تبيين الاختلاف معرّفا لهذا اليوم الذى ثقل فى السماوات و الأرض،و على ذلک يتفرع ما قصه اللّٰه سبحانه فى كلامه من تفاصيل ما يجرى فيه من المرور

ص :۵۶۲

على الصراط و تطاير الكتب و وزن الأعمال و السؤال و الحساب و فصل القضاء.

قوله تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ هو نظير قوله فى موضع آخر: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس۸۲/)،و منه يعلم أنه تعالى يسمّى أمره قولا- كما يسمى أمره و قوله من حيث قوته و إحكامه و خروجه عن الإبهام و كونه مرادا حكما و قضاء،قال تعالى: وَ مَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ (يوسف۶۷/)،و قال: وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (الحجر۶۶/)،و قال: وَ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقره۱۱۷/)،و كما يسمى قوله الخاص كلمه،قال تعالى: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (الصافات۱۷۲/)،و قال: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران۵۹/)،ثم قال فى عيسى عليه السّلام: وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ (النساء۱۷۱/).

[سوره النحل (۱۶): الآيات ۴۱ الى ۶۴]

اشاره

وَ اَلَّذِينَ هَاجَرُوا فِى اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۴۱) اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۴۲) وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (۴۳) بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَلزُّبُرِ وَ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۴۴) أَ فَأَمِنَ اَلَّذِينَ مَكَرُوا اَلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اَللَّهُ بِهِمُ اَلْأَرْضَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ اَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ (۴۵) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (۴۶) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (۴۷) أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلاَلُهُ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ اَلشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ دَاخِرُونَ (۴۸) وَ لِلَّهِ
يَسْجُدُ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى اَلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ هُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (۴۹) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ (۵۰) وَ قَالَ اَللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (۵۱) وَ لَهُ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَهُ اَلدِّينُ
وَاصِباً أَ فَغَيْرَ اَللَّهِ تَتَّقُونَ (۵۲) وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ اَلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (۵۳) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ اَلضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا
فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (۵۴) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۵۵) وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (۵۶) وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ اَلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (۵۷) وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ (۵۸) يَتَوَارَى مِنَ اَلْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى اَلتُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۵۹)
لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ اَلسَّوْءِ وَ لِلَّهِ اَلْمَثَلُ اَلْأَعْلَى وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۶۰) وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اَللَّهُ اَلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ
دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ (۶۱) وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ
أَلْسِنَتُهُمُ اَلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ اَلْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ اَلنَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (۶۲) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اَلْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳) وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اَلَّذِى اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ (۶۴)

بیان:

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَهِ أَکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ وعد جمیل للمهاجرین،و قد کانت من المؤمنین هجرتان عن مکه:إحداهما الی حبشه عدّه من المؤمنین بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بإذن من اللّه و رسوله إلیها و لبثوا فیها حینا فی أمن و راحه من أذی مشرکی مکه و عذابهم

ص: ۵۶۵

و فتنتهم.

و الثانيه هجرتهم من مكه الى المدينه بعد مهاجره النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و الظاهر أن المراد بالهجره فى الآيه هى الهجره الثانيه فسياق الآيتين أكثر ملاءمه لها من الاولى و هو ظاهر.

و قوله: فِي اللّٰهِ متعلق بهاجروا،و المراد بكون المهاجره فى اللّه أن يكون طلب مرضاته محيطا بهم فى مهاجرتهم لا يخرجون منه الى غرض آخر كما يقال:سافر فى طلب العلم و خرج فى طلب المعيشه أى لا غايه له إلاّ طلب العلم و لا بغيه له إلاّ طلب المعيشه،و السياق يعطى أن قوله: «مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا» أيضا مقيّد بذلك معنى،و التقدير:و الذين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظلموا فيه،و إنما حذف اختصارا و إنما اكتفى به قيدا للمهاجره لأنها محل الابتلاء فتخصيصه بإيضاح الحال أولى.

و قوله: لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً قيل:أى بلده حسنه بدلا مما تركوه من وطنهم كمكه و حواليها بدليل قوله: «لَنُبَوِّئَنَّهُمْ» فإنه من بوّأت له مكانا أى سوّيت و أقررته فيه.

و قيل:أى حاله حسنه من الفتح و الظفر و نحو ذلك فيكون قوله: لَنُبَوِّئَنَّهُمْ الخ؛من الاستعاره بالكنايه.

و الوجهان متحدان مآلا فإنهم إنما كانوا يهاجرون ليعقدوا مجتمعا إسلاميا طيبا لا يبعد فيه إلاّ اللّه،و لا يحكم فيه إلاّ العدل و الإحسان أو ليدخلوا فى مجتمع هذا شأنه فلو رجوا فى مهاجرهم غايه حسنه أو وعدوا بغايه حسنه كان ذلك هذا المجتمع الصالح،و لو حمدوا البلده التى يهاجرون إليها لكان حمدهم للمجتمع الاسلامى المستقر فيها لا لمائها أو هوائها فالغايه الحسنه التى يعدهم اللّه فى الدنيا هى هذا المجتمع سواء اريد بالحسنه البلده أو الغايه.

و قوله: وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ تتميم للوعد و إشاره الى أن أجر الآخره أفضل من هذا الأجر الدنيوى لو كانوا يعلمون ما أعدّ اللّه لهم فيها من النعم فإن

فيها سعاده من غير شقاء و خلودا من غير فناء و لذّه غير مشوبه بألم و جوار رب العالمين.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لا يبعد أن يستفاد من سياق الآيتين أن جمله العنايه فيهما الى وعد المهاجرين فى اللّه وعدا حسنا فى الدنيا و الآخره من غير نظر الى الإخبار بتحقق المهاجره قبل حال الخطاب فيكون الكلام فى معنى الاشتراط:من يهاجر فى اللّه فله كذا و كذا،و تكون العنايه فى قوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا» الخ؛بتوصيف المهاجرين بالصبر و التوكل من غير نظر الى ما تحقق منهم من ذلك أيام توقفهم فى أوطانهم بين المشركين قبال أذاهم و فتنتهم.

و العنايه بالتوصيف إنما هى لكون كلتا الصفتين دخيلتين فى الغايه الحسنه التى وعدوا بها إذ لو لم يصبروا على مرّ الجهاد و أظهروا الجزع عند هجوم العظائم و لم يتأيدوا بالتوكل على اللّه و اعتمدوا على أنفسهم الضعيفه أحيط بهم و لم يتهيأ لهم المستقر و فرّقهم العدو المصر على عداوته بددا و تلاشى المجتمع الصالح الذى أقاموه فى مهاجرهم هذا فى الدنيا،و أما أمر الآخره ففساده بفساد المجتمع أو تلاشيه أوضح.

و لو كان المراد وعد المهاجرين الذين تحقق منهم الهجره قبل نزول الآيه تطييبا لنفوسهم و تسليه لهم عما أخرجوا من ديارهم و أموالهم و قاسوا الفتن و المحن كان قوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» مدحا لهم بما ظهر منهم ايام إقامتهم بمكه و غيرها من الصبر فى اللّه على أذى المشركين و التوكل على اللّه فيما عزموا عليه من الاسلام للّه.

قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ رجوع ثان الى بيان كيفيه إرسال الرسل و إنزال الكتب حتى يتضح للمشركين أنه لم تكن الدعوه الدينيه إلاّ دعوه عاديه من رجال يوحى اليهم من البشر يندبون الى ما فيه صلاح الناس فى دنياهم و عقباهم.

و أنه لم يدّع أحد من الرسل و لا ادّعى فى كتاب من كتب الشرائع أن الدعوه الدينيه ظهور

للقدره الغيبيه القاهره لكل شىء و الاراده التكوينيه لهدم النظام الجارى و نقض سنّه الاختيار و إبطالها حتى يقول القائل منهم «لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا عَبَدْنٰا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» الخ.

و على هذا فقوله سبحانه: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مسوق لحصر الرساله على البشر العادى من رجال يوحى اليهم قبال ما ادعاه المشركون أنها لو كانت لكانت نقضا لنظام الطبيعه و إبطالا للاختيار و الاستطاعه.

و الحق أن الآيه وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً إنما هى فى مقام بيان أن الرسل كانوا رجالا من البشر العادى من غير عنايه بكونهم أول ما بعثوا للرساله أفرادا بالغين مبلغ الرجال فالغرض أن نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و يحيى عليهم السّلام-و هم رسل-كانوا رجالا يوحى اليهم و لم يكونوا أشخاصا مجهزين بقدره قاهره غيبيه و إراده إلهيه تكوينيه.

و يقرب من الآيه قوله تعالى فى موضع آخر: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لاٰ يَأْكُلُونَ الطَّعٰامَ وَ مٰا كٰانُوا خٰالِدِينَ (الأنبياء٨).

و قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ الظاهر أنه خطاب للنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لقومه،و قد كان الخطاب فى سابق الكلام للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم خاصه و المعنى موجّه الى الجميع فهو تعميم الخطاب للجميع ليتخذ كل من المخاطبين سبيله فمن كان لا يعلم ذلك كبعض المشركين راجع أهل الذكر و اسألهم و من كان يعلم ذلك كالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنين به كان فى غنى عن الرجوع و السؤال.

و الذكر حفظ معنى الشىء أو استحضاره،و يقال لما به يحفظ أو يستحضر قال الراغب فى المفردات:الذكر تاره يقال و يراد به هيئه للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفه و هو كالحفظ إلاّ أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه و الذكر يقال اعتبارا باستحضاره، و تاره يقال لحضور الشىء فى القلب أو القول و لذلك قيل:الذكر ذكران:ذكر بالقلب،و ذكر

باللسان،و كل واحد منهما ضربان:ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامه الحفظ، انتهى موضع الحاجه.

و الظاهر أن الأصل فيه ما هو للقلب و إنما يسمى اللفظ ذكرا اعتبارا بإفادته المعنى و إلقائه إياه فى الذهن،و على هذا المعنى جرى استعماله فى القرآن غير أن مورده فيه ذكر اللّه تعالى فالذكر إذا أطلق فيه و لم يتقيد بشىء هو ذكره.

و بهذه العنايه أيضا سمّى القرآن وحى النبوه و الكتب المنزله على الأنبياء ذكرا،و الآيات فى ذلك كثيره لا حاجه الى إيرادها فى هذا الموضع.و قد سمى اللّه سبحانه فى الآيه التاليه القرآن ذكرا.

فالقرآن الكريم ذكر كما أن كتاب نوح و صحف إبراهيم و توراه موسى و زبور داود و إنجيل عيسى عليهم السّلام-و هى الكتب السماويه المذكوره فى القرآن-كلها ذكر،و أهلها المتعاطون لها المؤمنون بها أهل الذكر.

و لما كان أهل الشىء و خاصته أعرف بحاله و أبصر بأخباره كان على من يريد التبصر فى أمره أن يرجع الى أهله،و أهل الكتب السماويه القائمون على دراستها و تعلمها و العمل بشرائعها هم أهل الخبره بها و العالمون بأخبار الأنبياء الجائين بها فعلى من أراد الاطلاع على شىء من أمرهم أن يراجعهم و يسألهم.

لكن المشركين المخاطبين بمثل قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ لما كانوا لا يسلمون للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم النبوه و لا يصدقونه فى دعواه و يستهزءون بالقرآن ذى الذكر كما يذكره تعالى فى قوله: وَ قٰالُوا يٰا أَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر/۶)،لم ينطبق قوله:

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» بحسب المورد إلاّ على أهل التوراه،و خاصه من حيث كونهم أعداء للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم رادين لنبوته و كانت نفوس المشركين طيبه بهم لذلك،و قد قالوا فى المشركين:

هٰؤُلاٰءِ أَهْدىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (النساء/۵۱).

قوله تعالی: بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ متعلق بمقدّر يدلّ عليه ما فی الآيه السابقه من قوله:

«وَ مٰا أَرْسَلْنٰا» أی أرسلناهم بالبيّنات و الزبر و هی الآيات الواضحه الدالّه علی رسالتهم و الكتب المنزّله عليهم.

و ذلك أن العنايه فی الآيه السابقه إنما هی ببيان كون الرسل بشرا علی العاده فحسب فكأنه لما ذكر ذلك اختلج فی ذهن السامع أنهم بما ذا أرسلوا؟فاجيب عنه فقيل:بالبينات و الزبر أما البينات فلإثبات رسالتهم و أما الزبر فلحفظ تعليماتهم.

و قيل:و هو متعلق بقوله: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا أی و ما أرسلنا بالبينات و الزبر إلاّ رجالا نوحی اليهم.و فيه أنه لا بأس به فی نفسه لكنه مفوّت لما تقدّم من النكته.

قوله تعالی: وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لا شك أن تنزيل الكتاب علی الناس و إنزال الذكر علی النبی صلّی اللّه عليه و آله و سلم واحد بمعنی أن تنزيله علی الناس هو إنزاله اليه ليأخذوا به و يوردوه مورد العمل كما قال تعالی: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَكُمْ بُرْهٰانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (النساء/۱۷۴)،و قال: لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ كِتٰاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (الأنبياء/۱۰).

فيكون محصّل المعنی أن القصد بنزول هذا الذكر الی عامه البشر و أنك و الناس فی ذلك سواء،و إنما اخترناك لتوجيه الخطاب و إلقاء القول لا لنحمّلك قدره غيبيه و إراده تكوينيه إلهيه فنجعلك مسيطرا عليهم و علی كل شیء بل لأمرين:

أحدهما:أن تبين للناس ما نزّل تدريجا اليهم لأن المعارف الإلهيه لا ينالها الناس بلا واسطه فلا بد من بعث واحد منهم للتبيين و التعليم،و هذا هو غرض الرساله ينزل اليه الوحی فيحمله ثم يؤمر بتبليغه و تعليمه و تبيينه.

و الثانی:رجاء أن يتفكروا فيك فيتبصّروا أن ما جئت به حق من عند اللّه فإن الأوضاع المحيطه بك و الحوادث و الأحوال الوارده عليك فی مدی حياتك من اليتم و خمود الذكر

و الحرمان من التعلم و الكتابه و فقدان مربّ صالح و الفقر و الاحتباس بين قوم جهله أخسّاء صفر الأيدى من مزايا المدنيه و فضائل الإنسانيه كانت جميعا أسبابا قاطعه أن لا تذوق من عين الكمال قطره،و لا تقبض من عرى السعاده على مسكه،لكن اللّه سبحانه أنزل اليک ذكرا تتحدّى به على الجن و الإنس مهيمنا على سائر الكتب السماويه تبيانا لكل شىء و هدى و رحمه و برهانا و نورا مبينا.

فالتفكر فيک نعم الدليل الهادى الى أن ليس لک فيما جئت به صنع و لا لک من الأمر شىء و أن اللّه أنزله بعلمه و أيّدک لذلک بقدرته من غير أن يداخله من الأسباب العاديه شىء.

هذا ما تفيده الآيه الكريمه نظرا الى سياقها و سياق ما قبلها و محصّله أن قوله: «لِتُبَيِّنَ» الخ؛ غايه للإنزال لا لنفسه بل من حيث تعلّقه بشخص النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و أن متعلق «يَتَفَكَّرُونَ» المحذوف هو نحو قولنا:فيک لا قولنا:فى الذكر.

و فى الآيه دلاله على حجيّه قول النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى بيان الآيات القرآنيه،و أمّا ما ذكره بعضهم أن ذلک فى غير النص و الظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع الى أسرار كلام اللّه و ما فيه من التأويل فمما لا ينبغى أن يصغى اليه.

هذا فى نفس بيانه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و يلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر و غيره و أما سائر الامه من الصحابه أو التابعين أو العلماء فلا حجيه لبيانهم لعدم شمول الآيه و عدم نص معتمد عليه يعطى حجيه بيانهم على الإطلاق.

و أما قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ» فقد تقدم أنه إرشاد الى حكم العقلاء بوجوب رجوع الجاهل الى العالم من غير اختصاص الحكم بطائفه دون طائفه.

هذا كله فى نفس بيانهم المتلقى بالمشافهه،و أما الخبر الحاكى له فما كان منه بيانا متواترا أو محفوفا بقرينه قطعيه و ما يلحق به فهو حجه لكونه بيانهم،و أما ما كان مخالفا للكتاب أو غير مخالف لكنه ليس بمتواتر و لا محفوفا بالقرينه فلا حجيّه فيه لعدم كونه بيانا فى الأول و عدم

إحراز البيانيه فی الثانی و للتفصیل محل آخر.

قوله تعالی: أَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ هذه الآیه و الآیتان بعدها إنذار و تهدید للمشرکین و هم الذین یعبدون غیر اللّه سبحانه و یشرعون لأنفسهم سننا یستنون بها فی الحیاه فما یعملون من الأعمال مستقلین فیها بأنفسهم معرضین عن شرائع اللّه النازله من طریق النبوه استنادا الی حجج داحضه اخلقوها لأنفسهم کلها سیئات و ما یتقلبون فیها مدی حیاتهم من حرکه أو سکون و أخذ أو رد و فعل أو ترک و هم علی ما هم علیه من استکبار و غرور،کلها ذنوب یقترفونها مکرا باللّه ربهم و برسله الداعین الی الأخذ بدین اللّه و لزوم سبیله.

فقوله: اَلسَّیِّئاتِ مفعول مَکَرُوا بتضمینه بمعنی عملوا أی عملوا السیئات ماکرین؛و ما احتمله بعضهم من کون السیئات وصفا سادّا مسدّ المفعول المطلق و التقدیر:

یمکرون المکرات السیئات بعید من السیاق.

و بالجمله الکلام لتهدید المشرکین و إنذارهم بالعذاب الإلهی و یدخل فیهم مشرکوا مکه، و الکلام متفرع علی ما تقدم کما یدل علیه قوله: «أَ فَأَمِنَ» بفاء التفریع.

و المعنی-و اللّه أعلم-فإذا دلّت الآیات البینات علی أن اللّه هو ربهم لا شریک له فی ربوبیته و أن الرساله لیست بأمر محال بل هی دعوه الی ما فیه صلاح معاشهم و معادهم و خیر دنیاهم و أخراهم من رجال هم أمثالهم یبعثهم اللّه و یوحی الیهم بما تشتمل علیه الدعوه، فهؤلاء الذین یعرضون عن ذلک و یمکرون باللّه و رسله بالتشبّث بهذه الحجج الواهیه لتسویه الطریق الی ترک دین اللّه و تشریع ما یوافق أهواءهم و یعملون السیئات هل أمنوا أن یخسف اللّه بهم الأرض أو یأتیهم العذاب و هم لا یشعرون،أی یفاجئهم من غیر أن یتنبهوا بتوجیه الیهم قبل نزوله.

ص :۵۷۲

قوله تعالی: أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِی تَقَلُّبِهِمْ فَمٰا هُمْ بِمُعْجِزِينَ الفاعل هو اللّه سبحانه و قد کثرت فی القرآن نسبه الأخذ الیه،و قیل:الضمیر للعذاب،و التقلّب هو التحول من حال الی حال و المراد به تحوّل المشرکین فی مقاصدهم و أعمالهم السیئه و انتقالهم من نعمه الی نعمه اخری من نعم الحیاه الدنیا،قال تعالی: لاٰ يَغُرَّنَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ کَفَرُوا فِی الْبِلاٰدِ مَتٰاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهٰادُ (آل عمران١٩٧/).

فالمراد بأخذهم فی تقلبهم أن یأخذهم فی عین ما یتقلبون فیه من السیئات مکرا باللّه و رسله بالعذاب أو المعنی یعذبهم بنفس ما یتقلبون فیه فیعود النعمه نقمه،و هذا أنسب بالنظر الی قوله: «فَمٰا هُمْ بِمُعْجِزِينَ» .

و قوله: فَمٰا هُمْ بِمُعْجِزِينَ فی مقام التعلیل لأخذهم فی تقلبهم و مکرهم السیئات أی لأنهم لیسوا بمعجزین للّه فیما أراد بالتغلب علیه أو بالفرار من حکمه،و المعنی ظاهر.

قوله تعالی: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلیٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ التخوف تمکن الخوف من النفس و استقراره فیها فالأخذ علی تخوف هو العذاب مبنیا علی المخافه بأن یشعروا بالعذاب فیتقوه و یحذروه بما استطاعوا من توبه و ندامه و نحوهما فیکون الأخذ علی تخوف مقابلا لإتیان العذاب من حیث لا یشعرون.

و قوله: فَإِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ فی مقام التعلیل أی یأخذهم علی تخوف و یتنزّل فی عذابهم الی هذا النوع من العذاب الذی هو أهون الأنواع المعدوده لأنه رؤف رحیم،و فی التعبیر بقوله: «رَبَّکُمْ» إشاره الی ذلک،و کونه فی مقام التعلیل بالنسبه الی الوجهین الأولین ظاهر،و أما بالنسبه الی الثالث فلأن الأخذ بالنقص لا یخلو من مهله و فرصه یتنبه فیها من تنبه فیأخذ بالحذر بتوبه أو غیرها.

و الکلام فی تعداد أنواع العذاب المذکوره لیس مسوقا للحصر کما نبّه به بعضهم بل إحصاء لأنواع منه.

ص :573

قوله تعالی: أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلیٰ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلاٰلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمٰائِلِ سُجَّداً لِلّٰهِ وَ هُمْ دٰاخِرُونَ المراد بالرؤیه الرؤیه البصریه و النظر الحسی الی الأشیاء الجسمانیه لأن المطلوب إلفات النظر الی الأجسام فوات الأظلال.

و التفیؤ من الفیء و هو الظل راجعا،و لذا قیل:إن الظل هو ما فی أول النهار الی زوال الشمس و الفیء هو ما یکون بعد زوال الشمس الی آخر النهار،و الظاهر أن الظل أعمّ من الفیء کما تقدم و تؤیده الآیه.فالتفیّؤ رجوع الظل بعد زواله.

و الشمائل جمع شمأل و هو خلاف الیمین،و جمعه باعتبار أخذ کل سمت مفروض خلف الشیء و عن یساره جهه شمال علی حده فهی شمائل تقابل الیمین کما أن عدّ کل شیء ذا أظلال بهذه العنایه أخذا للظل بالنسبه الی کل جهه من الیمین و الشمائل ظلا-غیره بالنسبه الی جهه اخری لا-لأن الشیء المذکور جمع بحسب المعنی و إن کان مفردا بحسب اللفظ.و الدخور هو الخضوع و الصغار.

فمعنی الآیه-و اللّه أعلم-«أَ وَ لَمْ یَرَوْا» هؤلاء المشرکون المنکرون لتوحید الربوبیه و لدعوه النبوه أو لم ینظروا «إِلیٰ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ» من هذه الأجسام القائمه علی بسیط الأرض من جبل أو بناء أو شجر أو أی جسم منتصب «یَتَفَیَّؤُا» و یرجع و یدور ظِلاٰلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمٰائِلِ سُجَّداً لِلّٰهِ واقعه علی الأرض تذللا و تعبّدا له سبحانه «وَ هُمْ دٰاخِرُونَ» خاضعون صاغرون.

و قد تقدم الکلام فی معنی سجده الظلال ذیل قوله تعالی: وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ (الرعد/۱۵)،فی الجزء الحادی عشر من الکتاب.

قوله تعالی: وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ دٰابَّهٍ وَ الْمَلاٰئِکَهُ الی آخر الآیتین؛ذکرت الآیه السابقه سجود الظلال و هو معنی مشهود فیها یمثل معنی السجود للّه،و تذکر هذه الآیه سجود ما فی السماوات و الأرض من دابه-و الدابه ما

يدبّ و يتحرك بالانتقال من مكان الى مكان-بحقيقه السجود التى هى نهايه التذلل و التواضع قبال العظمه و الكبرياء فإن صوره السجده التى هى خرور الإنسان و وقوعه على وجهه على الأرض إنما تعدّ عباده إذا أريد بها تمثيل هذا المعنى فحقيقه السجده هى التذلل المذكور.

و يدخل فى عموم الدابه الإنسان و كذا الجن لأنه سبحانه يصفهم فى كلامه بما يفيد أن لهم دبيبا كما لسائر الدواب من الإنسان و الحيوان،و لم يدخل سبحانه الملائكه فى عموم الدابه و أفردهم بالذكر،و فى ذلك من التلويح الى ما نسب اليهم فى كلامه تعالى من النزول و الصعود و الذهاب و المجىء مما ظاهره النقله و الحركه المكانيه ليس من نوع ما للدواب من الدبيب و الانتقال المكانى ما لا يخفى.

فقوله تعالى: وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ مِنْ دٰابَّةٍ أى له يخضع و ينقاد خضوعا و انقيادا ذاتيا هى حقيقه السجود فمن حقه تعالى أن يعبد و يسجد له.

و فى الآيه دلاله على أن فى غير الأرض من السماوات شيئا من الدواب يسكنها و يعيش فيها.

و قوله: وَ الْمَلاٰئِكَةُ وَ هُمْ لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ الاستكبار و التكبر من الإنسان أن يعدّ نفسه كبيرا و يضعه موضع الكبر و ليس به و لذلك يعدّ فى الرذائل لكن التكبر ربما يطلق على ما للّه سبحانه من الكبرياء بالحق و هو الكبير المتعال فهو تعالى كبير متكبر و ليس يقال:مستكبر و لعل ذلك كذلك اعتبارا باللفظ فإن الاستكبار بحسب أصل هيئته طلب الكبر و لازمه أن لا يكون ذلك حاصلا للطالب من نفسه و إنما يطلب الكبر و العلوّ على غيره دعوى فكان مذموما،و أما التكبر فهو الظهور بالكبرياء سواء كانت له فى نفسه كما للّه سبحانه و هو التكبر الحق أو لم يكن له إلاّ دعوى و غرورا كما فى غيره.

فتبين بذلك أن الاستكبار مذموم دائما أما استكبار المخلوق على مخلوق آخر فلأن الفقر

ص :۵۷۵

و الحاجه قد استوعبهما جميعا و شیء منهما لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا لغیره فاستکبار أحدهما علی الآخر خروج منه عن حدّه و تجاوز عن طوره و ظلم و طغیان.

و أما قوله: وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ فإشاره الی عدم استکبارهم فی مقام الفعل و قد تقدم أنه إذا لم یستکبر علیه تعالی فی ذات لم یستکبر علیه فی فعل فهم لا- یعصون اللّه سبحانه فی أمر بل یفعلون ما یؤمرون،و فی إتیان قوله: «یُؤْمَرُونَ» مبنیا للمجهول من التعظیم و التفخیم لمقامه سبحانه ما لا یخفی.

فتبین أن الملائکه نوع من خلق اللّه تعالی لا تأخذهم غفله عن مقام ربهم و لا یطرأ علیهم ذهول و لا سهو و لا نسیان عن ذلک و لا یشغلهم عنه شاغل،و هم لا یریدون إلاّ ما یریده اللّه سبحانه.

و إنما خص سبحانه الملائکه من بین الساجدین المذکورین فی الآیه بذکر شأنهم و تعریف أوصافهم و تفصیل عبودیتهم لأن أکثر آلهه الوثنیین من الملائکه کإله السماء و إله الأرض و إله الرزق و إله الجمال و غیرهم،و للدلاله علی أنهم-بالرغم من زعم الوثنیین-أمعن خلق اللّه تعالی فی عبودیته و عبادته.

قوله تعالی: وَ قٰالَ اللّٰهُ لاٰ تَتَّخِذُوا إِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمٰا هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَإِیّٰایَ فَارْهَبُونِ الرهبه الخوف و تقابل الرغبه کما ان الخوف یقابل به الرجاء.

و الکلام معطوف علی قوله: وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ و قیل:معطوف علی قوله: «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الذِّکْرَ» و قیل:علی قوله: «مٰا خَلَقَ اللّٰهُ» علی طریقه قوله:(علفتها تبنا و ماء باردا)ای سقیتها ماء باردا،و التقدیر فی الآیه أو لم یروا الی ما خلق اللّه من شیء و أ لم یسمعوا الی ما قال اللّه: «لاٰ تَتَّخِذُوا» الخ؟و الأول هو الوجه.

و قوله: لاٰ تَتَّخِذُوا إِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ ارید به-و اللّه اعلم-النهی عن التعدّی عن الإله الواحد باتخاذ غیره معه فیشمل الاثنین و ما فوقه من العدد،و یؤیده تأکیده بقوله: إِنَّمٰا

هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ و اِثْنَيْنِ و إِلٰهَيْنِ كما أن وٰاحِدٌ صفه إِلٰهٌ جىء بهما للإيضاح و التبيين.

و الظاهر أن الأمر بالرهبه كنايه عن الأمر بالعباده و إنما اختصت الرهبه بالذكر ليوافق ما تقدم فى حديث سجده الكل التى هى الأصل فى تشريع العباده من خوف الملائكه،و على هذا فالظاهر أن المراد بالرهبه ما هى رهبه إجلال و مهابه لا ما هى رهبه مؤاخذه و عذاب،فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ وٰاصِباً أَ فَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ قال فى المفردات:الوصب السقم اللازم و قد وصب فلان فهو وصب و أوصبه كذا فهو يتوصب نحو يتوجع،قال تعالى: «وَ لَهُمْ عَذٰابٌ وٰاصِبٌ» «وَ لَهُ الدِّينُ وٰاصِباً» فتوعّد لمن اتخذ إلهين و تنبيه أن جزاء من فعل ذلك عذاب لازم شديد.

و يكون الدين هاهنا الطاعه،و معنى الواصب الدائم أى حق الإنسان أن يطيعه دائما فى جميع أحواله كما وصف به الملائكه حيث قال: «لاٰ يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ» و يقال:وصب و صوبا دام،و وصب الدين وجب،و مفازه واصبه بعيده لا غايه لها.انتهى.

و الآيه و ما بعدها تحتج على وحدانيته تعالى فى الالوهيه بمعنى المعبوديه بالحق و أن الدين له وحده ليس لأحد أن يشرّع من ذلك شيئا و لا أن يطاع فيما شرّع فالآيه و ما بعدها فى مقام التعليل لقوله: «وَ قٰالَ اللّٰهُ لاٰ تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ» الى آخر الآيه؛و احتجاج على مضمونها و عود بعد عود الى ما تقدم بيانه من التوحيد و النبوه الذين ينكرهما المشركون.

فقوله: وَ لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ احتجاج على توحده تعالى فى الربوبيه فإن ما فى السماوات و الأرض من شىء فهو مملوك له بحقيقه معنى الملك إذ ما فى العالم المشهود من شىء فهو بما له من الصفات و الأفعال،قائم به تعالى موجود بإيجاده و ظاهر بإظهاره لا يسعه أن ينقطع منه و لا لحظه فالأشياء قائمه به قيام الملك بمالكه مملوكه له ملكا

حقیقیا لا یقبل تغییرا و لا انتقالا کما هو خاصه الملک الحقیقی کملک الإنسان لسمعه و بصره مثلا.

و إذا کان کـذلک کان هو تعالی المدبر لأمر العالم إذ لا معنی لکون العالم مملوکا له بهذا الملک ثم یسـتقل غیره بتدبیر أمره و التصـرف فیه و ینعزل هو تعـالی عما خلقه و ملکه،و إذا کان هو المـدبر لأمره کان هو الرب له إذ الرب هو المالک المـدبر،و إذا کان هو الرب کان هو الذی یجب أن یتقی و یخضع له بالعباده.

و قوله: وَ لَهُ الـدِّینُ وٰاصِـباً أی دائما لازمـا،و ذلـک أنه لما کان تعالی هو الرب الـذی یملک الأشـیاء و یـدبر أمرها و من واجب التـدبیر أن یسـتن العالم الإنسانی بسـنّه یبلغ به الجری علیها غایته و یهـدیه الی سـعادته-و هـذه السـنّه و الطریقه هی التی یسـمیها القرآن دینا-کان من الواجب أن یکون تعالی هو القائم علی وضع هذه السنّه و تشریع هذه الطریقه فهو تعالی المالک للدین کما قال: «وَ لَهُ الدِّینُ وٰاصِباً» و علیه أن یشرّع ما یصلح به التدبیر کما قال فیما مرّ:

«وَ عَلَی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیلِ» الآیه.

و قوله: أَ فَغَیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ اسـتفهام إنکـاری-متفرع علی الجملتین جمیعا-علی الظاهر،و المعنی:و إذا کان کـذلک فهل غیره تعالی تتقون و تعبدون؟و لیس یملک شیئا و لا یدبر أمرا حتی یعبد،و لیس من حقه أن یشرّع دینا فیطاع فیما وضعه و شرّعه.

قوله تعالی: وَ مٰا بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذٰا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ بیان آخر لوحدانیته تعالی فی الربوبیه یفرّع سـبحانه علیه ذمّهم و توبیخهم علی شـرکهم بـاللّه و علی تشریعهم امورا من عنـد أنفسـهم من غیر إذن منه و رضـی و یجری الکلاـم فی هـذا المجری الی تمام بعض آیات.

و المراد بالضـر سوء الحال من جهه فقدان النعمه التی تصـلح بها الحال،و الجؤار بضم الجیم صوت الوحوش استعیر لرفع الصوت بالدعاء و التضرع و الاستغاثه تشبیها له به.

و قوله: وَ مٰا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ الكلام مسوق للعموم و ليس مجرد دعوى غير مستدل فقد بيّن ذلك فى الآيات السابقه.على أن السامعين يسلّمون ذلك و يقولون به و يدلّ عليه جؤارهم و استغاثتهم اليه عند مسيس الضر بفقدان نعمه من النعم.

فالمعنى:أن جميع النعم التى عندكم من إنعامه تعالى عليكم و أنتم تعلمون ذلك ثم إذا حلّ بكم شىء من الضر و سوء حال يسير رفعتم أصواتكم بالتضرع و جأرتم اليه لا الى غيره و لو كان لغيره صنيعه عندكم لتوجّهتم اليه فهو سبحانه منعم النعمه و كاشف الضر فما بالكم لا تخصّونه بالعباده و لا تطيعونه.

قوله تعالى: ثُمَّ إِذٰا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ شروع فى ذمّهم و توبيخهم و ينتهى الى إيعادهم و حق لهم ذلك لأن الذى يستدعيه كشف الضر عن استغاثتهم و رجوعهم الفطرى الى ربهم أن يوحدوه بالربوبيه بعد ما انكشفت لهم الحقيقه باندفاع البليّه و نزول الرحمه لكن فريقا منهم تفاجئهم الشقوه فيعودون الى التعلق بالأسباب فينتبه عندئذ الراقد من رذائل ملكاتهم فيثير لهم الأهواء و يشركون بربهم غيره،و منه الأسباب التى يتعلقون بها،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: لِيَكْفُرُوا بِمٰا آتَيْنٰاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللام للغايه أى إنهم إنما يشركون بربهم ليكفروا بما أعطيناهم من النعمه بكشف الضر عنهم و لا يشكروه.

و جعل الكفر بالنعمه غايه للشرك إنما هو بدعوى أنهم لا غايه لهم فى مسير حياتهم إلاّ الكفر بنعمه اللّه و عدم شكره على ما أولى فإن اشتغالهم بالحس و الماده أورثهم فى قلوبهم ملكه التعلق بالأسباب الظاهره و إسناد النعم الإلهيه إليها و ضربهم إياها حجابا ثخينا على عرفان الفطره فأنساهم ذلك توحيد ربهم فى ربوبيته فصاروا يذكرون عند كل نعمه أسبابها الظاهره دون اللّه،و يتعلقون بها و يخشون انقطاعها و يخضعون لها دون اللّه فكأنهم بل إنهم لا غايه لهم إلاّ كفر نعمه اللّه و عدم شكرها.

ص :۵۷۹

فالكفر باللّه سبحانه هو غايتهم العامه فى كل شأن أبدوه و كل عمل أتوا به فإذا أشركوا بربهم بعد كشف الضرّ بالخضوع لسائر الأسباب فإنما أشركوا ليكفروا بما آتاهم من النعمه.

و لما كان كفرانهم هذا-و هو كفر دائم يصرّون عليه و استكبار على اللّه،و قد قال تعالى:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم٧/)أثار ذكر ذلك الغضب الإلهى فعدل عن خطاب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هم على نعت الغيبه الى خطابهم و إيعادهم من غير توسيط فقال: «فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» .

و لم يذكر ما يتمتعون به ليفيد بالإطلاق أن كل ما تمتعوا به سيؤاخذون عليه و لا ينفعهم شىء منه،و لم يذكر ما يعلمونه-و هو لا محاله أمر يسوؤهم-ليكونوا على جهل منه حتى يحل بهم مفاجأه و يبدو لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون و فيه تشديد للإيعاد.

قوله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِمٰا لاٰ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمّٰا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ذكروا أنه معطوف على سائر جناياتهم التى دلّت عليها الآيات السابقه و التقدير أنهم يفعلون ما قصصناه من جناياتهم و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، و الظاهر أن«ما»فى «لِمٰا لاٰ يَعْلَمُونَ» موصوله و المراد به آلهتهم و ضمير الجمع يعود الى المشركين و مفعول «لاٰ يَعْلَمُونَ» محذوف و المعنى و يجعل المشركون لآلهتهم التى لا يعلمون من حالها أنها تضر و تنفع نصيبا مما رزقناهم.

و المراد من هذا الجعل ما ذكره سبحانه فى سوره الأنعام بقوله: وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ مِمّٰا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعٰامِ نَصِيباً فَقٰالُوا هٰذٰا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذٰا لِشُرَكٰائِنٰا فَمٰا كٰانَ لِشُرَكٰائِهِمْ فَلاٰ يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَ مٰا كٰانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلىٰ شُرَكٰائِهِمْ سٰاءَ مٰا يَحْكُمُونَ (الأنعام١٣۶/)،هذا ما ذكروه و لا يخلو عن تكلف.

و يمكن أن يكون معطوفا على ما مرّ من قوله: «يُشْرِكُونَ» و التقدير إذا فريق منكم بربهم يشركون و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم،و المراد بما لا يعلمون الأسباب الظاهره

ص:۵۸۰

التی ینسبون إلیها الآثار علی سبیل الاستقلال و هم جاهلون بحقیقه حالها و لا علم لهم جازما أنها تضر و تنفع مع ما یرون من تخلفها عن التأثیر أحیانا.

و إنما نسب الیهم أنهم یجعلون لها نصیبا من رزقهم مع أنهم یسندون الرزق إلیها بالاستقلال من غیر أن یذکروا اللّه معها و مقتضاه نفی التأثیر عنه تعالی رأسا لا إشراکه معها لأن لهم علما فطریا بأن اللّه سبحانه له تأثیر فی الأمر و قد ذکر عنهم آنفا أنهم یجأرون الیه عند مس الضر و إذا اعتبر اعترافهم هذا مع إسنادهم التأثیر الی الأسباب أنتج ذلک أن الأسباب عندهم شرکاء للّه فی الرزق و لها نصیب فیه ثم أوعدهم بقوله: «تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمّٰا کُنْتُمْ تَفْتَرُونَ» .

قوله تعالی: وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ عتاب آخر لهم فی حکم حکموا به جهلا من غیر علم فاحترموا لأنفسهم و أساءوا الأدب مجترئین علی اللّه سبحانه حیث اختاروا لأنفسهم البنین و کرهوا البنات لکنهم نسبوها الی اللّه سبحانه.

فقوله: وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ هو أخذهم الآلهه دون اللّه أو بعض الآلهه إناثا،و قولهم:إنهن بنات اللّه،و قد قیل:إن خزاعه و کنانه کانوا یقولون:إن الملائکه بنات اللّه.

و کانت الوثنیه البرهمیه و البوذیه و الصابئه یثبتون آلهه کثیره من الملائکه و الجن إناثا و هنّ بنات اللّه،و فی القرآن الکریم: وَ جَعَلُوا الْمَلاٰئِکَهَ الَّذِینَ هُمْ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ إِنٰاثاً (الزخرف/۱۹)،و قال تعالی: وَ جَعَلُوا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجِنَّهِ نَسَباً (الصافات/۱۵۸).

و قوله: وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ ظاهر السیاق أنه معطوف علی «لِلّٰهِ الْبَنٰاتِ» و التقدیر و یجعلون لهم ما یشتهون،أی یثبتون للّه سبحانه البنات باعتقاد أن الملائکه بناته و یثبتون لأنفسهم ما یشتهون و هم البنون بقتل البنات و وأدها و المحصّل أنهم یرضون للّه بما لا یرضون به لأنفسهم.

قوله تعالى: وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ اسوداد الوجه كنايه عن الغضب،و الكظيم هو الذى يتجرع الغيظ،و الجمله حاليه أى ينسبون الى ربهم البنات و الحال أنهم إذا بشّر أحدهم بالانثى فقيل:ولدت لك بنت اسود وجهه من الغيظ و هو يتجرع غيظه.

قوله تعالى: يَتَوٰارىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مٰا بُشِّرَ بِهِ الى آخر الآيه؛التوارى الاستخفاء و التخفى و هو مأخوذ من الوراء،و الهون الذله و الخزى،و الدس الإخفاء.

و المعنى:يستخفى هذا المبشر بالبنت من القوم من سوء ما بشر به على عقيدته و يتفكر فى أمره:أ يمسك ما بشر به و هى البنت على ذله من إمساكه و حفظه أم يخفيه فى التراب كما كان ذلک عادتهم فى المواليد من البنات كما قيل:إن أحدهم كان يحفر حفيره صغيره فإذا كان المولود انثى جعلها فى الحفيره و حثا عليها التراب حتى تموت تحته،و كانوا يفعلون ذلک مخافه الفقر عليهن فيطمع غير الأكفاء فيهن.

و أول ما بدا لهم ذلک أن بنى تميم غزوا كسرى فهزمهم و سبى نساءهم و ذراريهم فأدخلهن دار الملک و اتخذ البنات جوارى و سرايا ثم اصطلحوا بعد برهه و استردّوا السبايا فخيّرن فى الرجوع الى أهلهن فامتنعت عدّه من البنات فأغضب ذلک رجال بنى تميم فعزموا لا تولد لهم أنثى إلاّ و أدوها و دفنوها حيّه ثم تبعهم فى ذلک بعض من دونهم فشاع بينهم وأد البنات.

و قوله: أَلاٰ سٰاءَ مٰا يَحْكُمُونَ هو حكمهم أن له البنات و لهم البنون لا لهوان البنات و كرامه البنين فى نفس الأمر بل معنى هذا الحكم عندهم أن يكون للّه ما يكرهون و لهم ما يحبون،و قيل:المراد بالحكم حكمهم بوجوب وأد البنات و كون إمساكهن هونا،و أول الوجهين أوفق و أنسب للآيه التاليه.

قوله تعالى: لِلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلىٰ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ المثل هو الصفه و منه سمّى المثل السائر مثلا لأنه صفه تسير فى

الألسن و تجرى فى كل موضع تناسبه و تشابهه.

و السوء-بالفتح و السكون-مصدر ساء يسوء كما أن السوء بالضم اسمه و إضافه المثل الى السوء تفيد التنويع فإن الأشياء إنما توصف إما من جهه حسنها و إما من جهه سوئها و قبحها فالمثل مثلان:مثل الحسن و مثل السوء.

و الحسن و القبح ربما كانا من جهه الخلقه لا صنع للإنسان و لا مدخل لاختياره فيهما كحسن الوجه و دمامه الخلقه،و رما لحقا من جهه الأعمال الاختياريه كحسن العدل و قبح الظلم،و إنما يحمد و يذمّ العقل ما كان من القسم الثانى دون القسم الأول فيدور الحمد و الذم بحسب الحقيقه مدار العمل بما تستحسنه و تأمر به الفطره الإنسانيه من الأعمال التى توصله الى ما فيه سعاده حياته و ترك العمل بها و هو الذى يتضمنه الدين الحق من أحكام الفطره.

و من المعلوم أن الطبع الإنسانى لا- رادع له عن اقتراف العمل السيئ إلاّ- أليم المؤاخذه و شديد العقاب و إذعانه بإيقاعه و إنجازه،و أما الذم فإنه يتبدل مدحا إذا شاع الفعل و خرج بذلك عن كونه منكرا غير معروف.

و قوله: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مسوق لإفاده الحصر و تعليل ما تقدمه أى و هو الذى له كل العزه فلا تعتريه ذله أصلا لأن كل ذله فهو فقد عزه ما و ليس يفقد عزه ما،و له كل الحكمه فلا يعرضه جهاله لأنها فقد حكمه ما ليس يفقد شيئا من الحكمه.

و إذ لا سبيل لذله و لا جهاله اليه فلا يتصف بشىء من صفات النقص،و لا ينعت بشىء من نعت الذمّ و أمثال السوء،لكن الكافر ذليل فى ذاته جهول فى نفسه فتلحقه و تلازمه صفات النقص و يتصف بصفات الذم و أمثال السوء فللذين لا يؤمنون بالآخره مثل السوء.

و المؤمن و إن كان ذليلا- فى ذاته جهولا- فى نفسه كالكافر إلاّ- أنه لدخوله فى ولا-يه اللّه أعزه ربه بعزته و أظهره على الجهاله بتأييده بروح منه،قال تعالى: وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران/۶۸)،و قال: وَ لِلّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ (المنافقون/۸)،و قال:

أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (المجادله۲۲/).

قوله تعالی: وَ لَوْ یُؤٰاخِذُ اللّٰهُ النّٰاسَ بِظُلْمِهِمْ مٰا تَرَکَ عَلَیْهٰا مِنْ دَابَّهٍ الی آخر الآیه؛ضمیر «عَلَیْهٰا» عائد الی الأرض لدلاله «النّٰاسَ» علیها.

و لا یبعد أن یدعی أن السیاق یدل علی کون المراد بالدابه الإنسان فقط من جهه کونه یدب و یتحرک،و المعنی و لو أخذ اللّه الناس بظلمهم مستمرا علی المؤاخذه ما ترک علی الأرض من إنسان یدب و یتحرک،أما جل الناس فإنهم یهلکون بظلمهم و أما الأشذ الأندر و هم الأنبیاء و الأئمه المعصومون من الظلم فهم لا یوجدون الهلاک آبائهم و امهاتهم من قبل.

و القوم أخذوا الدابه فی الآیه بإطلاق معناها و هو کل ما یدب علی الأرض من إنسان و حیوان فعاد معنی الآیه الی أنه لو یؤاخذهم بظلمهم لأهلک البشر و کل حیوان علی الأرض فتوجه الیه:أن هذا هو الإنسان یهلک بظلمه فما بال سائر الحیوان یهلک و لا ظلم له أن یهلک بظلم من الإنسان؟

و أوجه ما أجیب به عنه قول بعضهم بإصلاح منا:إن اللّه تعالی لو أخذهم بظلمهم بکفر أو معصیه لهلک عامه الناس بظلمهم إلاّ المعصومین منهم و أما المعصومون علی شذوذهم و قله عددهم فإنهم لا یوجدون لهلاک آبائهم و امهاتهم من قبل،و إذا هلک الناس و بطل النسل هلکت الدواب من سائر الحیوان لأنها مخلوقه لمنافع العباد و مصالحهم کما یشعر به قوله تعالی:

خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً (البقره۲۹/).

و قوله: وَ لٰکِنْ یُؤَخِّرُهُمْ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ استدراک عن مقدر یدل علیه الجمله الشرطیه فی صدر الآیه و التقدیر:فلا یعاجل فی مؤاخذتهم و لکن یؤخرهم الی أجل مسمی و الأجل المسمی بالنسبه الی الفرد من الإنسان موته المحتوم،و بالنسبه الی الامه یوم انقراضها و بالنسبه الی عامه البشر نفخ الصور و قیام الساعه،و لکل منها ذکر فی کلامه تعالی قال: وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ

وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى (المؤمن/۶۷)،و قال: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ (الأعراف/۳۴)،و قال: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (الشورى/۱۴).

قوله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مٰا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنىٰ الى آخر الآيه؛عود الى نسبه المشركين اليه تعالى البنات و اختيارهم لأنفسهم البنين و هم يكرهون البنات و يحبون البنين و يستحسنونهم.

فقوله: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مٰا يَكْرَهُونَ يعنى البنات و قوله: «وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ» أى تخبر ألسنتهم الخبر الكاذب و هو «أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنىٰ» أى العاقبه الحسنى من الحياه و هى أن يخلفهم البنون،و قيل:المراد بالحسنى الجنه على تقدير صحه البعث و صدق الأنبياء فيما يخبرون به كما حكاه عنهم فى قوله: وَ لَئِنْ أَذَقْنٰاهُ رَحْمَةً مِنّٰا مِنْ بَعْدِ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذٰا لِي وَ مٰا أَظُنُّ السّٰاعَةَ قٰائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنىٰ (حم السجده/ ۵۰)،و هذا الوجه لا بأس به لو لا ذيل الآيه بما سيجىء من معناه.

و قوله: لاٰ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النّٰارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ أى المقدمون الى عذاب النار يقال فرط و أفرط أى تقدم و الإفراط و الإسراف فى التقدم كما أن التفريط التقصير فيه، و الفرط بفتحتين هو الذى يسبق السّياره لتهيئه المسكن و الماء،و يقال:أفرطه أى قدّمه.

و لما كان قولهم كذبا و افتراء إن للّه ما يكرهون و لهم الحسنى فى معنى دعوى أنهم سبقوا ربهم الى الحسنى و تركوا له ما يكرهون أو عدهم بحقيقه هذا الزعم جزاء لكذبهم و هو أن لهم النار و أنهم مقدمون إليها حقا و ذلك قوله: «لاٰ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النّٰارَ» الخ.

قوله تعالى: تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا إِلىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ ظاهر السياق أن المراد باليوم يوم نزول الآيه و المراد بكون الشيطان وليا لهم يومئذ اتفاقهم على الضلال فى زمان الوحى و المراد

بالعذاب الموعود عذاب يوم القيامه كما هو ظاهر غالب الآيات التى توعد بالعذاب.

و المعنى:تاللّه لقد أرسلنا رسلنا الى امم من قبلك كاليهود و النصارى و المجوس ممن لم ينقرضوا كعاد و ثمود فزين لهم الشيطان أعمالهم فاتبعوه و أعرضوا عن رسلنا فهو وليهم اليوم و هو متفقون على الضلال و لهم يوم القيامه عذاب أليم.

قوله تعالى: وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ إِلاّٰ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ الخ؛ضمير لهم للمشركين و المراد بالذى اختلفوا فيه هو الحق من اعتقاد و عمل فيكون المراد بالتبين الإيضاح و الكشف لإتمام الحجه،و الدليل على هذا الذى ذكرنا تفريق أمر المؤمنين منهم و إفرادهم بالذكر فى قوله: «وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» .

و المعنى:هذا حال الناس فى الاختلاف فى المعارف الحقه و الأحكام الإلهيه و ما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتكشف لهؤلاء المختلفين الحق الذى اختلف فيه فيتم لهم الحجه،و ليكون هدى و رحمه لقوم يؤمنون يهديهم اللّه به الى الحق و يرحمهم بالإيمان به و العمل.

[سوره النحل (۱۶): الآيات ۶۵ الى ۷۷]

اشاره

وَ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَحْيٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (۶۵) وَ إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعٰامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّٰا فِى بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خٰالِصاً سٰائِغاً لِلشّٰارِبِينَ (۶۶) وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۶۷) وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا يَعْرِشُونَ (۶۸) ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۶۹) وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاٰ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۷۰) وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلىٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوٰاءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ (۷۱) وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ أَ فَبِالْبٰاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (۷۲) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لاٰ يَسْتَطِيعُونَ (۷۳) فَلاٰ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (۷۴) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (۷۵) وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلاٰهُ أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لاٰ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۷۶) وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا أَمْرُ السّٰاعَةِ إِلاّٰ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۷۷)

بيان:

قوله تعالى: وَ اللّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها الخ؛يريد إنبات الأرض بعد ما انقطعت عنه بحلول الشتاء بماء السماء الذى او المطر فتأخذ أصول النباتات و بذورها فى النمو بعد سكونها،و هى حياه من سنخ الحياه الحيوانيه و إن كانت أضعف منها،و قد اتضح بالأبحاث الحديثه أن للنبات من جراثيم الحياه ما للحيوان و إن اختلفتا صوره و أثرا.

و قوله: إِنَّ فِى ذلِكَ لَآيَهً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ المراد بالسمع قبول ما من شأنه أن يقبل من القول فإن العاقل الطالب للحق إذا سمع ما يتوقع فيه الحق أصغى و استمع اليه ليعيه و يحفظه،قال تعالى: اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (الزمر/١٨).

فإذا ذكّر من فيه قريحه قبول الحق حديث إنزال اللّه المطر و إحيائه الأرض بعد موتها كان له فى ذلك آيه للبعث و أن الذى أحياها لمحى الموتى.

قوله تعالى: وَ إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعامِ لَعِبْرَهً الخ؛الفرث هو الثفل الذى ينزل الى الكرش و الإمعاء فإذا دفع فهو سرجين و ليس فرثا،و السائغ اسم فاعل من السوغ يقال:

ساغ الطعام و الشراب إذا جرى فى الحلق بسهوله.

و قوله: وَ إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعامِ لَعِبْرَهً أى لكم فى الإبل و البقر و الغنم لأمرا أمكنكم أن تعتبروا به و تتّعظوا ثم بيّن ذلك الأمر بقوله: «نُسْقِيكُمْ مِمّا فِى بُطُونِهِ» الخ؛أى بطون

ما ذكر من الأنعام أخذ الكثير شيئا واحدا.

و قوله: مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ الفرث فى الكرش و ألبان الأنعام مكانها مؤخر البطن بين الرجلين،و الدم مجراها الشرايين و الأورده و هى محيطه بهما جميعا فأخذ اللبن شيئا هو بين الفرث و الدم كأنه باعتبار مجاورته لكل منهما و اجتماع الجميع فى داخل الحيوان و هذا كما يقال:

اخترت زيدا من بين القوم و دعوته و أخرجته من بينهم إذا اجتمع معهم فى مكان واحد و جاورهم فيه و إن كان جالسا فى حاشيه القوم لا وسطهم،و المراد بذلك أنى ميّزته من بينهم و قد كان غير متميز.

و المعنى:نسقيكم مما فى بطونه لبنا خارجا من بين فرث و دم خالصا غير مختلط و لا مشوب بهما و لا مستصحب لشىء من طمعهما و رائحتهما سائغا للشاربين فذلك عبره لمن اعتبر و ذريعه الى العلم بكمال القدره و نفوذ الإراده،و أن الذى خلّص اللبن من بين فرث و دم لقادر على أن يبعث الإنسان و يحييه بعد ما صار عظاما رميما و ضلّت فى الأرض أجزاؤه.

قوله تعالى: وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً الى آخر الآيه؛قال فى المفردات:السكر-بضم السين-حاله تعرض بين المرء و عقله-الى أن قال-و السكر-بفتحتين-ما يكون منه السكر،قال تعالى: «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» انتهى.

و قال فى المجمع:السكر فى اللغه على أربعه أوجه:الأول ما أسكر من الشراب،و الثانى ما طعم من الطعام،قال الشاعر:«جعلت عيب الأكرمين سكرا»أى جعلت ذمّهم طعما لك، و الثالث السكون و منه ليله ساكره أى ساكنه،قال الشاعر:«و ليست بطلق و لا ساكره» و يقال:سكرت الريح سكنت،قال:«و جعلت عين الحرور تسكر»،و الرابع المصدر من قولك:سكر سكرا و منه التسكير التحيير فى قوله: «سُكِّرَتْ أَبْصٰارُنٰا» انتهى.و الظاهر أن الأصل فى معناه هو زوال العقل باستعمال ما يوجب ذلك،و سائر ما ذكره من المعانى مأخوذه

منه بنوع من الاستعاره و التوسّع.

و قوله: وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ إما جمله اسميّه معطوفه على قوله:

«وَ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً» كقوله فى الآيه السابقه: «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعٰامِ لَعِبْرَةً» ،و التقدير:

و من ثمرات النخيل و الأعناب-أو (۱)شىء-تتخذون منه،الخ؛قالوا:و العرب ربما يضمر ما الموصوله كثيرا،و منه قوله تعالى: وَ إِذٰا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً (الدهر/ ۲۰)،و التقدير رأيت ما ثمّ،أو التقدير و من ثمرات النخيل و الأعناب شىء تتخذونه منه،بناء على عدم جواز حذف الموصول و إبقاء الصله على ما ذهب اليه البصريون من النحاه.

و إمّا جمله فعليه معطوفه على قوله: «أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ» كما فى الآيه التاليه «وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ» و التقدير خلق لكم أو آتاكم من ثمرات النخيل و الأعناب،و قوله: «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ» الخ؛بدل منه أو استئناف كأن قائلا يقول:ما ذا نستفيد منه فقيل:تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا، و إفراد ضمير «مِنْهُ» بتأويل المذكور كقوله: «مِمّٰا فِي بُطُونِهِ» فى الآيه السابقه.

و قوله: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً أى تتخذون مما ذكر من ثمرات النخيل و الأعناب ما هو مسكر كالخمر بأنواعها و رزقا حسنا كالتمر و الزبيب و الدبس و غير ذلك مما يقتات به.

ثم ختم سبحانه الآيه بقوله: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ حثا على التعقل و الإمعان فى أمر النبات و ثمراته.

قوله تعالى: وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً الى آخر الآيتين،الوحى-كما قال الراغب-الإشاره السريعه و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو بصوت مجرّد عن التركيب أو بإشاره و نحوها،و المحصّل من موارد استعماله أنه إلقاء

۱- ۱) .الترديد مبنى على المذهبين فى حذف الموصوف كما سيأتى.

المعنى بنحو يخفى على غير من قصد إفهامه فالإلهام بإلقاء المعنى فى فهم الحيوان من طريق الغريزه من الوحى و كذا ورود المعنى فى النفس من طريق الرؤيا أو من طريق الوسوسه أو بالإشاره كل ذلك من الوحى،و قد استعمل فى كلامه تعالى فى كل من هذه المعانى كقوله:

«وَ أَوْحىٰ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ» الآيه،و قوله: وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ أُمِّ مُوسىٰ (القصص/٧)، و قوله: إِنَّ الشَّيٰاطِينَ لَيُوحُونَ إِلىٰ أَوْلِيٰائِهِمْ (الأنعام/١٢١)،و قوله: فَأَوْحىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا (مريم/١١)،و من الوحى التكليم الإلهى لأنبيائه و رسله،قال تعالى:

وَ مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاّٰ وَحْياً (الشورى/٥١)،و قد قرّر الأدب الدينى فى الإسلام أن لا يطلق الوحى على غير ما عند الأنبياء و الرسل من التكليم الإلهى.

قال فى المجمع:و الذلل جمع الذلول،يقال:دابه ذلول بيّن الذل و رجل ذلول بيّن الذل و الذله.انتهى.

و قوله: وَ أَوْحىٰ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أى ألهمه من طريق غريزته التى أودعها فى بنيته،و أمر النحل و هو زنبور العسل فى حياته الاجتماعيه و سيرته و صنعته لعجيب،و لعل بداعه أمره هو الموجب لصرف الخطاب عنهم الى النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إذ قال: «وَ أَوْحىٰ رَبُّکَ» .

و قوله: أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا يَعْرِشُونَ هذا من مضمون الوحى الذى أوحى اليه،و الظاهر أن المراد بما يعرشون هو ما يبنون لبيوت العسل.

و قوله: ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ الأمر بأن تأكل من كل الثمرات مع أنها تنزل غالبا على الأزهار إنما هو لأنها إنما تأكل من مواد الثمرات أول ما تتكوّن فى بطون الأزهار و لما تكبر و تنضج.

و قوله: فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً تفريعه على الأمر بالأكل يؤيّد أن المراد به رجوعها الى بيوتها لتودع فيها ما هيأته من العسل المأخوذ من الثمرات و إضافه السبل الى الرب للدلاله على أن الجميع بإلهام إلهى.

و قوله: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ الخ؛استئناف بعد ذكر جمله ما أمرت به يبين فيه ما يترتب على مجاهدتها فى امتثال أمر اللّه سبحانه ذللا و هو أنه يخرج من بطونها أى بطون النحل «شَرٰابٌ» و هو العسل «مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ» بالبياض و الصفره و الحمره الناصعه و ما يميل الى السواد فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ من غالب الأمراض.

و تفصيل القول فى حياه النحله هذه الحشره الفطنه التى بنت حياتها على مدنيه عجيبه فاضله لا تكاد تحصى غرائبها و لا يحاط بدقائقها ثم الذى تهيئه ببالغ مجاهدتها و ما يشتمل عليه من الخواص خارج عن وسع هذا الكتاب فليراجع فى ذلك مظان تحقيقه.

ثم ختم الآيه بقوله: إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَهً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ و قد اختلف التعبير بذلك فى هذه الآيات فخصّ الآيه فى إحياء الأرض بعد موتها بقوم يسمعون،و فى ثمرات النخيل و الأعناب بقوم يعقلون،و فى أمر النحل بقوم يتفكرون.

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لاٰ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً الخ؛الأرذل اسم تفضيل من الرذاله و هى الرداءه،و الرذل الدون و الردىء،و المراد بأرذل العمر بقرينه قوله: لِكَىْ لاٰ يَعْلَمَ الخ؛سن الشيخوخه و الهرم التى فيها انحطاط قوى الشعور و الإدراك،و هى تختلف باختلاف الأمزجه و تبتدئ على الأغلب من الخمس و السبعين.

و المعنى:و اللّه خلقكم معشر الناس ثم يتوفاكم فى متوسط و منكم من يردّ الى سن الهرم فينتهى الى أن لا يعلم بعد علم شيئا لضعف القوى،و هذه آيه أن حياتكم و موتكم و كذا شعوركم و علمكم ليست بأيديكم و إلاّ اخترتم البقاء على الوفاه و العلم على عدمه بل ذلك على ما له من عجيب النظام منته الى علمه و قدرته تعالى،و لهذا علمه بقوله: «إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» .

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ الى آخر الآيه؛

ص:۵۹۲

فضّل بعض الناس على بعض فى ارزق و هو ما تبقى به الحياه ربما كان من جهه الكميه كالغنى المفضل بالمال الكثير على الفقير،و ربما كان من جهه الكيفيه كأن يستقل بالتصرف فيه بعضهم و يتولى أمر الآخرين مثل ما يستقل المولى الحر بملك ما فى يده و التصرف فيه بخلاف عبده الذى ليس له أن يتصرف فى شىء إلاّ بإذنه و كذا الأولاد الصغار بالنسبه الى وليهم و الأنعام و المواشى بالنسبه الى مالكها.

و قوله: فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلىٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ قرينه على أن المراد هو القسم الثانى من التفضيل و هو أن بعضهم فضّل بالحريه و الاستقلال بملك ما رزق و ليس يختار أن يردّ ما رزق باستقلاله و حريته الى ما يملكه و يملك رزقه،و لا أن يبذل له ما أوتيه من نعمه حتى يتساويا و يتشاركا فيبطل ملكه و يذهب سودده.

فهذه نعمه ليسوا بمغمضين عنها و لا برادّين لها على غيرهم،و ليست إلاّ من اللّه سبحانه فإن أمر المولويه و الرقّيه و إن كان من الشئون الاجتماعيه التى ظهرت عن آراء الناس و السنن الاجتماعيه الجاريه فى مجتمعاتهم لكن له اصول طبيعيه تكوينيه هى التى بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الامور الاجتماعيه العامه.

و المعنى-و اللّه أعلم-و اللّه فرّق بينكم بأن فضّل بعضكم على بعض فى الرزق فبعضكم حرّ مستقل فى التصرف فيه،و بعضكم عبد تبع له لا يتصرف إلاّ عن إذن فليس الذين فضّلوا برادّى رزقهم الذى رزقوه على سبيل الحريه و الاستقلال على ما ملكت أيمانهم حتى يكون هؤلاء المفضلون و المفضل عليهم فى الرزق سواء فليسوا سواء بل هى نعمه تختص بالمفضلين أ فبنعمه اللّه يجحدون؟

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً الى آخر الآيه؛قال فى المفردات:قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً جمع حافد و هو المتحرك المسرع بالخدمه أقارب

کانوا أو أجانب.قال المفسرون:هم الأسباط و نحوهم و ذلک أن خدمتهم أصدق-الی أن قال-قال الأصمعی:أصل الحفد مدارکه الخطو.انتهی.

و فی المجمع:و أصل الحفد الإسراع فی العمل-الی أن قال-و منه قیل للأعوان حفده لإسراعهم فی الطاعه.انتهی.و المراد بالحفده فی الآیه الأعوان الخدم من البنین لمکان قوله:

«وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ» و لذا فسر بعضهم قوله: «بَنِینَ وَ حَفَدَةً» بصغار الأولاد و کبارهم،و بعضهم بالبنین و الأسباط و هم بنو البنین.

و المعنی:و اللّه جعل لکم من أنفسکم أزواجا تألفونها و تأنسون بها،و جعل لکم من أزواجکم بالإیلاد بنین و حفده و أعوانا تستعینون بخدمتهم علی حوائجکم و تدفعون بهم عن أنفسکم المکاره و رزقکم من الطیبات و هی ما تستطیبونه من أمتعه الحیاه و تنالونه بلا علاج و عمل کالماء و الثمرات أو بعلاج و عمل کالأطعمه و الملابس و نحوها،و «مِنْ» فی «مِنَ الطَّیِّبٰاتِ» للتبعیض و هو ظاهر.

ثم وبخهم بقوله: أَ فَبِالْبٰاطِلِ و هی الأصنام و الأوثان و من ذلک القول بالبنات للّه، و الأحکام التی یشرعها لهم أئمتهم أئمه الضلال «یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ یَکْفُرُونَ» و النعمه هی جعل الازواج من أنفسهم و جعل البنین و الحفده من أزواجهم فإن ذلک من أعظم النعم و أجلاها لکونه أساسا تکوینیا یبتنی علیه المجتمع البشری،و یظهر به فیهم حکم التعاون و التعاضد بین الأفراد،و ینتظم به لهم أمر تشریک الأعمال و المساعی فیتیسر لهم الظفر بسعادتهم فی الدنیا و الآخره.

و لو أن الإنسان قطع هذا الرابط التکوینی الذی أنعم اللّه به علیه و هجر هذا السبب الجمیل،و إن توسّل بأی وسیله غیره لتلاشی جمعه و تشتت شمله و فی ذلک هلاک الإنسانیه.

قوله تعالی: وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَمْلِکُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ عطف علی موضع الجمله السابقه و المعنی یکفرون

بنعمه اللّه و يعبدون من دون اللّه ما لا يملك،الخ.

و قد ذكروا أن رِزْقاً مصدر و شَيْئاً مفعوله و المعنى لا يملك لهم أن يرزق شيئا، و قيل:الرزق بمعنى المرزوق و شَيْئاً بدل منه،و قيل:إن شَيْئاً مفعول مطلق و التقدير:لا يملك شيئا من الملك.و خير الوجوه أوسطها.

و فى الآيه رجوع الى التخلص لبيان الغرض من تعداد النعم و هو التوحيد و إثبات النبوه بمعنى التشريع و المعاد يجرى ذلك الى تمام أربع آيات ينهى فى اولاها عن ضربهم الأمثال للّه سبحانه،و يضرب فى الثانيه مثل تبين به وحدانيته تعالى فى ربوبيّته،و فى الثالثه مثل يتبين به أمر النبوّه و التشريع،و يتعرض فى الرابعه لأمر المعاد.

قوله تعالى: فَلاٰ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ الظاهر السابق الى الذهن أن المراد بضرب الأمثال التوصيف المصطلح عليه بالاستعاره التمثيليه و هى إجراء الأوصاف عليه تعالى بضرب من التشبيه كقولهم:إن له بنات كالإنسان، و إن الملائكه بناته،و إن بينه و بين الجنه نسبا و صهرا،و إنه كيف يحيى العظام و هى رميم الى غير ذلك،و هذا هو المعنى المعهود من هذه الكلمه فى كلامه تعالى،و قد تقدم فى خلال الآيات السابقه قوله: «لِلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلىٰ» .

فالمعنى:إذا كان الأمر على ما ذكر فلا تصفوه سبحانه بما تشبّهونه بغيره و تقيسونه الى خلقه لأن اللّه يعلم و أنتم لا تعلمون حقائق الامور و كنهه تعالى.

قوله تعالى: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ الى آخر الآيه؛ما فى الآيه من المثل المضروب يفرض عبدا مملوكا لا يقدر على شىء،و آخر رزق من اللّه رزقا حسنا ينفق منه سرا و جهرا ثم يسأل هل يستويان؟و اعتبار التقابل بين المفروضين يعطى أن كلا من الطرفين مقيد بخلاف ما فى الآخر من الوصف مع تبيين الأوصاف بعضها لبعض.

ص :۵۹۵

فالعبد المفروض مملوک غیر مالک لا لنفسه و لا لشیء من متاع الحیاه و هو غیر قادر علی التصرف فی شیء من المال،و الذی فرض قباله حر یملک نفسه و قد رزقه اللّه رزقا حسنا و هو ینفق منه سرا و جهرا و علی قدره منه علی التصرف بجمیع أقسامه.

و قوله: هَلْ یَسْتَوُونَ سؤال عن تساویهما،و من البدیهی أن الجواب هو نفی التساوی و یثبت به أن اللّه سبحانه و هو المالک لکل شیء المنعم بجمیع النعم لا یساوی شیئا من خلقه و هم لا یملکون لا أنفسهم و لا غیرهم و لا یقدرون علی شیء من التصرف فمن الباطل قولهم:إن مع اللّه آلهه غیره و هم من خلقه.

و التعبیر بقوله: یَسْتَوُونَ دون أن یقال:یستویان للدلاله علی أن المراد من ذلک الجنس من غیر أن یختص بمولی و عبد معینین کما قیل.

و قوله: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أی له عزّ اسمه جنس الحمد و حقیقته و هو الثناء علی الجمیل الاختیاری لأن جمیل النعمه من عنده و لا یحمد إلاّ الجمیل فله تعالی کل الحمد کما أن له جنسه فافهم ذلک.

و قوله: بَلْ أَکْثَرُهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ أی أکثر المشرکین لا یعلمون أن النعمه کلها للّه لا یملک غیره شیئا و لا یقدر علی شیء بل یثبتون لأولیائهم شیئا من الملک و القدره علی سبیل التفویض فیعبدونهم طمعا و خوفا،هذا حال أکثرهم و أما أقلهم من الخواص فانهم علی علم من الحق لکنهم یحیدون عنه بغیا و عنادا.

قوله تعالی: وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْکَمُ الی آخر الآیه؛قال فی المجمع:الأبکم الذی یولد أخرس لا یفهم و لا یفهّم،و قیل:الأبکم الذی لا یقدر أن یتکلم و الکلّ الثقل یقال:کلّ عن الأمر یکلّ کلا إذا ثقل علیه فلم ینبعث فیه.

و کلّت السکین کلولا إذا غلظت شفرتها،و کلّ لسانه إذا لم ینبعث فی القول لغلظه و ذهاب حدّه فالأصل فیه الغلظ المانع من النفوذ،و التوجیه:الإرسال فی وجه من الطریق،یقال:

وجّهته الى موضع كذا فتوجّه اليه.انتهى.

فقوله: وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ مقايسه أخرى بين رجلين مفروضين متقابلين فى أوصافهما المذكوره.

و قوله: أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ أى محروم من أن يفهم الكلام و يفهم غيره بالكلام لكونه أبكم لا يسمع و لا ينطق فهو فاقد لجميع الفعليات و المزايا التى يكتسبها الإنسان من طريق السمع الذى هو أوسع الحواس نطاقا،به يتمكن الإنسان من العلم بأخبار من مضى و ما غاب عن البصر من الحوادث و ما فى ضمائر الناس و يعلّم العلوم و الصناعات، و به يتمكن من إلقاء ما يدركه من المعانى الجليله و الدقيقه الى غيره،و لا يقوى الأبكم على درك شىء منها إلاّ النزر اليسير مما يساعد عليه البصر بإعانه من الإشاره.

فقوله: لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ مخصص عمومه بالأبكم أى لا يقدر على شىء مما يقدر عليه غير الأبكم و هو جمله ما يحرمه الأبكم من تلقّى المعلومات و إلقائها.

و قوله: وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلاٰهُ أى ثقل و عيال على من يلى و يدبر أمره فهو لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه،و قوله: «أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لاٰ يَأْتِ بِخَيْرٍ» أى الى أى جهه أرسله مولاه لحاجه من حوائج نفسه أو حوائج مولاه لم يقدر على رفعها فهو لا يستطيع أن ينفع غيره كما لا ينفعه نفسه،فهذا أعنى قوله: «أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» الخ؛مثل أحد الرجلين،و لم يذكر سبحانه مثل الآخر لحصول العلم به من قوله: «هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» الخ؛ و فيه إيجاز لطيف.

و قوله: هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ فيه إشاره الى وصف الرجل المفروض و سؤال عن استوائهما إذا قويس بينهما و عدمه.

أما الوصف فقد ذكر له منه آخر ما يمكن أن يتلبس به غير الأبكم من الخير و الكمال الذى يحلى نفسه و يعدو الى غيره و هو العدل الذى هو التزام الحد الوسط فى الأعمال و اجتناب

الإفراط و التفريط فإن الأمر بالعدل إذا جرى على حقيقته كان لازمه أن يتمكن الصلاح من نفس الانسان ثم ينبسط على أعماله فيلتزم الاعتدال فى الامور ثم يحب انبساطه على أعمال غيره من الناس فيأمرهم بالعدل و هو-كما عرفت-مطلق التجنب عن الإفراط و التفريط أى العمل الصالح أعم من العدل فى الرعيه.

ثم وصفه بقوله: وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ و هو السبيل الواضح الذى يهدى سالكيه الى غايتهم من غير عوج،و الانسان الذى هو فى مسير حياته على صراط مستقيم يجرى فى أعماله على الفطره الانسانيه من غير أن يناقض بعض أعماله بعضا أو يتخلف عن شىء مما يراه حقا،و بالجمله لا تخلف و لا اختلاف فى أعماله.

قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا أَمْرُ السّٰاعَهِ إِلاّٰ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الغيب يقابل الشهاده فى إطلاقات القرآن الكريم و قد تكرر فيه «عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَهِ» و قد تقدم مرارا أنهما أمران إضافيان فالأمر الواحد غيب و غائب بالنسبه الى شىء و شهاده و مشهود بالنسبه الى آخر.

و إذ كان من الأشياء ما هو ذو وجوه يظهر ببعض منها لغيره و يخفى ببعض أعنى أنه متضمن غيبا و شهاده كانت إضافه الغيب و الشهاده الى الشىء تاره بمعنى اللام فيكون مثلا غيب السماوات و الأرض ما هو غائب عنهما خارج من حدودهما،و يلحق بهذا الباب الإضافه لنوع من الاختصاص،كما فى قوله: فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً (الجن/٢۶).

و تاره بمعنى«من»أو ما يقرب منه فيكون المراد بغيب السماوات و الأرض الغيب الذى يشتملان عليه نوعا من الاشتمال قبال ما يشتملان عليه من الشهاده و بعباره اخرى ما يغيب عن الأفهام من أمرهما قبال ما يظهر منهما.

و الساعه هى من غيب السماوات و الأرض بهذا المعنى الثانى.

فقوله: وَ مٰا أَمْرُ السّٰاعَهِ إِلاّٰ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ أى بالنسبه اليه و إلا

فقد استعظم سبحانه أمرها بما يهون عنده كل أمر خطير و وصفها بأوصاف لا يعادلها فيها غيرها،قال تعالى: ثَقُلَتْ فِی السَّماوٰاتِ وَ الْأَرْضِ (الأعراف/١٨٧).

و تشبیه أمرها بلمح البصر إنما هو من جهه أن اللمحه و هی مدّ البصر و إرساله للرؤیه أخف الأعمال عند الإنسان و أقصرها زمانا فهو تشبیه بحسب فهم السامع و لذلک عقّبه بقوله:

«أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» فإن مثل هذا السیاق یفهم منه الإضراب فکأنه تعالی یقول:إن أمرها فی خفه المؤنه و الهوان و السهوله بالنسبه الینا یشبه لمح أحدکم ببصره،و إنما أشبّهه به رعایه لحالکم و تقریبا الی فهمکم و إلاّ فالأمر أقرب من ذلک،کما قال فیها: وَ یَوْمَ یَقُولُ کُنْ فَیَکُونُ (الأنعام/ ٧٣)،فأمر الساعه بالنسبه الی قدرته و مشیّته تعالی کأمر أیسر الخلق و أهونه.

و علّل تعالی ذلک بقوله: إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ فقدرته علی کل شیء توجب أن تکون الأشیاء بالنسبه الیه سواء.

و إیاک أن تتوهم أن عموم القدره لا یستوجب ارتفاع الاختلاف من بین الأشیاء من حیث النسبه،فقله الاسباب المتوسطه بین الفاعل و فعله و الشرائط و الموانع و کثرتها لهما تأثیر فی ذلک لا محاله،فالإنسان مثلا قادر علی التنفس و حمل ما یطیقه من الاثقال و لیسا سواء بالنسبه الیه و علی هذا القیاس.

[سوره النحل (١۶): الآیات ٧٨ الی ٨٩]

اشاره

وَ اللّٰهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهٰاتِکُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (٧٨) أَ لَمْ یَرَوْا إِلَی الطَّیْرِ مُسَخَّرٰاتٍ فِی جَوِّ السَّمٰاءِ مٰا یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اللّٰهُ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (٧٩) وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقٰامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلیٰ حِینٍ (٨٠) وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّٰا خَلَقَ ظِلاٰلاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبٰالِ أَکْنٰاناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلاٰغُ الْمُبِینُ (٨٢) یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَهٰا وَ أَکْثَرُهُمُ الْکٰافِرُونَ (٨٣) وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ شَهِیداً ثُمَّ لاٰ یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَ لاٰ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ (٨۴) وَ إِذٰا رَأَی الَّذِینَ ظَلَمُوا الْعَذٰابَ فَلاٰ یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لاٰ هُمْ یُنْظَرُونَ (٨۵) وَ إِذٰا رَأَی الَّذِینَ أَشْرَکُوا شُرَکٰاءَهُمْ قٰالُوا رَبَّنٰا هٰؤُلاٰءِ شُرَکٰاؤُنَا الَّذِینَ کُنّٰا نَدْعُوا مِنْ دُونِکَ فَأَلْقَوْا إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکٰاذِبُونَ (٨۶) وَ أَلْقَوْا إِلَی اللّٰهِ یَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَفْتَرُونَ (٨٧) الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ زِدْنٰاهُمْ عَذٰاباً فَوْقَ الْعَذٰابِ بِمٰا کٰانُوا یُفْسِدُونَ (٨٨) وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّهٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنٰا بِکَ شَهِیداً عَلیٰ هٰؤُلاٰءِ وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ الْکِتٰابَ تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً وَ بُشْریٰ لِلْمُسْلِمِینَ (٨٩)

بيان:

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ شَيْئاً الى آخر الآيه.الامهات جمع أم و الهاء زائده نظير إهراق و أصله أراق و قد تأتى أمّات،و قيل:الامهات فى الانسان و الامات فى غيره من الحيوان،و الأفئده جمع قله للفؤاد و هو القلب و اللب،و لم يبن له جمع كثره.

و قوله: أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ إشاره الى التولّد و «لاٰ تَعْلَمُونَ شَيْئاً» حال من ضمير الخطاب أى أخرجكم من أرحامهن بالتولد و الحال أن نفوسكم خاليه من هذه المعلومات التى أحرزتموها من طريق الحس و الخيال و العقل بعد ذلك.

و الآيه تؤيد ما ذهب اليه علماء النفس أن لوح النفس خاليه عن المعلومات أول تكوّنها ثم تنتقش فيها شيئا فشيئا-كما قيل-و هذا فى غير علم النفس بذاتها فلا يطلق عليه عرفا«يعلم شيئا»و الدليل عليه قوله تعالى فى خلال الآيات السابقه فيمن يردّ الى أرذل العمر: «لِكَيْ لاٰ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً» فإن من الضرورى أنه فى تلك الحال عالم بنفسه.

و احتج بعضهم بعموم الآيه على أن العلم الحضورى يعنى به علم الإنسان بنفسه كسائر العلوم الحصوليه مفقود فى بادئ الحال حادث بعد ذلك ثم ناقش فى أدله كون علم النفس بذاتها حضوريا مناقشات عجيبه.

و فيه أن العموم منصرف الى العلم الحصولى و يشهد بذلك الآيه المتقدمه.

و قوله: وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إشاره الى مبادى العلم الذى أنعم بها على الإنسان فمبدأ التصوّر هو الحس،و العمده فيه السمع و البصر و إن كان هناك غيرهما من اللمس و الذوق و الشم،و مبدأ الفكر هو الفؤاد.

قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰاتٍ فِي جَوِّ السَّمٰاءِ مٰا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّٰهُ الخ؛قال فى المجمع:الجو الهواء البعيد من الأرض.انتهى.يقول:أ لم ينظروا الى الطير حال كونها مسخرات للّه سبحانه فى جو السماء و الهواء البعيد من الأرض،ثم استأنف فقال مشيرا الى ما هو نتيجه هذا النظر: «مٰا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّٰهُ» .

و إثبات الإمساك للّه سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيعيه هناك مؤثره فى ذلك و كلامه تعالى يصدّق ناموس العلّيه و المعلوليه إنما هو من جهه أن توقف الطير فى الجو من دون أن تسقط كيفما كان و إلى أى سبب استند هو و سببه و الرابطه التى بينهما جميعا مستنده الى صنعه تعالى فهو الذى يفيض الوجود عليه و على سببه و على الرابطه التى بينهما فهو السبب المفيض لوجوده حقيقه و إن كان سببه الطبيعى القريب معه يتوقف هو عليه.

و معنى توقفه فى وجوده على سببه ليس أن سببه يفيد وجوده بعد ما استفاد وجود نفسه منه تعالى بل إن هذا المسبب يتوقف فى أخذه الوجود منه تعالى الى أخذ سببه الوجود منه تعالى قبل ذلك،و قد تقدم بعض الكلام فى توضيح ذلك من قريب.

و هذا معنى توحيد القرآن،و الدليل عليه من جهه لفظه أمثال قوله: أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ (الأعراف/۵۴)،و قوله: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً (البقره/۱۶۵)،و قوله: اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر/۶۲)،و قوله: إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النحل/۷۷).

و الدليل على ما قدمناه فى معنى النفى و الإثبات فى الآيه قوله تعالى: «مُسَخَّرٰاتٍ» فإن التسخير إنما يتحقق بقهر أحد السببين الآخر فى فعله على ما يريده السبب القاهر ففى لفظه دلاله على أن للمقهور نوعا من السببيه.

و ليس طيران الطائر فى جو السماء بالحقيقه بأعجب من سكون الإنسان فى الأرض فالجميع ينتهى الى صنعه تعالى على حد سواء لكن ألفه الإنسان لبعض الامور و كثره عهده به توجب خمود قريحه البحث عنه فإذا صادف ما يخالف ما ألفه و كثر عهده به كالمستثنى من

ص:۶۰۲

الكليه انتبه لـذلك و انتزعت القريحه للبحث عنه و الإنسان يرى الأجسام الأرضـيه الثقيله معتمـده على الأرض مجـذوبه إليها فإذا وجـد الطير مثلاـ تنقض كليه هـذا الحكم بطيرانهـا تعجب منه و انبسـط للبحث عنه و الحصول على علته،و للحق نصـيب من هـذا البحث و هذا هو أحد الأسباب فى أخذ هذا النوع من الامور فى القرآن مواد للاحتجاج.

و قوله: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أى فى كونها مسـخرات فى جو السـماء فإن للطير و هو فى الجو دفيفا و صـفيفا و بسـطا لأجنحتها و قبضا و سكونا و انتقالا و صعودا و نزولا و هى جميعا آيات لقوم يؤمنون كما ذكره اللّه.

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً الى آخر الآيه؛فى المفردات:

البيت مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال:بات أقام بالليل كما يقال:ظل بالنهار.ثم قد يقال:

للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه،و جمعه أبيات و بيوت لكن البيوت بالمسكن أخص و الأبيات بالشعر،قال:و يقع ذلك على المتخذ من حجر و مدر و صوف و وبر.انتهى موضع الحاجه.

و السـكن ما يسـكن اليه،و الظعن الارتحال و هو خلاف الإقامه،و الصوف للضأن و الوبر للإبل كالشعر للانسان و يسمى ما للمعز شعرا كالإنسـان،و الأثـاث متـاع البيت الكثير و لاـ يقـال للواحـد منه أثـاث،قـال فى المجمع:و لاـ واحـد للأثـاث كما أنه لا واحد للمتاع.انتهى.

و المتاع أعم من الأثاث فإنه مطلق ما يتمتع به و لا يختص بما فى البيت.

و قوله: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَـكَناً أى جعل لكم بعض بيوتكم سكنا تسكنون اليه،و من البيوت ما لا يسكن اليه كالمتخذ لادخـار الأـموال و اختزان الأـمتعه و غير ذلك و قوله: «وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُيُوتاً» الـخ؛أى من جلودها بعـد الـدبغ و هى الأنطـاع و الأـدم «بُيُوتاً» و هى القباب و الخيام «تَسْـتَخِفُّونَهٰا» أى تعـدونها خفيفه من جهه الحمل «يَوْمَ ظَعْنِكُمْ» و ارتحالكم «وَ يَوْمَ إِقٰامَتِكُمْ» من غير سفر و ظعن.

و قوله: وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها الخ؛معطوف على موضع «مِنْ جُلُودِ» أى و جعل لكم «مِنْ أَصْوافِها» و هى للضأن و «أَوْبارِها» و هى للابل «وَ أَشْعارِها» و هى للمعز «أَثاثاً» تستعملونه فى بيوتكم «وَ مَتاعاً» تتمتعون به «إِلى حِينٍ» محدود،قيل:

و فيه إشاره الى أنها فانيه داثره فلا ينبغى للعاقل أن يختارها على نعيم الآخره.

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّٰا خَلَقَ ظِلاٰلاً الى آخر الآيه؛الظرفان أعنى قوله: «لَكُمْ» و «مِمّٰا خَلَقَ» متعلقان بجعل و تعليق الظلال بما خلق لكونها أمرا عدميا محققا بتبع غيره و هى مع ذلك من النعم العظيمه التى أنعم اللّٰه بها على الإنسان و سائر الحيوان و النبات فما الانتفاع بالظل للانسان و غيره بأقل من الانتفاع بالنور و لو لا الظل و هو ظل الليل و ظل الأبنيه و الأشجار و الكهوف و غيرها لما عاش على وجه الأرض عائش.

و قوله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبٰالِ أَكْنٰاناً الكن ما يستتر به الشىء حتى أن القميص كن للابسه،و أكنان الجبال هى الكهوف و الثقب الموجوده فيها.

و قوله: وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرٰابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ أى قميصا يحفظكم من الحر،قال فى المجمع:و لم يقل:و تقيكم البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد،و إنما خص الحر بذلك مع أن وقايتها للبرد أكثر لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حر فى بلادهم فحاجتهم الى ما يقى الحر أكثر،عن عطاء.

قال:على أن العرب يكتفى بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به قال الشاعر:

و ما أدرى إذا يممت أرضا

أريد الخير أيهما يلينى

فكنى عن الشر و لم يذكره لأنه مدلول عليه،ذكره الفراء انتهى.

و لعل بعض الوجه فى ذكره الحر و الاكتفاء به أن البشر الأولى يسكنون المناطق الحاره من الأرض فكان شده الحر أمسّ بهم من شده البرد و تنبههم لاتخاذ السراويل إنما هو للاتقاء مما كان الابتلاء به أقرب اليهم و هو الحر و اللّٰه أعلم.

و قوله: وَ سَرٰابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ الظاهر أن المراد به درع الحديد و نحوه.

و قوله: كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ امتنان عليهم بإتمام النعم التى ذكرها،و كانت الغايه المرجوه من ذلك إسلامهم للّه عن معرفتها فإن المترقب المتوقع ممن يعرف النعم و إتمامها عليه أن يسلم لإراده منعمه و لا يقابله بالاستكبار لأن منعما هذا شأنه لا يريد به سوء.

قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ قال فى المجمع:البلاغ الاسم و التبليغ المصدر مثل الكلام و التكليم،انتهى.

لما فرغ عن ذكر ما أريد ذكره من النعم و الاحتجاج بها ختمها بما مدلولها العتاب و اللوم و الوعيد على الكفر و يتضمن ذكر وحدانيته تعالى فى الربوبيه و المعاد و النبوه،و بدأ ذلك ببيان وظيفه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى رسالته و هو البلاغ فقال: «فَإِنْ تَوَلَّوْا» أى يتفرع على هذا البيان الذى ليس فيه إلا دعوتهم الى ما فيه صلاح معاشهم و معادهم من غير أن يتبعه إجبار أو إكراه أنهم إن تولوا و أعرضوا عن الإصغاء اليه و الاهتداء به «فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ» و التبليغ الواضح الذى لا إبهام فيه و لا ستر عليه لأنك رسول و ما على الرسول إلا ذلك.

و فى الآيه تسليه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و بيان وظيفه له.

قوله تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهٰا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰافِرُونَ المعرفه و الإنكار متقابلان كالعلم و الجهل و هذا هو الدليل على أن المراد بالإنكار و هو عدم المعرفه لازم معناه و هو الإنكار فى مقام العمل و هو عدم الإيمان باللّه و رسوله و اليوم الآخر أو الجحود لسانا مع معرفتها قلبا،لكن قوله: «وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰافِرُونَ» يخص الجحود بأكثرهم كما سيجىء فيبقى للإنكار المعنى الأول.

و قوله: وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰافِرُونَ دخول اللام على «الْكٰافِرُونَ» يدل على الكمال أى إنهم كافرون بالنعم الإلهيه أو بما تدل عليه من التوحيد و غيره جميعا لكن أكثرهم كاملون فى

كفرهم و ذلك بالجحود عنادا و الإصرار عليه و الصدّ عن سبيل اللّه.

و المعنى:يعرفون نعمه اللّه بعنوان أنها نعمه منه و مقتضاه أن يؤمنوا به و برسوله و اليوم الآخر و يسلموا فى العمل إذا وردوا مورد العمل عملوا بما هو من آثار الإنكار دون المعرفه، و أكثرهم لا يكتفون بمجرد الإنكار العملى بل يزيدون عليه بكمال الكفر و العناد مع الحق و الجحود و الإصرار عليه.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لاٰ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لاٰ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ قال فى المجمع:قال الزجّاج:و العتب الموجده يقال:عتب عليه يعتب إذا وجد عليه فإذا فاوضه ما عتب عليه قالوا:عاتبه،و إذا رجع الى مسرّته قيل:أعتب،و الاسم العتبى و هو رجوع المعتوب عليه الى ما يرضى العتاب،و استعتبه طلب منه أن يعتب.انتهى.

و قوله: وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً يفيد السياق أن المراد بهذا اليوم القيامه،و بهؤلاء الشهداء الذين يبعث كل واحد منهم من أمه،شهداء الأعمال الذين تحمّلوا حقائق أعمال أمتهم فى الدنيا و هم يستشهد بهم و يشهدون عليهم يوم القيامه،و قد تقدم بعض الكلام فى معنى هذه الشهاده فى تفسير قوله: لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (البقره۱۴۳/)فى الجزء الأول من الكتاب.

و لا دلاله فى لفظ الآيه على أن المراد بشهيد الامه نبيّها،و لا أن المراد بالامه أمه الرسول فمن الجائز أن يكون غير النبى من أمته كالإمام شهيدا كما يدلّ عليه آيه البقره السابقه و قوله تعالى: وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدٰاءِ (الزمر۶۹/)،و على هذا فالمراد بكل أمه أمه الشهيد المبعوث و أهل زمانه.

و قوله: ثُمَّ لاٰ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لاٰ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ذكر بعث شهداء الامم دليل على أنهم يشهدون على أممهم بما عملوا فى الدنيا،و قرينه على أن المراد من نفى الإذن للكافرين أنهم لا يؤذن لهم فى الكلام و هو الاعتذار لا محاله،و نفى الإذن فى الكلام إنما هو تمهيد

لأداء الشهود شهادتهم كما تلوّح اليه آيات أخر كقوله: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ (يس۶۵/)،و قوله: هٰذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (المرسلات۳۶/).

على أن سياق قوله: «ثُمَّ لا يُؤْذَنُ» الخ؛يفيد أن المراد بهذا الذى ذكر نفى ما يتقى به الشر يومئذ من الحيل و بيان أنه لا سبيل الى تدارك ما فات منهم و إصلاح ما فسد من أعمالهم فى الدنيا يومئذ و هو أحد أمرين:الاعتذار أو استئناف العمل،أما الثانى فيتكفله قوله: «وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» و لا يبقى للأول و هو الاعتذار بالكلام إلا قوله: «ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» .

قوله تعالى: وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ كانت الآيه السابقه بالحقيقه مسوقه لبيان الفرق بين يوم الجزاء الذى هو يوم القيامه و بين سائر ظروف الجزاء فى الدنيا بأن جزاء يوم القيامه لا يرتفع و لا يتغير باعتذار و لا باستعتاب،و هذه الآيه بيان فرق عذاب اليوم مع العذابات الدنيويه التى تتعلق بالظالمين فى الدنيا فإنها تقبل بوجه التخفيف أو الإنظار بتأخير ما و عذاب يوم القيامه لا يقبل تخفيفا و لا إنظارا.

فقوله: وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ ذكر الظلم فى الصله دون الكفر و نحوه للدلاله على سبب الحكم و ملاكه،و المراد برؤيه العذاب إشرافه عليهم و إشرافهم عليه بعد فصل القضاء كما يفيده السياق،و المراد بالعذاب عذاب يوم القيامه و هو عذاب النار.

و المعنى-و اللّه أعلم-و إذا قضى الأمر بعذابهم و أشرفوا على العذاب بمشاهده النار فلا مخلص لهم عنه بتخفيف أو بإنظار و إمهال.

قوله تعالى: وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ الى آخر الآيه؛مضىّ فى حديث يوم البعث،و قوله: «وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا» و هم فى عرف القرآن عبده الأصنام

ص :۶۰۷

و الأوثان قرينه على أن المراد بقوله: «شُرَكَاءَهُمْ» الذين أشركوهم باللّه زعما منهم أنهم شركاء للّه و افتراء و يدل أيضا عليه ذيل الآيه و الآيه التاليه.

فتسميتهم شركاءهم و هم يسمونهم شركاء اللّه للدلاله بها على أن ليس لهم من الشركه إلا الشركه بجعلهم بحسب وهمهم فليس لإشراكهم شركاءهم من الحقيقه إلا أنها لا حقيقه لها.

و قوله: قَالُوا رَبَّنَا هٰؤُلاٰءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ معناه ظاهر و هو تعريف منهم إياهم لربهم،و لا حاجه الى البحث عن غرض المشركين فى تعريفهم فإن اليوم يوم أحاط بهم الشقاء و العذاب من كل جانب،و الانسان فى مثل ذلك يلوى الى كل ما يخطر بباله من طرق السعى فى خلاص نفسه و تنفيس كربه.

و قوله: فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ قال فى المجمع:تقول:ألقيت الشىء إذا طرحته،و اللقى الشىء الملقى،و ألقيت اليه مقاله إذا قلتها له،و تلقّاها إذا قبلها، انتهى.

و المعنى:أن شركاءهم ردّوا اليهم و كذّبوهم،و قد عبّر سبحانه فى موضع آخر عن هذا التكذيب بالكفر كقوله: وَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ (فاطر۱۴/)و قوله حكايه عن مخاطبه الشيطان لهم يوم القيامه: إِنِّي كَفَرْتُ بِمٰا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ (إبراهيم۲۲/).

قوله تعالى: وَ أَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ السلم الإسلام و الاستسلام،و كأن فى التعبير بإلقاء السلم إشاره الى انضمام شىء من الخضوع و المقهوريه بالقهر الإلهى الى سلمهم.

و ضمير «أَلْقَوْا» عائد الى الذين أشركوا بقرينه قوله بعد: «وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ» فالمراد أن المشركين يسلّمون يوم القيامه للّه و قد كانوا يدعون الى الاسلام فى الدنيا و هم يستكبرون.

ص :۶۰۸

و الآيه المبحوث عنها أعنى قوله: وَ أَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ صدرها يشير الى إسلامهم و ذيلها الى كون ذاک الإسلام اضطراريا لا ينفعهم لأنهم كانوا يرون للّه ألوهيه و لشركائهم ألوهيه فاختاروا تسليم شركائهم و عبادتهم على التسليم للّه ثم لما ظهر لهم الحق يوم القيامه و كذبهم شركائهم بطل ما زعموه و ضل عنهم ما افتروه فلم يبق للتسليم إلا اللّه سبحانه فسلموا له مضطرين و انقادوا له كارهين.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنٰاهُمْ عَذٰاباً فَوْقَ الْعَذٰابِ بِمٰا كٰانُوا يُفْسِدُونَ استئناف متعرض لحال أئمه الكفر بالخصوص بعد ما أشار الى حال عامه الظالمين و المشركين فى الآيات السابقه.

و السامع إذا سمع ما شرحه اللّه من حالهم يوم القيامه فى هذه الآيات و أنهم معذبون جميعا من غير أن يخفف عنهم أو ينظروا فيه،و قد سمع منه أن منهم طائفه هم أشد كفرا و أشقى من غيرهم إذ يقول «وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰافِرُونَ» خطر بباله طبعا أنهم هل يساوون غيرهم فى العذاب الموعود و هم يزيدون عليهم فى السبب و هو الكفر.

فاستؤنف الكلام جوابا عن ذلک فقيل «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ» بالعناد و اللجاج فاكتملوا فى الكفر و اقتدى بهم غيرهم «زِدْنٰاهُمْ عَذٰاباً» و هو الذى للصد و هم يختصون به «فَوْقَ الْعَذٰابِ» و هو الذى بإزاء مطلق الظلم و الكفر و يشاركون فيه عامه إخوانهم،و كأن اللام فى العذاب للعهد الذكرى يشار بها الى ما ذكر فى قوله: «وَ إِذٰا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذٰابَ» الخ؛ «بِمٰا كٰانُوا يُفْسِدُونَ» تعليل لزياده العذاب.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنٰا بِكَ شَهِيداً عَلىٰ هٰؤُلاٰءِ الخ؛صدر الآيه تكرار ما تقدم قبل بضع آيات من قوله: «وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً» غير أنه كان هناک توطئه و تمهيدا لحديث عدم الإذن لهم فى الكلام يومئذ،و هو هاهنا توطئه و تمهيد لذكر شهادته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لهؤلاء يومئذ و هو فى الموضعين مقصود

لغيره لا لنفسه.

و كيف كان فقوله: «وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» يدل على بعث واحد فى كل أمه للشهاده على أعمال غيره و هو غير البعث بمعنى الإحياء للحساب بل بعث بعد البعث،و إنما جعل من أنفسهم ليكون أتم للحجه و أقطع للمعذره كما يفيده السياق و ذكره المفسرون حتى أنهم ذكروا شهاده لوط على قومه و لم يكن منهم نسبا و وجهوه بأنه كان تأهل فيهم و سكن معهم فهو معدود منهم.

و قوله: وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلىٰ هٰؤُلاٰءِ يفيد أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شهيد على هؤلاء، و استظهروا أن المراد بهؤلاء هم أمته،و أيضا إنهم قاطبه من بعث اليه من لدن عصره الى يوم القيامه ممن حضره و من غاب و من عاصره و من جاء بعده من الناس.

و آيات الشهاده من معضلات آيات القيامه على ما فى جميع آيات القيامه من الإعضال و صعوبه المنال،و قد تقدم فى ذيل قوله: لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (البقره۱۴۳/)فى الجزء الأول من الكتاب نبذه من الكلام فى معنى هذه الشهاده (۱).

و قوله: وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ذكروا أنه استئناف يصف القرآن بكرائم صفاته فصفته العامه أنه تبيان لكل شيء و التبيان و البيان واحد-كما قيل-و إذ كان كتاب هدايه لعامه الناس و ذلك شأنه كان الظاهر أن المراد بكل شيء كل ما يرجع الى أمر الهدايه مما يحتاج اليه الناس فى اهتدائهم من المعارف الحقيقيه المتعلقه بالمبدإ و المعاد و الأخلاق الفاضله و الشرائع الإلهيه و القصص و المواعظ فهو تبيان لذلك كله.

۱- ۱) .النحل ۷۸-۸۹:بحث فى الحج التى تقام يوم القيامه على الانسان؛الشهاده القائمه يوم القيامه.

[سوره النحل (۱۶): الآيات ۹۰ الی ۱۰۵]

اشاره

إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۹۰) وَ أَوْفُوا
بِعَهْدِ اَللّٰهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا اَلْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اَللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (۹۱) وَ لا تَكُونُوا
كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اَللّٰهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ
لَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۹۲) وَ لَوْ شاءَ اَللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ
عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۳) وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا اَلسُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ لَكُمْ
عَذابٌ عَظِيمٌ (۹۴) وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اَللّٰهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اَللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹۵) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اَللّٰهِ
باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ اَلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (۹۶) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً
وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (۹۷) فَإِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ اَلشَّيْطانِ اَلرَّجِيمِ (۹۸) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ
عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۹۹) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (۱۰۰) وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ
آيَةٍ وَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۱۰۱) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ اَلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ اَلَّذِينَ
آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (۱۰۲) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ اَلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذا لِسانٌ
عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (۱۰۳) إِنَّ اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اَللّٰهِ لا يَهْدِيهِمُ اَللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴) إِنَّما يَفْتَرِي اَلْكَذِبَ اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
بِآياتِ اَللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْكاذِبُونَ (۱۰۵)

ص: ۶۱۱

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبیٰ ابتدأ سبحانه بهذه الأحکام الثلاثه التی هی بالترتیب أهم ما یقوم به صلب المجتمع الإنسانی لما أن

ص: ۶۱۲

صلاح المجتمع العام أهم ما يبتغيه الاسلام فى تعاليمه المصلحه فإن أهم الأشياء عند الانسان فى نظر الطبيعه و إن كان هو نفسه الفرديه،لكن سعاده الشخص مبنيه على صلاح الظرف الاجتماعى الذى يعيش هو فيه،و ما أصعب أن يفلح فرد فى مجتمع فاسد أحاط به الشقاء من كل جانب.

و لذلك اهتم فى إصلاح المجتمع اهتماما لا يعادله فيه غيره و بذل الجهد البالغ فى جعل الدساتير و التعاليم الدينيه حتى العبادات من الصلاه و الحج و الصوم اجتماعيه ما أمكن فيها ذلك،كل ذلك ليستصلح الإنسان فى نفسه و من جهه ظرف حياته.

فقوله: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ أمر بالعدل و يقابله الظلم،قال فى المفردات:العداله و المعادله لفظ يقتضى معنى المساواه،و يستعمل باعتبار المضايقه،و العدل-بفتح العين- و العدل-بكسرها-يتقاربان لكن العدل-بفتح العين-يستعمل فيما يدرك بالبصيره كالأحكام،و على ذلك قوله تعالى: «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» و العدل-بكسر العين-و العديل فيما يدرك بالحاسه كالموزونات و المعدودات و المكيلات،فالعدل هو التقسيط على سواء.

قال:و العدل ضربان:مطلق يقتضى العقل حسنه،و لا يكون فى شىء من الأزمنه منسوخا و لا يوصف بالاعتداء بوجه نحو الإحسان الى من أحسن اليك و كفّ الأذى عمن كفّ أذاه عنك،و عدل يعرف كونه عدلا بالشرع و يمكن أن يكون منسوخا فى بعض الأزمنه كالقصاص و اروش الجنايات و أصل مال المرتدّ،و لذلك قال: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» ،و قال: «وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا» فسمّى اعتداء و سيّئه.

و هذا النحو هو المعنى بقوله: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ فإن العدل هو المساواه فى المكافاه إن خيرا فخير و إن شرا فشر،و الإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه و الشر بأقل منه،انتهى موضع الحاجه.

و قوله: وَ الْإِحْسٰانِ الكلام فيه من حيث اقتضاء السياق كسابقه فالمراد به

الإحسان الی الغیر دون الإحسان بمعنی إتیان الفعل حسنا،و هو إیصال خیر أو نفع الی غیر لا علی سبیل المجازاه و المقابله کأن یقابل الخیر بأکثر منه و یقابل الشر بأقل منه-کما تقدم- و یوصل الخیر الی غیر متبرعا به ابتداء.

و الإحسان علی ما فیه من إصلاح حال من أذلته المسکنه و الفاقه أو اضطرته النوازل،و ما فیه من نشر الرحمه و إیجاد المحبه یعود محمود أثره الی نفس المحسن بدوران الثروه فی المجتمع و جلب الأمن و السلامه بالتحبیب.

و قوله: «وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ» أی إعطاء المال لذوی القرابه و هو من أفراد الإحسان خص بالذکر لیدل علی مزید العنایه بإصلاح هذا المجتمع الصغیر الذی هو السبب بالحقیقه لانعقاد المجتمع المدنی الکبیر کما أن مجتمع الازدواج الذی هو أصغر بالنسبه الی مجتمع القرابه سبب مقدم مکون له فالمجتمعات المدنیه العظیمه إنما ابتدأت من مجتمع بیتی عقده الازدواج ثم بسطه التوالد و التناسل و وسعه حتی صار قبیله و عشیره و لم یزل یتزاید و یتکاثر حتی عادت امه عظیمه فالمراد بذی القربی الجنس دون الفرد و هو عام لکل قرابه کما ذکروه.

و فی التفسیر المأثور عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام أن المراد بذی القربی الإمام من قربه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و المراد بالإیتاء إعطاء الخمس الذی فرضه اللّه سبحانه فی قوله: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ الآیه(الأنفال/ ۴۱)و قد تقدم تفسیرها.

و لعل التعبیر بالإفراد حیث قیل ذِی الْقُرْبیٰ و لم یقل:ذوی القربی أو اولی القربی کما فی قوله: وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ (النساء/۸)،و قوله:

وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ (البقره/۱۷۷)یؤید ذلک.

و احتمال إراده الجنس من ذی القربی یبعده ما وقع فی سیاق آیه الخمس من ذکر الیتامی و المساکین معه بصیغه الجمع مع عدم ظهور نکته یختص بها ذوی القربی أو الیتامی و المساکین

ص :۶۱۴

تقضی الفرق.

علی أن الآیه لا قرینه واضحه فیها علی کون المراد بالإیتاء هو الإحسان ثم بالإحسان مطلق الإحسان.و اللّه أعلم.

قوله تعالی: وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ قال فی المفردات:الفحش و الفحشاء و الفاحشه ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال.انتهی و لعل الأصل فی معناه الخروج عن الحد فیما لا ینبغی یقال:غبن فاحش أی خارج عن حد التحمل و الصبر و السکوت.

و المنکر ما لا یعرفه الناس فی مجتمعهم من الأعمال التی تکون متروکه عندهم لقبحها أو إثمها کالمواقعه أو کشف العوره فی مشهد من الناس فی المجتمعات الإسلامیه.

و البغی الأصل فی معناه الطلب و کثر استعماله فی طلب حق التغیر بالتعدی علیه فیفید معنی الاستعلاء و الاستکبار علی الغیر ظلما و عتوا،و ربما کان بمعنی الزنا و المراد به فی الآیه هو التعدی علی الغیر ظلما.

قوله تعالی: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها الخ؛قال فی المفردات:العهد حفظ الشیء و مراعاته حالا بعد حال،و سمی الموثق الذی یلزم مراعاته عهدا.قال:و عهد فلان الی فلان یعهد أی ألقی الیه العهد و أوصاه بحفظه، انتهی.

و ظاهر إضافه العهد الی اللّه تعالی فی قوله: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ» أن المراد به هو العهد الذی یعاهد فیه اللّه علی کذا دون مطلق العهد و یأتی نظیر الکلام فی نقض الیمین.

و قوله: «وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها» نقض الیمین نکثه و مخالفه مقتضاه و المراد بالیمین هو الیمین بالحلف باللّه سبحانه کأن ما عدا ذلک لیس بیمین و الدلیل علیه قوله بعد: «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً» .

ص :۶۱۵

و المراد بتوكيدها إحكامها بالقصد و العزم و كونها لأمر راجح بخلاف قولهم:لا و اللّه و بلى و اللّه و غيره من لغو الأيمان،فالتوكيد فى هذه الآيه يفيد ما يفيده التعقيد فى قوله تعالى: لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ (المائده۸۹/).

و نقض اليمين بحسب الاعتبار أشنع من نقض العهد و إن كان منهيا عنهما جميعا على أن العنايه بالحلف فى الشرع الاسلامى أكثر كما فى باب القضاء.

و بهذا يظهر معنى قوله تعالى: وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً فإن الحالف إذا قال:و اللّه لأفعلن كذا أو لأتركن كذا فقد علّق ما حلف عليه نوعا من التعليق على اللّه سبحانه و جعله كفيلا عنه فى الوفاء بما عقد عليه اليمين،فإن نكث و لم يف كان لكفيله أن يؤديه الى الجزاء و العقوبه،ففى نكث اليمين إهانه و إرزاء بساحه العزه و الكرامه مضافا الى ما فى نقض اليمين و العهد معا من الانقطاع و الانفصال عنه سبحانه بعد توكيد الاتصال.

فقوله: «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ» الخ؛حال من ضمير الجمع فى قوله: «وَ لاٰ تَنْقُضُوا» و قوله: «وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ» فى معنى تأكيد النهى بأن العمل مبغوض و هو به عليم.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً الى آخر الآيه؛النقض و يقابله الإبرام إفساد ما أحكم من حبل أو غزل بالفتل فنقض الشىء المبرم كحل الشىء المعقود،و النكث النقض،قال فى المجمع:و كل شىء نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلا كان أو غزلا،و الدخل بفتحتين فى الاصل كل ما دخل الشىء و ليس منه،و يكنى به عن الدغل و الخدعه و الخيانه،كما قيل:و أربى أفعل من الربا و هو الزياده.

و قوله: وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً فى معنى التفسير لقوله فى الآيه السابقه: «وَ لاٰ تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا» و هو تمثيل بمرأه تغزل الغزل بقوه ثم تعود فتنقض ما أتبعت نفسها فيه و غزلته من بعد قوه و تجعله أنكاثا لا فتل فيه و لا إبرام.

و نقـل عن الكلبىّ أنهـا امرأه حمقـاء من قريش كـانت تغزل مع جواريهـا الى انتصـاف النهار ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن و لا يزال ذلك دابها،و اسمها ريطه بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مره،و كانت تسمى خرقاء مكه.

و قوله: تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبىٰ مِنْ أُمَّةٍ أى تتخـذون أيمـانكم وسـيله للغـدر و الخـدعه و الخيانه تطيّبون بها نفوس الناس ثم تخونون و تخدعونهم بنقضها،و إنما يفعلون ذلك لتكون امه-و هم الحالفون-أربى و أزيد سهما من زخارف الدنيا من أمه-و هم المحلوف لهم-.

فالمراد بالدخل وسيلته من تسميه السبب باسم المسبب و «أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ» مفعول له بتقدير اللام،و الكلام نوع بيان لنقض اليمين أو لكونهم كالتى نقضت غزلها من بعـد قوه أنكاثا، و محصّل المعنى أنكم كمثلها إذ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتؤكدونها و تعقدونها ثم تخونون و تخدعون بنقضها و نكثها و اللّه ينهاكم عنه.

و ذكر بعضهم أن قوله: «تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ» الخ؛جمله استفهاميه محذوفه الأداه و الاستفهام للإنكار.

و قـوله: إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ الـخ؛أى إن ذلـك امتحـان إلهى يمتحنكم به و أقسم ليبيّنن لكم يـوم القيـامه مـا كنتم فيه تختلفـون فتعلمون عنـد ذلك ما حقيقه ما أنتم عليه اليوم من التكالب على الدنيا و سـلوك سبيل الباطل لإماطه الحق و دحضه و يتبين لكم يومئذ من هو الضالّ و من هو المهتدى.

قوله تعـالى: وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ الـخ؛لما انجرّ الكلام الى ذكر اختلافهم عقّب ذلك ببيان أن اختلافهم ليس بناقض للغرض الإلهى فى خلقهم و لا أنهم معجزون له سـبحانه و لو شاء لجعلهم أمه واحـده لا اختلاف بينهم و لكن اللّه سبحانه جعلهم مختلفين بالهدايه و الإضلال فهدى قوما

و أضلّ آخرين.

و ذلک أنه تعالی وضع سعاده الانسان و شقاءه علی أساس الاختیار و عرّفهم الطاعه المفضیه الی غایه السعاده و المعصیه المؤدّیه الی غایه الشقاء فمن سلک مسلک المعصیه و اجتاز للضلال جازاه اللّه ذلک،و من رکب سبیل الطاعه و اختار الهدی جازاه اللّه ذلک و سیسألهم جمیعا عما عملوا و اختاروا.

و أن قوله: وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لدفع ما یسبق الی الوهم أن استناد الضلال و الهدی الیه سبحانه یبطل تأثیر اختیارهم فی ذلک و تبطل بذلک الرساله و تلغو الدعوه فاجیب بأن السؤال باق علی حاله لما أن اختیارکم لا یبطل بذلک بل اللّه سبحانه یمدّ لکم من الضلال و الهدی ما أنتم تختارونه بالرکون الی معصیته أو بالإقبال الی طاعته.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَتَّخِذُوا أَیْمٰانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهٰا الی آخر الآیه؛قال فی المفردات:الصدود و الصدّ قد یکون انصرافا عن الشیء و امتناعا نحو «یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُوداً» و قد یکون صرفا و منعا نحو «وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ» .انتهی.

و الآیه نهی عن اتخاذ الأیمان دخلا بعد النهی عن أصل نقض الأیمان لأن لخصوص اتخاذها دخلا مفسده مستقله هی ملاک النهی غیر المفسده التی لأصل نقض الأیمان و قد أشار الی مفسده أصل النقض بقوله: «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً» الخ؛و یشیر فی هذه الآیه الی مفسده اتخاذها دخلا بقوله: «فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهٰا وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمٰا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لَکُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ».

و قوله: وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمٰا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لَکُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ معطوف علی قوله: «فَتَزِلَّ قَدَمٌ» الخ،و بیان نتیجته کما أنه بیان نتیجه و عاقبه لقوله: «تَتَّخِذُوا أَیْمٰانَکُمْ دَخَلاً» و بذلک یظهر أن قوله: «بِمٰا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» بمنزله التفسیر لقوله:

«فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها».

و المراد بالصدود عن سبيل اللّه الإعراض و الامتناع عن السنه الفطريه التى فطر اللّه الناس عليها و دعت الدعوه النبويه إليها من التزام الصدق و الاستقامه و رعايه العهود و المواثيق و الأيمان و التجنب عن الدغل و الخدعه و الخيانه و الكذب و الزور و الغرور.

و المراد بذوق السوء العذاب،و قوله: «وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» حال عن فاعل «تَذُوقُوا» و يمكن أن يكون المراد بذوق السوء ما ينالهم من آثار الضلاله السيئه فى الدنيا،و قوله: «وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» إخبارا عما يحل بهم فى الآخره،هذا ما يستفاد من ظاهر الآيه الكريمه.

فالمعنى:و لا تتخذوا أيمانكم وسيله دخل بينكم حتى يؤديكم ذلك الى الزوال عما ثبتم عليه و نقض ما أبرمتموه،و فيه إعراض عن سبيل اللّه الذى هو التزام الفطره و التحرز عن الغدر و الخدعه و الخيانه و الدغل و بالجمله الإفساد فى الأرض بعد إصلاحها،و يؤديكم ذلك الى أن تذوقوا السوء و الشقاء فى حياتكم الدنيا و لكم عذاب عظيم فى الاخرى.

قوله تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قال فى المفردات:كل ما يحصل عوضا عن شىء فهو ثمنه،انتهى.

و الظاهر أن الآيه نهى عن نقض العهد بعد ما تقدم الأمر بالوفاء به اعتناء بشأنه كما جرى مثل ذلك فى نقض الأيمان،و الآيه مطلقه،و المراد بعهد اللّه العهد الذى عوهد به اللّه مطلقا، و المراد بالاشتراء به ثمنا قليلا بقرينه ذيل الآيه أن يبدّل العهد من شىء من حطام الدنيا فينقض لنيله فسمى المبدل منه ثمنا لأنه عوض كما تقدم،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ فى مقام التعليل لقوله فى الآيه السابقه:«ما عند الله هو خير لكم»و قد وجّهه بأن الذى عندكم أى فى الحياه الدنيا التى هى حياه ماديه قائمه على أساس التبدل و التحول منعوته بنعت الحركه و التغير زائل نافد،و ما عند اللّه سبحانه مما يعد المتقين منكم باق لا يزول و لا يفنى و الباقى خير من النافد بصريح

حکم العقل.

و اعلم أن قوله: مٰا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ على ما فى لفظه من الإطلاق قاعده كليه غير منقوضه باستثناء،تحتها جزئيات كثيره من المعارف الحقيقيه.

قوله تعالى: وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ لما كان الوفاء بالعهد مستلزما للصبر على مرّ مخالفه هوى النفس فى نقضه و الاسترسال فيما تشتهيه،صرف الكلام عن ذكر أجر خصوص الموفين بالعهد الى ذكر أجر مطلق الصابرين فى جنب اللّه.

فقوله: وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ وعد مؤكد على مطلق الصبر سواء كان صبرا على الطاعه أو على المعصيه أو عند المصيبه غير أنه يجب أن يكون صبرا فى جنب اللّه و لوجه اللّه فإن السياق لا يساعد على غيره.

و قوله: بِأَحْسَنِ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ الباء للمقابله كما فى قولنا:بعت هذا بهذا، و ليس المراد بأحسن ما كانوا يعملون الأحسن من أعمالهم فى مقابل الحسن منها بأن يميز اللّه سبحانه بين أعمالهم الحسنه فيقسّمها الى حسن و أحسن ثم يجزيهم بأحسنها و يلغى الحسن كما ذكره بعضهم فإن المقام لا يؤيّده،و آيات الجزاء تنفيه و الرحمه الواسعه الإلهيه تأباه.

و ليس المراد به الواجبات و المستحبّات من أعمالهم قبال المباحات التى أتوا بها فإنها لا تخلو من حسن كما ذكره آخرون.

فإن الكلام ظاهر فى أن المراد بيان الأجر على الأعمال المأتى بها فى ظرف الصبر مما يرتبط به ارتباطا،و واضح أن المباحات التى يأتى بها الصابر فى اللّه لا ارتباط لها بصبره فلا وجه لاعتبارها بين الأعمال ثم اختيار الأحسن من بينها.

على أنه لا مطمع لعبد فى أن يثيبه اللّه على ما أتى به من المباحات حتى يبين له أن الثواب فى مقابل ما أتى به من الواجبات و المستحبات التى هى أحسن مما أتى به من المباحات فيكون

ذکر الحسن مستدرکا زائدا.

و من هنا یظهر أن لیس المراد به النوافل بناء علی عدم الإلزام فیها فتکون أحسن ما عمل فإن کون الواجب مشتملا من المصلحه الموجبه للحسن علی أزید من النقل معلوم من الخطابات التشریعیه بحیث لا یرتاب فیه.

بل المراد بذلک أن العمل الذی یأتون به و له فی نوعه ما هو حسن و ما هو أحسن فاللّه سبحانه یجزیه من الأجر علی ما أتی به ما هو أجر الفرد الأحسن من نوعه فالصلاه التی یصلّیها الصابر فی اللّه یجزیه اللّه سبحانه لها أجر الفرد الأحسن من الصلاه و إن کانت ما صلّاها غیر أحسن و بالحقیقه یستدعی الصبر أن لا یناقش فی العمل و لا یحاسب ما هو علیه من الخصوصیات المقتضیه لخسّته و رداءته کما یفیده قوله تعالی: إِنَّمٰا یُوَفَّی الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ .

قوله تعالی: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاهً طَیِّبَهً الی آخر الآیه؛وعد جمیل للمؤمنین إن عملوا عملا صالحا و بشری للإناث أن اللّه لا یفرّق بینهن و بین الذکور فی قبول إیمانهن و لا أثر عملهن الصالح الذی هو الإحیاء بحیاه طیبه و الأجر بأحسن العمل علی الرغم مما بنی علیه أکثر الوثنیه و أهل الکتاب من الیهود و النصاری من حرمان المرأه من کل مزیّه دینیه أو جلّها و حطّ مرتبتها من مرتبه الرجل و وضعها وضعا لا یقبل الرفع البته.

فقوله: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ حکم کلی من قبیل ضرب القاعده لمن عمل صالحا أی من کان و قد قیّده بکونه مؤمنا و هو فی معنی الاشتراط فإن العمل ممن لیس مؤمنا حابط لا یترتب علیه أثر،کما قال تعالی: وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (المائده/۵)،و قال: وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (هود/۱۶).

و قوله: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰاةً طَيِّبَةً الإحياء إلقاء الحياه فى الشىء و إفاضتها عليه فالجمله بلفظها داله على أن اللّه سبحانه يكرم المؤمن الذى يعمل صالحا بحياه جديده غير ما يشاركه سائر الناس من الحياه العامه،و ليس المراد به تغيير صفه الحياه فيه و تبديل الخبيثه من الطيبه مع بقاء أصل الحياه على ما كانت عليه،و لو كان كذلك لقيل:فلنطيّبنّ حياته.

فالآيه نظيره قوله: أَ وَ مَنْ كٰانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنٰاهُ وَ جَعَلْنٰا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّٰاسِ (الأنعام/١٢٢)،و تفيد ما يفيده من تكوين حياه ابتدائيه جديده.

قوله تعالى: فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ الاستعاذه طلب المعاذ،و المعنى:إذا قرأت القرآن فاطلب منه تعالى ما دمت تقرؤه أن يعيذك من الشيطان الرجيم أن يغويك،فالاستعاذه المأمور بها حال نفس القارئ ما دام يقرأ و قد أمر أن يوجدها لنفسه ما دام يقرأ،و أما قول القارئ:أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم أو ما يشابهه من اللفظ فهو سبب لإيجاد معنى الاستعاذه فى النفس و ليس بنفسها إلا بنوع من المجاز، و قد قال سبحانه:استعذ باللّه،و لم يقل:قل أعوذ باللّه.

قوله تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فى مقام التعليل للأمر الوارد فى الآيه السابقه أى استعذ باللّه حين القراءه ليعيذك منه لأنه ليس له سلطان على من آمن باللّه و توكل عليه.

قوله تعالى: إِنَّمٰا سُلْطٰانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ضمائر الإفراد الثلاثه للشيطان أى ينحصر سلطان الشيطان فى الذين يتخذونه وليّا لهم يدبّر امورهم كما يريد،و هم يطيعونه،و فى الذين يشركون به إذا يتخذونه وليا من دون اللّه و ربّا مطاعا غيره فإن الطاعه عباده كما يشير اليه قوله: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا بَنِي آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي (يس/٦١).

قوله تعالى: وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا يُنَزِّلُ قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ

مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ إشاره الى النسخ و حكمته،و جواب عما اتهموه صلّى اللّه عليه و آله و سلم به من الافتراء على اللّه،و الظاهر من سياق الآيات أن القائلين هم المشركون و إن كانت اليهود هم المتصلبين فى نفى النسخ و من المحتمل أن تكون الكلمه مما تلقّفه المشركون من اليهود فكثيرا ما كانوا يراجعونهم فى أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و قوله: وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ قال فى المفردات:الإبدال و التبديل و التبدّل و الاستبدال جعل شىء مكان آخر،و هو أعم من العوض فإن العوض هو أن يصير لك الثانى بإعطاء الأول،و التبديل قد يقال للتغير مطلقا و إن لم يأت ببدله قال تعالى: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ -الى أن قال-و قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ و إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ و بَدَّلْنٰاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ثُمَّ بَدَّلْنٰا مَكٰانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ انتهى موضوع الحاجه.

فالتبديل بمعنى التغيير يخالف التبديل بمعناه المعروف فى أن مفعوله الأول هو المأخوذ و المطلوب بخلافه بالمعنى المعروف فمعنى قوله: «وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ» معناه وضعنا الآيه الثانيه مكان الاولى بالتغيير فكانت الثانيه المبدله هى الباقيه المطلوبه.

و قوله: وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا يُنَزِّلُ كنايه عن أن الحق لم يتعد مورده و أن الذى أنزله هو الحقيق بأن ينزل فإن اللّه أعلم به منهم،و الجمله حاليه.

و قوله: قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ القول للمشركين يخاطبون النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و يتهمونه بأنه يفترى على اللّه الكذب فإن تبديل قول مكان قول،و الثبات على رأى ثم العدول عنه مما يتنزه عنه ساحه رب العزه.

و قد بالغوا فى قولهم إذ لم يقولوا:افتريت فى هذا التبديل و النسخ بل قالوا: «إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ» فقصروه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى الافتراء،و أتوا بالجمله الاسميه و سموه مفتريا،و قد بنوا ذلك على أن ما جاء به النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من سنخ واحد و هو يسند الجميع الى ربه و يقول:إنما أنا نذير فإذا كان مفتريا فى

واحد كان مفتريا فى الجميع فليس إلا مفتريا.

و قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ» أى أكثر هؤلاء المشركين الذين يتهمونك بقوله: «إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ» لا يعلمون حقيقه هذا التبديل و الحكمه المؤديه اليه على ما سينكشف فى الجواب أن الأحكام الإلهيه تابعه لمصالح العباد و من المصالح ما يتغير بتغير الأوضاع و الأحوال و الأزمنه فمن الواجب أن يتغير الحكم بتغير مصلحته فينسخ الحكم الذى ارتفعت مصلحته الموجبه له بحكم آخر حدثت مصلحته.

فأكثر هؤلاء غافلون عن هذا الأمر و أما الأقل منهم فهم واقفون على حقيقه الأمر و لو إجمالا غير أنهم مستكبرون على الحق معاندون له و إنما يلقون القول إلقاء من غير رعايه جانب الحق.

قوله تعالى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرىٰ لِلْمُسْلِمِينَ قد تقدمت فى أول السوره إشاره الى معنى الروح، و القدس الطهاره و النزاهه و الظاهر أن الإضافه للاختصاص أى روح طاهره عن قذارات الماده نزيهه عن الخطأ و الغلط و الضلال،و هو المسمى فى موضع آخر من كلامه تعالى بالروح الأمين،و فى موضع آخر بجبريل من الملائكه قال تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلىٰ قَلْبِكَ (الشعراء/۱۹۴)،و قال: مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلىٰ قَلْبِكَ (البقره/۹۷).

فقوله: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ أمر بالجواب و الأسبق الى الذهن أن يكون الضمير راجعا الى القرآن من جهه كونه ناسخا أى الآيه الناسخه،و يمكن أن يكون راجعا الى مطلق القرآن،و فى التعبير بالتنزيل دون الإنزال إشاره الى التدريج.

و كان من طبع الكلام أن يقال:من ربى لكن عدل عنه الى قوله: «مِنْ رَبِّكَ» للدلاله على كمال العنايه و الرحمه فى حقه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كأنه لا يرضى بانقطاع خطابه فيغتنم الفرصه لتكليمه أينما

أمكن،و ليدل على أن المراد بالقول المأمور به إخبارهم بذلك لا مجرد التلفظ بهذه الألفاظ فافهم.

و قوله: لِيُثَبِّتَ اَلَّذِينَ آمَنُوا التثبيت تحكيم الثبات و تأكيده بإلقاء الثبات بعد الثبات عليهم كأنهم بأصل إيمانهم باللّه و رسوله و اليوم الآخر ثبتوا على الحق و بتجدد الحكم حسب تجدد المصلحه يؤتون ثباتا على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضى على أعمال لا تطابق مصلحه الوقت فإن من الواضح أن من أمر بسلوك سبيل لمصلحه غايه فأخذ بسلوكه عن إيمان بالآمر الهادى فقطع قطعه منه على حسب ما يأمره به رعايه لمصلحه الغايه بسرعه أو بطء أو فى ليل أو نهار ثم تغير نحو المصلحه فلو لم يغير الآمر الهادى نحو السلوك و استمر على أمره السابق لضعف إيمان السالك و انسلب أركانه لكن لو أمر بنحو جديد من السلوك يوافق المصلحه و يضمن السعاده زاد إيمانه ثباتا على ثبات.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ افتراء آخر منهم على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو قولهم: «إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ» و هو كما يلوّح اليه سياق اعتراضهم و ما ورد فى الجواب عنه أنه كان هناك رجل أعجمى غير فصيح فى منطقه عنده شىء من معارف الأديان و أحاديث النبوه ربما لاقاه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فاتهموه بأنه يأخذ ما يدّعيه وحيا منه و الرجل هو الذى يعلمه و هو الذى حكاه اللّه تعالى من قولهم: «إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ» و فى القول إيجاز،و تقديره:إنما يعلمه بشر و ينسب ما تعلمه منه الى اللّه افتراء عليه،و هو ظاهر.

و من المعلوم أن الجواب عنه بمجرّد أن لسان الرجل أعجمى و القرآن عربى مبين لا يحسم ماده الشبهه من أصلها لجواز أن يلقى اليه المطالب بلسانه الأعجمى ثم يسبكها هو صلّى اللّه عليه و آله و سلم ببلاغه منطقه فى قالب العربيه الفصيحه بل هذا هو الأسبق الى الذهن من قولهم: «إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ» حيث عبّروا عن ذلك بالتعليم دون التلقين و الإملاء،و التعليم أقرب الى المعانى منه الى

الألفاظ.

و بذلك يظهر أن قوله: «لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ -الى قوله- مُبِينٌ» ليس وحده جوابا عن شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام الى تمام آيتين من تمام الجواب.

و ملخص الجواب مأخوذ من جميع الآيات الثلاث أن ما اتهمتموه به أن بشرا يعلمه ثم هو ينسبه الى اللّه افتراء إن أردتم أنه يعلمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه و أن القرآن كلامه لا كلام اللّه فجوابه أن هذا الرجل لسانه أعجمى و هذا القرآن عربى مبين.

و إن أردتم أن الرجل يعلمه معانى القرآن-و اللفظ لا محاله للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم-و هو ينسبه الى اللّه افتراء عليه فالجواب عنه أن الذى يتضمنه القرآن معارف حقّه لا يرتاب ذو لبّ فيها و تضطرّ العقول الى قبولها قد هدى اللّه النبى إليها فهو مؤمن بآيات اللّه إذ لو لم يكن مؤمنا لم يهده اللّه و اللّه لا يهدى من لا يؤمن بآياته و إذ كان مؤمنا بآيات اللّه فهو لا يفترى على اللّه الكذب فإنه لا يفترى عليه إلا من لا يؤمن بآياته،فليس هذا القرآن بمفترى،و لا مأخوذا من بشر و منسوبا الى اللّه سبحانه كذبا.

فقوله: «لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» جواب عن أول شقّى الشبهه و هو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذا من بشر على نحو التلقين،و المعنى:أن لسان الرجل الذى يلحدون أى يميلون اليه و ينوونه بقولهم: «إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ» أعجمى أى غير فصيح بيّن و هذا القرآن المتلو عليكم لسان عربى مبين و كيف يتصوّر صدور بيان عربى بليغ من رجل أعجمى اللسان؟

و قوله: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ الى آخر الآيتين؛جواب عن ثانى شقّى الشبهه و هو أن يتعلم منه المعانى ثم ينسبها الى اللّه افتراء.

و المعنى:أن الذين لا يؤمنون بآيات اللّه و يكفرون بها لا يهديهم اللّه اليه و الى معارفه الحقه الظاهره و لهم عذاب أليم،و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مؤمن بآيات اللّه لأنه مهدى بهدايه اللّه،و إنما يفترى

الکـذب و ینسبه الی اللّه الـذین لا یؤمنون بآیات اللّه و أولئک هم الکاذبون المستمرون علی الکذب،و أما مثل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم المؤمن بآیات اللّه فإنه لا یفتری الکذب و لا یکذب فالآیتان کنایتان عن أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مهدی بهدایه اللّه مؤمن بآیاته و مثله لا یفتری و لا یکذب (۱).

[سوره النحل (۱۶): الآیات ۱۰۶ الی ۱۱۱]

اشاره

مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اَللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ (۱۰۶) ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اِسْتَحَبُّوا اَلْحَیاهَ اَلدُّنْیا عَلَی اَلْآخِرَهِ وَ أَنَّ اَللّهَ لا یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلْکافِرِینَ (۱۰۷) أُولئِکَ اَلَّذِینَ طَبَعَ اَللّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ اَلْغافِلُونَ (۱۰۸) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی اَلْآخِرَهِ هُمُ اَلْخاسِرُونَ (۱۰۹) ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِیمٌ (۱۱۰) یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ (۱۱۱)

ص: ۶۲۷

۱- ۱) .النحل ۹۰-۱۰۵:بحث روائی حول الآیه «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» ؛الحیاه الطیبه.

بيان:

قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ الاطمئنان السكون و الاستقرار،و الشرح البسط،قال فی المفردات:أصل الشرح بسط اللحم و نحوه،يقال:

شرحت اللحم و شرّحته،و منه شرح الصدر أی بسطه بنور إلهی و سكينه من جهه اللّٰه و روح منه،قال تعالى: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ و شرح المشكل من الكلام بسطه و إظهار ما يخفى من معانيه.انتهی.

و قوله: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ شرط جوابه قوله: «فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ» و عطف عليه قوله: «وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ» و ضمير الجمع فی الجزاء عائد الی اسم الشرط «مَنْ» لكونه بحسب المعنى كليا ذا أفراد.

و قوله: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ استثناء من عموم الشرط و المراد بالإكراه الإجبار على كلمه الكفر و التظاهر به فإن القلب لا يقبل الإكراه و المراد أستثنى من أكره على الكفر بعد الإيمان فكفر فی الظاهر و قلبه مطمئن بالإيمان.

و قوله: «وَ لٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً» أی بسط صدره للكفر فقبله قبول رضى و وعاه، و الجمله استدراك من الاستثناء فيعود الى معنى المستثنى منه فإن المعنى ما أريد بقولی «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ» من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن أريد به من شرح بالكفر صدرا، و فی مجموع الاستثناء و الاستدراك بيان كامل للشرط،و هذه هی النكته لاعتراض الاستثناء بين الشرط و الجزاء و عدم تأخيره الى أن تتم الشرطيّه.

قوله تعالى: ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰاهَ الدُّنْيٰا عَلَى الْآخِرَهِ وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰافِرِينَ بيان لسبب حلول غضب اللّٰه بهم و ثبوت العذاب العظيم عليهم

ص: ۶۲۸

و هو أنهم اختاروا الحياه الدنيا و هى الحياه الماديه التى لا غايه لها إلا التمتع الحيوانى و الاشتغال بمشتهيات النفس على الآخره التى هى حياه دائمه مؤبده فى جوار رب العالمين و هى غايه الحياه الإنسانيه.

و بعباره اخرى هؤلاء لم يريدوا إلا الدنيا و انقطعوا عن الآخره و كفروا بها و اللّه لا يهدى القوم الكافرين و إذ لم يهدهم اللّه ضلوا عن طريق السعاده و الجنه و الرضوان فوقعوا فى غضب من اللّه و عذاب عظيم.

قوله تعالى: أُولٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصٰارِهِمْ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْغٰافِلُونَ إشاره الى أن اختيار الحياه الدنيا على الآخره و الحرمان من هدايه اللّه سبحانه هو الوصف الذى يوصف به الذين طبع اللّه على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و الذين يسمّون غافلين.

فإنهم باختيارهم الحياه الدنيا غايه لأنفسهم و حرمانهم من الاهتداء الى الاخرى انقطعوا عن الآخره و تعلقوا بالدنيا و جعلوها غايه لأنفسهم فوقف حسهم و عقلهم فيها دون أن يتعدياها الى ما وراءها و هو الآخره فليسوا يبصرون ما يعتبرون به و لا يسمعون عظه يتعظون بها و لا يعقلون حجه يهتدون بها الى الآخره.

قوله تعالى: لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ لأنهم ضيعوا رأس مالهم فى الدنيا فبقوا لا زاد لهم يعيشون به فى اخراهم،و قد وقع فى نظير المقام من سوره هود:

لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (هود۲۲/)،و لعل وجه التشديد هناك أنه تعالى أضاف الى صفاتهم هناك أنهم صدوا عن سبيل اللّه فراجع.

قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الفتنه فى الأصل إدخال الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل فى مطلق البلاء و التعذيب،و قد كانت قريش و مشركوا مكه يفتنون

المؤمنين ليردوهم عن دينهم و يعذبونهم بأنواع العذاب حتى ربما كانوا يموتون تحت العذاب كما فتنوا عمارا و أباه و أمه فقتل أبواه و ارتد عمار ظاهرا فتفصى منهم بالتقيه،و فى ذلك نزلت الآيات السابقه كما سيأتى إن شاء اللّه فى البحث الروائى.

فقوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا وعد جميل للمهاجرين من بعد ما فتنوا بالمغفره و الرحمه يوم القيامه قبال ما أوعد غيرهم بالخسران التام يومئذ و قد قيّد ذلك بالجهاد و الصبر بعد المهاجره.

و قوله: «إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ» بمنزله تلخيص صدر الكلام-لطوله-ليلحق به ذيله،و يفيد فائده التأكيد كقولنا:زيد فى الدار زيد فى الدار كذا و كذا،و يفيد أن لما ذكر من قيود الكلام دخلا فى الحكم فاللّه سبحانه لا يرضى عنهم إلا أن يهاجروا و لا عن هجرتهم إلا أن يجاهدوا بعدها و يصبروا.

قوله تعالى: یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا وَ تُوَفّٰی کُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ وَ هُمْ لاٰ یُظْلَمُونَ إتيان النفس يوم القيامه كنايه عن حضورها عند الملك الديّان،كما قال: فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (الصافات/١٢٧)،و الضمير فى قوله: «عَنْ نَفْسِهٰا» للنفس و لا ضير فى إضافه النفس الى ضمير النفس فإن النفس ربما يراد بها الشخص الإنسانى كقوله: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ (المائده/٢٢)،و ربما يراد بها التأكيد و يتحدد معناها بما تقدمها من المؤكد سواء كان إنسانا أو غيره،كما يقال:الإنسان نفسه و الفرس نفسه و الحجر نفسه و السواد نفسه،و يقال:نفس الإنسان و نفس الفرس و نفس الحجر و نفس السواد، و قوله: «عَنْ نَفْسِهٰا» المراد فيه بالمضاف المعنى الثانى و بالمضاف اليه المعنى الأول،و قد دفع التعبير بالضمير بشاعه تكرار اللفظ بالإضافه،و فى هذا المقدار كفايه عن الأبحاث الطويله التى أوردها المفسرون.

و قوله: یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا الظرف متعلق بقوله فى الآيه

السابقه: «لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» و مجادله النفس عن نفسها دفاعها عن نفسها و قد نسيت كل شىء وراء نفسها على خلاف ما كانت عليه فى الدنيا من التعلق بكل شىء دون نفسها بنسيانها و ليس ذلك إلا لظهور حقيقه الأمر عليها و هى أن الإنسان لا سبيل له الى ما وراء نفسه، و ليس له فى الحقيقه إلا أن يشتغل بنفسه.

فاليوم تأتى النفس و تحضر للحساب و هى تجادل و تصر على الدفاع عن نفسها بما تقدر عليه من الأعذار.

و قوله: وَ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ التوفيه إعطاء الحق تاما من غير تنقيص،و قد علّق التوفيه على نفس العمل إذ قيل «ما عَمِلَتْ» فافيد أن الذى أعطيته نفس العمل من غير أن يتصرف فيه بتغيير أو تعويض،و فيه كمال العدل حيث لم يضف الى ما استحقته شيء و لا نقص منه و لذلك عقّبه بقوله: «وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ» (۱).

[سوره النحل (۱۶): الآيات ۱۱۲ الى ۱۲۸]

اشاره

وَ ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اَللّهِ فَأَذاقَهَا اَللّهُ لِباسَ اَلْجُوعِ وَ اَلْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (۱۱۲) وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ (۱۱۳) فَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اَللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اُشْكُرُوا نِعْمَتَ اَللّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ (۱۱۴) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ بِهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۵) وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ اَلْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اَللّهِ اَلْكَذِبَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللّهِ اَلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (۱۱۶) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (۱۱۷) وَ عَلَى اَلَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۱۱۸) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۹) إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (۱۲۰) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اِجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۲۱) وَ آتَيْناهُ فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصّالِحِينَ (۱۲۲) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (۱۲۳) إِنَّما جُعِلَ اَلسَّبْتُ عَلَى اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۲۴) اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۲۵) وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ (۱۲۶) وَ اِصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاّ بِاللّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ (۱۲۷) إِنَّ اَللّهَ مَعَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا وَ اَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (۱۲۸)

ص: ۶۳۱

۱- ۱) .النحل ۱۰۶-۱۱۱:بحث روائى فى امر رسول اللّه المسلمين بالهجره؛التقيه؛ايذاء المشركين بلالا؛اخذ المشركين عمار بن ياسر؛تقيه عمار بن ياسر.

بیان:

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كٰانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهٰا رِزْقُهٰا رَغَداً الى آخر الآيه؛الرغد من العيش هو الواسع الطيّب.

هـذا مثل ضـربه اللّه تعالى فوصف فيه قريه آتاها ما تحتاج اليه من نعم الحياه،و أتمّ ذلک کله بنبى بعثه اليهم يدعوهم الى ما فيه صلاح دنياهم و أخراهم فکفروا بأنعمه و کذّبوا رسوله فبدّل اللّه نعمته نقمه و عذّبهم بما ظلموا بتکذيب رسوله،و فى المثل تحذير عن کفران نعمه اللّه بعد إذ بذلت و الکفر بآياته بعد إذ أنزل.

و فيه توطئه و تمهيد لما سيذکره من محللات الأکل و محرّماته و ينهى عن تشريع الحلال و الحرام بغير إذن اللّه کل ذلک بالاستفاده من سياق الآيات فإن کل سابقه منها تسوق النظر الى اللاحقه.

و قوله: فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذٰاقَهَا اللّٰهُ لِبٰاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ التعبير بأنعم اللّه و هو جمع قله للإشاره بها الى الأصناف المذکوره و هى ثلاثه:الأمن و الاطمئنان و إتيان الرزق،و الإذاقه استعاره للايصال اليسير فإذاقه الجوع و الخوف مشعر بأن الذى

ص :۶۳۳

یوصلهما قادر علی تضعیف ذلک و تکثیره بما لا یقدر بقدر کیف لا؟و هو اللّه الذی له القدره کلها.

ثم إضافه اللباس الی الجوع و الخوف و فیها دلاله علی الشمول و الإحاطه کما یشمل اللباس البدن،و یحیط به،تشعر بأن هذا المقدار الیسیر من الجوع و الخوف الذی أذاقهم شملهم کما یشمل اللباس بدن الإنسان و هو سبحانه قادر علی أن یزید علی ذلک فهو المتناهی فی قهره و غلبته و هم المتناهون فی ذلتهم و هوانهم.

ثم ختم الآیه بقوله: «بِمٰا کٰانُوا یَصْنَعُونَ» للدلاله علی أنه سنه المجازاه فی الشکر و الکفر قائمه علی ساق.

و المعنی:ضرب اللّه مثلا مثل قریه کان أهلها آمنین من کل شر و سوء یهددهم فی نفوسهم و أعراضهم و أموالهم ساکنین غیر مضطرین یأتیهم رزقهم طیبا واسعا من کل مکان من غیر أن یضطروا الی السفر و الاغتراب فکفر أهلها بهذه النعم الإلهیه و لم یشکروه سبحانه فأنالهم اللّه شیئا یسیرا من نقمته-بسلب هذه النعم-و هو الجوع و الخوف اللذان عماهم و شملاهم قبال ما استمروا علیه بکفران الأنعم جزاء لکفرانهم.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذٰابُ وَ هُمْ ظٰالِمُونَ و هذا هو النعمه المعنویه التی أضافها الی نعمه المادیه المذکوره،و کان فیها صلاح معاشهم و معادهم و تحذیر لهم من الکفران بأنعم اللّه و شرح ما فیه من الشؤم و الشقاء لکنهم کذبوا رسولهم الذی هو منهم یعرفونه و یدرون أنه إنما یدعوهم لأمر إلهی و یهدیهم الی سبیل الرشاد و سعاده الجد فظلموا ذلک فأخذهم العذاب بظلمهم.

و بهذا التقریر یظهر ما فی القیود المأخوذه فی الآیه من النکات.

قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاٰلاً طَیِّباً الی آخر الآیه،تفریع علی ما تحصل من المثل نتیجه،و التقدیر إذا کان الحال هذا الحال و کان فی کفران هذا الرزق الرغد

عذاب و فی تکذیب الدعوه عذاب فکلوا مما رزقکم اللّه حال کونه حلالا طیبا أی لستم بممنوعین منه و أنتم تستطیبونه فکلوا منه و اشکروا نعمه اللّه إن کنتم إیاه تعبدون.

قوله تعالی: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تقدم الکلام فی معنی الآیه فی تفسیر سوره البقره الآیه ۱۷۳ و سوره المائده الآیه ۳ و سوره الأنعام الآیه ۱۴۵.

و الآیه بمعناها علی اختلاف ما فی لفظها واقعه فی أربعه مواضع من القرآن:فی سورتی الأنعام و النحل و هما مکیتان من أوائل ما نزلت بمکه و أواخرها،و فی سورتی البقره و المائده و هما من أوائل ما نزلت بالمدینه و أواخرها،و هی تدلّ علی حصر محرّمات الأکل فی الأربع المذکوره:المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ لغیر اللّه به کما نبّه علیه بعضهم.

لکن بالرجوع الی السنّه یظهر أن هذه هی المحرّمات الأصلیه التی عنی بها فی الکتاب و ما سوی هذه الأربع من المحرّمات مما حرّمه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بأمر من ربه و قد قال تعالی: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر/۷)،و قد تقدم بعض الروایات الدالّه علی هذا المعنی.

قوله تعالی: وَ لاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلاَلٌ وَ هٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ الخ؛«ما»فی قوله: «لِمَا تَصِفُ» مصدریه و الکذب مفعول «تَصِفُ» أی لا تقولوا هذا حلال و هذا حرام بسبب وصف ألسنتکم لغایه افتراء الکذب علی اللّه.

ثم قال سبحانه فی مقام تعلیل النهی: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» ثم بیّن حرمانهم من الفلاح بقوله: «مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» .

قوله تعالی: وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ الخ؛

ص :۶۳۵

المراد بقوله: «مٰا قَصَصْنٰا عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ» -کما قیل-ما قصّه تعالی علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی سوره الأنعام-و قد نزلت قبل سوره النحل بلا إشکال-بقوله: وَ عَلَی الَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ الی آخر الآیه؛(الأنعام/۱۴۶).

و الآیه فی مقام دفع الدخل و فیها عطف علی مسأله النسخ المذکوره سابقا کأن قائلا یقول:

فإذا کانت محرّمات الأکل منحصره فی الأربع المذکوره:المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر اللّه به،و کان ما وراءها حلالا فما هذه الأشیاء المحرّمه علی بنی إسرائیل من قبل؟هل هذا إلاّ ظلم بهم؟

فأجاب عنه بأنا حرّمنا علیهم ذلک و ما ظلمناهم فی تحریمه و لکنهم کانوا یظلمون أنفسهم فنحرّم علیهم بعض الأشیاء أی إنه کان محللا لهم مأذونا فیه لکنهم ظلموا أنفسهم و عصوا ربهم فجزیناهم بتحریمه عقوبه کما قال سبحانه فی موضع آخر: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ طَیِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ الآیه؛و لو أنهم بعد ذلک کله رجعوا الی ربهم و تابوا عن معاصیهم تاب اللّه علیهم و رفع الحظر عنهم و أذن لهم فیما منعم عنه إنه لغفور رحیم.

قوله تعالی: ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهٰالَهٍ ثُمَّ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ الجهاله و الجهل واحد و هو فی الأصل ما یقابل العلم لکن الجهاله کثیرا ما تستعمل بمعنی عدم الانکشاف التام للواقع و إن لم یخل المحلّ عن علم ما مصحح للتکلیف کحال ما یقترف المحرمات و هو یعلم بحرمتها لکن الأهواء النفسانیه تغلبه و تحمله علی المعصیه و لا تدعه یتفکر فی حقیقه هذه المخالفه و المعصیه فله علم بما ارتکب و لذلک یؤاخذ و یعاقب علی ما فعل و هو مع ذلک جاهل بحقیقه الأمر و لو تبصّر تمام التبصر لم یرتکب.

و المراد بالجهاله فی الآیه هذا المعنی إذ لو کان المراد هو الأول و کان ما ذکر من عمل السوء مجهولا من حیث حکمه أو من حیث موضوعه لم یکن العمل معصیه حتی یحتاج الی التوبه

فالمغفره و الرحمه.

و قوله فی ذیل الآیه: «إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهٰا» تلخیص لتفصیل قوله فی صدرها: «إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ» الخ؛و فائدته حفظ فهم السامع عن التشوش و الضلال و إبراز العنایه ببعدیه المغفره و الرحمه بالنسبه الی التوبه نظیر ما مرّ من قوله: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ» .

قوله تعالی: إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ کٰانَ أُمَّهً قٰانِتاً لِلّٰهِ حَنِیفاً وَ لَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ الآیه؛و ما یتلوها علی اتصالها بما تقدم من حصر محرمات الأکل فی الأربع و تحلیل ما وراءها، و هذه الآیه الی تمام أربع آیات بمنزله التفصیل لما تقدمها کأنه قیل:هذا حال مله موسی التی حرّمنا فیها علی بنی إسرائیل بعض ما أحلّ لهم من الطیبات،و أما هذه المله التی أنزلناها الیک فإنما هی المله التی تحقق بها إبراهیم فاجتباه اللّه و هداه الی صراط مستقیم و أصلح بها دنیاه و آخرته،و هی مله معتدله جاریه علی الفطره تحلل الطیبات و تحرّم الخبائث یجلب العمل بها من الخیر ما جلبه لإبراهیم علیه السّلام منه.

فقوله: إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ کٰانَ أُمَّهً قال فی المفردات:و قوله: «إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ کٰانَ أُمَّهً قٰانِتاً لِلّٰهِ» أی قائما مقام جماعه فی عباده اللّه نحو قولهم:فلان فی نفسه قبیله،انتهی؟و هو قریب مما نقل عن ابن عباس،و قیل:معناه الإمام المقتدی به،و قیل:إنه کان أمه منحصره فی واحد مده من الزمان لم یکن علی الأرض موحّد یوحّد اللّه غیره.

و قوله: قٰانِتاً لِلّٰهِ حَنِیفاً وَ لَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ القنوت:الإطاعه و العباده أو دوامها،و الحنف:المیل من الطرفین الی حاقّ الوسط و هو الاعتدال.

قوله تعالی: شٰاکِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَبٰاهُ وَ هَدٰاهُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ الاجتباء من الجبایه و هو الجمع و اجتباء اللّه الإنسان هو إخلاصه لنفسه و جمعه من التفرّق فی المذاهب المختلفه.و فی تعقیب قوله: «شٰاکِراً لِأَنْعُمِهِ» بقوله: «اجْتَبٰاهُ» الخ؛مفصولا إشعار بالعلّیه

و ذلک یؤید ما تقدم فی سوره الأعراف فی تفسیر قوله: وَ لاٰ تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شٰاکِرِینَ (الأعراف/۱۷)،أن حقیقه الشکر هو الإخلاص فی العبودیه.

قوله تعالی: وَ آتَیْنٰاهُ فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّٰالِحِینَ الحسنه هی المعیشه الحسنه فقد کان علیه السّلام ذا مال کثیر و مروّه عظیمه.

و قد بسطنا الکلام فی معنی الاجتباء فی تفسیر سوره یوسف عند الآیه ۶،و فی معنی الهدایه و الصراط المستقیم فی تفسیر الفاتحه عند قوله: اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ (الآیه ۶)،و فی معنی قوله: وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّٰالِحِینَ (البقره/۱۳۰)،فراجع.

و فی توصیفه تعالی إبراهیم علیه السّلام بما وصفه من الصفات إشاره الی أنها من مواهب هذا الدین الحنیف،فإن انتحل به الإنسان ساقه الی ما ساق الیه إبراهیم علیه السّلام.

قوله تعالی: ثُمَّ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تکرار اتّصافه بالحنف و نفی الشرک لمزید العنایه به.

قوله تعالی: إِنَّمٰا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَی الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ الی آخر الآیه؛قال فی المفردات:أصل السبت القطع و منه سبت السیر قطعه و سبت شعره حلقه،و أنفه اصطلمه، و قیل:سمّی یوم السبت لأن اللّه تعالی ابتدأ بخلق السماوات و الأرض یوم الأحد فخلقها فی سته أیام کما ذکره فقطع عمله یوم السبت فسمّی بذلک.

و سبت فلان صار فی السبت،و قوله: «یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» قیل:یوم قطعهم للعمل «وَ یَوْمَ لاٰ یَسْبِتُونَ» قیل:معناه لا یقطعون العمل و قیل:یوم لا یکونون فی السبت و کلاهما إشاره الی حاله واحده،و قوله: «إِنَّمٰا جُعِلَ السَّبْتُ» أی ترک العمل فیه «وَ جَعَلْنٰا نَوْمَکُمْ سُبٰاتاً» أی قطعا للعمل و ذلک إشاره الی ما قال فی صفه اللیل: «لِتَسْکُنُوا فِیهِ» انتهی.

فالمراد بالسبت علی ما ذکره نفس الیوم لکن معنی جعله جعل ترک العمل فیه و تشریعه، و یمکن أن یکون المراد به المعنی المصدری دون الیوم المجعول فیه ذلک کما هو ظاهر قوله:

تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لاٰ يَسْبِتُونَ لاٰ تَأْتِيهِمْ (الأعراف۱۶۳/).

و كيف كان فقد كان من طبع الكلام أن يقال:إنما جعل السبت للذين،حتى يفيد نوعا من الاختصاص و الملك و أن اللّه شرّع لهم فى كل أسبوع أن يقطعوا العمل يوما يفرغون فيه لعباده ربهم و هو يوم السبت كما جعل للمسلمين فى كل اسبوع يوما يجتمعون فيه للعباده و الصلاه و هو يوم الجمعه.

فقوله: إِنَّمٰا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ بتعديه جعل بعلى دون اللام من قبيل قولهم:لى عليك دين و هذا عليك لا لك فتفيد معنى التكليف و التشديد و الابتلاء أى إنما جعل للتشديد عليهم و ابتلائهم و امتحانهم فقد كان هذا الجعل عليهم لا لهم كما انجر أمرهم فيه الى لعن طائفه منهم و مسخ آخرين و قد أشير الى ذلك فى سوره البقره الآيه ۶۵ و سوره النساء الآيه ۴۷.

و الأنسب على هذا أن يكون المراد بقوله: «اخْتَلَفُوا فِيهِ» أى فى السبت اختلافهم فيه بعد التشريع فإنهم تفرقوا فيه فرقا ممن قبله و ممن رده و ممن احتال للعمل فيه على ما اشير الى قصصهم فى سور البقره و النساء و الأعراف لا اختلافهم فيه قبل التشريع بأن يعرض عليهم أن يسبتوا فى كل اسبوع يوما للعباده ثم يجعل ذلك اليوم هو الجمعه فيختلفوا فيه فيجعل عليهم يوم السبت كما وقع فى بعض الروايات.

و المعنى إنما جعل يوم السبت أو قطع العمل للعباده يوما فى كل اسبوع تشديدا و ابتلاء و فتنه و كلفه على اليهود الذين اختلفوا فيه بعد تشريعه بين من قبله و من ردّه و من احتال فيه للعمل مع التظاهر بقبوله و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون.

و بالبناء على هذا يكون وزان الآيه وزان قوله السابق: «وَ عَلَى الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا» الخ؛ فى أنها فى معنى الجواب عن سؤال مقدر عطفا على ما مر من حديث النسخ،و التقدير و أما جعل السبت لليهود فإنما جعل لا لهم بل عليهم ليبتليهم اللّه و يفتنهم به و يشدد عليهم كما قد

تکرر نظائره فیهم لکونهم عاتین معتدین مستکبرین و بالجمله الآیه ناظره الی الاعتراض بتشریع بعض الأحکام غیر الفطریه علی الیهود و نسخه فی هذه الشریعه.

و إنما لم یضم الی قوله سابقا: «وَ عَلَی الَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا» الخ؛لکون مسأله السبت مغایره لسنخ مسأله تحلیل الطیبات و استثناء محرمات الأکل،و قد عرفت أن الکلام علی اتصاله من قوله: «وَ عَلَی الَّذِینَ هٰادُوا» الی قوله: «وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ» سبع آیات تامه ثم اتصلت بها هذه الآیه و هی ثامنتها الملحقه بها.

و من هنا یظهر الجواب عما اعترض به أن توسیط جعل السبت بین حکایه أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم باتباع مله إبراهیم علیه السّلام و بین أمره علیه السّلام بالدعوه إلیها و بعباره اخری وقوع قوله: «إِنَّمٰا جُعِلَ السَّبْتُ» الخ؛بین قوله: «ثُمَّ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ» الخ؛و قوله: «ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ» الخ؛کالفصل بین الشجر و لحائه.

و محصل الجواب أن قوله: «ثُمَّ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ» الآیه؛من تمام السیاق السابق،و قوله: «إِنَّمٰا جُعِلَ السَّبْتُ» الآیه،متصل بما تقدمه کما عرفت،و أما قوله: «ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ» الآیه؛فهو استئناف و أمر بالدعوه الی سبیل اللّه بفنون الخطاب لا الی مله إبراهیم حتی یتصل بالآیه السابقه نوع اتصال و إن کان سبیل اللّه هو مله إبراهیم بعینها لکن للفظ حکم و للمعنی بحسب المآل حکم آخر،فافهم.

قوله تعالی: اُدْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ الی آخر الآیه لا شک فی أنه یستفاد من الآیه أن هذه الثلاثه:الحکمه و الموعظه و المجادله من طرق التکلیم و المفاوضه فقد أمر بالدعوه بأحد هذه الامور فهی من أنحاء الدعوه و طرقها و إن کان الجدال لا یعد دعوه بمعناها الأخص.

و قد فسرت الحکمه-کما فی المفردات-بإصابه الحق بالعلم و العقل،و الموعظه-کما عن الخلیل-بأنه التذکیر بالخیر فیما یرق له القلب،و الجدال-کما فی المفردات-بالمفاوضه علی

سبیل المنازعه و المغالبه.

و التأمل فی هذه المعانی یعطی أن المراد بالحکمه-و اللّه أعلم-الحجه التی تنتج الحق الذی لا مریه فیه و لا وهن و لا إبهام و الموعظه هو البیان الذی تلین به النفس و یرق له القلب،لما فیه من صلاح حال السامع من الغبر و العبر و جمیل الثناء و محمود الأثر و نحو ذلک.

و الجدال هو الحجه التی تستعمل لفتل الخصم عما یصرّ علیه و ینازع فیه من غیر أن یرید به ظهور الحق بالمؤاخذه علیه من طریق ما یتسلمه هو و الناس أو یتسلمه هو وحده فی قوله أو حجته.

فینطبق ما ذکره تعالی من الحکمه و الموعظه و الجدال بالترتیب علی ما اصطلحوا علیه فی فن المیزان بالبرهان و الخطابه و الجدل.

غیر أنه سبحانه قیّد الموعظه بالحسنه و الجدال بالتی هی أحسن،ففیه دلاله علی أن من الموعظه ما لیست بحسنه و من الجدال ما هو أحسن و ما لیس بأحسن و لا حسن،و اللّه تعالی یأمر من الموعظه بالموعظه الحسنه و من الجدال بأحسنه.

ثم إن فی قوله: «بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أخذا بالترتیب من حیث الأفراد فالحکمه مأذون فیها بجمیع أفرادها،و الموعظه منقسمه الی حسنه و غیر حسنه و المأذون فیها منهما هی الموعظه الحسنه،و المجادله منقسمه الی حسنه و غیر حسنه ثم الحسنه الی التی هی أحسن و غیرها و المأذون فیها منها التی هی أحسن،و الآیه ساکته عن توزیع هذه الطرق بحسب المدعوّین بالدعوه فالملاک فی استعمالها من حیث المورد حسن الأثر و حصول المطلوب و هو ظهور الحق.

قوله تعالی: وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ قال فی المفردات:العقوبه و العقاب و المعاقبه تختص بالعذاب،انتهی.و الأصل فی معناه العقب و هو مؤخر الرّجل و عقیب الشیء و عاقبه الأمر ما یلیه من ورائه أو آخره،

و التعقیب الإتیان بشیء عقیب شیء و معاقبتک غیرک أن تأتی بما یسوؤه عقیب إتیانه بما یسوؤک فینطبق علی المجازاه و المکافأه بالعذاب.

فقوله: وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ الخطاب فیه للمسلمین-علی ما یفیده السیاق-و لازمه أن یکون المراد بالمعاقبه مجازاه المشرکین و الکفار،و بقوله:

«عُوقِبْتُمْ بِهِ» عقاب الکفار إیاهم و مجازاتهم لهم بما آمنوا باللّه و رفضوا آلهتهم.

و المعنی:و إن أردتم مجازاه الکفار و عذابهم فجازوهم علی ما فعلوا بکم بمثل ما عذبوکم به مجازاه لکم علی إیمانکم و جهادکم فی اللّه.

و قوله: وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّٰابِرِینَ أی صبرتم علی مرّ ما عوقبتم به و لم تعاقبوا و لم تکافئوا لهو خیر لکم بما أنکم صابرون لما فیه من إیثار رضی اللّه و ثوابه فیما أصابکم من المحنه و المصیبه علی رضی أنفسکم بالتشفی بالانتقام فیکون العمل خالصا لوجهه الکریم، و لما فی الصبح و العفو من إعمال الفتوّه و لها آثارها الجمیله.

قوله تعالی: وَ اصْبِرْ وَ مٰا صَبْرُکَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ الی آخر الآیه أمر للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالصبر و بشری له أن اللّه قوّاه علی الصبر علی مرّ ما یلقاه فی سبیله فإنه تعالی یذکر أن صبره إنما هو بحول و قوه من ربه ثم یأمره بالصبر و لازم الأمر قدره المأمور علی المأمور به ففی قوله: «وَ مٰا صَبْرُکَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ» إشاره الی أن اللّه قوّاک علی ما أمرک به.

و قوله: وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ أی علی الکافرین لکفرهم،و قد تقدم تفسیر هذا المعنی سابقا فی السوره و غیرها.

و قوله: «وَ لاٰ تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمّٰا یَمْکُرُونَ» الظاهر أن المراد النهی عن التحرج من مکرهم فی الحال أو علی سبیل الاستمرار دون مجرد الاستقبال.

قوله تعالی: إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ أی إن التقوی و الإحسان کل منهما سبب مستقل فی موهبه النصره الالهیه و إبطال مکر أعداء الدین و دفع

کیدهم فالآیه تعلیل لقوله: «وَ لاٰ تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمّٰا یَمْکُرُونَ» و وعد بالنصر.

و هذه الآیات الثلاث أشبه مضمونا بالآیات المدنیه منها بالمکیه و قد وردت روایات من طرق الفریقین أنها نزلت فی منصرف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن أحد و سیأتی فی البحث الروائی و إن کان من الممکن توجیه اتصالها بما قبلها بوجه کما تصدی له بعضهم.

و مما یجب أن یتنبه له أن الآیه التی قبل الثلاثه أجمع لغرض السوره من هذه الثلاث،و أن لآیات السوره مع الإغماض عن قوله: «وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا» الآیه،و قوله: «مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ» الی تمام بضع آیات،و قوله: «وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ» الی آخر السوره،سیاقا واحدا متصلا.

ص :643

سوره الإسراء مكيه و هى مائه و إحدى عشره آيه

اشاره

[سوره الإسراء (١٧): آيه ١]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gt;سُبْحٰانَ اَلَّذِى أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى اَلَّذِى بٰارَكْنٰا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ (١)

بيان:

اشاره

السوره تتعرض لأمر توحيده تعالى عن الشريك مطلقا و مع ذلك يغلب فيها جانب التسبيح على جانب التحميد كما بدئت به فقيل «سُبْحٰانَ الَّذِى أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ» الآيه،و كرر ذلك فيها مره بعد مره كقوله: «سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يَقُولُونَ» الآيه ۴۳ و قوله: «قُلْ سُبْحٰانَ رَبِّى» الآيه ۹۳،و قوله: «وَ يَقُولُونَ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا» الآيه ۱۰۸ حتى ان الآيه الخاتمه للسوره:

«وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» تحمد اللّه على تنزهه عن الشريك و الولى و اتخاذ الولد.

ص :۶۴۴

و السوره مكيه لشهاده مضامين آياتها بذلک،و عن بعضهم كما فى روح المعانى استثناء آيتين منها و هما «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الآيه؛و قوله: «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ» الآيه؛و عن بعضهم إلاّ اربع آيات و هى الآيتان المذكورتان و قوله: «وَ إِذْ قُلْنٰا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحٰاطَ بِالنّٰاسِ» الآيه،و قوله: «وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ» الآيه.

و عن الحسن أنها مكيه إلاّ خمس آيات منها و هى قوله: «وَ لاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ» الآيه؛ «أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ» «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ» الآيه.

و عن مقاتل:مكيه إلاّ خمس «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الآيه «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ» الآيه؛ «وَ إِذْ قُلْنٰا لَكَ» الآيه؛ «وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِى» الآيه؛ «إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ» الآيه.

و عن قتاده و المعدل عن ابن عباس مكيه إلاّ ثمانى آيات و هى قوله: «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الآيه؛الى قوله: «وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ» الآيه.

و لا دلاله فى مضامين الآيات على كونها مدنيه،و لا الأحكام المذكوره فيها مما يختص نزولا بالمدينه و قد نزلت نظائرها فى السور المكيه كالأنعام و الأعراف.

و قد افتتحت السوره فيما ترومه من التسبيح بالإشاره الى معراج النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فذكر إسراؤه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى و هو بيت المقدس و الهيكل الذى بناه داود و سليمان عليهما السّلام و قدسه اللّه لبنى إسرائيل.

ثم سبق الكلام بالمناسبه الى ما قدره اللّه لمجتمع بنى إسرائيل من الرقى و الانحطاط و العزه و الذله فكلما أطاعوا رفعهم اللّه و كلما عصوا خفضهم اللّه،و قد أنزل عليهم الكتاب و أمرهم بالتوحيد و نفى الشريک.

ثم عطف فيها الكلام على حال هذه الأمه و ما أنزل عليهم من الكتاب بما يشاكل حال بنى إسرائيل و أنهم إن أطاعوا أثيبوا و إن عصوا عوقبوا فإنما هى الأعمال يعامل الإنسان بما عمل منها،و على ذلک جرت السنه الإلهيه فى الامم الماضين.

ثم ذکرت فیها حقائق جمه من المعارف الراجعه الی المبدأ و المعاد و الشرائع العامه من الأوامر و النواهی و غیر ذلک.

و من غرر الآیات فیها قوله تعالی: «قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ» الآیه ۱۱۰ من السوره،و قوله: «کُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاٰءِ وَ هٰؤُلاٰءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّکَ وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً» الآیه ۲۰ منها،و قوله: «وَ إِنْ مِنْ قَرْیَهٍ إِلاّٰ نَحْنُ مُهْلِکُوهٰا» الآیه ۵۸ منها و غیر ذلک.

قوله تعالی: سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً الی آخر الآیه؛سبحان اسم مصدر للتسبیح بمعنی التنزیه و یستعمل مضافا و هو مفعول مطلق قائم مقام فعله فتقدیر «سبحان الله»سبحت اللّه تسبیحا أی نزهته عن کل ما لا یلیق بساحه قدسه و کثیرا ما یستعمل للتعجب لکن سیاق الآیات إنما یلائم التنزیه لکونه الغرض من البیان و إن أصر بعضهم علی کونه للتعجب.

و الإسراء و السری السیر باللیل یقال:سری و أسری أی سار لیلا و سری و أسری به أی سار به لیلا،و السیر یختص بالنهار أو یعمه و اللیل.

و قوله: «لَیْلاً» مفعول فیه و یفید من الفائده أن هذا الإسراء تم له باللیل فکان الرواح و المجیء فی لیله واحده قبل أن یطلع فجرها.

و قوله: إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی هو بیت المقدس بقرینه قوله: اَلَّذِی بٰارَکْنٰا حَوْلَهُ .و القصی البعد و قد سمی المسجد الاقصی لکونه أبعد مسجد بالنسبه الی مکان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و من معه من المخاطبین و هو مکه التی فیها المسجد الحرام.

و قوله: لِنُرِیَهُ مِنْ آیٰاتِنٰا بیان غایه الإسراء و هی إراءه بعض الآیات الإلهیه -لمکان من-و فی السیاق دلاله علی عظمه هذه الآیات التی أراها اللّه سبحانه کما صرح به فی موضع آخر من کلامه یذکر فیه حدیث المعراج بقوله: لَقَدْ رَأیٰ مِنْ آیٰاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ

(النجم١٨/).

و قوله: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تعليل لإسرائه به لإراءه آياته أی إنه سميع لاقوال عباده بصير بأفعالهم و قد سمع من مقال عبده و رأى من حاله ما استدعى أن يكرمه هذا الإكرام فيسرى به ليلا و يريه من آياته الكبرى.

و فى الآيه التفات من الغيبه الى التكلم مع الغير فى قوله: «بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا» ثم رجوع الى الغيبه السابقه و الوجه فيه الإشاره الى أن الإسراء و ما ترتب عليه من إراءه الآيات إنما صدر عن ساحه العظمه و الكبرياء و موطن العزه و الجبروت فعملت فيه السلطنه العظمى و تجلى اللّه له بآياته الكبرى،و لو قيل:ليريه من آياته أو غير ذلك لفاتت النكته.

و المعنى:لينزه تنزيها من أسرى بعظمته و كبريائه و بالغ قدرته و سلطانه بعبده محمد فى جوف ليله واحده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و هو بيت المقدس الذى بارك حوله ليريه بعظمته و كبريائه آياته الكبرى،و إنما فعل به ذلك لانه سميع بصير علم بما سمع من مقاله و رأى من حاله أنه خليق أن يكرم هذه التكرمه.

بحث روائى:

فى تفسير القمى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

جاء جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالبراق الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فأخذ واحد باللجام و واحد بالركاب و سوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرائيل ثم قال لها:اسكنى يا براق فما ركبك نبى قبله و لا يركبك بعده مثله.

قال:فرفّت به و رفعته ارتفاعا ليس بالكثير و معه جبرئيل يريه الآيات من السماء و الأرض.قال:فبينا أنا فى مسيرى إذ نادى مناد عن يمينى:يا محمد فلم أجبه و لم التفت اليه ثم نادى مناد عن يسارى:يا محمد فلم أجبه و لم التفت اليه ثم استقبلتنى امرأه كاشفه عن

ذراعيها عليها من كل زينه الدنيا فقالت:يا محمد انظرنى حتى اكلمك فلم التفت إليها ثم سرت فسمعت صوتا أفزعنى فجاوزت فنزل بى جبرئيل فقال:صل فصليت فقال:تدرى أين صلت؟قلت:لا،فقال:صليت بطور سيناء حيث كلم اللّه موسى تكليما ثم ركبت فمضينا ما شاء اللّه ثم قال لى:انزل فصل فنزلت و صليت فقال لى:تدرى أين صليت؟فقلت:لا، قال:صليت فى بيت لحم،و بيت لحم بناحيه بيت المقدس المقدس حيث ولد عيسى بن مريم.

ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا الى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقه التى كانت الأنبياء تربط بها فدخلت المسجد و معى جبرئيل الى جنبى فوجدنا ابراهيم و موسى و عيسى فيمن شاء اللّه من أنبياء اللّه عليهم السّلام فقد جمعوا إلى و أقيمت الصلاه و لا أشك إلاّ و جبرئيل سيتقدمنا فلما استووا أخذ جبرئيل بعضدى فقدمنى و أممتهم و لا فخر.

ثم أتانى الخازن بثلاثه أوانى إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر،و سمعت قائلا يقول:

إن أخذ الماء غرق و غرقت امته،و إن أخذ الخمر غوى و غويت امته و إن أخذ اللبن هدى و هديت امته قال:فأخذت اللبن و شربت منه فقال لى جبرئيل:هديت و هديت امتك.

ثم قال لى:ما ذا رأيت فى مسيرك؟فقلت:نادانى مناد عن يمينى فقال:أو أجبته فقلت:لا-و لم ألتفت اليه فقال:داعى اليهود لو أجبته لتهودت امتك من بعدك ثم قال ما ذا رأيت؟فقلت نادانى مناد عن يسارى فقال لى:أو أجبته؟فقلت:لا و لم التفت اليه فقال:ذاك داعى النصارى و لو أجبته لتنصرت امتك من بعدك.ثم قال:ما ذا استقبلك؟فقلت:لقيت امرأه كاشفه عن ذراعيها عليها من كل زينه الدنيا فقالت:يا محمد انظرنى حتى أكلمك.فقال:

أو كلمتها؟فقلت:لم اكلمها و لم التفت إليها فقال:تلك الدنيا و لو كلمتها لاختارت امتك الدنيا على الآخره.

ثم سمعت صوتا أفزعنى،فقال لى جبرئيل:أ تسمع يا محمد؟قلت:نعم قال:هذه صخره

قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت قالوا:فما ضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم حتى قبض.

قال:فصعد جبرئيل و صعدت معه الى السماء الدنيا و عليها ملك يقال له:اسماعيل و هو صاحب الخطفه التى قال اللّه عزّ و جل: «إِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ» و تحته سبعون الف ملك تحت كل ملك سبعون الف ملك.

فقال:يا جبرئيل!من هذا الذى معك؟فقال:محمد رسول اللّه قال:و قد بعث؟قال:نعم ففتح الباب فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى و قال:مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح،و تلقتنى الملائكه حتى دخلت السماء الدنيا فما لقينى ملك إلاّ ضاحكا مستبشرا حتى لقينى ملك من الملائكه لم أر أعظم خلقا منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء إلاّ أنه لم يضحك و لم أر فيه من الاستبشار ما رأيت من ضحك الملائكه فقلت:

من هذا يا جبرئيل فإنى قد فزعت منه؟فقال:يجوز أن يفزع منه فكلنا نفزع منه إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط،و لم يزل منذ أن ولاه اللّه جهنم يزداد كل يوم غضبا و غيظا على أعداء اللّه و أهل معصيته فينتقم اللّه به منهم،و لو ضحك الى أحد قبلك أو كان ضاحكا الى أحد بعدك لضحك اليك فسلمت عليه فرد السلام على و بشرنى بالجنه.

فقلت لجبرئيل و جبرئيل بالمكان الذى وصفه اللّه «مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ» :أ لا تأمره أن يرينى النار؟فقال له جبرئيل:يا مالك أر محمدا النار فكشف عنها غطاءها و فتح بابا منها فخرج منها لهب ساطع فى السماء و فارت و ارتفعت حتى ظننت ليتناولنى مما رأيت فقلت:يا جبرئيل!قل له فليرد عليها غطاءها فأمره فقال لها:ارجعى فرجعت الى مكانها الذى خرجت منه.

ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا أبوك آدم فإذا هو يعرض عليه ذريته فيقول:روح طيبه و ريح طيبه من جسد طيب ثم تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

سوره المطففين على رأس سبع عشره آيه «كَلاّ إِنَّ كِتٰابَ اَلْأَبْرٰارِ لَفِى عِلِّيِّينَ وَ مٰا أَدْرٰاكَ مٰا عِلِّيُّونَ كِتٰابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ» الى آخرها؛قال:فسلمت على أبى آدم و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و قال:مرحبا بالابن الصالح و النبى الصالح البعوث فى الزمن الصالح.

قال:ثم مررت بملك من الملائكه جالس على مجلس و اذا جميع الدنيا بين ركبتيه و إذا بيده لوح من نور ينظر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يتلفت يمينا و لا شمالا،مقبلا عليه كهيئه الحزين فقلت:من هذا يا جبرئيل؟قال:هذا ملك الموت دائب فى قبض الأرواح فقلت:يا جبرئيل أدننى منه حتى اكلمه فأدنانى منه فسلمت عليه،و قال له جبرئيل:هذا محمد نبى الرحمه الذى أرسله اللّه الى العباد فرحب بى و حيانى بالسلام و قال:أبشر يا محمد فإنى أرى الخير كله فى امتك فقلت:الحمد للّه المنان ذى النعم على عباده ذلك من فضل ربى و رحمته على فقال جبرئيل:هو أشد الملائكه عملا فقلت:أكل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه؟فقال:نعم.قلت:و تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسك؟فقال:نعم.فقال ملك الموت:ما الدنيا كلها عندى فيما سخره اللّه لى و مكننى عليها إلاّ كالدرهم فى كف الرجل يقلبه كيف يشاء،و ما من دار إلاّ و أنا أتصفحه كل يوم خمس مرات،و أقول اذا بكى أهل الميت على ميتهم:لا تبكوا عليه فإن لى فيكم عوده و عوده حتى لا يبقى منكم أحد فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:كفى بالموت طامه يا جبرئيل فقال جبرئيل:إن ما بعد الموت أطم و أطم من الموت.

قال:ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب و لحم خبيث يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطيب فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال:هؤلاء الذين يأكلون الحرام و يدعون الحلال و هم من امتك يا محمد.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:ثم رأيت ملكا من الملائكه جعل اللّه أمره عجيبا نصف جسده

الناس و النصف الآخر ثلج فلا النار تذيب الثلج و لا الثلج تطفئ النار و هو ينادى بصوت رفيع و يقول:سبحان الذى كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج و كف برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار اللهم يا مؤلف بين الثلج و النار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا ملك وكله اللّه بأكناف السماء و اطراف الأرضين و هو انصح ملائكه اللّه لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق.

و رأيت ملكين يناديان فى السماء احدهما يقول:اللهم اعط كل منفق خلفا و الآخر يقول:

اللهم اعط كل ممسك تلفا.

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من جنوبهم و يلقى فى افواههم فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال:هؤلاء الهمازون اللمازون.

ثم مضيت فإذا انا بأقوام ترضخ رءوسهم بالصخر فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال:

هؤلاء الذين ينامون عن صلاه العشاء.

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار فى أفواههم و تخرج من ادبارهم فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟قال:هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا.

ثم مضيت فاذا انا باقوام يريد احدهم ان يقوم فلا يدر من عظم بطنه فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟قال:هؤلاء الذين ياكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس.و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على الناس غدوا و عشيا يقولون ربنا متى تقوم الساعه؟.

قال:ثم مضيت فاذا أنا بنسوان معلقات بثديهن فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال:

هؤلاء اللواتى يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم.ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:اشتد غضب اللّه على امرأه أدخلت على قوم فى نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم و أكل خزائنهم.

ثم قال:مررنا بملائكه من ملائكه اللّه عزّ و جل خلقهم اللّه كيف شاء و وضع وجوههم كيف شاء،ليس شیء من أطباق أجسادهم إلاّ و هو يسبح اللّه و يحمده من كل ناحيه باصوات مختلفه اصوات مرتفعه بالتحميد و البكاء من خشيه اللّه فسألت جبرئيل عنهم فقال:كما ترى خلقوا إن الملك منهم الى جنب صاحبه ما كلمهم كلمه قط و لا رفعوا رءوسهم الى ما فوقها و لا خفضوها الى ما تحتها خوفا من اللّه و خشوعا فسلمت عليهم فردوا على ايماء برءوسهم لا ينظرون إلى من الخشوع فقال لهم جبرئيل:هذا محمد نبى الرحمه أرسله اللّه الى العباد رسولا و نبيا.و هو خاتم النبيين و سيدهم أ فلا تكلمون؟قال:فلما سمعوا ذلک من جبرئيل أقبلوا على بالسلام و أكرمونى و بشرونى بالخير لى و لامتى.

قال:ثم صعدنا الى السماء الثانيه فاذا فيها رجلان متشابهان فقلت:من هذان يا جبرئيل؟ فقال لى:ابنا الخاله يحيى و عيسى عليهما السّلام فسلمت عليهما و سلما على و استغفرت لهما و استغفرا لى و قالا:مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح و إذا فيها من الملائكه و عليهم الخشوع قد وضع اللّه وجوههم كيف شاء ليس منهم ملک الا يسبح اللّه بحمده بأصوات مختلفه.

ثم صعدنا الى السماء الثالثه فاذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليله البدر على سائر النجوم فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا أخوک يوسف فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و قال:مرحبا بالنبى الصالح و الأخ الصالح و المبعوث فى الزمن الصالح،و إذا فيها ملائكه عليهم من الخشوع مثل ما وصفت فى السماء الاولى و الثانيه، و قال لهم جبرئيل فى أمرى ما قال للآخرين و صنعوا فى مثل ما صنع الآخرون.

ثم صعدنا الى السماء الرابعه و إذا فيها رجل فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا إدريس رفعه اللّه مكانا عليا فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و إذا فيها من الملائكه الخشوع مثل ما فى السموات التى عبرناها فبشرونى بالخير لى و لامتى،ثم رأيت ملكا جالسا على سرير تحت يديه سبعون الف ملک تحت كل ملک سبعون الف ملک فوقع فى نفس رسول

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنه هو فصاح به جبرئيل فقال:قم فهو قائم الى يوم القيامه.

ثم صعدنا الى السماء الخامسه فاذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أر كهلا أعظم منه حوله ثله من امته فأعجبنى كثرتهم فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى و إذا فيها من الملائكه الخشوع مثل ما فى السماوات.

ثم صعدنا الى السماء السادسه و إذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شنوه و لو أن له قميصين لنفذ شعره فيهما و سمعته يقول:يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم ولد آدم على اللّه و هذا رجل أكرم على اللّه منى فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا أخوك موسى بن عمران فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و إذا فيها من الملائكه الخشوع مثل ما فى السماوات.

قال:ثم صعدنا الى السماء السابعه فما مررت بملك من الملائكه إلاّ قالوا:يا محمد احتجم و امر امتك بالحجامه،و إذا فيها رجل أشمط الرأس و اللحيه جالس على كرسى فقلت:يا جبرئيل من هذا الذى فى السماء السابعه على باب البيت المعمور فى جوار اللّه؟فقال:هذا يا محمد أبوك إبراهيم و هذا محلك و محل من اتقى من امتك ثم قرء رسول اللّه: «إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» فسلمت عليه و سلم على و قال:مرحبا بالنبى الصالح و الابن الصالح و المبعوث فى الزمن الصالح و اذا فيها من الملائكه الخشوع مثل ما فى السموات فبشرونى بالخير لى و لامتى.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:و رأيت فى السماء السابعه بحارا من نور تتلألأ تلألؤها يخطف بالأبصار،و فيها بحار من ظلمه و بحار من ثلج ترعد فكلما فزعت و رأيت هولا سألت جبرئيل فقال:ابشر يا محمد و اشكر كرامه ربك و اشكر اللّه بما صنع اليك قال:فثبتنى اللّه بقوته و عونه حتى كثر قولى لجبرئيل و تعجبى.

فقال جبرئيل:يا محمد تعظم ما ترى؟إنما هذا خلق من خلق ربك فكيف بالخالق الذى

خلق ما ترى و ما لا ترى أعظم من هذا من خلق ربک إن بين اللّه و بين خلقه سبعين ألف حجاب و أقرب الخلق الى اللّه أنا و إسرافيل و بيننا و بينه أربعه حجب حجاب من نور و حجاب من الظلمه و حجاب من الغمامه و حجاب من الماء.

قال:و رأيت من العجائب التى خلق اللّه و سخر على ما أراده ديكا رجلاه فى تخوم الأرضين السابعه و رأسه عند العرش و هو ملک من ملائکه اللّه تعالى خلقه اللّه کما أراد رجلاه فى تخوم الأرضين السابعه ثم أقبل مصعدا حتى خرج فى الهواء الى السماء السابعه و انتهى فيها مصعدا حتى انتهى قرنه الى قرب العرش و هو يقول:سبحان ربى حيثما کنت لا تدرى أين ربک من عظم شأنه،و له جناحان فى منکبه إذا نشرهما جاوزا المشرق و المغرب فاذا کان فى السحر نشر جناحيه و خفق بهما و صرخ بالتسبيح يقول:سبحان اللّه الملک القدوس،سبحان اللّه الکبير المتعال لا إله إلاّ اللّه الحى القيوم و إذا قال ذلک سبحت ديوک الأرض کلها و خفقت باجنحتها و أخذت بالصراخ فاذا سکت ذلک الديک فى السماء سکت ديوک الأرض کلها، و لذلک الديک زغب أخضر و ريش أبيض کاشد بياض ما رأيته قط،و له زغب أخضر أيضا تحت ريشه الابيض کأشد خضره ما رايتها قط.

قال:ثم مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصليت فيه رکعتين و معى اناس من اصحابى عليهم ثياب جدد و آخرين عليهم خلقان فدخل أصحاب الجدد و جلس أصحاب الخلقان.

ثم خرجت فانقاد لى نهران نهر يسمى الکوثر و نهر يسمى الرحمه فشربت من الکوثر و اغتسلت من الرحمه ثم انقادا لى جميعا حتى دخلت الجنه و إذا على حافتيها بيوتى و بيوت أهلى و إذا ترابها کالمسک،و اذا جاريه تنغمس فى أنهار الجنه فقلت:لمن أنت يا جاريه؟ فقالت:لزيد بن حارثه فبشرته بها حين أصبحت،و اذا بطيرها کالبخت،و اذا رمانها مثل الدلى العظام،و اذا شجره لو ارسل طائر فى اصلها ما دارها سبعمائه سنه،و ليس فى الجنه منزل

الا و فیه غصن منها فقلت:ما هذه یا جبرئیل؟فقال:هذه شجره طوبی قال اللّه: «طُوبیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ» .

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:فلما دخلت الجنه رجعت الی نفسی فسألت جبرئیل عن تلک البحار و هولها و أعاجیبها فقال:هی سرادقات الحجب التی احتجب اللّه تبارک و تعالی بها و لو لا تلک الحجب لهتک نور العرش کل شیء فیه.

و انتهیت الی سدره المنتهی فاذا الورقه منها تظل امه من الامم فکنت منها کما قال اللّه تعالی: «قٰابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنیٰ» فنادانی «آمَنَ الرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ» فقلت أنا مجیبا عنی و عن امتی: «وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاٰئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاٰ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قٰالُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا غُفْرٰانَکَ رَبَّنٰا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ» فقال اللّه: «لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا،لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اکْتَسَبَتْ» فقلت: «رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِینٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا» فقال اللّه:لا اؤاخذک،فقلت «رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا» فقال اللّه:احملک فقلت: «رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ وَ اعْفُ عَنّٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ ارْحَمْنٰا أَنْتَ مَوْلاٰنٰا فَانْصُرْنٰا عَلَی الْقَوْمِ الْکٰافِرِینَ» فقال اللّه تبارک و تعالی:قد اعطیتک ذلک لک و لامتک،فقال الصادق علیه السّلام:ما وفد الی اللّه تعالی احد اکرم من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم حین سأل لامته هذه الخصال.

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:یا رب أعطیت أنبیاءک فضائل فاعطنی فقال اللّه:قد أعطیتک فیما اعطیتک کلمتین من تحت عرشی:لا حول و لا قوه الا باللّه،و لا منجی منک الا الیک.

قال:و علمتنی الملائکه قولا اقوله اذا اصبحت و أمسیت:اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرا بعفوک،و ذنبی اصبح مستجیرا بمغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا بعزتک،و فقری اصبح مستجیرا بغناک و وجهی الفانی اصبح مستجیرا بوجهک الباقی الذی لا یفنی،و اقول ذلک اذا امسیت.

ص: ۶۵۵

ثم سمعت الأذان فإذا ملک یؤذن لم یر فی السماء قبل تلک اللیله فقال:اللّه أکبر اللّه أکبر فقال اللّه:صدق عبدی أنا أکبر من کل شیء فقال:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه» فقال اللّه:صدق عبدی أنا اللّه لا إله إلاّ أنا و لا إله غیری فقال:«أشهد أن محمدا رسول اللّه أشهد أن محمدا رسول اللّه»فقال اللّه:صدق عبدی إن محمدا عبدی و رسولی انا بعثته و انتجبته فقال:«حی علی الصلاه حی علی الصلاه»فقال:صدق عبدی دعا الی فریضتی فمن مشی إلیها راغبا فیها محتسبا کانت له کفاره لما مضی من ذنوبه فقال:«حی علی الفلاح حی علی الفلاح»فقال اللّه:هی الصلاح و النجاح و الفلاح.ثم أممت الملائکه فی السماء کما أممت الأنبیاء فی بیت المقدس.

قال:ثم غشیتنی ضبابه فخررت ساجدا فنادانی ربی أنی قد فرضت علی کل نبی کان قبلک خمسین صلاه و فرضتها علیک و علی امتک فقم بها انت فی امتک قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

فانحدرت حتی مررت علی ابراهیم فلم یسألنی عن شیء حتی انتهیت الی موسی فقال:ما صنعت یا محمد؟فقلت:قال ربی:فرضت علی کل نبی کان قبلک خمسین صلاه و فرضتها علیک و علی امتک.فقال موسی:یا محمد ان امتک آخر الأمم و أضعفها و إن ربک لا یزیده شیء و إن امتک لا تستطیع أن تقوم بها فارجع الی ربک فاسأله التخفیف لامتک.

فرجعت الی ربی حتی انتهیت الی سدره المنتهی فخررت ساجدا ثم قلت:فرضت علی و علی امتی خمسین صلاه و لا أطیق ذلک و لا امتی فخفف عنی فوضع عنی عشرا فرجعت الی موسی فأخبرته فقال:ارجع لا تطیق فرجعت الی ربی فوضع عنی عشرا فرجعت الی موسی فأخبرته فقال:ارجع و فی کل رجعه أرجع الیه أخر ساجدا حتی رجع الی عشر صلوات فرجعت الی موسی و اخبرته فقال:لا تطیق فرجعت الی ربی فوضع عنی خمسا فرجعت الی موسی و اخبرته فقال:لا تطیق فقلت:قد استحیت من ربی و لکن اصبر علیها فنادانی مناد:

کما صبرت علیها فهذه الخمس بخمسین کل صلاه بعشر،و من هم من امتک بحسنه یعملها

فعملها كتبت له عشرا و إن لم يعمل كتبت له واحده،و من هم من امتك بسيئه فعملها كتبت عليه واحده و إن لم يعملها لم أكتب عليه.

فقال الصادق عليه السّلام:جزى اللّه موسى عن هذه الامه خيرا فهذا تفسير قول اللّه: «سُبْحانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ» .

اقول:و قد ورد ما يقرب مما قصته هذه الروايه فى روايات كثيره جدا من طرق الشيعه و أهل السنه،و قوله فى الروايه:«رجلا آدما»يقال:رجل آدم أى أسمر اللون،و الطامه هى الأمر الشديد الذى يغلب ما سواه،و لذلك سميت القيامه بالطامه،و الأكتاف جمع كتف و المراد الأطراف و النواحى،و قوله:«فوقع فى نفس رسول اللّه أنه هو»أى أنه الملك الذى يدبر أمر العالم و ينتهى اليه كل أمر.

و قوله:شنوه بالشين و النون و الواو و ربما يهمز قبيله كانوا معروفين بطول القامه،و قوله:

«أشمط الرأس و اللحيه»الشمط بياض الشعر يخالطه سواد،و الزغب أول ما يبدو من الشعر و الريض و صغارهما،و البخت الإبل الخراسانى و الدلى بضم الدال و كسر اللام و تشديد الياء جمع دلو على فعول،و الصبابه بفتح الصاد لمهمله و الباء الموحده الشوق و الهوى الرقيق و بالمعجمه مضمومه الغيم الرقيق.

و فى أمالى الصدوق عن أبيه عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن أبى عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال:لمّا أسرى برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الى بيت المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس و عرض عليه محاريب الأنبياء و صلّى بها و ردّه فمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى رجوعه بعير لقريش و اذا لهم ماء فى آنيه و قد أضلّوا بعيرا لهم و كانوا يطلبونه فشرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من ذلك الماء و أهرق باقيه.

فلمّا أصبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال لقريش:إنّ اللّه جلّ جلاله قد اسرى بى الى بيت المقدس

و أرانى آثار الأنبياء و منازلهم،و إنى مررت بعير لقريش فى موضع كذا و كذا و قد أضلّوا بعيرا لهم فشربت من مائهم و أهرقت باقى ذلك فقال أبو جهل:قد أمكنتكم الفرصه منه فاسألوه كم الأساطين فيها و القناديل؟فقال:يا محمّد إن هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه و قناديله و محاريبه؟فجاء جبرئيل فعلق صوره بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلما أخبرهم،قالوا:حتى يجىء العير و نسألهم عما قلت،فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:تصديق ذلك أن العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق.

فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون الى العقبه و يقولون هذه الشمس تطلع الساعه فبينما هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق فاخبروهم عما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقالوا:لقد كان هذا:ضل جمل لنا فى موضع كذا و كذا،و وضعنا ماء فأصبحنا و قد أهريق الماء فلم يزدهم ذلك إلاّ عتوّا.

أقول:و فى معناها روايات اخرى من طريق الفريقين.

و فيه بإسناده عن عبد اللّه بن عباس قال:إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لما أسرى به الى السماء انتهى به جبرئيل الى نهر يقال له النور و هو قوله عزّ و جل: «جَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَ النُّورَ» فلما انتهى به الى ذلك قال له جبرئيل:يا محمد اعبر على بركه اللّه فقد نوّر اللّه لك بصرك و مر لك أمامك فإن هذا نهر لم يعبره أحد لا ملك مقرب و لا نبى مرسل غير أن لى فى يوم اغتماسه فيه ثم أخرج منه فأنفض أجنحتى فليس من قطره تقطر من أجنحتى إلا خلق اللّه تبارك و تعالى منها ملكا مقربا له عشرون ألف وجه و أربعون ألف لسان كل لسان يلفظ بلغه لا يفقهها اللسان الآخر.

فعبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم حتى انتهى الى الحجب و الحجب خمس مائه حجاب من الحجاب الى الحجاب مسيره خمسمائه عام ثم قال:تقدم يا محمد فقال له:يا جبرئيل و لم لا تكون معنى؟ قال:ليس لى أن أجوز هذا المكان فتقدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ما شاء اللّه أن يتقدم حتى سمع ما قال الرب تبارك و تعالى:أنا المحمود و أنت محمد شققت اسمك من اسمى فمن وصلك وصلته و من

قطعک بتکته انزل الی عبادی فأخبرهم بکرامتی إیاک و أنی لم أبعث نبیا إلا جعلت له وزیرا و إنک رسولی و إن علیا وزیرک.

و فی المناقب عن ابن عباس فی خبر:و سمع یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم صوتا«آمنا برب العالمین»قال یعنی جبرئیل:هؤلاء سحره فرعون،و سمع لبیک اللهم لبیک قال:هؤلاء الحجاج،و سمع التکبیر قال:هؤلاء الغزاه،و سمع التسبیح قال:هؤلاء الأنبیاء.

فلما بلغ الی سدره المنتهی و انتهی الی الحجب،قال جبرئیل:تقدم یا رسول اللّه لیس لی أن أجوز هذا المکان و لو دنوت أنمله لاحترقت.

و فی الاحتجاج عن ابن عباس قال:قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیما احتج علی الیهود:حملت علی جناح جبرئیل حتی انتهیت الی السماء السابعه فجاوزت سدره المنتهی عندها جنه المأوی حتی تعلقت بساق العرش فنودیت من ساق العرش:إنی أنا اللّه لا إله إلاّ أنا السلام للمؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الرءوف الرحیم فرأیته بقلبی و ما رأیته بعینی.الخبر.

و فی الکافی بإسناده عن أبی الربیع قال:حججنا مع أبی جعفر علیه السّلام فی السنه التی کان حج فیها هشام بن عبد الملک و کان معه نافع مولی عمر بن الخطاب فنظر نافع الی أبی جعفر علیه السّلام فی رکن البیت و قد اجتمع الیه الناس فقال نافع:یا أمیر المؤمنین من هذا الذی قد تداک علیه الناس؟فقال:هذا نبی أهل الکوفه هذا محمد بن علی فقال:اشهد لآتینه فلأسألنه من مسائل لا یجیبنی فیها إلاّ نبی أو وصی أو ابن نبی.قال:فاذهب الیه و اسأله لعلک تخجله.

فجاء نافع حتی اتّکأ علی الناس ثم أشرف علی أبی جعفر علیه السّلام و قال:یا محمد ابن علی إنی قرأت التوراه و الإنجیل و الزبور و الفرقان و قد عرفت حلالها و حرامها،و قد جئت أسألک عن مسائل لا یجیب فیها إلاّ نبی أو وصی نبی أو ابن نبی.قال:فرفع أبو جعفر علیه السّلام رأسه و قال:سل عما بدا لک.

فقال:أخبرنی کم بین عیسی و بین محمد من سنه؟قال:أخبرک بقولی أو بقولک قال:

أخبرنی بالقولین جمیعا قال:أما فی قولی فخمسمائه سنه،و أما فی قولک فستمائه سنه،قال:

فأخبرنی عن قول اللّه عزّ و جل: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً یُعْبَدُونَ من الذی سأله محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و کان بینه و بین عیسی علیه السّلام خمسمائه سنه؟.

قال:فتلا أبو جعفر علیه السّلام هذه الآیه: سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بٰارَکْنٰا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیٰاتِنٰا فکان من الآیات التی أراها اللّه تبارک و تعالی محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم حیث أسری به الی البیت المقدس أن حشر اللّه الأولین و الآخرین من النبیین و المرسلین ثم أمر جبرئیل فأذّن شفعا و أقام شفعا،و قام فی أذانه حی علی خیر العمل ثم تقدم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فصلی بالقوم.

فلما انصرف قال لهم:علی ما تشهدون؟ما کنتم تعبدون؟قالوا:نشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنک رسول اللّه اخذ علی ذلک عهودنا و مواثیقنا.فقال:نافع:صدقت یا أبا جعفر.

و فی العلل باسناده عن ثابت بن دینار قال:سألت زین العابدین علی بن الحسین علیه السّلام عن اللّه جل جلاله هل یوصف بمکان؟فقال:تعالی اللّه عن ذلک.قلت:فلم أسری بنبیه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم الی السماء؟قال:لیریه ملکوت السماوات و ما فیها من عجائب صنعه و بدائع خلقه.

قلت:فقول اللّه عزّ و جل: ثُمَّ دَنٰا فَتَدَلّٰی فَکٰانَ قٰابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنیٰ قال:ذاک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم دنا من حجب النور فرأی ملکوت السماوات ثم تدلی فنظر من تحت الی ملکوت الأرض حتی ظن أنه فی القرب من الأرض کقاب قوسین أو أدنی.

و فی تفسیر القمی باسناده عن إسماعیل الجعفی قال:کنت فی المسجد الحرام قاعدا و أبو جعفر علیه السّلام فی ناحیه فرفع رأسه فنظر الی السماء مره و الی الکعبه مره ثم قال: «سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی» و کرر ذلک ثلاث مرات ثم

التفت إلی فقال:أی شیء یقولون أهل العراق فی هذه الآیه یا عراقی؟قلت:یقولون اسری به من المسجد الحرام الی البیت المقدس.فقال:لیس هو کما یقولون و لکنه اسری به من هذه الی هذه و أشار بیده الی السماء و قال:ما بینهما حرم.

قال:فلما انتهی به الی سدره المنتهی تخلف عنه جبرئیل فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:یا جبرئیل أ فی مثل هذا الموضع تخذلنی؟فقال:تقدم أمامک فو اللّه لقد بلغت مبلغا لم یبلغه خلق من خلق اللّه قبلک فرأیت ربی و حال بینی و بینه السبحه قلت:و ما السبحه جعلت فداک؟فأومأ بوجهه الی الأرض و أومأ بیده الی السماء و هو یقول:جلال ربی جلال ربی،ثلاث مرات.قال:یا محمد قلت:لبیک یا رب قال:فیم اختصم الملأ الأعلی؟قلت سبحانک لا علم لی إلا ما علمتنی.

قال:فوضع یده بین ثدیی فوجدت بردها بین کتفی.قال:فلم یسألنی عما مضی و لا عما بقی الا علمته فقال:یا محمد فیم اختصم الملأ الأعلی؟قال:قلت:فی الدرجات و الکفارات و الحسنات فقال:یا محمد انه قد انقضت نبوتک و انقطع أکلک فمن وصیک؟فقلت:یا رب انی قد بلوت خلقک فلم أر فیهم من خلقک أحد أطوع لی من علی فقال:و لی یا محمد فقلت:

یا رب انی قد بلوت خلقک فلم أر من خلقک أحدا أشد حبا لی من علی بن أبی طالب قال:و لی یا محمد فبشره بأنه آیه الهدی و امام أولیائی و نور لمن أطاعنی و الکلمه الباقیه التی ألزمتها المتقین من أحبه أحبنی و من أبغضه أبغضنی معما أنی أخصه بما لم أخص به أحدا فقلت:یا رب أخی و صاحبی و وزیری و وارثی فقال:انه أمر قد سبق انه مبتلی به معما أنی قد نحلته و نحلته و نحلته و نحلته أربعه أشیاء عقدها بیده و لا یفصح بما عقدها.

أقول:قوله علیه السّلام:«و لکنه أسری به من هذه الی هذه»أی من الکعبه الی البیت المعمور،و لیس المراد به نفی الإسراء الی بیت المقدس و لا تفسیر المسجد الأقصی فی الآیه بالبیت المعمور بل المراد نفی أن ینتهی الإسراء الی بیت المقدس و لا یتجاوزه فقد استفاضت الروایات

بتفسير المسجد الأقصى ببيت المقدس.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«فرأيت ربى»أى شاهدته بعين قلبى كما تقدم فى بعض الروايات السابقه و يؤيده تفسير الرؤيه بذلك فى روايات أخر.

و قوله:«و حالت بينى و بينه السبحه»أى بلغت من القرب و الزلفى مبلغا لم يبق بينى و بينه إلا جلاله،و قوله:فوضع يده بين ثديى،الخ؛كنايه عن الرحمه الإلهيه،و محصله نزول العلم من لدنه تعالى على قلبه بحيث يزيل كل ريب و شك.

و فى الدر المنثور أخرج ابن أبى شيبه و مسلم و ابن مردويه من طريق ثابت عن أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال:أتيت بالبراق و هو دابه أبيض طويل فوق الحمار و دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التى يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين.

ثم خرجت فجاءنى جبريل بإناء من خمر و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل:

اخترت الفطره،ثم عرج بنا الى سماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل:من أنت؟قال:جبريل قيل:و من معك؟قال:محمد،قيل:و قد بعث اليه؟قال:قد بعث اليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بى و دعا لى بخير.

ثم عرج بنا الى السماء الثانيه فاستفتح جبريل فقيل:من أنت؟قال:جبريل قيل:و من معك؟قال:محمد،قيل:و قد بعث اليه؟قال:قد بعث اليه ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخاله عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا فرحبا بى و دعوا لى بخير.

ثم عرج بنا الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل:من أنت؟قال:جبريل قيل:و من معك؟قال:محمد،قيل:و قد بعث اليه؟قال:قد بعث اليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف و إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بى و دعا لى بخير.

ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فاستفتح جبريل.قيل:من هذا؟قال:جبريل قيل:و من

معک؟قال:محمد،قیل:و قد بعث الیه،قال:قد بعث الیه ففتح لنا فاذا أنا بإدریس فرحب بی و دعا لی بخیر.

ثم عرج بنا الی السماء الخامسه فاستفتح جبریل.قیل:من هذا؟قال:جبریل قیل:و من معک؟قال:محمد،قیل:و قد بعث الیه؟قال:قد بعث الیه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بی و دعا لی بخیر.

ثم عرج بنا الی السماء السادسه فاستفتح جبریل.قیل:من هذا؟قال:جبریل قیل:و من معک؟قال:محمد،قیل:و قد بعث الیه؟قال:قد بعث الیه ففتح لنا فإذا أنا بموسی فرحب بی و دعا لی بخیر.

ثم عرج بنا الی السماء السابعه فاستفتح جبریل.قیل:من هذا؟قال:جبریل قیل:و من معک؟قال:محمد،قیل:و قد بعث الیه؟قال:قد بعث الیه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهیم مسند ظهره الی البیت المعمور و إذا یدخله کل یوم سبعون ألف ملک لا یعودون الیه.

ثم ذهب بی الی سدره المنتهی فإذا ورقها فیها کآذان الفیله و اذا ثمرها کالقلال فلما غشیها من أمر اللّه ما غشی تغیرت فما أحد من خلق اللّه یستطیع أن ینعتها من حسنها فأوحی إلیّ ما أوحی و فرض علیّ خمسین صلاه فی کل یوم و لیله فنزلت حتی انتهیت الی موسی فقال:ما فرض ربّک علی امتک؟قلت:خمسین صلاه قال:ارجع الی ربّک فأسأله التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک فانی قد بلوت بنی اسرائیل و خبرتهم.

فرجعت الی ربی فقلت:یا رب خفف عن امتی فحط عنی خمسا فرجعت الی موسی فقلت:

حط عنی خمسا فقال:إن امتک لا یطیقون ذلک فارجع الی ربک فأسأله التخفیف قال:فلم أزل أرجع بین ربی و موسی حتی قال:یا محمد إنهن خمس صلوات لکل یوم و لیله لکل صلاه عشر فتلک خمسون صلاه،و من هم بحسنه فلم یعملها کتبت له حسنه فإن عملها کتبت له عشرا، و من هم بسیئه فلم یعملها لم یکتب شیئا فإن عملها کتبت سیئه واحده فنزلت حتی انتهیت الی

موسی فأخبرته فقال:ارجع الی ربک فاسأله التخفیف فقلت:قد رجعت الی ربی حتی استحیت منه.

أقول:و قد روی الخبر عن أنس بطرق مختلفه منها ما عن البخاری و مسلم و ابن جریر و ابن مردویه من طریق شریک بن عبد اللّه بن أبی نمر عن أنس قال:لیله أسری برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من مسجد الکعبه جاءه ثلاثه نفر قبل أن یوحی الیه و هو نائم فی المسجد الحرام فقال أولهم:أیهم هو؟فقال أوسطهم:هو خیرهم فقال أحدهم خذوا خیرهم فکانت تلک اللیله فلم یرهم حتی أتوه لیله اخری فیما یری قلبه و تنام عیناه و لا ینام قلبه و کذلک الأنبیاء تنام أعینهم و لا ینام قلوبهم فلم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبریل فشق جبریل ما بین نحره الی لبته حتی فرغ من صدره و جوفه فغسله من ماء زمزم بیده حتی أنقی جوفه ثم أتی بطست من ذهب محشوا إیمانا و حکمه فحشا به صدره و لغادیده یعنی عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به الی سماء الدنیا ثم ساق الحدیث نحوا مما تقدم.

و الذی وقع فیه من شق بطن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و غسله و إنقائه ثم حشوه إیمانا و حکمه حال مثالیه شاهدها و لیس بالأمر المادی کما ربما یزعم،و یشهد به حشوه إیمانا و حکمه و أخبار المعراج مملوءه من المشاهدات المثالثه و التمثلات الروحیه،و قد ورد هذا المعنی فی عده من أخبار المعراج المرویه من طرق القوم و لا ضیر فیه کما لا یخفی.

و ظاهر الروایه أن معراجه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان قبل البعثه و أنه کان فی المنام أما کونه قبل البعثه فیدفعه معظم الروایات الوارده فی الإسراء و هی أکثر من أن تحصی و قد اتفق علی ذلک علماء هذا الشأن.

علی أن الحدیث نفسه یدفع کون الإسراء قبل البعثه و قد اشتمل علی فرض الصلوات و کونها أولا خمسین ثم سؤال التخفیف بإشاره من موسی علیه السّلام و لا معنی للفرض قبل النبوه فمن الحری أن یحمل صدر الحدیث علی أن الملائکه أتوه أولا قبل أن یوحی الیه ثم ترکوه ثم جاءوه

ليله اخرى بعد بعثته و قد ورد فى بعض رواياتنا أن الذين كانوا نائمين معه فى المسجد ليله أسرى به هم حمزه بن عبد المطلب و جعفر و على ابنا أبى طالب.

و أما ما وقع فيه من كون ذلك فى المنام فيمكن-على بعد-أن يكون ناظرا الى ما ذكر فيه من حديث الشق و الغسل لكن الأظهر أن المراد به وقوع الإسراء بجملته فى المنام كما يدل عليه ما يأتى من الروايات.

و فى الدر المنثور أيضا أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن معاويه بن أبى سفيان أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال:كانت رؤيا من اللّه صادقه.

اقول:و ظاهر الآيه الكريمه: سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ -الى قوله- لِنُرِیَهُ مِنْ آیٰاتِنٰا یرده،و كذا آيات صدر سوره النجم و فيها مثل قوله: مٰا زٰاغَ الْبَصَرُ وَ مٰا طَغیٰ لَقَدْ رَأیٰ مِنْ آیٰاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ على أن الآيات فى سياق الامتنان و فيها ثناء على اللّه سبحانه بذكر بديع رحمته و عجيب قدرته،و من الضرورى أن ذلك لا يتم برؤيا يراها النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الرؤيا يراها الصالح و الطالح و ربما يرى الفاسق الفاجر ما هو ابدع مما يراه المؤمن المتقى و الرؤيا لا تعد عند عامه الناس إلاّ نوعا من التخيل لا يستدل به على شىء من القدره و السلطنه بل غايه ما فيها أن يتفاءل بها فيرجى خيرها أو يتطير بها فيتخاف شرها.

و فيه أخرج ابن اسحاق و ابن جرير عن عائشه قالت:ما فقدت جسد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لكن اللّه أسرى بروحه.

اقول:و يرد عليه ما ورد على سابقه على أنه يكفى فى سقوط الروايه اتفاق كلمه الرواه و أرباب السير على أن الإسراء كان قبل الهجره بزمان و أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بنى بعائشه فى المدينه بعد الهجره بزمان لم يختلف فى ذلك اثنان و الآيه أيضا صريحه فى إسرائه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من المسجد الحرام.

و فيه أخرج الترمذى و حسّنه و الطبرانىّ و ابن مردويه عن ابن مسعود:قال:قال رسول

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:لقيت ابراهيم ليله اسرى بى فقال:يا محمد اقرأ امتك منى السلام و أخبرهم أن الجنه طيبه التربه عذبه الماء و أنها قيعان و أن غراسها سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر لا حول و لا قوه إلاّ باللّه.

و فيه أخرج الطبرانىّ عن عائشه قالت:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:لمّا اسرى بى الى السماء ادخلت الجنه فوقعت على شجره من أشجار الجنه لم أر فى الجنه أحسن منها و لا أبيض ورقا و لا أطيب ثمره فتناولت ثمره من ثمرها فأكلتها فصارت نطفه فى صلبى فلما هبطت الى الأرض واقعت خديجه فحملت بفاطمه فإذا أنا اشتقت الى ريح الجنه شممت ريح فاطمه.

و فى تفسير القمىّ عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيده عن الصادق عليه السّلام قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يكثر تقبيل فاطمه فأنكرت ذلك عائشه فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:يا عائشه إنى لمّا اسرى بى الى السماء دخلت الجنه فأدنانى جبرئيل من شجره طوبى و ناولنى من ثمارها فأكلته فحول اللّه ذلك ماء فى ظهرى فلما هبطت الى الأرض واقعت خديجه فحملت بفاطمه فما قبلتها قط إلاّ وجدت رائحه شجره طوبى منها.

و فى الدر المنثور أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر أن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لما اسرى به الى السماء اوحى اليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل.

و فيه أخرج ابن مردويه عن على أن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم علم الأذان ليله اسرى به و فرضت عليه الصلاه.

و فى العلل بإسناده عن إسحاق بن عمار قال:سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام كيف صارت الصلاه ركعه و سجدتين؟و كيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟فقال:إذا سألت عن شىء ففرغ قلبك لتفهم.إن أول صلاه صلاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إنما صلاها فى السماء بين يدى اللّه تبارك و تعالى قدام عرشه جل جلاله.

و ذلك أنه لما اسرى به و صار عند عرشه تبارك و تعالى قال:يا محمد ادن من صاد

فاغتسل مساجدک و طهرها و صل لربک فدنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الی حیث أمره اللّه تبارک و تعالی فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار تبارک و تعالی قائما فأمره بافتتاح الصلاه ففعل.

فقال:یا محمد اقرأبسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین الی آخرها ففعل ذلک ثم أمره أن یقرأ نسبه ربه تبارک و تعالی بسم اللّه الرحمن الرحیم قل هو اللّه أحد اللّه الصمد ثم أمسک عنه القول فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:قل هو اللّه أحد اللّه الصمد فقال:قل:لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد فأمسک عنه القول فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:کذلک اللّه ربی کذلک اللّه ربی.

فلما قال ذلک قال:ارکع یا محمد لربک فرکع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له و هو راکع:قل سبحان ربی العظیم و بحمده ففعل ذلک ثلاثا،ثم قال:ارفع رأسک یا محمد ففعل ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقام منتصبا بین یدی اللّه فقال:اسجد یا محمد لربک فخر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ساجدا فقال:قل سبحان ربی الأعلی و بحمده ففعل ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ثلاثا فقال:استو جالسا یا محمد ففعل فلما استوی جالسا ذکر جلال ربه جل جلاله فخر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عزّ و جل فسبح أیضا ثلاثا فقال:انتصب قائما ففعل فلم یری ما کان رأی من عظمه ربه جل جلاله.

فقال له:اقرأ یا محمد و افعل کما فعلت فی الرکعه الاولی ففعل ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ثم سجد سجده واحده فلما رفع رأسه ذکر جلال ربه تبارک و تعالی فخر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عزّ و جل فسبح أیضا ثم قال له:ارفع رأسک ثبتک اللّه و اشهد أن لا إله إلاّ و أن محمدا رسول اللّه و أن الساعه آتیه لا ریب فیها و أن اللّه یبعث من فی القبور اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید اللهم تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته ففعل.

فقال:یا محمد و استقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ربه تبارک و تعالی وجهه مطرقا فقال:السلام

علیک فأجابه الجبار جل جلاله فقال:و علیک السّلام یا محمد بنعمتی قویتک علی طاعتی و بعصمتی اتخذتک نبیا و حبیبا.

ثم قال أبو الحسن علیه السّلام:و إنما کانت الصلاه التی امر بها رکعتین و سجدتین و هو صلّی اللّه علیه و آله و سلم إنما سجد سجدتین فی کل رکعه کما أخبرتک من تذکره لعظمه ربه تبارک و تعالی فجعله اللّه عزّ و جل فرضا.

قلت:جعلت فداک و اما صاد الذی امر أن یغتسل منه؟فقال:عین تنفجر من رکن من أرکان العرش یقال له:ماء الحیاه و هو ما قال اللّه عزّ و جل: ص وَ الْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ إنما أمره أن یتوضأ و یقرأ و یصلی.

أقول:و فی معناها روایات أخر.

و فی الکافی بإسناده عن علی بن أبی حمزه قال:سأل أبو بصیر أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر فقال:جعلت فداک کم عرج برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟فقال:مرتین فأوقفه جبرئیل موقفا فقال له:

مکانک یا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملک قط و لا نبی إن ربک یصلی فقال:یا جبرئیل و کیف یصلی؟فقال:یقول:سبوح قدوس أنا رب الملائکه و الروح سبقت رحمتی غضبی فقال:اللهم عفوک عفوک.

قال:و کان کما قال اللّه:قاب قوسین أو أدنی فقال له أبو بصیر:جعلت فداک و ما قاب قوسین أو أدنی؟قال:ما بین سیتها الی رأسها فقال:بینهما حجاب یتلألأ و لا أعلمه إلاّ و قد قال:من زبرجد فنظر فی مثل سم الإبره الی ما شاء اللّه من نور العظمه.الحدیث.

أقول:و آیات صدر سوره النجم تؤید ما فی الروایه من وقوع المعراج مرتین ثم الاعتبار یساعد علی ما فی الروایه من صلاته تعالی فإن الأصل فی معنی الصلاه المیل و الانعطاف،و هو من اللّه سبحانه الرحمه و من العبد الدعاء کما قیل،و اشتمال ما أخبر به جبرئیل من صلاته تعالی علی قوله:«سبقت رحمتی غضبی»یؤید ما ذکرناه و لذلک أیضا أوقفه جبرئیل فی الموقف

الذی أوقفه و ذکر له أنه موطأ ما وطئه أحد قبله و ذلک أن لازم ما وصفه بهذا الوصف أن یکون الموقف هو الحد الفاصل بین الخلق و الخالق و آخر ما ینتهی الیه الانسان من الکمال فهو الحد الذی یظهر فیه الرحمه الإلهیه و تفاض علی ما دونه و لهذا اوقف صلّی اللّه علیه و آله و سلم لمشاهدته.

و فی المجمع-و هو ملخص من الروایات-أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال:أتانی جبرائیل و أنا بمکه فقال:قم یا محمد فقمت معه و خرجت الی الباب فإذا جبرئیل و معه میکائیل و إسرافیل فأتی جبرائیل بالبراق و کان فوق الحمال و دون البغل خده کخد الإنسان و ذنبه کذب البقر و عرفه کعرف الفرس و قوائمه کقوائم الإبل علیه رحل من الجنه و له جناحان من فخذیه خطوه منتهی طرفه فقال:ارکب فرکبت و مضیت حتی انتهیت الی بیت المقدس.

ثم ساق الحدیث الی أن قال:فلما انتهیت الی بیت المقدس إذا ملائکه نزلت من السماء بالبشاره و الکرامه من عند رب العزه و صلیت فی بیت المقدس،و فی بعضها-بشر لی إبراهیم- فی رهط من الأنبیاء ثم وصف موسی و عیسی ثم أخذ جبرائیل بیدی إلی الصخره فأقعدنی علیها فإذا معراج الی السماء لم أر مثلها حسنا و جمالا.

فصعدت الی السماء الدنیا و رأیت عجائبها و ملکوتها و ملائکتها یسلمون علی ثم صعد بی جبرائیل الی السماء الثانیه فرأیت فیها عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا.ثم صعد بی الی السماء الثالثه فرأیت فیها یوسف.ثم صعد بی الی السماء الرابعه فرأیت فیها ادریس.ثم صعد بی الی السماء الخامسه فرأیت فیها هارون ثم صعد بی الی السماء السادسه فإذا فیها خلق کثیر یموج بعضهم فی بعض و فیها الکروبیون ثم صعد بی الی السماء السابعه فأبصرت فیها خلقا و ملائکه -و فی حدیث أبی هریره رأیت فی المساء السادسه موسی،و رأیت فی السماء السبعه ابراهیم.

قال:ثم جاوزناها متصاعدین الی أعلی علیین-و وصف ذلک الی أن قال-ثم کلمنی ربی و کلمته،و رأیت الجنه و النار،و رأیت العرش و سدره المنتهی ثم رجعت الی مکه فلما أصبحت حدثت به الناس فکذبنی أبو جهل و المشرکون و قال مطعم بن عدی:أ تزعم أنک سرت

مسیره شهرین فی ساعه؟أشهد أنک کاذب.

قالوا:ثم قالت قریش:أخبرنا عما رأیت فقال:مررت بعیر بنی فلان و قد أضلوا بعیرا لهم و هم فی طلبه و فی رحلهم قعب (۱)مملوء من ماء فشربت الماء ثم غطیته فاسألوهم هل وجدوا الماء فی القدح؟قالوا:هذه آیه واحده.

قال:و مررت بعیر بنی فلان فنفرت بکره فلان فانکسرت یدها فاسألوهم عن ذلک فقالوا:هذه آیه اخری قالوا:فأخبرنا عن عیرنا قال:مررت بها بالتنعیم و بین لهم أحمالها و هیآتها و قال:یقدمها جمل أورق علیه فزارتان محیطتان و تطلع علیکم عند طلوع الشمس قالوا:هذه آیه اخری.

ثم خرجوا یشتدون نحو التیه و هم یقولون:لقد قضی محمد بیننا و بینه قضاء بینا،و جلسوا ینتظرون متی تطلع الشمس فیکذبوه؟فقال قائل:و اللّه إن الشمس قد طلعت،و قال آخر:

و اللّه هذه الإبل قد طلعت یقدمها بعیر أورق فبهتوا و لم یؤمنوا.

و فی تفسیر العیاشی عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم صلی العشاء الآخره و صلی الفجر فی اللیله التی اسری به بمکه.

أقول:و فی بعض الأخبار أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم صلی المغرب بالمسجد الحرام ثم اسری به و لا منافاه بین الروایتین و کذا لا منافاه بین کونه صلی المغرب او العشاء الآخره و الفجر بمکه و بین کون الصلوات الخمس فرضت علیه فی السماء لیله الإسراء فإن فرض أصل الصلاه کان قبل ذلک، و أما أنها کم رکعه کانت فغیر معلوم غیر أن الآثار تدل علی أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقیم الصلاه منذ بعثه اللّه نبیا و فی سوره العلق: أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی و قد روی أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یصلی بعلی و خدیجه علیهما السّلام بالمسجد الحرام قبل أن یعلن دعوته بمده.

ص: ۶۷۰

۱- ۱) .القعب:القدح الضخم الغلیظ.

و فی الکافی عن العامری عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لما عرج برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نزل بالصلاه عشر رکعات رکعتین رکعتین فلما ولد الحسن و الحسین علیهما السّلام زاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سبع رکعات شکرا للّه فأجاز اللّه له ذلک و ترک الفجر لم یزد فیها لأنه یحضرها ملائکه اللیل و ملائکه النهار فلما أمره اللّه بالتقصیر فی السفر وضع عن امته ست رکعات و ترک المغرب لم ینقص منه شیئا، و إنما یجب السهو فیما زاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فمن شک فی أصل الفرض فی الرکعتین الأولیین استقبل صلاته.

و روی الصدوق فی الفقیه باسناده عن سعید بن المسیب أنه سأل علی بن الحسین علیه السّلام فقال:متی فرضت الصلاه علی المسلمین علی ما هی الیوم علیه؟فقال:بالمدینه حین ظهرت الدعوه و قوی الإسلام و کتب اللّه علی المسلمین الجهاد زاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الصلاه سبع رکعات فی الظهر رکعتین و فی العصر رکعتین و فی المغرب رکعه و فی العشاء الآخره رکعتین، و أقر الفجر علی ما فرضت بمکه.الحدیث.

و فی الدر المنثور أخرج أحمد و النسائی و البزار و الطبرانی و ابن مردویه و البیهقی فی الدلائل بسند صحیح عن ابن عباس قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:لما اسری بی مرت بی رائحه طیبه فقلت:یا جبریل ما هذه الرائحه الطیبه؟قال:ماشطه بیت فرعون و أولادها کانت تمشطها فسقط المشط من یدها فقالت:بسم اللّه فقالت ابنه فرعون:أبی؟قال:بلی ربی و ربک و رب أبیک قالت:أو لک رب غیر أبی؟قال:نعم قالت:فأخبر بذلک أبی؟قال:نعم.

فأخبرته فدعاها فقال:أ لک رب غیری؟قالت:نعم ربی و ربک اللّه الذی فی السماء فأمر ببقره من نحاس فأحمیت ثم أمر بها لتلقی فیها و أولادها.قالت:إن لی الیک حاجه قال:و ما هی؟قال:تجمع عظامی و عظام ولدی فتدفنه جمیعا.قال:ذلک لک لما لک علینا من حق فألقوا واحدا واحدا حتی بلغ رضیعا فیهم قال:نعی یا أمه و لا تقاعسی فإنک علی الحق فألقیت هی و ولدها.

قال ابن عباس:و تکلم أربعه و هم صغار:هذا و شاهد یوسف و صاحب جریح و عیسی بن مریم.

اقول:و روی من وجه آخر عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و فیه أخبر ابن مردویه عن أنس أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال:لیله اسری بی مررت بناس یقرض شفاههم بمقاریض من نار کلما قرضت عادت کما کانت فقلت:من هؤلاء یا جبریل؟ قال:هؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون.

اقول:و هذا النوع من التمثلات البرزخیه التی تصور الأعمال بنتائجها و العذابات المعده لها کثیره الورود فی أخبار الإسراء و قد تقدم شطر منها فی ضمن الروایات.

و اعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذه یسیره منها و هی کثیره بالغه حد التواتر رواها جم غفیر من الصحابه کأنس بن مالک و شداد بن الأوس و علی بن أبی طالب علیه السّلام و أبو سعید الخدری و أبو هریره و عبد اللّه بن مسعود و عمر بن الخطاب و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و ابی بن کعب و سمره بن جندب و بریده و صهیب ابن سنان و حذیفه بن الیمان و سهل بن سعد و أبو أیوب الأنصاری و جابر بن عبد اللّه و أبو الحمراء و أبو الدرداء و عروه و ام هانی و ام سلمه و عائشه و أسماء بنت أبی بکر کلهم عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و روتها جماعه کثیره من رواه الشیعه عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام.

و قد اتفقت أقوال من یعتنی بقوله من علماء الإسلام علی أن الإسراء کان بمکه قبل الهجره کما یستفاد من قوله تعالی: سُبْحانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الآیه؛ و یدل علیه ما اشتملت علیه کثیر من الروایات من إخباره صلّی اللّه علیه و آله و سلم قریشا بذلک صبیحه لیلته و انکارهم ذلک علیه و اخباره اياهم بأساطین المسجد الاقصی و ما لقیه فی الطریق من العیر و غیر ذلک.

ثم اختلفوا فی السنه التی اسری به صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیها فقیل:فی السنه الثانیه من البعثه کما عن ابن

عباس،و قیل فی السنه الثالثه منها کما فی الخرائج عن علی علیه السّلام.و قیل فی السنه الخامسه او السادسه،و قیل بعد البعثه بعشر سنین و ثلاثه أشهر،و قیل:فی السنه الثانیه عشره منها، و قیل:قبل الهجره بسنه و خمسه أشهر،و قیل:قبلها بسنه و ثلاثه اشهر،و قیل:قبلها بسته أشهر.

و لا یهمنا الغور فی البحث عن ذلک و لا عن الشهر و الیوم الذی وقع فیه الإسراء و لا مستند یصح التعویل علیه لکن ینبغی أن یتنبه أن من الروایات المأثوره عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام ما یصرح بوقوع الإسراء مرتین،و هو المستفاد من آیات سوره النجم حیث یقول سبحانه: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَهً أُخْریٰ الآیات؛علی ما سیوافیک ان شاء اللّه من تفسیره.

و علی هذا فمن الجائز أن یکون ما وصفه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی بعض الروایات من عجیب ما شاهده راجعا الی ما شاهده فی الاسراء الأول و بعض ما وصفه فی بعض آخر راجعا الی الإسراء الثانی،و بعضه مما شاهده فی الإسراءین معا.

ثم اختلفوا فی المکان الذی اسری به صلّی اللّه علیه و آله و سلم منه فقیل:اسری به من شعب أبی طالب و قیل:اسری به من بیت ام هانی و فی بعض الروایات دلاله علی ذلک و قد اولو قوله تعالی:

أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الی أن المراد بالمسجد الحرام الحرم کله مجازا فیشمل مکه،و قیل:اسری به من نفس المسجد الحرام لظهور الآیه الکریمه فیه و لا دلیل علی التأویل.

و من الجائز بالنظر الی ما نبهنا به من کون الإسراء مرتین أن یکون أحد الاسراءین من المسجد الحرام و الآخر من بیت ام هانی،و أما کونه من الشعب فما ذکر فیه من الروایات أن أبا طالب کان یطلبه طول لیلته و انه اجتمع هو و بنو هاشم فی المسجد الحرام ثم سل سیفه و هدد قریشا إن لم یحصل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ثم نزوله من السماء و مجیئه الیهم و إخباره قریشا بما رأی کل ذلک لا یلائم ما کان هو صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بنو هاشم جمیعا علیه من الشده و البلیه أیام کانوا فی

الشعب.

و علی أی حال فالاسراء الذی تعطیه الآیه: سُبْحانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی و هو الاسراء الذی کان الی بیت المقدس کان مبدؤه المسجد الحرام لکمال ظهور الآیه و لا موجب للتأویل.

ثم اختلفوا فی کیفیه الإسراء فقیل:کان اسراؤه علیه السّلام بروحه و جسده من المسجد الحرام الی بیت المقدس ثم منه الی السماوات و علیه الاکثر و قیل:کان بروحه و جسده من مکه الی بیت المقدس ثم بروحه من بیت المقدس الی السماوات و علیه جمع،و قیل:کان بروحه علیه السّلام و هو رؤیا صادقه أراها اللّه نبیه و نسب الی بعضهم.

قال فی المناقب:اختلف الناس فی المعراج فالخوارج ینکرونه،و قال الجهمیه:عرج بروحه دون جسمه علی طریق الرؤیا،و قالت الإمامیه و الزیدیه و المعتزله:بل عرج بروحه و بجسمه الی بیت المقدس لقوله تعالی: إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی و قال آخرون:بل عرج بروحه و بجسمه الی السماوات روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و جابر و حذیفه و انس و عائشه ام هانی.

و نحن لا ننکر ذلک إذا قامت الدلاله،و قد جعل اللّه معراج موسی الی الطور: وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ و لإبراهیم الی السماء الدنیا: وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ و لعیسی الی الرابعه:

بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَیْهِ و لإدریس الی الجنه: وَ رَفَعْنٰاهُ مَکٰاناً عَلِیًّا و لمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم: فَکٰانَ قٰابَ قَوْسَیْنِ و ذلک لعلو همته.انتهی.

و الذی ینبغی أن یقال ان اصل الاسراء مما لا سبیل الی انکاره فقد نص علیه القرآن و تواترت علیه الاخبار عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمه من اهل بیته علیهم السّلام.

و اما کیفیه الإسراء فظاهر الآیه و الروایات بما یحتف بها من القرائن ظهورا لا یقبل الدفع أنه اسری به من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بروحه و جسده جمیعا،و اما العروج الی

السماوات فظاهر آيات سوره النجم كما سيأتى ان شاء اللّه فى تفسيرها و صريح الروايه على كثرها البالغه وقوعه،و لا سبيل الى إنكاره من اصله غير انه من الجائز ان يقال بكونه بروحه لكن لا على النحو الذى يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل الأحلام و من نوع ما يراه النائم من الرؤى،و لو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الآيات بسياقها من اظهار المقدره و الكرامه معنى،و لا لذاك الإنكار الشديد الذى اظهرته قريش عند ما قص عليه السّلام لهم القصه وجه،و لا لما اخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.

بل ذلك-إن كان-بعروجه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بروحه الشريفه الى ما وراء هذا العالم المادى مما يسكنه الملائكه المكرمون و ينتهى اليه الأعمال و يصدر منه الأقدار و رأى عند ذلك من آيات ربه الكبرى و تمثلت له حقائق الأشياء و نتائج الأعمال و شاهد ارواح الأنبياء العظام و فاوضهم و لقى الملائكه الكرام و سامرهم،و رأى من الآيات الإلهيه ما لا يوصف إلا بالأمثال كالعرش و الحجب و السرادقات.

و القوم لذهابهم الى أصاله الوجود المادى و قصر الوجود غير المادى فيه تعالى لما وجدوا الكتاب و السنه يصفان امورا غير محسوسه بتمثيلها فى خواص الأجسام المحسوسه كالملائكه الكرام و العرش و الكرسى و اللوح و القلم و الحجب و السرادقات حملوا ذلك على كونها أجساما ماديه لا يتعلق بها الحس و لا يجرى فيها احكام الماده،و حملوا ايضا ما ورد من التمثيلات فى مقامات الصالحين و معارج القرب و بواطن صور المعاصى و نتائج الأعمال و ما يناظر ذلك الى نوع من التشبيه و الاستعاره فوقعوا فى ورطه السفسطه بتغليط الحس و اثبات الروابط الجزافيه بين الأعمال و نتائجها و غير ذلك من المحاذير.

و لذلك ايضا لما نفى النافون منهم كون عروجه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الى السماوات بجسمه المادى اضطروا الى القول بكونه فى المنام و هو عندهم خاصه ماديه للروح المادى و اضطروا لذلك الى تأويل الآيات و الروايات بما لا تلائمه و لا واحده منها.

بحث آخر:

قال فی مجمع البیان:فأما الموضع الذی أسری الیه این کان؟فان الاسراء الی بیت المقدس،و قد نص به القرآن و لا یدفعه مسلم،و ما قاله بعضهم:ان ذلک کان فی النوم فظاهر البطلان اذ لا معجز یکون فیه و لا برهان.

و قد وردت روایات کثیره فی قصه المعراج فی عروج نبینا صلّی اللّه علیه و آله و سلم الی السماء و رواها کثیر من الصحابه مثل ابن عباس و ابن مسعود و انس و جابر بن عبد اللّه و حذیفه و عائشه و ام هانی و غیرهم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و زاد بعضهم و نقص بعض و تنقسم جملتها الی اربعه اوجه.

أحدهما:ما یقطع علی صحتها لتواتر الأخبار به و إحاطه العلم بصحته.

و ثانیها:ما ورد فی ذلک مما یجوزه العقول و لا یأباه الاصول فنحن نجوزه ثم نقطع علی أن ذلک کان فی یقظته دون منامه.

و ثالثها:ما یکون ظاهره مخالفا لبعض الاصول إلاّ انه یمکن تأویلها علی وجه یوافق المعقول فالأولی تأویله علی وجه یوافق الحق و الدلیل.

و رابعها:ما لا یصح ظاهره و لا یمکن تأویله إلاّ علی التعسف البعید فالأولی أن لا نقبله.

فأما الأول المقطوع به فهو انه أسری به علی الجمله،و أما الثانی فمنه ما روی انه طاف فی السماوات و رأی الانبیاء و العرش و سدره المنتهی و الجنه و النار و نحو ذلک.و أما الثالث فنحو ما روی انه رأی قوما فی الجنه یتنعمون فیها و قوما فی النار یعذبون فیها فیحمل علی انه رأی صفتهم او أسمائهم،و ما الرابع فنحو ما روی انه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کلم اللّه جهره و رآه و قعد معه علی سریره و نحو ذلک مما یوجب ظاهره التشبیه،و اللّه سبحانه متقدس عن ذلک،و کذلک ما روی انه شق بطنه و غسله لأنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان طاهرا مطهرا من کل سوء و عیب و کیف یطهر القلب و ما فیه من الاعتقاد بالماء.انتهی.

و ما ذکره من التقسیم فی محله غیر ان غالب ما اورده من الامثله للأقسام منظور فیه فما

ص:۶۷۶

ذکره من الطواف و رؤیه الانبیاء و نحو ذلک تمثلات برزخیه او روحیه و کذا ما ذکره من حدیث شق البطن و الغسل تمثل برزخی لا ضیر فیه و أحادیث الأسراء مملوءه من ذکر هذا النوع من التمثل کتمثل الدنیا فی هیئه مرأه علیها من کل زینه الدنیا،و تمثل دعوه الیهودیه و النصرانیه و ما شاهده من انواع النعیم و العذاب لأهل الجنه و النار و غیر ذلک.

و مما یؤید هذا الذی ذکرناه ما فی ألسنه هذه الاخبار من الاختلاف فی بیان حقیقه واحده کما فی بعضها من صعوده صلّی اللّه علیه و آله و سلم الی السماء بالبراق و فی آخر علی جناح جبریل و فی آخر بمعراج منصوب علی صخره بیت المقدس الی السماء الی غیر ذلک مما یعثر علیه الباحث المتدبر فی خلال هذه الروایات.

فهذه و أمثالها ترشد الی ان هذه البیانات موضوعه علی التمثیل او التمثل الروحی،و وقوع هذه التمثیلات فی ظواهر الکتاب و السنه مما لا سبیل الی انکاره البته.

[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۲ الی ۸]

اشاره

وَ آتَیْنا مُوسَی اَلْکِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدیً لِبَنِی إِسْرائِیلَ أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِی وَکِیلاً (۲) ذُرِّیَّهَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ کانَ عَبْداً شَکُوراً
(۳) وَ قَضَیْنا إِلی بَنِی إِسْرائِیلَ فِی اَلْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی اَلْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً (۴) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ
عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلالَ اَلدِّیارِ وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولاً (۵) ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ اَلْکَرَّهَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ
جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً (۶) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ اَلْآخِرَهِ لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُلُوا اَلْمَسْجِدَ
کَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ لِیُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِیراً (۷) عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْکافِرِینَ حَصِیراً (۸)

بیان:

قوله تعالی: وَ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً الکتاب کثیرا ما یطلق فی کلامه تعالی علی مجموع الشرائع المکتوبه علی الناس القاضیه بینهم فیما اختلفوا فیه من الاعتقاد و العمل ففیه دلاله علی اشتماله علی الوظائف الاعتقادیه و العملیه التی علیهم ان یأخذوها و یتلبسوا بها،و لعله لذلک قیل: «وَ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ» و لم یقل التوراه لیدل به علی اشتماله علی شرائع مفترضه علیهم.

و بذلک یظهر ان قوله: «وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ» بمنزله التفسیر لإیتائه الکتاب.

و کونه هدی ای هادیا لهم هو بیانه لهم شرائع ربهم التی لو أخذوها و عملوا بها لاهتدوا الی الحق و نالوا سعاده الدارین.

و قوله: أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً ان:فیه للتفسیر و مدخولها محصل ما یشتمل علیه الکتاب الذی جعل هدی لهم فیئول المعنی الی أن محصل ما کان الکتاب یبینه لهم و یهدیهم الیه هو نهیه إیاهم ان یشرکوا باللّه شیئا و یتخذوا من دونه وکیلا فقوله: «أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً» تفسیرا لقوله: «وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ» إن کان ضمیر «أَلاّ تَتَّخِذُوا»

عائدا الیهم کما هو الظاهر،و تفسیر لجمیع ما تقدمه إن احتمل رجوعه الی موسی و بنی إسرائیل جمیعا.

قوله تعالی: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً تطلق الذریه علی الأولاد بعنایه کونهم صغارا ملحقین بآبائهم،و هی-علی ما یهدی الیه السیاق-منصوبه علی الاختصاص و یفید الاختصاص عنایه خاصه من المتکلم به فی حکمه فهو بمنزله التعلیل کقوله تعالی: إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ (الأحزاب/۳۳)أی لیفعل بکم ذلک لأنکم أهل بیت النبوه.

فقوله: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ یفید فائده التعلیل بالنسبه الی ما تقدمه کما أن قوله: «إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً» یفید فائده التعلیل بالنسبه الیه.

فیتلخص معنی الآیتین فی مثل قولنا:انا جزینا نوحا بما کان عبدا شکورا لنا أنا ابقینا دعوته و اجرینا سنته و طریقته فی ذریه من حملناهم معهم فی السفینه و من ذلک انا انزلنا علی موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل.

و یظهر من قوله فی الآیه: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ» و من قوله: «وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ» ان الناس ذریه نوح علیه السّلام من جهه الابن و البنت معا،و لو کانت الذریه منتهیه الی ابنائه فقط و کان المراد بقوله: «مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ» ابناؤه فقط کان الأحسن بل المتعین ان یقال:ذریه نوح و هو ظاهر.

قوله تعالی: وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً» قال الراغب فی المفردات:القضاء فصل الأمر قولا کان ذلک أو فعلا،و کل واحد منهما علی وجهین:الهی و بشری فمن القول الإلهی قوله: وَ قَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ای امر بذلک،و قال: وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ فهذا قضاء بالاعلام و الفصل فی الحکم ای اعلمناهم و اوحینا الیهم وحیا جزما و علی هذا: وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ

ذٰلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دٰابِرَ هٰؤُلاٰءِ مَقْطُوعٌ .

و من الفعل الإلهی قوله: وَ اللّٰهُ يَقْضِی بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاٰ يَقْضُونَ بِشَیْءٍ و قوله: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِی يَوْمَيْنِ اشاره الی ايجاده الابداعی و الفراغ منه نحو:

بَدِيعُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

قال:و من القول البشری نحو قضی الحاکم بکذا فان حکم الحاکم يکون بالقول،و من الفعل البشری: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ انتهی موضع الحاجه.

و العلو هو الارتفاع و هو فی الآيه کنايه عن الطغيان بالظلم و التعدی و يشهد بذلک عطفه علی الإفساد عطف التفسير،و فی هذا المعنی قوله: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِيَعاً .

و معنی الآيه و أخبرنا و أعلمنا بنی اسرائيل إخبارا قاطعا فی الکتاب و هو التوراه:اقسم و احق هذا القول انکم شعب اسرائيل ستفسدون فی الارض و هی ارض فلسطين و ما يتبعها مرتين مره بعد مره و تعلون علوا کبيرا و تطغون طغيانا عظيما.

قوله تعالی: فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا بَعَثْنٰا عَلَيْکُمْ عِبٰاداً لَنٰا الخ؛قال الراغب:

البؤس و البأس و البأساء الشده و المکروه الا ان البؤس فی الفقر و الحرب اکثر و البأس و البأساء فی النکايه نحو و اللّه اشد بأسا و اشد تنکيلا.انتهی موضع الحاجه.

و فی المجمع:الجوس التخلل فی الديار يقال:ترکت فلان يجوس بنی فلان و يجوسهم و يدوسهم ای يطؤهم،قال ابو عبيد:کل موضع خالطته و وطأته فقد حسته و جسته قال:

و قيل:الجوس طلب الشیء باستقصاء.انتهی.

و قوله: فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا تفريع علی قوله: «لَتُفْسِدُنَّ» الخ؛و ضمير التثنيه راجع الی المرتين و هما الإفسادتان فالمراد بها الإفساده الاولی،و المراد بوعد اولاهما ما

وعدهم اللّٰه من النكال و النقمه على افسادهم فالوعد بمعنى الموعود،و مجىء الوعد كنايه عن وقت انجازه،و يدل ذلك على انه وعدهم على افسادهم مرتين وعدين و لم يذكر انجازا فكأنه قيل:لتفسدن فى الأرض مرتين و نحن نعدكم الانتقام على كل منهما فإذا جاء وعد المره الاولى، الخ؛كل ذلك معونه السياق.

و قوله: بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ اى انهضناهم و ارسلناهم اليكم ليذلوكم و ينتقموا منكم،و الدليل على كون البعث الانتقام و الإذلال قوله: أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ الخ.

و قوله: وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولاً تأكيد لكون القضاء حتما لازما و المعنى فإذا جاء وقت الوعد الذى وعدناه على المره الاولى من افسادكم مرتين بعثنا و انهضنا عليكم من الناس عبادا لنا اولى بأس و شده شديده فدخلوا بالقهر و الغلبه ارضكم و توسطوا فى دياركم فأذلوكم و أذهبوا استقلالكم و علوكم و سؤددكم و كان وعدا مفعولا لا محيص عنه.

قوله تعالى: ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً قال فى المجمع:الكره معناه الرجعه و الدوله،و النفير العدد من الرجال قال الزجاج:و يجوز أن يكون جمع نفر كما قيل:العبيد و الضئين و المعيز و الكليب، و نفر الانسان و نفره و نفيره و نافرته رهطه الذين ينصرونه و ينفرون معه انتهى.

و معنى الآيه ظاهر،و ظاهرها أن بنى اسرائيل ستعود الدوله لهم على أعدائهم بعد وعد المره الأولى فيغلبونهم و يقهرونهم و يتخلصون من استعبادهم و استرقاقهم و أن هذه الدوله سترجع اليهم تدريجا فى برهه معتد بها من الزمان كما هو لازم امدادهم بأموال و بنين و جعلهم اكثر نفيرا.

و فى قوله فى الآيه التاليه: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها اشعار بل دلاله بمعونه السياق ان هذه الواقعه و هى رد الكره لبنى اسرائيل على اعدائهم انما

كانت لرجوعهم الى الإحسان بعد ما ذاقوا وبال اساءتهم قبل ذلك كما ان إنجاز وعد الآخره انما كان لرجوعهم ثانيا الى الإساءه بعد رجوعهم هذا الى الإحسان.

قوله تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهٰا اللام فى «لِأَنْفُسِكُمْ» و «فَلَهٰا» للاختصاص اى ان كلا من احسانكم و إساءتكم يختص بأنفسكم دون ان يلحق غيركم،و هى سنه اللّه الجاريه ان العمل يعود اثره و تبعته الى صاحبه ان خيرا و ان شرا فهو كقوله: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهٰا مٰا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مٰا كَسَبْتُمْ (البقره١۴١/).

فالمقام مقام بيان ان اثر العمل لصاحبه خيرا كان او شرا،و ليس مقام بيان ان الإحسان ينفع صاحبه و الإساءه تضر حتى يقال:و إن اسأتم فعليها كما قيل: لَهٰا مٰا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهٰا مَا اكْتَسَبَتْ (البقره٢٨۶/).

قوله تعالى: فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمٰا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مٰا عَلَوْا تَتْبِيراً التتبير الإهلاك من التبار بمعنى الهلاك و الدمار.

و قوله: لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ من المساءه يقال:ساء زيد فلانا اذا احزنه و هو على ما قيل متعلق بفعل مقدر محذوف للإيجاز،و اللام للغايه و التقدير بعثناهم ليسوؤا وجوهكم بظهور الحزن و الكأبه فيها و بدو آثار الذله و المسكنه و صغار الاستعبار عليها بما يرتكبونه فيكم من القتل الذريع و السبى و النهب.

و قوله: وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمٰا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ المراد بالمسجد هو المسجد الأقصى-بيت المقدس-و لا يعبأ بما ذكره بعضهم ان المراد به جميع الأرض المقدسه مجازا،و فى الكلام دلاله أولا انهم فى وعد المره الاولى ايضا دخلوا المسجد عنوه و إنما لم يذكر قبلا للإيجاز،و ثانيا ان دخولهم المسجد انما كان للهتك و التخريب،و ثالثا يشعر الكلام بأن هؤلاء المهاجمين المبعوثين لمجازاه بنى اسرائيل و الانتقام منهم هم الذين بعثوا

عليهم اولا.

و قوله: وَ لِيُتَبِّرُوا مٰا عَلَوْا تَتْبِيراً اى ليهلكوا الذى غلبوا عليه إهلاكا فيقتلوا النفوس و يحرقوا الاموال و يهدموا الابنيه و يخربوا البلاد،و احتمل ان يكون ما مصدريه بحذف مضاف و تقدير الكلام:و ليتبروا مده علوهم تتبيرا،و المعنى الاول اقرب الى الفهم و أوفق بالسياق.

و المقايسه بين الوعدين اعنى قوله: «بَعَثْنٰا عَلَيْكُمْ عِبٰاداً لَنٰا» الخ؛و قوله: «لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ» الخ؛يعطى ان الثانى كان اشد على بنى اسرائيل و امر و قد كادوا ان يفنوا و يبيدوا فيه عن آخرهم و كفى فى ذلك قوله تعالى: «وَ لِيُتَبِّرُوا مٰا عَلَوْا تَتْبِيراً» .

و المعنى فإذا جاء وعد المره الآخره و هى الثانيه من الإفسادتين بعثناهم ليسوؤا وجوهكم بظهور الحزن و الكأبه و بدو الذله و المسكنه و ليدخلوا المسجد الاقصى كما دخلوه اول مره و ليهلكوا الذى غلبوا عليه و يفنوا الذى مروا عليه اهلاكا و افناء.

قوله تعالى: عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنٰا وَ جَعَلْنٰا جَهَنَّمَ لِلْكٰافِرِينَ حَصِيراً الحصير من الحصر و هو-على ما ذكروه-التضييق و الحبس قال تعالى: وَ احْصُرُوهُمْ (التوبه/۵)اى ضيقوا عليهم.

و قوله: عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ اى بعد البعث الثانى على ما يفيده السياق و هو ترج للرحمه على تقدير ان يتوبوا و يرجعوا الى الطاعه و الإحسان بدليل قوله: وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ اى و ان تعودوا الى الافساد و العلو،بعد ما رجعتم عنه و رحمكم ربكم نعد الى العقوبه و النكال،و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا و مكانا حابسا لا يستطيعون منه خروجا.

و فى قوله: عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ التفات من التكلم مع الغير الى الغيبه و كأن الوجه فيه الاشاره الى ان الأصل الذى يقتضيه ربوبيته تعالى ان يرحم عباده ان جروا على

ص :۶۸۳

ما یقتضیه خلقتهم و یرشد الیه فطرتهم الا ان ینحرفوا عن خط الخلقه و یخرجوا عن صراط الفطره،و الایماء الی هذه النکته یوجب ذکر وصف الرب فاحتاج السیاق ان یتغیر عن التکلم مع الغیر الی الغیبه ثم لما استوفیت النکته بقوله: «عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکُمْ» عاد الکلام الی ما کان علیه (۱).

[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۹ الی ۲۲]

اشاره

إِنَّ هٰذَا اَلْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ اَلْمُؤْمِنِینَ اَلَّذِینَ یَعْمَلُونَ اَلصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً (۹) وَ أَنَّ اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً (۱۰) وَ یَدْعُ اَلْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کٰانَ اَلْإِنْسٰانُ عَجُولاً (۱۱) وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ اَلنَّهٰارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنٰا آیَهَ اَللَّیْلِ وَ جَعَلْنٰا آیَهَ اَلنَّهٰارِ مُبْصِرَهً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِینَ وَ اَلْحِسٰابَ وَ کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنٰاهُ تَفْصِیلاً (۱۲) وَ کُلَّ إِنسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ کِتٰاباً یَلْقٰاهُ مَنْشُوراً (۱۳) اِقْرَأْ کِتٰابَکَ کَفیٰ بِنَفْسِکَ اَلْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً (۱۴) مَنِ اِهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً (۱۵) وَ إِذٰا أَرَدْنٰا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنٰا مُتْرَفِیهٰا فَفَسَقُوا فِیهٰا فَحَقَّ عَلَیْهَا اَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰاهٰا تَدْمِیراً (۱۶) وَ کَمْ أَهْلَکْنٰا مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ کَفیٰ بِرَبِّکَ بِذُنُوبِ عِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً (۱۷) مَنْ کٰانَ یُرِیدُ اَلْعٰاجِلَهَ عَجَّلْنٰا لَهُ فِیهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنٰا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاٰهٰا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (۱۸) وَ مَنْ أَرٰادَ اَلْآخِرَهَ وَ سَعیٰ لَهٰا سَعْیَهٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِکَ کٰانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً (۱۹) کُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاٰءِ وَ هٰؤُلاٰءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّکَ وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً (۲۰) اُنْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَهُ أَکْبَرُ دَرَجٰاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِیلاً (۲۱) لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (۲۲)

۱- ۱) .الإسراء ۲-۸:بحث روائی فی سیره نوح علیه السّلام؛فساد بنی اسرائیل و علوهم.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ أی للمله التی هی أقوم کما قال تعالی: قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً (الأنعام/ ۱۶۱).

و الأقوم أفعل تفضیل و الاصل فی الباب القیام ضد القعود الذی أو أحد أحوال الانسان و اوضاعه،و هو أعدل حالاته یتسلط به علی ما یریده من العمل بخلاف القعود و الاستلقاء

ص: ۶۸۵

و الانبطاح و نحوها ثم كنى به عن حسن تصديه للامور إذا قوى عليها من غير عجز و عى و أحسن ادارتها للغايه يقال:قام بأمر كذا اذا تولاه و قام على امر كذا اى راقبه و حفظه و راعى حاله بما يناسبه.

و قد وصف اللّه سبحانه هذه الملة الحنيفيه بالقيام كما قال: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم۳۰/)،و قال:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ (الروم۴۳/).

و ذلك لكون هذا الدين مهيمنا على ما فيه خير دنياهم و آخرتهم قيما على اصلاح حالهم فى معاشهم و معادهم،و ليس الا لكونه موافقا لما تقتضيه الفطره الإنسانيه و الخلقه التى سواه اللّه سبحانه عليها و جهزه بحسبها بما يهديه الى غايته التى اريدت له،و سعادته التى هيئت لأجله.

قوله تعالى: وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً الصالحات صفه محذوف موصوفها اختصارا و التقدير و عملوا الأعمال الصالحات.

و فى الآيه جعل حق للمؤمنين الذين آمنوا و عملوا الصالحات على اللّه سبحانه كما يؤيده تسميه ذلك أجرا و يؤيده أيضا قوله فى موضع آخر: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (حم السجده۸/)و لا محذور فى ان يكون لهم على اللّه حق اذا كان سبحانه هو الجاعل له،و نظيره قوله: ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (يونس۱۰۳/).

و العنايه فى الآيه ببيان الوعد المنجز كما ان الآيه التاليه تعنى ببيان الوعيد المنجز و هو العذاب لمن يكفر بالآخره،و أما من آمن و لم يعمل الصالحات فليس ممن له على اللّه أجر منجز و حق ثابت بل أمره مراعى بتوبه أو شفاعه حتى يلحق بذلك معشر الصالحين من المؤمنين قال تعالى: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ

عَلَيْهِمْ (التوبه۱۰۲/)و قال: وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمّٰا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّٰا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ (التوبه۱۰۶/).

نعم لهم ثبات على الحق بإيمانهم كما قال تعالى: وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (يونس۲/)و قال: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ (إبراهيم۲۷/).

قوله تعالى: وَ أَنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰاباً أَلِيماً الإعتاد الإعداد و التهيئه من العتاد بالفتح و هو على ما ذكره الراغب ادّخار الشيء قبل الحاجه اليه كالإعداد.

و ظاهر السياق أنه عطف على قوله في الآيه السابقه: «أَنَّ لَهُمْ» الخ؛فيكون التقدير و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الذين لا يؤمنون،الخ؛و كون ذلك بشاره للمؤمنين من حيث إنه انتقام إلهي من أعدائهم في الدين.

و إنما خص بالذكر من أوصاف هؤلاء عدم ايمانهم بالآخره مع جواز أن يكفروا بغيرها كالتوحيد و النبوه لأن الكلام مسوق لبيان الأثر الذي يعقبه الدين القيم،و لا موقع للدين و لا فائده له مع انكار المعاد و ان اعترف بوحدانيه الرب تعالى و غيرها من المعارف،و لذلك عد سبحانه نسيان يوم الحساب أصلا لكل ضلال في قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا نَسُوا يَوْمَ الْحِسٰابِ (ص۲۶/).

قوله تعالى: وَ يَدْعُ الْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ عَجُولاً المراد بالدعاء على ما يستفاد من السياق مطلق الطلب سواء كان بلفظ الدعاء كقوله:اللهم ارزقني مالا و ولدا و غير ذلك أو من غير دعاء لفظي بل بطلب و سعي فإن ذلك كله دعاء و سؤال من اللّه سواء اعتقد به الانسان و تنبه له أم لا إذ لا معطي و لا مانع في الحقيقه إلا اللّه سبحانه،قال تعالى: يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ (الرحمن۲۹/)و قال: وَ آتٰاكُمْ

مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ (إبراهيم/۳۴)فالدعاء مطلق الطلب و الباء فی قوله: «بِالشَّرِّ» و «بِالْخَيْرِ» للصله و المراد أن الانسان يدعو الشر و يسأله دعاء كدعائه الخير و سؤاله و طلبه.

و علی هذا فالمراد بكون الإنسان عجولا أنه لا يأخذ بالأناه إذا أراد شيئا حتی يتروی و يتفكر فی جهات صلاحه و فاسده حتی يتبين له وجه الخير فيما يريده من الأمر فيطلبه و يسعی اليه بل يستعجل فی طلبه بمجرد ما ذكره و تعلق به هواه فربما كان شرا فتضرر به و ربما كان خيرا فانتفع به.

قوله تعالی: وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً الی آخر الآيه؛قال فی المجمع:مبصره أی مضيئه منيره نيره قال أبو عمرو:

أراد يبصر بها كما يقال:ليل نائم و سر كاتم،و قال الكسائی:العرب تقول:أبصر النهار إذا أضاء.انتهی موضع الحاجه.

الليل و النهار هما النور و الظلمه المتعاقبان علی الأرض من جهه مواجهه الشمس بالطلوع و زوالها بالغروب و هما كسائر ما فی الكون من أعيان الأشياء و أحوالها آيتان للّه سبحانه تدلان بذاتهما علی توحده بالربوبيه.

و قوله: لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ متفرع علی قوله: «وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً» أی جعلناها مضيئه لتطلبوا فيه رزقا من ربكم فإن الرزق فضله و عطاؤه تعالی.

و قوله: وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسٰابَ أی لتعلموا بمحو الليل و إبصار النهار عدد السنين بجعل عدد من الأيام واحدا يعقد عليه،و تعلموا بذلک حساب الأوقات و الآجال،و ظاهر السياق أن علم السنين و الحساب متفرع علی جعل النهار مبصرا نظير تفرع ما تقدمه من ابتغاء الرزق علی ذلک و ذلک أنا إنما نتنبه للاعدام و الفقدانات من ناحيه الوجودات لا بالعكس و الظلمه فقدان النور و لو لا النور لم ننتقل لا الی نور و لا الی ظلمه،

و نحن و إن كنا نستمد فی الحساب بالليل و النهار معا و نميز كلا منهما بالآخر ظهرا لكن ما هو الوجودی منهما أعنی النهار هو الذی يتعلق به إحساسنا أولا ثم نتنبه لما هو العدمی منها أعنی الليل بنوع من القياس،و كذلك الحال فی كل وجودی و عدمی مقيس اليه.

قوله تعالی: وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ قال فی المجمع:الطائر هنا عمل الإنسان شبه بالطائر الذی يسنح و يتبرك به و الطائر الذی يبرح فيتشاءم به،و السانح الذی يجعل ميامنه الی مياسرك،و البارح الذی يجعل مياسره الی ميامنك،و الأصل فی هذا أنه إذ كان سانحا أمكن الرامی و إذا كان بارحا لم يمكنه قال أبو زيد:كل ما يجری من طائر أو ظبی أو غيره فهو عندهم طائر.انتهی.

و فی الكشاف:أنهم كانوا يتفألون بالطير و يسمونه زجرا فإذا سافروا و مر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحا بأن مر من جهه اليسار الی اليمين تيمنوا و إن مر بارحا بأن مر من جهه اليمين الی الشمال تشأموا و لذا سمی تطيرا.انتهی.

و قال فی المفردات:تطير فلان و أطير أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل فی كل ما يتفاءل به و يتشاءم «قالُوا إِنّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ» و لذلك قيل:لا طير إلّا طيرك و قال: «إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا» أی يتشاءموا به «أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ» أی شؤمهم ما قد أعد اللّه لهم بسوء أعماله،و علی ذلك قوله: «قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ» «قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ» «قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ» «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ» أی عمله الذی طار عنه من خير و شر و يقال:

تطايروا إذا أسرعوا و يقال إذا تفرقوا.انتهی.

و بالجمله سياق ما قبل الآيه و ما بعدها و خاصه قوله: «مَنِ اهْتَدی فَإِنَّما يَهْتَدِی لِنَفْسِهِ» الخ؛يعطی أن المراد بالطائر ما يستدل به علی الميمنه و المشأمه و يكشف عن حسن العاقبه و سوئها فلكل إنسان شیء يرتبط بعاقبه حاله يعلم به كيفيتها من خير أو شر.

و إلزام الطائر جعله لازما له لا يفارقه،و إنما جعل الإلزام فی العنق لأنه العضو الذی لا

يمكن أن يفارقه الإنسان أو يفارقه هو الإنسان بخلاف الأطراف كاليد و الرجل،و هو العضو الذى يوصل الرأس بالصدر فيشاهد ما يعلق عليه من قلاده أو طوق أو غل أول ما يواجه الإنسان.

فالمراد بقوله: «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ» أن الذى يستعقب لكل إنسان سعادته أو شقاءه هو معه لا يفارقه بقضاء من اللّه سبحانه فهو الذى ألزمه إياه،و هذا هو العمل الذى يعمله الإنسان لقوله تعالى: وَ أَنْ لَيسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (النجم/٤١).

فالطائر الذى ألزمه اللّه الإنسان فى عنقه هو عمله،و معنى إلزامه إياه أن اللّه قضى أن يقوم كل عمل بعامله و يعود اليه خيره و شره و نفعه و ضره من غير أن يفارقه الى غيره،و قد استفيد من قوله تعالى: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ... إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ الآيات (الحجر/٤٥)أن من القضاء المحتوم أن حسن العاقبه للايمان و التقوى و سوء العاقبه للكفر و المعصيه.

و لازم ذلك أن يكون مع كل إنسان من عمله ما يعين له حاله فى عاقبه أمره معيه لازمه لا يتركه و تعيينا قطعيا لا يخطئ و لا يغلط لما قضى به أن كل عمل فهو لصاحبه ليس له إلاّ هو و أن مصير الطاعه الى الجنه و مصير المعصيه الى النار.

و بما تقدم يظهر أن الآيه إنما تثبت لزوم السعاده و الشقاء للانسان من جهه أعماله الحسنه و السيئه المكتسبه من طريق الاختيار من دون أن يبطل تأثير العمل فى السعاده و الشقاء بإثبات قضاء أزلى يحتم للانسان سعاده أو شقاء سواء عمل أم لم يعمل و سواء أطاع أم عصى كما توهمه بعضهم.

قوله تعالى: وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً يوضح حال هذا الكتاب قوله بعده: «اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً» حيث يدل أولا على أن

الکتاب الذی یخرج له هو کتابه نفسه لا یتعلق بغیره،و ثانیا أن الکتاب متضمن لحقائق أعماله التی عملها فی الدنیا من غیر أن یفقد منها شیئا کما فی قوله: یَقُولُونَ یا وَیْلَتَنا ما لِهٰذَا الْکِتابِ لا یُغادِرُ صَغِیرَةً وَ لا کَبِیرَةً إِلاّ أَحْصاها (الکهف۴۹/)،و ثالثا أن الأعمال التی أحصاها بادیه فیها بحقائقها من سعاده أو شقاء ظاهره بنتائجها من خیر أو شر ظهورا لا یستتر بستر و لا یقطع بعذر،قال تعالی: لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هٰذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ (ق۲۲/).

و بالجمله فی قوله: وَ نُخْرِجُ لَهُ إشاره الی أن کتاب الأعمال بحقائقها مستور عن إدراک الإنسان محجوب وراء حجاب الغفله و إنما یخرجه اللّه سبحانه للانسان یوم القیامه فیطلعه علی تفاصیله،و هو المعنی بقوله: «یَلْقاهُ مَنْشُوراً».

قوله تعالی: اِقْرَأْ کِتابَکَ کَفیٰ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً أی یقال له:اقرأ کتابک،الخ.

و قوله: کَفیٰ بِنَفْسِکَ الباء فیه زائده للتأکید و أصله کفت نفسک و إنما لم یؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازی یجوز معه التذکیر و التأنیث،و ربما قیل:إنه اسم فعل بمعنی اکتف و الباء غیر زائده،و ربما وجه بغیر ذلک.

و فی الآیه دلاله علی أن حجه للکتاب قاطعه بحیث لا یرتاب فیها قارئه و لو کان هو المجرم نفسه و کیف لا؟و فیه معاینه نفس العمل و به الجزاء،قال تعالی: لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التحریم۷/).

و الحال أن العمل سواء کان خیرا أو شرا لازم لصاحبه لا یفارقه و هو أیضا محفوظ علیه فی کتاب سیخرج له یوم القیامه و ینشر بین یدیه و یحاسب علیه،و إذا کان کذلک کان من الواجب علی الإنسان أن لا یبادر الی اقتحام کل ما یهواه و یشتهیه و لا یستعجل ارتکابه بل یتوقف فی الامور و یتروی حتی یمیز بینها و یفرق خیرها من شرها فیأخذ بالخیر و یتحرز الشر.

قوله تعالى: مَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ قال فى المفردات:الوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل،و يعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى: لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً الآيه؛كقوله:

وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ قال:و قوله: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ أى لا تحمل وزره من حيث يتعرى المحمول عنه.انتهى.

و الآيه فى موضع النتيجه لقوله: «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ» الخ؛و الجمله الثالثه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» تأكيد للجمله الثانيه «وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها».

و المعنى إذا كان العمل خيرا كان أو شرا يلزم صاحبه و لا يفارقه و هو محفوظ على صاحبه سيشاهده عند الحساب فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و ينتفع به نفسه من غير أن يتبع غيره.

و من ضل عن السبيل فإنما يضل على نفسه و يتضرر به نفسه من دون أن يفارقه فيلحق غيره، و لا تتحمل نفس حامله حمل نفسه اخرى لا كما ربما يخيل لاتباع الضلال أنهم إن ضلوا فوبال ضلالهم على أئمتهم الذين أضلوهم و كما يتوهم المقلدون لآبائهم و أسلافهم أن آثامهم و أوزارهم لآبائهم و أسلافهم لا لهم.

نعم لأئمه الضلال مثل أوزار متبعيهم،و لمن سن سنه سيئه أوزار من عمل بها و لمن قال:

اتبعونا لنحمل خطاياكم آثام خطاياهم لكن ذلك كله وزر الإمامه و جعل السنه و تحمل الخطايا لا عين ما للعامل من الوزر بحيث يفارق عامله و يلحق المتبوع بل إن كان عينه فمعناه أن يعذب بعمل واحد اثنان.

قوله تعالى: وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ظاهر السياق الجارى فى الآيه و ما يتلوها من الآيات بل هى و الآيات السابقه أن يكون المراد بالتعذيب التعذيب الدنيوى بعقوبه الاستئصال،و يؤيده خصوص سياق النفى «وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ» حيث لم يقل:

و لسنا معذبين و لا نعذب و لن نعذب بل قال: «وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ» الدال على استمرار النفى فى

الماضی الظاهر فی انه کانت السنه الإلهیه فی الامم الخالیه الهالکه جاریه علی أن لا یعذبهم إلا بعد أن یبعث الیهم رسولا ینذرهم بعذاب اللّه.

قوله تعالی: وَ إِذٰا أَرَدْنٰا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنٰا مُتْرَفِیهٰا فَفَسَقُوا فِیهٰا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰاهٰا تَدْمِیراً قال الراغب:الترفه التوسع فی النعمه یقال:أترف فلان فهو مترف-الی أن قال فی قوله:أمرنا مترفیها-هم الموصوفون بقوله سبحانه: فَأَمَّا الْإِنْسٰانُ إِذٰا مَا ابْتَلاٰهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ انتهی.و قال فی المجمع:الترفه النعمه،قال ابن عرفه:المترف المتروک یصنع ما یشاء و لا یمنع منه،و قال:التدمیر الإهلاک و الدمار الهلاک.

انتهی.

و قوله: وَ إِذٰا أَرَدْنٰا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أی إذا دنا وقت هلاکهم من قبیل قولهم:إذا أراد العلیل أن یموت کان کذا،و إذا أرادت السماء أنی مطر کان کذا،أی إذا دنا وقت موته و إذا دنا وقت إمطارها فإن من المعلوم أنه لا یرید الموت بحقیقه معنی الإراده و أنها لا ترید الإمطار کذلک،و فی القرآن: فَوَجَدٰا فِیهٰا جِدٰاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ الآیه.

و یمکن أن یراد به الإراده الفعلیه و حقیقتها توافق الأسباب المقتضیه للشیء و تعاضدها علی وقوعه،و هو قریب من المعنی الأول و حقیقته تحقق ما لهلاکهم من الأسباب و هو کفران النعمه و الطغیان بالمعصیه کما قال سبحانه: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ (إبراهیم/٧)،و قال: اَلَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلاٰدِ فَأَکْثَرُوا فِیهَا الْفَسٰادَ فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذٰابٍ إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصٰادِ (الفجر/١٤).

قوله: أَمَرْنٰا مُتْرَفِیهٰا فَفَسَقُوا فِیهٰا من المعلوم من کلامه تعالی أنه لا یأمر بالمعصیه أمرا تشریعیا فهو القائل: قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ (الأعراف/٢٨)و أما الأمر التکوینی فعدم تعلقه بالمعصیه من حیث إنها معصیه أوضح لجعله الفعل ضروریا یبطل معه تعلقه باختیار الإنسان و لا معصیه مع عدم الاختیار قال تعالی: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً

أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس٨٢/).

فمتعلق الأمر فى قوله: «أَمَرْنا» إن كان هو الطاعه كان الأمر بحقيقه معناه و هو الأمر التشريعى و كان هو الأمر الذى توجه اليهم بلسان الرسول الذى يبلغهم أمر ربهم و ينذرهم بعذابه لو خالفوا و هو الشأن الذى يختص بالرسول كما تقدمت الاشاره اليه فإذا خالفوا و فسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول و هو أنهم معذبون إن خالفوا فاهلكوا و دمروا تدميرا.

و إن كان متعلق الأمر هو الفسق و المعصيه كان الأمر مرادا به الاكثار من إفاضه النعم عليهم و توفيرها على سبيل الاملاء و الاستدراج و تقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول و ينزل عليهم العذاب.

و هذان وجهان فى معنى قوله: «أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها» يجوز توجيهه بكل منها لكن يبعد أول الوجهين أولا أن قولنا:أمرته ففعل و أمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه،و ثانيا عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القريه و إلا لم يهلكوا.

و قرئ«آمرنا»بالمد و نسب الى على عليه السّلام و الى عاصم و ابن كثير و نافع و غيرهم و هو من الإيمان بمعنى إكثار المال و النسل أو بمعنى تكليف إنشاء فعل،و قرئ أيضا«أمرنا»بتشديد الميم من التأمير بمعنى توليه الإماره و نسب ذلك الى على و الحسن و الباقر عليهم السّلام و الى ابن عباس و زيد بن على و غيرهم.

قوله تعالى: وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً قال فى المفردات:القرن القوم المقترنون فى زمن واحد و جمعه قرون قال: وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ انتهى و معنى الآيه ظاهر،و فيها تثبيت ما ذكر فى الآيه السابقه من سنه اللّه الجاريه فى إهلاك القرى بالاشاره الى القرون الماضيه الهالكه.

ص :۶۹۴

و الآیه لا تخلو من إشعار بأن سنه الاهلاک إنما شرعت فی القرون الانسانیه بعد نوح علیه السّلام و هو کذلک،و قد تقدم فی تفسیر قوله تعالی: کٰانَ النّٰاسُ أُمَّهً وٰاحِدَهً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ (البقره/۲۱۳)فی الجزء الثانی من الکتاب أن المجتمع الانسانی قبل زمن نوح علیه السّلام کانوا علی سذاجه الفطره ثم اختلفوا بعد ذلک.

قوله تعالی: مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعٰاجِلَهَ عَجَّلْنٰا لَهُ فِیهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنٰا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاٰهٰا مَذْمُوماً مَدْحُوراً العاجله صفه محذوفه الموصوف و لعل موصوفها الحیاه بقرینه مقابلتها الآخره فی الآیه التالیه و هی الحیاه الآخره،و قیل:المراد النعم العاجله و قیل:الأعراج الدنیویه العاجله.

و فی المفردات:أصل الصلی لا یقاد النار.قال:و قال الخلیل:صلی الکافر النار قاسی حرها یَصْلَوْنَهٰا فَبِئْسَ الْمَصِیرُ و قیل:صلی النار دخل فیها،و أصلاها غیره قال: فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً انتهی.و فی المجمع:الدحر الابعاد و المدحور المبعد المطرود یقال:اللهم ادحر عنا الشیطان أی أبعده انتهی.

لما ذکر سبحانه سنته فی التعذیب الدنیوی إثر دعوه الرساله و أنه یهدی الامم الانسانیه الی الایمان و العمل الصالح حتی إذا فسدوا و أفسدوا بعث الیهم رسولا فإذا طغوا و فسقوا عذبهم عذاب الاستئصال،عاد الی بیان سنته فی التعذیب الأخروی و الإثابه فیها فی هذه الآیه و الآیتین بعدها یذکر فی آیه ملاک عذاب الآخره،و فی آیه ملاک ثوابها،و فی آیه محصل القول و الأصل الکلی فی ذلک.

فقوله: مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعٰاجِلَهَ أی الذی یرید الحیاه العاجله و هی الحیاه الدنیا، و إراده الحیاه الدنیا إنما هی طلب ما فیها من المتاع الذی تلتذ به النفس و تعلق به القلب، و التعلق بالعاجله و طلبها إنما یعد طلبا لها إذا کان مقصوده بالاستقلال لا لأجل التوسل بها الی سعاده الاخری و إلا کانت إراده للآخره فإن الآخره لا یسلک إلیها إلا من طریق الدنیا فلا

یکون الانسان مریدا للدنیا إلا إذا أعرض عن الآخره و نسیها فتمحضت إرادته فی الدنیا، و یدل علیه أیضا خصوص التعبیر فی الآیه «مَنْ کٰانَ یُرِیدُ» حیث یدل علی استمرار الاراده.

و هذا هو الذی لا یری لنفسه إلاّ هذه الحیاه المادیه الدنیویه و ینکر الحیاه الآخره،و یلغو بذلک القول بالنبوه و التوحید إذا لا أثر للایمان باللّه و رسله و التدین لو لا الاعتقاد بالمعاد،قال تعالی: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰی عَنْ ذِکْرِنٰا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا ذٰلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ (النجم/۳۰).

و قوله: عَجَّلْنٰا لَهُ فِیهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نُرِیدُ أی أسرعنا فی إعطائه ما یریده فی الدنیا لکن لا بإعطائه ما یریده بل بإعطائه ما نریده بالأمر الینا لا الیه و الأثر لارادتنا لا لإرادته،و لا بإعطاء ما نعطیه لکل من یرید بل لمن نرید فلیس یحکم فینا إراده الأشخاص بل إرادتنا هی التی تحکم فیهم.

و إرادته سبحانه الفعلیه لشیء هو اجتماع الأسباب علی کینونته و تحقّق العله التامه لظهوره فالآیه تدل علی أن الانسان و هو یرید الدنیا یرزق منها علی حسب ما یسمح له الأسباب و العوامل التی أجراها اللّه فی الکون و قدر لها من الآثار فهو ینال شیئا مما یریده و یسأله بلسان تکوینه لکن لیس له إلا ما یهدی الیه الأسباب و اللّه من ورائهم محیط.

قوله تعالی: وَ مَنْ أَرٰادَ الْآخِرَهَ وَ سَعیٰ لَهٰا سَعْیَهٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِکَ کٰانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً قال الراغب:السعی المشی السریع و هو دون العدو،و یستعمل للجد فی الأمر خیرا کان أو شرا،انتهی موضع الحاجه.

و قوله: وَ مَنْ أَرٰادَ الْآخِرَهَ أی الحیاه الآخره نظیر ما تقدم من قوله: «مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعٰاجِلَهَ» و الکلام فی قول من قال:یعنی من أراد بعمله الآخره نظیر الکلام فی مثله فی الآیه السابقه.

و قوله: وَ سَعیٰ لَهٰا سَعْیَهٰا اللام للاختصاص و کذا إضافه السعی الی ضمیر

ص :۶۹۶

الآخره،و المعنی و سعی وجد للآخره السعی الذی یختص بها،و یستفاد منه أن سعیه لها یجب أن یکون سعیا یلیق بها و یحق لها کأن یکون یبذل کمال الجهد فی حسن العمل و أخذه من عقل قطعی أو حجه شرعیه.

و قوله: وَ هُوَ مُؤْمِنٌ أی مؤمن باللّه و یستلزم ذلک توحیده و الإذعان بالنبوه و المعاد فإن من لا یعترف بإحدی الخصال الثلاث لا یعده اللّه سبحانه فی کلامه مؤمنا به و قد تکاثرت الآیات فیه.

علی أن نفس التقیید بقوله: وَ هُوَ مُؤْمِنٌ یکفی فی التقیید المذکور فان من أراد الآخره و سعی لها سعیها فهو مؤمن باللّه و بنشأه وراء هذه النشأه الدنیویه قطعا فلولا أن التقیید بالإیمان لإفاده وجوب کون الإیمان صحیحا و من صحته أن یصاحب التوحید و الإذعان بالنبوه لم یکن للتقیید وجه فمجرد التقیید بالإیمان یکفی مئونه الاستعانه بآیات أخر.

و قوله: فَأُولٰئِکَ کٰانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً أی یشکره اللّه بحسن قبوله و الثناء علی ساعیه،و شکره تعالی علی عمل العبد تفضل منه علی تفضل فإن أصل إثابته العبد علی عمل عمله تفضل لأن من وظیفه العبد أن یعبد مولاه من غیر وجوب الجزاء علیه فالإثابه تفضل، و الثناء علیه بعد الإثابه تفضل علی تفضل و اللّه ذو الفضل العظیم.

و فی الآیتین دلاله علی ان الأسباب الاخرویه و هی الأعمال لا تتخلف عن غایاتها بخلاف الأسباب الدنیویه فإنه سبحانه یقول فیمن عمل للآخره فَأُولٰئِکَ کٰانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً و یقول فیمن عمل للدنیا عَجَّلْنٰا لَهُ فِیهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نُرِیدُ .

قوله تعالی: کُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاٰءِ وَ هٰؤُلاٰءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّکَ وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً قال فی المفردات:أصل المد الجر و منه المده للوقت الممتد و مده الجرح و مد النهر و مده نهر آخر و مددت عینی الی کذا قال تعالی: وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ الآیه؛و مددته فی غیه...

ص :۶۹۷

و أمـددت الجيش بمـدد الإنسان بطعام قال:و أكثر ما جاء الإمـداد فی المحبوب و المـد فی المكروه نحو: وَ أَمْـدَدْنٰاهُمْ بِفٰاكِهَهٍ وَ لَحْمٍ مِمّٰا يَشْتَهُونَ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذٰابِ مَدًّا و نمدهم فی طغيانهم وَ إِخْوٰانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِی الغَیِّ انتهی بتلخيص منا.

فإمـداد الشـیء و مـده أن يضاف اليه من نوعه مثلا ما يمتد به بقاؤه و يدوم به وجوده و لو لا ذلک لانقطع كالعين من الماء التی تستمد من المنبع و يضاف إليها منه الماء حينا بعد حين و يمتد بذلک جريانها.

و قوله: هٰؤُلاٰءِ وَ هٰؤُلاٰءِ أی هؤلاء المعجل لهم و هؤلاء المشـكور سـعيهم بما أن لكل منهما نعته الخاص به،و يئول المعنی الی أن كلاـ من الفريقين تحت التربيه الإلـهيه يفيض عليهم من عطائه من غير فرق غير أن أحـدهما يسـتعمل النعمه الإلهيه لابتغاء الآخره فيشكر اللّه سعيه، و الآخر يستعملها لابتغاء العاجله و ينسی الآخره فلا يبقی له فيها إلا الشقاء و الخيبه.

و قوله: مِنْ عَطٰاءِ رَبِّکَ فـإن جميع مـا يسـتفيدون منه فی أعمـالهم كما تقـدم لا صـنع لهم و لا لغيرهم من المخلوقين فيه بل اللّه سبحانه هو الموجد لها و مالكها فهی من عطائه.

و قوله: وَ مٰا كٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً أی ممنوعا-و الحظر المنع-فأهل الـدنيا و أهل الآخره مسـتمدون من عطائه منعمون بنعمته ممنونون بمنته.

و فی الآيه دلاله علی أن العطاء الإلهی مطلق غير محدد بحد لمكان إطلاق العطاء و نفی الحظر فی الآيه فما يوجد من التحديد و التقدير و المنع باختلاف الموارد فإنما هو من ناحيه المسـتفيض و خصوص اسـتعداده للاستفاضه أو فقدانه من رأس لا من ناحيه المفيض.

قوله تعـالی: اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَهُ أَكْبَرُ دَرَجٰاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً اشـاره الی تفـاوت الـدرجات بتفاوت المسـاعی حتی لاـ يتوهم أن قليل العمل و كثيره علی حـد سواء و يسـير السـعی و السـعی البالغ لا فرق بينهما فإن تسويه القليل و الكثير و الجيد و الردی فی الشكر و القبول رد فی الحقيقه لما يزيد به الأفضل علی غيره.

ص :۶۹۸

و قوله: أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ أى بعض الناس على بعض فى الدنيا،و القرينه على هذا التقييد قوله بعد: «وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ» و التفضيل فى الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها على بعض من أعراضها و أمتعتها كالمال و الجاه و الولد و القوه و الصيت و الرئاسه و السؤدد و القبول عند الناس.

و قوله: وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجٰاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً أى هى أكبر من الدنيا فى الدرجات و التفضيل فلا يتوهمن متوهم أن أهل الآخره فى عيشه سواء و لا أن التفاوت بين معايشهم كتفاوت أهل الدنيا فى دنياهم بل الدار أوسع من الدنيا بما لا يقاس و ذلك أن سبب التفضيل فى الدنيا هى اختلاف الأسباب الكونيه و هى محدوده و الدار دار التزاحم و سبب التفضيل و اختلاف الدرجات فى الآخره هو اختلاف النفوس فى الإيمان و الإخلاص و هى من أحوال القلوب،و اختلاف أحوالها أوسع من اختلاف أحوال الأجسام بما لا يقال قال تعالى:

إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ (البقره۲۸۴/) يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء۸۹/).

ففى الآيه أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن ينظر الى ما بين أهل الدنيا من التفاضل و الاعتبار ليجعل ذلك ذريعه الى فهم ما بين أهل الآخره من تفاوت الدرجات و التفاضل فى المقامات فإن اختلاف الأحوال فى الدنيا يؤدى الى اختلاف الادراكات الباطنه و النيات و الأعمال التى يتيسر للانسان أن يأتى بها و اختلاف ذلك يؤدى الى اختلاف الدرجات فى الآخره.

قوله تعالى: لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً قال فى المفردات:الخذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته انتهى.

و الآيه بمنزله النتيجه للآيات السابقه التى ذكرت سنه اللّه فى عباده و ختمت فى أن من أراد منهم العاجله انتهى به ذلك الى أن يصلى جهنم مذموما مدحورا،و من أراد منهم الآخره شكر اللّه سعيه الجميل،و المعنى لا تشرك باللّه سبحانه حتى يؤديك ذلك الى ان تقعد و تحتبس عن

السیر الی درجات القرب و انت مذموم لا ینصرک اللّه و لا ناصر دونه و قیل:القعود کنایه عن المذله و العجز (۱)(۲).

[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۲۳ الی ۳۹]

اشاره

وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ اَلْکِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ کِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً کَرِیماً (۲۳) وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَهِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمٰا کَمٰا رَبَّیٰانِی صَغِیراً (۲۴) رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمٰا فِی نُفُوسِکُمْ إِنْ تَکُونُوا صٰالِحِینَ فَإِنَّهُ کٰانَ لِلْأَوّٰابِینَ غَفُوراً (۲۵) وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبیٰ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْکِینَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِیلِ وَ لاٰ تُبَذِّرْ تَبْذِیراً (۲۶) إِنَّ اَلْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ اَلشَّیٰاطِینِ وَ کٰانَ اَلشَّیْطٰانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً (۲۷) وَ إِمّٰا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِغٰاءَ رَحْمَهٍ مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوهٰا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَیْسُوراً (۲۸) وَ لاٰ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلیٰ عُنُقِکَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا کُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (۲۹) إِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً (۳۰) وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّٰاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کٰانَ خِطْأً کَبِیراً (۳۱) وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنیٰ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً وَ سٰاءَ سَبِیلاً (۳۲) وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً (۳۳) وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلاً (۳۴) وَ أَوْفُوا اَلْکَیْلَ إِذٰا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطٰاسِ اَلْمُسْتَقِیمِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً (۳۵) وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (۳۶) وَ لاٰ تَمْشِ فِی اَلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ اَلْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اَلْجِبٰالَ طُولاً (۳۷) کُلُّ ذٰلِکَ کٰانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً (۳۸) ذٰلِکَ مِمّٰا أَوْحیٰ إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ اَلْحِکْمَهِ وَ لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتُلْقیٰ فِی جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (۳۹)

۱- ۱) .الاسراء ۹-۲۲:بحث روائی فی القرآن.

۲- ۲) .الاسراء ۹-۲۲:کلام فی القضاء فی فصول(فی تحصیل معناه و تحدیده؛نظره فلسفیه فی معنی القضاء)بحث فلسفی فی وجود الواجب تعالی.

بیان:

قوله تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّکَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ «أَلاّٰ تَعْبُدُوا» الخ؛نفى و استثناء و«أن»مصدريه و يجوز ان يكون نهيا استثناء و أن مصدريه أو مفسره،و على أى حال ينحل مجموع المستثنى و المستثنى منه الى جملتين كقولنا:تعبدونه و لا تعبدون غيره و ترجع الجملتان بوجه آخر الى حكم واحد و هو الحكم بعبادته عن اخلاص.

و القول سواء كان منحلا الى جملتين أو عائدا الى جمله واحده متعلق القضاء و هو القضاء التشريعى المتعلق بالاحكام و القضايا التشريعيه،و يفيد معنى الفصل و الحكم القاطع المولوى،و هو كما يتعلق بالأمر يتعلق بالنهى و كما يبرم الأحكام المثبته يبرم الأحكام المنفيه، و لو كان بلفظ الأمر فقيل:و أمر ربک ان لا تعبدوا الا اياه،لم يصح الا بنوع من التأويل و التجوز.

و الأمر باخلاص العباده للّه سبحانه أعظم الأوامر الدينيه و الاخلاص بالعباده أوجب الواجبات كما أن معصيته و هو الشرک باللّه سبحانه أكبر الكبائر الموبقه،قال تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَکَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ يَشٰاءُ (النساء۴۸/).

و اليه يعود جميع المعاصى بحسب التحليل اذ لو لا طاعه غير اللّه من شياطين الجن و الإنس و هوى النفس و الجهل لم يقدم الانسان على معصيه ربه فيما أمره به أو نهاه عنه و الطاعه عباده قال تعالى: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا بَنِي آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ (يس ۶۰/)،و قال:

أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ (الجاثيه۲۳/)،حتى أن الكافر المنكر للصانع مشرک بالقائه زمام تدبير العالم الى الماده او الطبيعه او الدهر او غير ذلک و هو مقر بسذاجه فطرته بالصانع

ص :۷۰۲

تعالی.

و لعظم أمر هـذا الحکم قـدمه علی سائر ما عـد من الأحکام الخطیره شأنا کعقوق الوالـدین و منع الحقوق المالیه و التبذیر و قتل الأولاـد و الزنـا و قتـل النفس المحترمه و أکل مال الیتیم و نقض العهـد و التطفیف فی الوزن و اتباع غیر العلم و الکبیر ثم ختمها بالنهی ثانیا عن الشرک.

قوله تعالی: وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً عطف علی سابقه أی و قضی ربک بأن تحسنوا بالوالدین إحسانا او ان أحسنوا بالوالدین احسانا و الإحسان فی الفعل یقابل الإساءه و هـذا بعد التوحید للّه من أوجب الواجبات کما أن عقوقهما أکبر الکبائر بعد الشرک باللّه،و لذلک ذکره بعد حکم التوحید و قدمه علی سائر الأحکام المذکوره المعدوده و کذلک فعل فی عده مواضع من کلامه.

قوله تعالی: إِمّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَرِیماً «إِمّا» مرکب من«إن»الشرطیه و«ما»الزائده و هی المصححه لدخول نون التأکید علی فعل الشرط،و الکبر هو الکبر فی السن و أف کلمه تفید الضجر و الانزجار،و النهر هو الزجر بالصیاح و رفع الصوت و الاغلاظ فی القول.

فالآیه تـدل علی وجوب إکرامهمـا و رعـایه الأدب التام فی معاشـرتهما و محاورتهما فی جمیع الأوقات و خاصه فی وقت یشـتد حاجتهما الی ذلک و هو وقت بلوغ الکبر من احدهما او کلیهما عند الولد و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً خفض الجناح کنایه عن المبالغه فی التواضع و الخضوع قولا و فعلا مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه لیستعطف أمه لتغذیته،و لذا قیده بالذل فهو دأب أفراخ الطیور إذا أرادت الغذاء من امهاتها،فالمعنی واجههما فی معاشرتک و محاورتک مواجهه یلوح منها تواضعک و خضوعک لهما و تذللک قبالهما رحمه بهما.

هذا ان كان الذل بمعنى المسكنه و ان كان بمعنى المطاوعه فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته افراخه رحمه بها و حفظا لها.

و قوله: وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمٰا كَمٰا رَبَّيٰانِي صَغِيراً، أى اذكر تربيتهما لك صغيرا فادع اللّه سبحانه أن يرحمهما كما رحماك و ربياك صغيرا.

قال فى المجمع:و فى هذا دلاله على أن دعاء الولد لوالده الميت مسموع و إلا لم يكن للامر به معنى.انتهى.و الذى يدل عليه كون هذا الدعاء فى مظنه الإجابه و هو أدب دينى ينتفع به الولد و ان فرض عدم انتفاع والديه به على أن وجه تخصيص استجابه الدعاء بالوالد الميت غير ظاهر و الآيه مطلقه.

قوله تعالى: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صٰالِحِينَ فَإِنَّهُ كٰانَ لِلْأَوّٰابِينَ غَفُوراً السياق يعطى أن تكون الآيه متعلقه بما تقدمها من إيجاب إحسان الوالدين و تحريم عقوقهما،و على هذا فهى متعرضه لما إذا بدرت من الولد بادره فى حق الوالدين من قول أو فعل يتأذيان به،و إنما لم يصرح به للإشاره الى أن ذلك مما لا ينبغى أن يذكر كما لا ينبغى أن يقع.

فقوله: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا فِي نُفُوسِكُمْ أى أعلم منكم به،و هو تمهيد لما يتلوه من قوله: إِنْ تَكُونُوا صٰالِحِينَ فيفيد تحقيق معنى الصلاح أى إن تكونوا صالحين و علم اللّه من نفوسكم ذلك فإنه كان،الخ؛و قوله: فَإِنَّهُ كٰانَ لِلْأَوّٰابِينَ غَفُوراً أى للراجعين اليه عند كل معصيه و هو من وضع البيان العام موضع الخاص.

و المعنى:إن تكونوا صالحين و علم اللّه من نفوسكم و رجعتم و تبتم اليه فى بادره ظهرت منكم على والديكم غفر اللّه لكم ذلك إنه كان للأوابين غفورا.

قوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ تقدم الكلام فيه فى نظائره،و بالآيه أن إيتاء ذى القربى و المسكين و ابن السبيل مما شرع قبل الهجره لأنها آيه

مکیه من سوره مکیه.

قوله تعالی: وَ لاٰ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً قال فی المجمع:التبذير التفريق بالإسراف،و أصله أن يفرق كما يفرق البذر إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الإفساد،و ما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيرا و إن كثر.انتهى.

و قوله: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ تعليل للنهى عن التبذير، و المعنى لا تبذر إنک إن تبذر كنت من المبذرين و المبذرون إخوان الشياطين،و كأن وجه المواخاه بينهم أن الواحد منهم يصير ملازما لشيطانه و بالعكس كالأخوين الذين هما شقيقان متلازمان فی أصلهما الواحد كما يشير اليه قوله تعالی: وَ قَيَّضْنٰا لَهُمْ قُرَنٰاءَ (حم السجده/ ۲۵)،و قوله: اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوٰاجَهُمْ (الصافات۲۲/)أی قرناءهم:و قوله:

وَ إِخْوٰانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لاٰ يُقْصِرُونَ (الأعراف۲۰۲/).

و من هنا يظهر أن تفسير من فسر الآيه بأنهم قرناء الشياطين أحسن من قول من قال:

المعنی أنهم أتباع الشياطين سالكون سبيلهم.

و أما قوله: «وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً» فالمراد بالشيطان فيه هو ابليس الذی أو أبو الشياطين و هم ذريته و قبيله و اللام حينئذ للعهد الذهنی و يمكن أن يكون السلام للجنس و المراد به جنس الشيطان و على أی حال كونه كفورا لربه من جهه كفرانه بنعم اللّه حيث أنه يصرف ما آتاه من قوه و قدره و استطاعه فی سبيل إغواء الناس و حملهم على المعصيه و دعوتهم الی الخطيئه و كفران النعمه.

و قد ظهرت مما تقدم النكته فی جمع الشيطان أولا و إفراده ثانيا فإن الاعتبار أولا بأن كل مبذر أخو شيطانه الخاص فالجميع إخوان للشياطين و الاعتبار ثانيا بإبليس الذی هو أبو الشياطين أو بجنس الشيطان.

ص :۷۰۵

قوله تعالى: وَ إِمّٰا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِغٰاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهٰا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً أصله إن تعرض عنهم و«ما»زائده للتأكيد و النون للتأكيد.

و السياق يشهد بأن الكلام فى إنفاق الأموال فالمراد بقوله: «وَ إِمّٰا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ» الإعراض عمن سأله شيئا من المال ينفقه له و يسد به خلته؛و ليس المراد به كل إعراض كيف اتفق بل الإعراض عند ما ليس عنده شىء من المال يبذله له و ليس بآيس من وجدانه بدليل قوله: اِبْتِغٰاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهٰا أى كنت تعرض عنهم لا لكونك مليئا بالمال شحيحا به؛و لا لأنك فاقد له آيس من حصوله بل لأنك فاقد له مبتغ و طالب لرحمه من ربك ترجوها يعنى الرزق.

و قوله: فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً أى سهلا لينا أى لا تغلظ فى القول و لا تجف فى الرد كما قال تعالى: وَ أَمَّا السّٰائِلَ فَلاٰ تَنْهَرْ (الضحى/١٠)بل رده بقول سهل لين.

قال فى الكشاف:و قوله: «اِبْتِغٰاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ» إما أن يتعلق بجواب الشرط مقدما عليه أى فقل لهم قولا سهلا لينا وعدهم وعدا جميلا رحمه لهم و تطييبا لقلوبهم ابتغاء رحمه من ربك اى ابتغ رحمه اللّه التى ترجوها برحمتك عليهم،و إما أن يتعلق بالشرط أى و إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك-فسمى الرزق رحمه-فردهم ردا جميلا فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء و الابتغاء مسببا عنه فوضع المسبب موضع السبب.انتهى.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً جعل اليد مغلوله الى العنق كنايه عن الإمساك كمن لا يعطى و لا يهب شيئا لبخله و شح نفسه،و بسط اليد كل البسط كنايه عن إنفاق الإنسان كل ما فى وجده بحيث لا يبقى شيئا كمن يبسط يده كل البسط بحيث لا يستقر عليها شىء ففى الكلام نهى بالغ عن التفريط و الإفراط فى الإنفاق.

و قوله: فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً متفرع على قوله: «وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا» الخ،و الحسر هو الانقطاع أو العرى أى و لا تبسط يدک کل البسط حتى يتعقب ذلک أن تقعد ملوما لنفسک و غيرک منقطعا عن واجبات المعاش أو عريانا لا تقدر على أن تظهر للناس و تعاشرهم و تراودهم.

قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ظاهر السياق أن الآيه فى مقام التعليل لما تقدم فى الآيه السابقه من النهى عن الإفراط و التفريط فى إنفاق المال و بذله.

و المعنى:أن هذا دأب ربک و سنته الجاريه يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر لمن يشاء فلا يبسطه کل البسط و لا يمسک عنه کل الإمساک رعايه لمصلحه العباد إنه کان بعباده خبيرا بصيرا و ينبغى لک أن تتخلق بخلق اللّه و تتخذ طريق الاعتدال و تتجنب الافراط و التفريط.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كٰانَ خِطْأً كَبِيراً الاملاق الفاقه و الفقر،و قال فى المفردات:الخطأ العدول عن الجهه و ذلک أضرب:أحدها أن تريد غير ما تحسن ارادته و فعله،و هذا هو الخطأ التام المأخوذ به الانسان يقال:خطئ يخطأ و خطأه،قال تعالى: إِنَّ قَتْلَهُمْ كٰانَ خِطْأً كَبِيراً و قال: وَ إِنْ كُنّٰا لَخٰاطِئِينَ و الثانى أن يريد ما يحسن فعله و لکن يقع منه خلاف ما يريد فيقال:أخطأ اخطاء فهو مخطئ و هذا قد أصاب فى الاراده و أخطأ فى الفعل،و هذا المعنى بقوله: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، و الثالث أن يريد ما لا يحسن فعله و يتفق منه خلافه فهذا مخطئ فى الإراده مصيب فى الفعل فهو مذموم بقصده غير محمود على فعله.

و جمله الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال:أخطأ،و ان وقع منه کما أراده يقال:

أصاب،و قد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد اراده لا يجمل:انه أخطأ،و لذا يقال:أصاب الخطأ و أخطأ الصواب و أصاب الصواب و أخطأ الخطأ و هذه اللفظه مشترکه کما ترى متردده

بین معان یجب لمن یتحری الحقائق أو یتأملها.انتهی بتلخیص.

و فی الآیه نهی شدید عن قتل الأولاد خوفا من الفقر و الحاجه و قوله: «نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّٰاکُمْ» تعلیل للنهی و تمهید لقوله بعد: «إِنَّ قَتْلَهُمْ کٰانَ خِطْأً کَبِیراً» .

و المعنی و لا تقتلوا أولادکم خوفا من أن تبتلوا بالفقر و الحاجه فیؤدیهم ذلک الی ذل السؤال أو ازدواج بناتکم من غیر الأکفاء أو غیر ذلک مما یذهب بکرامتکم فإنکم لستم ترزقونهم حتی تفقدوا الرزق عند فقرکم و اعسارکم بل نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا.

و أما الآیه التی نحن فیها و أترابها فإنها تنهی عن قتل الأولاد خشیه إملاق،و لا موجب لحمل الأولاد علی البنات مع کونه أعم،و لا حمل الهون علی خوف الفقر مع کونهما متغایرین فالحق أن الآیه تکشف عن سنه سیئه اخری غیر وأد البنات دفعا للهون و هی قتل الأولاد من ذکر و انثی خوفا من الفقر و الفاقه و الآیات تنهی عنه.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً وَ سٰاءَ سَبِیلاً نهی عن الزنا و قد بالغ فی تحریمه حیث نهاهم عن أن یقربوه،و علله بقوله: «إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً» فأفاد أن الفحش صفه لازمه له لا یفارقه،و قوله: «وَ سٰاءَ سَبِیلاً» فأفاد أنه سبیل سیئ یؤدی الی فساد المجتمع فی جمیع شئونه حتی ینحل عقده و یختل نظامه و فیه هلاک الإنسانیه و قد بالغ سبحانه فی وعید من أتی به حیث قال فی صفات المؤمنین: وَ لاٰ یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً (الفرقان/۷۰) (۱).

قوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ

۱- ۱) .الاسراء ۲۳-۳۹:کلام فی حرمه الزنا و هو بحث قرآنی اجتماعی.

أَشُدَّهُ نهى عن أكل مال اليتيم و هو من الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (النساء/ ١٠).

و فى النهى عن الاقتراب مبالغه لإفاده اشتداد الحرمه.

و قوله: بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أى بالطريقه التى هى أحسن و فيه مصلحه إنماء ماله، و قوله: «حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» هو أوان البلوغ و الرشد و عند ذلک يرتفع عنه اليتيم فالتحديد بهذه الجمله لكون النهى عن القرب فى معنى الأمر بالصيانه و الحفظ كأنه قيل:احتفظوا على ماله حتى يبلغ أشده فتردوه اليه،و بعباره أخرى الكلام فى معنى قولنا:لا تقربوا مال اليتيم ما دام يتيما،و قد تقدم بعض ما يناسب المقام فى سوره الأنعام آيه ١٥٢.

قوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً- أى مسئول عنه و هو من الحذف و الإيصال السائغ فى الكلام،و قيل:المراد السؤال عن نفس العهد فان من الجائز أن تتمثل الأعمال يوم القيامه فتشهد للانسان أو عليه و تشفع له أو تخاصمه.

قوله تعالى: وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً القسطاس بكسر القاف و ضمها هو الميزان قيل:رومى معرب و قيل:

عربى،و قيل مركب فى الأصل من القسط و هو العدل و طاس و هو كفه الميزان و القسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخسر فى وزنه.

و قوله: ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً- الخير هو الذى يجب أن يختاره الإنسان إذا تردد الأمر بينه و بين غيره،و التأويل هو الحقيقه التى ينتهى إليها الأمر،و كون إيفاء الكيل و الوزن بالقسطاس المستقيم خيرا لما فيه من الاتقاء من استراق أموال الناس و اختلاسها من حيث لا يشعرون و جلب وثوقهم.

و كونهما أحسن تأويلا لما فيهما من رعايه الرشد و الاستقامه فى تقدير الناس معيشتهم فان

معایشهم تقوم فی التمتع بأمتعه الحیاه علی أصلین اکتساب الأمتعه الصالحه للتمتع و المبادله علی الزائد علی قدر حاجتهم فهم یقدرون معیشتهم علی قدر ما یسعهم أن یبذلوه من المال عینا أو قیمه،و علی قدر ما یحتاجون الیه من الأمتعه المشتراه فإذا خسروا بالتطفیف و نقص الکیل و الوزن فقد اختلت علیهم الحیاه من الجهتین جمیعا،و ارتفع الأمن العام من بینهم.

و أما إذا أقیم الوزن بالقسط فقد أطل علیم الرشد و استقامت أوضاعهم الاقتصادیه بإصابه الصواب فیما قدروا علیه معیشتهم و اجتلب وثوقهم الی أهل السوق و استقر بینهم الأمن العام.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً القراءه المشهوره «لاٰ تَقْفُ» بسکون القاف و ضم الفاء من قفا یقفو قفوا اذا اتبعه و منه قافیه الشعر لکونها فی آخر المصراع تابعه لما تقدمها،و قرئ «لاٰ تَقُفْ» بضم القاف و سکون الفاء من قاف بمعنی قفا،و لذلک نقل عن بعض أهل اللغه أن قاف مقلوب قفا مثل جبذ مقلوب جذب،و منه القیافه بمعنی اتباع أثر الأقدام.

و الآیه تنهی عن اتباع ما لا علم به،و هی لاطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملا، و تتحصل فی مثل قولنا:لا تعتقد ما لا علم لک به و لا تقل ما لا علم لک به و لا تفعل ما لا علم لک به لأن فی ذلک کله اتباعا.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبٰالَ طُولاً المرح شده الفرح بالباطل-کما قیل-و لعل التقیید بالباطل للدلاله علی خروجه عن حد الاعتدال فإن الفرح الحق هو ما یکون ابتهاجا بنعمه من نعم اللّه شکرا له و هو لا یتعدی حد الاعتدال،و اما اذا فرح و اشتد منه ذلک حتی خف عقله و ظهر آثاره فی افعاله و اقواله و قیامه و قعوده و خاصه فی مشیه فهو من الباطل.

و قوله: وَ لاٰ تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً نهی عن استعظام الانسان نفسه بأکثر

مما هو علیه لمثل البطر و الأشر و الکبر و الخیلاء،و انما ذکر المشی فی الأرض مرحا لظهور ذلک فیه.

و قوله: إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبٰالَ طُولاً کنایه عن ان فعالک هذا و انت ترید به اظهار القدره و القوه و العظمه انما هو و هم تتوهمه فإن هناک ما هو أقوی منک لا یخترق بقدمیک و هی الأرض و ما هو أطول منک و هی الجبال فاعترف بذلک أنک وضیع مهین فلا شیء مما یبتغیه الإنسان و یتنافس فیه فی هذه النشأه من ملک و عزه و سلطنه و قدره و سؤدد و مال و غیرها إلا امور وهمیه لا حقیقه لها وراء الإدراک الإنسانی سخر اللّه النفوس للتصدیق بها و الاعتماد فی العمل علیها لتعمیر النشأه و تمام الکلمه،و لو لا هذه الأوهام لم یعش الإنسان فی الدنیا و لا تمت کلمته تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلیٰ حِینٍ (البقره۳۶/).

قوله تعالی: کُلُّ ذٰلِکَ کٰانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً الإشاره بذلک الی ما تقدم من الواجبات و المحرمات-کما قیل-و الضمیر فی «سَیِّئُهُ» یرجع الی ذلک،و المعنی کل ما تقدم کان سیئه-و هو ما نهی عنه و کان معصیه من بین المذکورات-عند ربک مکروها لا یریده اللّه تعالی.

و فی غیر القراءه المعروفه«سیئه»بفتح الهمزه و التاء فی آخرها و هی علی هذه القراءه خبر کان و المعنی واضح.

قوله تعالی: ذٰلِکَ مِمّٰا أَوْحیٰ إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَهِ ذلک إشاره الی ما تقدم من تفصیل التکالیف و فی الآیه إطلاق الحکمه علی الأحکام الفرعیه و یمکن أن یکون لما تشتمل علیه من المصالح المستفاده إجمالا من سابق الکلام.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتُلْقیٰ فِی جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً کرر سبحانه النهی عن الشرک و قد نهی عنه سابقا اعتناء بشأن التوحید و تفخیما

لأمره،و هو کالوصله یتصل به لاحق الکلام بسابقه،و معنی الآیه ظاهر (۱).

[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۴۰ الی ۵۵]

اشاره

أَ فَأَصْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْمَلاٰئِکَهِ إِنٰاثاً إِنَّکُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِیماً (۴۰) وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰا فِی هٰذَا اَلْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوا وَ مٰا یَزِیدُهُمْ إِلاّٰ نُفُوراً (۴۱) قُلْ لَوْ کٰانَ مَعَهُ آلِهَهٌ کَمٰا یَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلیٰ ذِی اَلْعَرْشِ سَبِیلاً (۴۲) سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیراً (۴۳) تُسَبِّحُ لَهُ اَلسَّمٰاوٰاتُ اَلسَّبْعُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰکِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کٰانَ حَلِیماً غَفُوراً (۴۴) وَ إِذٰا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ جَعَلْنٰا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ حِجٰاباً مَسْتُوراً (۴۵) وَ جَعَلْنٰا عَلیٰ قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذٰانِهِمْ وَقْراً وَ إِذٰا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی اَلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلیٰ أَدْبٰارِهِمْ نُفُوراً (۴۶) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ وَ إِذْ هُمْ نَجْویٰ إِذْ یَقُولُ اَلظّٰالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّٰ رَجُلاً مَسْحُوراً (۴۷) اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ اَلْأَمْثٰالَ فَضَلُّوا فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً (۴۸) وَ قٰالُوا أَ إِذٰا کُنّٰا عِظٰاماً وَ رُفٰاتاً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً (۴۹) قُلْ کُونُوا حِجٰارَهً أَوْ حَدِیداً (۵۰) أَوْ خَلْقاً مِمّٰا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنٰا قُلِ اَلَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْکَ رُؤُسَهُمْ وَ یَقُولُونَ مَتیٰ هُوَ قُلْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ قَرِیباً (۵۱) یَوْمَ یَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ قَلِیلاً (۵۲) وَ قُلْ لِعِبٰادِی یَقُولُوا اَلَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ اَلشَّیْطٰانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ اَلشَّیْطٰانَ کٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوًّا مُبِیناً (۵۳) رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِکُمْ إِنْ یَشَأْ یَرْحَمْکُمْ أَوْ إِنْ یَشَأْ یُعَذِّبْکُمْ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلاً (۵۴) وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ اَلنَّبِیِّینَ عَلیٰ بَعْضٍ وَ آتَیْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً (۵۵)

۱- ۱) .الاسراء ۲۳-۳۹:بحث روائی فی مشیئه اللّه و ارادته؛الاحسان بالوالدین؛الاوابین؛الانفاق،حرمه الزنا؛ القصاص.

بیان:

قوله تعالی: أَ فَأَصْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلاٰئِکَهِ إِنٰاثاً إِنَّکُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِیماً الإصفاء الإخلاص قال فی المجمع:تقول:أصفیت فلانا بالشیء آثرته به.انتهی.

خطاب لمن یقول منهم:ان الملائکه بنات اللّه أو بعضهم بنات اللّه و الاستفهام للانکار، و لعله بدل البنات من الاناث لکونهم یعدون الانوثه من صفات الخسه.

ص: ۷۱۳

و المعنى اذا كان سبحانه ربكم لا رب غيره و هو الذى يتولى أمر كل شىء فهل تقولون انه آثركم بكرامه لم يتكرم به هو نفسه و هو انه خصكم بالبنين و لم يتخذ لنفسه من الود الا الاناث و هم الملائكه الكرام الذين تزعمون انهم اناث انكم لتقولون قولا عظيما من حيث استتباعه التبعه السيئه.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِی هٰذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوا وَ ما یَزِیدُهُمْ إِلاّ نُفُوراً قال فى المفردات:الصرف رد الشىء من حاله الى حاله او ابداله بغيره.قال:و التصريف كالصرف الا فى التكثير،و اكثر ما يقال فى صرف الشىء من حاله الى حاله و من امر الى امر، و تصريف الرياح هو صرفها من حال الى حال قال تعالى: وَ صَرَّفْنَا الْآیاتِ وَ صَرَّفْنا فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ و منه تصريف الكلام و تصريف الدراهم.انتهى.

و قال:النفر الانزعاج من الشىء و الى الشىء كالفزع الى الشىء و عن الشىء يقال:نفر عن الشىء نفورا قال تعالى: ما زادَهُمْ إِلاّ نُفُوراً وَ ما یَزِیدُهُمْ إِلاّ نُفُوراً انتهى.

فقوله: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِی هٰذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوا معناه بشهاده السياق:و اقسم لقد رددنا الكلام معهم فى امر التوحيد و نفى الشريك من وجه الى وجه و حولناه من لحن الى لحن فى هذا القرآن فأوردناه بمختلف العبارات و بيناه بأقسام البيانات ليتذكروا و يتبين لهم الحق.

و قوله: وَ ما یَزِیدُهُمْ إِلاّ نُفُوراً اى ما يزيدهم التصريف الا انزعاجا كلما استؤنف جىء ببيان جديد ورثهم نفره جديده.

قوله تعالى: قُلْ لَوْ کانَ مَعَهُ آلِهَهٌ کَما یَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلیٰ ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً أعرض عن مخاطبتهم فصرف الخطاب الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأمره أن يكلمهم فى أمر التوحيد و نفى الشريك.و الذى يقولون به أن هناك آلهه دون اللّه يتولون جهات التدبير فى العالم على اختلاف مراتبهم و الواحد منهم رب لما يدبره كإله السماء و إله الأرض و إله الحرب و إله

قریش.

و إذ کانوا شرکاء من جهه التدبیر لکل واحد منهم الملک علی حسب ربوبیته و الملک من توابع الخلق الذی یختص به سبحانه حتی علی معتقدهم (۱)کان الملک مما یقبل فی نفسه أن یقوم به غیره تعالی و حب الملک و السلطنه ضروری لکل موجود کانوا بالضروره طالبین أن ینازعوه فی ملکه و ینتزعوه من یده حتی ینفرد الواحد منهم بالملک و السلطنه،و یتعین بالعزه و الهیمنه تعالی اللّه عن ذلک.

فملخص الحجه أنه لو کان معه آلهه کما یقولون و کان یمکن أن ینال غیره تعالی شیئا من ملکه الذی هو من لزوم ذاته الفیاضه لکل شیء و حب الملک و السلطنه مغروز فی کل موجود بالضروره لطلب اولئک الآلهه أن ینالوا ملکه فیعزلوه عن عرشه و یزدادوا ملکا علی ملک لحبهم ذلک ضروره لکن لا سبیل لأحد الیه تعالی عن ذلک.

فقوله: «إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلیٰ ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً» أی طلبوا سبیلا الیه لیغلبوه علی ماله من الملک،و التعبیر عنه تعالی بذی العرش و هو من الصفات الخاصه بالملک للدلاله علی أن ابتغاءهم السبیل الیه انما هو لکونه ذا العرش و هو ابتغاء سبیل الی عرشه لیستقروا علیه.

و من هنا یظهر أن قول بعضهم ان الحجه فی الآیه هی فی معنی الحجه التی فی قوله تعالی:

لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا الآیه(الأنبیاء/۲۲)فی غیر محله.

قوله تعالی: سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیراً التعالی هو العلو البالغ و لهذا وصف المفعول المطلق أعنی «عُلُوًّا» بقوله: «کَبِیراً» فالکلام فی معنی تعالی تعالیا:

و الآیه تنزیه له تعالی عما یقولونه من ثبوت الآلهه و کون ملکه و ربوبیته مما یمکن أن یناله

---

۱ – ۱) .کما نقل انهم کانوا یقولون فی التلبیه:لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک و الکتب المقدسه البرهمنیه و البوذیه مملوءه ان الملک کله للّه سبحانه.

غيره.

قوله تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰاوٰاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ الخ؛الآيه و ما قبلها و ان كانت واقعه موقع التعظيم كقوله: وَ قٰالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ لكنها تفيد بوجه فى الحجه المتقدمه فإنها بمنزله المقدمه المتممه لقوله: «لَوْ كٰانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمٰا يَقُولُونَ» الخ؛فإن الحجه بالحقيقه قياس استثنائى و الذى بمنزله الاستثناء هو ما فى الآيه من تسبيح الأشياء له سبحانه كأنه قيل:لو كان معه آلهه لكان ملكه فى معرض المنازعه و المهاجمه لكن الملك من السماوات و الأرض و من فيهن ينزهه عن ذلك و يشهد أن لا شريك له فى الملك فإنها لم تبتدأ الا منه و لا تنتهى الا اليه و لا تقوم الا به و لا تخضع سجدا الا له فلا يتلبس بالملك و لا يصلح له الا هو فلا رب غيره.

و التسبيح تنزيه قولى كلامى و حقيقه الكلام الكشف عما فى الضمير بنوع من الإشاره اليه و الدلاله عليه غير أن الإنسان لما لم يجد الى اراده كل ما يريد الإشاره اليه من طريق التكوين طريقا التجأ الى استعمال الألفاظ و هى الأصوات الموضوعه للمعانى،و دل بها على ما فى ضميره،و جرت على ذلك سنه التفهيم و التفهم،و ربما استعان على بعض مقاصده بالإشاره بيده أو رأسه أو غيرهما،و ربما استعان على ذلك بكتابه أو نصب علامه.

و بالجمله فالذى يكشف به عن معنى مقصود قول و كلام و قيام الشيء بهذا الكشف قول منه و تكليم و ان لم يكن بصوت مقروع و لفظ موضوع،و من الدليل عليه ما ينسبه القرآن اليه تعالى من الكلام و القول و الأمر و نحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن المقاصد و ليس من قبيل القول و الكلام المعهود عندنا معشر المتلسنين باللغات و قد سماه اللّٰه سبحانه قولا و كلاما.

و عند هذه الموجودات المشهوده من السماء و الأرض و من فيهما ما يكشف كشفا صريحا عن وحدانيه ربها فى ربوبيته و ينزهه تعالى عن كل نقص و شين فهى تسبح اللّٰه سبحانه.

و ذلک أنها لیست لها فی أنفسها إلّا محض الحاجه و صرف الفاقه الیه فی ذاتها و صفاتها و أحوالها.و الحاجه أقوی کاشف عما الیه الحاجه لا- یستقل المحتاج دونه و لا ینفک عنه فکل من هذه الموجودات یکشف بحاجته فی وجوده و نقصه فی ذاته عن موجده الغنی فی وجوده التام الکامل فی ذاته و بارتباطه بسائر الموجودات التی یستعین بها علی تکمیل وجوده و رفع نقائصه فی ذاته أن موجده هو ربه المتصرف فی کل شیء المدبر لأمره.

ثم النظام العام الجاری فی الأشیاء الجامع لشتاتها الرابط بینها یکشف عن وحده موجدها، و أنه الذی الیه بوحدته یرجع الأشیاء و به بوحدته ترتفع الحوائج و النقائص فلا- یخلو من دونه من الحاجه،و لا- یتعری ما سواه من النقیصه و هو الرب لا رب غیره و الغنی الذی لا فقر عنده و الکمال الذی لا نقص فیه.

فکل واحد من هذه الموجدات یکشف بحاجته و نقصه عن تنزه ربه عن الحاجه و براءته من النقص حتی أن الجاهل المثبت لربه شرکاء من دونه أو الناسب الیه شیئا من النقص و الشین تعالی و تقدس یثبت بذلک تنزهه من الشریک و ینسب بذلک الیه البراءه من النقص فإن المعنی تصور فی ضمیر هذا الإنسان و اللفظ الذی یلفظه لسانه و جمیع ما استخدمه فی تأدیه هذا المقصود کل ذلک مور موجوده تکشف بحاجتها الوجودیه عن رب واحد لا شریک له و لا نقص فیه.

فمثل هذا الإنسان الجاحد فی کون جحوده اعترافا مثل ما لو ادعی إنسان أن لا إنسان متکلما فی الدنیا و شهد علی ذلک قولا فإن شهادته أقوی حجه علی خلاف ما ادعاه و شهد علیه و کلما تکررت الشهاده علی هذا النمط و کثر الشهود تأکدت الحجه من طریق الشهاده علی خلافها.

فإن قلت:مجرد الکشف عن التنزه لا یسمی تسبیحا حتی یقارن القصد و القصد مما یتوقف علی الحیاه و أغلب هذه الموجودات عادمه للحیاه کالأرض و السماء و أنواع الجمادات فلا

مخلص من حمل التسبيح على المجاز فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على تنزه ربها.

قلت:كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار فى الموجودات مع سريان الخلقه فلكل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوجود،و ليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنسه و نوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلک أو أن يفقه الإنسان بما عندها من العلم قال تعالى حكايه عن أعضاء الإنسان: قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ (حم السجده٢١/)و قال: فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (حم السجده١١/)و الآيات فى هذا المعنى كثيره،و سيوافيک كلام مستقل فى ذلک إن شاء اللّه تعالى.

و إذا كان كذلک فما من موجود مخلوق إلا و هو يشعر بنفسه بعض الشعور و هو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجه الناقصه التى يحيط بها غنى ربه و كماله لا رب غيره فهو يسبح ربه و ينزهه عن الشريک و عن كل نقص ينسب اليه.

و بذلک يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح فى الآيه على مطلق الدلاله مجازا فالمجاز لا يصار اليه إلا مع امتناع الحمل على الحقيقه،و نظيره قول بعضهم:إن تسبيح بعض هذه الموجودات قالى حقيقى كتسبيح الملائكه و المؤمنين من الإنسان و تسبيح بعضها حالى مجازى كدلاله الجمادات بوجودها عليه تعالى و لفظ التسبيح مستعمل فى الآيه على سبيل عموم المجاز،و قد عرفت ضعفه آنفا.

و الحق أن التسبيح فى الجميع حقيقى قالى غير أن كونه قاليا لا يستلزم أن يكون بألفاظ موضوعه و أصوات مقروعه كما تقدمت الإشاره اليه و قد تقدم فى آخر الجزء الثانى من الكتاب كلام فى الكلام نافع فى المقام.

فقوله تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ يثبت لها تسبيحا حقيقيا و هو تكلمها بوجودها و ما له من الارتباط بسائر الموجودات الكائنه و بيانها

تنزه ربها عما ينسب اليه المشركون من الشركاء و جهات النقص.

و قوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تعميم التسبيح لكل شيء و قد كانت الجمله السابقه عدت السماوات و الأرض و من فيهن،و تزيد عليها بذكر الحمد مع التسبيح فتفيد أن كل شيء كما يسبحه تعالى كذلك يحمده بالثناء عليه بجميل صفاته و أفعاله.

و ذلك أنه كما أن عند كل من هذه الأشياء شيئا من الحاجه و النقص عائدا الى نفسه كذلك عنده من جميل صنعه و نعمته تعالى شيء راجع اليه تعالى موهوب من لدنه،و كما أن إظهار هذه الأشياء لنفسها فى الوجود إظهار لحاجتها و نقصها كشف عن تنزه ربها عن الحاجه و النقص،و هو تسبيحها كذلك إبرازها لنفسها إبراز لما عندها من جميل فعل ربها الذى وراءها جميل صفاته تعالى فهو حمدها فليس الحمد إلاّ الثناء على الجميل الاختيارى فهى تحمد ربها كما تسبحه و هو قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ».

و بلفظ آخر اذا لوحظ الأشياء من جهه كشفها عما عند ربها بإبرازها ما عندها من الحاجه و النقص مع ما لها من الشعور بذلك كان ذلك تسبيحا منها،و إذا لوحظت من جهه كشفها ما لربها باظهارها ما عندها من نعمه الوجود و سائر جهات الكمال فهو حمد منها لربها و اذا لوحظ كشفها ما عند اللّه سبحانه من صفه جمال أو جلال مع قطع النظر عن علمها و شعورها بما تكشف عنه كان ذلك دلاله منها عليه تعالى و هى آياته.

و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالتسبيح فى الآيه ليس مجرد دلالتها عليه تعالى بنفى الشريک و جهات النقص فإن الخطاب فى قوله: وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إما للمشركين و إما للناس أعم من المؤمن و المشرک و هم على أى حال يفقهون دلاله الأشياء على صانعها مع أن الآيه تنفى عنهم الفقه.

و لا يصغى الى قول من قال:إن الخطاب للمشركين و هم لعدم تدبرهم فيها و قله انتفاعهم بها كان فهمهم بمنزله العدم،و لا الى دعوى من يدعى أنهم لعدم فهمهم بعض المراد من

التسبيح جعلوا ممن لا يفقه الجميع تغليبا.

و ذلك لأن تنزيل الفهم منزله العدم او جعل البعض كالجميع لا يلائم مقام الاحتجاج و هو سبحانه يخاطبهم فى سابق الآيه بالحجه على التنزيه على أن هذا النوع من المسامحه بالتغليب و نحوه لا يحتمله كلامه تعالى.

و أما ما وقع فى قوله بعد هذه الآيه: وَ إِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الى آخر الآيات؛من نفى الفقه عن المشركين فليس يؤيد ما ذكروه فإن الآيات تنفى عنهم فقه القرآن و هو غير نفى فقه دلاله الأشياء على تنزهه تعالى إذ بها تتم الحجه عليهم.

فالحق أن التسبيح الذى تثبته الآيه لكل شىء هو التسبيح بمعناه الحقيقى و قد تكرر فى كلامه تعالى إثباته للسماوات و الأرض و من فيهن و ما فيهن و فيها موارد لا تحتمل إلا الحقيقه كقوله تعالى: وَ سَخَّرْنٰا مَعَ دٰاوُدَ الْجِبٰالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ (الانبياء۷۹/)،و قوله: إِنّٰا سَخَّرْنَا الْجِبٰالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْرٰاقِ (ص۱۸/)،و يقرب منه قوله: يٰا جِبٰالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ (سبأ۱۰/)،فلا معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال.

و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعه و أهل السنه أن للأشياء تسبيحا و منها روايات تسبيح الحصى فى كف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و سيوافيك بعضها فى البحث الروائى الآتى إن شاء اللّه تعالى.

و قوله: إِنَّهُ كٰانَ حَلِيماً غَفُوراً أى يمهل فلا يعاجل بالعقوبه و يغفر من تاب و رجع اليه،و فى الوصفين دلاله على تنزهه تعالى عن كل نقص فإن لازم الحلم أن لا يخاف الفوت،و لازم المغفره أن لا يتضرر بالمغفره و لا بإفاضه الرحمه فملكه و ربوبيته لا يقبل نقصا و لا زوالا.

و قد قيل فى وجه هذا التذييل أنه إشاره الى أن الإنسان فى قصوره عن فهم هذا التسبيح الذى لا يزال كل شىء مشتغلا به حتى نفسه بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان،مخطئ من حقه

أن يؤاخذ به لكن اللّه سبحانه بحلمه مغفرته لا يعاجله و يعفو عن ذلک إن شاء.

و هو وجه حسن و لازمه أن يكون الإنسان فى وسعه أن يفقه هذا التسبيح من نفسه و من غيره،و لعلنا نوفق لبيانه إن شاء اللّه فى موضع يليق به.

قوله تعالى: وَ إِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنٰا بَيْنَکَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجٰاباً مَسْتُوراً ظاهر توصيف الحجاب بالمستور أنه حجاب مستور عن الحواس على خلاف الحجابات المتداوله بين الناس المعموله لستر شىء عن شىء فهو حجاب معنوى مضروب بين النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما أنه قار للقرآن حامل له و بين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخره يحجبه عنهم فلا يستطيعون أن يفقهوا حقيقه ما عنده من معارف القرآن و يؤمنوا به و لا أن يذعنوا بأنه رسول من اللّه جاءهم بالحق،و لذلک تولوا عنه إذا ذكر اللّه وحده و بالغوا فى إنكاره المعاد و رموه بأنه رجل مسحور،و الآيات التاليه تؤيد هذا المعنى.

و إنما وصف المشركين بقوله: اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لأن إنكار الآخره يلغو معه الإيمان باللّه وحده و بالرساله فالكفر بالمعاد يستلزم الفر بجميع اصول الدين،و ليكون تمهيدا لما سيذكر من إنكارهم البعث.

و المعنى:إذا قرأت القرآن و تلوته عليهم جعلنا بينک و بين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخره-و فى توصيفهم بذلک ذم لهم-حجابا معنويا محجوبا عن فهمهم فلا يسعهم أن يسمعوا ذكره تعالى وحده،و لا أن يعرفوک بالرساله الحقه،و لا أن يؤمنوا بالمعاد و يفقهوا حقيقته.

قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰا عَلىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِى آذٰانِهِمْ وَقْراً وَ إِذٰا ذَكَرْتَ رَبَّکَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ نُفُوراً الاكنه جمع كن بالكسر و هو على ما ذكره الراغب ما يحفظ فيه الشىء و يستر به عن غيره،و الوقر الثقل فى السمع،و فى المجمع:النفور جمع نافر،و هذا الجمع قياس فى كل فاعل اشتق من فعل مصدره على فعول مثل

رکوع و سجود و شهود.انتهی.

و قوله: وَ جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً الخ؛کالبیان للحجاب المذکور سابقا أی أغشینا قلوبهم بأغشیه و حجب حذار أن یفقهوا القرآن و جعلنا فی آذانهم وقرا و ثقلا أن یسمعوه فهم لا یسمعون القرآن سمع قبول و لا یفقهونه فقه إیمان و تصدیق کل ذلک مجازاه لهم بما کفروا و فسقوا.

و قوله: «وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ» أی علی نعت التوحید و نفی الشریک ولوا علی أدبارهم نافرین و أعرضوا عنه مستدبرین.

قوله تعالی: نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ الی آخر الآیه؛ النجوی مصدر و لذا یوصف به الواحد و المثنی و المجموع و المذکر و المؤنث و هو لا یتغیر فی لفظه.

و الآیه بمنزله الحجه علی ما ذکر فی الآیه السابقه أنه جعل علی قلوبهم أکنه أن یفقهوه و فی آذانهم وقرا فقوله: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَسْتَمِعُونَ بِهِ» الخ؛ناظر الی جعل الوقر و قوله: «وَ إِذْ هُمْ نَجْوی» الخ؛ناظر الی جعل الأکنه.

یقول تعالی:نحن أعلم بآذانهم التی یستمعون بها الیک و بقلوبهم التی ینظرون بها فی أمرک -و کیف لا؟و هو تعالی خالقها و مدبر أمرها فإخباره أنه جعل علی قلوبهم أکنه و فی آذانهم وقرا أصدق و أحق بالقبول-فنحن أعلم بما یستمعون به و هو آذانهم فی وقت یستمعون الیک، و نحن أعلم أی بقلوبهم إذ هم نجوی إذ یناجی بعضهم بعضا متحرزین عن الإجهار و رفع الصوت و هم یرون الرأی إذ یقول الظالمون أی یقول القائلون منهم و هم ظالمون فی قولهم:إن تتبعون إلا رجلا مسحورا،و هذا تصدیق أنهم لم یفقهوا الحق.

و فی الآیه إشعار بل دلاله علی أنهم کانوا لا یأتونه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لاستماع القرآن علنا حذرا من اللائمه و إنما یأتونه متسترین مستخفین حتی إذا رأی بعضهم بعضا علی هذا الحال تلاوموا

ص :722

بالنجوی خوفا أن یحس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المؤمنون بموقفهم فقال بعضهم لبعض:إن تتبعون إلا رجلا مسحورا،و بهذا یتأید ما ورد فی أسباب النزول بهذا المعنی،و سنورده إن شاء اللّه فی البحث الروائی الآتی.

قوله تعالی: اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ اَلْأَمْثٰالَ فَضَلُّوا فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً المثل بمعنی الوصف،و ضرب الأمثال التوصیف بالصفات و معنی الآیه ظاهر،و هی تفید أنهم لا مطمع فی إیمانهم کما قال تعالی: وَ سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ (یس/١٠).

قوله تعالی: وَ قٰالُوا أَ إِذٰا کُنّٰا عِظٰاماً وَ رُفٰاتاً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً قال فی المجمع:الرفات ما تکسر و بلی من کل شیء،و یکثر بناء فعال فی کل ما یحطم و یرضض یقال:حطام و دقاق و تراب و قال المبرد:کل شیء مدقوق مبالغ فی دقه حتی انسحق فهو رفات.انتهی.

فی الآیه مضی فی بیان عدم فقههم بمعارف القرآن حیث استبعدوا البعث و هو من أهم ما یثبته القرآن و أوضح ما قامت علیه الحجج من طریق الوحی و العقل حتی وصفه اللّه فی مواضع من کلامه بأنه«لا ریب فیه»و لیس لهم حجه علی نفیه غیر أنهم استبعدوه استبعادا.

و من أعظم ما یزین فی قلوبهم هذا الاستبعاد زعمهم أن الموت فناء للانسان و من المستبعد أن یتکون الشیء من عدم بحت کما قالوا:أ إذا کنا عظاما و رفاتا بفساد أبداننا عن الموت حتی إذا لم یبق منها إلا العظام ثم رمت العظام و صارت رفاتا أ إنا لفی خلق جدید نعود أناسی کما کنا؟ذلک رجع بعید و لذلک رده سبحانه الیهم بتذکیرهم القدره المطلقه و الخلق الأول کما سیأتی.

قوله تعالی: قُلْ کُونُوا حِجٰارَةً أَوْ حَدِیداً أَوْ خَلْقاً مِمّٰا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ جواب عن استبعادهم،و قد عبروا فی کلامهم بقوله: «أَ إِذٰا کُنّٰا» فأمر سبحانه

نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یأمرهم أمر تسخیر أن یکونوا حجاره أو حدیدا،الخ؛مما تبدیله الی الإنسان أبعد و أصعب عندهم من تبدیل العظام لرفات الیه.

فیکون إشاره الی أن القدره المطلقه الإلهیه لا یشقها شیء ترید تجدید خلقه سواء أ کان عظاما و رفاتا أو حجاره أو حدیدا أو غیر ذلک.

و المعنی:قل لهم لیکونوا شیئا أشد من العظام و الرفات حجاره أو حدیدا أو مخلوقا آخر من الأشیاء التی تکبر فی صدورهم و یبالغون فی استبعاد أن یخلق منه الإنسان-فلیکونوا ما شاءوا فإن اللّه سیعید الیهم خلقهم الأول و یبعثهم.

قوله تعالی: فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنٰا قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ أی فإذا أجبت عن استبعادهم بأنهم مبعوثون أیاما کانوا و الی أی حال و صفه تحولوا سیسألونک و یقولون من یعیدنا الی ما کنا علیه من الخلقه الإنسانیه؟فاذکر لهم اللّه سبحانه و ذکرهم من وصفه بما لا یبقی معه لاستبعادهم محل و هو فطره إیاهم أول مره و لم یکونوا شیئا و قل:یعیدکم الذی خلقکم اول مره.

ففی تبدیل لفظ الجلاله من قوله:«الذی خلقکم أول مره»إثبات الإمکان و رفع الاستبعاد باراءه المثل.

قوله تعالی: فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْکَ رُؤُسَهُمْ وَ یَقُولُونَ مَتیٰ هُوَ قُلْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ قَرِیباً قال الراغب:الإنغاض تحریک الرأس نحو الغیر کالمتعجب منه.انتهی.

و المعنی:إذا قرعتم بالحجه و ذکرتهم بقدره اللّه علی کل شیء و فطره إیاهم أول مره وجدتهم یحرکون الیک رءوسهم تحریک المستهزئ المستخف بک المستهین له و یقولون متی هو؟قل عسی أن یکون قریبا فإنه لا سبیل الی العلم به و هو من الغیب الذی لا یعلمه إلا اللّه لکن وصف الیوم معلوم باعلامه تعالی و لذا وصفه لهم واضعا الصفه مکان الوقت فقال:یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده،الآیه.

قوله تعالى: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً «يَوْمَ» منصوب بفعل مضمر أى تبعثون يوم كذا و كذا و الدعوه هى أمره تعالى لهم أن يقوموا ليوم الجزاء و استجابتهم هى قبولهم الدعوه الإلهيه،و قوله: «بِحَمْدِهِ» حال من فاعل تستجيبون و التقدير تستجيبون متلبسين بحمده أى حامدين له تعدون البعث و الإعاده منه فعلا جميلا يحمد فاعله و يثنى عليه لأن الحقائق تنكشف لكم اليوم فيتبين لكم أن من الواجب فى الحكمه الإلهيه أن يبعث الناس للجزاء و ان تكون بعد الاولى اخرى.

و قوله: وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً أى تزعمون يوم البعث أنكم لم تلبثوا فى القبور بعد الموت الا زمانا قليلا و ترون أن اليوم كان قريبا منكم جدا.

و قد صدقهم اللّه فى هذه المزعمه و ان خطأهم فيما ضربوا له من المده قال تعالى: قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (المؤمنون/۱۱۴)،و قال: وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَهٍ كَذٰلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللّهِ إِلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذا يَوْمُ الْبَعْثِ (الروم/۵۶)الى غير ذلك من الآيات.

و فى التعرض لقوله: «وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً» تعريض لهم فى استبطائهم اليوم و استهزائهم به،و تأييد لما مر من رجاء قربه فى قوله: قُلْ عَسىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً أى و انكم ستعدونه قريبا،و كذا فى قوله: «فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ» تعريض لهم فى استهزائهم به و تعجبهم منه أى و انكم ستحمدونه يوم البعث و انتم اليوم تستبعدونه و تستهزءون بأمره.

قوله تعالى: وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ الخ؛يلوح من السياق أن المراد بعبادى هم المؤمنون فالإضافه للتشريف،و قوله:

«قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا» الخ؛أى مرهم أن يقولوا فهو أمر و جواب أمر مجزوم،و قوله: «الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أى الكلمه التى هى أحسن،و هو اشتمالها على الأدب الجميل و تعريها عن الخشونه و الشتم و سوء الأمر.

قوله تعالی: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً قد تقدم أن الآیه و ما بعدها تتمه السیاق السابق،و علی ذلک فصدر الآیه من تمام کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الذی أمر بإلقائه علی المؤمنین بقوله: «قُلْ لِعِبٰادِي يَقُولُوا» الخ؛و ذیل الآیه خطاب للنبی خاصه فلا التفات فی الکلام.

و یمکن أن یکون الخطاب فی صدر الآیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المؤمنین جمیعا بتغلیب جانب خطابه علی غیبتهم،و هذا أنسب بسیاق الآیه السابقه و تلاحق الکلام،و الکلام للّه جمیعا.

و کیف کان فقوله: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ» فی مقام تعلیل الأمر السابق ثانیا،و یفید أنه یجب علی المؤمنین أن یتحرزوا من اغلاظ القول علی غیرهم و القضاء بما اللّه أعلم به من سعاده أو شقاء کأن یقولوا:فلان سعید بمتابعه النبی و فلان شقی و فلان من أهل الجنه و فلان من أهل النار و علیهم أن یرجعوا الأمر و یفوضوه الی ربهم فربکم -و الخطاب للنبی و غیره-أعلم بکم و هو یقضی فیکم علی ما علم من استحقاق الرحمه أو العذاب إن یشأ یرحمکم و لا یشاء ذلک الا مع الایمان و العمل الصالح علی ما بینه فی کلامه أو ان یشأ یعذبکم و لا یشاء ذلک الا مع الکفر و الفسوق،و ما جعلناک أیها النبی علیهم وکیلا مفوضا الیه أمرهم حتی تختار لمن تشاء ما تشاء فتعطی هدا و تحرم ذاک.

و من ذلک یظهر أن التردید فی قوله: «إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ» باعتبار المشیه المختلفه باختلاف الموارد بالإیمان و الکفر و العمل الصالح و الطالح و أن قوله: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً» لردع المؤمنین عن أن یعتمدوا فی نجاتهم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الانتساب الی قبول دینه نظیر قوله: لَيْسَ بِأَمٰانِيِّكُمْ وَ لاٰ أَمٰانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ (النساء/ ١٢٣)و قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ النَّصٰارىٰ وَ الصّٰابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (البقره/۶۲)و آیات اخری فی هذا المعنی.

ص :٧٢۶

قوله تعالی: وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلی بَعْضٍ وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً صدر الآیه توسعه فی معنی التعلیل السابق کأنه قیل:و کیف لا یکون أعلم بکم و هو أعلم بکم و هو أعلم بمن فی السماوات و الأرض و أنتم منهم.

و قوله: وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلی بَعْضٍ کأنه تمهید لقوله: «وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً» و الجمله تذکر فضل داود علیه السّلام بکتابه الذی هو زبور و فیه أحسن الکلمات فی تسبیحه و حمده تعالی،و فیه تحریض للمؤمنین أن یرغبوا فی احسن القول و یتأدبوا بالأدب الجمیل فی المحاوره و الکلام (۱).

[سوره الإسراء (۱۷): الآیات ۵۶ الی ۶۵]

اشاره

قُلِ اُدْعُوا اَلَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا یَمْلِکُونَ کَشْفَ اَلضُّرِّ عَنْکُمْ وَ لا تَحْوِیلاً (۵۶) أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ اَلْوَسِیلَهَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ یَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ کانَ مَحْذُوراً (۵۷) وَ إِنْ مِنْ قَرْیَهٍ إِلاّ نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ یَوْمِ اَلْقِیامَهِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِیداً کانَ ذٰلِکَ فِی اَلْکِتابِ مَسْطُوراً (۵۸) وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلاّ أَنْ کَذَّبَ بِهَا اَلْأَوَّلُونَ وَ آتَیْنا ثَمُودَ اَلنّاقَهَ مُبْصِرَهً فَظَلَمُوا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالْآیاتِ إِلاّ تَخْوِیفاً (۵۹) وَ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنّاسِ وَ ما جَعَلْنَا اَلرُّؤْیَا اَلَّتِی أَرَیْناکَ إِلاّ فِتْنَهً لِلنّاسِ وَ اَلشَّجَرَهَ اَلْمَلْعُونَهَ فِی اَلْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزِیدُهُمْ إِلاّ طُغْیاناً کَبِیراً (۶۰) وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً (۶۱) قالَ أَ رَأَیْتَکَ هٰذَا اَلَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلیٰ یَوْمِ اَلْقِیامَهِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاّ قَلِیلاً (۶۲) قالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (۶۳) وَ اِسْتَفْزِزْ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکْهُمْ فِی اَلْأَمْوالِ وَ اَلْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ اَلشَّیْطانُ إِلاّ غُرُوراً (۶۴) إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ کَفیٰ بِرَبِّکَ وَکِیلاً (۶۵)

ص: ۷۲۷

۱- ۱) .الاسراء ۴۰-۵۵:بحث روائی فی تسبیح الاشیاء للّه تعالی؛ذکر اللّه.

بیان:

قوله تعالی: قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاٰ یَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَ لاٰ تَحْوِیلاً الزعم بتثلیث الزای مطلق الاعتقاد ثم غلب استعماله فی الاعتقاد الباطل،و لذا نقل عن ابن عباس أن ما کان فی القرآن من الزعم فهو کذب.

و الدعاء و النداء واحد غیر أن النداء إنما هو فیما إذا کان معه صوت و الدعاء ربما یطلق علی ما کان باشاره أو غیرها،و ذکر بعضهم فی الفرق بینهما أن النداء قد یقال إذا قیل:یا أو أیا أو

ص :۷۲۸

نحوهما من غير أن يضم اليه الاسم،و الدعاء لا يكاد يقال إلاّ إذا كان معه الاسم نحو يا فلان.

انتهى.

و الآيه تحتج على نفى الوهيه آلهتهم من دون اللّه بأن الرب المستحق للعباده يجب أن يكون قادرا على إيصال النفع و دفع الضر إذ هو لازم ربوبيه الرب على أن المشركين مسلمون لذلک و إنما اتخذوا الآلهه و عبدوهم طمعا فى نفعهم و خوفا من ضررهم لكن الذين يدعونهم من دون اللّه لا يستطيعون ذلک فليسوا بآلهه،و الشاهد على ذلک أن يدعوهم هؤلاء الذين يعبدونهم لكشف ضر مسهم أو تحويله عنهم الى غيرهم فإنهم لا يملكون كشفا و لا تحويلا.

و كيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضر أو تحويله و يستقلون بقضاء حاجه و رفع فاقه و هم فى أنفسهم مخلوقون للّه يبتغون اليه الوسيله يرجون رحمته و يخافون عذاب باعتراف من المشركين.

قوله تعالى: أُولٰئِکَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَهَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ الى آخر الآيه؛ «أُولٰئِکَ» مبتدأ و «الَّذِينَ» صفه له و «يَدْعُونَ» صلته و ضميره عائد الى المشركين،و «يَبْتَغُونَ» خبر «أُولٰئِکَ» و ضمير و سائر ضمائر الجمع الى آخر الآيه راجعه الى «أُولٰئِکَ» و قوله: «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ» بيان لابتغاء الوسيله لكون الابتغاء فحصا و سؤالا فى المعنى هذا ما يعطيه السياق.

و الوسيله على ما فسروه هى التوصل و التقرب،و ربما استعملت بمعنى ما به التوصل و التقرب و لعله هو الأنسب بالسياق بالنظر الى تعقيبه بقوله: «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ» .

و المعنى-و اللّه أعلم-اولئک الذين يدعوهم المشركون من الملائكه و الجن و الإنس يطلبون ما يتقربون به الى ربهم يستعلمون أيهم أقرب؟حتى يسلكوا سبيله و يقتدوا بأعماله ليتقربوا اليه تعالى كتقربه و يرجون رحمته من كل ما يستمدون به فى وجودهم و يخافون

عذاب فيطيعونه و لا يعصونه ان عذاب ربک کان محذورا يجب التحرز منه.

قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ قَرْيَهٍ إِلاّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَهِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ذكروا أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الاستئصال فيبقى للإهلاک المقابل له الإماته بحتف أنف فالمعنى ما من قريه إلا نحن نميت أهلها قبل يوم القيامه أو نعذبهم عذاب الاستئصال قبل يوم القيامه إذ لا قريه بعد طى بساط الدنيا بقيام الساعه و قد قال تعالى: وَ إِنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (الكهف٨) و لذا قال بعضهم:إن الإهلاک للقرى الصالحه و التعذيب للقرى الطالحه.

و قوله: كانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً أى اهلاک القرى او تعذيبها عذابا شديدا كان فى الكتاب مسطورا و قضاء محتوما،و بذلک يظهر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذى يذكر القرآن أن اللّه كتب فيه كل شىء كقوله: وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (يس١٢)،و قوله: وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّهٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (يونس٦١).

فالحق ان الكتاب المبين هو متن (١)الأعيان بما فيه من الحوادث من جهه ضروره ترتب المعلولات على عللها،و هو القضاء الذى لا يرد و لا يبدل لا من جهه امكان الماده و قوتها، و التعبير عنه بالكتاب و اللوح لتقريب الأفهام الى حقيقه المعنى بالتمثيل،و سنستوفى الكلام فى هذا البحث ان شاء اللّه فى موضع يناسبه.

قوله تعالى: وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ الى آخر الآيه؛قد تقدم وجه اتصال الآيه بما قبلها و محصله ان الآيه السابقه افادت ان الناس -و آخر و هم كأوليهم-مستحقون بما فيهم من غريزه الفساد و الفسق لحلول الهلاک و سائر

١- ١) .بما لها من الثبوت فى مرتبه عللها لا فى مرتبه انفسها«منه».

انواع العذاب الشدید،و قد قضی اللّه علی القری ان تهلک او تعذب عذابا شدیدا و هذا هو الذی منعنا ان نرسل بالآیات التی یقترحونها فإن السابقین منهم اقترحوها فأرسلناها الیهم فکذبوا بها فأهلکناهم،و هؤلاء اللاحقون فی خلق سابقیهم فلو ارسلنا بالآیات حسب اقتراحهم لکذبوا بها فحل الهلاک بهم لا محاله کما حل بسابقیهم،و ما یرید اللّه سبحانه ان یعاجلهم بالعقوبه.

و قوله: إِلاّٰ أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ التعبیر عن الأمم الهالکه بالأولین المضایف للآخرین فیه ایماء الی ان هؤلاء آخر اولئک الأولین فهم فی الحقیقه امه واحده لآخرها من الخلق و الغریزه ما لأولها،و لذیلها من الحکم ما لصدرها و لذلک کانوا یقولون مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ (المؤمنون۲۴/)و یکررون ذکر هذه الکلمه.

و کیف کان فمعنی الآیه انا لم نرسل الآیات التی یقترحونها-و المقترحون هم قریش-لأنا لو ارسلناها لم یؤمنوا و کذبوا بها فیستحقوا عذاب الاستئصال کما انا ارسلناها الی الأولین بعد اقتراحهم ایاها فکذبوا بها فأهلکناهم لکنا قضینا علی هذه الامه أن لا نعذبهم الا بعد مهله و نظره کما یظهر من مواضع من کلامه تعالی.

و قوله: وَ آتَیْنٰا ثَمُودَ النّٰاقَهَ مُبْصِرَهً فَظَلَمُوا بِهٰا ثمود هم قوم صالح و لقد آتاهم الناقه آیه،و المبصره الظاهره البینه علی حد ما فی قوله تعالی: وَ جَعَلْنٰا آیَهَ النَّهٰارِ مُبْصِرَهً (الإسراء۱۲/)،و هی صفه الناقه او صفه لمحذوف و التقدیر آیه مبصره و المعنی و آتینا قوم ثمود الناقه حالکونها ظاهره بینه او حالکونها آیه ظاهره بینه فظلموا أنفسهم بسببها او ظلموا مکذبین بها.

و قوله: وَ مٰا نُرْسِلُ بِالْآیٰاتِ إِلاّٰ تَخْوِیفاً ای ان الحکمه فی الإرسال بالآیات التخویف و الإنذار فإن کانت من الآیات التی تستتبع عذاب الاستئصال ففیها تخویف بالهلاک فی الدنیا و عذاب فی الآخره،و إن کانت من غیرها ففیها تخویف و إنذار بعقوبه العقبی.

و ليس من البعيد ان يكون المراد بالتخويف إيجاد الخوف و الوحشه بارسال ما دون عذاب الاستئصال على حد ما فى قوله تعالى: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (النحل/۴۷)فيرجع محصل معنى الآيه انا لا نرسل بالآيات المقترحه لأنا لا نريد ان نعذبهم بعذاب الاستئصال و إنما نرسل ما نرسل من الآيات تخويفا ليحذروا بمشاهدتها عما هو اشد منها و افظع و نسب الوجه الى بعضهم.

قوله تعالى: وَ إِذْ قُلْنٰا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحٰاطَ بِالنّٰاسِ وَ مٰا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِی أَرَيْنٰاکَ إِلاّٰ فِتْنَةً لِلنّٰاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمٰا يَزِيدُهُمْ إِلاّٰ طُغْيٰاناً كَبِيراً فقرات الآيه و هى اربع واضحه المعانى لكنها بحسب ما بينها من الاتصال و ارتباط بعضها ببعض لا تخلد من إجمال و السبب الأصلى فى ذلک الفقرتين الوسطيين الثانيه و الثالثه.

فلم يبين سبحانه ما هذه الرؤيا التى أراها نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لم يقع فى سائر كلامه ما يصلح لأن يفسر به هذه الرؤيا،و الذى ذكره من رؤياه فى مثل قوله: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِی مَنٰامِکَ قَلِيلاً وَ لَوْ أَرٰاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ (الأنفال/۴۳)و قوله: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (الفتح/۲۷)من الحوادث الواقعه بعد الهجره و هذه الآيه مكيه نازله قبل الهجره.

فالذى يهدى اليه الإمعان فى البحث أن المراد بالشجره الملعونه قوم من المنافقين المتظاهرين بالإسلام يتعرفون بين المسلمين إما بالنسل و إما بالعقيده و المسلک هم فتنه للناس،و لا ينبغى أن يرتاب فى أن فى سياق الآيه تلويحا بالارتباط بين الفقرتين أعنى قوله:

«وَ مٰا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِی أَرَيْنٰاکَ إِلاّٰ فِتْنَةً لِلنّٰاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ» و خاصه بعد الإمعان فى تقدم قوله: «وَ إِذْ قُلْنٰا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحٰاطَ بِالنّٰاسِ» و تذييل الفقرات جميعا بقوله: «وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمٰا يَزِيدُهُمْ إِلاّٰ طُغْيٰاناً كَبِيراً» فإن ارتباط الفقرات بعضها ببعض ظاهر فى أن الآيه بصدد الإشاره

ص: ۷۳۲

الی أمر واحد هو سبحانه محیط به و لا ینفع فیه عظه و تخویف إلا زیاده فی الطغیان.

و یستفاد من ذلک أن الشأن هو أن اللّه سبحانه أری نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الرؤیا هذه الشجره الملعونه و بعض أعمالهم فی الإسلام ثم بین لرسوله أن ذلک فتنه.

فقوله: وَ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنّاسِ مقتضی السیاق أن المراد بالإحاطه الإحاطه العلمیه،و الظرف متعلق بمحذوف و التقدیر و اذکر اذ قلنا لک کذا و کذا و المعنی و اذکر للتثبت فیما ذکرنا لک فی هذه الآیات أن شیمه الناس الاستمرار فی الفساد و الفسوق و اقتداء أخلافهم بأسلافهم فی الإعراض عن ذکر اللّه و عدم الاعتناء بآیات اللّه، وقتا قلنا لک ان ربک أحاط بالناس علما و علم أن هذه السنه ستجری بینهم کما کانت تجری.

و قوله: وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلاّ فِتْنَهً لِلنّاسِ وَ الشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِی الْقُرْآنِ محصل معناه علی ما تقدم أنه لم نجعل الشجره الملعونه فی القرآن التی تعرفها بتعریفنا،و ما أریناک فی المنام من أمرهم الا فتنه للناس و امتحانا و بلاء نمتحنهم و نبلوهم به و قد أحطنا بهم.

و قوله: وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزِیدُهُمْ إِلاّ طُغْیاناً کَبِیراً ضمیرا الجمع للناس ظاهرا و المراد بالتخویف اما التخویف بالموعظه و البیان أو بالآیات المخوفه التی هی دون الآیات المهلکه المبیده،و المعنی و نخوف الناس فما یزیدهم التخویف الا طغیانا و لا أی طغیان کان بل طغیانا کبیرا أی انهم لا یخافون من تخویفنا حتی ینتهوا عما هم علیه بل یجیبوننا بالطغیان الکبیر فهم یبالغون فی طغیانهم و یفرطون فی عنادهم مع الحق.

و سیاق الآیه سیاق التسلیه فاللّه سبحانه یعزی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیها بأن الذی أراه من الأمر، و عرفه من الفتن،و قد جرت سنته تعالی علی امتحان عباده بالمحن و الفتن،و قد اعترف بذلک غیر واحد من المفسرین.

و یؤید جمیع ما تقدم ما ورد من طرق أهل السنه و اتفقت علیه أحادیث أئمه أهل

البیت علیهم السّلام أن المراد بالرؤیا فی الآیه هی رؤیا رآها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی بنی امیه و الشجره شجرتهم و سیوافیک الروایات فی البحث الروائی الآتی ان شاء اللّه تعالی (۱).

قوله تعالی: وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ قٰالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً قال فی المجمع:قال الزجاج:طینا منصوب علی الحال بمعنی أنک أنشأته فی حال کونه من طین،و یجوز أن یکون تقدیره من طین فحذف«من»فوصل الفعل،و مثله قوله: أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاٰدَکُمْ أی لأولادکم و قیل:إنه منصوب علی التمیز.

انتهی.

فالمعنی:و اذکر اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس،فکأنه قیل:فما ذا صنع؟او فما ذا قال؟اذ لم یسجد؟فقیل:انه انکر الأمر بالسجده و قال أ أسجد-و الاستفهام للانکار-لمن خلقته من طین و قد خلقتنی من نار و هی اشرف من الطین.

قوله تعالی: قٰالَ أَ رَأَیْتَکَ هٰذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰامَهِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاّٰ قَلِیلاً الکاف فی «أَ رَأَیْتَکَ» زائده لا محل لها من الإعراب و انما تفید معنی الخطاب کما فی أسماء الإشاره،و المراد بقوله: «هٰذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ» آدم علیه السّلام و تکریمه علی ابلیس تفضیله علیه بأمره بالسجده و رجمه حیث أبی.

و من هنا یظهر أنه فهم التفضیل من أمر السجده کما أنه اجترأ علی اراده اغواء ذریته مما جری فی محاورته تعالی الملائکه من قولهم: أَ تَجْعَلُ فِیهٰا مَنْ یُفْسِدُ فِیهٰا وَ یَسْفِکُ الدِّمٰاءَ (البقره/۳۰)،و قد تقدم تفسیر الآیه ما ینفع هاهنا.

و الاحتناک-علی ما فی المجمع-الاقتطاع من الأصل،یقال:احتنک فلان ما عند فلان من مال أو علم اذا استقصاه فأخذه کله،و احتنک الجراد المزرع اذا أکله کله،و قیل:انه من قولهم:

۱- ۱) .الاسراء ۵۶-۶۵:بحث فی الرؤیا التی اراها اللّه نبیه.

حنک الدابه بحبلها اذا جعل فی حنکها الأسفل حبلا یقودها به،و الظاهر أن المعنی الأخیر هو الأصل فی الباب،و الاحتناک الإلجام.

و المعنی:قال ابلیس بعد ما عصی و أخذه الغضب الإلهی رب أ رأیت هذا الذی فضلته بأمری بسجدته و رجمی بمعصیته اقسم لئن اخرتنی الی یوم القیامه و هو مده مکث بنی آدم فی الأرض لألجمن ذریته الا قلیلا منهم و هم المخلصون.

قوله تعالی: قٰالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزٰاؤُکُمْ جَزٰاءً مَوْفُوراً قیل:الأمر بالذهاب لیس علی حقیقته و إنما هو کنایه عن تخلیته و نفسه کما تقول لمن یخالفک:افعل ما ترید،و قیل:الأمر علی حقیقته و هو تعبیر آخر لقوله فی موضع آخر:

فَاخْرُجْ مِنْهٰا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ و الموفور المکمل فالجزاء الموفور الجزاء الذی یوفی کله و لا یدخر منه شیء،و معنی الآیه واضح.

قوله تعالی: وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ الی آخر الآیه؛الاستفزاز الازعاج و الاستنهاض بخفه و إسراع،و الإجلاب کما فی المجمع السوق بجلبه من السائق و الجلبه شده الصوت،و فی المفردات:أصل الجلب سوق الشیء یقال:جلبت جلبا قال الشاعر:«و قد یجلب الشیء البعید الجواب»و أجلبت علیه صحت علیه بقهر،قال اللّه عزّ و جل: «وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ» انتهی.

و الخیل-علی ما قیل-الأفراس حقیقه و لا واحد له من لفظه و یطلق علی الفرسان مجازا، و الرجل بالفتح فالکسر هو الراجل کحذر و حاذر و کمل و کامل و هو خلاف الراکب،و ظاهر مقابلته بالخیل أن یکون المراد به الرجاله و هم غیر الفرسان من الجیش.

فقوله: وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ أی استنهض للمعصیه من استطعت أن تستنهضه من ذریه آدم-و هم الذین یتولونه منهم و یتبعونه کما ذکره فی سوره الحجر-بصوتک،و کأن الاستفزاز بالصوت کنایه عن استخفافهم بالوسوسه الباطله من غیر

حقيقه،و تمثيل بما يساق الغنم و غيره بالنعيق و الزجر و هو صوت لا معنى له.

و قوله: وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ أى و صح عليهم لسوقهم الى معصيه اللّه بأعوانك و جيوشك فرسانهم و رجالتهم و كأنه اشاره الى أن قبيله و أعوانه منهم من يعمل ما يعمل بسرعه كما هو شأن الفرسان فى معركه الحرب و منهم من يستعمل فى غير موارد الحملات السريعه كالرجاله،فالخيل و الرجل كنايه عن المسرعين فى العمل و المبطئين فيه و فيه تمثيل نحو عملهم.

و قوله: «وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» الشركه إنما يتصور فى الملك و الاختصاص و لازمه كون الشريك سهيما لشريكه فى الانتفاع الذى هو الغرض من اتخاذ المال و الولد فإن المال عين خارجى منفصل من الإنسان و كذا الولد شخص إنسانى مستقل عن ولديه،و لو لا غرض الانتفاع لم يعتبر الإنسان ماليه لمال و لا اختصاصا بولد.

و قوله: وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاّ غُرُوراً أى ما يعدهم إلا وعدا غارا بإظهار الخطأ فى صوره الصواب و الباطل على هيئه الحق فالغرور مصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغه.

قوله تعالى: إِنَّ عِبادِی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً المراد بعبادى أعم من المخلصين الذين استثناهم إبليس بقوله: «إِلاّ قَلِيلاً» بل غير الغاوين من أتباع إبليس كما قال فى موضع آخر: إِنَّ عِبادِی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (الحجر/۴۲)و الإضافه للتشريف.

و قوله: وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً أى قائما على نفوسهم و أعمالهم حافظا لمنافعهم متوليا لامورهم فإن الوكيل هو الكافل لأمور الغير القائم مقامه فى تدبيرها و إداره رحاها،و ذلك يظهر أن المراد به وكالته الخاصه لغير الغاوين من عباده كما هو فى سوره الحجر.

و قد تقدمت أبحاث مختلفه حول قصه سجده آدم نافعه فى هذا المقام فى مواضع متفرقه من

کلامه تعالی کسوره البقره و سوره الأعراف و سوره الحجر (۱).

[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۶۶ الی ۷۲]

اشاره

رَبُّكُمُ اَلَّذِی یُزْجِی لَكُمُ اَلْفُلْكَ فِی اَلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كٰانَ بِكُمْ رَحِیماً (۶۶) وَ إِذٰا مَسَّكُمُ اَلضُّرُّ فِی اَلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّٰ إِیّٰاهُ فَلَمّٰا نَجّٰاكُمْ إِلَی اَلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كٰانَ اَلْإِنْسٰانُ كَفُوراً (۶۷) أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمْ جٰانِبَ اَلْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حٰاصِباً ثُمَّ لاٰ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِیلاً (۶۸) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ یُعِیدَكُمْ فِیهِ تٰارَةً أُخْریٰ فَیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ قٰاصِفاً مِنَ اَلرِّیحِ فَیُغْرِقَكُمْ بِمٰا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاٰ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَیْنٰا بِهِ تَبِیعاً (۶۹) وَ لَقَدْ كَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ اَلطَّیِّبٰاتِ وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلیٰ كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِیلاً (۷۰) یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ كِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولٰئِكَ یَقْرَؤُنَ كِتٰابَهُمْ وَ لاٰ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً (۷۱) وَ مَنْ كٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی اَلْآخِرَةِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلاً (۷۲)

۱- ۱) .الاسراء ۵۶-۶۵:بحث روائی فی:اهلاک القری؛الرؤیا التی اراها اللّه نبیه؛الشجره الملعونه فی القرآن؛شرک الشیطان.

بیان:

قوله تعالی: رَبُّكُمُ الَّذِی یُزْجِی لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كٰانَ بِكُمْ رَحِیماً الازجاء علی ما فی مجمع البیان سوق الشیء حالا ـ بعد حال فالمراد به إجراء السفن فی البحر بإرسال الریاح و نحوه و جعل الماء رطبا مائعا یقبل الجری و الخرق، و الفلك جمع الفلكه و هی السفینه.

و ابتغاء الفضل طلب الرزق فإن الجواد إنما یجود غالبا بما زاد علی مقدار حاجه نفسه و فضل الشیء ما زاد و بقی منه و من ابتدائیه،و ربما قیل:إنها للتبعیض،و ذیل الآیه تعلیل للحكم بالرحمه،و المعنی ظاهر.و الآیه تمهید لتالیها.

قوله تعالی: وَ إِذٰا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّٰ إِیّٰاهُ الی آخر الآیه؛الضر الشده،و مس الضر فی البحر هو خوف الغرق بالاشراف علیه بعصف الریاح و تقاذف الأمواج و نحو ذلك.

و قوله: ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّٰ إِیّٰاهُ المراد بالضلال-علی ما ذكروا-الذهاب عن الخواطر دون الخروج عن الطریق و قیل:هو بمعنی الضیاع من قولهم:ضل عن فلان كذا أی ضاع عنه و یعود علی أی حال الی معنی النسیان.

و المراد بالدعاء دعاء المسأله دون دعاء العباده فیعم قوله: «مَنْ تَدْعُونَ» الإله الحق و الآلهه الباطله التی یدعوها المشركون،و الاستثناء متصل،و المعنی و إذا اشتد علیكم الأمر فی البحر بالإشراف علی الغرق نسیتم كل إله تدعونه و تسألونه حوائجكم إلا اللّه.

و الظاهر أن المراد بالضلال معناه المعروف و هو خلاف الهدی و الكلام مبنی علی تمثیل لطیف كأن الإنسان إذا مسه الضر فی البحر و وقع فی قلبه أن یدعو لكشف ضره قصده آلهته الذین كان یدعوهم و یستمر فی دعائهم قبل ذلك و أخذوا یسعون نحوه و یتسابقون فی قطع

الطریق الی ذکره لیذکرهم و یدعوهم و یستغیث بهم لکنهم جمیعا یضلون الطریق و لا ینتهون الی ذکره فینساهم و اللّه سبحانه مشهود لقلبه حاضر فی ذکره یذکره الإنسان عند ذلک فیدعوه و قد کان معرضا عنه فیجیبه و ینجیه الی البر.

و بذلک یظهر أن المراد بالضلال معناه المعروف،و بمن تدعون آلهتهم من دون اللّه فحسب و أن الاستثناء منقطع و الوجه فی جعل الاستثناء منقطعا أن الذی یبتنی علیه الکلام من معنی التشبیه لا یناسب ساحه قدسه تعالی لتنزهه من السعی و الوقوع فی الطریق و قطعه و نحو ذلک.

مضافا الی أن قوله: فَلَمّٰا نَجّٰاکُمْ إِلَی الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ظاهر فی أن المراد بالدعوه دعاء المسأله و أنهم فی البر أی فی حالهم العادی غیر حال الضر معرضون عنه تعالی لا یدعونه فقوله: «مَنْ تَدْعُونَ» الظاهر فی استمرار الدعوه المراد به آلهتهم الذین کانوا یدعونهم فاستثناؤه تعالی استثناء منقطع.

و قوله: «فَلَمّٰا نَجّٰاکُمْ إِلَی الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ» أی فلما نجاکم من الغرق و کشف عنکم الضر رادا لکم الی البر اعرضتم عنه او عن دعائه و فیه دلاله علی أنه تعالی غیر مغفول عنه للإنسان فی حال و أن فطرته تهدیه الی دعائه فی الضراء و السراء و الشده و الرخاء جمیعا فإن الإعراض إنما یتحقق عن أمر ثابت موجود فقوله:إن الإنسان یدعوه فی الضر و یعرض عنه بعد کشفه فی معنی أنه مهدی الیه بالفطره دائما.

و قوله: وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ کَفُوراً أی إن الکفران من دأب الإنسان من حیث ان له الطبیعه الإنسانیه فإنه یتعلق بالأسباب الظاهریه فینسی مسبب الأسباب فلا یشکره تعالی و هو یتقلب فی نعمه الظاهره و الباطنه.

قوله تعالی: أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمْ جٰانِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حٰاصِباً ثُمَّ لاٰ تَجِدُوا لَکُمْ وَکِیلاً خسوف القمر استتار قرصه بالظلمه و الظل و خسف اللّه به

الأرض ای ستره فیها،و الحاصب-کما فی المجمع-الریح التی ترمی بالحصباء و الحصا الصغار و قیل:الحاصل الریح المهلکه فی البر و القاصف الریح المهلکه فی البحر.

و الاستفهام للتوبیخ یوبخهم اللّه تعالی علی إعراضهم عن دعائه فی البر فإنهم لا مؤمن لهم من مهلکات الحوادث فی البر کما لا مؤمن لهم حال مس الضر فی البحر إذ لا علم لهم بما سیحدث لهم و علیهم فمن الجائز أن یخسف اللّه بهم جانب البر أو یرسل علیهم ریحا حاصبا فیهلکهم بذلک ثم لا یجدوا لأنفسهم وکیلا یدفع عنهم الشده و البلاء و یعید إلیهم الأمن و السلام.

قوله تعالی: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ یُعِیدَکُمْ فِیهِ تٰارَهً أُخْریٰ الی آخر الآیه؛القصف الکسر بشده و قاصف الریح هی التی تکسر السفن و الأبنیه،و قیل:القاصف الریح المهلکه فی البحر و التبیع هو التابع یتبع الشیء،و ضمیر «فِیهِ» للبحر و ضمیر «بِهِ» للغرق أو للارسال أولهما معا باعتبار ما وقع و لکل قائل،و الآیه من تمام التوبیخ.

و المعنی أم هل أمنتم بنجاتکم الی البر أن یعیدکم اللّه فی البحر تاره اخری فیرسل علیکم ریحا کاسره للسفن أو مهلکه فیغرقکم بسبب کفرکم ثم لا تجدوا بسبب الإغراق أحدا یتبع اللّه لکم علیه فیسأله لم فعل هذا بکم؟و یؤاخذه علی ما فعل.

و فی قوله: ثُمَّ لاٰ تَجِدُوا لَکُمْ عَلَیْنٰا بِهِ تَبِیعاً التفات من الغیبه الی التکلم بالغیر و کأن النکته فیه الظهور علی الخصم بالعظمه و الکبریاء.و هو المناسب فی المقام،و لیکون مع ذلک توطئه لما فی الآیات التالیه من سیاق التکلم بالغیر.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِیلاً الآیه مسوقه للامتنان مشوبا بالعتاب کأنه تعالی لما ذکر وفور نعمه و تواتر فضله و رحمته علی الانسان،و حمله فی البحر ابتغاء فضله و رزقه،و رفاه حاله فی البر ثم نسیانه لربه و اعراضه عن دعائه إذا نجاه

و كشف ضره كفرانا مع أنه متقلب دائما بين نعمه التى لا تحصى نبه على جمله تكريمه و تفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايته بالإنسان و كفران الإنسان لنعمه على كثرتها و بلوغها.

و قوله: وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ أى حملناهم على السفن و الدواب و غير ذلك يركبونها الى مقاصدهم و ابتغاء فضل ربهم و رزقه،و هذا أحد مظاهر تكريمهم.

و قوله: وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ أى من الأشياء التى يستطيبونها من أقسام النعم من الفواكه و الثمار و سائر ما يتنعمون به و يستلذونه مما يصدق عليه الرزق،و هذا أيضا أحد مظاهر التكريم فمثل الانسان فى هذا التكريم الإلهى مثل من يدعى الى الضيافه و هى تكريم ثم يرسل إليه مركوب يركبه للحضور لها و هو تكريم ثم يقدم عليه أنواع الأغذيه و الأطعمه اللذيذه و هو تكريم.

و بذلك يظهر أن عطف قوله: «وَ حَمَلْنٰاهُمْ» الخ؛و قوله: «وَ رَزَقْنٰاهُمْ» الخ؛على التكريم من قبيل عطف المصاديق المترتبه على العنوان الكلى المنتزع منها.

و قوله: وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِيلاً لا يبعد أن يكون المراد بمن خلقناهم أنواع الحيوان ذوات الشعور و الجن الذى يثبته القرآن فإن اللّه سبحانه يعد أنواع الحيوان امما أرضيه كالامه الإنسانيه و يجريها مجرى اولى العقل كما قال: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .

و هذا هو الأنسب بمعنى الآيه و قد عرفت أن الغرض منها بيان ما كرم اللّه به بنى آدم و فضلهم على سائر الموجودات الكونيه و هى-فيما نعلم-الحيوان و الجن و أما الملائكه فليسوا من الموجودات الكونيه الواقعه تحت تأثير النظام المادى الحاكم فى عالم الماده.

فالمعنى:و فضلنا بنى آدم على كثير مما خلقنا و هم الحيوان و الجن و أما غير الكثير و هم الملائكه فهم خارجون عن محل الكلام لأنهم موجودات نوريه غير كونيه و لا داخله فى مجرى

النظام الکونی،و الآیه إنما تتکلم فی الإنسان من جهه أنه أحد الموجودات الکونیه و قد انعم علیه بنعم نفسیه و إضافیه (۱).

قوله تعالی: یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ الیوم یوم القیامه و الظرف متعلق بمقدر أی اذکر یوم کذا،و الإمام المقتدی و قد سمی اللّه سبحانه بهذا الاسم أفرادا من البشر یهدون الناس بأمر اللّه کما فی قوله: قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (البقره/۱۲۴)و قوله:

وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (الأنبیاء/۷۳)و أفرادا آخرین یقتدی بهم فی الضلال کما فی قوله: فَقٰاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ (التوبه/۱۲).

و سمی به أیضا التوراه کما فی قوله: وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتٰابُ مُوسیٰ إِمٰاماً وَ رَحْمَهً (هود/۱۷)، و ربما استفید منه أن الکتب السماویه المشتمله علی الشریعه ککتاب نوح و إبراهیم و عیسی و محمد علیه السّلام جمیعا أئمه.

و سمی به أیضا اللوح المحفوظ کما هو ظاهر قوله تعالی: وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنٰاهُ فِی إِمٰامٍ مُبِینٍ (یس/۶۲).

و لما کان ظاهر الآیه أن لکل طائفه من الناس إماما غیر ما لغیرها فإنه المستفاد من إضافه الإمام الی الضمیر الراجع الی کل اناس لم یصلح أن یکون المراد بالإمام فی الآیه اللوح لکونه واحدا لا اختصاص له باناس دون أناس.

و أیضا ظاهر الآیه أن هذه الدعوه تعم الناس جمیعا من الأولین و الآخرین و قد تقدم فی تفسیر قوله تعالی: کٰانَ النّٰاسُ أُمَّهً وٰاحِدَهً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتٰابَ (البقره/۲۱۳)أن أول الکتب السماویه المشتمله علی الشریعه هو کتاب نوح علیه السّلام و لا کتاب قبله فی هذا الشأن،و بذلک یظهر عدم صلاحیه کون الإمام فی الآیه مرادا به الکتاب

ص:۷۴۲

۱- ۱) .الاسراء ۶۶-۷۲:بحث فی تکریم بنی آدم و تفضیله؛کلام فی الفضل بین الانسان و الملک.

و إلا خرج من قبل نوح من شمول الدعوه فی الآیه.

فالمتعین أن یکون المراد بإمام کل اناس من یأتمون به فی سبیلی الحق و الباطل کما تقدم أن القرآن یسمیهما إمامین أو إمام الحق خاصه و هو الذی یجتبیه اللّه سبحانه فی کل زمان لهدایه أهله بأمره نبیا کان کابراهیم و محمد علیهما الصلاه و السلام أو غیر نبی،و قد تقدم تفصیل الکلام فیه فی تفسیر قوله: وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (البقره/۱۲۴).

لکن المستفاد من مثل قوله فی فرعون و هو من أئمه الضلال: یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النّٰارَ (هود/۹۸)و قوله: لِیَمِیزَ اللّٰهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلیٰ بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ (الأنفال/۳۷)و غیرهما من الآیات و هی،کثیره أن أهل الضلال لا یفارقون أولیاءهم المتبوعین یوم القیامه،و لازم ذلک أن یصاحبوهم فی الدعوه و الإحضار.

علی أن قوله: «بِإِمٰامِهِمْ» مطلق لم یقید بالإمام الحق الذی جعله اللّه إماما هادیا بأمره، و قد سمی مقتدی الضلال إماما کما سمی مقتدی الهدی إماما و سیاق ذیل الآیه و الآیه الثانیه أیضا مشعر بأن الإمام المدعو به هو الذی اتخذه الناس إماما و اقتدارا به فی الدنیا لا من اجتباه اللّه للإمامه و نصبه للهدایه بأمره سواء اتبعه الناس أو رفضوه.

فالظاهر أن المراد بإمام کل أناس فی الآیه من ائتموا به سواء کان إمام حق أو إمام باطل، و لیس کما یظن أنهم ینادون بأسماء أئمتهم فیقال:یا أمه إبراهیم و یا أمه محمد و یا آل فرعون و یا آل فلان فإنه لا یلائمه ما فی الآیه من التفریع أعنی قوله: فَمَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ الخ؛إذ لا تفرع بین الدعوه بالإمام بهذا المعنی و بین إعطاء الکتاب بالیمین أو العمی.

بل المراد بالدعوه-علی ما یعطیه سیاق الذیل-هو الإحضار فهم محضرون بإمامهم ثم

یأخذ من اقتدی بامام حق کتابه بیمینه و یظهر عمی من عمی عن معرفه الإمام الحق فی الدنیا و اتباعه،هذا ما یعطیه التدبر فی الآیه.

قوله تعالی: فَمَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولٰئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتٰابَهُمْ وَ لاٰ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً الفتیل هو المفتول الذی فی شق النواه،و قیل:الفتیل هو الذی فی بطن النواه و النقیر فی ظهرها و القطمیر شق النواه.

و تفریع التفصیل علی دعوتهم بامامهم دلیل علی أن ائتمامهم هو الموجب لانقسامهم الی قسمین و تفرقهم فریقین:من اوتی کتابه بیمینه و من کان أعمی و أضل سبیلا فالإمام إمامان:

امام هدی و إمام ضلال،و هذا هو الذی قدمناه أن تفریع التفصیل یشهد بکون المراد بالإمام أعم من إمام الهدی.

و یشهد به أیضا تبدیل إیتاء الکتاب بالشمال أو من وراء الظهر کما وقع فی غیر هذا الموضع من قوله: وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ الخ.

و المعنی-باعانه من السیاق-فیتفرقون حینئذ فریقین فالذین أعطوا صحیفه أعمالهم بأیمانهم فاولئک یقرءون کتابهم فرحین مستبشرین مسرورین بالسعاده و لا یظلمون مقدار فتیل بل یوفون اجورهم تامه کامله.

قوله تعالی: وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلاً المقابله بین قولیه: «فِی هٰذِهِ» و «فِی الْآخِرَهِ» دلیل علی أن الإشاره بهذه الی الدنیا کما أن کون الآیه مسوقه لبیان التطابق بین الحیاه الدنیا و الآخره دلیل علی أن المراد بعمی الآخره عمی البصیره کما أن المراد بعمی الدنیا ذلک قال تعالی: فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَی الْأَبْصٰارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ و یؤید ذلک أیضا تعقیب عمی الآخره بقوله: «وَ أَضَلُّ سَبِیلاً» .

[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۷۳ الی ۸۱]

اشاره

وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اَلَّذِی أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِیَ عَلَيْنٰا غَيْرَهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (۷۳) وَ لَوْ لاٰ أَنْ ثَبَّتْنٰاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (۷۴) إِذاً لَأَذَقْنٰاكَ ضِعْفَ اَلْحَيٰاةِ وَ ضِعْفَ اَلْمَمٰاتِ ثُمَّ لاٰ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنٰا نَصِيراً (۷۵) وَ إِنْ كٰادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ
اَلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهٰا وَ إِذاً لاٰ يَلْبَثُونَ خِلاٰفَكَ إِلاّٰ قَلِيلاً (۷۶) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنٰا وَ لاٰ تَجِدُ لِسُنَّتِنٰا تَحْوِيلاً (۷۷)
أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (۷۸) وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ
عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً (۷۹) وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اِجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطٰاناً نَصِيراً (۸۰) وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً (۸۱)

ص: ۷۴۵

بيان:

قوله تعالى: وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا إن مخففه بدليل اللام فی «لَيَفْتِنُونَكَ» و الفتنه الازلال و الصرف،و الخیل من الخله بمعنی الصداقه و ربما قیل:هو من الخله بمعنی الحاجه و هو بعید.

و ظاهر السیاق أن المراد بالذی أوحینا إلیک القرآن بما یشتمل علیه من التوحید و نفی الشریک و السیره الصالحه و هذا یؤید ما ورد فی بعض أسباب النزول أن المشرکین سألوا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یکف عن ذکر آلهتهم بسوء و یبعد عن نفسه عبیدهم المؤمنین به و السقاط حتی یجالسوه و یسمعوا منه فنزلت الآیات.

و المعنی:و إن المشرکین اقتربوا أن یزلوک و یصرفوک عما أوحینا إلیک لتتخذ من السیره و العمل ما یخالفه فیکون فی ذلک افتراء علینا لانتسابه بعملک إلینا و إذا لاتخذوک صدیقا.

قوله تعالی: وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا التثبیت-کما یفیده السیاق-هو العصمه الإلهیه و جعل جواب لو لا-قوله: «لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ» دون نفس الرکون و الرکون هو المیل أو أدنی المیل کما قیل دلیل علی أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یرکن و لم یکد،و یؤکده إضافه الرکون إلیهم دون إجابتهم الی ما سألوه.

و المعنی:و لو لا-أن ثبتناک بعصمتنا دنوت من أن تمیل إلیهم قلیلا-لکنا ثبتناک فلم تدن من أدنی المیل إلیهم فضلا من أن تجیبهم الی ما سألوا فهو صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یجبهم الی ما سألوا و لا مال إلیهم شیئا قلیلا و لا کاد أن یمیل.

قوله تعالی: إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً سیاق الآیه سیاق توعد فالمراد بضعف الحیاه و الممات المضاعف من عذاب الحیاه و الممات،و المعنی لو قارنت أن تمیل إلیهم بعض المیل لأذقناک الضعف من العذاب الذی

نعذب به المجرمين فى حياتهم و الضعف مما نعذبهم به فى مماتهم أى ضعف عذاب الدنيا و الآخره.

و نقل فى المجمع عن أبان بن تغلب أن المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه و المعنى لأذقناك عذاب الدنيا و عذاب الآخره،و أنشد قول الشاعر:

لمقتل مالك إذ بان منى

أبيت الليل فى ضعف أليم

أى فى عذاب أليم.

و ما فى ذيل الآيه من قوله: «ثُمَّ لاٰ تَجِدُ لَکَ عَلَیْنٰا نَصِیراً» تشدید فى الإيعاد أى إن العذاب واقع حينئذ لا مخلص منه.

قوله تعالى: وَ إِنْ كٰادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهٰا وَ إِذاً لاٰ يَلْبَثُونَ خِلاٰفَكَ إِلاّٰ قَلِيلاً الاستفزاز الإزعاج و التحريك بخفه و سهوله،و اللام فى «الْأَرْضِ» للعهد و المراد بها مكه،و الخلاف بمعنى بعد،و المراد بالقليل اليسير من الزمان.

و المعنى و إن المشركين قاربوا أن يزعجوك من أرض مكه لإخراجك منها و لو كان منهم و خرجت منها لم يمكثوا بعدك فيها إلا قليلا فهم هالكون لا محاله.

قوله تعالى: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنٰا وَ لاٰ تَجِدُ لِسُنَّتِنٰا تَحْوِيلاً التحويل نقل الشىء من حال الى حال،و قوله: «سُنَّةَ» أى كسنه من قد أرسلنا و هو متعلق بقوله: «لاٰ يَلْبَثُونَ» أى لا يلبثون بعدك إلا قليلا كسنه من قد أرسلنا قبلك من رسلنا.

و هذه السنه و هى إهلاك المشركين لذين أخرجوا رسولهم من بلادهم و طردوه من بينهم سنه للّه سبحانه،و إنما نسبها الى رسله لأنها مسنونه لأجلهم بدليل قوله بعد:«و لن تجد لسنتنا تحويلا»و قد قال تعالى: وَ قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنٰا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنٰا فَأَوْحىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰالِمِينَ (إبراهيم/١٣).

و المعنى:و إذا نهلكهم لنستنا التى سنناها لأجل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا و أجريناها و لست تجد لسنتنا تحويلا و تبديلا.

قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً قال فى مجمع البيان:الدلوك الزوال،و قال المبرد:دلوك الشمس من لدن زوالها الى غروبها،و قيل:هو الغروب و أصله من الدلك فسمى الزوال دلوكا لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشده شعاعها،و سمى الغروب دلوكا لأن الناظر يدلك عينيه ليثبتها.انتهى.

و قال فيه:غسق الليل ظهور ظلامه يقال:غسقت القرحه إذا انفجرت فظهر ما فيها.

انتهى،و فى المفردات:غسق الليل شده ظلمته.انتهى.

و قد اختلف المفسرون فى تفسير صدر الآيه و المروى عن أئمه أهل البيت عليهم السّلام من طرق الشيعه تفسير دلوك الشمس بزوالها و غسق الليل بمنتصفه،و سيجىء الإشاره الى الروايات فى البحث الروائى الآتى إن شاء اللّه.

و عليه فالآيه تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس و منتصف الليل،و الواقع فى هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليوميه أربع صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره.

و بانضمام صلاه الصبح المدلول عليها بقوله: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» الخ؛إليها تتم الصلوات الخمس اليوميه.

و قوله: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» معطوف على الصلاه أى و أقم قرآن الفجر و المراد به صلاه الصبح لما تشتمل عليه من القراءه و قد اتفقت الروايات على ان صلاه الصبح هى المراد بقرآن الفجر.

و كذا اتفقت الروايات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلا: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» بأنه يشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار،و سنشير الى بعض هذه الروايات عن

قریب إن شاء اللّه.

قوله تعالی: وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً التهجد من الهجود و هو النوم فی الأصل و معنی التهجد التیقظ و السهر بعد النوم علی ما ذکره غیر واحد منهم،و الضمیر فی «بِهِ» للقرآن أو للبعض المفهوم من قوله: «وَ مِنَ اللَّیْلِ» و النافله من النفل و هو الزیاده،و ربما قیل:إن قوله: «وَ مِنَ اللَّیْلِ» من قبیل الاغراء نظیر قولنا:علیک باللیل،و الفاء فی قوله: «فَتَهَجَّدْ بِهِ» نظیر قوله: فَإِیّٰایَ فَارْهَبُونِ (النحل/۵۱).

و المعنی:و اسهر بعض اللیل بعد نومتک بالقرآن-و هو الصلاه-حالکونها صلاه زائده لک علی الفریضه.

و قوله: عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً من الممکن أن یکون المقام مصدرا میمیا و هو البعث فیکون مفعولا مطلقا من غیر لفظه،و المعنی عسی أن یبعثک ربک بعثا محمودا،و من الممکن أن یکون اسم مکان و البعث بمعنی الاقامه أو مضمنا معنی الاعطاء و نحوه،و المعنی عسی أن یقیم ربک فی مقام محمود أو یبعثک معطیا لک مقاما محمودا أو یعطیک باعثا مقاما محمودا.

و قد وصف سبحانه مقامه بأنه محمود و أطلق القول من غیر تقیید و هو یفید أنه مقام یحمده الکل و لا یثنی علیه الکل إلا إذا استحسنه الکل و انتفع به الجمیع و لذا فسروا المقام المحمود بأنه المقام الذی یحمده علیه جمیع الخلائق و هو مقام الشفاعه الکبری له صلّی اللّه علیه و آله و سلم یوم القیامه و قد اتفقت علی هذا التفسیر الروایات من طرق الفریقین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أئمه أهل البیت علیهم السّلام.

قوله تعالی: وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطٰاناً نَصِیراً المدخل بضم المیم و فتح الخاء مصدر میمی

بمعنى الادخال و نظيره المخرج بمعنى الاخراج،و العنايه فى إضافه الادخال و الاخراج الى الصدق أن يكون الدخول و الخروج فى كل أمر منعوتا بالصدق جاريا على الحقيقه من غير أن يخالف ظاهره باطنه أو يضاد بعض أجزائه بعضا كأن يدعو الانسان بلسانه الى اللّه و هو يريد بقلبه أن يسود الناس أو يخلص فى بعض دعوته للّه و يشرك فى بعضها غيره.

و بالجمله هو أن يرى الصدق فى كل مدخل منه و مخرج و يستوعب وجوده فيقول ما يفعل و يفعل ما يقول و لا يقول و لا يفعل إلا ما يراه و يعتقد به،و هذا مقام الصديقين.و يرجع المعنى الى نحو قولنا:اللهم تول أمرى كما تتولى أمر الصديقين.

و قوله: «وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً» اى سلطنه بنصرتى على ما أهم به من الامور و أشتغل به من الأعمال فلا أغلب فى دعوتى بحجه باطله،و لا أفتتن بفتنه أو مكر يمكرنى به أعداؤك و لا أضل بنزغ شيطان و وسوسته.

و الآيه-كما ترى-مطلقه تأمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يسأل ربه أن يتولى أمره فى كل مدخل و مخرج بالصدق و يجعل له سلطانا من عنده ينصره فلا يزيغ فى حق و لا يظهر بباطل فلا وجه لما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالدخول و الخروج دخول المدينه بالهجره و الخروج منها الى مكه للفتح أو أن المراد بهما دخول القبر بالموت و الخروج منه بالبعث.

نعم لما كانت الآيه بعد قوله: «وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» و «وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ» و فى سياقهما،لوحت الى أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يلتجئ الى ربه فى كل أمر يهم به أو يشتغل به من امور الدعوه،و فى الدخول و الخروج فى كل مكان يسكنه أو يدخله او يخرج منه و هو ظاهر.

قوله تعالى: وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً قال فى المجمع:الزهوق هو الهلاك و البطلان يقال:زهقت نفسه اذا خرجت فكأنها قد خرجت الى الهلاك.انتهى و المعنى ظاهر.

و فى الآيه أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإعلام ظهور الحق و هو لوقوع الآيه فى سياق ما مر من قوله: «وَ إِنْ

كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الى آخر الآيات؛أمر بإيئاس المشركين من نفسه و تنبيههم أن يوقنوا أن لا مطمع لهم فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و فى الآيه دلاله على أن الباطل لا دوام له كما قال تعالى فى موضع آخر: وَ مَثَلُ كَلِمَهٍ خَبِيثَهٍ كَشَجَرَهٍ خَبِيثَهٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (إبراهيم/۲۶) (۱).

[سوره الإسراء (۱۷): الآيات ۸۲ الى ۱۰۰]

اشاره

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلاّ خَساراً (۸۲) وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (۸۳) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (۸۴) وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً (۸۵) وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (۸۶) إِلاّ رَحْمَهً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (۸۷) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (۸۸) وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النّاسِ إِلاّ كُفُوراً (۸۹) وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (۹۰) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (۹۱) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَ الْمَلائِكَهِ قَبِيلاً (۹۲) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاّ بَشَراً رَسُولاً (۹۳) وَ ما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاّ أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَسُولاً (۹۴) قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَهٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (۹۵) قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (۹۶) وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (۹۷) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَ قالُوا أَ إِذا كُنّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (۹۸) أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظّالِمُونَ إِلاّ كُفُوراً (۹۹) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَهِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَهَ الْإِنْفاقِ وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (۱۰۰)

۱- ۱) .الاسراء ۷۳-۸۱:بحث روائى فى:الخمس؛الشفاعه.

بیان:

قوله تعالی: وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاٰ يَزِيدُ الظّٰالِمِينَ إِلاّٰ خَسٰاراً من بيانيه تبين الموصول أعنى قوله: «مٰا هُوَ شِفٰاءٌ» الخ؛أى و ننزل ما هو شفاء و رحمه و هو القرآن.

وعد القرآن شفاء و الشفاء انما يكون عن مرض دليل على أن للقلوب أحوالا نسبه القرآن إليها نسبه الدواء الشافى الى المرض،و هو المستفاد من كلامه سبحانه حيث ذكر أن الدين الحق فطرى للانسان فكما أن للبنيه الانسانيه التى سويت على الخلقه الأصليه قبل أن يلحق بها أحوال منافيه و آثار مغايره للتسويه الأوليه استقامه طبيعيه تجرى عليها فى أطوار الحياه كذلك لها بحسب الخلقه الأصليه عقائد حقه فى المبدإ و المعاد و ما يتفرع عليهما من اصول المعارف،و أخلاق فاضله زاكيه تلائمها و يترتب عليها من الأحوال و الأعمال ما يناسبها.

فللانسان صحه و استقامه روحيه معنويه كما أن له صحه و استقامه جسميه صوريه،و له

أمراض و أدواء روحيه باختلال أمر الصحه الروحيه كما أن له أمراضا و أدواء جسميه باختلال أمر الصحه الجسميه و لكل داء دواء و لكل مرض شفاء.

و قد ذكر اللّه سبحانه فى اناس من المؤمنين أن فى قلوبهم مرضا و هو غير الكفر و النفاق الصريحين كما يدل عليه قوله: لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنٰافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَهِ لَنُغْرِيَنَّکَ بِهِمْ (الأحزاب/۶۰)و قوله: وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكٰافِرُونَ مٰا ذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِهٰذٰا مَثَلاً (المدثر/۳۱).

و ليس هذا المسمى مرضا الا ما يختل به ثبات القلب و استقامه النفس من أنواع الشك و الريب الموجبه لاضطراب الباطن و تزلزل السر و الميل الى الباطل و اتباع الهوى مما يجامع ايمان عامه المؤمنين من أهل أدنى مراتب الايمان و مما هو معدود نقصا و شركا بالاضافه الى مراتب الايمان العاليه،و قد قال تعالى: وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف/۱۰۶)و قال: فَلاٰ وَ رَبِّکَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوکَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء/۶۵).

و القرآن الكريم يزيل بحججه القاطعه و براهينه الساطعه أنواع الشكوک و الشبهات المعترضه فى طريق العقائد الحقه و المعارف الحقيقيه و يدفع بمواعظه الشافيه و ما فيه من القصص و العبر و الأمثال و الوعد و الوعيد و الانذار و التبشير و الأحكام و الشرائع عاهات الأفئده و آفاتها فالقرآن شفاء للمؤمنين.

و اما كونه رحمه للمؤمنين-و الرحمه افاضه ما يتم به النقص و يرتفع به الحاجه-فلأن القرآن ينور القلوب بنور العلم و اليقين بعد ما يزيل عنها ظلمات الجهل و العمى و الشك و الريب،و يحليها بالملكات الفاضله و الحالات الشريفه الزاكيه بعد ما يغسل عنها أوساخ الهيئات الرديه و الصفات الخسيسه.

فهو بما انه شفاء يزيل عنها انواع الأمراض و الأدواء،و بما انه رحمه يعيد إليها ما افتقدته

من الصحه و الاستقامه الأصليه الفطريه فهو بكونه شفاء يطهر المحل من الموانع المضاده للسعاده و يهيئها لقبولها،و بكونه رحمه يلبسه لباس السعاده و ينعم عليه بنعمه الاستقامه.

فالقرآن شفاء و رحمه للقلوب المريضه كما انه هدى و رحمه للنفوس غير الآمنه من الضلال،و بذلك يظهر النكته فى ترتب الرحمه على الشفاء فى قوله: مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فهو كقوله: هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (يوسف۱۱۱/)و قوله: وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً (النساء۹۶/).

فمعنى قوله: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» و ننزل اليك امرا يشفى امراض القلوب و يزيلها و يعيد إليها حاله الصحه و الاستقامه فتتمتع من نعمه السعاده و الكرامه.

و قوله: وَ لاٰ يَزِيدُ الظّٰالِمِينَ إِلاّٰ خَسٰاراً السياق دال على ان المراد به بيان ما للقرآن من الأثر فى غير المؤمنين قبال ما له من الاثر الجميل فى المؤمنين فالمراد بالظالمين غير المؤمنين و هم الكفار دون المشركين خاصه كما يظهر من بعض المفسرين و انما علق الحكم بالوصف اعنى الظلم ليشعر بالتعليل اى ان القرآن انما يزيدهم خسارا لمكان ظلمهم بالكفر.

و الخسار هو النقص فى رأس المال فللكفار رأس مال بحسب الأصل و هو الدين الفطرى تلهم به نفوسهم الساذجه ثم إنهم بكفرهم باللّه و آياته خسروا فيه و نقصوا.ثم إن كفرهم بالقرآن و إعراضهم عنه بظلمهم يزيدهم خسارا على خسار و نقصا على نقص إن كانت عندهم بقيه من موهبه الفطره،و الى هذه النكته يشير سياق النفى و الاستثناء حيث قيل: «وَ لاٰ يَزِيدُ الظّٰالِمِينَ إِلاّٰ خَسٰاراً» و لم يقل:و يزد الظالم خسارا.

و به يظهر أن محصل معنى الآيه أن القرآن يزيد المؤمنين صحه و استقامه على صحتهم و استقامتهم بالإيمان و سعاده على سعادتهم و إن زاد الكافرين شيئا فإنما يزيدهم نقصا

ص:۷۵۵

و خسارا.

قوله تعالی: وَ إِذٰا أَنْعَمْنٰا عَلَی الْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَأیٰ بِجٰانِبِهِ وَ إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ کٰانَ یَؤُساً قال فی المفردات:العرض خلاف الطول و أصله أن یقال فی الأجسام ثم یستعمل فی غیرها-الی أن قال-و أعرض أظهر عرضه أی ناحیته فاذا قیل:أعرض لی کذا أی بدا عرضه فأمکن تناوله،و إذا قیل:أعرض عنی فمعناه و لی مبدئا عرضه.انتهی موضع الحاجه.

و النأی البعد و نأی بجانبه أی اتخذ لنفسه جهه بعیده منا،و مجموع قوله: «أَعْرَضَ وَ نَأیٰ بِجٰانِبِهِ» یمثل حال الإنسان فی تباعده و انقطاعه من ربه عند ما ینعم علیه.کمن یحول وجهه عن صاحبه و یتخذ لنفسه موقفا بعیدا منه،و ربما ذکر بعض المفسرین أن قوله: «نَأیٰ بِجٰانِبِهِ» کنایه عن الاستکبار و الاستعلاء.

و قوله: وَ إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ کٰانَ یَؤُساً أی و إذا أصابه الشر إصابه خفیفه کالمس کان آیسا منقطع الرجال عن الخیر و هو النعمه،و لم ینسب الشر إلیه تعالی کما نسب النعمه تنزیها له تعالی من أن یسند إلیه الشر،و لأن وجود الشر أمر نسبی لا نفسی فما یتحقق من الشر فی العالم کالموت و المرض و الفقر و النقص و غیر ذلک انما هو شر بالنسبه الی مورده،و أما بالنسبه الی غیره و خاصه النظام العام الجاری فی الکون فهو من الخیر الذی لا مناص عنه فی التدبیر الکلی فما کان من الخیر فهو مما تعلقت به بعینه العنایه الإلهیه و هو مراد بالذات،و ما کان من الشر فهو مما تعلقت به العنایه لغیره و هو مقضی بالعرض.

فالمعنی إنا إذا أنعمنا علی الإنسان هذا الموجود الواقع فی مجری الأسباب اشتغل بظواهر الأسباب و اخلد إلیها فنسینا فلم یذکرنا و لم یشکرنا،و إذا ناله شیء یسیر من الشر فسلب منه الخیر و زالت عنه أسبابه و رأی ذلک کان شدید الیأس من الخیر لکونه متعلقا بأسبابه

و هو یری بطلان أسبابه و لا یری لربه فی ذلک صنعا (۱).

قوله تعالی: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلاً المشاکله-علی ما فی المفردات-من الشکل و هو تقیید الدابه،و یسمی ما یقید به شکالا بکسر الشین،و الشاکله هی السجیه سمی بها لتقییدها الإنسان أن یجری علی ما یناسبها و تقتضیه.

و فی المجمع:الشاکله الطریقه و المذهب یقال:هذا طریق ذو شواکل أی ینشعب منه طرق جماعه و انتهی.و کأن تسمیتها بها لما فیها من تقیید العابرین و المنتحلین بالتزامها و عدم التخلف عنها و قیل:الشاکله من الشکل بفتح الشیخ بمعنی المثل و قیل:إنها من الشکل بکسر الشین بمعنی الهیئه.

و کیف کان فالآیه الکریمه ترتب عمل الإنسان علی شاکلته بمعنی أن العمل یناسبها و یوافقها،فهی بالنسبه الی العمل کالروح الساریه فی البدن الذی یمثل بأعضائه و أعماله هیآت الروح المعنویه و قد تحقق بالتجارب و البحث العلمی أن بین الملکات و الأحوال النفسانیه و بین الأعمال رابطه خاصه فلیس یتساوی عمل الشجاع الباسل و الجبان إذا حضرا موقفا هائلا،و لا عمل الجواد الکریم و البخیل اللئیم فی مواد الانفاق و هکذا،و أن بین الصفات النفسانیه و نوع ترکیب البنیه الإنسانیه رابطه خاصه فمن الأمزجه ما یسرع الیه الغضب و حب الانتقام بالطبع و منها ما تغلی و تفور فیه شهوه الطعام أو النکاح أو غیر ذلک بحیث تتوق نفسه بأدنی سبب یدعوه و یحرکه،و منها غیر ذلک فیتخلف انعقاد الملکات بحسب ما یناسب المورد سرعه و بطءا (۲)(۳).

۱- ۱) .الاسراء ۸۲-۱۰۰:بحث فلسفی فی الشرور.

۲- ۲) .الاسراء ۸۲-۱۰۰:بحث فی:شاکله الانسان؛الارتباط بین الاعمال و الملکات و بین الذوات.

۳- ۳) .الاسراء ۸۲-۱۰۰:بحث فلسفی فی سنخیه وجودیه و رابطه ذاتیه بین الفعل و فاعله.

قوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ مٰا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّٰ قَلِیلاً الروح علی ما یعرف فی اللغه هو مبدأ الحیاه الذی به یقوی الحیوان علی الإحساس و الحرکه الإرادیه و لفظه یذکر و یؤنث،و ربما یتجوز فیطلق علی الامور التی یظهر بها آثار حسنه مطلوبه کما یعد العلم حیاه للنفوس قال تعالی: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ (الأنعام/۱۲۲)أی بالهدایه الی الإیمان و علی هذا المعنی حمل جماعه مثل قوله: یُنَزِّلُ الْمَلاٰئِکَهَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ (النحل/۲)أی بالوحی و قوله: وَ کَذٰلِکَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنٰا (الشوری/۵۲)أی القرآن الذی هو وحی فذکروا أنه تعالی سمی الوحی أو القرآن روحا لأن به حیاه النفوس المیته کما أن الروح المعروف به حیاه الأجساد المیته (۱).

قوله تعالی: وَ لَئِنْ شِئْنٰا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِی أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ ثُمَّ لاٰ تَجِدُ لَکَ بِهِ عَلَیْنٰا وَکِیلاً الکلام متصل بما قبله فإن الآیه السابقه و إن کانت متعرضه لأمر مطلق الروح و هو ذو مراتب مختلفه إلا أن الذی ینطبق علیه منه بحسب سیاق الآیات السابقه المسوقه فی أمر القرآن هو الروح السماوی النازل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الملقی الیه القرآن.

فالمعنی-و اللّه أعلم-الروح النازل علیک الملقی بالقرآن الیک من أمرنا غیر خارج من قدرتنا،و أقسم لئن شئنا لنذهبن بهذا الروح الذی هو کلمتنا الملقاه إلیک ثم لا تجد أحدا یکون وکیلا به لک علینا یدافع عنک و یطالبنا به و یجبرنا علی رد ما أذهبنا به.

قوله تعالی: إِلاّٰ رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ إِنَّ فَضْلَهُ کٰانَ عَلَیْکَ کَبِیراً استثناء من محذوف یدل علیه السیاق،و التقدیر فما اختصصت بما اختصصت به و لا اعطیت ما اعطیت من نزول الروح و ملازمته إیاک إلا رحمه من ربک،ثم علله بقوله: «إِنَّ فَضْلَهُ کٰانَ عَلَیْکَ کَبِیراً» و هو وارد مورد الامتنان.

ص: ۷۵۸

۱- ۱) .الاسراء ۸۲-۱۰۰:بحث فی الروح.

قوله تعالی: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلیٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاٰ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً الظهر هو المعین مأخوذ من الظهر کالرئیس من الرأس،و قوله: «بِمِثْلِهِ» من وضع الظاهر موضع المضمر و ضمیره عائد الی القرآن.

و فی الآیه تحد ظاهر،و هی ظاهره فی أن التحدی بجمیع ما للقرآن من صفات الکمال الراجعه الی لفظه و معناه لا بفصاحته و بلاغته وحدها فإن انضمام غیر أهل اللسان الیهم لا ینفع فی معارضه البلاغه شیئا و قد اعتنت الآیه باجتماع الثقلین و إعانه بعضهم لبعض.

علی أن الآیه ظاهره فی دوام التحدی و قد انقرضت العرب العرباء أعلام الفصاحه و البلاغه الیوم فلا أثر منهم،و القرآن باق علی إعجازه متحد بنفسه کما کان.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰا لِلنّٰاسِ فِی هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ فَأَبیٰ أَکْثَرُ النّٰاسِ إِلاّٰ کُفُوراً تصریف الأمثال ردها و تکرارها و تحویلها من بیان الی بیان و من اسلوب الی اسلوب،و المثل هو وصف المقصود بما یمثله و یقربه من ذهن السامع،و «مِنْ» فی قوله: «مِنْ کُلِّ مَثَلٍ» لابتداء الغایه،و المراد من کل مثل یوضح لهم سبیل الحق و یمهد لهم طریق الإیمان و الشکر بقرینه قوله: «فَأَبیٰ أَکْثَرُ النّٰاسِ إِلاّٰ کُفُوراً» و الکلام مسوق للتوبیخ و الملامه.

و فی قوله: «أَکْثَرُ النّٰاسِ» وضع الظاهر موضع المضمر و الأصل أکثرهم و لعل الوجه فیه الإشاره الی أن ذلک مقتضی کونهم ناسا کما مر فی قوله: وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ کَفُوراً (الإسراء/ ۶۷).

و المعنی:و اقسم لقد کررنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل یوضح لهم الحق و یدعوهم الی الإیمان بنا و الشکر لنعمنا فأبی اکثر الناس إلا ان یکفروا و لا یشکروا.

قوله تعالی: وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً -الی

قوله- کِتٰاباً نَقْرَؤُهُ الفجر الفتح و الشق و کذلک التفجیر إلا انه یفید المبالغه و التکثیر، و الینبوع العین التی لا ینضب ماؤها،و خلال الشیء وسطه و اثناؤه،و الکسف جمع کسفه کقطع جمع قطعه وزنا و معنی،و القبیل هو المقابله کالعشیر و المعاشر،و الزخرف الذهب، و الرقی الصعود و الارتقاء.

و الآیات تحکی الآیات المعجزه التی اقترحتها قریش علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علقوا ایمانهم به علیها مستهینه بالقرآن الذی هو معجزه خالده.

و المعنی «وَ قٰالُوا» ای قالت قریش: «لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ» یا محمد «حَتّٰی تَفْجُرَ» و تشق «لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ» ارض مکه لقله مائها «یَنْبُوعاً» عینا لا ینضب ماؤها «أَوْ تَکُونَ» بالإعجاز لَکَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰارَ ای تشقها او تجریها «خِلاٰلَهٰا» ای وسط تلک الجنه و اثناءها «تَفْجِیراً» «أَوْ تُسْقِطَ السَّمٰاءَ کَمٰا زَعَمْتَ» ای مماثلا لما زعمت یشیرون [(۱)](#)به الی قوله تعالی: أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفاً مِنَ السَّمٰاءِ (سبأ/۹) «عَلَیْنٰا کِسَفاً» و قطعا «أَوْ تَأْتِیَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلاٰئِکَهِ قَبِیلاً» مقابلا نعاینهم و نشاهدهم «أَوْ یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ» و ذهب «أَوْ تَرْقیٰ» و تصعد «فِی السَّمٰاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ» و صعودک «حَتّٰی تُنَزِّلَ عَلَیْنٰا» منها «کِتٰاباً نَقْرَؤُهُ» و نتلوه.

قوله تعالی: قُلْ سُبْحٰانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلاّٰ بَشَراً رَسُولاً فیه امره صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان یجیب عما اقترحوه علیه و ینبههم علی جهلهم و مکابرتهم فیما لا یخفی علی ذی نظر فإنهم سألوه امورا عظاما لا یقوی علی اکثرها إلا القدره الغیبیه الإلهیه و فیها ما هو مستحیل بالذات کالإتیان باللّه و الملائکه قبیلا،و لم یرضوا بهذا المقدار و لم یقنعوا به دون ان جعلوه هو المسئول المتصدی لذلک المجیب لما سألوه فلم یقولوا لن نؤمن لک حتی تسأل ربک ان یفعل کذا و کذا بل

۱- ۱) .فالآیه لا تخلو من دلاله علی تقدم سوره سبأ علی هذه السوره نزولا.

قالوا: «لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّی تَفْجُرَ» الخ؛ «أَوْ تَکُونَ لَکَ» الخ؛ «أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ» الخ؛ «أَوْ تَأْتِیَ بِاللّهِ» الخ؛ «أَوْ یَکُونَ لَکَ» الخ؛ «أَوْ تَرْقی فِی السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ» .

قوله تعالی: وَ ما مَنَعَ النّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدی إِلاّ أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَسُولاً الاستفهام فی قوله: «أَ بَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَسُولاً» للانکار،و جمله «قالُوا أَ بَعَثَ اللّهُ» الخ؛حکایه حالهم بحسب الاعتقاد و ان لم یتکلموا بهذه الکلمه بعینها.

و انکار النبوه و الرساله من اثبات الإله من عقائد الوثنیه،و هذه قرینه علی أن المراد بالناس الوثنیون،و المراد بالإیمان الذی منعوه هو الإیمان بالرسول.

فمعنی الآیه و ما منع الوثنیین-و کانت قریش و عامه العرب یومئذ منهم-أن یؤمنوا بالرساله-أو برسالتک-إلا إنکارهم لرساله البشر،و لذلک کانوا یردون علی رسلهم دعوتهم -کما حکاه اللّه-بمثل قولهم: لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِکَهً فَإِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ (حم السجده۱۴/).

قوله تعالی: قُلْ لَوْ کانَ فِی الْأَرْضِ مَلائِکَهٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنا عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَکاً رَسُولاً أمر سبحانه رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یرد علیهم قولهم و إنکارهم لرساله البشر و نزول الوحی بأن العنایه الإلهیه قد تعلقت بهدایه أهل الأرض و لا یکون ذلک إلا بوحی سماوی لا من عند أنفسهم فالبشر القاطنون فی الأرض لا غنی لهم عن وحی سماوی بنزول ملک رسول إلیهم و یختص بذلک نبیهم.

و هذه خاصه الحیاه الأرضیه و العیشه المادیه المفتقره الی هدایه إلهیه لا سبیل إلیها إلا بنزول الوحی من السماء حتی لو أن طائفه من الملائکه سکنوا الأرض و أخذوا یعیشون عیشه أرضیه مادیه لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا کما ننزل علی البشر ملکا رسولا.

و العنایه فی الآیه الکریمه-کما تری-متعلقه بجهتین إحداهما کون الحیاه أرضیه مادیه،

و الاخری کون الهدایه الواجبه بالعنایه الإلهیه بوحی نازل من السماء برساله ملک من الملائکه.

و الأمر علی ذلک،فهاتان الجهتان أعنی کون حیاه النوع أرضیه مادیه و وجوب هدایتهم بواسطه سماویه و ملک علوی هما المقدمتان الأصلیتان فی البرهان علی وجود الرساله و لزومها (۱).

و الآیه بما تعطی من معنی الرساله یؤید ما ورد عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام فی الفرق بین الرسول و النبی أن الرسول هو الذی یری الملک و یسمع منه،و النبی یری المنام و لا یعاین،و قد أوردنا بعض هذه الأخبار فی خلال أبحاث النبوه فی الجزء الثانی من الکتاب.

و من ألطف التعبیر فی الآیه و أوجزه تعبیره عن الحیاه الأرضیه بقوله:«فِی الْأَرْضِ مَلاٰئِکَهٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ» فإن الانتقال المکانی علی الأرض مع الوقوع تحت الجاذبه الأرضیه من أوضح خواص الحیاه المادیه الأرضیه.

قوله تعالی: قُلْ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ إِنَّهُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً لما احتج علیهم بما احتج و بین لهم ما بین فی أمر معجزه رسالته و هی القرآن الذی تحدی به و هم علی عنادهم و جحودهم و عنتهم لا یعتنون به و یقترحون علیه بأمور جزافیه اخری و لا یحترمون لحق و لا ینقطعون عن باطل أمر أن یرجع الأمر الی شهاده اللّه فهو شهید بما وقع منه و منهم فقد بلغ ما ارسل به و دعا و احتج و أعذر و قد سمعوا و تمت علیهم الحجه و استکبروا و عتوا فالکلام فی معنی اعلام قطع المحاجه و ترک المخاصمه و رد الأمر الی مالک الامر فلیقض ما هو قاض.

ص:۷۶۲

۱- ۱) .الاسراء ۸۲-۱۰۰:بحث فی وجوب کون الرسول من جنس المرسل الیهم و من انفسهم کالانسان و الملک للملک.

و هـذه الآيه و الآيتان قبلها مسـجعه بقوله: «رَسُولاً» و هو المورد الوحيد فى القرآن الذى اتفقت فيه ثلاث آيات متواليه فى سـجع واحد على ما نذكر.

قوله تعالى: وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ الخ؛هو-على ما يشعر به السياق-من تتمه الخطاب الأخير للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقوله:

«قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ» فهو كنايه عن أنه تمت عليهم الحجه و حقت عليهم الضلاله فلا مطمع فى هدايتهم.

و محصل المعنى:خاطبهم باعلام قطع المحاجه فإن الهـدايه للّه لا يشاركه فيها أحـد فمن هداه فهو المهتدى لا غير و من أضـله و لم يهده فلن تجد يا محمد له أولياء من دونه يهدونه و اللّه لا يهدى هؤلاء فانقطع عنهم و لا تكلف نفسك فى دعوتهم رجاء أن يؤمنوا.

قـوله: وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ عَلى وُجُوهِهِمْ الى آخر الآـيتين؛العمى و البكم و الصم جمع أعمى و أبكم و أصم،و خبوّ النـار و خبوها سكون لهبها،و السعير لهب النار،و المعنى ظاهر.

قوله تعـالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ الى آخر الآيه؛الكفور الجحود،احتجاج منه تعالى على البعث بعـد الموت فقد كان قولهم: أَ إِذا كُنّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً اسـتبعادا مبنيا على إحاله أن يعود هـذا البـدن الـدنيوى بعـد تلاشيه و صـيرورته عظاما و رفاتا الى ما كان عليه بخلق جديـد فاحتج عليهم بأن خلق البدن أولا يثبت القدره عليه و على مثله الذى هو الخلق الجديد للبعث فحكم الأمثال واحد.

و قوله: وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ الظاهر أن المراد بالأجـل هو زمان الموت فإن الأجل إما مجموع مـده الحياه الـدنيا و هى محـدوده بالموت و إما آخر زمان الحياه و يقارنه الموت و كيف كان فالتـذكير بالموت الذى لا ريب فيه ليعتبروا به و يكفوا عن الجرأه على اللّه

و تكذيب آياته فهو قادر على بعثهم و الانتقام منهم بما صنعوا.

فقوله: «وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاٰ رَيْبَ فِيهِ» ناظر الى قوله فى صدر الآيه السابقه: ذٰلِكَ جَزٰاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيٰاتِنٰا فهو نظير قوله: وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَعْلَمُونَ -الى أن قال- أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ -الى أن قال- وَ أَنْ عَسىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الأعراف/١٨۵).

قوله تعالى: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَهِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَهَ الْإِنْفٰاقِ وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ قَتُوراً فسر القتول بالبخيل المبالغ فى الامساك و قال فى المجمع:

القتر التضييق و القتور فعول منه للمبالغه،و يقال:قتر يقتر و تقتر و أقتر و قتّر إذا قدّر فى النفقه.انتهى.

و هذا توبيخ لهم على منعهم رساله البشر المنقول عنهم سابقا بقوله: وَ مٰا مَنَعَ النّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ الْهُدىٰ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَراً رَسُولاً و معنى الآيه ظاهر (1).

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ١٠١ الى ١١١]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسىٰ تِسْعَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ إِذْ جٰاءَهُمْ فَقٰالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰا مُوسىٰ مَسْحُوراً (١٠١) قٰالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا أَنْزَلَ هٰؤُلاٰءِ إِلاّٰ رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ بَصٰائِرَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (١٠٢) فَأَرٰادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (١٠٣) وَ قُلْنٰا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ اُسْكُنُوا اَلْأَرْضَ فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ اَلْآخِرَهِ جِئْنٰا بِكُمْ لَفِيفاً (١٠۴) وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (١٠۵) وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنّٰاسِ عَلىٰ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنٰاهُ تَنْزِيلاً (١٠۶) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاٰ تُؤْمِنُوا إِنَّ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذٰا يُتْلىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً (١٠٧) وَ يَقُولُونَ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا إِنْ كٰانَ وَعْدُ رَبِّنٰا لَمَفْعُولاً (١٠٨) وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (١٠٩) قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ وَ لاٰ تَجْهَرْ بِصَلاٰتِكَ وَ لاٰ تُخٰافِتْ بِهٰا وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً (١١٠) وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً (١١١)

1- 1) .الإسراء ٨٢-١٠٠:بحث روائى فى الروح.

بيان:

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِی إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً الذی اوتی موسی عليه السّلام من الآيات علی ما يقصه القرآن أكثر من تسع غير أن الآيات التی أتی بها لدعوه فرعون فيما يذكره القرآن تسع و هی:العصا و اليد و الطوفان و الجراد و القمل و الضفدع و الدم و السنون و نقص من الثمرات فالظاهر أنها هی المراده بالآيات التسع المذكوره فی الآيه و خاصه مع ما فيها من محكی قول موسی لفرعون: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ و أما غير هذه الآيات كالبحر و الحجر و إحياء المقتول بالبقره و إحياء من أخذته

ص: ۷۶۵

الصاعقه من قومه و نتق الجبل فوقهم و غير ذلک فهی خارجه عن هذه التسع المذکوره فی الآیه.

و لا ینافی ذلک کون الآیات إنما ظهرت تدریجا فإن هذه المحاوره مستخرج من مجموع ما تخاصم به موسی و فرعون طول دعوته.

و لعل مخالفه التوراه لظاهر القرآن فی الآیات التسع هی الموجبه لترک تفصیل الآیات التسع فی الآیه لیستقیم الأمر بالسؤال من الیهود لأنهم مع صریح المخالفه لم یکونوا لیصدقوا القرآن بل کانوا یبادرون الی التکذیب قبل التصدیق.

قوله تعالی: إِنِّی لَأَظُنُّکَ یا مُوسی مَسْحُوراً أی سحرت فاختل عقلک و هذا فی معنی قوله المنقول فی موضع آخر: إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ (الشعراء ۲۷/)و قیل:المراد بالمسحور الساحر نظیر المیمون و المشؤم بمعنی الیامن و الشائم و أصله استعمال وزن الفاعل فی النسبه و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً المثبور الهالک و هو من الثبور بمعنی الهلاک، و المعنی قال موسی مخاطبا لفرعون:لقد علمت یا فرعون ما أنزل هؤلاء الآیات البینات إلا رب السموات و الأرض أنزلها بصائر یتبصر بها لیتمیز الحق من الباطل و إنی لأظنک یا فرعون هالکا بالأخره لعنادک و جحودک.

و إنما أخذ الظن دون الیقین لأن الحکم للّه و لیوافق ما فی کلام فرعون: «إِنِّی لَأَظُنُّکَ یا مُوسی» الخ؛و من الظن ما یستعمل فی مورد الیقین.

قوله تعالی: فَأَرادَ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِیعاً الاستفزاز الازعاج و الإخراج بعنف،و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِی إِسْرائِیلَ اسْکُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ

الْآخِرَهِ جِئْنا بِكَمْ لَفِيفاً المراد بالأرض التى أمروا أن يسكنوها هى الأرض المقدسه التى كتبها اللّه لهم بشهاده قوله: اُدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَهَ الَّتِی کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ (المائده۲۱/)، و غیر ذلک کما أن المراد بالأرض فی الآیه السابقه مطلق الأرض أو أرض مصر بشهاده السیاق.

و قوله: فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَهِ أی وعد الکره الآخره أو الحیاه الآخره و المراد به علی ما ذکره المفسرون یوم القیامه،و قوله: «جِئْنا بِکُمْ لَفِیفاً» أی مجموعا ملفوفا بعضکم ببعض.

و المعنی:و قلنا من بعد فرعون لبنی إسرائیل اسکنوا الأرض المقدسه-و کان فرعون یرید أن یستفزهم من الأرض-فاذا کان یوم القیامه جئنا بکم ملتفین مجتمعین للحساب و فصل القضاء.

و لیس ببعید أن یکون المراد بوعد الآخره ما ذکره اللّه سبحانه فی أول السوره فیما قضی الی بنی إسرائیل بقوله: فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَهِ لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ لِیُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِیراً .

قوله تعالی: وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاّ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً لما فرغ من التنظیر رجع الی ما کان علیه من بیان حال القرآن و ذکر أوصافه فذکر أنه أنزله انزالا مصاحبا للحق و قد نزل هو من عنده نزولا مصاحبا للحق فهو مصون من الباطل من جهه من أنزله فلیس من لغو القول و هذره و لا داخله شیء یمکن أن یفسده یوما و لا شارکه فیه أحد حتی ینسخه فی قوت من الأوقات و لیس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الا رسولا منه تعالی یبشر به و ینذر و لیس له أن یتصرف فیه بزیاده أو نقیصه أو یترکه کلا أو بعضا باقتراح من الناس أو هوی من نفسه أو یعرض عنه فیسأل اللّه آیه أخری فیها هواه أو هوی الناس أو یداهنهم فیه أو یسامحهم فی شیء من معارف و أحکامه کل ذلک لأنه حق صادر عن مصدر

حق،و ما ذا بعد الحق الا الضلال.

فقوله: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ الخ؛متمم للکلام السابق،و محصله أن القرآن آیه حقه لیس لأحد أن یتصرف فیه شیئا من التصرف و النبی و غیر فی ذلک سواء.

قوله تعالی: وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی النّٰاسِ عَلیٰ مُکْثٍ وَ نَزَّلْنٰاهُ تَنْزِیلاً معطوف علی ما قبله أی أنزلناه بالحق و فرقناه قرآنا،قال فی المجمع:معنی فرقناه فصلناه و نزلناه آیه آیه و سوره سوره و یدل علیه قوله: «عَلیٰ مُکْثٍ» و المکث-بضم المیم-و المکث -بفتحها-لغتان.انتهی.

فاللفظ بحسب نفسه یعم نزول المعارف القرآنیه التی هی عند اللّه فی قالب الألفاظ و العبارات التی لا تتلقی الا بالتدریج و لا تتعاطی الا بالمکث و التؤده لیسهل علی الناس تعقله و حفظه علی حد قوله: إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ (الزخرف/۴).

قوله تعالی: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاٰ تُؤْمِنُوا الی آخر الآیات الثلاث،و المراد بالذین اوتوا العلم من قبله هم الذین تحققوا بالعلم باللّه و آیاته من قبل نزول القرآن سواء کانوا من الیهود او النصاری أو غیرهم فلا موجب للتخصیص اللهم الا ان یقال:ان السیاق یفید کون هؤلاء من اهل الحق و الدین غیر المنسوخ یومئذ هو دین المسیح علیه السّلام فهم أهل الحق من علماء النصرانیه الذین لم یزیغوا و لم یبدلوا.

و علی أی حال المراد من کونهم اوتوا العلم من قبله أنهم استعدوا لفهم کلمه الحق و قبولها لتجهزهم بالعلم بحقیقه معناه و ایراثه ایاهم وصف الخشوع فیزیدهم القرآن المتلو علیهم خشوعا.

و قوله: یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللحیین من الوجه، و الخرور للأذقان السوق علی الأرض علی أذقانهم للسجده کما یبینه قوله: «سُجَّداً» و انما

اعتبرت الأذقان لأن الذقن أقرب أجزاء الوجه من الأرض عند الخرور عليها للسجده،و ربما قيل:المراد بالأذقان الوجوه اطلاقا للجزء على الكل مجازا.

و قوله: وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً اى ينزهونه تعالى عن كل نقص و عن خلف الوعد خاصه و يعطى سياق الآيات السابقه أن المراد بالوعد وعده سبحانه بالبعث و هذا فى قبال اصرار المشركين على نفى البعث و انكار المعاد كما تكرر فى الآيات السابقه.

و قوله: وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً تكرار الخرور للأذقان و اضافته الى البكاء لإفاده معنى الخضوع و هو التذلل الذى يكون بالبدن كما أن الجمله الثانيه لإفاده معنى الخشوع و هو التذلل الذى يكون بالقلب فمحصل الآيه أنهم يخضعون و يخشعون.

قوله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى لفظه أو للتسويه و الإباحه فالمراد بقوله: «اللّهَ» و «الرَّحْمنَ» الاسمان الدالان على المسمى دون المسمى،و المعنى ادعوا باسم اللّه أو باسم الرحمن فالدعاء دعاؤه.

و قوله: «أَيًّا ما تَدْعُوا» شرط و «ما» صله للتأكيد نظير قوله: فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللّهِ (آل عمران/۱۵۹).و قوله: عَمّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (المؤمنون/۴۰)و «أَيًّا» شرطيه و هى مفعول «تَدْعُوا» .

و قوله: فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى جواب الشرط،و هو من وضع السبب موضع المسبب و المعنى أى اسم من الاسمين تدعوه فهو اسم أحسن له لأن الأسماء الحسنى كلها له فالاسماء الداله على المسميات منها حسنه تدل على ما فيه حسن و منها قبيحه بخلافها و لا سبيل للقبيح اليه تعالى،و الأسماء الحسنه منها ما هو أحسن لا شوب نقص و قبح فيه كالغنى الذى لا فقر معه و الحياه التى لا موت معها و العزه التى لا ذله دونها و منها ما هو حسن يغلب عليه الحسن من غير محوضه و للّه سبحانه الأسماء الحسنى،و هى كل اسم هو أحسن الاسماء فى

معناه كما يدل عليه قول أئمه الدين:ان اللّه تعالى غنى لا كالاغنياء،حى لا كالاحياء،عزيز لا كالأعزه،عليم لا كالعلماء و هكذا أى له من كل كمال صرفه و محضه الذى لا يشوبه خلافه.

و الضمير فى قوله: «أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ» عائد الى الذات المتعاليه من كل اسم و رسم،و ليس براجع الى شىء من الاسمين:اللّه و الرحمن لأن المراد بهما-كما تقدم-الاسمان دون الذات المتعاليه التى هى مسماه بهما و لا معنى لأن يقال:أيا من الاسمين تدعوا فان ذلک الاسم جميع الأسماء الحسنى أو باقى الاسماء الحسنى بل المعنى أيا من اسمائه تدعوا فلا مانع منه لانها جميعا أسماؤه لانها اسماء حسنى و له الأسماء الحسنى فهى طرق دعوته و دعوتها دعوته فإنها اسماؤه و الاسم مرآه المسمى و عنوانه فافهم ذلک.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَجْهَرْ بِصَلاٰتِکَ وَ لاٰ تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِکَ سَبِيلاً الجهر و الإخفات وصفان متضائفان،يتصف بهما الأصوات،و ربما يعتبر بينهما خصله ثالثه هى بالنسبه الى الجهر إخفات و بالنسبه الى الإخفات جهر فيكون الجهر هو المبالغه فى رفع الصوت،و الإخفات هو المبالغه فى خفضه و ما بينهما هو الاعتدال فيكون معنى الآيه لا تبالغ فى صلاتک فى الجهر و لا فى الإخفات بل اسلک فيما بينهما سبيلا و هو الاعتدال و تسميته سبيلا لأنه سنه يستن بها هو و من يقتدى به من امته المؤمنين به.

هذا لو كان المراد بالصلاه فى قوله: «بِصَلاٰتِکَ» للاستغراق و المراد به كل صلاه صلاه، و أما لو اريد المجموع و لعله الأظهر كان المعنى لا تجهر فى صلواتک كلها و لا تخافت فيها كلها بل اتخذ سبيلا وسطا تجهر فى بعض و تخافت فى بعض،و هذا المعنى أنسب بالنظر الى ما ثبت فى السنه من الجهر فى بعض الفرائض اليوميه كالصبح و المغرب و العشاء و الإخفات فى غيرها.

و لعل هذا الوجه أوفق بالنظر الى اتصال ذيل الآيه بصدرها فالجهر بالصلاه يناسب كونه تعالى عليا متعاليا و الإخفات يناسب كونه قريبا أقرب من حبل الوريد فاتخاذ الخصلتين

ص: ۷۷۰

جمیعا فی الصلوات أداء لحق أسمائه جمیعا.

قوله تعالی: وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً معطوف علی قوله فی الآیه السابقه: «قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ» و یرجع محصل الکلام الی أن قل إن ما تدعونها من الأسماء و تزعمون أنها آلهه معبودون غیره إنما هی أسماؤه و هی مملوکه له لا تملک أنفسها و لا شیئا لأنفسها فدعاؤها دعاؤه فهو المعبود علی کل حال.

و ختم سبحانه الآیه بقوله: «وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً» و قد اطلق إطلاقا بعد التوصیف و التنزیه فهو تکبیره من کل وصف،و لذا فسر«الله أکبر»بأنه أکبر من أن یوصف علی ما ورد عن الصادق علیه السّلام،و لو کان المعنی أنه أکبر من کل شیء لم یخل من إشراک الأشیاء به تعالی فی معنی الکبر و هو أعز ساحه أن یشارکه شیء فی أمر.

و من لطیف الصنعه فی السوره افتتاح أول آیه منها بالتسبیح و اختتام آخر آیه منها بالتکبیر مع افتتاحها بالتحمید (۱)(۲).

ص: ۷۷۱

۱- ۱) .الاسراء ۱۰۱-۱۱۱:بحث روائی فی اسماء اللّه الحسنی.
۲- ۲) .الاسراء ۱۰۱-۱۱۱:بحث روائی و قرآنی حول قوله تعالی: «وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی النّاسِ عَلی مُکْثٍ».

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمیة للدراسات الکمبیوترية فی أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامی عام ۱۴۲۶ الهجری فی المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفین فی الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فی العلوم الإسلامية وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوترية فی أصفهان إلی التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثين فی العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فی برامج إلکترونية وجاهزة فی مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلی أساس خطة تنوی تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبیّ علیهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ فی المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين فی الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والکتّاب علی تقديم آثارهم لتنظيمها فی ملفات الکترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمی البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذکر المصادر والمآخذ فی نشر المعلومات

من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الکتب والملزمات والدوریات

إقامة المسابقات فی مطالعة الکتب

إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما فی الأمکنة الدینیة والسیاحیة

إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة

افتتاح موقع القائمیة الانترنتی بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها

تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ((sms

إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس

إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین

إنتاج آلاف برامج فی البحث والدراسة وتطبیقها فی أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی ۸ أنظمة؛

JAVA.۱

ANDROID.۲

EPUB.۳

CHM.۴

PDF.۵

HTML.۶

CHM.۷

GHB.۸

إعداد ۴ الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة

ANDROID.۱

IOS.۲

WINDOWS PHONE.۳

WINDOWS.۴

وتقدّم مجاناً فی الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخیرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ـ ٠٢١

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز القائمية اصفهان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
www
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للایصاء من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹