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

المجلد الرابع

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 ۴ ----- ۱۷

اشاره ----- ۱۷

اشاره ----- ۱۷

سوره الکهف مکیه و هی مائه و عشر آیات ----- ۲۳

اشاره ----- ۲۳

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۱ الی ۸] ----- ۲۳

اشاره ----- ۲۳

بیان: ----- ۲۴

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۹ الی ۲۶] ----- ۲۷

اشاره ----- ۲۷

بیان: ----- ۳۱

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۲۷ الی ۳۱] ----- ۵۲

اشاره ----- ۵۲

بیان: ----- ۵۳

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۳۲ الی ۴۶] ----- ۵۶

اشاره ----- ۵۶

بیان: ----- ۵۷

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۴۷ الی ۵۹] ----- ۶۶

اشاره ----- ۶۶

بیان: ----- ۶۸

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۶۰ الی ۸۲] ----- ۷۸

اشاره ----- ۷۸

بیان: ----- ۸۰

[سوره الكهف (۱۸): الآيات ۸۳ الى ۱۰۲] ---- ۹۰
اشاره ---- ۹۰
بيان: ---- ۹۲
[سوره الكهف (۱۸): الآيات ۱۰۳ الى ۱۰۸] ---- ۱۰۱
اشاره ---- ۱۰۱
بيان: ---- ۱۰۱
[سوره الكهف (۱۸): آيه ۱۰۹] ---- ۱۰۳
اشاره ---- ۱۰۳
بيان: ---- ۱۰۳
[سوره الكهف (۱۸): آيه ۱۱۰] ---- ۱۰۴
اشاره ---- ۱۰۴
بيان: ---- ۱۰۴
سوره مريم مكيه و هى ثمان و تسعون آيه ---- ۱۰۶
اشاره ---- ۱۰۶
[سوره مريم (۱۹): الآيات ۱ الى ۱۵] ---- ۱۰۶
اشاره ---- ۱۰۶
بيان: ---- ۱۰۷
[سوره مريم (۱۹): الآيات ۱۶ الى ۴۰] ---- ۱۱۶
اشاره ---- ۱۱۶
بيان: ---- ۱۱۹
[سوره مريم (۱۹): الآيات ۴۱ الى ۵۰] ---- ۱۳۰
اشاره ---- ۱۳۰
بيان: ---- ۱۳۱
[سوره مريم (۱۹): الآيات ۵۱ الى ۵۷] ---- ۱۳۷
اشاره ---- ۱۳۷
بيان: ---- ۱۳۷

[سوره مریم (۱۹): الآیات ۵۸ الی ۶۳] ---- ۱۳۹
اشاره ---- ۱۳۹
بیان: ---- ۱۴۰
[سوره مریم (۱۹): الآیات ۶۴ الی ۶۵] ---- ۱۴۴
اشاره ---- ۱۴۴
بیان: ---- ۱۴۴
[سوره مریم (۱۹): الآیات ۶۶ الی ۷۲] ---- ۱۴۶
اشاره ---- ۱۴۶
بیان: ---- ۱۴۶
[سوره مریم (۱۹): الآیات ۷۳ الی ۸۰] ---- ۱۵۲
اشاره ---- ۱۵۲
بیان: ---- ۱۵۲
[سوره مریم (۱۹): الآیات ۸۱ الی ۹۶] ---- ۱۵۶
اشاره ---- ۱۵۶
بیان: ---- ۱۵۷
[سوره مریم (۱۹): الآیات ۹۷ الی ۹۸] ---- ۱۶۲
اشاره ---- ۱۶۲
بیان: ---- ۱۶۲
سوره طه مکیه و هی مائه و خمس و ثلاثون آیه ---- ۱۶۴
اشاره ---- ۱۶۴
[سوره طه (۲۰): الآیات ۱ الی ۸] ---- ۱۶۴
اشاره ---- ۱۶۴
بیان: ---- ۱۶۵
[سوره طه (۲۰): الآیات ۹ الی ۴۸] ---- ۱۷۱
اشاره ---- ۱۷۱
بیان: ---- ۱۷۵

[سوره طه (۲۰): الآيات ۴۹ الى ۷۹] ---- ۱۹۲
اشاره ---- ۱۹۲
بيان: ---- ۱۹۴
[سوره طه (۲۰): الآيات ۸۰ الى ۹۸] ---- ۲۰۷
اشاره ---- ۲۰۷
بيان: ---- ۲۰۹
[سوره طه (۲۰): الآيات ۹۹ الى ۱۱۴] ---- ۲۱۹
اشاره ---- ۲۱۹
بيان: ---- ۲۲۰
[سوره طه (۲۰): الآيات ۱۱۵ الى ۱۲۶] ---- ۲۲۷
اشاره ---- ۲۲۷
بيان: ---- ۲۲۸
[سوره طه (۲۰): الآيات ۱۲۷ الى ۱۳۵] ---- ۲۳۶
اشاره ---- ۲۳۶
بيان: ---- ۲۳۷
سوره الأنبياء مکيه و هی مائه و اثنتا عشره آيه ---- ۲۴۳
اشاره ---- ۲۴۳
[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۱ الى ۱۵] ---- ۲۴۳
اشاره ---- ۲۴۳
بيان: ---- ۲۴۴
[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۱۶ الى ۳۳] ---- ۲۵۲
اشاره ---- ۲۵۲
بيان: ---- ۲۵۴
[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۳۴ الى ۴۷] ---- ۲۶۸
اشاره ---- ۲۶۸
بيان: ---- ۲۶۹

[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۴۸ الی ۷۷] ---- ۲۷۷
اشاره ---- ۲۷۷
بيان: ---- ۲۷۹
[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۷۸ الی ۹۱] ---- ۲۸۹
اشاره ---- ۲۸۹
بيان: ---- ۲۹۲
[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۹۲ الی ۱۱۲] ---- ۲۹۹
اشاره ---- ۲۹۹
بيان: ---- ۳۰۲
سوره الحج مدنيه و هی ثمان و سبعون آيه ---- ۳۱۳
اشاره ---- ۳۱۳
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۱ الی ۲] ---- ۳۱۳
اشاره ---- ۳۱۳
بيان: ---- ۳۱۳
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۳ الی ۱۶] ---- ۳۱۵
اشاره ---- ۳۱۵
بيان: ---- ۳۱۷
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۱۷ الی ۲۴] ---- ۳۲۷
اشاره ---- ۳۲۷
بيان: ---- ۳۲۸
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۲۵ الی ۳۷] ---- ۳۳۳
اشاره ---- ۳۳۳
بيان: ---- ۳۳۵
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۳۸ الی ۵۷] ---- ۳۴۵
اشاره ---- ۳۴۵
بيان: ---- ۳۴۷

[سوره الحج (۲۲): الآيات ۵۸ الی ۶۶] ---- ۳۵۹
اشاره ---- ۳۵۹
بيان: ---- ۳۶۰
[سوره الحج (۲۲): الآيات ۶۷ الی ۷۸] ---- ۳۶۴
اشاره ---- ۳۶۴
بيان: ---- ۳۶۷
سوره المؤمنون مكيه و هی مائه و ثمانی عشره آيه ---- ۳۷۷
اشاره ---- ۳۷۷
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۱ الی ۱۱] ---- ۳۷۷
اشاره ---- ۳۷۷
بيان: ---- ۳۷۸
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۱۲ الی ۲۲] ---- ۳۸۴
اشاره ---- ۳۸۴
بيان: ---- ۳۸۵
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۲۳ الی ۵۴] ---- ۳۸۹
اشاره ---- ۳۸۹
بيان: ---- ۳۹۳
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۵۵ الی ۷۷] ---- ۴۰۱
اشاره ---- ۴۰۱
بيان: ---- ۴۰۳
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۷۸ الی ۹۸] ---- ۴۱۳
اشاره ---- ۴۱۳
بيان: ---- ۴۱۵
[سوره المؤمنون (۲۳): الآيات ۹۹ الی ۱۱۸] ---- ۴۲۵
اشاره ---- ۴۲۵
بيان: ---- ۴۲۷

سوره النور مدنیه و هی أربع و ستون آیه ----- ۴۳۵
اشاره ----- ۴۳۵
[سوره النور (۲۴): الآیات ۱ الی ۱۰] ----- ۴۳۵
اشاره ----- ۴۳۵
بیان: ----- ۴۳۶
[سوره النور (۲۴): الآیات ۱۱ الی ۲۶] ----- ۴۴۱
اشاره ----- ۴۴۱
بیان: ----- ۴۴۳
[سوره النور (۲۴): الآیات ۲۷ الی ۳۴] ----- ۴۵۰
اشاره ----- ۴۵۰
بیان: ----- ۴۵۲
[سوره النور (۲۴): الآیات ۳۵ الی ۴۶] ----- ۴۵۷
اشاره ----- ۴۵۷
بیان: ----- ۴۵۹
[سوره النور (۲۴): الآیات ۴۷ الی ۵۷] ----- ۴۷۸
اشاره ----- ۴۷۸
بیان: ----- ۴۷۹
[سوره النور (۲۴): الآیات ۵۸ الی ۶۴] ----- ۴۸۹
اشاره ----- ۴۸۹
بیان: ----- ۴۹۰
سوره الفرقان مکیه و هی سبع و سبعون آیه ----- ۴۹۷
اشاره ----- ۴۹۷
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۱ الی ۳] ----- ۴۹۷
اشاره ----- ۴۹۷
بیان: ----- ۴۹۷
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۴ الی ۲۰] ----- ۵۰۲

اشاره ----- ۵۰۲
بیان: ----- ۵۰۴
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۲۱ الی ۳۱] ----- ۵۱۶
اشاره ----- ۵۱۶
بیان: ----- ۵۱۷
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۳۲ الی ۴۰] ----- ۵۲۵
اشاره ----- ۵۲۵
بیان: ----- ۵۲۵
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۴۱ الی ۶۲] ----- ۵۳۱
اشاره ----- ۵۳۱
بیان: ----- ۵۳۳
[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۶۳ الی ۷۷] ----- ۵۴۶
اشاره ----- ۵۴۶
بیان: ----- ۵۴۷
سوره الشعراء مکیه و هی مائتان و سبع و عشرون آیه ----- ۵۵۵
اشاره ----- ۵۵۵
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱ الی ۹] ----- ۵۵۵
اشاره ----- ۵۵۵
بیان: ----- ۵۵۶
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۰ الی ۶۸] ----- ۵۵۹
اشاره ----- ۵۵۹
بیان: ----- ۵۶۳
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۶۹ الی ۱۰۴] ----- ۵۸۰
اشاره ----- ۵۸۰
بیان: ----- ۵۸۲
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۰۵ الی ۱۲۲] ----- ۵۹۲

اشاره ----- ۵۹۲
بیان: ----- ۵۹۳
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۲۳ الی ۱۴۰] ----- ۵۹۷
اشاره ----- ۵۹۷
بیان: ----- ۵۹۸
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۴۱ الی ۱۵۹] ----- ۶۰۱
اشاره ----- ۶۰۱
بیان: ----- ۶۰۲
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۶۰ الی ۱۷۵] ----- ۶۰۴
اشاره ----- ۶۰۴
بیان: ----- ۶۰۵
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۷۶ الی ۱۹۱] ----- ۶۰۸
اشاره ----- ۶۰۸
بیان: ----- ۶۰۹
[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۹۲ الی ۲۲۷] ----- ۶۱۱
اشاره ----- ۶۱۱
بیان: ----- ۶۱۳
سوره النمل مکیه و هی ثلاث و تسعون آیه ----- ۶۲۶
اشاره ----- ۶۲۶
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۱ الی ۶] ----- ۶۲۶
اشاره ----- ۶۲۶
بیان: ----- ۶۲۶
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۷ الی ۱۴] ----- ۶۲۸
اشاره ----- ۶۲۸
بیان: ----- ۶۲۹
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۱۵ الی ۴۴] ----- ۶۳۳

اشاره ---------- ۶۳۳
بیان: ---------- ۶۳۶
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۵ الی ۵۳] ---------- ۶۵۲
اشاره ---------- ۶۵۲
بیان: ---------- ۶۵۳
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۵۴ الی ۵۸] ---------- ۶۵۵
اشاره ---------- ۶۵۵
بیان: ---------- ۶۵۶
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۵۹ الی ۸۱] ---------- ۶۵۷
اشاره ---------- ۶۵۷
بیان: ---------- ۶۵۹
[سوره النمل (۲۷): الآیات ۸۲ الی ۹۳] ---------- ۶۶۸
اشاره ---------- ۶۶۸
بیان: ---------- ۶۶۹
سوره القصص مکیه و هی ثمان و ثمانون آیه ---------- ۶۸۰
اشاره ---------- ۶۸۰
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۱ الی ۱۴] ---------- ۶۸۰
اشاره ---------- ۶۸۰
بیان: ---------- ۶۸۱
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۱۵ الی ۲۱] ---------- ۶۸۹
اشاره ---------- ۶۸۹
بیان: ---------- ۶۹۰
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۲۲ الی ۲۸] ---------- ۶۹۶
اشاره ---------- ۶۹۶
بیان: ---------- ۶۹۷
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۲۹ الی ۴۲] ---------- ۷۰۱

اشاره ----- ۷۰۱
بیان: ----- ۷۰۲
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۴۳ الی ۵۶] ----- ۷۱۱
اشاره ----- ۷۱۱
بیان: ----- ۷۱۲
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۵۷ الی ۷۵] ----- ۷۱۹
اشاره ----- ۷۱۹
بیان: ----- ۷۲۲
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۷۶ الی ۸۴] ----- ۷۳۴
اشاره ----- ۷۳۴
بیان: ----- ۷۳۵
[سوره القصص (۲۸): الآیات ۸۵ الی ۸۸] ----- ۷۴۲
اشاره ----- ۷۴۲
بیان: ----- ۷۴۳
سوره العنکبوت مکیه و هی تسع و ستون آیه ----- ۷۵۱
اشاره ----- ۷۵۱
[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۱ الی ۱۳] ----- ۷۵۱
اشاره ----- ۷۵۱
بیان: ----- ۷۵۲
[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۱۴ الی ۴۰] ----- ۷۶۲
اشاره ----- ۷۶۲
بیان: ----- ۷۶۶
[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۴۱ الی ۵۵] ----- ۷۸۱
اشاره ----- ۷۸۱
بیان: ----- ۷۸۲
[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۵۶ الی ۶۰] ----- ۷۹۴

اشاره ----- ۷۹۴
بیان: ----- ۷۹۴
[سوره العنکبوت (۲۹): الآيات ۶۱ الی ۶۹] ----- ۷۹۷
اشاره ----- ۷۹۷
بیان: ----- ۷۹۸
تعریف مرکز ----- ۸۰۳

مختصر المیزان فی تفسیر القرآن المجلد ۴

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 الكهف مكيه و هى مائه و عشر آيات

اشاره

[سوره الكهف (۱۸): الآيات ۱ الى ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gt;اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِى أَنْزَلَ عَلىٰ عَبْدِهِ اَلْكِتٰابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (۱) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ
لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (۲) مٰاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (۳) وَ يُنْذِرَ اَلَّذِينَ قٰالُوا اِتَّخَذَ اَللّٰهُ وَلَداً (۴)
مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لاٰ لِآبٰائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاّٰ كَذِباً (۵) فَلَعَلَّكَ بٰاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىٰ آثٰارِهِمْ إِنْ لَمْ
يُؤْمِنُوا بِهٰذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً (۶) إِنّٰا جَعَلْنٰا مٰا عَلَى اَلْأَرْضِ زِينَةً لَهٰا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (۷) وَ إِنّٰا لَجٰاعِلُونَ مٰا عَلَيْهٰا صَعِيداً جُرُزاً
(۸)

ص: ۷

بیان:

السوره تتضمن الدعوه الی الاعتقاد الحق و العمل الصالح بالإنذار و التبشير كما يلوح اليه ما افتتحت به من الآيتين و ما اختتمت به من قوله تعالی: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً .

و فيها مع ذلك عنايه بالغه بنفی الولد كما يدل علی ذلك تخصيص إنذار القائلين بالولد بالذكر ثانيا بعد ذكر مطلق الإنذار أولا أعنی وقوع قوله: «وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قٰالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً» بعد قوله: «لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» .

فوجه الكلام فيها الی الوثنيين القائلين ببنوه الملائكه و الجن و المصلحين من البشر و النصاری القائلين ببنوه المسيح عليه السّلام و لعل اليهود يشاركونهم فيه حيث يذكر القرآن عنهم أنهم قالوا:عزير ابن اللّه.

و غير بعيد أن يقال إن الغرض من نزول السوره ذكر القصص الثلاث العجيبه التی لم تذكر فی القرآن الكريم إلا فی هذه السوره و هی قصه أصحاب الكهف و قصه موسی و فتاه فی مسيرهما الی مجمع البحرين و قصه ذی القرنين ثم استفيد منها ما استفرغ فی السوره من الكلام فی نفی الشريك و الحث علی تقوی اللّه سبحانه.

و السوره مكيه علی ما يستفاد من سياق آياتها و قد استثنی منها قوله: «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ» الآيه؛و سيجیء ما فيه من الكلام.

قوله تعالی: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلیٰ عَبْدِهِ الْكِتٰابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً العوج بفتح العين و كسرها الانحراف،قال فی المجمع:العوج بالفتح فيما يری

كالقناه و الخشبه و بالكسر فيما لا يرى شخصا قائما كالدين و الكلام.انتهى.

و لعل المراد بما يرى و ما لا يرى ما يسهل رؤيته و ما يشكل كما ذكره الراغب فى المفردات بقوله:العوج-بالفتح-يقال فيما يدرك بالبصر سهلا كالخشب المنتصب و نحوه و العوج -بالكسر-يقال فيما يدرك بالفكر و البصيره كما يكون فى أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيره و كالدين و المعاش انتهى.فلا يرد عليه ما فى قوله تعالى: لاٰ تَرىٰ فِيهٰا عِوَجاً -بكسر العين- وَ لاٰ أَمْتاً (طه۱۰۷/)فافهم.

و قوله: وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً الضمير للكتاب و الجمله حال عن الكتاب و قوله:

«قَيِّماً» حال بعد حال على ما يفيده السياق فإنه تعالى فى مقام حمد نفسه من جهه تنزيله كتابا موصوفا بأنه لا عوج له و أنه قيم على مصالح المجتمع البشرى فالعنايه متعلقه بالوصفين موزعه بينهما على السواء و هو مفاد كونهما حالين من الكتاب.

و وقوع «عِوَجاً» و هو نكره فى سياق النفى يفيد العموم فالقرآن مستقيم فى جميع جهاته فصيح فى لفظه،بليغ فى معناه،مصيب فى هدايته،حى فى حججه و براهينه،ناصح فى أمره و نهيه،صادق فيما يقصه من قصصه و أخباره،اصل فيما يقضى به،محفوظ من مخالطه الشياطين،لا اختلاف فيه،و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.

و القيم هو الذى يقوم بمصلحه الشىء و تدبير أمره كقيم الدار و هو القائم بمصالحها و يرجع اليه فى امورها،و الكتاب إنما يكون قيما بما يشتمل عليه من المعانى،و الذى يتضمنه القرآن هو الاعتقاد الحق و العمل الصالح كما قال تعالى: يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَ إِلىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (الأحقاف۳۰/)،و هذا هو الدين و قد وصف تعالى دينه فى مواضع من كتابه بأنه قيم قال:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ (الروم۴۳/)و على هذا فتوصيف الكتاب بالقيم لما يتضمنه من الدين القيم على مصالح العالم الإنسانى فى دنياهم و اخراهم.

قوله تعالى: لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصّالِحاتِ الآيه؛أی لینذر الکافرین عذابا شدیدا صادرا من عند اللّه کذا قیل و الظاهر بقرینه تقیید المؤمنین المبشرین بقوله: «الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ» أن التقدیر لینذر الذین لا یعملون الصالحات أعم ممن لا یؤمن أصلا أو یؤمن و یفسق فی عمله.

و الجمله علی أی حال بیان لتنزیله الکتاب علی عبده مستقیما قیما إذ لو لا استقامته فی نفسه و قیمومته علی غیره لم یستقیم إنذار و لا تبشیر و هو ظاهر.

و المراد بالأجر الحسن الجنه بقرینه قوله فی الآیه التالیه: «ماکِثِینَ فِیهِ أَبَداً» و المعنی ظاهر.

قوله تعالی: وَ یُنْذِرَ الَّذِینَ قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً و هم عامه الوثنیین القائلین بأن الملائکه أبناء أو بنات له و ربما قالوا بذلک فی الجن و المصلحین من البشر و النصاری القائلین بأن المسیح ابن اللّه و قد نسب القرآن إلی الیهود أنهم قالوا:عزیر ابن اللّه.

و ذکر إنذارهم خاصه ثانیا بعد ذکره علی وجه العموم أولا بقوله: «لِیُنْذِرَ بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ» لمزید الاهتمام بشأنهم.

قوله تعالی: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِآبائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ کانت عامتهم یریدون بقولهم:اتخذ اللّه ولدا حقیقه التولید کما یدل علیه قوله تعالی: أَنّی یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ (الأنعام/۱۰۱).

و قد رد سبحانه قولهم علیهم أولا بأنه قول منهم جهلا بغیر علم و ثانیا بقوله فی آخر الآیه: «إِنْ یَقُولُونَ إِلاّ کَذِباً» .

و کان قوله: «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ» شاملا لهم جمیعا من آباء و أبناء لکنهم لما کانوا یحیلون العلم به الی آبائهم قائلین إن هذه مله آبائنا و هم أعلم منا و لیس لنا إلا أن نتبعهم و نقتدی بهم فرق تعالی بینهم و بین آبائهم فنفی العلم عنهم أولا و عن آبائهم الذین کانوا یرکنون الیهم ثانیا لیکون إبطالا لقولهم و لحجتهم جمیعا.

و قوله: «کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ» ذم لهم و إعظام لقولهم:اتخذ اللّه ولدا لما فیه من

عظیم الاجتراء علی اللّه سبحانه بنسبه الشریک و التجسم و الترکب و الحاجه الی المعین و الخلیفه الیه،تعالی عن ذلک علوا کبیرا.

قوله تعالی: فَلَعَلَّکَ بٰاخِعٌ نَفْسَکَ عَلیٰ آثٰارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهٰذَا اَلْحَدِیثِ أَسَفاً البخوع و البخع القتل و الإهلاک و الآثار علائم أقدام الماره علی الأرض،و الأسف شده الحزن و المراد بهذا الحدیث القرآن.

و الآیه و اللتان بعدها فی مقام تعزیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و تسلیته و تطییب نفسه و الفاء لتفریع الکلام علی کفرهم و جحدهم بآیات اللّه المفهوم من الآیات السابقه و المعنی یرجی منک أن تهلک نفسک بعد إعراضهم عن القرآن و انصرافهم عنک من شده الحزن،و قد دل علی إعراضهم و تولیهم بقوله:علی آثارهم و هو من الاستعاره.

قوله تعالی: إِنّٰا جَعَلْنٰا مٰا عَلَی اَلْأَرْضِ زِینَهً لَهٰا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً الی آخر الآیتین.الزینه الأمر الجمیل الذی ینضم الی الشیء فیفیده جمالا یرغب الیه لأجله و الصعید ظهر الأرض و الجرز علی ما فی المجمع-الأرض التی لا تنبت کأنها تأکل النبت أکلا.

و قوله: مٰا عَلَیْهٰا من قبیل وضع الظاهر موضع المضمر و کان من طبع الکلام أن یقال:«و إنا لجاعلوه،و لعل النکته مزید العنایه بوصف کونه علی الأرض.

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۹ الی ۲۶]

اشاره

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰابَ اَلْکَهْفِ وَ اَلرَّقِیمِ کٰانُوا مِنْ آیٰاتِنٰا عَجَباً (۹) إِذْ أَوَی اَلْفِتْیَهُ إِلَی اَلْکَهْفِ فَقٰالُوا رَبَّنٰا آتِنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ هَیِّئْ لَنٰا مِنْ أَمْرِنٰا رَشَداً (۱۰) فَضَرَبْنٰا عَلَی آذٰانِهِمْ فِی اَلْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً (۱۱) ثُمَّ بَعَثْنٰاهُمْ لِنَعْلَمَ أَیُّ اَلْحِزْبَیْنِ أَحْصیٰ لِمٰا لَبِثُوا أَمَداً (۱۲) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰاهُمْ هُدیً (۱۳) وَ رَبَطْنٰا عَلیٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قٰامُوا فَقٰالُوا رَبُّنٰا رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلٰهاً لَقَدْ قُلْنٰا إِذاً شَطَطاً (۱۴) هٰؤُلاٰءِ قَوْمُنَا اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهً لَوْ لاٰ یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰانٍ بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَریٰ عَلَی اَللّٰهِ کَذِباً (۱۵) وَ إِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مٰا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّٰهَ فَأْوُوا إِلَی اَلْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یُهَیِّئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرْفَقاً (۱۶) وَ تَرَی اَلشَّمْسَ إِذٰا طَلَعَتْ تَتَزٰاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذٰاتَ اَلْیَمِینِ وَ إِذٰا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ وَ هُمْ فِی فَجْوَهٍ مِنْهُ ذٰلِکَ مِنْ آیٰاتِ اَللّٰهِ مَنْ یَهْدِ اَللّٰهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِداً (۱۷) وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقٰاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذٰاتَ اَلْیَمِینِ وَ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ وَ کَلْبُهُمْ بٰاسِطٌ ذِرٰاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اِطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرٰاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (۱۸) وَ کَذٰلِکَ بَعَثْنٰاهُمْ لِیَتَسٰاءَلُوا بَیْنَهُمْ قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قٰالُوا لَبِثْنٰا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قٰالُوا رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هٰذِهِ إِلَی اَلْمَدِینَهِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهٰا أَزْکیٰ طَعٰاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّفْ وَ لاٰ یُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً (۱۹) إِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أَوْ یُعِیدُوکُمْ فِی مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (۲۰) وَ کَذٰلِکَ أَعْثَرْنٰا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلسّٰاعَهَ لاٰ رَیْبَ فِیهٰا إِذْ یَتَنٰازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقٰالُوا اِبْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیٰاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قٰالَ اَلَّذِینَ غَلَبُوا عَلیٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً (۲۱) سَیَقُولُونَ ثَلاٰثَهٌ رٰابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمْسَهٌ سٰادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَ یَقُولُونَ سَبْعَهٌ وَ ثٰامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مٰا یَعْلَمُهُمْ إِلاّٰ قَلِیلٌ فَلاٰ تُمٰارِ فِیهِمْ إِلاّٰ مِرٰاءً ظٰاهِراً وَ لاٰ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (۲۲) وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ

ذَلِكَ غَداً (۲۳) إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اَللّهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسىَ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً (۲۴) وَ لَبِثُوا فِى كَهْفِهِمْ
ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعاً (۲۵) قُلِ اَللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَ لاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَداً (۲۶)

ص :۱۱

بیان:

قوله تعالی: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً الحسبان هو الظن،و الکهف هو المغاره فی الجبل إلا أنه أوسع منها فإذا صغر سمی غارا،و الرقیم من الرقم و هو الکتابه و الخط فهو فی الأصل فعیل بمعنی المفعول کالجریح و القتیل بمعنی المجروح و المقتول،و العجب مصدر بمعنی التعجب ارید به معنی الوصف مبالغه.

و ظاهر سیاق القصه أن أصحاب الکهف و الرقیم جماعه بأعینهم و القصه قصتهم جمیعا فهم المسمون أصحاب الکهف و أصحاب الرقیم أما تسمیتهم أصحاب الکهف فلدخولهم الکهف و وقوع ما جری علیهم فیه.

و أما تسمیتهم أصحاب الرقیم فقد قیل:إن قصتهم کانت منقوشه فی لوح منصوب هناک أو محفوظ فی خزانه الملوک فبذلک سموا أصحاب الرقیم،و قیل:إن الرقیم اسم الجبل الذی فیه الکهف،او الوادی الذی فیه الجبل او البلد الذی خرجوا منه الی الکهف او الکلب الذی کان معهم أقوال خمسه،و سیأتی فی الکلام علی قصتهم ما یؤید القول الأول.

قوله تعالی: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ الی آخر الآیه؛الاوی الرجوع و لا کل رجوع بل رجوع الإنسان أو الحیوان الی محل یستقر فیه أو لیستقر فیه و الفتیه جمع سماعی لفتی و الفتی الشاب و لا تخلو الکلمه من شائبه مدح.

و التهیئه الإعداد قال البیضاوی:و أصل التهیئه إحداث هیئه الشیء.انتهی و الرشد بفتحتین أو الضم فالسکون الاهتداء الی المطلوب،قال الراغب:الرشد و الرشد خلاف الغی یستعمل استعمال الهدایه.انتهی.

و قوله: فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً تفریع لدعائهم علی أویهم کأنهم

اضطروا لفقد القوه و انقطاع الحيله الى المبادره الى المسأله،و يؤيده قولهم: «مِنْ لَدُنْكَ» فلولا أن المذاهب أعيتهم و الاسباب تقطعت بهم و اليأس أحاط بهم ما قيدوا الرحمه المسئوله أن تكون من لدنه تعالى بل قالوا:آتنا رحمه كقول غيرهم رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً (البقره ۲۰۱) رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ (آل عمران۱۹۴/)فالمراد بالرحمه المسئوله التأييد الإلهى إذ لا مؤيد غيره.

و يمكن أن يكون المراد بالرحمه المسئوله من لدنه بعض المواهب و النعم المختصه به تعالى كالهدايه التى يصرح فى مواضع من كلامه بأنها منه خاصه،و يشعر به التقييد بقوله:

«مِنْ لَدُنْكَ» ،و يؤيده ورود نظيره فى دعاء الراسخين فى العلم المنقول فى قوله: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً (آل عمران۸/)فما سألوا إلا الهدايه.

و قوله: وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً المراد من أمرهم الشأن الذى يخصهم و هم عليه و قد هربوا من قوم يتتبعون المؤمنين و يسفكون دماءهم و يكرهونهم على عباده غير اللّه، و التجئوا الى كهف و هم لا يدرون ما ذا سيجرى عليهم؟و لا يهتدون أى سبيل للنجاه يسلكون؟و من هنا يظهر أن المراد بالرشد الاهتداء الى ما فيه نجاتهم.

فالجمله أعنى قوله: «وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً» على أول الاحتمالين السابقين فى معنى الرحمه عطف تفسير على قوله: «آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» و على ثانيهما مسأله بعد مسأله.

قوله تعالى: فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً قال فى الكشاف:

أى ضربنا عليها حجابا من أن تسمع يعنى أنمناهم إنامه ثقيله لا تنبهم فيها الاصوات كما ترى المستثقل فى نومه يصاح به فلا يسمع و لا يستنبه فحذف المفعول الذى هو الحجاب كما يقال:بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبه.انتهى.

و قال فى المجمع:و معنى ضربنا على آذانهم سلطنا عليهم النوم،و هو من الكلام البالغ فى

الفصاحه يقال:ضربه اللّه بالفالج إذا ابتلاه اللّه به،قال قطرب:هو كقول العرب:ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه من التصرف،قال الأسود بن يعفر و قد كان ضريرا:

و من الحوادث لا أبا لك أننى

ضربت على الارض بالأسداد

و قال:هذا من فصيح لغات القرآن التى لا يمكن أن يترجم بمعنى يوافق اللفظ انتهى،و ما ذكره من المعنى أبلغ مما ذكره الزمخشرى.

و هنا معنى ثالث و إن لم يذكروه:و هو أن يكون إشاره الى ما تصنعه النساء عند إنامه الصبى غالبا من الضرب على اذنه بدق الاكف او الانامل عليها دقا نعيما لتتجمع حاسته عليه فيأخذه النوم بذلك فالجمله كنايه عن إنامتهم سنين معدوده بشفقه و حنان كما تفعل الام المرضع بطفلها الرضيع.

و قوله: «سِنِينَ عَدَداً» ظرف للضرب،و العدد مصدر كالعد بمعنى المعدود فالمعنى سنين معدوده،و قيل بحذف المضاف و التقدير ذوات عدد.

و قد قال فى الكشاف:إن توصيف السنين بالعدد يحتمل أن يراد به التكثير أو التقليل لأن الكثير قليل عنده كقوله:لم يلبثوا إلا ساعه من نهار،و قال الزجاج:ان الشىء إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد و إذا كثر احتاج الى أن يعد.انتهى ملخصا.

و ربما كانت العنايه فى التوصيف بالعدد هى أن الشىء إذا بلغ فى الكثره عسر عده فلم يعد عاده و كان التوصيف بالعدد أماره كونه قليلا يقبل العد بسهوله،قال تعالى: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ (يوسف۲۰/)اى قليله.

و كون الغرض من التوصيف بالعدد هو التقليل هو الملائم للسياق على ما مر فإن الكلام مسرود لنفى كون قصتهم عجبا و إنما يناسبه تقليل سنى لبثهم لا تكثيرها و معنى الآيه ظاهر و قد دل فيها على كونهم نائمين فى الكهف طول المده لا ميتين.

قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْنٰاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصىٰ لِمٰا لَبِثُوا أَمَداً المراد

بالبعث هو الایقاظ دون الاحیاء بقرینه الآیه السابقه،قال الراغب:الحزب جماعه فیها غلظ.

انتهی.

و قال:الأمد و الأبد یتقاربان لکن الأبد عباره عن مده الزمان التی لیس لها حد محدود و لا یتقید لا یقال:أبد کذا،و الأمد مده لها حد مجهول إذا اطلق،و قد ینحصر نحو أن یقال:أمد کذا کما یقال:زمان کذا.و الفرق بین الأمد و الزمان أن الأمد یقال باعتبار الغایه و الزمان عام فی المبدإ و الغایه،و لذلک قال بعضهم:المدی و الأمد یتقاربان.انتهی.

و المراد بالعلم،العلم الفعلی و هو ظهور الشیء و حضوره بوجوده الخاص عند اللّه،و قد کثر ورود العلم بهذا المعنی فی القرآن کقوله: لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ (الحدید٢۵/)،و قوله: لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسٰالاٰتِ رَبِّهِمْ (الجن٢٨/)و الیه یرجع قول بعضهم فی تفسیره:أن المعنی لیظهر معلومنا علی ما علمناه.

و قوله: «لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصیٰ» الخ؛تعلیل للبعث و اللام للغایه و المراد بالحزبین الطائفتان من أصحاب الکهف حین سأل بعضهم بعضا بعد البعث:قائلا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم قالوا ربکم أعلم بما لبثتم علی ما یفیده قوله تعالی فی الآیات التالیه:

«وَ کَذٰلِکَ بَعَثْنٰاهُمْ لِیَتَسٰاءَلُوا بَیْنَهُمْ» الخ.

و قوله: أَحْصیٰ لِمٰا لَبِثُوا أَمَداً فعل ماض من الإحصاء،و «أَمَداً» مفعوله و الظاهر أن «لِمٰا لَبِثُوا» قید لقوله: «أَمَداً» و ما مصدریه أی أیّ الحزبین عد أمد لبثهم و قیل:

أحصی اسم تفضیل من الاحصاء بحذف الزوائد کقولهم:هو أحصی للمال و أفلس من ابن المذلق (١)و أمدا منصوب بفعل یدل علیه «أَحْصیٰ» و لا یخلو من تکلف،و قیل غیر ذلک.

و معنی الآیات الثلاث أعنی قوله: «إِذْ أَوَی الْفِتْیَهُ» الی قوله: «أَمَداً» إذ رجع الشبان الی

١- ١) .مثل.

الکهف فسألوا عند ذلک ربهم قائلین:ربنا هب لنا من لدنک ما ننجو به مما یهددنا بالتخییر بین عباده غیرک و بین القتل و أعد لنا من أمرنا هدی نهتدی به الی النجاه فأنمناهم فی الکهف سنین معدوده ثم أیقظناهم لیتبین أی الحزبین عد أمدا للبثهم.

قوله تعالی: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ الی آخر الآیه؛شروع فی ذکر ما یهم من خصوصیات قصتهم تفصیلا،و قوله: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ» أی آمنوا إیمانا مرضیا لربهم و لو لا ذلک لم ینسبه الیهم قطعا.

و قوله: «وَ زِدْنَاهُمْ هُدىً» الهدی بعد أصل الإیمان ملازم لارتقاء درجه الإیمان الذی فیه اهتداء الإنسان الی کل ما ینتهی الی رضوان اللّه قال تعالی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ (الحدید٢٨/).

قوله تعالی: وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا الی آخر الآیات الثلاث؛ الربط هو الشد،و الربط علی القلوب کنایه عن سلب القلق و الاضطراب عنها،و الشطط الخروج عن الحد و التجاوز عن الحق،و السلطان الحجه و البرهان.

و قوله: لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلٰهاً بعد قوله: «رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» -و هو جحد و إنکار-فیه إشعار و تلویح الی أنه کان هناک تکلیف إجباری بعباده الأوثان و دعاء غیر اللّه.

و قوله: إِذْ قَامُوا فَقَالُوا الخ؛یشیر الی أنهم فی بادئ قولهم کانوا فی مجلس یصدر عنه الأمر بعباده الأوثان و الإجبار علیها و النهی عن عباده اللّه و السیاسه المنتحلیه بالقتل و العذاب کمجلس الملک أو ملأه أو ملأ عام کذلک فقاموا و أعلنوا مخالفتهم و خرجوا و اعتزلوا القوم و هم فی خطر عظیم یهددهم و یهجم علیهم من کل جانب کما یدل علیه قولهم: وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ .

و هذا یؤید ما وردت به الروایه-و سیجیء الخبر-أن سته منهم کانوا من خواص الملک

يستشيرهم فى اموره فقاموا من مجلسه و أعلنوا التوحيد و نفى الشريك عنه تعالى.

قوله تعالى: وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مٰا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ الى آخر الآيه؛الاعتزال و التعزل التنحى عن أمر،و النشر البسط،و المرفق بكسر الميم و فتح الفاء و بالعكس و بفتحهما المعامله بلطف.

هذا هو الشطر الثانى من محاورتهم جرت بينهم بعد خروجهم من بين الناس و اعتزالهم إياهم و ما يعبدون من دون اللّه و تنحيهم عن الجميع يشير به بعضهم عليهم أن يدخلوا الكهف و يتستروا فيه من أعداء الدين.

و قد تفرسوا بهدى الهى أنهم لو فعلوا ذلك عاملهم اللّه من لطفه و رحمته بما فيه نجاتهم من تحكم القوم و ظلمهم و الدليل على ذلك قولهم بالجزم: فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ الخ؛و لم يقولوا:عسى أن ينشر أو لعل.

و و هذا اللذان تفرسوا بهما من نشر الرحمه و تهيئه المرفق هما اللذان سألوهما بعد دخول لكهف إذ قالوا-كما حكى اللّه- رَبَّنٰا آتِنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنٰا مِنْ أَمْرِنٰا رَشَداً .

و الاستثناء فى قوله: «وَ مٰا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ» استثناء منقطع فإن الوثنيين لم يكونوا يعبدون اللّه مع سائر آلهتهم حتى يفيد الاستثناء إخراج بعض ما دخل أولا-فى المستثنى منه فيكون متصلا فقول بعضهم:إنهم كانوا يعبدون اللّه و يعبدون الأصنام كسائر المشركين.و كذا قول بعض آخر:يجوز إنه كان فيهم من يعبد اللّه مع عباده الأصنام فيكون الاستثناء متصلا فى غير محله،اذ لم يعهد من الوثنيين عباده اللّه سبحانه مع عباده الأصنام،و فلسفتهم لا تجيز ذلك، و قد أشرنا الى حجتهم فى ذلك آنفا.

قوله تعالى: وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذٰا طَلَعَتْ تَزٰاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذٰاتَ الْيَمِينِ وَ إِذٰا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذٰاتَ الشِّمٰالِ الى آخر الآيتين؛التزاور هو التمايل مأخوذ من الزور بمعنى الميل و القرض القطع،و الفجوه المتسع من الأرض و ساحه الدار و المراد بذات اليمين

و ذات الشمال الجهه التى تلى اليمين أو الشمال أو الجهه ذات اسم اليمين أو الشمال و هما جهتا اليمين و الشمال.

و هاتـان الآيتان تمثلان الكهف و مستقرهم منه و منظرهم و ما يتقلب عليهم من الحال أيام لبثهم فيه و هم رقود و الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما أنه سامع لا بما أنه هو،و هـذا شائع فى الكلام، و الخطاب على هـذا النمط يعم كل سامع من غير أن يختص بمخاطب خاص.

فقوله: «وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذٰا طَلَعَتْ تَزٰاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذٰاتَ الْيَمِينِ وَ إِذٰا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذٰاتَ الشِّمٰالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ» يصف موقع الكهف و موقعهم فيه و هم نائمون و أما إنامتهم فيه بعد الاوىّ اليه و مده لبثهم فيه فقد اكتفى فى ذلك بما أشير اليه فى الآيات السابقه من إنامتهم و لبثهم و ما سيأتى من قوله: «وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ» الخ؛إثارا للإيجاز.

و المعنى:و ترى أنت و كل راء يفرض اطلاعه عليهم و هم فى الكهف يرى الشمس إذا طلعت تتزاور و تتمايل عن كهفهم جانب اليمين فيقع نورها عليه،و إذا غربت تقطع جانب الشمال فيقع شعاعها عليه و هم فى متسع من الكهف لا تناله الشمس.

و قوله: وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقٰاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ الأيقاظ جمع يقظ و يقظان و الرقود جمع راقد و هو النائم،و فى الكلام تلويح الى أنهم كانوا مفتوحى الأعين حال نومهم كالأيقاظ.

و قوله: وَ نُقَلِّبُهُمْ ذٰاتَ الْيَمِينِ وَ ذٰاتَ الشِّمٰالِ أى و نقلبهم جهه اليمين و جهه الشمال،و المراد نقلبهم تاره من اليمين الى الشمال و تاره من الشمال الى اليمين لئلا تأكلهم الأرض، و لا تبلى ثيابهم،و لا تبطل قواهم البدنيه بالركود و الخمود طول المكث.

و قوله: وَ كَلْبُهُمْ بٰاسِطٌ ذِرٰاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ الوصيد فناء البيت و قيل:عتبه الدار و المعنى كانوا على ما وصف من الحال و الحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف و فيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم و كان ماكثا معهم طول مكثهم فى الكهف.

و قوله: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرٰاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً بيان

أنهم و حالهم هذا الحال كان لهم منظر موحش هائل لو أشرف عليهم الإنسان فر منهم خوفا من خطرهم تبعدا من المكروه المتوقع من ناحيتهم و ملأ قلبه الروع و الفزع رعبا و سرى الى جميع الجوارح فملأ الجميع رعبا،و الكلام فى الخطاب الذى فى قوله: «لَوَلَّيْتَ» و قوله:

«وَ لَمُلِئْتَ» كالكلام فى الخطاب الذى فى قوله: «وَ تَرَى الشَّمْسَ» .

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰاهُمْ لِيَتَسٰاءَلُوا بَيْنَهُمْ الى آخر الآيتين التساؤل سؤال بعض القوم بعضا،و الورق بالفتح فالكسر:الدراهم،و قيل هو الفضه مضروبه كانت أو غيرها،و قوله:إن يظهروا عليكم أى إن يطلعوا عليكم أو إن يظفروا بكم.

و الإشاره بقوله: «وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰاهُمْ» الى إنامتهم بالصوره التى مثلتها الآيات السابقه أى كما أنمناهم فى الكهف دهرا طويلا على هذا الوضع العجيب المدهش الذى كان آيه من آياتنا كذلك بعثناهم و أيقظناهم ليتساءلوا بينهم.

و قوله: قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ دليل على أن السائل عن لبثهم كان واحدا منهم خاطب الباقين و سألهم عن مده لبثهم فى الكهف نائمين و كأن السائل استشعر طولا فى لبثهم مما وجده من لوثه النوم الثقيل بعد التيقظ فقال:كم لبثتم؟

و قوله: «قٰالُوا لَبِثْنٰا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» ترددوا فى جوابهم بين اليوم و بعض اليوم و كأنهم بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغير محل وقوع الشمس كأن أخذوا فى النوم أوائل النهار و انتبهوا فى أواسطه أو أواخره ثم شكوا فى مرور الليل عليهم فيكون مكثهم يوما و عدم مروره فيكون بعض يوم فأجابوا بالترديد بين يوم و بعض يوم و هو على أى حال جواب واحد.

و قوله تعالى: «قٰالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثْتُمْ أى قال بعض آخر منهم ردا على القائلين: «لَبِثْنٰا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» : «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثْتُمْ» و لو لم يكن ردا لقالوا ربنا أعلم بما لبثنا.

و بذلك يظهر أن إحاله العلم الى اللّه تعالى فى قولهم: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ» ليس لمجرد مراعاه

حسن الأدب كما قيل بل لبيان حقيقه من حقائق معارف التوحيد و هی أن العلم بحقيقه معنی الكلمه ليس إلا اللّه سبحانه فإن الإنسان محجوب عما وراء نفسه لا يملك بإذن اللّه إلا نفسه و لا يحيط إلا بها و إنما يحصل له من العلم بما هو خارج عن نفسه ما دلت عليه الأمارات الخارجيه و بمقدار ما ينكشف بها و أما الإحاطه بعين الأشياء و نفس الحوادث و هو العلم حقيقه فإنما هو للّه سبحانه المحيط بكل شیء الشهيد علی كل شیء و الآيات الداله علی هذه الحقيقه لا تحصی.

و الظاهر أن القائلين منهم: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثْتُمْ» غير القائلين: «لَبِثْنٰا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» فإن السياق سياق المحاوره و المجاوبه كما قيل و لازمه كون المتكلمين ثانيا غير المتكلمين أولا و لو كانوا هم الأولين بأعيانهم لكان من حق الكلام أن يقال:ثم قالوا ربنا أعلم بما لبثنا بدل قوله: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ» الخ.

و من هنا يستفاد أن القوم كانوا سبعه أو أزيد إذ قد وقع فی حكايه محاورتهم «قٰالَ» مره و «قٰالُوا» مرتين و أقل الجمع ثلاثه فقد كانوا لا يقل عددهم من سبعه.

و قوله تعالی: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَی الْمَدِينَهِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكیٰ طَعٰاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ من تتمه المحاوره و فيه أمر أو عرض لهم أن يرسلوا رسولا منهم الی المدينه ليشتری لهم طعاما يتغذون به و الضمير فی «أَيُّهٰا» راجع الی المدينه و المراد بها أهلها من الكسبه استخداما.

و زكاء الطعام كونه طيبا و قيل:كونه حلالا و قيل:كونه طاهرا و وروده بصيغه أفعل التفضيل «أَزْكیٰ طَعٰاماً» لا يخلو من إشعار بالمعنی الأول.

و الضمير فی «مِنْهُ» للطعام المفهوم من الكلام و قيل:للأزكی طعاما و«من»للابتداء أو التبعيض أی ليأتكم من ذلك الطعام الأزكی برزق ترتزقون به،و قيل:الضمير للورق و«من»للبدايه و هو بعيد لإحواجه الی تقدير ضمير آخر يرجع الی الجمله السابقه و كونه

ضمير التذكير و قد اشير الى الورق بلفظ التأنيث من قبل.

و قوله تعالى: وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لاٰ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً التلطف إعمال اللطف و الرفق و إظهاره فقوله: «وَ لاٰ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً» عطف تفسيرى له و المراد على ما يعطيه السياق:

ليتكلف اللطف مع أهل المدينه فى ذهابه و مجيئه و معاملته لهم كيلا يقع خصومه أو منازعه لتؤدى الى معرفتهم بحالكم و إشعارهم بكم،و قيل المعنى ليتكلف اللطف فى المعامله و إطلاق الكلام يدفعه.

و قوله تعالى: إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً تعليل للأمر بالتلطف و بيان لمصلحته.

ظهر على الشىء بمعنى اطلع عليه و علم به و بمعنى ظفر به و قد فسرت الآيه بكل من المعنيين و الكلمه على ما ذكره الرغب مأخوذه من الظهر بمعنى الجارحه مقابل البطن فكان هو الأصل ثم استعير للأرض فقيل:ظهر الأرض مقابل بطنها ثم اخذ منه الظهور بمعنى الانكشاف مقابل البطون للملازمه بين الكون على وجه الأرض و بين الرؤيه و الاطلاع و كذا بينه و بين الظفر و كذا بينه و بين الغلبه عاده فقيل:ظهر عليه أى اطلع عليه و علم بمكانه أو ظفر به أو غلبه ثم اتسعوا فى الاشتقاق فقالوا:أظهر و ظاهر و تظاهر و استظهر الى غير ذلك.

و ظاهر السياق أن يكون «يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» بمعنى يطلعوا عليكم و يعلموا بمكانكم فانه أجمع المعانى لأن القوم كانوا ذوى أيد و قوه و قد هربوا و استخفوا منهم فلو اطلعوا عليهم ظفروا بهم و غلبوهم على ما أرادوا.

و قوله: يَرْجُمُوكُمْ أى يقتلوكم بالحجاره و هو شر القتل و يتضمن معنى النفره و الطرد،و فى اختيار الرجم على غيره من أصناف القتل إشعار بأن أهل المدينه عامه كانوا يعادونهم لدينهم فلو ظهروا عليهم بادروا اليهم و تشاركوا فى قتلهم و القتل الذى هذا شأنه يكون بالرجم عاده.

ص :٢٣

و قوله: أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ الظاهر أن الإعاده مضمن معنى الإدخال و لذا عدى بفى دون الى.

و كان لازم دخولهم فى ملتهم عاده و قد تجاهروا برفضها و سموها شططا من القول و افتراء على اللّه بالكذب-أن لا يقنع القوم بمجرد اعترافهم بحقيه المله صوره دون أن يثقوا بصدقهم فى الاعتراف و يراقبوهم فى أعمالهم فيشاركوا الناس فى عباده الأوثان و الإتيان بجميع الوظائف الدينيه التى لهم و الحرمان عن العمل بشىء من شرائع الدين الإلهى و التفوه بكلمه الحق.

و هذا كله لا بأس به على من اضطر على الإقامه فى بلاد الكفر و الانحصار بين أهله كالأسير المستضعف بحكم العقل و النقل و قد قال تعالى: إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (النحل١٠۶/)و قال تعالى: إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً (آل عمران٢٨/)فله أن يؤمن بقلبه و ينكره بلسانه و أما من كان بنجوه منهم و هو حر فى اعتقاده و عمله ثم ألقى بنفسه فى مهلكه الضلال و تسبّب الى الانحصار فى مجتمع الكفر فلم يستطع التفوه بكلمه الحق و حرم التلبس بالوظائف الدينيه الإنسانيه فقد حرم على نفسه السعاده و لن يفلح أبدا قال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً (النساء/ ٩٧).

و بهذا يظهر وجه ترتب قول: «وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً» على قوله: «أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ» و يندفع ما قيل:إن إظهار الكفر بالاكراه مع إبطان الإيمان معفو عنه فى جميع الأزمان فكيف رتب على العود فى ملتهم عدم الفلاح أبدا مع أن الظاهر من حالهم الكره هذا فانهم لو عرضوا بأنفسهم عليهم أو دلوهم بوجه على مكانهم فأعادوهم فى ملتهم و لو على كره كان ذلك منهم تسببا اختياريا الى ذلك و لم يعذروا البته.

و قوله تعالى: «بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ» على ما فيه من الإضافه و الإشاره المعنيه لشخص الورق مشعر بعنايه خاصه بذكرها فإن سياق استدعاء أن يبعثوا أحدا لاشتراء طعام لهم لا يستوجب بالطبع ذكر الورق التى يشترى بها الطعام و الإشاره إليها بشخصها و لعلها إنما ذكرت فى الآيه مع خصوصيه الاشاره لأنها كانت هى السبب لظهور أمرهم و انكشاف حالهم لأنها حين أخرجها رسومها ليدفعها ثمنا للطعام كانت من مسكوكات عهد مرت عليها ثلاثه قرون و ليس فى آيات القصه ما يشعر بسبب ظهور أمرهم و انكشاف حالهم إلا هذه اللفظه.

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ أَعْثَرْنٰا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السّٰاعَةَ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا إِذْ يَتَنٰازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ قال فى المفردات:عثر الرجل يعثر عثرا و عثورا إذا سقط و يتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه قال تعالى:فإن عثر على أنهما استحقا إثما.يقال:عثرت على كذا قال: «وَ كَذٰلِكَ أَعْثَرْنٰا عَلَيْهِمْ» أى وقفناهم عليهم من غير أن طلبوا.انتهى.

و قوله: إِذْ يَتَنٰازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ظرف لقوله: «أَعْثَرْنٰا» أو لقوله: «لِيَعْلَمُوا» و التنازع التخاصم قبل:أصل التنازع التجاذب و يعبر به عن التخاصم و هو باعتبار اصل معناه يتعدى بنفسه،و باعتبار التخاصم بيتعدى بفى كقوله تعالى: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ انتهى.

و المراد بتنازع الناس بينهم أمرهم تنازعهم فى أمر البعث و إنما اضيف اليهم إشعارا باهتمامهم و اعتنائهم بشأنه فهذه حال الآيه من جهه مفرداتها بشهاده بعضها على بعض.

و المعنى على ما مر:و كما أنمناهم ثم بعثناهم لكذا و كذا أطلعنا الناس عليهم فى زمان يتنازعون أى الناس بينهم فى أمر البعث ليعلموا أن وعد اللّه بالبعث حق أن الساعه لا ريب فيها.

أو المعنى أعثرنا عليهم ليعلم الناس مقارنا لزمان يتنازعون فيه بينهم فى أمر البعث أن

وعد اللّه بالبعث حق.

و أما دلاله بعثهم عن النوم على أن البعث يوم القيامه حق فانما هو من جهه أن انتزاع أرواحهم عن أجسادهم ذاك الدهر الطويل و تعطيل شعورهم و ركود حواسهم عن أعمالها و سقوط آثار القوى البدنيه كالنشو و النماء و نبات الشعر و الظفر و تغير الشكل و ظهور الشيب و غير ذلك و سلامه ظاهر أبدانهم و ثيابهم عن الدثور و البلى ثم رجوعهم الى حالهم يوم دخلوا الكهف بعينها يماثل انتزاع الارواح عن الاجساد بالموت ثم رجوعها الى ما كانت عليها،و هما معا من خوارق العاده لا يدفعهما إلا الاستبعاد من غير دليل.

و قد حدث هذا الأمر فى زمان ظهر التنازع بين طائفتين من الناس موحد يرى مفارقه الارواح الاجساد عند الموت ثم رجوعها إليها فى البعث و مشرك (۱)يرى مغايره الروح البدن و مفارقتها له عند الموت لكنه لا يرى البعث و ربما رأى التناسخ.

فحدوث مثل هذه الحادثه فى مثل تلك الحال لا يدع ريبا لاولئك الناس أنها آيه إلهيه قصد بها إزاله الشك عن قلوبهم فى أمر البعث بالدلاله بالمماثل على المماثل و رفع الاستبعاد بالوقوع.

و يقوى هذا الحدس منهم و يشتد بموتهم بعيد الانبعاث فلم يعيشوا بعده إلا سويعات لم تسع أزيد من اطلاع الناس على حالهم و اجتماعهم عليهم و استخبارهم عن قصتهم و إخبارهم بها.

و من هنا يظهر وجه آخر لقوله تعالى: «إِذْ يَتَنٰازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» و هو رجوع الضميرين الأولين الى الناس و الثالث الى أصحاب الكهف و كون «إِذْ» ظرفا لقوله:

«لِيَعْلَمُوا» و يؤيده قوله بعده: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» على ما سيجىء.

ص: ۲۶

۱- ۱) .و هذا مذهب عامه الوثنيين فهم لا يرون بطلان الإنسان بالموت و انما يرون نفى البعث و اثبات التناسخ.

و الاعتراض على هـذا الوجه أولا:بأنه يستدعى كون التنازع بعد الإعثار و ليس كذلك، و ثانيا:بأن التنازع كان قبل العلم و ارتفع به فكيف يكون وقته وقته،مدفوع بأن التنـازع على هـذا الوجه فى الآيه هو تنازع الناس فى أمر أصحاب الكهف و قد كان بعد الإعثار و مقارنا للعلم زمانا،و الذى كان قبل الاعثار و قبل العلم هو تنازعهم فى أمر البعث و ليس بمراد على هذا الوجه.

و قوله تعـالى: فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ القـائلون هم المشـركون من القوم بـدليل قوله بعـده: «قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ» و المراد ببنـاء البنيـان عليهم على مـا قيل أن يضـرب عليهم ما يجعلون به وراءه و يسترون عن الناس فلا يطلع عليهم مطلع منهم كما يقال:بنى عليه جدارا إذا حوطه و جعله وراءه.

و فى قـوله: رَبُّهُـمْ أَعْلَـمُ بِهِـمْ إشـاره الى وقـوع خلاف بيـن النـاس المجتمعيـن عليهـم أمرهـم،فـإنه كلام آيس من العلم بهم و استكشاف حقيقه أمرهم يلوح منه أن القوم لم تنازعوا فى شىء مما يرجع اليهم فتبصر فيه بعضهم و لم يسكن الآخرون الى شىء و لم يرتضوا رأى مخالفيهم فقالوا:ابنوا لهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

فمعنى الجمله أعنى قوله: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» يتفاوت بالنظر الى الوجهين المتقدمين فى قوله:

«إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» إذ للجمله على أى حـال نوع تفرع على تنـازع بينهم كمـا عرفت آنفـا فإن كان التنازع المـدلول عليه بقـوله: «إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» هـو التنـازع فى أمر البعث بالإقرار و الإنكـار لكـون ضـمير «أَمْرَهُمْ» للنـاس كـان المعنى انهم تنازعوا فى أمر البعث فأعثرناهم عليهم ليعلموا أن وعد اللّه حق و أن الساعه لا ريب فيها لكن المشركين لم ينتهوا بما ظهرت لهم من الآيه فقالوا:ابنوا على أصحاب الكهف بنيانا و اتركوهم على حالهم ينقطع عنهم الناس فلم يظهر لنا من أمرهم شىء و لم نظفر فيهم على يقين ربهم أعلم بهم،و قال الموحدون:أمرهم ظاهر و آيتهم بينه و لنتخذن عليهم مسجدا يعبد فيه اللّه و يبقى ببقائه

ذکرهم.

و ان کان التنازع هو التنازع فی أصحاب الکهف و ضمیر «أَمْرَهُمْ» راجعا الیهم کان المعنی أنا أعثرنا الناس علیهم بعد بعثهم عن نومتهم لیعلم الناس أن وعد اللّه حق و أن الساعه لا ریب فیها عند ما توفاهم اللّه بعد اعثار الناس علیهم و حصول الغرض و هم أی الناس یتنازعون بینهم فی أمرهم أی أمر أصحاب الکهف کأنهم اختلفوا:أ نیام القوم أم أموات؟ و هل من الواجب أن یدفنوا و یقبروا أو یترکوا علی هیئتهم فی فجوه الکهف فقال المشرکون:

ابنوا علیهم بنیانا و اترکوهم علی حالهم ربهم أعلم بهم أ نیام أم أموات؟قال الموحدون:

«لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً» .

لکن السیاق یؤید المعنی الاول لأن ظاهره کون قول الموحدین: «لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً» ردا منهم لقول المشرکین:«ابنوا لهم بنیانا»الخ؛و القولان من الطائفتین انما یتنافیان علی المعنی الاول،و کذا قولهم: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» و خاصه حیث قالوا: «رَبُّهُمْ» و لم یقولوا:

ربنا أنسب بالمعنی الاول.

و قوله: قٰالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلیٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً هؤلاء القائلون هم الموحدون و من الشاهد علیه التعبیر عما اتخذوه بالمسجد دون المعبد فإن المسجد فی عرف القرآن هو المحل المتخذ لذکر اللّه و السجود له قال تعالی: وَ مَسٰاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللّٰهِ (الحج/۴۰).

و قد جاء الکلام بالفصل من غیر عطف لکونه بمنزله جواب عن سؤال مقدر کأن قائلا یقول فما ذا قال غیر المشرکین؟فقیل:قال الذین غلبوا،الخ؛و أما المراد بغلبتهم علی أمرهم فإن کان المراد بأمرهم هو الامر المذکور فی قوله: «إِذْ یَتَنٰازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» و الضمیر للناس فالمراد بالغلبه غلبه الموحدین بنجاحهم بالآیه التی قامت علی حقیه البعث،و ان کان الضمیر للفتیه فالغلبه من حیث التصدی لامرهم و الغالبون هم الموحدون و قیل:الملک

و أعوانه،و قيل:أولياؤهم من أقاربهم و هو أسخف الاقوال.

و ان كـان المراد بـأمرهم غير الأمر السابق و الضـمير للناس فالغلبه أخـذ زمام امور المجتمع بالملك و ولايه الامور،و الغالبون هم الموحـدون أو الملك و أعـوانه و ان كـان الضـمير عائـدا الى الموصول فالغـالبون هـم الولاـه و المراد بغلبتهم على امورهم أنهم غالبون على ما أرادوه من الامور قادرون هذا،و أحسن الوجوه أولها.

قوله تعـالى: سَيَقُولُونَ ثَلاٰثَةٌ رٰابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ -الى قوله- وَ ثٰامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ يـذكر تعالى اختلاف الناس فى عـدد اصـحاب الكهف و اقوالهم فيه،و هى على ما ذكره تعالى -و قوله الحق-ثلاثه مترتبه متصاعده احدها انهم ثلاثه رابعهم كلبهم و الثانى انهم خمسه و سادسهم كلبهم و قد عقبه بقوله: «رَجْماً بِالْغَيْبِ» اى قولا بغير علم.

و هـذا التوصـيف راجع الى القولين جميعـا:و لو اختص بالثـانى فقـط كـان من حق الكلام أن يقـدم القول الثانى و يؤخر الأول و يذكر مع الثالث الذى لم يذكر معه ما يدل على عدم ارتضائه.

و القول الثالث أنهم سـبعه و ثامنهم كلبهم،و قد ذكره اللّه سـبحانه و لم يعقبه بشـىء يدل على تزييفه،و لا يخلو ذلك من اشـعار بأن القول الحق،و قـد تقدم فى الكلام على محاورتهم المحكيه بقوله تعالى: «قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قٰالُوا لَبِثْنٰا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قٰالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثْتُمْ» أنه مشعر بل دال على أن عددهم لم يكن بأقل من سبعه.

و من لطيف صـنع الآـيه فى عـد الأـقوال نظمها العـدد من ثلاثه الى ثمانيه نظما متواليا ففيها ثلاثه رابعها خمسه سادسـها سـبعه و ثامنها.

و أمـا قـوله: «رَجْماً بِالْغَيْبِ» تمييز يصـف القولين بأنهمـا من القول بغير علم و الرجم هو الرمى بالحجاره و كـأن المراد بـالغيب الغائب و هو القول الذى معناه غائب عن العلم لا يدرى قائله أ هو صدق أم كذب؟فشـبه الذى يلقى كلاما ما هذا شأنه بمن يريد الرجم بالحجاره فيرمى ما

لا یدری أحجر هو یصیب غرضه أم لا؟و لعله المراد بقول بعضهم:رجما بالغیب أی قذفا بالظن لأن المظنون غائب عن الظان لا علم له به.

و قد قال تعالی: «ثَلاٰثَةٌ رٰابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ» و قال: «خَمْسَةٌ سٰادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ» فلم یأت بواو ثم قال: «سَبْعَةٌ وَ ثٰامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ» فأتی بواو قال فی الکشاف:و ثلاثه خبر مبتدإ محذوف أی هم ثلاثه،و کذلک خمسه و سبعه،رابعهم کلبهم جمله من مبتدإ و خبر واقعه صفه لثلاثه،و کذلک سادسهم کلبهم و ثامنهم کلبهم.

قوله تعالی: قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مٰا یَعْلَمُهُمْ إِلاّٰ قَلِیلٌ الی آخر الآیه؛أمر للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یقضی فی عدتهم حق القضاء و هو أن اللّه أعلم بها و قد لوح فی کلامه السابق الی القول و هذا نظیر ما حکی عن الفتیه فی محاورتهم و ارتضاء اذ قال قائل منهم کم لبثتم؟قالوا:

لبثنا یوما أو بعض یوم.قالوا:ربکم أعلم بما لبثتم.

و مع ذلک ففی الکلام دلاله علی أن بعض المخاطبین بخطاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ» الخ؛کان علی علم من ذلک فإن قوله: «مٰا یَعْلَمُهُمْ» و لم یقل:لا یعلمهم یفید نفی الحال فالاستثناء منه بقوله: «إِلاّٰ قَلِیلٌ» یفید الإثبات فی الحال و اللائح منه علی الذهن أنهم من أهل الکتاب.

و بالجمله مفاد الکلام أن الاقوال الثلاثه کانت محققه فی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی هذا فقوله:

«سَیَقُولُونَ ثَلاٰثَةٌ» الخ؛المفید للاستقبال،و کذا قوله: «وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ» الخ؛و قوله:

«وَ یَقُولُونَ سَبْعَةٌ» الخ؛ان کانا معطوفین علی مدخول السین فی «سَیَقُولُونَ» تفید الاستقبال القریب بالنسبه الی زمن نزول الآیات أو زمن وقوع الحادثه فافهم ذلک.

و قوله تعالی: فَلاٰ تُمٰارِ فِیهِمْ إِلاّٰ مِرٰاءً ظٰاهِراً قال الراغب:المریه التردد فی الامر و هو أخص من الشک،قال:و الامتراء و المماراه المحاجه فیما فیه مریه قال:و أصله من مریت الناقه اذا مسحت ضرعها للحلب.انتهی.فتسمیه الجدال مماراه لما فیه من اصرار

المماری بالبحث لیفرغ خصمه کل ما عنده من الکلام فینتهی عنه.

و المراد بکون المراء ظاهرا أن لا یتعمق فیه بالاقتصار علی ما قصه القرآن من غیر تجهیل لهم و لا رد کما قیل،و قیل:المراء الظاهر ما یذهب بحجه الخصم یقال:ظهر اذا ذهب،قال الشاعر:

و تلک شکاه ظاهر عنک عارها

و المعنی:و اذا کان ربک أعلم و قد أنبأک نبأهم فلا تحاجهم فی الفتیه الا محاجه ظاهره غیر متعمق فیها-أو محاجه ذاهبه لحجتهم-و لا تطلب الفتیا فی الفتیه من أحد منهم فربک حسبک.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ الآیه الکریمه سواء کان الخطاب فیها للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم خاصه أو له و لغیره متعرضه للأمر الذی یراه الانسان فعلا لنفسه و یخبر بوقوعه منه فی مستقبل الزمان.

و الذی یراه القرآن فی تعلیمه الإلهی ان ما فی الوجود من شیء ذاتا کان او فعلا و اثرا فإنما هو مملوک للّه وحده له ان یفعل فیه ما یشاء و یحکم فیه ما یریده لا معقب لحکمه،و لیس لغیره ان یملک شیئا الا ما ملکه اللّه تعالی منه و اقدره علیه و هو المالک لما ملکه و القدر علی ما علیه اقدره و الآیات القرآنیه الداله علی هذه الحقیقه کثیره جدا لا حاجه الی ایرادها.

فما فی الکون من شیء له فعل أو اثر-و هذه هی التی نسمیها فواعل و اسبابا و عللا فعاله- غیر مستقل فی سببیته و لا مستغن عنه تعالی فی فعله و تأثیره لا یفعل و لا یؤثر الا ما شاء اللّه ان یفعله و یؤثره ای اقدره علیه و لم یسلب عنه القدره علیه بارداه خلافه.

و بتعبیر آخر کل سبب من الأسباب الکونیه لیس سببا من تلقاء نفسه و باقتضاء من ذاته بل باقداره تعالی علی الفعل و التأثیر و عدم ارادته خلافه،و إن شئت فقل:بتسهیله تعالی له سبیل الوصول الیه،و ان شئت فقل باذنه تعالی فالاذن هو الاقدار و رفع المانع و قد تکاثرت

ص:۳۱

الآيات الداله على ان كل عمل من كل عامل موقوف على اذنه تعالى قال تعالى: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَهً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ (الحشر۵/)و قال: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَهٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ (التغابن۱۱/)و قال: وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (الأعراف۵۸/)و قال: وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ (آل عمران۱۴۵/)و قال:

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ (يونس۱۰۰/)و قال: وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ (النساء۶۴/)الى غير ذلك من الآيات الكثيره.

فعلى الانسان العارف بمقام ربه المسلم له ان لا يرى نفسه سببا مستقلا لفعله مستغنيا فيه عن غيره بل مالكا له بتمليك اللّه قادرا عليه باقداره و أن القوه للّه جميعا و اذا عزم على فعل ان يعزم متوكلا على اللّه قال تعالى: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ و إذا وعد بشىء و أخبر عما سيفعله أن يقيده باذن اللّه أو بعدم مشيته خلافه.

و هذا المعنى هو الذى يسبق الى الذهن المسبوق بهذا الحقيقه القرآنيه اذا قرع بابه قوله تعالى: وَ لاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ و خاصه بعد ما تقدم فى آيات القصه من بيان توحده تعالى فى الوهيته و ربوبيته و ما تقدم قبل آيات القصه من كون ما على الأرض زينه لها سيجعله اللّه صعيدا جرزا.و من جمله ما على الأرض افعال الانسان التى هى زينه جالبه للانسان يمتحن بها و هو يراها مملوكه لنفسه.

و ذلك ان قوله: «وَ لاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً» نهى عن نسبته فعله الى نفسه،و لا بأس بهذه النسبه قطعا فانه سبحانه كثيرا ما ينسب فى كلامه الافعال الى نبيه و الى غيره من الناس و ربما يأمره ان ينسب افعالا الى نفسه قال تعالى: فَقُلْ لِى عَمَلِى وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ (يونس۴۱/)،و قال: لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (الشورى۱۵/).

فأصل نسبه الفعل الى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم و إنما ينكر دعوى الاستقلال فى الفعل و الاستغناء عن مشيته و اذنه تعالى فهو الذى يصلحه الاستثناء أعنى

يَشٰاءَ اللّٰهُ» .

و من هنا يظهر أن الكلام على تقدير باء الملابسه و هو استثناء مفرغ عن جميع الأحوال أو جميع الأزمان،و تقديره:و لا تقولن لشىء-اى لأجل شىء تعزم عليه-انى فاعل ذلك غدا فى حال من الأحوال أو زمان من الأزمنه الا فى حال او فى زمان يلابس قولك المشيه بأن تقول:

انى فاعل ذلك غدا ان شاء اللّه أن أفعله أو الا ان يشاء اللّه ان لا افعله،و المعنى على أى حال:ان أذن اللّه فى فعله.

قوله تعالى: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذٰا رَشَداً اتصال الآيه و اشتراكها مع ما قبلها فى سياق التكليف يقضى أن يكون المراد من النسيان نسيان الاستثناء،و عليه يكون المراد من ذكر ربه ذكره بمقامه الذى كان الالتفات اليه هو الموجب للاستثناء و هو أنه القائم على كل نفس بما كسبت الذى ملكه الفعل و أقدره عليه و هو المالك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره.

و المعنى:إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت أنك نسيته فاذكر ربك متى كان ذلك بما لو كنت ذاكرا لذكرته به و هو تسليم الملك و القدره اليه و تقييد الأفعال بإذنه و مشيته.

و إذ كان الأمر بالذكر مطلقا لم يتعين فى لفظ خاص فالمندوب اليه هو ذكره تعالى بشأنه الخاص سواء كان بلفظ الاستثناء بأن يلحقه بالكلام،إن ذكره و لما يتم الكلام أو يعيد الكلام و يستثنى أو يضمر الكلام ثم يستثنى إن كان فصل قصير أو طويل كما ورد فى بعض (۱)الروايات أنه لما نزلت الآيات قال النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم:ان شاء اللّه أو كان الذكر باستغفار و نحوه.

و قوله: وَ قُلْ عَسىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذٰا رَشَداً حديث الاتصال و الاشتراك فى سياق التكليف بين جمل الآيه يقضى هنا أيضا أن تكون الإشاره بقوله: «هٰذٰا»

۱- ۱) .رواه السيوطى فى الدر المنثور عن ابن المنذر عن مجاهد.

الی الذکر بعد النسیان،و المعنی و ارج أن یهدیک ربک الی أمر هو أقرب رشدا من النسیان ثم الذکر و هو الذکر الدائم من غیر نسیان فیکون من قبیل الآیات الداعیه له صلّی اللّه علیه و آله و سلم الی دوام الذکر کقوله تعالی: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَکُنْ مِنَ الْغافِلِینَ (الأعراف۲۰۵/)و ذکر الشیء کما نسی ثم ذکر و التحفظ علیه کره بعد کره من أسباب دوام ذکره.

قوله تعالی: وَ لَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً بیان لمده لبثهم فی الکهف علی حال النوم فإن هذا اللبث هو متعلق العنایه فی آیات القصه و قد اشیر الی إجمال مده اللبث بقوله فی أول الآیات: «فَضَرَبْنا عَلَی آذانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً» .

و قوله: «سِنِینَ» لیس بممیز للعد و إلا لقیل:ثلاثمائه سنه بل هو بدل من ثلاثمائه کما قالوا، و فی الکلام مضاهاه لقوله فیما أجمل فی صدر الآیات: «سِنِینَ عَدَداً» .

و لعل النکته فی تبدیل«سنه»من «سِنِینَ» استکثار مده اللبث،و علی هذا فقوله:

«وَ ازْدَادُوا تِسْعاً» لا یخلو من معنی الإضراب کأنه قیل:و لبثوا فی کهفهم ثلاثمائه سنه هذه السنین المتمادیه و الدهر الطویل بل ازدادوا تسعا،و لا ینافی هذا ما تقدم فی قوله: «سِنِینَ عَدَداً» أن هذا الاستقلال عدد السنین و استحقاره لأن المقامین مختلفان بحسب الغرض فإن الغرض هناک کان متعلقا بنفی العجب من آیه الکهف بقیاسها الی آیه جعل ما علی الأرض زینه لها بالأنسب به استحقار المده،و الغرض هاهنا بیان کون اللبث آیه من آیاته و حجه علی منکری البعث و الأنسب به استکثار المده،و المده بالنسبتین تحتمل الوصفین فهی بالنسبه الیه تعالی شیء هین و بالنسبه الینا دهر طویل.

و إضافه تسع سنین الی ثلاثمائه سنه مده اللبث تعطی أنهم لبثوا فی کهفهم ثلاثمائه سنه شمسیه فإن التفاوت فی ثلاثمائه سنه إذا أخذت تاره شمسیه و اخری قمریه بالغ هذا المقدار تقریبا و لا ینبغی الارتیاب فی أن المراد بالسنین فی الآیه السنون القمریه لأن السنه فی عرف

القرآن هى القمريه المؤلفه من الشهور الهلاليه و هى المعبره فى الشريعه الإسلاميه.

قوله تعالى: قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الى آخر الآيه؛مضى فى حديث أصحاب الكهف بالإشاره الى خلاف الناس فى ذلك و أن ما قصه اللّه تعالى من قصتهم هو الحق الذى لا ريب فيه.

فقوله: «قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا» مشعر بأن مده لبثهم المذكوره فى الآيه السابقه لم تكن مسلمه عند الناس فأمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يحتج فى ذلك بعلم اللّه و أنه أعلم بهم من غيره.

و قوله: لَهُ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ تعليل لكونه تعالى أعلم بما لبثوا،و اللام للاختصاص الملكى و المراد أنه تعالى وحده يملك ما فى السماوات و الارض من غيب غير مشهود فلا يفوته شىء و ان فات السماوات و الأرض،و إذ كان مالكا للغيب بحقيقه معنى الملك و له كمال البصر و السمع فهو أعلم بلبثهم الذى هو من الغيب.

و على هذا فقوله: «أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ» -و هما من صيغ التعجب معناهما كمال بصره و سمعه- لتتميم التعليل كأنه قيل:و كيف لا يكون أعلم بلبثهم و هو يملكهم على كونهم من الغيب و قد رأى حالهم و سمع مقالهم.

و قوله: مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ الخ؛المراد بالجمله الاولى منه نفى ولايه غير اللّه لهم مستقلا بالولايه دون اللّه،و بالثانيه نفى ولايه غيره بمشاركته إياه فيها أى ليس لهم ولى غير اللّه لا مستقلا بالولايه و لا غير مستقل.

و الضمير فى قوله: «لَهُمْ» لاصحاب الكهف أو لجميع ما فى السماوات و الأرض المفهوم من الجمله السابقه بتغليب جانب اولى العقل أو لمن فى السماوات و الأرض و الوجوه الثلاثه مترتبه جوده و أجودها أولها.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٢٧ الى ٣١]

اشاره

وَ اُتْلُ مٰا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتٰابِ رَبِّكَ لاٰ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰاتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (٢٧) وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاهِ وَ اَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لاٰ تَعْدُ عَيْنٰاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَهَ اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اِتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (٢٨) وَ قُلِ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّٰا أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِينَ نٰاراً أَحٰاطَ بِهِمْ سُرٰادِقُهٰا وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغٰاثُوا بِمٰاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي اَلْوُجُوهَ بِئْسَ اَلشَّرٰابُ وَ سٰاءَتْ مُرْتَفَقاً (٢٩) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (٣٠) أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهٰارُ يُحَلَّوْنَ فِيهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيٰاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهٰا عَلَى اَلْأَرٰائِكِ نِعْمَ اَلثَّوٰابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (٣١)

بیان:

قوله تعالی: وَ اتْلُ مٰا أُوحِیَ إِلَیْکَ الی آخر الآیه؛فی المجمع:لحد الیه و التحد أی مال انتهی فالملتحد اسم مکان من الالتحاد بمعنی المیل و المراد بکتاب ربک القرآن أو اللوح

ص :۳۶

المحفوظ،و كأن الثانى أنسب بقوله: «لاّ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰاتِهِ» .

قوله تعالى: وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الى آخر الآيه؛قال الراغب:الصبر الإمساك فى ضيق يقال:صبرت الدابه حبستها بلا علف،و صبرت فلانا خلفته خلفه لا خروج له منها،و الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل و الشرف أو عما يقتضيان حبسها عنه.انتهى مورد الحاجه.

و وجه الشىء ما يواجهك و يستقبلك به،و الأصل فى معناه الوجه بمعنى الجارحه،و وجهه تعالى أسماؤه الحسنى و صفاته العليا التى بها يتوجه اليه المتوجهون و يدعوه الداعون و يعبده العابدون قال تعالى: وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا (الأعراف/١٨٠)،و أما الذات المتعاليه فلا سبيل إليها،و إنما يقصده القاصدون و يريده المريدون لأنه إله رب على عظيم ذو رحمه و رضوان الى غير ذلك من اسمائه و صفاته.

و المراد بدعائهم ربهم بالغداه و العشى الاستمرار على الدعاء و الجرى عليه دائما لأن الدوام يتحقق بتكرر غداه بعد عشى و عشى بعد غداه على الحس فالكلام جار على الكنايه.و قيل:

المراد بدعاء الغداه و العشى صلاه طرفى النهار و قيل:الفرائض اليوميه و هو كما ترى.

و قوله تعالى: وَ لاٰ تَعْدُ عَيْنٰاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا اصل معنى العدو كما صرح به الراغب التجاوز و هو المعنى السارى فى جميع مشتقاته و موارد استعمالاته قال فى القاموس:يقال:عدا الأمر و عنه جاوزه و تركه انتهى فمعنى «لاٰ تَعْدُ عَيْنٰاكَ عَنْهُمْ» لا تجاوزهم و لا تتركهم عيناك و الحال انك تريد زينه الحياه الدنيا.

و قوله تعالى: وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا المراد باغفال قلبه تسليط الغفله عليه و إنسائه ذكر اللّه سبحانه على سبيل المجازاه حيث انهم عاندوا الحق فأضلهم اللّه باغفالهم عن ذكره فإن كلامه تعالى فى قوم هذه حالهم نظير ما سيأتى فى ذيل الآيات من قوله: «إِنّٰا جَعَلْنٰا عَلىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِى آذٰانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا

إِذاً أَبَداً» .

و قوله تعـالى: وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً قال فى المجمع:الفرط التجاوز للحق و الخروج عنه من قولهم:افرط إفراطا إذا اسـرف انتهى،و اتباع الهوى و الإفراط من آثار غفله القلب،و لذلک كان عطف الجملتين على قوله: «أَغْفَلْنٰا» بمنزله عطف التفسير.

قوله تعـالى: وَ قُـلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ عطف على مـا عطف عليه قوله: «وَ اتْلُ مٰا أُوحِيَ إِلَيْكَ» و قوله: «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ» فالسياق سياق تعداد وظائف النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم قبال كفرهم بما انزل اليه و إصرارهم عليه و المعنى لاـ تأسف عليهم و اتل ما اوحى اليک و اصبر نفسک مع هؤلاء المؤمنين من الفقراء،و قل للكفار:الحق من ربكم و لا تزد على ذلـک فمن شـاء منهم أن يؤمن فليؤمن و من شـاء منهم ان يكفر فليكفر فليس ينفعنـا إيمـانهم و لا يضـرنا كفرهم بل ما فى ذلک من نفع او ضرر و ثواب او تبعه عـذاب عائد اليهم انفسـهم فليختاروا ما شاءوا فقد اعتدنا للظالمين كذا و كذا و للصالحين من المؤمنين كذا.

قوله تعالى: إِنّٰا أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِينَ نٰاراً الى آخر الآيه؛قال فى المجمع:السـرادق الفسـطاط المحيط بما فيه،و يقال:السـرادق ثوب يدار حول الفسـطاط،و قـال:المهـل خثـاره الزيت،و قيل:هو النحاس الـذائب،و قال:المرتفق المتكأ من المرفق يقال:ارتفق إذا اتكأ على مرفقه انتهى و الشىء النضج يقال:شوى يشوى شيا إذا نضج.

قـوله تعـالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاًـ بيـان لجزاء المؤمنين على إيمـانهم و عملهم الصالح و إنما قال: «إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ» الخ؛و لم يقل:و اعتدنا لهؤلاء كذا و كذا ليكون دالا على العنايه بهم و الشكر لهم.

و قوله: «إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ» الخ؛فى موضع خبر إن،و هو فى الحقيقه من وضع السـبب موضع المسبب و التقدير إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم أجرهم فإنهم محسنون إنا لا

نضيع أجر من أحسن عملا.

و إذ عد فى الآيه العقاب أثرا للظلم ثم عد الثواب فى مقابله أجرا للايمان و العمل الصالح استفدنا منه أن لا ثواب للايمان المجرد من صالح العمل بل ربما أشعرت الآيه بأنه من الظلم.

قوله تعالى: أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهٰارُ الى آخر الآيه؛العدن هو الإقامه و جنات عدن جنات إقامه،و الأساور قيل:جمع أسوره و هى جمع سوار بكسر السين و هى حليه المعصم،و ذكر الراغب أنه فارسى معرب و أصله دستواره، و السندس ما رق من الديباج،و الاستبرق ما غلظ منه،و الارائك جمع أريكه و هى السرير، و معنى الآيه ظاهر.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٣٢ الى ۴۶]

اشاره

وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنٰا لِأَحَدِهِمٰا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ حَفَفْنٰاهُمٰا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنٰا بَيْنَهُمٰا زَرْعاً (٣٢) كِلْتَا اَلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهٰا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَ فَجَّرْنٰا خِلاٰلَهُمٰا نَهَراً (٣٣) وَ كٰانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقٰالَ لِصٰاحِبِهِ وَ هُوَ يُحٰاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مٰالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً (٣۴) وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظٰالِمٌ لِنَفْسِهِ قٰالَ مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً (٣۵) وَ مٰا أَظُنُّ اَلسّٰاعَةَ قٰائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهٰا مُنْقَلَباً (٣۶) قٰالَ لَهُ صٰاحِبُهُ وَ هُوَ يُحٰاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰاكَ رَجُلاً (٣٧) لٰكِنَّا هُوَ اَللّٰهُ رَبِّي وَ لاٰ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (٣٨) وَ لَوْ لاٰ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مٰالاً وَ وَلَداً (٣٩) فَعَسىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهٰا حُسْبٰاناً مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (۴٠) أَوْ يُصْبِحَ مٰاؤُهٰا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (۴١) وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلىٰ مٰا أَنْفَقَ فِيهٰا وَ هِيَ خٰاوِيَةٌ عَلىٰ عُرُوشِهٰا وَ يَقُولُ يٰا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (۴٢) وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ مٰا كٰانَ مُنْتَصِراً (۴٣) هُنٰالِكَ اَلْوَلاٰيَةُ لِلّٰهِ اَلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوٰاباً وَ خَيْرٌ عُقْباً (۴۴) وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ اَلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ اَلرِّيٰاحُ وَ كٰانَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (۴۵) اَلْمٰالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ اَلْبٰاقِيٰاتُ اَلصّٰالِحٰاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوٰاباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً (۴۶)

ص: ٣٩

بيان:

قوله تعالى: وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ الخ؛أى و اضرب لهؤلاء المتولهين بزينه الحياه الدنيا المعرضين عن ذكر اللّه مثلا

ص :۴۰

ليتبين لهم أنهم لم يتعلقوا فى ذلک إلا بسراب وهمى لا واقع له.

و قوله: جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنٰابٍ أى من كروم فالثمره كثيرا ما يطلق على شجرتها و قوله: «وَ حَفَفْنٰاهُمٰا بِنَخْلٍ» أى جعلنا النخل محيطه بهما حافه من حولهما و قوله: «وَ جَعَلْنٰا بَيْنَهُمٰا زَرْعاً» أى بين الجنبين و وسطهما،و بذلک تواصلت العماره و تمت و اجتمعت له الأقوات و الفواكه.

قوله تعالى: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهٰا الآيه؛الاكل بضمتين المأكول،و المراد بإيتائهما الأكل إثمار أشجارهما من الأعناب و النخيل.

و قوله: وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً الظلم النقص،و الضمير للاكل أى و لم تنقص من أكله شيئا بل أثمرت ما فى وسعها من ذلک،و قوله: «وَ فَجَّرْنٰا خِلاٰلَهُمٰا نَهَراً» أى شققنا وسطهما نهرا من الماء يسقيهما و يرفع حاجتهما الى الشرب بأقرب وسيله من غير كلفه.

قوله تعالى: وَ كٰانَ لَهُ ثَمَرٌ الضمير للرجل و الثمر أنواع المال كما فى الصحاح و عن القاموس،و قيل:الضمير للنخل و الثمر ثمره،و قيل:المراد كان للرجل ثمر ملكه من غير جنته.

و أول الوجوه اوجهها ثم الثانى و يمكن ان يكون المراد من إيتاء الجنتين اكلها من غير ظلم بلوغ أشجارهما فى الرشد مبلغ الإثمار و أوانه،و من قوله: «وَ كٰانَ لَهُ ثَمَرٌ» وجود الثمر على اشجارهما بالفعل كما فى الصيف و هو وجه خال عن التكلف.

قوله تعالى: فَقٰالَ لِصٰاحِبِهِ وَ هُوَ يُحٰاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مٰالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً المحاوره المخاطبه و المراجعه فى الكلام،و النفر الأشخاص يلازمون الإنسان نوع ملازمه سموا نفرا لأنهم ينفرون معه و لذلک فسره بعضهم بالخدم و الولد،و آخرون بالرهط و العشيره، و الأول اوفق بما سيحكيه اللّه من قول صاحبه له: «إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مٰالاً وَ وَلَداً» حيث بدل النفر من الولد،و المعنى فقال الذى جعلنا له الجنتين لصاحبه و الحال انه يحاوره:انا اكثر منک مالا و اعز نفرا أى ولدا و خدما.

و هـذا الـذى قاله لصاحبه يحكى عن مزعمه خاصه عنده منحرفه عن الحق فإنه نظر الى نفسه و هو مطلق التصـرف فيما خوله اللّه من مال و ولـد لا يزاحم فيما يريده فى ذلك فاعتقد انه مالكه و هذا حق لكنه نسـى ان اللّه سـبحانه هو الذى ملكه و هو المالك لمـا ملكه و الـذى سـخره اللّه له و سـلطه عليه من زينه الحيـاه الـدنيا التى هى فتنه و بلاء يمتحن بها الإنسان ليميز اللّه الخبيث من الطيب بل اجتـذبت الزينه نفسه إليها فحسب انه منقطع عن ربه مسـتقل بنفسه فيما يملكه، و ان التأثير كله عنـد الأسـباب الظاهريه التى سخرت له.

فنسـى اللّه سـبحانه و ركن الى الأسـباب و هذا هو الشـرك ثم التفت الى نفسه فرأى أنه يتصـرف فى الأسـباب مهيمنا عليها فظن ذلك كرامه لنفسه و أخذه الكبر فاستكبر على صاحبه.

قوله تعـالى: وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظٰالِمٌ لِنَفْسِهِ قٰالَ الى آخر الآيتين؛الضـمائر الأربع راجعه الى الرجل،و الراد بالجنه جنسـها و لـذا لم تثن،و قيل:لأن الدخول لا يتحقق فى الجنتين معا فى وقت واحد،و إنما يكون فى و الواحده بعد الواحده.

و قـال فى الكشـاف:فـإن قلت:فلم أفرد الجنه بعـد التثنيه؟قلت:معنـاه و دخل ما هو جنته ما له جنه غيرها يعنى أنه لا نصـيب له فى الجنه التى وعد المؤمنون فما ملكه فى الدنيا هو جنته لا غير،و لم يقصد الجنتين و لا واحده منهما.انتهى و هو وجه لطيف.

و قوله: وَ هُوَ ظٰالِمٌ لِنَفْسِهِ و إنما كان ظالما لأنه تكبر على صاحبه إذ قال: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مٰالاً» الخ؛و هو يكشف عن إعجابه بنفسه و شركه باللّه بنسيانه و الركون الى الأسباب الظاهريه،و كل ذلك من الرذائل المهلكه.

و قوله: قٰالَ مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيـدَ هٰذِهِ أَبَـداً البيد و البيدوده الهلاك و الفناء و الإشاره بهذه الى الجنه،و فصل الجمله لكونها فى معنى جواب سؤال مقدر كأنه لما قيل:و دخل جنته قيل:فما فعل؟فقيل:قال:ما أظن أن تبيد،الخ.

و قد عبر عن بقاء جنته بقوله: «مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ» الخ؛و نفى الظن بأمر كنايه عن كونه فرضا و تقديرا لا يلتفت اليه حتى يظن به و يمال اليه فمعنى ما أظن أن تبيد هذه أن بقاءه و دوامه مما تطمئن اليه النفس و لا تتردد فيه حتى تتفكر فى بيده و تظن أنه سيفنى.

و قوله: وَ مٰا أَظُنُّ السّٰاعَةَ قٰائِمَةً هو مبنى على ما مر من التأييد فى قوله: «مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً» فإنه يورث استبعاد تغير الوضع الحاضر بقيام الساعه،و كل ما حكاه اللّه سبحانه من حجج المشركين على نفى المعاد مبنى على الاستبعاد كقولهم: مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (يس۷۸/)،و قولهم: أَ إِذٰا ضَلَلْنٰا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّٰا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (الم السجده۱۰/).

و قوله: وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهٰا مُنْقَلَباً مبنى على ما تقدم من دعوى كرامه النفس و استحقاق الخير،و يورث ذلك فى الإنسان رجاء كاذبا بكل خير و سعاده من غير عمل يستدعيه يقول:من المستبعد أن تقوم الساعه و لئن قامت و رددت الى ربى لأجدن بكرامه نفسى-و لا يقول:يؤتينى ربى-خيرا من هذه الجنه منقلبا أنقلب اليه.

و قد خدعت هذا القائل نفسه فيما ادعت من الكرامه حتى أقسم على ما قال كما يدل عليه لام القسم فى قوله: «وَ لَئِنْ رُدِدْتُ» و لام التأكيد و نونها فى قوله: «لَأَجِدَنَّ» و قال: «رُدِدْتُ» و لم يقل:ردنى ربى اليه،و قال: «لَأَجِدَنَّ» و لم يقل:آتانى اللّه.

و الآيتان كقوله تعالى: 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 السجده۵۰/).

قوله تعالى: قٰالَ لَهُ صٰاحِبُهُ وَ هُوَ يُحٰاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰاكَ رَجُلاً الآيه و ما بعدها الى تمام أربع آيات رد من صاحب الرجل يرد به قوله: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مٰالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً» ثم قوله إذ دخل جنته: «مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً» و قد حلل الكلام من حيث غرض المتكلم الى جهتين:إحداهما استعلاؤه على اللّه

سبحانه بدعوى استقلاله فى نفسه و فيما يملكه من مال و نفر و استثناؤه بما عنده من القدره و القوه،و الثانيه استعلاؤه على صاحبه و استهانته به بالقله و الذله ثم رد كلا من الدعويين بما يحسم مادتها و يقطعها من اصلها فقوله: «أَ كَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ -الى قوله- إِلاّٰ بِاللّٰهِ» ورد لاولى الدعويين،و قوله: «إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ -الى قوله- طَلَباً» رد للثانيه.

فقوله: «قٰالَ لَهُ صٰاحِبُهُ وَ هُوَ یُحٰاوِرُهُ» فى إعاده جمله «وَ هُوَ یُحٰاوِرُهُ» إشاره الى أنه لم ينقلب عما كان عليه من سكينه الإيمان و وقاره باستماع ما استمعه من الرجل بل جرى على محاورته حافظا آدابه و من أبده إرفاقه به فى الكلام و عدم خشونته بذكر ما يعد دعاء عليه يسوؤه عاده فلم يذكر ولده بسوء كما ذكر جنته بل اكتفى فيه بما يرمز اليه ما ذكره فى جنته من إمكان صيرورتها صعيدا زلقا و غور مائها.

و قوله: «أَ كَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ» الخ؛الاستفهام للانكار ينكر عليه ما اشتمل عليه كلامه من الشرك باللّه سبحانه بدعوى الاستقلال لنفسه و للأسباب و المسببات كما تقدمت الإشاره اليه و من فروع شركه استبعاده قيام الساعه و تردده فيه.

و أما ما ذكره فى الكشاف أنه جعله كافرا باللّه جاحدا لأنعمه لشكه فى البعث كما يكون المكذب بالرسول كافرا فغير سديد كيف؟و هو يذكر فى استدراكه نفى الشرك عن نفسه،و لو كان كما قال لذكر فيه الإيمان بالمعاد.

قوله تعالى: لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّی وَ لاٰ أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَداً القراءه المشهوره «لكن»بفتح النون المشدده من غير الف فى الوصل و اثباتها وقفا.و اصله على ما ذكروه«لكن أنا»حذفت الهمزه بعد نقل فتحتها الى النون و أدغمت النون فى النون فالوصل بنون مشدده مفتوحه من غير الف و الوقف بالألف كما فى«أنا»ضمير التكلم.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ من تتمه قول المؤمن لصاحبه الكافر،و هو تحضيض و توبيخ لصاحبه إذ قال لما دخل جنته:

«مٰا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً» و كان عليه أن يبدله من قوله: «مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ» فينسب الأمر كله الى مشيه اللّه و يقصر القوه فيه تعالى مبنيا على ما بينه له أن كل نعمه بمشيه اللّه و لا قوه إلا به.

و قوله: مٰا شٰاءَ اللّٰهُ إما على تقدير:الأمر ما شاءه اللّه،أو على تقدير:ما شاءه اللّه كائن،و ما على التقديرين موصوله و يمكن أن تكون شرطيه و التقدير ما شاءه اللّه كان، و الأوفق بسياق الكلام هو أول التقادير لأن الغرض بيان رجوع الامور الى مشيه اللّه تعالى قبال من يدعى الاستقلال و الاستغناء.

و قوله: لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ يفيد قيام القوه باللّه و حصر كل قوه فيه بمعنى أن ما ظهر فى مخلوقاته تعالى من القوه القائمه بها فهو بعينه قائم به من غير أن ينقطع ما أعطاه منه فيستقل به الخلق قال تعالى: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً (البقره۱۶۵/).

و قد تم بذلك الجواب عما قاله الكافر لصاحبه و ما قاله عند ما دخل جنته.

قوله تعالى: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مٰالاً وَ وَلَداً الى آخر الآيتين؛قال فى الجمع:

أصل الحسبان السهام التى ترمى لتجرى فى طلق واحد و كان ذلك من رمى الأساوره،و أصل الباب الحساب،و إنما يقال لما يرمى به:حسبان لأنه يكثر كثره الحساب.قال:و الزلق الأرض الملساء المستويه لا نبات فيها و لا شىء و أصل الزلق ما تزلق عنه الأقدام فلا تثبت عليه.انتهى.

و قد تقدم أن الصعيد هو سطح الأرض مستويا لا نبات عليه،و المراد بصيروره الماء غورا صيرورته غائرا ذاهبا فى باطن الارض.

و معنى الآيه ان ترنى أنا أقل منك مالا و ولدا فلا بأس و الأمر فى ذلك الى ربى فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتك و يرسل أى على جنتك مرامى من عذابه السماوى كبرد أو ريح سموم أو صاعقه أو نحو ذلك فتصبح أرضا خاليه ملساء لا شجر عليها و لا زرع،أو يصبح ماؤها غائرا

فلن تستطيع أن تطلبه لإمعانه فى الغور.

قوله تعالى: وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ الى آخر الآيه؛الإحاطه بالشىء كنايه عن هلاكه،و هى مأخوذه من احاطه العدو و استدارته به من جميع جوانبه بحيث ينقطع عن كل معين و ناصر و هو الهلاك،قال تعالى: وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ (يونس٢٢/).

و قوله: «فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ» كنايه عن الندامه فإن النادم كثيرا ما يقلب كفيه ظهر البطن، و قوله: «وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها» كنايه عن كمال الخراب كما قيل فإن البيوت الخربه المنهدمه تسقط أولا عروشها و هى سقوفها على الأرض ثم تسقط جدرانها على عروشها الساقطه و الخوى السقوط و قيل:الأصل فى معناه الخلو.

و قوله: «وَ يَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً» أى يا ليتنى لم أتعلق بما تعلقت به و لم أركن و لم أطمئن الى هذه الأسباب التى كنت أحسب أن لها استقلالا فى التأثير و كنت أرجع الأمر كله الى ربى فقد ضل سعيى و هلكت نفسى.

و المعنى:و أهلكت أنواع ماله أو فسد ثمر جنته فأصبح نادما على المال الذى أنفق و الجنه خربه و يقول يا ليتنى لم اشرك بربى أحدا و لم أسكن الى ما سكنت اليه و اغتررت به من نفسى و سائر الأسباب التى لم تنفعنى شيئا.

قوله تعالى: وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً الفئه الجماعه،و المنتصر الممتنع.

و كما كانت الآيات الخمس الاولى أعنى قوله: «قالَ لَهُ صاحِبُهُ -الى قوله- طَلَباً» بيانا قوليا لخطأ الرجل فى كفره و شركه كذلك هاتان الآيتان أعنى قوله: «وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ -الى قوله- وَ ما كانَ مُنْتَصِراً» بيان فعلى له أما تعلقه بدوام الدنيا و استمرار زينتها فى قوله: «ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً» فقد جلى له الخطأ فيه حين احيط بثمره فأصبحت جنته خاويه على

عروشها،و أما سكونه الى الأسباب و ركونه إليها و قد قال لصاحبه: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً» فبين خطاؤه فيه بقوله تعالى: «وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ» و أما دعوى استقلاله بنفسه و تبجحه بها فقد أشير الى جهه بطلانها بقوله تعالى: «وَ مَا كَانَ مُنْتَصِراً» .

قوله تعالى: هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ عُقْباً القراءه المشهوره «الْوَلاَيَةُ» بفتح الواو و قرئ بكسرها و المعنى واحد،و ذكر بعضهم أنها بفتح الواو بمعنى البصره و بكسرها بمعنى السلطان،و لم يثبت و كذا «الْحَقِّ» بالجر،و الثواب مطلق التبعه و الأجر و غلب فى الأجر الحسن الجميل،و العقب بالضم فالسكون و بضمتين:العاقبه.

ذكر المفسرون أن الإشاره بقوله: «هُنَالِكَ» الى معنى قوله: «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ» أى فى ذلك الموضع أو فى ذلك الوقت و هو موضع الإهلاك و وقته الولايه للّه،و أن الولايه بمعنى النصره أى إن اللّه سبحانه هو الناصر للانسان حين يحيط به البلاء و ينقطع عن كافه الأسباب لا ناصر غيره.

و هذا معنى حق فى نفسه لكنه لا يناسب الغرض المسوق له الآيات و هو بيان أن الأمر كله للّه سبحانه و هو الخالق لكل شىء المدبر لكل أمر،و ليس لغيره إلا سراب الوهم و تزيين الحياه لغرض الابتلاء و الامتحان،و لو كان كما ذكروه لكان الأنسب توصيفه تعالى فى قوله: «لِلّهِ الْحَقِّ» بالقوه و العزه و القدره و الغلبه و نحوها لا بمثل الحق الذى يقابل الباطل،و أيضا لم يكن لقوله: «هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ عُقْباً» وجه ظاهر و موقع جميل.

و الحق و اللّه أعلم أن الولايه بمعنى مالكيه التدبير و هو المعنى السارى فى جميع اشتقاقاتها كما مر فى الكلام على قوله تعالى: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ (المائده/۵۵)أى عند إحاطه الهلاك و سقوط الأسباب عن التأثير و تبين عجز الإنسان الذى كان يرى لنفسه الاستقلال و الاستغناء ولايه أمر الإنسان و كل شىء و ملك تدبيره للّه لأنه إله حق له التدبير و التأثير بحسب واقع الأمر و غيره من الأسباب الظاهريه المدعوه شركاء له فى التدبير و التأثير باطل

ص :۴۷

فی نفسه لا یملک شیئا من الأثر إلا ما أذن اللّه له و ملکه إیاه،و لیس له من الاستقلال إلا اسمه بحسب ما توهمه الإنسان فهو باطل فی نفسه حق باللّه سبحانه و اللّه هو الحق بذاته المستقل الغنی فی نفسه.

قوله تعالی: وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ الخ؛هذا هو المثل الثانی ضرب لتمثیل الحیاه الدنیا بما یقارنها من الزینه السریعه الزوال.

و الهشیم فعیل بمعنی مفعول من الهشم،و هو علی ما قال الراغب کسر الشیء الرخو کالنبات،و ذرا یذروا ذروا أی فرق،و قیل:أی جاء به و ذهب،و قوله: «فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ» و لم یقل:اختلط بنبات الأرض إشاره الی غلبته فی تکوین النبات علی سائر أجزائه،و لم یذکر مع ماء السماء غیره من میاه العیون و الأنهار لأن مبدأ الجمیع ماء المطر، و قوله: «فَأَصْبَحَ هَشِیماً» أصبح فیه-کما قیل-بمعنی صار فلا یفید تقیید الخبر بالصباح.

و المعنی:و اضرب لهؤلاء المتولهین بزینه الدنیا المعرضین عن ذکر ربهم مثل الحیاه الدنیا کماء انزلناه من السماء و هو المطر فاختلط به نبات الأرض فرف نضاره و بهجه و ظهر بأجمل حلیه فصار بعد ذلک هشیما مکسرا متقطعا تعبث به الریاح تفرقه و تجیء به و تذهب و کان اللّه علی کل شیء مقتدرا.

قوله تعالی: اَلْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا الی آخر الآیه؛الآیه بمنزله النتیجه للمثل السابق و هی أن المال و البنین و إن تعلقت بها القلوب و تاقت إلیها النفوس تتوقع منها الانتفاع و تحف بها الآمال لکنها زینه سریعه الزوال غاره لا یسعها أن تثیبه و تنفعه فی کل ما أراده منها و لا أن تصدقه فی جمیع ما یأمله و یتمناه بل و لا فی أکثره ففی الآیه-کما تری- انعطاف الی بدء الکلام أعنی قوله: «إِنّٰا جَعَلْنٰا مٰا عَلَی الْأَرْضِ زِینَةً لَهٰا» الآیتین.

و قوله وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوٰاباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً المراد بالباقیات الصالحات الأعمال الصالحه فإن أعمال الانسان محفوظه له عند اللّه بنص القرآن

فهی باقیه و إذا کانت صالحه فهی باقیات صالحات،و هی عند اللّه خیر ثوابا لأن اللّه یجازی الانسان الجائی بها خیر الجزاء،و خیر أملا-لأن ما یؤمل بها من رحمه اللّه و کرامته میسور للانسان فهی أصدق أملا من زینات الدنیا و زخارفها التی لا تفی للانسان فی أکثر ما تعد، و الآمال المتعلقه بها کاذبه علی الأغلب و ما صدق منها غار خدوع.

و قد ورد من طرق الشیعه و أهل السنه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و من طرق الشیعه عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام عده من الروایات:أن الباقیات الصالحات التسبیحات الأربع:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر،و فی أخری انها الصلاه و فی اخری موده اهل البیت و هی جمیعا من قبل الجری و الانطباق علی المصداق.

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۴۷ الی ۵۹]

اشاره

وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ اَلْجِبٰالَ وَ تَرَی اَلْأَرْضَ بٰارِزَهً وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (۴۷) وَ عُرِضُوا عَلیٰ رَبِّکَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونٰا کَمٰا
خَلَقْنٰاکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَکُمْ مَوْعِداً (۴۸) وَ وُضِعَ اَلْکِتٰابُ فَتَرَی اَلْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمّٰا فِیهِ وَ یَقُولُونَ یٰا وَیْلَتَنٰا مٰا
لِهٰذَا اَلْکِتٰابِ لاٰ یُغٰادِرُ صَغِیرَهً وَ لاٰ کَبِیرَهً إِلاّٰ أَحْصٰاهٰا وَ وَجَدُوا مٰا عَمِلُوا حٰاضِراً وَ لاٰ یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً (۴۹) وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَهِ
اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ کٰانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِی وَ هُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ
لِلظّٰالِمِینَ بَدَلاً (۵۰) مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لاٰ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مٰا کُنْتُ مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّینَ عَضُداً (۵۱) وَ یَوْمَ یَقُولُ
نٰادُوا شُرَکٰائِیَ اَلَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنٰا بَیْنَهُمْ مَوْبِقاً (۵۲) وَ رَأَی اَلْمُجْرِمُونَ اَلنّٰارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوٰاقِعُوهٰا وَ لَمْ
یَجِدُوا عَنْهٰا مَصْرِفاً (۵۳) وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰا فِی هٰذَا اَلْقُرْآنِ لِلنّٰاسِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ وَ کٰانَ اَلْإِنْسٰانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلاً (۵۴) وَ مٰا مَنَعَ اَلنّٰاسَ أَنْ
یُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ اَلْهُدیٰ وَ یَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِیَهُمْ سُنَّهُ اَلْأَوَّلِینَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ اَلْعَذٰابُ قُبُلاً (۵۵) وَ مٰا نُرْسِلُ اَلْمُرْسَلِینَ إِلاّٰ مُبَشِّرِینَ
وَ مُنْذِرِینَ وَ یُجٰادِلُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا بِالْبٰاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ اَلْحَقَّ وَ اِتَّخَذُوا آیٰاتِی وَ مٰا أُنْذِرُوا هُزُواً (۵۶) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیٰاتِ
رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهٰا وَ نَسِیَ مٰا قَدَّمَتْ یَدٰاهُ إِنّٰا جَعَلْنٰا عَلیٰ قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذٰانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَی اَلْهُدیٰ فَلَنْ
یَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (۵۷) وَ رَبُّکَ اَلْغَفُورُ ذُو اَلرَّحْمَهِ لَوْ یُؤٰاخِذُهُمْ بِمٰا کَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ اَلْعَذٰابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً
(۵۸) وَ تِلْکَ اَلْقُریٰ أَهْلَکْنٰاهُمْ لَمّٰا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنٰا لِمَهْلِکِهِمْ مَوْعِداً (۵۹)

بیان:

قوله تعالی: وَ یَوْمَ نُسَـیِّرُ الْجِبٰالَ وَ تَرَی الْأَرْضَ بٰارِزَةً وَ حَشَـرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَـداً الظرف متعلق بمقدر و التقدیر«و اذکر یوم نسیر»و تسییر الجبال بزوالها عن مستقرها و قد عبر سبحانه عنه بتعبیرات مختلفه کقوله: وَ کٰانَتِ الْجِبٰالُ کَثِیباً مَهِیلاً (المزمل۱۴/)،و قوله: وَ تَکُونُ الْجِبٰالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القارعه۵/)،و قوله:

فَکٰانَتْ هَبٰاءً مُنْبَثًّا (الواقعه۶/)،و قوله: وَ سُیِّرَتِ الْجِبٰالُ فَکٰانَتْ سَرٰاباً (النبأ/ ۲۰).

و المستفاد من السیاق أن بروز الأرض مترتب علی تسییر الجبال فإذا زالت الجبال و التلال تری الارض بارزه لا تغیب ناحیه منها عن اخری بحائل حاجز و لا یستتر صقع منها عن صقع بساتر،و ربما احتمل أن تشیر الی ما فی قوله: وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهٰا (الزمر۶۹/).

و قوله: «وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً» أی لم نترک منهم أحدا فالحشر عام للجمیع.

قوله تعالی: وَ عُرِضُوا عَلیٰ رَبِّکَ صَـفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونٰا کَمٰا خَلَقْنٰاکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ الخ؛السیاق یشهد علی أن ضمیر الجمع فی قوله: «عُرِضُوا» و کذا ضمیر الجمع فی الآیه السابقه للمشرکین و هم الذین اطمأنوا الی أنفسهم و الأسباب الظاهریه التی ترتبط بها حیاتهم،و تعلقوا بزینه الحیاه کالمتعلق بأمر دائم باق فکان ذلک انقطاعا منهم عن ربهم، و إنکارا للرجوع الیه،و عدم مبالاه بما یأتون به من الأعمال أرضی اللّه أم أسخطه.

فقوله: وَ عُرِضُوا عَلیٰ رَبِّکَ صَـفًّا اشاره أولا-الی أنهم ملجئون الی الرجوع الی ربهم و لقائه فیعرضون علیه عرضا من غیر أن یختاروه لأنفسهم،و ثانیا أن لا کرامه لهم فی هذا اللقاء،و یشعر به قوله: «عَلیٰ رَبِّکَ» و لو أکرموا لقیل:ربهم کما قال: جَزٰاؤُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ جَنّاتُ عَدْنٍ (البينه٨/)و قال: إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (هود٢٩/)،أو قيل:عرضوا علينا جريا على سياق التكلم السابق،و ثالثا أن أنواع التفاضل و الكرامات الدنيويه التى اختلقتها لهم الأوهام الدنيويه من نسب و مال و جاه قد طاحت عنهم فصفوا صفا واحدا لا تميز فيه لعال من دان و لا لغنى من فقير و لا لمولى من عبد،و إنما الميز اليوم بالعمل و عند ذلك بتبين لهم أنهم أخطئوا الصواب فى حياتهم الدنيا و ضلوا السبيل فيخاطبون بمثل قوله: «لَقَدْ جِئْتُمُونا» الخ.

و قوله: لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مقول القول و التقدير و قال لهم أو قلنا لهم:لقد جئتمونا،الخ؛و فى هذا بيان خطئهم و ضلالهم فى الدنيا إذ تعلقوا بزينتها و زخرفها فشغلهم ذلك عن سلوك سبيل اللّه و الأخذ بدينه.

و قوله: بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً فى معنى قوله: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (المؤمنون١١٥/)،و الجمله إن كانت إضرابا عن الجمله السابقه على ظاهر السياق فالتقدير ما فى معنى قولنا:شغلتكم زينه الدنيا و تعلقكم بأنفسكم و بظاهر الأسباب عن عبادتنا و سلوك سبيلنا بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا تلقوننا فيه فتحاسبوا و بتعبير آخر:إن اشتغالكم بالدنيا و تعلقكم بزينتها و إن كان سببا فى الاعراض عن ذكرنا و اقتراف الخطيئات لكن كان هناك سبب هو أقدم منه و هو الأصل و هو أنكم ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا فنسيان المعاد هو الأصل فى ترك الطريق و فساد العمل قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (ص/ ٢۶).

و من الجائز ان يكون قوله:«بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا»اضرابا عن اعتذار لهم مقدر بالجهل و نحوه و اللّه اعلم.

قوله تعالى: وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ

يٰا وَيْلَتَنٰا الى آخر الآيه؛وضع الكتاب نصبه ليحكم عليه،و مشفقين من الشفقه و اصلها الرقه،قال الراغب فى المفردات:الاشفاق عنايه مختلطه بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه قال تعالى: وَ هُمْ مِنَ السّٰاعَهِ مُشْفِقُونَ فإذا عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر،و اذا عدى بفى فمعنى العنايه فيه اظهر،قال تعالى: إِنّٰا كُنّٰا قَبْلُ فِي أَهْلِنٰا مُشْفِقِينَ مُشْفِقُونَ مِنْهٰا انتهى.

و الويل الهلاك،و نداؤه عند المصيبه-كما قيل-كنايه عن كون المصيبه أشد من الهلاك فيستغاث بالهلاك لينجى من المصيبه كما ربما يتمنى الموت عند المصيبه قال تعالى: يٰا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذٰا (مريم۲۳/).

و قوله: وَ وُضِعَ الْكِتٰابُ ظاهر السياق أنه كتاب واحد يوضع لحساب أعمال الجميع و لا ينافى ذلك وضع كتاب خاص بكل انسان و الآيات القرآنيه داله عليه أن لكل انسان كتابا و لكل امه كتابا و للكل كتابا قال تعالى: وَ كُلَّ إِنسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ كِتٰاباً الآيه؛(الإسراء۱۳/)و قد تقدم الكلام فيها،و قال: كُلُّ أُمَّهٍ تُدْعىٰ إِلىٰ كِتٰابِهَا (الجاثيه۲۸/)و قال: هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (الجاثيه/ ۲۹)،و سيجىء الكلام فى الآيتين ان شاء اللّه تعالى.

و قوله: فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّٰا فِيهِ تفريع الجمله على وضع الكتاب و ذكر إشفاقهم مما فيه دليل على كونه كتاب الأعمال أو كتابا فيه الأعمال،و ذكرهم بوصف الاجرام للاشاره الى عله الحكم و أن إشفاقهم مما فيه لكونهم مجرمين فالحكم يعم كل مجرم و إن لم يكن مشركا.

و قوله: وَ يَقُولُونَ يٰا وَيْلَتَنٰا مٰا لِهٰذَا الْكِتٰابِ لاٰ يُغٰادِرُ صَغِيرَهً وَ لاٰ كَبِيرَهً إِلاّٰ أَحْصٰاهٰا الصغيره و الكبيره و صفان قامتا مقام موصوفهما و هو الخطيئه أو المعصيه أو الهنه و نحوها.

و قوله: وَ وَجَدُوا مٰا عَمِلُوا حٰاضِراً ظاهر السياق كون الجمله تأسيسا لا عطف تفسير لقوله: «لاٰ يُغٰادِرُ صَغِيرَةً وَ لاٰ كَبِيرَةً» الخ؛و عليه فالحاضر عندهم نفس الأعمال بصورها المناسبه لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثال قوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاٰ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التحريم/٧)،و يؤيده قوله بعده: «وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً» فإن انتفاء الظلم بناء على تجسم الأعمال أوضح لأن ما يجزون به إنما هو عملهم يرد اليهم و يلحق بهم لا صنع فى ذلك لأحد فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ كٰانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تذكير ثان لهم بما جرى بينه تعالى و بين ابليس حين أمر الملائكه بالسجود لأبيهم آدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فتمرد عن أمر ربه.

أى و اذكر هذه الواقعه حتى يظهر لهم أن ابليس-و هو من الجن-و ذريته عدو لهم لا يريدون لهم الخير فلا ينبغى لهم أن يفتتنوا بما يزينه لهم هو و ذريته من ملاذ الدنيا و شهواتها و الاعراض عن ذكر اللّه و لا أن يطيعوهم فيما يدعونهم اليه من الباطل.

و قوله: أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ تفريع على محصل الواقعه و الاستفهام للانكار أى و يتفرع على الواقعه أن لا تتخذوه و ذريته أولياء و الحال انهم اعداء لكم معشر البشر،و على هذا فالمراد بالولايه ولايه الطاعه حيث يطيعونه و ذريته فيما يدعونهم فقد اتخذوهم مطاعين من دون اللّه،و هكذا فسرها المفسرون.

و ليس من البعيد أن يكون المراد بالولايه ولايه الملك و التدبير و هو الربوبيه.

قوله تعالى: مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لاٰ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مٰا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ظاهر السياق كون ضميرى الجمع لا بليس و ذريته و المراد بالإشهاد الإحضار و الإعلام عيانا كما أن الشهود هو المعاينه حضورا،و العضد ما بين المرفق و الكتف من الانسان و يستعار للمعين كاليد و هو المراد هاهنا.

و قـد اشـتملت الآيه فى نفى ولايه التدبير عن إبليس و ذريته على حجتين إحداهما:أن ولايه تدبير امور شـىء من الأشـياء تتوقف على الإحـاطه العلميه-بتمـام معنى الكلمه-بتلك الامور من الجهه التى تـدبر فيها و بما لـذلك الشـىء و تلك الامور من الروابط الـداخليه و الخارجيه بما يبتدئ منه و ما يقارنه و ما ينتهى اليه و الارتباط الوجودى سار بين أجزاء الكون؛و هؤلاء و هم إبليس و ذريته لم يشـهدهم اللّه سـبحانه خلق السـماوات و الأـرض و لا خلق أنفسـهم فلا كانوا شاهـدين إذ قال للسـماوات و الأرض:كن فكـانت و لاـ إذ قـال لهم:كونوا فكانوا فهم جاهلون بحقيقه السـماوات و الأرض و ما فى أوعيه وجوداتها من اسـرار الخلقه حتى بحقيقه صـنع أنفسـهم فكيف يسـعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير امر شـطر منها فيكونوا آلهه و أربابا من دون اللّه و هم جاهلون بحقيقه خلقتها و خلقه أنفسهم.

و أمـا أنهـم لـم يشـهدوا خلقهـا فلأـن كلاـ منهـم شـىء محـدود لاـ سبيـل له الى مـا وراء نفسه فغيره فى غيب منه مضـروب عليه الحجاب،و هذا بين و قد أنبأ اللّه سـبحانه عنه فى مواضع من كلامه؛ و كذا كل منهم مسـتور عنه شأن الاسباب التى تسبق وجوده و اللواحق التى ستلحق وجوده.

و هذه حجه برهانيه غير جدليه عند من أجاد النظر و أمعن فى التدبر حتى لا يختلط عنده هذه الالعوبه الكاذبه التى نسميها تدبيرا بالتـدبير الكونى الـذى لا يلحقه خطأ و لا ضـلال، و كـذا الظنون و المزاعم الواهيه التى نتداولها و نركن إليها بالعلم العيانى الذى هو حقيقه العلم و كذا العلم بالامور الغائبه عنا بالظفر على أماراتها الأغلبيه بالعلم بالغيب الذى يتبدل به الغيب شهاده.

و الثانيه أن كل نوع من أنواع المخلوقات متوجه بفطرته نحو كماله المختص بنوعه و هـذا ضـرورى عنـد من تتبعها و أمعن النظر فى حالهـا فالهـدايه الالـهيه عـامه للجميع كمـا قـال: اَلَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ (طه۵۰/)و الشـياطين أشرار مفسدون مضلون فتصديهم تدبير شىء من السماوات و الأرض أو الإنسان-و لن يكون إلا بإذن من اللّه سبحانه-مؤد الى

نفضه السنه الالهیه من الهدایه العامه أی توسله تعالی الی الاصلاح بما لیس شأنه إلا الافساد و الی الهدایه بما خاصته الاضلال و هو محال.

و هذا معنی قوله سبحانه: «وَ مٰا کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً» الظاهر فی أن سنته تعالی أن لا یتخذ المضلین عضدا فافهم.

و فی قوله: مٰا أَشْهَدْتُهُمْ و قوله: وَ مٰا کُنْتُ و لم یقل:و ما شهدوا و ما کانوا دلاله علی أنه سبحانه هو القاهر المهیمن علیهم علی کل حال،و القائلون بإشراک الشیاطین أو الملائکه أو غیرهم باللّه فی أمر التدبیر لم یقولوا باستقلالهم فی ذلک بل بأن أمر التدبیر مملوک لهم بتملیک من اللّه تعالی مفوض الیهم بتفویض منه و أنهم أرباب و آلهه و اللّه رب الأرباب و إله الآلهه.

و ما تقدم من معنی الآیه مبنی علی حمل الاشهاد علی معناه الحقیقی و إرجاع الضمیرین فی «مٰا أَشْهَدْتُهُمْ» و «أَنْفُسِهِمْ» الی إبلیس و ذریته کما هو الظاهر المتبادر من السیاق.

قوله تعالی: وَ یَوْمَ یَقُولُ نٰادُوا شُرَکٰائِیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ الی آخر الآیه؛هذا تذکیر ثالث یذکر فیه ظهور بطلان الرابطه بین المشرکین و بین شرکائهم یوم القیامه و یتأکد بذلک أنهم لیسوا علی شیء مما یدعیه لهم المشرکون.

فقوله: وَ یَوْمَ یَقُولُ الخ؛الضمیر له تعالی بشهاده السیاق،و المعنی و اذکر لهم یوم یقول اللّه لهم نادوا شرکائی الذین زعمتم أنهم لی شرکاء فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و بان أنهم لیسوا لی شرکاء و لو کانوا لاستجابوا.

و قوله: وَ جَعَلْنٰا بَیْنَهُمْ مَوْبِقاً الموبق بکسر الباء اسم مکان من وبق وبوقا بمعنی هلک،و المعنی جعلنا بین المشرکین و شرکائهم محل هلاک و قد فسر القوم هذا الموبق و المهلک بالنار أو بمحل من النار یهلک فیه الفریقان المشرکون و شرکاءهم لکن التدبر فی کلامه تعالی لا یساعد علیه فإن الآیه قد اطلقت الشرکاء و فیهم-و لعلهم الأکثر-الملائکه

و بعض الأنبياء و الأولياء،و أرجع اليهم ضمير اولى العقل مره بعد مره،و لا دليل على اختصاصهم بمرده الجن و الإنس،و كون جعل الموبق بينهم دليلا على الاختصاص أول الكلام.

فلعل المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطه و رفعها من بينهم و قد كانوا يرون فى الدنيا أن بينهم و بين شركائهم رابطه الربوبيه و المربوبيه أو السببيه و المسببيه فكنى عن ذلك بجعل موبق بينهم يهلك فيه الرابطه و العلقه من غير أن يهلك الطرفان،و يومى الى ذلك بلطيف الإشاره تعبيره عن دعوتهم أولا بالنداء حيث قال: «نادُوا شُرَكائِيَ» و النداء إنما يكون فى البعيد فهو دليل على بعد ما بينهما.

و الى مثل هذا المعنى يشير قوله تعالى فى موضع آخر من كلامه: وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (الأنعام/۹۴)،و قوله تعالى: ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيّانا تَعْبُدُونَ (يونس/۲۸).

قوله تعالى: وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً فى أخذ المجرمين مكان المشركين دلاله على أن الحكم عام لجميع أهل الإجرام، و المراد بالظن هو العلم-على ما قيل-و يشهد به قوله: «وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً» .

و المراد بمواقعه النار الوقوع فيها-على ما قيل و لا يبعد أن يكون المراد حصول الوقوع من الجانبين فهم واقعون فى النار بدخولهم فيها و النار واقعه فيهم باشتعالهم بها.و قوله: «وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً» المصرف بكسر الراء اسم مكان من الصرف أى لم يجدوا محلا ينصرفون اليه و يعدلون عن النار و لا مناص.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ لِلنّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً قد مر الكلام فى نظير صدر الآيه فى سوره أسرى آيه ۸۹

ص :57

و الجدل الكلام على سبيل المنازعه و المشاجره و الآيه الى تمام ست آيات مسوقه للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقه.

قوله تعالى: وَ مٰا مَنَعَ النّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ الْهُدىٰ وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ و «يَسْتَغْفِرُوا» عطف على قوله: «يُؤْمِنُوا» أى و ما منعهم من الإيمان و الاستغفار حين مجىء الهدى.

و قوله: إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أى إلا طلب أن تأتيهم السنه الجاريه فى الامم الأولين و هى عذاب الاستئصال،و قوله: «أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذٰابُ قُبُلاً» عطف على سابقه أى أو طلب أن يأتيهم العذاب مقابله و عيانا و لا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه إيمان بعد مشاهده البأس الإلهى قال تعالى: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ (المؤمن٨۵/).

فمحصل المعنى أن الناس لا يطلبون إيمانا ينفعهم و الذى يريدونه أن يأخذهم عذاب الاستئصال على سنه الأولين فيهلكوا و لا يؤمنوا أو يقابلهم العذاب عيانا فيؤمنوا اضطرارا فلا ينفعهم الإيمان.

و هذا المنع و الاقتضاء فى الآيه أمر ادعائى يراد به أنهم معرضون عن الحق لسوء سريرتهم فلا جدوى للإطناب الذى وقع فى التفاسير فى صحه ما مر من التوجيه و التقدير إشكالا و دفعا.

قوله تعالى: وَ مٰا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاّٰ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ الخ؛تعزيه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن لا يضيق صدره من إنكار المنكرين و إعراضهم عن ذكر اللّه فما كانت وظيفه المرسلين إلا التبشير و الإنذار و ليس عليهم وراء ذلك من بأس ففيه انعطاف الى مثل ما مر فى قوله فى أول السوره: فَلَعَلَّكَ بٰاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىٰ آثٰارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً و فى الآيه أيضا نوع تهديد للكفار المستهزئين.

و الدحض الهلاك و الإدحاض الإهلاك و الإبطال،و الهزوء:الاستهزاء و المصدر بمعنى اسم المفعول و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إعظام و تكبير لظلم و الظلم يعظم و يكبر بحسب متعلقه،و إذا كان هو اللّه سبحانه بآياته فهو أكبر من كل ظلم.

و المراد بنسيان ما قدمت يداه عدم مبالاته بما يأتيه من الاعراض عن الحق و الاستهزاء به و هو يعلم أنه حق،و قوله: إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْراً كأنه تعليل لإعراضهم عن آيات اللّه أوله و لنسيانهم ما قدمت أيديهم،و قد تقدم الكلام فى معنى جعل الأكنه على قلوبهم و الوقر فى آذانهم فى الكتاب مرارا.

و قوله: وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً إيئاس من إيمانهم بعد ما ضرب اللّه الحجاب على قلوبهم و آذانهم فلا يسعهم بعد ذلك أن يهتدوا بأنفسهم بتعقل الحق و لا أن يسترشدوا بهدايه غيرهم بالسمع و الاتباع،و الدليل على هذا المعنى قوله: «وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً» حيث دل على تأييد النفى و قيده بقوله: «إِذاً» و هو جزاء و جواب.

قوله تعالى: وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ الى آخر الآيه؛الآيات-كما سمعت- مسروده لتهديدهم بالعذاب و هم فاسدون فى أعمالهم فسادا لا يرجى منهم صلاح و هذا مقتض لنزول العذاب و أن يكون معجلا لا يمهلهم إذ لا أثر لبقائهم إلا الفساد لكن اللّه سبحانه لم يجعل لهم العذاب و إن قضى به قضاء حتم بل أخره الى أجل مسمى عينه بعلمه.

فقوله: «وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ» صدرت به الآيه المتضمنه لصريح القضاء فى تهديدهم ليعدل به بواسطه اشتماله على الوصفين:الغفور ذى الرحمه ما يقتضى العذاب المعجل فيقضى و يمضى أصل العذاب أداء لحق مقتضيه و هو عملهم،و يؤخر وقوعه لأن اللّه

غفور ذو رحمه.

فالجمله أعنى قوله: «الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَهِ» مع قوله: «لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ» بمنزله متخاصمين متنازعين يحضران عند القاضى،و قوله: «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً» أى ملجأ ليجئون منه اليه بمنزله الحكم الصادر عنه بما فيه إرضاء الجانبين و مراعاه الحقين فاعطى وصف الانتقام الإلهى باستدعاء مما كسبوا أصل العذاب،و اعطيت صفه المغفره و الرحمه أن يؤجل العذاب و لا يعجل؛و عند ذلك أخذت المغفره الالهيه تمحو أثر العمل الذى هو استعجال العذاب،و الرحمه تفيض عليهم حياه معجله.

و محصل المعنى:لو يؤاخذهم ربك لعجل لهم العذاب لكن لم يعجل لأنه الغفور ذو الرحمه بل حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعدا لا ملجأ لهم ليجئون منه اليه.فقوله: «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ» الخ؛كلمه قضاء و ليس بحكايه محضه و إلا قيل:بل جعل لهم موعدا،الخ؛فافهم ذلك.

و الغفور صيغه مبالغه تدل على كثره المغفره،و ذو الرحمه-و لامه للجنس-صفه تدل على شمول الرحمه لكل شیء فهى أشمل معنى من الرحمن و الرحيم الدالين على الكثره أو الثبوت و الاستمرار فالغفور بمنزله الخادم لذى الرحمه فإنه يصلح المورد لذى الرحمه بإمحاء ما عليه من وصمه الموانع فإذا صلح شمله ذو الرحمه،فللغفور السعى و كثره العمل و لذى الرحمه الانبساط و الشمول على ما لا مانع عنده،و لهذه النكته جیء فى المغفره بالغفور و هو صيغه مبالغه و فى الرحمه بذى الرحمه الحاوى لجنس الرحمه فأفهم ذلك ودع عنك ما أطنبوا فيه من الكلام فى الاسمين.

قوله تعالى: وَ تِلْكَ الْقُرىٰ أَهْلَكْناهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً المراد بالقرى أهلها مجازا بدليل الضمائر الراجعه إليها،و المهلك بكسر اللام اسم زمان.

و معنى الآيه ظاهر و هى مسوقه لبيان أن تأخير مهلكهم و تأجيله ليس ببدع منا بل السنه

الالهیه فی الامم الماضین الذین أهلکهم اللّه لما ظلموا کانت جاریه علی ذلک فکان اللّه یهلکهم و یجعل لمهلکهم موعدا.

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۶۰ الی ۸۲]

اشاره

وَ إِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتّی أَبْلُغَ مَجْمَعَ اَلْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً (۶۰) فَلَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما نَسِیا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی
اَلْبَحْرِ سَرَباً (۶۱) فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (۶۲) قالَ أَ رَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَی اَلصَّخْرَهِ فَإِنِّی نَسِیتُ
اَلْحُوتَ وَ ما أَنْسانِیهُ إِلاَّ اَلشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ اِتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی اَلْبَحْرِ عَجَباً (۶۳) قالَ ذلِکَ ما کُنّا نَبْغِ فَارْتَدّا عَلی آثارِهِما قَصَصاً
(۶۴) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً (۶۵) قالَ لَهُ مُوسی هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلی أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا
عُلِّمْتَ رُشْداً (۶۶) قالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً (۶۷) وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلی ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (۶۸) قالَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اَللّهُ
صابِراً وَ لا أَعْصِی لَکَ أَمْراً (۶۹) قالَ فَإِنِ اِتَّبَعْتَنِی فَلا تَسْئَلْنِی عَنْ شَیْءٍ حَتّی أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْراً (۷۰) فَانْطَلَقا حَتّی إِذا رَکِبا فِی
اَلسَّفِینَهِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً (۷۱) قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً (۷۲) قالَ لا تُؤاخِذْنِی
بِما نَسِیتُ وَ لا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْراً (۷۳) فَانْطَلَقا حَتّی إِذا لَقِیا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّهً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً
(۷۴) قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً (۷۵) قالَ إِنْ سَأَلْتُکَ عَنْ شَیْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِی قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْراً
(۷۶) فَانْطَلَقا حَتّی إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَهٍ اِسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُما فَوَجَدا فِیها جِداراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ
لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً (۷۷) قالَ هذا فِراقُ بَیْنِی وَ بَیْنِکَ سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْوِیلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً (۷۸) أَمَّا اَلسَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ
یَعْمَلُونَ فِی اَلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً (۷۹) وَ أَمَّا اَلْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ
یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً (۸۰) فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاهً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (۸۱) وَ أَمَّا اَلْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی
اَلْمَدِینَهِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ وَ ما فَعَلْتُهُ
عَنْ أَمْرِی ذلِکَ تَأْوِیلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً (۸۲)

ص: ۶۱

بیان:

قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِفَتٰاهُ لاٰ أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً الظرف متعلق بقدر،و الجمله معطوفه علی ما عطف علیه التذکیرات الثلاثه المذکوره سابقا،و قوله: «لاٰ أَبْرَحُ» بمعنی لا أزال و هو من الأفعال الناقصه حذف خبره إیجازا لدلاله قوله: «حَتّٰى أَبْلُغَ» علیه و التقدیر لا أبرح أمشی أو أسیر،و مجمع البحرین قیل:هو الذی ینتهی الیه بحر الروم من الجانب الشرقی و بحر الفرس من الجانب (۱)الغربی، و الحقب الدهر و الزمان و تنکیره یدل علی وصف محذوف و التقدیر حقبا طویلا.

و المعنی-و اللّه أعلم-و اذکر إذ قال موسی لفتاه:لا أزال أسیر حتی أبلغ مجمع البحرین أو أمضی دهرا طویلا.

قوله تعالی: فَلَمّٰا بَلَغٰا مَجْمَعَ بَيْنِهِمٰا نَسِيٰا حُوتَهُمٰا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

ص: ۶۳

۱- ۱) .فجمع البحرین علی هذا ما بینهما سمی مجمعا بنوع من التوسع.

سَرَباً الظاهر أن قوله: «مَجْمَعَ بَيْنِهِمٰا» من إضافه الصفه الى الموصوف و أصله بين البحرين الوصف بأنه مجمعهما.

و قوله: «نَسِيٰا حُوتَهُمٰا» الآيتان التاليتان تدلان على أنه كان حوتا مملوحا أو مشويا حملاه ليرتزقا به فى المسير و لم يكن حيا و إنما حى هناك و اتخذ سبيله فى البحر و رآه الفتى و هو حى يغوص فى البحر و نسى أن يذكر ذلك لموسى و نسى موسى أنه يسأله عنه أين هو؟و على هذا فمعنى «نَسِيٰا حُوتَهُمٰا» بنسبه النسيان اليهما معا:نسيا حال حوتهما فموسى نسى كونه فى المكتل فلم يتفقده و الفتى نسيه إذ بلم يخبر موسى بعجيب ما رأى من أمره.هذا ما ذكروه.

و قوله: «فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً» السرب المسلك و المذهب و السرب و النفق الطريق المحفور فى الأرض لا نفاذ فيه كأنه شبه السبيل الذى اتخذه الحوت داخل الماء بالسرب الذى يسلكه السالك فيغيب فيه.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاوَزٰا قٰالَ لِفَتٰاهُ آتِنٰا غَدٰاءَنٰا لَقَدْ لَقِينٰا مِنْ سَفَرِنٰا هٰذٰا نَصَباً قال فى المجمع:النصب و الوصب و التعب نظائر،و هو الوهن الذى يكون عن كد انتهى،و المراد بالغداء ما يتغدى به و فيه دلاله على أن ذلك كان فى النهار.

و المعنى:و لما جاوزا مجمع البحرين أمر موسى فتاه أن يأتى بالغداء و هو الحوت الذى حملاه ليتغديا به و لقد لقيا من سفرهما تعبا.

قوله تعالى: قٰالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنٰا إِلَى الصَّخْرَةِ الى آخر الآيه؛يريد حال بلوغهم مجمع البحرين و مكثهم هناك فقد كانت الصخره هناك و الدليل عليه قوله: «وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ» الخ؛و قد ذكر فى ما مر أنه كان بمجمع البحرين،يقول لموسى:لا غداء عندنا نتغدى به فإن غداءنا و هو الحوت حى و دخل البحر و ذهب حينما بلغنا مجمع البحرين و أينا الى الصخره التى كانت هناك و إنى نسيت أن اخبرك بذلك.

فقوله: «أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنٰا إِلَى الصَّخْرَةِ» يذكره حال اويهما الى الصخره و نزولهما عندها

ليستريحا قليلا،و قوله: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ» أى نسيت حال الحوت التى شاهدتها منه فلم أذكرها لک،و الدليل على هذا-كما قيل-قوله: «وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطٰانُ أَنْ أَذْكُرَهُ» فان «أَنْ أَذْكُرَهُ» بدل من ضمير «أَنْسٰانِيهُ» و التقدير«و ما أنسانى ذكر الحوت لک إلا الشيطان»فهو لم ينس نفس الحوت و إنما نسى أن يذكر حاله التى شاهد منه لموسى.

و لا ضير فى نسبه الفتى نسيانه الى تصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع بن نون النبى و الأنبياء فى عصمه إلهيه من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع الى المعصيه و أما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع الى معصيه فلا دليل يمنعه قال تعالى: وَ اذْكُرْ عَبْدَنٰا أَيُّوبَ إِذْ نٰادىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطٰانُ بِنُصْبٍ وَ عَذٰابٍ (ص/۴۱).

و قوله: وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً أى اتخاذا عجبا،فعجبا وصف قام مقام موصوفه على المفعوليه المطلقه،و قيل:إن قوله: «وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ» قول الفتى و قوله:

«عَجَباً» من قول موسى،و السياق يدفعه.

و اعلم أن ما تقدم من الاحتمال فى قوله: «نَسِيٰا حُوتَهُمٰا» الخ؛جار هاهنا و اللّه أعلم.

قوله تعالى: قٰالَ ذٰلِكَ مٰا كُنّٰا نَبْغِ فَارْتَدّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمٰا قَصَصاً البغى الطلب،و الارتداد العود على بدء،و المراد بالآثار آثار أقدامهما،و القصص اتباع الأثر و المعنى قال موسى:ذلک الذى وقع من أمر الحوت هو الذى كنا نطلبه فرجعا على آثارهما يقصانها قصصا و يتبعانها اتباعا.

و قوله: «ذٰلِكَ مٰا كُنّٰا نَبْغِ فَارْتَدّٰا» يكشف عن أن موسى كان مأمورا من طريق الوحى ان يلقى العالم فى مجمع البحرين و كان علامه المحل الذى يجده و يلقاه فيه ما وقع من أمر الحوت إما خصوص قضيه حياته و ذهابه فى البحر أو بنحو الابهام و العموم كفقد الحوت أو حياته أو عود الميت حيا و نحو ذلک،و لذلک لما سمع موسى من فتاه ما سمع من أمر الحوت قال ما قال، و رجعا الى المكان الذى فارقاه فوجدا عبدا،الخ.

ص:۶۵

قوله تعالی: فَوَجَدٰا عَبْداً مِنْ عِبٰادِنٰا آتَیْنٰاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا الخ.کل نعمه فإنها رحمه منه تعالی لخلقه لکن منها ما تتوسط فیه الأسباب الکونیه و تعمل فیه کالنعم الظاهریه بأنواعها،و منها ما لا یتوسط فیه شیء منها کالنعم الباطنیه من النبوه و الولایه بشعبها و مقاماتها،و تقیید الرحمه بقوله: «مِنْ عِنْدِنٰا» الظاهر فی أنها من موهبته لا صنع لغیره فیها یعطی أنها من القسم الثانی أعنی النعم الباطنیه ثم اختصاص الولایه بحقیقتها به تعالی کما قال: فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِیُّ (الشوری۹/)،و کون النبوه مما للملائکه الکرام فیه عمل کالوحی و نحوه یؤید أن یکون المراد بقوله: «رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا» حیث جیء بنون العظمه و لم یقل:من عندی هو النبوه دون الولایه،و بهذا یتأید تفسیر من فسر الکلمه بالنبوه و اللّه أعلم.

و أما قوله: وَ عَلَّمْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا عِلْماً فهو أیضا کالرحمه التی من عنده علم لا صنع فیه للأسباب العادیه کالحس و الفکر حتی یحصل من طریق الاکتساب و الدلیل علی ذلک قوله: «مِنْ لَدُنّٰا» فهو علم وهبی غیر اکتسابی یختص به أولیاءه و آخر الآیات یدل علی أنه کان علما بتأویل الحوادث.

قوله تعالی: قٰالَ لَهُ مُوسیٰ هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلیٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً الرشد خلاف الغی و هو إصابه الصواب،و هو فی الآیه مفعول له أو مفعول به،و المعنی قال له موسی:هل اتبعک اتباعا مبنیا علی هذا الأساس و هو أن تعلمنی مما علمت لأرشد به أو تعلمنی مما علمت أمرا ذا رشد.

قوله تعالی: قٰالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً نفی مؤکد لصبره علیه السّلام علی شیء مما یشاهده منه فی طریق التعلیم و الدلیل علیه تأکید الکلام بإن،و إیراد الصبر نکره فی سیاق النفی الدال علی إراده العموم،و نفی الصبر بنفی الاستطاعه التی هی القدره فهو آکد من أن یقال:لن تصبر،و إیراد النفی بلن و لم یقل:لا تصبر و للفعل توقف علی القدره فهو نفی الفعل بنفی أحد أسبابه ثم نفی الصبر بنفی سبب القدره علیه و هو إحاطه الخبر و العلم بحقیقه الواقعه

و تأويلها حتى يعلم أنها يجب أن تجرى على ما جرت عليه.

قوله تعالى: وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلىٰ مٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً الخبر العلم و هو تمييز و المعنى لا يحيط به خبرك.

قوله تعالى: قٰالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ صٰابِراً وَ لاٰ أَعْصِي لَكَ أَمْراً وعده الصبر لكن قيده بالمشيه فلم يكذب إذ لم يصبر،و قوله: «وَ لاٰ أَعْصِي» الخ؛عطف على «صٰابِراً» لما فيه من معنى الفعل فعدم المعصيه الذى وعده أيضا مقيد بالمشيه و لم يخلف الوعد إذ لم ينتهى بنهيه عن السؤال.

قوله تعالى: قٰالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاٰ تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً الظاهر أن «مِنْهُ» متعلق بقوله: «ذِكْراً» و إحداث الذكر من الشىء الابتداء به من غير سابقه و المعنى فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء تشاهده من أمرى تشق عليك مشاهدته حتى أبتدئ أنا بذكر منه،و فيه إشاره الى أنه سيشاهد منه امورا تشق عليه مشاهدتها و هو سيبينها له لكن لا ينبغى لموسى أن يبتدئه بالسؤال و الاستخبار بل ينبغى أن يصبر حتى يبتدئه هو بالإخبار.

قوله تعالى: فَانْطَلَقٰا حَتّٰى إِذٰا رَكِبٰا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهٰا قٰالَ أَ خَرَقْتَهٰا لِتُغْرِقَ أَهْلَهٰا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً الإمر بكسر الهمزه الداهيه العظيمه،و قوله: «فَانْطَلَقٰا» تفريع على ما تقدمه،و المنطلقان هما موسى و الخضر و هو ظاهر فى أن موسى لم يصحب فتاه فى سيره مع الخضر،و اللام فى قوله: «لِتُغْرِقَ أَهْلَهٰا» للغايه فإن الغرق و إن كان عاقبه للخرق و لم يقصده الخضر البته لكن العاقبه الضروريه ربما تؤخذ غايه مقصوده ادعاه لوضوحها كما يقال:أ تفعل كذا لتهلك نفسك؟و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: قٰالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً إنكار لسؤال موسى و تذكير لما قاله من قبل: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ» الخ.

قوله تعالی: قَالَ لاٰ تُؤٰاخِذْنِی بِمٰا نَسِیتُ وَ لاٰ تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْراً الرهق الغشیان بالقهر و الارهاق التکلیف،و المعنی لا تؤاخذنی بنسیانی الوعد و غفلتی عنه و لا تکلفنی عسرا من أمری،و ربما یفسر النسیان بمعنی الترک،و الأول أظهر،و الکلام اعتذار علی أی حال.

قوله تعالی: فَانْطَلَقٰا حَتّٰی إِذٰا لَقِیٰا غُلاٰماً فَقَتَلَهُ قٰالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّهً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً فی الکلام بعض الحذف للایجاز و التقدیر:فخرجا من السفینه و انطلقا.

و فی قوله: «حَتّٰی إِذٰا لَقِیٰا غُلاٰماً فَقَتَلَهُ قٰالَ» الخ؛ «فَقَتَلَهُ» معطوف علی الشرط بفاء التفریع و «قٰالَ» جزاء «إِذٰا» علی ما هو ظاهر الکلام:و بذلک یظهر أن العمده فی الکلام ذکر اعتراض موسی لا ذکر القتل،و نظیرته الآیه اللاحقه «فَانْطَلَقٰا حَتّٰی إِذٰا أَتَیٰا أَهْلَ قَرْیَهٍ -الی قوله- قٰالَ لَوْ شِئْتَ» الخ؛بخلاف الآیه السابقه: «فَانْطَلَقٰا حَتّٰی إِذٰا رَکِبٰا فِی السَّفِینَهِ خَرَقَهٰا قٰالَ» فإن جزاء «إِذٰا» فیها «خَرَقَهٰا» و قوله: «قٰالَ» کلام مفصول مستأنف.

و قوله: «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّهً» الزکیه الطاهره،و المراد طهارتها من الذنوب لعدم البلوغ کما یشعر به قوله: «غُلاٰماً» و الاستفهام للانکار،و القائل موسی.

و قوله: «بِغَیْرِ نَفْسٍ» أی بغیر قتل منها لنفس قتلا مجوزا لقتلها قصاصا و قودا فإن غیر البالغ لا یتحقق منه القتل الموجب للقصاص،و ربما استفید من قوله: «بِغَیْرِ نَفْسٍ» أنه کان شابا بالغا،و لا دلاله فی إطلاق الغلام علیه علی عدم بلوغه لأن الغلام یطلق علی البالغ و غیره فالمعنی أ قتلت بغیر قصاص نفس بریئه من الذنوب المستوجبه للقتل؟إذ لم یظهر لهما من الغلام شیء یستوجبه.

و قوله: لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً أی منکرا یستنکره الطبع و لا یعرفه المجتمع و قد عد خرق السفینه إمرا أی داهیه یستعقب مصائب لم یقع شیء منها بعد و قتل النفس نکرا أو منکرا

و هو أفظع و أفجع عند الناس من الخرق الذى يستوجب عاده هلاک النفوس لكن لا بالمباشره فعلا.

قوله تعالى: قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً معناه ظاهر و زياده «لَکَ» نوع تقريع له أنه لم يصغ الى وصيته و إيماء الى كونه كأنه لم يسمع قوله له أول مره: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً» أو سمعه و حسب أنه لا يعنيه بل يقصد به غيره كأنه يقول:

إنما عنيت بقوله:إنك لن تستطيع،الخ؛إياک دون غيرک.

قوله تعالى: قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً الضمير فى «بَعْدَهَا» راجع الى هذه المره أو المسأله اى ان سألتک بعد هذه المره او هذه المسأله فلا تصاحبنى اى يجوز لک ان لا تصاحبنى.

و قوله: «قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً» اى بلغت عذرا و وجدته كائنا ذلک من لدنى اذ بلغ عذرک النهايه من عندى.

قوله تعالى: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا الى آخر الآيه؛ الكلام فى قوله: «فَانْطَلَقَا» «فَأَبَوْا» «فَوَجَدَا» «فَأَقَامَهُ» كالكلام فى قوله فى الآيه السابقه:

«فَانْطَلَقَا»

«فَقَتَلَهُ» .

و قوله: «اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا» صفه لقريه و لم يقل«استطعماهم»لرداءه قولنا:قريه استطعماهم بخلاف مثل قولنا:أتى قريه على إراده أتى أهل قريه لأن للقريه نصيبا من الاتيان فيجوز وضعها موضع أهلها مجازا بخلاف الاستطعام لأنه لأهلها خاصه،و على هذا فليس قوله: «أَهْلَهَا» من وضع الظاهر موضع المضمر.

و لم يقل:حتى إذ أتيا قريه استطعما أهلها لأن القريه كانت تتمحض حينئذ فى معناها الحقيقى و الغرض العمده-كما عرفت- متعلق بالجزاء أعنى قوله: «قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» و فيه ذكر أخذ الأجر و هو إنما يكون من أهلها لا منها فقوله: «أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ» دليل

على أن إقامه الجدار كانت بحضور من أهل القريه و هو الذى أغنى أن يقال:لو شئت لتخذت عليه منهم أو من أهلها أجرا،فافهم ذلك.

و المراد بالاستطعام طلب الطعام بالإضافه و لذا قال: «فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمٰا» و قوله:

«فَوَجَدٰا فِيهٰا جِدٰاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ» الانقضاض السقوط،و إراده الانقضاض مجاز عن الاشراف على السوق و الانهدام،و قوله: «فَأَقٰامَهُ» أى أثبته الخضر باصلاح شأنه و لم يذكر سبحانه كيف أقامه؟بنحو خرق العاده أم ببناء أو ضرب دعامه؟غير أن قول موسى «لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» مشعر بأن كان بعمل غير خارق فإن المعهود من أخذ الأجر،ما كان على العاديات.

و قوله: قٰالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ (۱)عَلَيْهِ أَجْراً تخذ و أخذ بمعنى واحد،و ضمير «عَلَيْهِ» للاقامه المفهومه من «فَأَقٰامَهُ» و هو مصدر جائز الوجهين،و السياق يشهد أنهما كانا جائعين فذكره موسى أخذ الاجره على عمله إذ لو كان أخذ أجرا أمكنهما أن يشتريا به شيئا من الطعام يسدان به جوعهما.

قوله تعالى: قٰالَ هٰذٰا فِرٰاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مٰا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً الإشاره بهذا الى قول موسى أى هذا القول سبب فراق بينى و بينک أو الى الوقت أى هذا الوقت وقت فراق بينى و بينک كما قيل،و يمكن أن تكون الاشاره الى نفس الفراق،و المعنى هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمرا غائبا فحضر عند قول موسى «لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ» الخ؛و قوله: «بَيْنِي وَ بَيْنِكَ» و لم يقل بيننا للتأكيد،و إنما قال الخضر هذا القول بعد الاعتراض الثالث لأن موسى كان قبل ذلک يعتذر اليه كما فى الأول أو يستمهله كما فى الثانى، و أما الفراق بعد الاعتراض الثالث فقد أعذره موسى فيه إذ قال بعد الاعتراض الثانى: «إِنْ

۱- ۱) .قرئ بالتشديد من«اتخذ»و بالتخفيف من«تخذ».

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهٰا فَلاٰ تُصٰاحِبْنِي» الخ؛و الباقی ظاهر.

قول تعالی أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ الخ؛شروع فی تفصیل ما وعد إجمالا بقوله: «سَأُنَبِّئُكَ» الخ؛و قوله: «أَنْ أَعِيبَهٰا» أی أجعلها معیبه و هذه قرینه علی أن المراد بلک سفینه کل سفینه غیر معیبه.

و قوله: وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ وراء بمعنی الخلف و هو الظرف المقابل للظرف الآخر الذی یواجهه الانسان و یسمی قدام و أمام لکن ربما یطلق علی الظرف الذی یغفل عنه الانسان و فیه من یریده بسوء أو مکروه و إن کان قدامه أو فیه ما یعرض عنه الانسان أو فیه ما یشغل الانسان بنفسه عن غیره کأن الانسان ولی وجهه الی جهه تخالف جهته قال تعالی:

فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعٰادُونَ (المؤمنون/۷)،و قال: وَ مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاّٰ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ (الشوری/۵۱)،و قال: وَ اللّٰهُ مِنْ وَرٰائِهِمْ (البروج/۲۰).

و محصل المعنی:أن السفینه کانت لعده من المساکین یعملون بها فی البحر و یتعیشون به و کان هناک ملک جبار أمر بغصب السفن فأردت بخرقها أن أحدث فیها عیبا فلا یطمع فیها الجبار و یدعها لهم.

قوله تعالی: وَ أَمَّا الْغُلاٰمُ فَكٰانَ أَبَوٰاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينٰا أَنْ يُرْهِقَهُمٰا طُغْيٰاناً وَ كُفْراً الأظهر من سیاق الآیه و ما سیأتی من قوله: «وَ مٰا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» أن یکون المراد بالخشیه التحذر عن رأفه و رحمه مجازا لا معناه الحقیقی الذی هو التأثر القلبی الخاص المنفی عنه تعالی و عن أنبیائه کما قال: وَ لاٰ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّٰهَ (الأحزاب/۳۹)،و أن یکون المراد بقوله: «أَنْ يُرْهِقَهُمٰا طُغْيٰاناً وَ كُفْراً» أن یغشیهما ذلک أی یحمل والدیه علی الطغیان و الکفر بالاغواء و التأثیر الروحی لمکان حبهما الشدید له لکن قوله فی الآیه التالیه:

«وَ أَقْرَبَ رُحْماً» لا تخلو من تأیید لکون «طُغْيٰاناً وَ كُفْراً» تمیزین عن الارهاق أی وصفین

للغلام دون أبويه.

قوله تعالى: فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً المراد بكونه خيرا منه زكاه كونه خيرا منه صلاحا و ايمانا بقرينه مقابلته الطغيان و الكفر فى الآيه السابقه،و أصل الزكاه فيما قيل الطهاره،و المراد بكونه أقرب منه رحما كونه أوصل للرحم و القرابه فلا يرهقهما،و أما تفسيره بكونه أكثر رحمه بهما فلا يناسبه قوله:«أقرب منه» تلك المناسبه،و هذا-كما عرفت-يؤيد كون المراد من قوله: «يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً» فى الآيه السابقه إرهاقه اياهما بطغيانه و كفره لا تكليفه إياهما الطغيان و الكفر و إغشاؤهما ذلك.

و الآيه-على أى حال-تلوح الى أن إيمان أبويه كان ذا قدر عند اللّه و يستدعى ولدا مؤمنا صالحا يصل رحمهما و قد كان المقضى فى الغلام خلاف ذلك فأمر اللّه الخضر بقتله ليبدلهما خيرا منه زكاه و أقرب رحما.

قوله تعالى: وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً لا يبعد أن يستظهر من السياق أن المدينه المذكوره فى هذه الآيه غير القريه التى وجدا فيها الجدار فأقامه،اذ لو كانت هى هى لم يكن كثير حاجه الى ذكر كون الغلامين اليتيمين فيها فكأن العنايه متعلقه بالاشاره الى أنهما و من يتولى أمرهما غير حاضرين فى القريه.

و ذكر يتم الغلامين و وجود كنز لهما تحت الجدار و لو انقض لظهر و ضاع و كون أبيهما صالحا كل ذلك توطئه و تمهيد لقوله: «فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما» و قوله:

«رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» تعليل للاراده.

و فى الآيه دلاله على أن صلاح الإنسان ربما ورث أولاده أثرا جميلا و أعقب فيهم السعاده و الخير فهذه الآيه فى جانب الخير نظيره قوله تعالى: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ (النساء۹/).

ص :۷۲

و قوله: وَ مٰا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی کنایه عن أنه إنما فعل ما فعل عن أمر غیره و هو اللّه سبحانه لا عن أمر أمرته به نفسه.

و قوله: ذٰلِکَ تَأْوِیلُ مٰا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً أی ما لم تستطع علیه صبرا من اسطاع یسطیع بمعنی استطاع یستطیع و قد تقدم فی أول تفسیر سوره آل عمران أن التأویل فی عرف القرآن هی الحقیقه التی یتضمنها الشیء و یؤول إلیها و یبتنی علیها کتأویل الرؤیا و هو تعبیرها،و تأویل الحکم و هو ملاکه و تأویل الفعل و هو مصلحته و غایته الحقیقیه،و تأویل الواقعه و هو علتها الواقعیه و هکذا.

فقوله: «ذٰلِکَ تَأْوِیلُ مٰا لَمْ تَسْطِعْ» الخ؛إشاره منه الی أن الذی ذکره للوقائع الثلاث و أعماله فیها هو السبب الحقیقی لها لا ما حسبه موسی من العناوین المترائیه من أعماله کالتسبب الی هلاک الناس فی خرق السفینه و القتل من غیر سبب موجب فی قتل الغلام و سوء تدبیر المعاش فی إقامه الجدار (۱)(۲).

[سوره الکهف (۱۸): الآیات ۸۳ الی ۱۰۲]

اشاره

وَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی اَلْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً (۸۳) إِنّٰا مَکَّنّٰا لَهُ فِی اَلْأَرْضِ وَ آتَیْنٰاهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَباً (۸۴) فَأَتْبَعَ سَبَباً (۸۵) حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ مَغْرِبَ اَلشَّمْسِ وَجَدَهٰا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَهٍ وَ وَجَدَ عِنْدَهٰا قَوْماً قُلْنٰا یٰا ذَا اَلْقَرْنَیْنِ إِمّٰا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمّٰا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً (۸۶) قٰالَ أَمّٰا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدُّ إِلیٰ رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذٰاباً نُکْراً (۸۷) وَ أَمّٰا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَلَهُ جَزٰاءً اَلْحُسْنیٰ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنٰا یُسْراً (۸۸) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (۸۹) حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ مَطْلِعَ اَلشَّمْسِ وَجَدَهٰا تَطْلُعُ عَلیٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهٰا سِتْراً (۹۰) کَذٰلِکَ وَ قَدْ أَحَطْنٰا بِمٰا لَدَیْهِ خُبْراً (۹۱) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (۹۲) حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ بَیْنَ اَلسَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمٰا قَوْماً لاٰ یَکٰادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً (۹۳) قٰالُوا یٰا ذَا اَلْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً عَلیٰ أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنٰا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّا (۹۴) قٰالَ مٰا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّهٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً (۹۵) آتُونِی زُبَرَ اَلْحَدِیدِ حَتّٰی إِذٰا سٰاویٰ بَیْنَ اَلصَّدَفَیْنِ قٰالَ اُنْفُخُوا حَتّٰی إِذٰا جَعَلَهُ نٰاراً قٰالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً (۹۶) فَمَا اِسْطٰاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اِسْتَطٰاعُوا لَهُ نَقْباً (۹۷) قٰالَ هٰذٰا رَحْمَهٌ مِنْ رَبِّی فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکّٰاءَ وَ کٰانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا (۹۸) وَ تَرَکْنٰا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِی اَلصُّورِ فَجَمَعْنٰاهُمْ جَمْعاً (۹۹) وَ عَرَضْنٰا جَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِلْکٰافِرِینَ عَرْضاً (۱۰۰) اَلَّذِینَ کٰانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطٰاءٍ عَنْ ذِکْرِی وَ کٰانُوا لاٰ یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً (۱۰۱) أَ فَحَسِبَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ یَتَّخِذُوا عِبٰادِی مِنْ دُونِی أَوْلِیٰاءَ إِنّٰا أَعْتَدْنٰا جَهَنَّمَ لِلْکٰافِرِینَ نُزُلاً (۱۰۲)

۱- ۱) .الکهف ۶۰-۸۲:بحث تاریخی فی فصلین(قصه موسی و الخضر فی القرآن،قصه الخضر).

۲- ۲) .الکهف ۶۰-۸۲:بحث روائی حول قصه موسی و الخضر.

بيان:

قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً أی یسألونک عن شأن ذی القرنین.و الدلیل علی ذلک جوابه عن السؤال بذکر شأنه لا تعریف شخصه حتی اکتفی بلقبه فلم یتعد منه الی ذکر اسمه.

و الذکر إما مصدر بمعنی المفعول و المعنی قل سأتلو علیکم منه أی من ذی القرنین شیئا مذکورا،و إما المراد بالذکر القرآن-و قد سماه اللّه فی مواضع من کلامه بالذکر و المعنی قل سأتلو علیکم منه أی من ذی القرنین أو من اللّه قرآنا و هو ما یتلو هذه الآیه من قوله: «إِنّٰا مَکَّنّٰا لَهُ» الی آخر القصه؛و المعنی الثانی أظهر.

قوله تعالی: إِنّٰا مَکَّنّٰا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَ آتَیْنٰاهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَباً التمکین الإقدار یقال:مکنته و مکنت له أی أقدرته فالتمکن فی الأرض القدره علی التصرف فیه

ص: ۷۵

بالملک کیفما شاء و أراد.و ربما یقال:إنه مصدر مصوغ من المکان بتوهم أصاله المیم فالتمکین إعطاء الاستقرار و الثبات بحیث لا یزیله عن مکانه أی مانع مزاحم.

و السبب الوصله و الوسیله فمعنی إیتائه سببا من کل شیء لله أن یؤتی من کل شیء یتوصل به الی المقاصد الهامه الحیویه ما یستعمله و یستفید منه کالعقل و العلم و الدین و قوه الجسم و کثره المال و الجند وسعه الملک و حسن التدبیر و غیر ذلک و هذا امتنان منه تعالی علی ذی القرنین و إعظام لأمر بأبلغ بیان،و ما حکاه تعالی من سیرته و فعله و قوله المملوءه حکمه و قدره یشهد بذلک.

قوله تعالی: فَأَتْبَعَ سَبَباً الاتباع اللحوق أی لحق سببا و اتخذ وصله وسیله یسیر بها نحو مغرب الشمس.

قوله تعالی: حَتّی إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَهٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً تدل «حَتّی» علی فعل مقدر و تقدیره«فسار حتی إذا بلغ» و المراد بمغرب الشمس آخر المعموره یومئذ من جانب الغرب بدلیل قوله: «وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً» .

و ذکروا أن المراد بالعین الحمئه العین ذات الحمأه و هی الطین الأسود،و أن المراد بالعین البحر فربما تطلق علیه،و أن المراد بوجدان الشمس تغرب فی عین حمئه أنه وقف علی ساحل بحر لا مطمع فی وجود بر وراءه فرأی الشمس کأنها تغرب فی البحر لمکان انطباق الافق علیه قیل:و ینطبق هذه العین الحمئه علی المحیط الغربی و فیه الجزائر الخالدات التی کانت مبدأ سابقا ثم غرقت.

و قرئ«فی عین حامیه»أی حاره،و ینطبق علی النقاط القریبه من خط الاستواء من المحیط الغربی المجاوره لإفریقیه و لعل ذا القرنین فی رحلته الغربیه بلغ سواحل إفریقیه.

قوله تعالی: قُلْنا یا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً

ص :۷۶

القول المنسوب اليه تعالى فى القرآن يستعمل فى الوحى النبوى و فى الابلاغ بواسطه الوحى كقوله تعالى: وَ قُلْنٰا يٰا آدَمُ اسْكُنْ (البقره۳۵/)و قوله: وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ (البقره۵۸/)،و يستعمل فى الالهام الذى ليس من النبوه كقوله: وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ أُمِّ مُوسىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ (القصص۷/).

و به يظهر أن قوله: «قُلْنٰا يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ» الخ؛لا يدل على كونه نبيا يوحى اليه لكون قوله تعالى أعم من الوحى المختص بالنبوه و لا يخلو قوله: «ثُمَّ يُرَدُّ إِلىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ» الخ؛حيث أورد فى سياق الغيبه بالنسبه اليه تعالى من إشعار بأن مكالمته كانت بتوسط نبى كان معه فملكه نظير ملك طالوت فى بنى إسرائيل بإشاره من نبيهم و هدايته.

و قوله: «إِمّٰا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمّٰا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً» أى إما أن تعذب هؤلاء القوم و إما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن،فحسنا مصدر بمعنى الفاعل قائم مقام موصوفه أو هو وصف للمبالغه،و قد قيل:إن فى مقابله العذاب باتخاذ الحسن إيماء الى ترجيحه و الكلام ترديد خبرى بداعى الاباحه فهو إنشاء فى صوره الإخبار،و المعنى لك أن تعذبهم و لك أن تعفو عنهم كما قيل،لكن الظاهر أنه استخبار عما سيفعله بهم من سياسه أو عفو،و هو الأوفق بسياق الجواب المشتمل على التفصيل بالتعذيب و الإحسان «أَمّٰا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ» الخ؛إذ لو كان قوله: «إِمّٰا أَنْ تُعَذِّبَ» الخ؛حكما تخييريا لكان قوله: «أَمّٰا مَنْ ظَلَمَ» الخ؛تقريرا له و إيذانا بالقبول و لا كثير فائده فيه.

و محصل المعنى:استخبرناه ما ذا تريد أن تفعل بهم من العذاب و الإحسان و قد غلبتهم و استوليت عليهم؟فقال:نعذب الظالم منهم ثم يرد الى ربه فيعذبه العذاب النكر،و نحسن الى المؤمن الصالح و نكلفه بما فيه يسر.

و لم يذكر المفعول فى قوله: «إِمّٰا أَنْ تُعَذِّبَ» بخلاف قوله: «إِمّٰا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً» لأن جميعهم لم يكونوا ظالمين،و ليس من الجائز تعميم العذاب لقوم هذا شأنهم بخلاف تعميم

الإحسان لقوم فيهم الصالح و الطالح.

قوله تعالى: أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً النكر و المنكر غير المعهود أى يعذبه عذابا لا عهد له به،و لا يحتسبه و يترقبه.

و قد فسر الظلم بالإشراك.و التعذيب بالقتل فمعنى «أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ» أما من أشرك و لم يرجع عن شركه فسوف نقتله،و كأنه مأخوذ من مقابله «مَنْ ظَلَمَ» بقوله: «مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً» لكن الظاهر من المقابله أن يكون المراد بالظالم أعم ممن أشرك و لم يؤمن باللّه أو آمن و لم يشرك لكنه لم يعمل صالحا بل أفسد فى الأرض،و لو لا تقييد مقابله بالإيمان لكان ظاهر الظلم هو الافساد من غير نظر الى الشرك لأن المعهود من سيره الملوك إذا عدلوا أن يطهروا أرضهم من فساد المفسدين،و كذا لا دليل على تخصيص التعذيب بالقتل.

قوله تعالى: وَ أَمّٰا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَلَهُ جَزٰاءً الْحُسْنىٰ الخ؛ «صٰالِحاً» وصف اقيم مقام موصوفه و كذا الحسنى،و «جَزٰاءً» حال أو تمييز أو مفعول مطلق و التقدير:و أما من آمن و عمل عملا صالحا فله المثوبه الحسنى حال لكونه مجزيا أو من حيث الجزاء أو نجزيه جزاء.

و قوله: وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنٰا يُسْراً اليسر بمعنى الميسور وصف اقيم مقام موصوفه و الظاهر أن المراد بالأمر الأمر التكليفى و تقدير الكلام:و سنقول له قولا ميسورا من أمرنا أى نكلفه بما يتيسر له و لا يشق عليه.

قوله تعالى: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ الخ؛أى ثم هيأ سببا للسير فسار نحو المشرق حتى إذا بلغ الصحراء من الجانب الشرقى فوجد الشمس تطلع على قوم بدويين لم نجعل لهم من دونها سترا.

و المراد بالستر ما يستتر به من الشمس،و هو البناء و اللباس أو خصوص البناء أى كانوا يعيشون على الصعيد من غير أن يكون لهم بيوت يأوون إليها و يستترون بها من الشمس

و عراه لا ـ لباس عليهم،و إسناد ذلك الى اللّه سبحانه فى قوله: «لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ» الخ؛إشاره الى أنهم لم يتنبهوا بعد لذلك و لم يتعلموا بناء البيوت و اتخاذ الخيام و نسج الأثواب و خياطتها.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنٰا بِمٰا لَدَيْهِ خُبْراً الظاهر أن قوله: «كَذٰلِكَ» إشاره الى وصفهم المذكور فى الكلام،و تشبيه الشىء بنفسه مبنيا على دعوى المغايره يفيد نوعا من التأكيد،و قد قيل فى المشار اليه بذلك وجوه أخر بعيده عن الفهم.

و قوله: «وَ قَدْ أَحَطْنٰا بِمٰا لَدَيْهِ خُبْراً» الضمير لذى القرنين،و الجمله حاليه و المعنى أنه اتخذ وسيله السير و بلغ مطلع الشمس و وجد قوما كذا و كذا فى حال أحاط فيها علمنا و خبرنا بما عنده من عده و عده و ما يجريه أو يجرى عليه،و الظاهر أن إحاطه علمه تعالى بما عنده كنايه عن كون ما اختاره و أتى به بهدايه من اللّه و أمر،فما كان يرد و لا يصدر إلا عن هدايه يهتدى بها و أمر يأتمره كما أشار الى مثل هذا المعنى عند ذكر مسيره الى المغرب بقوله: «قُلْنٰا يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ» الخ.

فالآيه أعنى قوله: «وَ قَدْ أَحَطْنٰا» الخ؛فى معناها الكنائى نظيره قوله: وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰا (هود۳۷/)،و قوله: أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (النساء۱۶۶/)،و قوله: وَ أَحٰاطَ بِمٰا لَدَيْهِمْ (الجن۲۸/).

قوله تعالى: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ الى آخر الآيه؛السد الجبل و كل حاجز يسد طريق العبور و كأن المراد بهما الجبلان،و قوله: «وَجَدَ مِنْ دُونِهِمٰا قَوْماً» أى قريبا منهما،و قوله: «لاٰ يَكٰادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً» كنايه عن بساطتهم و سذاجه فهمهم،و ربما قيل:كنايه عن غرابه لغتهم و بعدها عن اللغات المعروفه عندهم،و لا يخلو عن بعد.

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ الخ؛الظاهر أن القائلين هم القوم الذين وجدهم من دون الجبلين،و يأجوج و مأجوج جيلان من الناس

كانوا يأتونهم من وراء الجبلين فيغيرون عليهم و يعمونهم قتلا و سبيا و نهبا و الدليل عليه السياق بما فيه من ضمائر اولى العقل و عمل السد بين الجبلين و غير ذلك.

و قوله: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً» الخرج ما يخرج من المال ليصرف فى شىء من الحوائج عرضوا عليه أن يعطوه مالا على أن يجعل بينهم و بين يأجوج و مأجوج سدا يمنع من تجاوزهم و تعديهم عليهم.

قوله تعالى: قٰالَ مٰا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً أصل «مَكَّنِّى» مكننى ثم ادغمت إحدى النونين فى الاخرى،و الردم السد و قيل السد القوى،و على هذا فالتعبير بالردم فى الجواب و قد سألوه سدا إجابه و وعد بما هو فوق ما استدعوه و أملوه.

و قوله: «قٰالَ مٰا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ» استغناء من ذى القرنين عن خرجهم الذى عرضوه عليه على أن يجعل لهم سدا يقول:ما مكننى فيه و أقرنى عليه ربى من السعه و القدره خير من المال الذى تعدوننى به فلا حاجه لى اليه.

و قوله: «فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ» الخ؛القوه ما يتقوى به على الشىء و الجمله تفريع على ما يتحصل من عرضهم و هو طلبهم منه أن يجعل لهم سدا،و محصل المعنى أما الخرج فلا حاجه لى اليه، و أما السد فإن أردتموه فأعينونى بما أتقوى به على بنائه كالرجال و ما يستعمل فى بنائه-و قد ذكر منها زبر الحديد و القطر و النفخ بالمنافخ-أجعل لكم سدا قويا.

قوله تعالى: آتُونِى زُبَرَ الْحَدِيدِ الى آخر الآيه؛الزبر بالضم فالفتح جمع زبره كغرف و غرفه و هى القطعه،و ساوى بمعنى سوى على ما قيل و قرئ «سوى» و الصدفين تثنيه الصدف و هو أحد جانبى الجبل ذكر بعضهم أنه لا يقال إلا إذا كان هناك جبل آخر يوازيه بجانبه فهو من الأسماء المتضايفه كالزوج و الضعف و غيرهما و القطر النحاس أو الصفر المذاب و إفراغه صبه على الثقب و الخلل و الفرج.

و قوله: «آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ» أی أعطونی إیاها لأستعملها فی السد و هی من القوه التی استعانهم فیها،و لعله خصها بالذکر و لم یذکر الحجاره و غیرها من لوازم البناء لأنها الرکن فی استحکام بناء السد فجمله «آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ» بدل البعض من الکل من جمله «فَأَعِینُونِی بِقُوَّهٍ» او الکلام بتقدیر قال،و هو کثیر فی القرآن.

و قوله: حَتّٰی إِذٰا سٰاویٰ بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قٰالَ انْفُخُوا فی الکلام إیجاز بالحذف و التقدیر فاعانوه بقوه و آتوه ما طلبه منهم فبنی لهم السد و رفعه حتی إذا سوی بین الصدفین قال:انفخوا.

و قوله: «قٰالَ انْفُخُوا» الظاهر أنه من الإعراض عن متعلق الفعل للدلاله علی نفس الفعل و المراد نصب المنافخ علی السد لإحماء ما وضع فیه من الحدید و إفراغ القطر علی خلله و فرجه.

و قوله: «حَتّٰی إِذٰا جَعَلَهُ نٰاراً قٰالَ» الخ؛فی الکلام حذف و إیجاز،و التقدیر فنفخ حتی إذا جعله أی المنفوخ فیه أو الحدید نارا أی کالنار فی هیئته و حرارته فهو من الاستعاره.

و قوله: قٰالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً أی آتونی قطرا افرغه و أصبه علیه لیسد بذلک خلله و یصیر السد به مصمتا لا ینفذ فیه نافذ.

قوله تعالی: فَمَا اسْطٰاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطٰاعُوا لَهُ نَقْباً اسطاع و استطاع واحد،و الظهور العلو و الاستعلاء،و النقب الثقب،قال الراغب فی المفردات:النقب فی الحائط و الجلد کالثقب فی الخشب انتهی و ضمائر الجمع لیأجوج و مأجوج.و فی الکلام حذف و ایجاز،و التقدیر فبنی السد فما استطاع یأجوج و مأجوج أن یعلوه لارتفاعه و ما استطاعوا ان ینقبوه لاستحکامه.

قوله تعالی: قٰالَ هٰذٰا رَحْمَهٌ مِنْ رَبِّی فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکّٰاءَ وَ کٰانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا الدکاء الدک و هو أشد الدق مصدر بمعنی اسم المفعول،و قیل:

المراد الناقه الدكاء و هى التى لا سنام لها و هو على هذا من الاستعاره و المراد به خراب السد كما قالوا.

و قوله: «قٰالَ هٰذٰا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى» أى قال ذو القرنين-بعد ما بنى السد-:هذا أى السد رحمه من ربى أى نعمه و وقايه يدفع به شر يأجوج و مأجوج عن امم من الناس.

و قوله: «فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكّٰاءَ» فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير و تبقى هذه الرحمه الى مجىء وعد ربى فإذا جاء وعد ربى جعله مدكوكا و سوى به الأرض.

و المراد بالوعد إما وعد منه تعالى خاص بالسد أنه سيندك عند اقتراب الساعه فيكون هذا ملحمه أخبر بها ذو القرنين،و إما وعده تعالى العام بقيام الساعه الذى يدك الجبال و يخرب الدنيا،و قد أكد القول بجمله «وَ كٰانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا» .

قوله تعالى: وَ تَرَكْنٰا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ الخ؛ظاهر السياق أن ضمير الجمع للناس و يؤيده رجوع ضمير «فَجَمَعْنٰاهُمْ» الى الناس قطعا لأن حكم الجمع عام.

و فى قوله: «بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ» استعاره،و المراد أنهم يضطربون يومئذ من شده الهول اضطراب البحر باندفاع بعضه الى بعض فيرتفع من بينهم النظم و يحكم فيهم الهرج و المرج و يعرض عنهم ربهم فلا يشملهم برحمته،و لا يصلح شأنهم بعنايته.

و الآيه من كلام اللّه سبحانه و ليست من تمام كلام ذى القرنين و الدليل عليه تغيير السياق من الغيبه الى التكلم مع الغير الذى هو سياق كلامه «إِنّٰا مَكَّنّٰا لَهُ» «قُلْنٰا يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ» ،و لو كان من تمام كلام ذى القرنين لقيل:و ترك بعضهم على حذاء قوله: «جَعَلَهُ دَكّٰاءَ» .

و قوله: وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ الخ؛هى النفخه الثانيه التى فيها الإحياء بدليل قوله:

«فَجَمَعْنٰاهُمْ جَمْعاً وَ عَرَضْنٰا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكٰافِرِينَ عَرْضاً» .

قوله تعالى: اَلَّذِينَ كٰانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطٰاءٍ عَنْ ذِكْرِى وَ كٰانُوا لاٰ

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً تفسير للكافرين و هؤلاء هم الذين ضرب اللّه بينهم و بين ذكره سدا حاجزا-و بهذه المناسبه تعرض لحالهم بعد ذكر سد يأجوج و مأجوج-فجعل اعينهم فى غطاء عن ذكره و أخذ استطاعه السمع عن آذانهم فانقطع الطريق بينهم و بين الحق و هو ذكر اللّه.

فإن الحق إنما ينال إما من طريق البصر بالنظر الى آيات اللّه سبحانه و الاهتداء الى ما تدل عليه و تهدى اليه،و إما من طريق السمع باستماع الحكمه و الموعظه و القصص و العبر،و لا بصر لهؤلاء و لا سمع.

قوله تعالى: أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبٰادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيٰاءَ الخ؛الاستفهام للانكار قال فى المجمع:معناه أ فحسب الذين جحدوا توحيد اللّه أن يتخذوا من دونى أربابا ينصرونهم و يدفعون عقابى عنهم قال:و يدل على هذا المحذوف قوله: «إِنّٰا أَعْتَدْنٰا جَهَنَّمَ لِلْكٰافِرِينَ نُزُلاً» انتهى.

و قوله: إِنّٰا أَعْتَدْنٰا جَهَنَّمَ لِلْكٰافِرِينَ نُزُلاً أى شيئا يتمتعون به عند أول نزولهم الدار الآخره شبه الدار الآخره بالدار ينزلها الضيف و جهنم بالنزل الذى يكرم به الضيف النزيل لدى أول وروده،و يزيد هذا التشبيه لطفا و جمالا ما سيأتى بعد آيتين أنهم لا يقام لهم وزن يوم القيامه فكأنهم لا يلبثون دون ان يدخلوا النار،و فى الآيه من التهكم ما لا يخفى،و كأنما قوبل به ما سيحكى من تهكمهم فى الدنيا بقوله: «وَ اتَّخَذُوا آيٰاتِي وَ رُسُلِي هُزُواً» (۱)(۲).

۱- ۱) .الكهف ۸۳-۱۰۲:بحث روائى حول ذى القرنين.

۲- ۲) .الكهف ۸۳-۱۰۲:كلام حول قصه ذى القرنين و هو بحث قرآنى و تاريخى فى فصول(قصه ذى القرنين فى القرآن؛ ذكرى ذى القرنين و السد و يأجوج و مأجوج؛من هو ذو القرنين و اين سدّه؛بناء السد؛ياجوج و مأجوج).

[سوره الكهف (۱۸): الآيات ۱۰۳ الى ۱۰۸]

اشاره

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً (۱۰۳) اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (۱۰۴) أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقٰائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فَلاٰ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ وَزْناً (۱۰۵) ذٰلِكَ جَزٰاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمٰا كَفَرُوا وَ اِتَّخَذُوا آيٰاتِى وَ رُسُلِى هُزُواً (۱۰۶) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ كٰانَتْ لَهُمْ جَنّٰاتُ اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (۱۰۷) خٰالِدِينَ فِيهٰا لاٰ يَبْغُونَ عَنْهٰا حِوَلاً (۱۰۸)

بيان:

قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً ـ ظاهر السياق أن الخطاب للمشركين و هو مسوق سوق الكنايه و هم المعنيون بالتوصيف و سيقترب من التصريح فى قوله: «أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقٰائِهِ» فالمنكرون للنبوه و المعاد هم المشركون.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً إنباء بالأخسرين أعمالا و هم الذين عرض فى الآيه السابقه على المشركين أن ينبئهم بهم و يعرفهم إياهم فعرفهم بأنهم الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنيا، و ضلال السعى خسران ثم عقبه بقوله: «وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» و بذلك تم كونهم

ص: ۸۴

أخسرين.

قوله تعالى: أُولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ تعريف ثان و تفسير بعد تفسير للأخسرين أعمالا،و المراد بالآيات-على ما يقتضيه إطلاق الكلمه-آياته تعالى فى الآفاق و الأنفس و ما يأتى به الأنبياء و الرسل من المعجزات لتأييد رسالتهم فالكفر بالآيات كفر بالنبوه،على أن النبى نفسه من الآيات،و المراد بلقاء اللّه الرجوع اليه و هو المعاد.

فآل تعريف الأخسرين أعمالا الى أنهم المنكرون للنبوه و المعاد و هذا من خواص الوثنيين.

قوله تعالى: فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاٰ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَزْناً وجه حبط أعمالهم أنهم لا يعملون عملا لوجه اللّه و لا يريدون ثواب الدار الآخره و سعاده حياتهم و لا أن الباعث لهم على العمل ذكر يوم الحساب و قد مر كلام فى الحبط فى مباحث الأعمال فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

و قوله: «فَلاٰ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَزْناً» تفريع على حبط أعمالهم الوزن يوم القيامه بثقل الحسنات على ما يدل عليه قوله تعالى: وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (الأعراف۹/)،و إذ لا حسنه للحبط فلا ثقل فلا وزن.

قوله تعالى: ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُواً الإشاره الى ما أورده من وصفهم،و اسم الإشاره خبر لمبتدإ محذوف و التقدير:الأمر ذلك أى حالهم ما وصفناه و هو تأكيد و قوله: «جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ» كلام مستأنف ينبئ عن عاقبه أمرهم.و قوله: «بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُواً» فى معنى بما كفروا و ازدادوا كفرا استهزاء آياتى و سلى.

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً- الفردوس يذكر و يؤنث قيل:هى البستان بالروميه،و قيل:الكرم بالنبطيه و أصله فرداسا،و قيل:جنه الأعناب بالسريانيه،و قيل الجنه بالحبشيه،و قيل:

عربيه و هى الجنه الملتفه بالأشجار و الغالب عليه الكرم.

و قد استفاد بعضهم من عده جنات الفردوس نزلا و قد عد سابقا جهنم للكافرين نزلا أن وراء الجنه و النار من الثواب و العقاب ما لم يوصف بوصف و ربما أيده أمثال قوله تعالى: لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ (ق۳۵/)و قوله: فَلاٰ تَعْلَمُ نَفْسٌ مٰا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّهِ أَعْيُنٍ (الم السجده۱۷/)،و قوله: وَ بَدٰا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مٰا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ .

قوله تعالى: خٰالِدِينَ فِيهٰا لاٰ يَبْغُونَ عَنْهٰا حِوَلاً البغى الطلب،و الحول التحول،و الباقى ظاهر.

[سوره الكهف (۱۸): آيه ۱۰۹]

اشاره

قُلْ لَوْ كٰانَ اَلْبَحْرُ مِدٰاداً لِكَلِمٰاتِ رَبِّى لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰاتُ رَبِّى وَ لَوْ جِئْنٰا بِمِثْلِهِ مَدَداً (۱۰۹)

بيان:

قوله تعالى: قُلْ لَوْ كٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِكَلِمٰاتِ رَبِّى الى آخر الآيه،الكلمه تطلق على الجمله كما تطلق على المفرد و منه قوله تعالى: قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَهٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّٰهَ الآيه(آل عمران۶۴/)،و قد استعملت كثيرا فى القرآن الكريم فيما قاله اللّٰه و حكم به كقوله: وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنىٰ عَلىٰ بَنِى إِسْرٰائِيلَ بِمٰا صَبَرُوا (الأعراف۱۳۷/)،و قوله: كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (يونس۳۳/)،و قوله: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (يونس/ ۱۹)الى غير ذلك من الآيات الكثيره جدا.

ص :۸۶

و من المعلوم انه تعالى لا يتكلم بشق الفم و إنما قوله فعله و ما يفيضه من وجود كما قال:

إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل/۴۰)و إنما تسمى كلمه لكونها آيه داله عليه تعالى و من هنا سمى المسيح كلمه فى قوله: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهُ (النساء/۱۷۱).

و من هنا يظهر أنه ما من عين يوجد أو واقعه تقع إلا-و هى من حيث كونها آيه داله عليه كلمه منه إلا-أنها خصت فى عرف القرآن بما دلالته ظاهره لا خفاء فيها و لا بطلان و لا تغيير كما قال: وَ الْحَقَّ أَقُولُ (ص/۸۴)،و قال: مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (ق/۲۹)،و ذلك كالمسيح عليه السّلام و موارد القضاء المحتوم.

و قوله: وَ لَوْ جِئْنٰا بِمِثْلِهِ مَدَداً أى و لو أمددنا ببحر آخر لنفد أيضا قبل أن تنفد كلمات ربى.

[سوره الكهف (۱۸): آيه ۱۱۰]

اشاره

قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (۱۱۰)

بيان:

قوله تعالى: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ القصر الأول قصره صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى البشريه المماثله لبشريه الناس لا يزيد عليهم بشىء و لا يدعيه لنفسه قبال ما كانوا يزعمون أنه إذا ادعى النبوه فقد ادعى كينونه إلهيه و قدره غيبيه و لذا كانوا يقترحون عليه بما لا يعلمه إلا اللّه و لا يقدر عليه إلا اللّه لكنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نفى ذلك كله بأمر اللّه عن

نفسه و لم یثبت لنفسه إلا أنه یوحی الیه.

و القصر الثانی قصر الإله الذی هو إلههم فی إله واحد و هو التوحید الناطق بأن إله الکل إله واحد.

و قوله: فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ الخ؛مشتمل علی إجمال الدعوه الدینیه و هو العمل الصالح لوجه اللّه وحده لا شریک له و قد فرعه علی رجاء لقاء الرب تعالی و هو الرجوع الیه إذ لو لا الحساب و الجزاء لم یکن للأخذ بالدین و التلبس بالاعتقاد و العمل موجب یدعو الیه کما قال تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ الْحِسٰابِ (ص/۲۶).

و قد رتب علی الاعتقاد بالمعاد العمل الصالح و عدم الإشراک بعباده الرب لأن الاعتقاد بالوحدانیه مع الاشراک فی العمل متناقضان لا یجتمعان فالإله تعالی لو کان واحدا فهو واحد فی جمیع صفاته و منها المعبودیه لا شریک له فیها.

و قد رتب الأخذ بالدین علی رجاء المعاد دون القطع به لأن احتماله کاف فی وجوب التحذر منه لوجوب دفع الضرر المحتمل،و ربما قیل:إن المراد باللقاء لقاء الکرامه و هو مرجو لا مقطوع به.

و قد فرع رجاء لقاء اللّه علی قوله: «أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ» لأن رجوع العباد الی اللّه سبحانه من تمام معنی الالوهیه فله تعالی کل کمال مطلوب و کل وصف جمیل و منها فعل الحق و الحکم بالعدل و هما یقتضیان رجوع عباده الیه و القضاء بینهم قال تعالی: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا بٰاطِلاً ذٰلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النّٰارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجّٰارِ (ص/۲۸).

سوره مریم مکیه و هی ثمان و تسعون آیه

اشاره

[سوره مریم (۱۹): الآیات ۱ الی ۱۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtکهیعص (۱) ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّٰا (۲) إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ نِدٰاءً خَفِیًّا (۳) قٰالَ رَبِّ إِنِّی
وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّی وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعٰائِکَ رَبِّ شَقِیًّا (۴) وَ إِنِّی خِفْتُ اَلْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ اِمْرَأَتِی عٰاقِراً
فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا (۵) یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا (۶) یٰا زَکَرِیّٰا إِنّٰا نُبَشِّرُکَ بِغُلاٰمٍ اِسْمُهُ یَحْییٰ لَمْ نَجْعَلْ
لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا (۷) قٰالَ رَبِّ أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ کٰانَتِ اِمْرَأَتِی عٰاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ اَلْکِبَرِ عِتِیًّا (۸) قٰالَ کَذٰلِکَ قٰالَ رَبُّکَ هُوَ
عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً (۹) قٰالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِی آیَةً قٰالَ آیَتُکَ أَلاّٰ تُکَلِّمَ اَلنّٰاسَ ثَلاٰثَ لَیٰالٍ سَوِیًّا (۱۰) فَخَرَجَ
عَلیٰ قَوْمِهِ مِنَ اَلْمِحْرٰابِ فَأَوْحیٰ إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا (۱۱) یٰا یَحْییٰ خُذِ اَلْکِتٰابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْنٰاهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّا (۱۲) وَ حَنٰاناً
مِنْ لَدُنّٰا وَ زَکٰاةً وَ کٰانَ تَقِیًّا (۱۳) وَ بَرًّا بِوٰالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبّٰاراً عَصِیًّا (۱۴) وَ سَلاٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا
(۱۵)

ص: ۸۹

بیان:

غرض السوره علی ما ینبئ عنه قوله تعالی فی آخرها: «فَإِنَّمٰا یَسَّرْنٰاهُ بِلِسٰانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا» الخ؛هو التبشیر و الإنذار غیر أنه ساق الکلام فی ذلک سوقا بدیعا فأشار أولا الی قصه زکریا و یحیی و قصه مریم و عیسی و قصه إبراهیم و إسحاق و یعقوب و قصه موسی و هارون و قصه إسماعیل و قصه إدریس و ما خصّهم به من نعمه الولایه کالنبوه و الصدق و الإخلاص ثم ذکر أن هؤلاء الذین أنعم علیهم کان المعروف من حالهم الخضوع و الخشوع لربهم لکن أخلافهم أعرضوا عن ذلک و أهملوا أمر التوجه الی ربهم و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا و یضل عنهم الرشد إلا أن یتوب منهم تائب و یرجع الی ربه فإنه

ص :۹۰

يلحق بأهل النعمه.

ثم ذكر نبذه من هفوات أهل الغی و تحكماتهم كنفی المعاد،و قولهم:اتخذ اللّه ولدا،و عبادتهم الأصنام،و ما يلحقهم بذلك من النكال و العذاب.

فالبيان فی السوره أشبه شیء ببيان المدعی بإيراد أمثلته كأنه قيل:إن فلانا و فلانا و فلانا الذين كانوا أهل الرشد و الموهبه كانت طريقتهم الانقلاع عن شهوات النفس و التوجه الی ربهم و سبيلهم الخضوع و الخشوع إذا ذكّروا بآيات ربهم فهذا طريق الإنسان الی الرشد و النعمه لكن أخلافهم تركوا هذا الطريق بالإعراض عن صالح العمل،و الإقبال علی مذموم الشهوه و لا يؤديهم ذلك إلا الی الغی خلاف الرشد،و لا يقرّهم إلا علی باطل القول كنفی الرجوع الی اللّه و إثبات الشركاء للّه و سدّ طريق الدعوه و لا يهديهم إلا الی النكال و العذاب.

فالسوره كما تری تفتح بذكر أمثله ثم تعقّبها باستخراج المعنی الكلی المطلوب بيانه و ذلك قوله: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ» الآيات،فالسوره تقسّم الناس الی ثلاث طوائف:الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و أهل الإجتباء و الهدی.و أهل الغی،و الذين تابوا و آمنوا و عملوا صالحا و هم ملحقون بأهل النعمه و الرشد ثم تذكر ثواب التائبين المسترشدين و عذاب الغاوين و هم قرناء الشياطين و أولياؤهم.

و السوره مكيه بلا ريب تدل علی ذلك مضامين آياتها و قد نقل علی ذلك اتفاق المفسرين.

قوله تعالی: كهيعص قد تقدم فی تفسير أول سوره الأعراف أن السور القرآنيه المصدّره بالحروف المقطعه لا تخلو من ارتباط بين مضامينها و بين تلك الحروف الحروف المشتركه تكشف عن مضامين مشتركه.

و يؤيد ذلك ما نجده من المناسبه و المجانسه بين هذه السوره و سوره ص فی سرد قصص الأنبياء،و سيوافيك بحث جامع إن شاء اللّه فی روابط مقطّعات الحروف و مضامين السور التی

صدرت بها،و کذا ما بین السور المشترکه فی بعض هذه الحروف کهذه السوره و سوره یس و قد اشترکتا فی الیاء،و هذه السوره و سوره الشوری و قد اشترکتا فی العین.

قوله تعالی: ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّٰا ظاهر لسیاق أن الذکر خبر لمبتدإ محذوف و المصدر بمعنی المفعول،و المآل بحسب التقدیر:هذا خبر رحمه ربک المذکور،و المراد بالرحمه استجابته سبحانه دعاء زکریا علی التفصیل الذی قصّه بدلیل قوله تلوا: «إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ» .

قوله تعالی: إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ نِدٰاءً خَفِیًّا الظرف متعلق بقوله: «رَحْمَهِ رَبِّکَ» و النداء و المناداه الجهر بالدعوه خلاف المناجاه،و لا ینافیه توصیفه بالخفاء لإمکان الجهر بالدعوه فی خلاء من الناس لا یسمعون معه الدعوه،و یشعر بذلک قوله الآتی: «فَخَرَجَ عَلیٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرٰابِ» .

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی الی آخر الآیه؛تمهید لما سیسأله و هو قوله: «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا» .

و قد قدم قوله: «رَبِّ» للاسترحام فی مفتتح الدعاء،و التأکید بأن للدلاله علی تحققه بالحاجه،و الوهن هو الضعف و نقصان القوه و قد نسبه الی العظم لأنه الدعامه التی یعتمد علیها البدن فی حرکته و سکونه،و لم یقل:العظام منی و لا عظمی للدلاله علی الجنس و لیأتی بالتفصیل بعد الإجمال.

و قوله: وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً الاشتعال انتشار شواظ النار و لهیبها فی الشیء المحترق قال فی المجمع:و قوله: «وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً» من أحسن الاستعارات و المعنی اشتعل الشیب فی الرأس و انتشر،کما ینتشر شعار النار،و کأن المراد بالشعار الشواظ و اللهیب.

و قوله: وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعٰائِکَ رَبِّ شَقِیًّا الشقاوه خلاف السعاده،و کأن المراد بها

الحرمان من الخير و هو لازم الشقاوه أو هو هى،و قوله: «بِدُعٰائِکَ» متعلق بالشقى و الباء فيه للسببيه أو بمعنى فى و المعنى و كنت سعيدا بسبب دعائى إياك كلما دعوتك استجبت لى من غير أن تشقينى و تحرمنى،أو لم أكن محروما خائبا فى دعائى إياك عودتنى الإجابه إذا دعوتك و التقبّل إذا سألتك،و الدعاء على أى حال مصدر مضاف الى المفعول.

و فى تكرار قوله: «رَبِّ» و وضعه متخللا بين اسم كان و خبره فى قوله: «وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعٰائِكَ رَبِّ شَقِيًّا» من البلاغه ما لا يقدّر بقدر،و نظيره قوله: «وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» .

قوله تعالى: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً تتمه التمهيد الذى قدمه لدعائه،و المراد بالموالى العمومه و بنو العم،و قيل:الكلاله و قيل:العصبه، و قيل:بنو العم فحسب،و قيل:الورثه،و كيف كان فهم غير الأولاد من صلب و المراد خفت فعل الموالى من ورائى أى بعد موتى و كان عليه السّلام يخاف أن يموت بلا عقب من نسله فيرثوه،و هو كنايه عن خوفه أن يموت بلا عقب.

و قوله: «وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً» العاقر المرأه التى لا تلد يقال:امرأه عاقر لا تلد و رجل عاقر لا يولد له ولد.و فى التعبير بقوله: «وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي» دلاله على أن امرأته على كونها عاقرا جازت حين الدعاء سن الولاده.

و ظاهر عدم تكرار إن فى قوله: «وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي» الخ؛أن الجمله حاليه و مجوع الكلام أعنى قوله: «وَ إِنِّي خِفْتُ -الى قوله- عٰاقِراً» فصل واحد أريد به أن كون امرأتى عاقرا اقتضى أن أخاف الموالى من ورائى و بعد وفاتى،فمجموع ما مهّده للدعاء يئول الى فصلين أحدهما أن اللّه سبحانه عوّده الاستجابه مدى عمره حتى شاخ و هرم و الآخر أنه خاف الموالى بعد موته من جهه عقر امرأته،و يمكن تصوير الكلام فصولا ثلاثه بأخذ كل من شيخوخته و عقر امرأته فصلا مستقلا.

قوله تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ

رَبِّ رَضِيًّا هذا هو الدعاء،و قد قيّد الموهبه الإلهيه التى سألها بقوله: «مِنْ لَدُنْکَ» لکونه آيسا من الأسباب العاديه التى كانت عنده و هى نفسه و قد صار شيخا هرما ساقط القوى.

و امرأته و قد شاخت و كانت قبل ذلک عاقرا.

و ولى الإنسان من يلى أمره،و ولى الميت هو الذى يقوم بأمره و يخلفه فيما ترک،و آل الرجل خاصته الذين يئول اليه أمرهم كولده و أقاربه و أصحابه و قيل:أصله أهل،و المراد بيعقوب على ما قيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام،و قيل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبى مريم و كانت امرأه زكريا أخت مريم و على هذا يكون معنى قوله: «يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» يرثنى و يرث امرأته و هى بعض آل يعقوب،و الأشبه حينئذ أن تكون «مِنْ» فى قوله: «مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» للتبعيض و إن صح كونها ابتدائيه أيضا.

و قوله: «وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» الرضى بمعنى المرضى،و إطلاق الرضا يقتضى شموله للعلم و العمل جميعا فالمراد به المرضى فى اعتقاده و عمله أى اجعله رب محلى بالعلم النافع و العمل الصالح (۱).

قوله تعالى: يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا فى الكلام حذف إيجازا،و التقدير«فاستجبنا له و ناديناه يا زكريا إنا نبشرک»الخ؛ و قد ورد فى سوره الأنبياء فى القصه فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى (الأنبياء/۹۰)،و فى سوره آل عمران فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُکَ بِيَحْيَى (آل عمران/۳۹).

و تشهد آيه آل عمران على أن قوله: «يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ» الخ؛كان وحيا بتوسّط الملائكه فهو قوله تعالى أدّته الملائكه الى زكريا،و ذلک فى قوله ثانيا: «قَالَ كَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ

۱- ۱) .مريم ۱-۱۵:بحث حول دعا و زكريا من الله فى طلب الذريه.

عَلَيَّ هَيِّنٌ» الخ؛أظهر.

و فی الآیه دلاله علی أن اللّه سبحانه هو الذی سمّاه یحیی،و هو قوله: «اسْمُهُ یَحْییٰ» و أنه لم یسمّ بهذا الاسم قبله أحد،و هو قوله: «لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا» أی شریکا فی الاسم.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا قال الراغب:الغلام الطارّ الشارب (۱)یقال:غلام بیّن الغلومه و الغلومیه،قال تعالی: «أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ» .قال:و اغتلم الغلام:إذا بلغ حدّ الغلمه.انتهی.

و قال فی المجمع:العتیّ و العسیّ بمعنی یقال:عتا یعتو عتوّا و عتیّا و عسا یعسو عسوّا و عسیّا فهو عات و عاس إذا غیّره طول الزمان الی حال الیبس و الجفاف.انتهی.و بلوغ العتیّ کنایه عن بطلان شهوه النکاح و انقطاع سبیل الإیلاد.

و استفهامه علیه السّلام عن کون الغلام مع عقر امرأته و بلوغه العتیّ مع کره الأمرین فی ضمن دعائه إذ قال: «رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی» الخ؛مبنی علی استعجاب البشری و استفسار خصوصیاتها دون الاستبعاد و الإنکار فإن من بشّر بما لا یتوقعه لتوفر الموانع و فقدان الأسباب تضطرب نفسه بادئ ما یسمعها فیأخذ فی السؤال عن خصوصیات ما بشّر به لیطمئن قلبه و یسکن اضطراب نفسه و هو مع ذلک علی یقین من صدق ما بشّر به فإن الخطورات النفسانیه ربما لا تنقطع مع وجود العلم و الإیمان و قد تقدم نظیره فی تفسیر قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتیٰ قٰالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قٰالَ بَلیٰ وَ لٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی (البقره۲۶۰/).

قوله تعالی: قٰالَ کَذٰلِکَ قٰالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً جواب عما استفهمه و استفسره لتطیب به نفسه،و یسکن جأشه،و ضمیر قال

۱- ۱) .غلام طر شاربه من باب نصر و ضرب:أی طلع.

راجع اليه تعالى،و قوله: «كَذٰلِكَ» مقول القول و هو خبر مبتدإ محذوف و التقدير«هو كذلك» أى الأمر واقع على ما أخبرناك به فى البشرى لا ريب فيه.

و قوله: «قٰالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ» مقول ثان لقال الأول،و هو بمنزله التعليل لقوله:

«كَذٰلِكَ» يرتفع به أى استعجاب فلا يتخلف عن إرادته مراد و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن،فخلق غلام من رجل بالغ فى الكبر و امرأه عاقر هيّن سهل عليه.

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قٰالَ آيَتُكَ أَلاّٰ تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلاٰثَ لَيٰالٍ سَوِيًّا قد تقدم فى القصه من سوره آل عمران أن إلقاء البشرى الى زكريا كان بتوسط الملائكه «فَنٰادَتْهُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ هُوَ قٰائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرٰابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيىٰ» ،و هو عليه السّلام إنما سأل الآيه ليتميز به الحق من الباطل فتدله على أن ما سمعه من النداء وحى ملكى لا إلقاء شيطانى و لذلك أجيب بآيه إلهيه لا سبيل للشيطان إليها و هو أن لا ينطلق لسانه ثلاثه أيام إلا بذكر اللّه سبحانه فإن الأنبياء معصومون بعصمه إلهيه ليس للشيطان أن يتصرف فى نفوسهم.

فقوله: «قٰالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً» سؤال لآيه مميزه،و قوله: «قٰالَ آيَتُكَ أَلاّٰ تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلاٰثَ لَيٰالٍ سَوِيًّا» إجابه ما سأل،و هو أن يعتقل لسانه ثلاثه أيام من غير ذكر اللّه و هو سوىّ أى صحيح سليم من غير مرض و آفه.

فالمراد بعدم تكليم الناس عدم القدره على تكليمهم،من قبيل إطلاق اللازم و إراده الملزوم كنايه،و المراد بثلاث ليال ثلاث ليال بأيامها و هو شائع فى الاستعمال فكان عليه السّلام يذكر اللّه فنون الذكر و لا يقدر على تكليم الناس إلا رمزا و إشاره،و الدليل على ذلك كله قوله تعالى فى القصه من سوره آل عمران: قٰالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قٰالَ آيَتُكَ أَلاّٰ تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلاٰثَةَ أَيّٰامٍ إِلاّٰ رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكٰارِ (آل عمران۴۱/).

قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرٰابِ فَأَوْحىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا قال فى المجمع:و سمى المحراب محرابا لأن المتوجه اليه فى صلاته كالمحارب

الشیطان علی صلاته،و الأصل فیه مجلس الأشراف الذی یحارب دونه ذبا عن أهله.و قال:

الإیحاء إلقاء المعنی الی النفس فی خفیه بسرعه،و أصله من قولهم:الوحی الوحی أی الإسراع الإسراع.انتهی و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: یٰا یَحْییٰ خُذِ الْکِتٰابَ بِقُوَّهٍ قد تکرر فی کلامه تعالی ذکر أخذ الکتاب بقوه و الأمر به کقوله: فَخُذْهٰا بِقُوَّهٍ وَ أْمُرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهٰا (الأعراف/ ۱۴۵)،و قوله: خُذُوا مٰا آتَیْنٰاکُمْ بِقُوَّهٍ وَ اذْکُرُوا مٰا فِیهِ (البقره/۶۳)،و قوله: خُذُوا مٰا آتَیْنٰاکُمْ بِقُوَّهٍ وَ اسْمَعُوا (البقره/۹۳)الی غیر ذلک من الآیات،و السابق الی الذهن من سیاقها أن المراد من أخذ الکتاب بقوه التحقق بما فیه من المعارف و العمل بما فیه من الأحکام بالعنایه و الاهتمام.

قوله تعالی: وَ آتَیْنٰاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا وَ حَنٰاناً مِنْ لَدُنّٰا وَ زَکٰاهً فسّر الحکم بالفهم و بالعقل و بالحکمه و بمعرفه آداب الخدمه و بالفراسه الصادقه و بالنبوه،لکن المستفاد من مثل قوله تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ الْکِتٰابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ (الجاثیه/۱۶)، و قوله: أُولٰئِکَ الَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ (الأنعام/۸۹)،و غیرهما من الآیات أن الحکم غیر النبوه،فتفسیر الحکم بالنبوه لیس علی ما ینبغی،و کذا تفسیره بمعرفه آداب الخدمه أو بالفراسه الصادقه أو بالعقل إذ لا دلیل من جهه اللفظ و لا من جهه المعنی علی شیء من ذلک.

نعم ربما یستأنس من مثل قوله: یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُزَکِّیهِمْ (البقره/۱۲۹)،و قوله: یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ (الجمعه/ ۲)،-و الحکمه بناء نوع من الحکم-أن المراد بالحکم العلم بالمعارف الحقه الإلهیه و انکشاف ما هو تحت أستار الغیب بالنسبه الی الأنظار العادیه و لعله الیه مرجع تفسیر الحکم بالفهم.و علی هذا یکون المعنی إنا أعطیناک العلم بالمعارف الحقیقیه و هو صبی لم یبلغ

الحلم بعد.

و قوله: «وَ حَنٰاناً مِنْ لَدُنّٰا» معطوف على الحكم أى و أعطيناه حنانا من لدنّا و الحنان:

العطف و الإشفاق،قال الراغب:و لكون الإشفاق لا ينفكّ من الرحمه عبّر عن الرحمه بالحنان

فى قوله تعالى: «وَ حَنٰاناً مِنْ لَدُنّٰا» و منه قيل:الحنّان المنّان و حنانيك إشفاقا بعد إشفاق.

و فسّر الحنان فى الآيه بالرحمه و لعل المراد بها النبوه أو الولايه كقول نوح عليه السّلام وَ آتٰانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ (هود۲۸/)،و قول صالح: وَ آتٰانِی مِنْهُ رَحْمَهً (هود۶۳/).

و فسّر بالمحبه و لعل المراد بها محبه الناس له على حد قوله: وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّهً مِنِّی (طه۳۹/)،أى كان لا يراه أحد إلا أحبّه.

و فسّر بتعطّفه على الناس و رحمته و رقّته عليهم فكان رءوفا بهم ناصحا لهم يهديهم الى اللّه و يأمرهم بالتوبه و لذا سمّى فى العهد الجديد بيوحنّا المعمّد.

و فسّر بحنان اللّه عليه كان إذا نادى ربه لبّاه اللّه سبحانه على ما فى الخبر فيدلّ على أنه كان للّه سبحانه حنان خاص به على ما يفيده تنكير الكلمه.

و الذى يعطيه السياق و خاصه بالنظر الى تقييد الحنان بقوله: «مِنْ لَدُنّٰا» -و الكلمه إنما تستعمل فيما لا مجرى فيه للأسباب الطبيعيه العاديه أو لا نظر فيه إليها-أن المراد به نوع عطف و انجذاب خاص إلهى بينه و بين ربه غير مألوف و بذلك يسقط التفسير الثانى و الثالث ثم تعقبه بقوله: «زَكٰاهً» و الأصل فى معناه النمو الصالح،و هو لا يلائم المعنى الأول كثير ملاءمه فالمراد به إما حنان من اللّه سبحانه اليه بتولى أمره و العنايه بشأنه و هو ينمو عليه،و إما حنان و انجذاب منه الى ربه فكان ينمو عليه،و النموّ نمو الروح.

قوله تعالى: وَ كٰانَ تَقِيًّا وَ بَرًّا بِوٰالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبّٰاراً عَصِيًّا التقى صفه مشبّهه من التقوى مثال واوى و هو الورع عن محارم اللّه و التجنب عن اقتراف المناهى المؤدّى الى عذاب اللّه،و البر بفتح الباء صفه مشبهه من البر بكسر الباء و هو الإحسان،و الجبار قال

فی المجمع:الـذی لاـ یری لأحـد علیه حقا و فیه جبریه و جبروت،و الجبـار من النخـل مـا فـات الیـد.انتهی.فیئول معنـاه الی أنه المسـتکبر المسـتعلی الذی یحمّل الناس ما أراد و لا یتحمل عنهم،و یؤیده تعقیبه بالعصـیّ فإنه صفه مشبهه من العصیان و الأصل فی معناه الامتناع.

قوله تعالی: وَ سَلاٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا السـلام قریب المعنی من الأمن،و الذی یظهر من موارد استعمالها فی الفرق بینهمـا أن الأمن خلوّ المحل مما یکرهه الإنسان و یخاف منه و السـلام کون المحل بحیث کل ما یلقاه الإنسان فیه فهو یلائمه من غیر أن یکرهه و یخاف منه.

و تنکیر السـلام لإفاده التفخیم أی سـلام فخیم علیه مما یکرهه فی هـذه الأیام الثلاثه التی کل واحـد منها مفتتح عالم من العوالم التی یدخلها الإنسان و یعیش فیها فسلام علیه یوم ولد فلا یمسه مکروه فی الدنیا یزاحم سعادته،و سلام علیه یوم یموت،فسیعیش فی البرزخ عیشه نعیمه،و سلام علیه یوم یبعث حیّا فیحیی فیها بحقیقه الحیاه و لا نصب و لا تعب.

و اختلاف التعبیر فی قوله: «وُلِدَ» «یَمُوتُ» «یُبْعَثُ» لتمثیل أن التسلیم فی حال حیاته علیه السّلام (۱)(۲)(۳).

[سوره مریم (۱۹): الآیات ۱۶ الی ۴۰]

اشاره

وَ اُذْکُرْ فِی اَلْکِتٰابِ مَرْیَمَ إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهٰا مَکٰاناً شَرْقِیًّا (۱۶) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجٰاباً فَأَرْسَلْنٰا إِلَیْهٰا رُوحَنٰا فَتَمَثَّلَ لَهٰا بَشَراً سَوِیًّا (۱۷) قٰالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا (۱۸) قٰالَ إِنَّمٰا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاٰماً زَکِیًّا (۱۹) قٰالَتْ أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا (۲۰) قٰالَ کَذٰلِکِ قٰالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَهً لِلنّٰاسِ وَ رَحْمَهً مِنّٰا وَ کٰانَ أَمْراً مَقْضِیًّا (۲۱) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکٰاناً قَصِیًّا (۲۲) فَأَجٰاءَهَا اَلْمَخٰاضُ إِلیٰ جِذْعِ اَلنَّخْلَهِ قٰالَتْ یٰا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هٰذٰا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا (۲۳) فَنٰادٰاهٰا مِنْ تَحْتِهٰا أَلاّٰ تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا (۲۴) وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَهِ تُسٰاقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (۲۵) فَکُلِی وَ اِشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمّٰا تَرَیِنَّ مِنَ اَلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ اَلْیَوْمَ إِنْسِیًّا (۲۶) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهٰا تَحْمِلُهُ قٰالُوا یٰا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا (۲۷) یٰا أُخْتَ هٰارُونَ مٰا کٰانَ أَبُوکِ اِمْرَأَ سَوْءٍ وَ مٰا کٰانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا (۲۸) فَأَشٰارَتْ إِلَیْهِ قٰالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کٰانَ فِی اَلْمَهْدِ صَبِیًّا (۲۹) قٰالَ إِنِّی عَبْدُ اَللّٰهِ آتٰانِیَ اَلْکِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا (۳۰) وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ اَلزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا (۳۱) وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا (۳۲) وَ اَلسَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا (۳۳) ذٰلِکَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ اَلْحَقِّ اَلَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ (۳۴) مٰا کٰانَ لِلّٰهِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰانَهُ إِذٰا قَضیٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (۳۵) وَ إِنَّ اَللّٰهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذٰا صِرٰاطٌ مُسْتَقِیمٌ (۳۶) فَاخْتَلَفَ اَلْأَحْزٰابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ (۳۷) أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنٰا لٰکِنِ اَلظّٰالِمُونَ اَلْیَوْمَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ (۳۸) وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ اَلْحَسْرَهِ إِذْ قُضِیَ اَلْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَهٍ وَ هُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ (۳۹) إِنّٰا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهٰا وَ إِلَیْنٰا یُرْجَعُونَ (۴۰)

۱- ۱) .مریم ۱-۱۵:بحث روائی حول الحروف المقطعه(کهیعص)،دعاء زکریا علیه السّلام،قصه یحیی علیه السّلام.

۲- ۲) .مریم ۱-۱۵:قصه زکریا فی القرآن(وصفه،تاریخ حیاته).

۳- ۳) .مریم ۱-۱۵:قصه یحیی علیه السّلام فی القرآن(الثناء علیه،تاریخ حیاته،قصه زکریا و یحیی فی الانجیل).

بيان:

قوله تعالى: وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا المراد بالكتاب القرآن أو السوره فهی جزء من الكتاب و جزء الكتاب كتاب و الاحتمالان من حيث المآل واحد فلا كثير جدوی فی اصرار بعضهم علی تقديم الاحتمال الثانی و تعيينه.

و النبد-علی ما ذكره الراغب-طرح الشیء الحقير لا يعبأ به يقال نبذه إذا طرحه مستحقرا له غير معتن به،و الانتباذ الاعتزال من الناس و الانفراد.

و مريم هی ابنه عمران أمّ المسيح عليهما السّلام،و المراد بمريم نبأ مريم و قوله:«إذا»ظرف له،

ص:١٠١

و قوله: «انْتَبَذَتْ» الى آخر القصه تفضيل المظروف الذى هو نبأ مريم،و المعنى و اذكر يا محمد فى هذا الكتاب نبأ مريم حين اعتزلت من أهلها فى مكان شرقى،و كأنه شرقى المسجد.

قوله تعالى: فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجٰاباً فَأَرْسَلْنٰا إِلَيْهٰا رُوحَنٰا فَتَمَثَّلَ لَهٰا بَشَراً سَوِيًّا الحجاب ما يحجب الشىء للّه و يستره عن غيره،و كأنها اتخذت الحجاب من دون أهلها لتنقطع عنهم و تعتكف للعباده كما يشير اليه قوله: كُلَّمٰا دَخَلَ عَلَيْهٰا زَكَرِيَّا الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً (آل عمران/۳۷)و قد مر الكلام فى تفسير الآيه.

و أما قوله: إِذْ قٰالَتِ الْمَلاٰئِكَةُ يٰا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -الى أن قال- قٰالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قٰالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران/۴۷).

و إضافه الروح اليه تعالى للتشريف مع إشعار بالتعظيم،و قد تقدم كلام فى معنى الروح فى تفسير قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الآيه(الإسراء/۸۵) (۱).

قوله تعالى: قٰالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ابتدرت الى تكليمه لما أدهشها حضوره عندها و هى تحسب أنه بشر هجم عليها لأمر يسوؤها و استعاذت بالرحمن استدرارا للرحمه العامه الإلهيه التى هى غايه آمال المنقطعين اليه من أهل القنوت.

و اشتراطها بقولها: «إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا» من قبيل الاشتراط بوصف يدّعيه المخاطب لنفسه أو هو محقق فيه ليفيد إطلاق الحكم المشروط و عليّه الوصف للحكم،و التقوى وصف جميع يشق على الإنسان أن ينفيه عن نفسه و يعترف بفقده فيئول المعنى الى مثل قولنا:إنى أعوذ و أعتصم بالرحمن منك إن كنت تقيا و من الواجب أن تكون تقيا فليردعك تقواك عن أن تتعرض بى و تقصدنى بسوء.

ص :۱۰۲

۱- ۱) .مريم ۱۶-۴۰:كلام فى معنى التمثل.

فالآيه من قبيل خطاب المؤمنين بمثل قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائده۵۷/)،و قوله: وَ عَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائده۲۳/).

قوله تعالى: قٰالَ إِنَّمٰا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاٰماً زَكِيًّا جواب الروح لمريم و قد صدّر الكلام بالقصر ليفيد أنه ليس ببشر كما حسبته فيزول بذلك روعها ثم يطيّب نفسها بالبشرى،و الزكى هو النامى نموا صالحا و النابت نباتا حسنا.

و من لطيف التوافق فى هذه القصص المورده فى السوره أنه تعالى ذكّر زكريا و أنه وهب له يحيى،و ذكر مريم و أنه وهب لها عيسى،و ذكر إبراهيم و أنه وهب له إسحاق و يعقوب،و ذكر موسى و أنه وهب له هارون عليه السّلام.

قوله تعالى: قٰالَتْ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلاٰمٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا مسّ البشر بقرينه مقابلته للبغى و هو الزنا كنايه عن النكاح و هو فى نفسه أعم و لذا اكتفى فى القصه من سوره آل عمران بقوله: «وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» و الاستفهام للتعجب أى كيف يكون لى ولد و لم يخالطنى قبل هذا الحين رجل لا من طريق الحلال بالنكاح و لا من طريق الحرام بالزنا.

و السياق يشهد أنها فهمت من قوله: «لِأَهَبَ لَكِ غُلاٰماً» الخ؛أنه سيهبه حالا و لذا قالت:

«وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا» فنفت النكاح و الزنا فى الماضى.

قوله تعالى: قٰالَ كَذٰلِكِ قٰالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ الخ؛أى قال الروح:الأمر كذلك أى كما وصفته لك ثم قال: «قٰالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ» ،و قد تقدم فى قصه زكريا و يحيى عليهما السّلام توضيح ما للجملتين.

و قوله:«و ليكون آيه للناس و رحمه منا»ذكر بعض ما هو الغرض من خلق المسيح على هذا النهج الخارق،و هو معطوف على مقدّر أى خلقناه بنفخ الروح من غير أب لكذا و كذا و لنجعله آيه للناس بخلقته و رحمه منا برسالته و الآيات الجاريه على يده و حذف بعض

الغرض و عطف بعضه المذكور عليه كثير فى القرآن كقوله تعالى: وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (الأنعام/٧٥)،و فى هذه الصنعه إيهام أن الأغراض الإلهيه أعظم من أن يحيط بها فهم أو يفى بتمامها لفظ.

و قوله: وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا إشاره الى تحتم القضاء فى أمر هذا الغلام الزكى فلا يردّ بإباء أو دعاء.

قوله تعالى: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا القصى البعيد أى حملت بالولد فانفردت و اعتزلت به مكانا بعيدا من أهله.

قول تعالى فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ الى آخر الآيه؛الإجاءه إفعال من جاء يقال:أجاءه و جاء به بمعنى و هو فى الآيه كنايه عن الدفع و الإلجاء،و المخاض و الطلق وجع الولاده،و جذع النخله ساقها،و النسى بفتح النون و كسرها كالوتر و الوتر هو الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسى،و المعنى-أنها لما اعتزلت من قومها فى مكان بعيد منهم-دفعها و ألجأها الطلق الى جذع نخله كان هناك لوضع حملها-و التعبير بجذع النخله دون النخله مشعر بكونها يابسه غى مخضره-و قالت استحياء من الناس:يا ليتنى مت قبل هذا و كنت نسيا و شيئا لا يعبأ به منسيا لا يذكر فلم يقع فيه الناس كما سيقع الناس فىّ.

قوله تعالى: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاّ تَحْزَنِی الى آخر الآيتين؛ظاهر السياق أن ضمير الفاعل فى «فَناداها» لعيسى عليه السّلام لا لروح السابق الذكر،و يؤيده تقييده بقوله: «مِنْ تَحْتِها» فإن هذا القيد أنسب لحال المولود مع والدته حين الوضع منه لحال الملك المنادى مع من يناديه،و يؤيده أيضا احتفافه بالضمائر الراجعه الى عيسى عليه السّلام.

و قوله: «أَلاّ تَحْزَنِی» تسليه لها لما أصابها من الحزن و الغمّ الشديد فإنه لا مصيبه هى أمرّ و أشقّ على المرأه الزاهده المتنسّكه و خاصه إذا كانت عذراء بتولا من أن تتهم فى عرضها و خاصه إذا كانت من بيت معروف بالعفّه و النزاهه فى حاضر حاله و سابق عهده و خاصه إذا

كانت تهمه لا سبيل لها الى الدفاع عن نفسها و كانت الحجّه للخصم عليها،و لذا أشار أن لا تتكلم مع أحد و تكفّل هو الدفاع عنها و تلك حجه لا يدفعها دافع.

و قوله: قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا السرىّ جدول الماء،و السرىّ هو الشريف الرفيع،و المعنى الأول هو الأنسب للسياق،و هو القرينه عليه قوله بعد: «فَكُلِي وَ اشْرَبِى» كما لا يخفى.

و قوله: وَ هُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا الهز هو التحريك الشديد،و نقل عن الفرّاء أن العرب تقول:هزّه و هزّ به،و المساقطه هى الإسقاط، و ضمير «تُسٰاقِطْ» للنخله،و نسبه الهز الى الجذع و المساقطه الى النخله لا تخلو من إشعار بأن النخله كانت يابسه و إنما اخضرّت و أورقت و أثمرت رطبا جنيّا لساعتها،و الرطب هو نضيج البسر،و الجنىّ هو المجنى و ذكر فى القاموس-على ما نقل-أن الجنى إنما يقال لما جنى من ساعته.

قوله تعالى: فَكُلِي وَ اشْرَبِى وَ قَرِّى عَيْناً قرار العين كنايه عن المسرّه يقال:أقرّ اللّه عليك أى سرّك،و المعنى:فكلى من الرطب الجنى الذى تسقط و اشربى من السرىّ الذى تحتك و كونى على مسرّه من غير أن تحزنى،و التمتع بالأكل و الشرب من أمارات السرور و الابتهاج فإن المصاب فى شغل من التمتع بلذيذ الطعام و مرىء الشراب و مصيبته شاغله، و المعنى:فكلى من الرطب الجنىّ و أشربى من السرىّ و كونى على مسرّه-مما حباك اللّه به-من غير أن تحزنى،و أما ما تخافين من تهمه الناس و مساءلتهم فالزمى السكوت و لا تكلمى أحدا فأنا أكفيكهم.

قوله تعالى: فَإِمّٰا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا المراد بالصوم صوم الصمت كما يدلّ عليه التفريع الذى فى قوله:

«فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» و كذا يستفاد من السياق أنه كان أمرا مسنونا فى ذلك الوقت و لذاك

ص:١٠۵

أرسل عذرا إرسال المسلم،و الإنسى منسوب الى الإنس مقابل الجن و المراد به الفرد من الإنسان.

و قوله: فَإِمّٰا تَرَيِنَّ ما زائده و الأصل إن ترى بشرا فقولى،الخ؛و المعنى:إن ترى بشرا و كلّمك أو سألك عن شأن الولد فقولى،الخ؛و المراد بالقول التفهيم بالإشاره فربما يسمى التفهيم بالإشاره قولا،و عن الفرّاء أن العرب تسمّى كل ما وصل الى الإنسان كلاما بأى طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر فإذا أكّد لم يكن إلا حقيقه الكلام.

و ليس ببعيد أن يستفاد من قوله: «فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً» بمعونه السياق أنه أمرها أن تنوى الصوم لوقتها و تنذره للّه على نفسها فلا يكون إخبارا بما لا حقيقه له.

و قوله: «فَإِمّٰا تَرَيِنَّ» الخ،على أى حال متفرع على قوله: «وَ قَرِّي عَيْناً» و المراد لا تكلمى بشرا و لا تجيبى أحدا سألك عن شأنى بل ردى الأمر الى فأنا أكفيك جواب سؤالهم و أدافع خصامهم.

قوله تعالى: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهٰا تَحْمِلُهُ قٰالُوا يٰا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا الضميران فى «بِهِ» و «تَحْمِلُهُ» لعيسى،و الاستفهام إنكارى حملهم عليه ما شاهدوه من عجيب أمرها مع ما لها من سابقه الزهد و الاحتجاب و كانت ابنه عمران و من آل هارون القديس،و الفرى هو العظيم البديع و قيل:هو من الافتراء بمعنى الكذب كنايه عن القبيح المنكر و الآيه التاليه تؤيّد المعنى الأول،و معنى الآيه واضح.

قوله تعالى: يٰا أُخْتَ هٰارُونَ مٰا كٰانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مٰا كٰانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ذكر فى المجمع أن فى المراد من هارون أربعه أقوال:أحدها:أنه كان رجلا صالحا من بنى إسرائيل ينسب اليه كل صالح،و على هذا فالمراد بالاخوه الشباهه و معنى «يٰا أُخْتَ هٰارُونَ» يا شبيهه هارون،و الثانى:أنه كان أخاها لأبيها لا من امها،و الثالث:أن المراد به هارون أخو موسى الكليم و على هذا فالمراد بالاخوه الانتساب كما يقال:أخو تميم،و الرابع:أنه كان رجلا

معروفا بالعهر و الفساد انتهى ملخّصا و البغى الزانيه،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: فَأَشٰارَتْ إِلَيْهِ قٰالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كٰانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا إشارتها إليها إرجاع لهم اليه حتى يجيبهم و يكشف لهم عن حقيقه الأمر،و هو جرى منها على ما أمرها به حينما ولد بقوله: «فَإِمّٰا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» على ما تقدم البحث عنه.

و المهد السرير الذى يهيأ للصببى فيوضع فيه و ينوّم عليه،و قيل:المراد بالمهد فى الآيه حجر أمه،و قيل المرباه أى المرجحه،و قيل المكان الذى استقر عليه كل ذلك لأنها لم تكن هيأت له مهدا،و الحق أن الآيه ظاهره فى ذلك و لا دليل على أنها لم تكن هيأت وقتئذ له مهدا فلعل الناس هجموا عليها و كلموها بعد ما رجعت الى بيتها و استقرت فيه و هيأت له مهدا أو مرجحه و تسمى أيضا مهدا.

قوله تعالى: قٰالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِيَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا شروع منه عليه السّلام فى الجواب و لم يتعرض لمشكله الولاده التى كانوا يكرّون بها على مريم عليها السّلام لأن نطقه على صباه و هو آيه معجزه و ما أخبر به من الحقيقه لا يدع ريبا لمرتاب فى أمره على أنه سلّم فى آخر كلامه على نفسه فشهد بذلك على نزاهته و أمته من كل قذاره و خباثه و من نزاهته طهاره مولده.

و قد بدأ بقوله: «إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ» اعترافا بالعبوديه للّه ليبطل به غلوّ الغالين و تتمّ الحجه عليهم،كما ختمه بمثل ذلك إذ يقول «وَ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ» .

و فى قوله: «آتٰانِيَ الْكِتٰابَ» إخبار بإعطاء الكتاب و الظاهر أنه الإنجيل و فى قوله:

«وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا» إعلام بنبوّته،و قد تقدم فى مباحث النبوه فى الجزء الثانى من الكتاب الفرق بين النبوه و الرساله،فقد كان يومئذ نبيا فحسب ثم اختاره اللّه للرساله،و ظاهر الكلام أنه كان أوتى الكتاب و النبوه لا أن ذلك إخبار بما سيقع.

قوله تعالی: وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا کونه علیه السّلام مبارکا أینما کان هو کونه محلا لکل برکه و البرکه نماء الخیر کان نفّاعا للناس یعلمهم العلم النافع و یدعوهم الی العمل الصالح و یربّیهم تربیه زاکیه و یبرئ الأکمه و الأبرص و یصلح القوی و یعین الضعیف.

و قوله: «وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ» الخ؛إشاره الی تشریع الصلاه و الزکاه فی شریعته، و الصلاه هی التوجّه العبادی الخاص الی اللّه سبحانه و الزکاه الإنفاق المالی و هذا هو الذی استقرّ علیه عرف القرآن کلما ذکر الصلاه و الزکاه و قارن بینهما و ذلک فی نیّف و عشرین موضعا فلا یعتدّ بقول من قال:إن المراد بالزکاه تزکیه النفس و تطهیرها دون الإنفاق المالی.

قوله تعالی: وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا أی جعلنی حنینا رءوفا بالناس و من ذلک أنی برّ بوالدتی و لست جبارا شقیا بالنسبه الی سائر الناس،و الجبار هو الذی یحمّل الناس و لا یتحمّل منهم،و نقل عن ابن عطاء أن الجبار الذی لا ینصح و الشقی الذی لا ینتصح.

قوله تعالی: وَ السَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا تسلیم منه علی نفسه فی المواطن الثلاثه الکلیّه التی تستقبله فی کونه و وجوده،و قد تقدم توضیحه فی آخر قصه یحیی المتقدمه.

نعم بین التسلیمتین فرق،فالسلام فی قصه یحیی نکره یدلّ علی النوع،و فی هذه القصه محلّی بلام الجنس یفید بإطلاقه الاستغراق،و فرق آخر و هو أن المسلّم علی یحیی هو اللّه سبحانه و علی عیسی هو نفسه.

قوله تعالی: ذٰلِکَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ الظاهر أن هذه الآیه و التی تلیها معترضتان،و الآیه الثالثه «وَ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ» من تمام قول عیسی علیه السّلام.

ص:١٠٨

و قوله: «ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» الإشاره فيه الى مجموع ما قصّ من أمره و شرح من وصفه أى ذلك الذى ذكرنا كيفيه ولادته و ما وصفه هو للناس من عبوديته و إيتائه الكتاب و جعله نبيا هو عيسى بن مريم.

و قوله: «قَوْلَ الْحَقِّ» منصوب بمقدّر أى أقول قول الحق،و قوله: «الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ» أى يشكّون أو يتنازعون،وصف لعيسى،و المعنى:ذلك عيسى بن مريم الذى يشكون أو يتنازعون فيه.

قوله تعالى: مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ نفى و إبطال لما قالت به النصارى من بنوّه المسيح،و قوله: «إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ» حجه اقيمت على ذلك،و قد عبر بلفظ القضاء للدلاله على ملاك الاستحاله.

و ذلك أن الولد إنما يراد للاستعانه به فى الحوائج،و اللّه سبحانه غنى عن ذلك لا تتخلف مراد عن إرادته إذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

و أيضا الولد هو أجزاء من وجود الوالد يعزلها ثم يربيها بالتدريج حتى يصير فردا مثله، و اللّه سبحانه غنى عن التوسل فى فعله الى التدريج و لا مثل له بل ما أراده كان كما أراده من غير مهله و تدريج من غير أن يماثله،و قد تقدم نظير هذا المعنى فى تفسير قوله: وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ الآيه(البقره/۱۱۶)فى الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: وَ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ معطوف على قوله: «إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ» و هو من قول عيسى عليه السّلام،و من الدليل عليه وقوع الآيه بعينها فى المحكيّ من دعوته قومه فى قصته من سوره آل عمران،و نظيره فى سوره الزخرف حيث قال:

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (الزخرف/۶۵).

قوله تعالی: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ الأحزاب جمع حزب و هو الجمع المنقطع فی رأیه عن غیره فاختلاف الأحزاب هو قول کل منهم فیه علیه السّلام خلاف ما یقوله الآخرون،و إنما قال: «مِنْ بَيْنِهِمْ» لأن فیهم من ثبت علی الحق،و ربما قیل «مِنْ» زائده و الأصل اختلف الأحزاب بینهم،و هو کما تری.

قوله تعالی: أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لٰكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ أی ما أسمعهم و أبصرهم بالحق یوم یأتوننا و یرجعون الینا و هو یوم القیامه فیتبین لهم وجه الحق فیما اختلفوا فیه کما حکی اعترافهم به فی قوله: رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنّا مُوقِنُونَ (الم السجده١٢/).

و أما الاستدراک الذی فی قوله: «لٰكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» فهو لدفع توهم أنهم إذا سمعوا و أبصروا یوم القیامه و انکشف لهم الحق سیهتدون فیسعدون بحصول المعرفه و الیقین فاستدرک أنهم لا ینتفعون بذلک و لا یهتدون بل الظالمون الیوم فی ضلال مبین لظلمهم.

و ذلک أن الیوم یوم جزاء لا یوم عمل فلا یواجهون الیوم إلا ما قدموه من العمل و أثره و ما اکتسبوه فی أمسهم لیومهم و أما أن یستأنفوا یوم القیامه عملا یتوقعون جزاءه غدا فلیس للیوم غد،و بعباره أخری هؤلاء رسخت فیهم ملکه الضلال فی الدنیا و انقطعوا عن موطن الاختیار بحلول الموت فلیس لهم إلا أن یعیشوا مضطرین علی ما هیئوا لأنفسهم من الضلال لا معدل عنه فلا ینفعهم انکشاف الحق و ظهور الحقیقه.

قوله تعالی: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ ظاهر السیاق أن قوله: «إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ» بیان لقوله: «يَوْمَ الْحَسْرَةِ» ففیه إشاره الی أن الحسره إنما تأتیهم من ناحیه قضاء الأمر و القضاء إنما یوجب الحسره إذا کان بحیث

يفوت به عن المقضى عليه ما فيه قره عينه و أمنيه نفسه و مخّ سعادته الذى كان يقدّر حصوله لنفسه و لا يرى طيبا للعيش دونه لتعلق قلبه به و تولهه فيه،و معلوم أن الإنسان لا يرضى لفوت ما هذا شأنه و إن احتمل فى سبيل حفظه أى مكروه إلا أن يصرفه عنه الغفله فيفرّط فى جنبه و لذلك عقّب الكلام بقوله: «وَ هُمْ فِى غَفْلَهٍ وَ هُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ» .

فالمعنى-و اللّه أعلم-و خوّفهم يوما يقضى فيه الأمر فيتحتم عليهم الهلاک الدائم فينقطعون عن سعادتهم الخالده التى فيها قرّه أعينهم فيتحسرون عليها حسره لا تقدّر بقدر إذ غفلوا فى الدنيا فلم يسلكوا الصراط الذى يهديهم و يوصلهم إليها بالاستقامه و هو الإيمان باللّه وحده و تنزيهه عن الولد و الشريک.

و فيما قدّمناه كفايه عن تفاريق الوجوه التى أوردوها فى تفسير الآيه و اللّه الهادى.

قوله تعالى: إِنّٰا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهٰا وَ إِلَيْنٰا يُرْجَعُونَ قال الراغب فى المفردات:الوراثه و الإرث انتقال قنيه اليک عن غيرک من غير عقد و لا ما يجرى العقد و سمّى بذلک لمنتقل عن الميت-الى أن قال-و يقال:ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا.

انتهى.

و الآيه-كأنها-تثبيت و نوع تقريب لقوله فى الآيه السابقه: «قُضِيَ الْأَمْرُ» فالمعنى و هذا القضاء سهل يسير علينا فإنا نرث الأرض و إياهم و الينا يرجعون و وراثه الأرض أنهم يتركونها بالموت فيبقى للّه تعالى و وراثه من عليها أنهم يموتون فيبقى ما بأيديهم للّه سبحانه، و على هذا فالجملتان «نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهٰا» فى معنى جمله واحده«نرث عنهم الأرض».

و يمكن أن نحمل الآيه على معنى أدق من ذلک و هو أن يراد أن اللّه سبحانه هو الباقى بعد فناء كل شىء فهو الباقى بعد فناء الأرض يملک عنها ما كانت تملكه من الوجود و آثار الوجود و هو الباقى بعد فناء الإنسان يملک ما كان يملكه كما قصر الملک لنفسه فى قوله: لِمَنِ الْمُلْکُ الْيَوْمَ

ص :١١١

لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ (المؤمن/١۶)،و قوله: وَ نَرِثُهُ مٰا يَقُولُ وَ يَأْتِينٰا فَرْداً (مريم/٨۴).

و يرجع معنى هذه الوراثه الى رجوع الكل و حشرهم اليه تعالى فيكون قوله: «وَ إِلَيْنٰا يُرْجَعُونَ» عطف تفسير و بمنزله التعليل للجمله الثانيه أو لمجموع الجملتين بتغليب أولى العقل على غيرهم او لبروز كل شىء يومئذ أحياء عقلاء.

و هذا الوجه أسلم من شبهه التكرار اللازم للوجه الأول فإن الكلام عليه نظير أن يقال:

ورثت مال زيد و زيدا.

و اختتام الكلام على قصه عيسى عليه السّلام بهذه الآيه لا يخلو عن مناسبه فإن وراثته تعالى من الحجج على نفى الولد فإن الولد إنما يراد ليكون وارثا لوالده فالذى يرث كل شىء فى غنى عن الولد (١).

[سوره مريم (١٩): الآيات ۴١ الى ۵٠]

اشاره

وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتٰابِ إِبْرٰاهِيمَ إِنَّهُ كٰانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (۴١) إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ يٰا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مٰا لاٰ يَسْمَعُ وَ لاٰ يُبْصِرُ وَ لاٰ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (۴٢) يٰا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ اَلْعِلْمِ مٰا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا (۴٣) يٰا أَبَتِ لاٰ تَعْبُدِ اَلشَّيْطٰانَ إِنَّ اَلشَّيْطٰانَ كٰانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (۴۴) يٰا أَبَتِ إِنِّي أَخٰافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذٰابٌ مِنَ اَلرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطٰانِ وَلِيًّا (۴۵) قٰالَ أَ رٰاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يٰا إِبْرٰاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اُهْجُرْنِي مَلِيًّا (۴۶) قٰالَ سَلاٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كٰانَ بِي حَفِيًّا (۴٧) وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسىٰ أَلاّٰ أَكُونَ بِدُعٰاءِ رَبِّي شَقِيًّا (۴٨) فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَ مٰا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلاًّ جَعَلْنٰا نَبِيًّا (۴٩) وَ وَهَبْنٰا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنٰا وَ جَعَلْنٰا لَهُمْ لِسٰانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (۵٠)

١- ١) .مريم ١۶-۴٠:بحث روائى حول قصه مريم و ولاده عيسى عليه السّلام؛الجنه و النار.

بیان:

قوله تعالی: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهِیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا الظاهر أن الصدّیق اسم مبالغه من الصدق فهو الذی یبالغ فی الصدق فیقول ما یفعل و یفعل ما یقول لا مناقضه بین قوله و فعله،و کذلک کان إبراهیم علیه السّلام قال بالتوحید فی عالم وثنی و هو وحده فحاجّ أباه و قومه و قاوم ملک بابل و کسر الآلهه و ثبت علی ما قال حتی ألقی فی النار ثم اعتزلهم و ما یعبدون کما وعد أباه أول یوم فوهب اللّه له إسحاق و یعقوب الی آخر ما عدّه تعالی من مواهبه.

و النبی علی وزن فعیل مأخوذ من النبأ سمّی به النبی لأنه عنده نبأ الغیب بوحی من اللّه، و قیل:هو مأخوذ من النبوه بمعنی الرفعه سمی به لرفعه قدره.

قوله تعالی: إِذْ قالَ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً ظرف لإبراهیم حیث إن المراد بذکره و ذکر نبائه و قصته کما تقدم نظیره فی

ص :۱۱۳

قوله: «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰابِ مَرْيَمَ» و أما قول من قال بكونه ظرفا لقوله: «صِدِّيقاً» أو قوله:

«نَبِيًّا» فهو تكلف يستبشعه الطبع السليم.

و قد نبّه إبراهيم أباه فيما ألقى اليه من الخطاب أولا ان طريقه الذى يسلكه بعباده الأصنام لغو باطل،و ثانيا أن له من العلم ما ليس عنده فليتبعه ليهديه الى طريق الحق لأنه على خطر من ولايه الشيطان.

فقوله: «يٰا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مٰا لاٰ يَسْمَعُ وَ لاٰ يُبْصِرُ» الخ؛إنكار توبيخى لعبادته الأصنام و قد عدل من ذكر الأصنام الى ذكر أوصافها «مٰا لاٰ يَسْمَعُ» الخ؛ليشير الى الدليل فى ضمن إلقاء المدلول و يعطى الحجه فى طىّ المدعى و هو أن عباده الأصنام لغو باطل من وجهين:أحدهما أن العباده إظهار الخضوع و تمثيل التذلّل من العابد للمعبود فلا يستقيم إلا مع علم المعبود بذلك،و الأصنام جمادات مصوّره فاقده للشعور لا تسمع و لا تبصر فعبادتها لغو لا أثر لها، و هذا هو الذى أشار اليه بقوله: «لاٰ يَسْمَعُ وَ لاٰ يُبْصِرُ» .

و ثانيهما:أن العباده و الدعاء و رفع الحاجه الى شىء إنما ذلك ليجلب للعابد نفعا أو يدفع عنه ضررا فيتوقف و لا محاله على قدره فى المعبود على ذلك،و الأصنام لا قدره لها على شىء فلا تغنى عن عابدها شيئا بجلب نفع او دفع ضرر فعبادتها لغو لا أثر لها،و هذا هو الذى أشار اليه بقوله: «وَ لاٰ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً» .

و قد تقدم فى تفسير سوره الأنعام أن هذا الذى كان يخاطبه إبراهيم عليه السّلام بقوله: «يٰا أَبَتِ» لم يكن والده و إنما كان عمه أو جده لامه أو زوج أمه بعد وفاه والده فراجع.

و المعروف من مذهب النحاه فى لفظ «يٰا أَبَتِ» أن التاء عوض من ياء المتكلم و مثله«يا أمّت»و يختص التعويض بالنداء فلا يقال مثلا قال أبت و قالت أمت.

قوله تعالى: يٰا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا لما بيّن له بطلان عبادته للأصنام و لغويتها و كان لازم معناه أنه سالك طريق

غير سوى عن جهل نبّهه أن له علما بهذا الشأن ليس عنده و عليه أن يتّبعه حتى يهديه الى صراط-و هو الطريق الذى لا يضل سالكه لوضوحه-سوى هو فى غفله من أمره،و لذا نكّره إذ قال: «أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا» و لم يقل:أهدك الصراط السوى كأنه يقول:إذ كنت تسلك صراطا و لا محاله من سلوكه فلا تسلك هذا الصراط غير السوى بجهاله بل اتبعنى أهدك صراطا سويا فإنى لذو علم بهذا الشأن.

و فى قوله: «قَدْ جٰاءَنِى مِنَ الْعِلْمِ» دليل على أنه أوتى بالحق قبل دعوته و محاجته هذه و فيه تصديق ما قدمناه فى قصته عليه السّلام من سوره الأنعام أنه أوتى العلم باللّه و مشاهده ملكوت السماوات و الارض قبل أن يلقى أباه و قومه و يحاجهم.

و المراد بالهدايه فى قوله: «أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا» الهدايه بمعنى إراءه الطريق دون الإيصال الى المطلوب فإنه شأن الإمام و لم يجعل إماما بعد،و قد فصلنا القول فى هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى: قٰالَ إِنِّى جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (البقره۱۳۴/).

قوله تعالى: يٰا أَبَتِ لاٰ تَعْبُدِ الشَّيْطٰانَ إِنَّ الشَّيْطٰانَ كٰانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا الى آخر الآيتين؛الوثنيون يرون وجود الجن-و إبليس من الجن-و يعبدون أصنامهم كما يعبدون أصنام الملائكه و القديسين من البشر،غير أنه ليس المراد بالنهى النهى عن العباده بهذا المعنى إذ لا موجب لتخصيص الجن من بين معبوديهم بالنهى عن عبادتهم بل المراد بالعباده الطاعه كما فى قوله تعالى: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا بَنِى آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ الآيه (يس۶۰/)،فالنهى عن عباده الشيطان نهى عن طاعته فيما يأمر به و مما يأمر به عباده غير اللّه.

لما دعاه الى اتباعه ليهديه الى صراط سوى أراد أن يحرضه على الاتباع بقلعه عما هو عليه فنبهه على أن عباده الاصنام ليست مجرد لغو لا يضر و لا ينفع بل هى فى معرض أن تورد صاحبها مورد الهلاك و تدخله تحت ولايه الشيطان التى لا مطمع بعدها فى صلاح و فلاح و لا

رجاء لسلامه و سعاده.

و ذلك أن عبادتها-و المستحق للعباده هو اللّه سبحانه لكونه رحمانا تنتهى اليه كل رحمه- و التقرب إليها إنما هى من الشيطان و تسويله،و الشيطان عصى للرحمن لا يأمر بشىء فيه رضاه و إنما يوسوس بما فيه معصيته المؤديه الى عذابه و سخطه و العكوف على معصيته و خاصه فى أخص حقوقه و هى عبادته وحده،فيه مخافه أن ينقطع عن العاصى رحمته و هى الهدايه الى السعاده و ينزل عليه عذاب الخذلان فلا يتولى اللّه أمره فيكون الشيطان هو مولاه و هو ولى الشيطان و هو الهلاك.

فمعنى الآيتين-و اللّه أعلم-يا أبت لا تطع الشيطان فيما يأمرك به من عباده الأصنام لأن الشيطان عصى مقيم على معصيه اللّه الذى هو مصدر كل رحمه و نعمه فهو لا يأمر إلا بما فيه معصيته و الحرمان عن رحمته،و إنما أنهاك عن معصيته فى طاعه الشيطان لأنى أخاف يا أبت أن يأخذك شىء من عذاب خذلانه و ينقطع عنك رحمته فلا يبقى لتولّى أمرك إلا الشيطان فتكون وليا للشيطان و الشيطان مولاك.

قوله تعالى: قٰالَ أَ رٰاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِى يٰا إِبْرٰاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِى مَلِيًّا الرغبه عن الشىء نقيض الرغبه فيه كما فى المجمع،و الانتهاء:الكفّ عن الفعل بعد النهى،و الرجم:الرمى بالحجاره،و المعروف من معناه القتل برمى الحجاره،و الهجر هو الترك و المفارقه،و الملىّ:الدهر الطويل.

و فى الآيه تهديد لإبراهيم بأخزى القتل و أذلّه و هو الرجم الذى يقتل به المطرودون،و فيها طرد آزر لإبراهيم عن نفسه.

قوله تعالى: قٰالَ سَلاٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّهُ كٰانَ بِى حَفِيًّا الحفىّ على ما ذكره الراغب:البرّ اللطيف و هو الذى يتتبع دقائق الحوائج فيحسن و يرفعها واحدا بعد واحد،يقال:حفا يحفو حفى و حفوه،و إحفاء السؤال و الإحفاء فيه:الإلحاح

و الإمعان فيه.

قابل إبراهيم عليه السّلام أباه فيما أساء اليه و هدّده و فيه سلب الأمن عنه من قبله بالسلام الذى فيه إحسان و إعطاء أمن،و وعده أن يستغفر له ربه و أن يعتزلهم و ما يدعون من دون اللّه كما أمره أن يهجره مليّا.

أما السلام فهو من دأب الكرام قابل به جهاله أبيه إذ هدّده بالرجم و طرده لكلمه حق قالها،قال تعالى: وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً (الفرقان/٧٢)،و قال: وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً (الفرقان/٦٣)،و أما ما قيل:إنه كان سلام توديع و تحيه مفارقه و هجره امتثالا لقوله: «اهْجُرْنِى مَلِيًّا» ففيه أنه اعتزله و قومه بعد مده غير قصيره.

و أما استغفاره لأبيه و هو مشرك فظاهر قوله: «يٰا أَبَتِ إِنِّى أَخٰافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذٰابٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطٰانِ وَلِيًّا» أنه عليه السّلام لم يكن وقتئذ قاطعا بكونه من أولياء الشيطان أى مطبوعا على قلبه بالشرك جاحدا معاندا للحق عدوا للّه سبحانه و لو كان قاطعا لم يعبّر بمثل قوله: «إِنِّى أَخٰافُ» بل كان يحتمل أن يكون جاهلا مستضعفا لو ظهر له الحق اتّبعه،و من الممكن أن تشمل الرحمه الإلهيه لأمثال هؤلاء قال تعالى: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لاٰ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاٰ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوراً (النساء/٩٩)،فاستعطفه عليه السّلام بوعد الاستغفار و لم يحتم له المغفره بل أظهر الرجاء بدليل قوله: «إِنَّهُ كٰانَ بِى حَفِيًّا» و قوله تعالى: إِلاّٰ قَوْلَ إِبْرٰاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مٰا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (الممتحنه/۴).

و يؤيد ما ذكر قوله تعالى: مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِى قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِيمِ، وَ مٰا كٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهٰا إِيّٰاهُ فَلَمّٰا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِيمٌ (التوبه/)،فتبرّيه بعد تبيّن عداوته دليل على أنه كان قبل ذلك عند الموعده يرجو أن يكون غير

عدوّ للّه مع كونه مشركا،و ليس ذلك إلا الجاهل غير المعاند.

و يؤيد هذا النظر قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ -الى أن قال- لا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الخ(الممتحنه٨/).

قوله تعالى: وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ أَدْعُوا رَبِّى عَسىٰ أَلاّٰ أَكُونَ بِدُعٰاءِ رَبِّى شَقِيًّا وعد باعتزالهم و الابتعاد منهم و من أصنامهم ليخلو بربه و يخلص الدعاء له رجاء أن لا يكون بسبب دعائه شقيا و إنما أخذ بالرجاء لأن هذه الأسباب من الدعاء و التوجه الى اللّه و نحوه ليست بأسباب موجبه عليه تعالى شيئا بل الإثابه و الإسعاد و نحوه بمجرد التفضل منه تعالى.على أن الامور بخواتمها لا يعلم الغيب إلا اللّه فعلى المؤمن أن يسير بين الخوف و الرجاء.

قوله تعالى: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ مٰا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلاًّ جَعَلْنٰا نَبِيًّا الى آخر الآيتين.لعل الاقتصار على ذكر إسحاق لتعلّق الغرض بذكر توالى النبوه فى الشجره الإسرائيليه و لذلك عقّب إسحاق بذكر يعقوب فإن فى نسله جما غفيرا من الأنبياء،و يؤيد ذلك أيضا قوله: «وَ كُلاًّ جَعَلْنٰا نَبِيًّا» .

و قوله: وَ وَهَبْنٰا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنٰا» من الممكن أن يكون المراد به الإمامه كما وقع فى قوله:

وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنٰا صٰالِحِينَ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (الأنبياء٧٣/)،أو التأييد بروح القدس كما يشير اليه قوله: وَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰاتِ الآيه(الأنبياء٧٣/)على ما سيجىء من معناه أو مطلق الولايه الإلهيه.

و قوله: وَ جَعَلْنٰا لَهُمْ لِسٰانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اللسان-على ما ذكروا-هو الذكر بين الناس بالمدح أو الذم و إذا أضيف الى الصدق فهو الثناء الجميل الذى لا كذب فيه،و العلى هو الرفيع و المعنى و جعلنا لهم ثاء جميلا صادقا رفيع القدر.

[سوره مريم (١٩): الآيات ٥١ الى ٥٧]

اشاره

وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتَابِ مُوسىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا (٥١) وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ اَلطُّورِ اَلْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (٥٢) وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (٥٣) وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ اَلْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا (٥۴) وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥) وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (٥۶) وَ رَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا (٥٧)

بيان:

قوله تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا قد تقدم معنى المخلص بفتح اللام و أنه الذى أخلصه اللّه لنفسه فلا نصيب لغيره تعالى فيه لا في نفسه و لا في عمله،و هو أعلى مقامات العبوديه.و تقدم أيضا الفرق بين الرسول و النبى.

قوله تعالى: وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا الأيمن:صفه لجانب أى الجانب الأيمن من الطور،و فى المجمع:النجىّ بمعنى المناجى كالجليس و الضجيع.

و ظاهر أن تقريبه عليه السّلام كان تقريبا معنويا و إن كانت هذه الموهبه الإلهيه فى مكان و هو الطور ففيه كان التكليم،و مثاله من الحس أن ينادى السيد العزيز عبده الذليل فيقرّبه من

مجلسه حتى يجعله نجيّا يناجيه ففيه نيل ما لا سبيل لغيره اليه.

قوله تعالى: وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا إشاره الى إجابه ما دعا به موسى عند ما أوحى اليه لأول مره فى الطور إذ قال: وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (طه۳۲/).

قوله تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ الى آخر الآيتين؛اختلفوا فى «إِسْماعِيلَ» هذا فقال الجمهور هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن، و إنما ذكر وحده و لم يذكر مع إسحاق و يعقوب اعتناء بشأنه،و قيل:هو غيره،و هو إسماعيل بن حزقيل من أنبياء بنى إسرائيل،و لو كان هو ابن إبراهيم لذكر مع إسحاق و يعقوب.

و يضعّف ما وجه به قول الجمهور:إنه استقلّ بالذكر اعتناء بشأنه،أنه لو كان كذلك لكان الأنسب ذكره بعد إبراهيم و قبل موسى عليهم السّلام لا بعد موسى.

قوله تعالى: وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا المراد بأهله خاصته من عترته و عشيرته و قومه كما هو ظاهر اللفظ،و قيل:المراد بأهله أمته و هو قول بلا دليل.

و المراد بكونه عند ربه مرضيّا كون نفسه مرضيّه دون عمله كما ربما فسّره به بعضهم فإن إطلاق اللفظ لا يلائم تقييد الرضا بالعمل.

قوله تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا الى آخر الآيتين؛قالوا:إن إدريس النبى كان اسمه أخنوخ و هو من أجداد نوح عليهما السّلام على ما ذكر فى سفر التكوين من التوراه،و إنما اشتهر بإدريس لكثره اشتغاله بالدرس.

و قوله: وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا من الممكن أن يستفاد من سياق القصص المسروده فى السوره و هى تعدّ مواهب النبوّه و الولايه و هى مقامات إلهيه معنويه أن المراد بالمكان العليّ الذى رفع اليه درجه من درجات القرب إذ لا مزيّه فى الارتفاع المادى و الصعود الى أقاصى

الجو البعيده أينما كان (۱)(۲).

[سوره مریم (۱۹): الآیات ۵۸ الی ۶۳]

اشاره

أُولئِکَ اَلَّذِینَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّهِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّهِ إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اِجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ اَلرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا (۵۸) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا اَلصَّلاهَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا (۵۹) إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ اَلْجَنَّهَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً (۶۰) جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّتِی وَعَدَ اَلرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّهُ کانَ وَعْدُهُ مَأْتِیًّا (۶۱) لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً إِلاّ سَلاماً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَهً وَ عَشِیًّا (۶۲) تِلْکَ اَلْجَنَّهُ اَلَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا (۶۳)

۱- ۱) .مریم ۵۱-۵۷:قصه اسماعیل صادق الوعد.

۲- ۲) .مریم ۵۱-۵۷:قصه ادریس النبی علیه السّلام.

بیان:

قوله تعالی: أُولٰئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ الخ؛الإشاره بقوله:

«أُولٰئِکَ» الی المذکورین قبل الآیه فی السوره و هم زکریا و یحیی و مریم و عیسی و إبراهیم و إسحاق و یعقوب و موسی و هارون و إسماعیل و إدریس علیهم السّلام.

و قوله: «مِنَ النَّبِیِّینَ» من فیه للتبعیض و عدیله قوله الآتی: «وَ مِمَّنْ هَدَیْنٰا وَ اجْتَبَیْنٰا» علی ما سیأتی توضیحه.و قد جوّز المفسرون کون «مِنَ» بیانیه و أنت خبیر بأن ذلک لا یلائم کون «أُولٰئِکَ» مشیر الی المذکورین من قبل،لأن النبیّین أعم،اللهم إلا أن یکون إشاره الیهم بما هم أمثله لأهل السعاده و یکون المعنی أولئک المذکورون و أمثالهم الذین أنعم اللّه علیهم هم النبیون و من هدینا و اجتبینا.

و قوله: مِنْ ذُرِّیَّهِ آدَمَ فی معنی الصفه للنبیین و من فیه للتبعیض أی من النبیین الذین هم بعض ذریه آدم،و لیس بیانا للنبیین لاختلال المعنی بذلک.

و قوله: وَ مِمَّنْ حَمَلْنٰا مَعَ نُوحٍ معطوف علی قوله: «مِنْ ذُرِّیَّهِ آدَمَ» و المراد بهم المحمولون فی سفینه نوح علیه السّلام و ذریتهم و قد بارک اللّه علیهم،و هم من ذریه نوح لقوله تعالی:

وَ جَعَلْنٰا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْبٰاقِینَ (الصافات/۷۷).

و قوله: وَ مِنْ ذُرِّیَّهِ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْرٰائِیلَ معطوف کسابقه علی قوله: «مِنَ النَّبِیِّینَ» .

و قد قسم اللّه تعالی الذین أنعم علیهم من النبیین علی هذه الطوائف الأربع أعنی ذریه آدم و من حمله مع نوح و ذریه إبراهیم و ذریه إسرائیل و قد کان ذکر کل سابق یغنی عن ذکر لاحقه لکون ذریّه إسرائیل من ذریه إبراهیم و الجمیع ممن حمل مع نوح و الجمیع من ذریه آدم علیهم السّلام.

و قوله: وَ مِمَّنْ هَدَیْنٰا وَ اجْتَبَیْنٰا معطوف علی قوله: «مِنَ النَّبِیِّینَ» و هؤلاء غیر

النبيين من الذين أنعم اللّه عليهم فإن هذه النعمه غير خاصه بالنبيين و لا منحصره فيهم بدليل قوله تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً (النساء/۶۹)و قد ذكر اللّه سبحانه بين من قص قصته مريم عليها السّلام معتنيا بها إذ قال: «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰابِ مَرْيَمَ» و ليست من النبيين فالمراد بقوله: «وَ مِمَّنْ هَدَيْنٰا وَ اجْتَبَيْنٰا» غير النبيين من الصدّيقين و الشهداء و الصالحين لا محاله،و كانت مريم من الصدّيقين لقوله تعالى: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ (المائده/۷۵).

و قوله: إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا السجد جمع ساجد و البكى على فعول جمع باكى و الجمله خبر للذين فى صدر الآيه و يحتمل أن يكون الخرور سجدا و بكيا كنايه عن كمال الخضوع و الخشوع فإن السجده ممثل لكمال الخضوع و البكاء لكمال الخشوع و الأنسب على هذا أن يكون المراد بالآيات و تلاوتها ذكر مطلق ما يحكى شأنا من شئونه تعالى.

و أما قول القائل إن المراد بتلاوه الآيات قراءه الكتب السماويه مطلقا أو خصوص ما يشتمل على عذاب الكفار و المجرمين،أو أن المراد بالسجود الصلاه أو سجده التلاوه أو أن المراد بالبكاء البكاء عند استماع الآيات أو تلاوتها فكما ترى.

فمعنى الآيه-و اللّه أعلم-أولئك المنعم عليهم الذين بعضهم من النبيين من ذريه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذريه إبراهيم و إسرائيل و بعضهم من أهل الهدايه و الاجتباء خاضعون للرحمن خاشعون إذا ذكر عندهم و تليت آياته عليهم.

و لم يقل:كانوا إذا تتلى عليهم،الخ؛لأن العنايه فى المقام متعلقه ببيان حال النوع من غير نظر الى ماضى الزمان و مستقبله بل بتقسيمه الى سلف صالح و خلف طالح و ثالث تاب و آمن و عمل صالحا و هو ظاهر.

ص:۱۲۳

قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضٰاعُوا الصَّلاٰةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قالوا:الخلف بسكون اللام البدل السيّئ و يفتح اللام ضده و ربما يعكس على ندره،و ضياع الشىء فساده أو افتقاده بسبب ما كان ينبغى أن يتسلط عليه يقال:أضاع المال اذا أفسده بسوء تدبيره أو أخرجه من يده بصرفه فيما لا ينبغى صرفه فيه، و الغى خلاف الرشد و هو إصابه الواقع و هو قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى و هو ركوب الطريق الموصل الى الغايه المقصوده.

فقوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ الخ؛أى قام مقام اولئك الذين أنعم اللّه عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع للّه تعالى بالتوجه اليه بالعباده قوم سوء أضاعوا ما أخذوا منهم من الصلاه و التوجه العبادى الى اللّه سبحانه بالتهاون فيه و الإعراض عنه،و اتبعوا الشهوات الصارفه لهم عن المجاهده فى اللّه و التوجه اليه.

و قوله: «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» أى جزاء غيهم على ما قيل فهو كقوله: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً» .

و من الممكن أن يكون المراد به نفس الغى بفرض الغى غايه للطريق التى يسلكونها و هى طريق إضاعه الصلاه و اتباع الشهوات فإذ كانوا يسلكون طريقا غايتها الغى فسيلقونه إذا قطعوها إما بانكشاف غيهم لهم يوم القيامه حيث ينكشف لهم الحقائق أو برسوخ الغى فى قلوبهم و صيرورتهم من أولياء الشيطان كما قال: إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰاوِينَ (الحجر/۴۲)،و كيف كان فهو استعاره بالكنايه لطيفه.

قوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لاٰ يُظْلَمُونَ شَيْئاً استثناء من الآيه السابقه فهؤلاء الراجعون الى اللّه سبحانه ملحقون باولئك الذين أنعم اللّه عليهم و هم معهم لا منهم كما قال تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ

رَفِيقاً (النساء۶۹/).

و قوله: «فَأُولٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ» من وضع المسبب موضع السبب و الأصل فاولئک يوفّون أجرهم،و الدليل على ذلک قوله بعده: «وَ لاٰ يُظْلَمُونَ شَيْئاً» فإنه من لوازم توفيه الأجر لا من لوازم دخول الجنه.

قوله تعالى: جَنّٰاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبٰادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كٰانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا العدن الإقامه ففي تسميتها به إشاره الى خلودها لداخليها،و الوعد بالغيب هو الوعد بما ليس تحت إدراک الموعود له،و کون الوعد مأتيا عدم تخلّفه،قال في المجمع:و المفعول هنا بمعنى الفاعل لأن ما أتيته فقد أتاک و ما أتاک فقد أتيته يقال:أتيت خمسين سنه و أتت عليّ خمسون سنه،و قيل:إن الموعود الجنه و الجنه يأتيها المؤمنون انتهى.

قوله تعالى: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلاّٰ سَلاٰماً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهٰا بُكْرَهً وَ عَشِيًّا عدم سمع اللغو من أخص صفات الجنه و قد ذکره اللّه سبحانه و امتنّ به في مواضع من کلامه و سنفصل القول فيه إن شاء اللّه في موضع يناسبه،و استثناء السلام منه استثناء منفصل،و السلام قريب المعنى من الأمن-و قد تقدم الفرق بينهما-فقولک:أنت مني في أمن معناه لا مني ما يسوؤک،و قولک:سلام مني عليک معناه کل ما تلقاه مني لا يسؤک.و إنما يسمعون السلام من الملائکه و من رفقائهم في الجنه،قال تعالى حکايه عن الملائکه:

سَلاٰمٌ عَلَيْکُمْ طِبْتُمْ (الزمر۷۳/)،و قال: فَسَلاٰمٌ لَکَ مِنْ أَصْحٰابِ الْيَمِينِ (الواقعه/ ۹۱).

و قوله: «وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهٰا بُکْرَهً وَ عَشِيًّا» الظاهر أن إتيان الرزق بکره و عشيا کنايه عن تواليه من غير انقطاع.

قوله تعالى: تِلْکَ الْجَنَّهُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبٰادِنٰا مَنْ كٰانَ تَقِيًّا الإرث و الوراثه هو أن ينتقل مال أو ما يشبهه من شخص الى آخر بعد ترک الأول له بموت أو جلاء أو

نحوهما،و إذ كانت الجنه فى معرض العطاء لكل إنسان بحسب الوعد الإلهى المشروط بالإيمان و العمل الصالح فاختصاص المتقين بها بعد حرمان غيرهم عنها بإضاعه الصلاه و اتباع الشهوات وراثه المتقين،و نظير هذه العنايه ما فى قوله تعالى: أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ (الأنبياء١٠٥/)،و قوله: وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّهِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (الزمر٧۴/)،و الآيه-كما ترى-جمعت بين الإيراث و الأجر.

[سوره مريم (١٩): الآيات ۶۴ الى ۶۵]

اشاره

وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (۶۴) رَبُّ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اِصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (۶۵)

بيان:

قوله تعالى: وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ الى آخر الآيه؛التنزل هو النزول على مهل و تؤده فإن تنزل مطاوع نزّل يقال:نزله فتنزل و النفى و الاستثناء يفيدان الحصر فلا يتنزل الملائكه إلا بأمر من اللّه كما قال: لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (التحريم/ ۶٠).

و قوله: لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ يقال:كذا قدّامه و أمامه و بين يديه و المعنى واحد غير أن قولنا:بين يديه إنما يطلق فيما كان بقرب منه و هو مشرف عليه له فيه نوع من التصرف و التسلط فظاهر قوله: «ما بَيْنَ أَيْدِينا» أن المراد به ما نشرف عليه مما

هو مکشوف علینا مشهود لنا:و ظاهر قوله: «وَ مٰا خَلْفَنٰا» بالمقابله ما هو غائب عنا مستور علینا.

و علی هذا فلو أرید بقوله: «مٰا بَیْنَ أَیْدِینٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا وَ مٰا بَیْنَ ذٰلِکَ» المکان شمل بعض المکان الذی أمامهم و المکان الذی هم فیه و جمیع المکان الذی خلفهم و لم یشمل کل مکان، و کذا لو أرید به الزمان شمل الماضی کله و الحال و المستقبل القریب فقط و سیاق قوله: «لَهُ مٰا بَیْنَ أَیْدِینٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا وَ مٰا بَیْنَ ذٰلِکَ» ،ینادی بالإحاطه و لا یلائم التبعیض.

فالوجه حمل «مٰا بَیْنَ أَیْدِینٰا» علی الأعمال و الآثار المتفرعه علی وجودهم التی هم قائمون بها متسلطون علیها،و حمل «مٰا خَلْفَنٰا» علی ما هو من أسباب وجودهم مما تقدّمهم و تحقق قبلهم،و حمل «مٰا بَیْنَ ذٰلِکَ» علی وجودهم أنفسهم و هو من أبدع التعبیر و ألطفه و بذلک تتم الإحاطه الإلهیه بهم من کل جهه لرجوع المعنی الی أن اللّه تعالی هو المالک لوجودنا و ما یتعلق به وجودنا من قبل و من بعد.

قوله تعالی: رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبٰادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا صدر الآیه أعنی قوله: «رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا» تعلیل لقوله فی الآیه السابقه: «لَهُ مٰا بَیْنَ أَیْدِینٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا» الی آخر الآیه؛أی کیف لا یملک ما بین أیدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و کیف یکون نسیا و هو تعالی ربّ السماوات و الأرض و ما بینهما؟و رب الشیء هو مالکه،المدبر لأمره،فملکه و عدم نسیانه مقتضی ربوبیّته.

و قوله: «فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبٰادَتِهِ» تفریع علی صدر الآیه و المعنی إذا کنا لا نتنزل إلا بأمر ربک و قد نزلنا علیک هذا الکلام المتضمن للدعوه الی عبادته فالکلام کلامه و الدعوه دعوته فاعبده وحده و اصطبر لعبادته فلیس هناک من یسمّی ربا غیر ربک حتی لا تصطبر علی عباده ربک و تنتقل الی عباده ذلک الغیر الذی یسمّی ربا فتکتفی بعبادته عن عباده ربک أو تشرک به و ربما قیل:إن الجمله تفریع علی قوله: «رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» أو علی قوله:

«وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» أى لم ينسك ربك فاعبده،الخ؛و الوجهان كما ترى.

[سوره مريم (١٩): الآيات ۶۶ الى ٧٢]

اشاره

وَ يَقُولُ اَلْإِنْسٰانُ أَ إِذٰا مٰا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (۶۶) أَ وَ لاٰ يَذْكُرُ اَلْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً (۶٧) فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ اَلشَّيٰاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (۶٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى اَلرَّحْمٰنِ عِتِيًّا (۶٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلىٰ بِهٰا صِلِيًّا (٧٠) وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاّٰ وٰارِدُهٰا كٰانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا وَ نَذَرُ اَلظّٰالِمِينَ فِيهٰا جِثِيًّا (٧٢)

بيان:

قوله تعالى: وَ يَقُولُ الْإِنْسٰانُ أَ إِذٰا مٰا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إنكار للبعث فى صوره الاستبعاد،و هو قول الكفار من الوثنيين و من يلحق بهم من منكرى الصانع بل مما يميل اليه طبع الانسان قبل الرجوع الى الدليل،قيل:و لذلك نسب القول الى الانسان حينما كان مقتضى طبع الكلام أن يقال:و يقول الكافر،أو:و يقول الذين كفروا،الخ؛و فيه أنه لا يلائم قوله الآتى: «فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰاطِينَ -الى قوله- صِلِيًّا» .

و ليس ببعيد أن يكون المراد بالانسان القائل ذلك هو الكافر المنكر للبعث و إنما عبّر بالانسان لكونه لا يترقب منه ذلك و قد جهّزه اللّه تعالى بالإدراك العقلى و هو يذكر أن اللّه خلقه من قبل و لم يك شيئا،فليس من البعيد أن يعيده ثانيا فاستبعاده مستبعد منه،و لذا كرّر

ص:١٢٨

لفظ الانسان حيث أخذ فى الجواب قائلا- «أَ وَ لاٰ يَذْكُرُ الْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً» أى إنه إنسان لا ينبغى له أن يستبعد وقوع ما شاهد وقوع مثله و هو غير ناسيه.

و لعل التعبير بالمضارع فى قوله: «وَ يَقُولُ الْإِنْسٰانُ» للإشاره الى استمرار هذا الاستبعاد بين المنكرين للمعاد و المرتابين فيه.

قوله تعالى: أَ وَ لاٰ يَذْكُرُ الْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً الاستفهام للتعجيب و الاستبعاد و معنى الآيه ظاهر و قد أخذ فيها برفع الاستبعاد بذكر وقوع المثل ليثبت به الإمكان،فالآيه نظيره قوله تعالى فى موضع آخر: وَ ضَرَبَ لَنٰا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ -الى أن قال- أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (يس/٨١).

قوله تعالى: فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا الجثىّ فى أصله على فعول جمع جاثى و هو البارك على ركبتيه،و نسب الى ابن عباس أنه جمع جثوه و هو المجتمع من التراب و الحجاره،و المراد أنهم يحضرون زمرا و جماعات متراكما بعضهم على بعض،و هذا المعنى أنسب للسياق.

و ضمير الجمع فى «لَنَحْشُرَنَّهُمْ» و «لَنُحْضِرَنَّهُمْ» للكفار،و الآيه الى تمام ثلاث آيات متعرضه لحالهم يوم القيامه و هو ظاهر و ربما قيل:إن الضميرين للناس أعمّ من المؤمن و الكافر كما أن ضمير الخطاب فى قوله الآتى: «وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاّٰ وٰارِدُهٰا» كذلك و فيه أن لحن الآيات الثلاث و هو لحن السخط و العذاب يأبى ذلك.

و المراد بقوله: «لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰاطِينَ» جمعهم خارج القبور مع أوليائهم من الشياطين لأنهم لعدم إيمانهم غاوون كما قال: «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» و الشياطين أولياؤهم قال تعالى:

إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰاوِينَ (الحجر/۴۲)،و قال: إِنّٰا جَعَلْنَا الشَّيٰاطِينَ أَوْلِيٰاءَ لِلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ (الأعراف/٢٧)،أو المراد حشرهم مع قرنائهم

من الشياطين كما قال: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، حَتّٰى إِذٰا جٰاءَنٰا قٰالَ يٰا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى الْعَذٰابِ مُشْتَرِكُونَ (الزخرف۳۹/).

و المعنى:فاقسم بربك لنجمعنهم-يوم القيامه-و أولياءهم أو قرنائهم من الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم لإذاقه العذاب و هم باركون على ركبهم من الذله أو وهم جماعات و زمره زمره.

و فى قوله: «فَوَ رَبِّكَ» التفات من التكلم مع الغير الى لغيبه و لعل النكته فيه ما تقدم فى قوله: «بِأَمْرِ رَبِّكَ» و نظيره قوله الآتى: «كٰانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتْماً» .

قوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا النزع هو الاستخراج،و الشيعه الجماعه المتعاونون على أمر أو التابعون لعقيده و العتى على فعول مصدر بمعنى التمرّد فى العصيان و الظاهر أن قوله: «أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا» جمله استفهاميه وضع موضع مفعول لننزعن للدلاله على العنايه بالتعيين و التمييز فهو نظير قوله:

أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَهَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (الإسراء۵۷/).

و المعنى:ثم لنستخرجن من كل جماعه متشكله أشدهم تمردا على الرحمن و هم الرؤساء و أئمه الضلال،و قيل المعنى لنستخرجن الأشد ثم الأشد حتى يحاط بهم.

و فى قوله: «عَلَى الرَّحْمٰنِ» التفات و النكته تلويح أن تمردهم عظيم كونه تمردا على من شملت رحمته كل شىء و هم لم يلقوا منه إلا الرحمه و التمرد على من هذا شأنه عظيم.

قوله تعالى: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلىٰ بِهٰا صِلِيًّا الصلى فى الأصل على فعول مصدر يقال:صلى النار يصلاها صليا و صليّا إذا قاسى حرّها فالمعنى ثم أقسم لنحن أعلم بمن أولى بالنار مقاساه لحرها أى إن الأمر فى دركات عذابهم و مراتب استحقاقهم لا يشتبه علينا.

قوله تعالی: وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاّ وارِدُها کانَ عَلی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا الخطاب للناس عامه مؤمنیهم و کافریهم بدلیل قوله فی الآیه التالیه: «ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا» و الضمیر فی «وارِدُها» للنار،و ربما قیل:إن الخطاب للکفار المذکورین فی الآیات الثلاث الماضیه و فی الکلام التفات من الغیبه الی الحضور و فیه أن سیاق الآیه التالیه یأبی ذلک.

و الورود خلاف الصدور و هو قصد الماء علی ما یظهر من کتب اللغه قال الراغب فی المفردات:الورود أصله قصد الماء ثم یستعمل فی غیره یقال:وردت الماء أرده،ورودا فأنا وارد و الماء مورود،و قد أوردت الإبل الماء قال تعالی: «وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ» و الورد الماء المرشح للورود،و الورد خلاف الصدر،و الورد یوم الحمّی إذا وردت،و استعمل فی النار علی سبیل الفظاعه قال تعالی: «فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ» «وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ» «إِلی جَهَنَّمَ وِرْداً» «أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ» «ما وَرَدُوها» و الوارد الذی یتقدم القوم فیسقی لهم قال تعالی: «فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ» أی ساقیهم من الماء المورود انتهی موضع الحاجه.

و الی ذلک استند من قال من المفسرین أن الناس إنما یحضرون النار و یشرفون علیها من غیر أن یدخلوها و استدلوا علیه بقوله تعالی: وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّهً مِنَ النّاسِ یَسْقُونَ (القصص/۲۳)،و قوله: فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلی دَلْوَهُ (یوسف/۱۹)،و قوله:

إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَها (الأنبیاء/ ۱۰۲).

و فیه أن استعماله فی مثل قوله: «وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ» و قوله: «فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ» فی الحضور بعلاقه الإشراف لا ینافی استعماله فی الدخول علی نحو الحقیقه کما ادّعی فی آیات أخری،و أما قوله: «أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَها» فمن الجائز أن یکون الإبعاد بعد الدخول کما سیظهر من قوله: «ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّالِمِینَ فِیها» ،و أن یحجب اللّه بینهم و بین أن یسمعوا حسیسها إکراما لهم کما حجب بین إبراهیم و بین حراره النار،إذ قال

للنار:کونی بردا و سلاما علی إبراهيم.

و قال آخرون و لعلهم أکثر المفسرين بدلاله الآيه علی دخولهم النار استنادا الی مثل قوله تعالی: إِنَّكُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهٰا وٰارِدُونَ لَوْ كٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَةً مٰا وَرَدُوهٰا (الأنبياء٩٩/)،و قوله فی فرعون: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّٰارَ (هود٩٨/)،و يدل عليه قوله فی الآيه التاليه: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّٰالِمِينَ فِيهٰا جِثِيًّا» أی نترکهم بارکين علی رکبهم و إنما يقال:نذر و نترک فيما إذا کان داخلا مستقرا فی المحل قبل الترک ثم أبقی علی ما هو عليه و لعده من الروايات الوارده فی تفسير الآيه.

و هؤلاء بين من يقول بدخول عامه الناس فيها و من يقول بدخول غير المتقين مدّعيا أن قوله:«منکم»بمعنی منهم علی حد قوله: وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً، إِنَّ هٰذٰا كٰانَ لَكُمْ جَزٰاءً (الدهر٢٢/)،هذا و لکن لا يلائمه سياق قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا» الآيه.

و فيه أن کون الورود فی مثل قوله: «لَوْ كٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَةً مٰا وَرَدُوهٰا» بمعنی الدخول ممنوع بل الأنسب کونه بمعنی الحضور و الإشراف فإنه أبلغ کما هو ظاهر و کذا فی قوله: «فَأَوْرَدَهُمُ النّٰارَ» فإن شأن فرعون و هو من أئمه الضلال هو أن يهدی قومه الی النار و أما إدخالهم فيها فليس اليه.

و أما قوله: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّٰالِمِينَ فِيهٰا فالآيه دالّه علی کونهم داخلين فيها بدليل قوله: «نَذَرُ» لکن دلالتها علی کونهم داخلين غير کون قوله: «وٰارِدُهٰا» مستعملا فی معنی الدخول،و کذا تنجيه المتقين لا تستلزم کونهم داخلين فيها فإن النتيجه کما تصدق مع إنقاذ من دخل المهلکه تصدق مع إبعاد من أشرف علی الهلاک و حضر المهلکه من ذلک.

و أما الروايات فإنما وردت فی شرح الواقعه لا فی تشخيص ما استعمل فيه لفظ «وٰارِدُهٰا» فی الآيه فالاستدلال بها علی کون الورود بمعنی الدخول ساقط.

فإن قلت:لم لا يجوز أن يكون المراد شأنيه الدخول و المعنى:ما من أحد منكم إلا من شأنه أن يدخل النار و إنما ينجو من ينجو بإنجاء اللّه على حد قوله: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً (النور٢١/).

قلت:معناه كون الورود مقتضى طبع الانسان من جهه أن ما يناله من خير و سعاده فمن اللّه و لا يبقى له من نفسه إلا الشر و الشقاء لكن ينافيه ما فى ذيل الآيه من قوله: «كٰانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا» فإنه صريح فى أن هذا الورود بإيراد من اللّه و بقضائه المحتوم لا باقتضاء من طبع الأشياء.

و الحق أن الورود لا يدل على أزيد من الحضور و الإشراف عن قصد-على ما يستفاد من كتب اللغه-فقوله: «وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاّٰ وٰارِدُهٰا» إنما يدل على القصد و الحضور و الإشراف،و لا ينافى دلاله قوله فى الآيه التاليه: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّٰالِمِينَ فِيهٰا جِثِيًّا» على دخولهم جميعا أو دخول الظالمين خاصه فيها بعد ما وردوها.

و قوله: «كٰانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا» ضمير كان للورود او للجمله السابقه باعتبار أنه حكم،و الحتم و الجزم و القطع بمعنى واحد أى هذا الورود او الحكم كان واجبا عليه تعالى مقضيا فى حقه و إنما قضى ذلك نفسه على نفسه إذ لا حاكم يحكم عليه.

قوله تعالى: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّٰالِمِينَ فِيهٰا جِثِيًّا قد تقدم الإشاره الى أن قوله: «وَ نَذَرُ الظّٰالِمِينَ فِيهٰا» يدل على كون الظالمين داخلين فيها ثم يتركون على ما كانوا عليه،و أما تنجيه الذين اتقوا فلا تدل بلفظها على كونهم داخلين إذ التنجيه ربما تحققت بدونه اللهم إلا أن يستظهر ذلك من ورود اللفظين مقترنين فى سياق واحد.

و فى التعبير بلفظ الظالمين إشاره الى عليه الوصف للحكم.

و معنى الآيتين:ما من أحد منكم-متّق او ظالم-إلا و هو سيرد النار كان هذا الإيراد واجبا مقضيا على ربك ثم ننجى الذين اتقوا منها و نترك الظالمين فيها لظلمهم باركين على

رکبهم (۱)(۲).

[سوره مریم (۱۹): الآیات ۷۳ الی ۸۰]

اشاره

وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقٰاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا (۷۳) وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثٰاثاً وَ رِءْياً (۷۴) قُلْ مَنْ كٰانَ فِي اَلضَّلاٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ اَلرَّحْمٰنُ مَدًّا حَتّٰى إِذٰا رَأَوْا مٰا يُوعَدُونَ إِمَّا اَلْعَذٰابَ وَ إِمَّا اَلسّٰاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكٰاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً (۷۵) وَ يَزِيدُ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا هُدىً وَ اَلْبٰاقِيٰاتُ اَلصّٰالِحٰاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوٰاباً وَ خَيْرٌ مَرَدًّا (۷۶) أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي كَفَرَ بِآيٰاتِنٰا وَ قٰالَ لَأُوتَيَنَّ مٰالاً وَ وَلَداً (۷۷) أَطَّلَعَ اَلْغَيْبَ أَمِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمٰنِ عَهْداً (۷۸) كَلاّٰ سَنَكْتُبُ مٰا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ اَلْعَذٰابِ مَدًّا (۷۹) وَ نَرِثُهُ مٰا يَقُولُ وَ يَأْتِينٰا فَرْداً (۸۰)

بیان:

قوله تعالی: وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا الی آخر الآیه؛المقام اسم مکان من القیام

ص: ۱۳۴

۱- ۱) .مریم ۶۶-۷۲:بحث روائی حول معنی ورود الناس فی جهنم.

۲- ۲) .مریم ۶۶-۷۲:کلام فی معنی وجوب الفعل و جوازه و عدم جوازه علی اللّٰه سبحانه.

فهو المسكن،و النديّ هو المجلس و قيل خصوص مجلس المشاوره،و معنى «قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا» أنهم خاطبوهم فاللام للتبليغ كما قيل،و قيل:تفيد معنى التعليل أى قالوا لأجل الذين آمنوا أى لأجل إغوائهم و صرفهم عن الإيمان،و الأول أنسب للسياق كما أن الأنسب للسياق أن يكون ضمير عليهم راجعا الى الناس أعمّ من الكفار و المؤمنين دون الكفار فقط حتى يكون قوله: «قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر.

و قوله: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقٰاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا أى للاستفهام و الفريقان هما الكفار و المؤمنون،و كان مرادهم أن الكفار هم خير مقاما و أحسن نديّا من المؤمنين الذين كان الغالب عليهم العبيد و الفقراء لكنهم أوردوه فى صوره السؤال و كنّوا عن الفريقين لدعوى أن المؤمنين عالمون بذلك يجيبون بذلك لو سئلوا من غير تردد و ارتياب.

و المعنى:و إذا تتلى على الناس-و هم الفريقان الكفار و المؤمنون-آياتنا و هى ظاهرات فى حجتها واضحات فى دلالتها لا تدع ريبا لمرتاب،قال فريق منهم و هم الذين كفروا للفريق الآخر و هم الذين آمنوا:أىّ هذين الفريقين خير من جهه المسكن و أحسن من حيث المجلس -و لا محاله هم الكفار-يريدون أن لازم ذلك أن يكونوا هم سعداء فى طريقتهم و ملّتهم إذ لا سعاده وراء التمتع بأمتعه الحياه الدنيا فالحق ما هم عليه.

قوله تعالى: وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثٰاثاً وَ رِءْياً القرن:

الناس المقترنون فى زمن واحد،و الأثاث:متاع البيت،قيل:لا يطلق إلا على الكثير و لا واحد له من لفظه،و الرئى بالكسر فالسكون:ما رئى من المناظر،نقل فى مجمع البيان عن بعضهم:أنه اسم لما ظهر و ليس بالمصدر و إنما المصدر الرأى و الرؤيه يدلّ على ذلك قوله:

«يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ» فالرأى:الفعل،و الرئى:المرئى كالطحن و الطّحن و السّقى و السّقى و الرّمى و الرّمى.انتهى.

قوله تعالى: قُلْ مَنْ كٰانَ فِي الضَّلاٰلَهِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا الى آخر

الآيه؛لفظه كان فی قوله: «مَنْ كٰانَ فِی الضَّلاٰلَهِ» تدلّ علی استمرارهم فی الضلاله لا مجرد تحقق ضلاله ما،و بذلک یتمّ التهدید بمجازاتهم بالإمداد و الاستدراج الذی هو إضلال بعد الضلال.

و قوله: «فَلْيَمْدُدْ» صیغه أمر غائب و یئول معناه الی أن من الواجب علی الرحمن أن یمدّه مدّا،فإن أمر المتکلم مخاطبه أن یأمره بشیء معناه إیجاب المتکلم ذلک علی نفسه.

و المد و الإمداد واحد لکن ذکر الراغب فی المفردات أن أکثر ما جاء الإمداد فی المحبوب و المدّ فی المکروه و المراد أن من استقرت علیه الضلاله و استمر هو علیها-و المراد به الکفار کنایه-فقد أوجب اللّه علی نفسه أن یمده بما منه ضلالته کالزخارف الدنیویّه فی مورد الکلام فینصرف بذلک عن الحق حتی یأتیه أمر اللّه من عذاب أو ساعه بالمفاجأه و المباهته فیظهر له الحق عند ذلک و لن ینتفع به.

فقوله: حَتّٰى إِذٰا رَأَوْا مٰا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذٰابَ وَ إِمَّا السّٰاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ الخ؛دلیل علی أن هذا المد خذلان فی صوره إکرام و المراد به أن ینصرف عن الحق و اتباعه بالاشتغال بزهره الحیاه الدنیا الغارّه فلا یظهر له الحق إلا فی وقت لا ینتفع به و هو وقت نزول البأس أو قیام الساعه.

کما قال تعالی: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ (المؤمن/۸۵)،و قال: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ لاٰ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً (الأنعام/۱۵۸).

و فی إرجاع ضمیر الجمع فی قوله: «رَأَوْا مٰا يُوعَدُونَ» الی «مَنْ» رعایه جانب معناه کما أن فی إرجاع ضمیر الافراد فی قوله: «فَلْيَمْدُدْ لَهُ» الیه رعایه جانب لفظه.

و قوله: «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكٰاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً» قوبل به قولهم السابق: «أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقٰاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا» أما مکانهم حین یرون العذاب-و الظاهر أن المراد به

ص:۱۳۶

عذاب الدنيا-فحيث يحل بهم عذاب اللّه و قد كان مكان صناديد قريش المتلو عليهم الآيات حين نزول العذاب،قليب بدر التى ألقيت فيها أجسادهم و أما مكانهم يوم يرون الساعه فالنار الخالده التى هى دار البوار،و أما ضعف جندهم فلأنه لا عاصم لهم اليوم من اللّه و يعود كل ما هيئوه لأنفسهم من عده و عده سدى لا أثر له.

قوله تعالى: وَ يَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً الى آخر الآيه،الباقيات الصالحات الأعمال الصالحه التى تبقى محفوظه عند اللّه و تستعقب جميل الشكر و عظيم الأجر و قد وعد اللّه بذلك فى مواضع من كلامه.

و الثواب جزاء العمل قال فى المفردات:أصل الثوب رجوع الشىء الى حالته الاولى التى كان عليها أو الى الحاله المقدره المقصوده بالفكره-الى أن قال-و الثواب ما يرجع الى الانسان من جزاء أعماله فيسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو-الى أن قال-و الثواب يقال فى الخير و الشرّ لكن الأكثر المتعارف فى الخير.انتهى و المردّ اسم مكان من الردّ و المراد به الجنه.

و فى قوله: «عِنْدَ رَبِّكَ» إشاره الى أن الحكم بخيريّه ما للمؤمنين من ثواب و مرد حكم إلهى لا يخطئ و لا يغلط البته.

قوله تعالى: أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيٰاتِنٰا وَ قٰالَ لَأُوتَيَنَّ مٰالاً وَ وَلَداً كما أنّ سياق الآيات الا تربع السابقه يعطى أن الحجه الفاسده المذكوره قول بعض المشركين ممن تلى عليه القرآن فقال ما قال دحضا لكلمه الحق و استغواء و استخفافا للمؤمنين كذلك سياق هذه الآيات الأربع و قد افتتحت بكلمه التعجيب و اشتملت بقول يشبه القول السابق و اختتمت بما يناسبه من الجواب يعطى أن بعض الناس ممن آمن بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أو كان فى معرض ذلك بعد ما سمع قول الكفار مال اليهم و لحق بهم قائلا-لأوتينّ مالا-و ولدا يعنى فى الدنيا باتباع ملّه الشرك كأن فى الإيمان باللّه شؤما و فى اتخاذ الآلهه ميمنه.فردّه اللّه سبحانه بقوله:

«أَطَّلَعَ الْغَيْبَ» الخ.

قوله تعالى: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً ردّ سبحانه عليه قوله:«لأوتين مالا و ولدا بكفرى»بأنه رجم بالغيب لا طريق له الى العلم فليس بمطّلع على الغيب حتى يعلم بأنه سيؤتى بكفره ما يأمله و لا بمتخذ عهدا عند اللّه حتى يطمئن اليه فى ذلك، و قد جىء بالنفى فى صوره الاستفهام الإنكارى.

قوله تعالى: كَلاّٰ سَنَكْتُبُ مٰا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذٰابِ مَدًّا كلا كلمه ردع و زجر و ذيل الآيه على أنه سبحانه يردّ بها ما يتضمنه قول هذا القائل من ترتب إيتاء المال و الولد على الكفر بآيات اللّه و محصّله أن الذى يترتب على قوله هذا ليس هو إيتاء المال و الولد فإن لذلك أسبابا أخر بل هو مدّ العذاب على كفره و رجمه فهو يطلب بما يقول فى الحقيقه عذابا ممدودا يتلو بعضه بعضا لأنه هو تبعه قوله لا إيتاء المال و الولد و سنكتب قوله و نرتب عليه أثره الذى هو مدّ العذاب فالآيه نظيره قوله: فَلْيَدْعُ نٰادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبٰانِيَهَ (العلق/١٨).

قوله تعالى: وَ نَرِثُهُ مٰا يَقُولُ وَ يَأْتِينٰا فَرْداً المراد بوراثه ما يقول أنه سيموت و يفنى و يترك قوله:لأوتين بكفرى مالا و ولدا،و قد كان خطيئه لازمه له لزوم المال للانسان محفوظه عند اللّه كأنه مال ورثه بعده ففى الكلام استعاره لطيفه.

و قوله: «وَ يَأْتِينٰا فَرْداً» أى وحده و ليس معه شىء مما كان ينتصر به و يركن اليه بحسب و همه فمحصّل الآيه أنه سيأتينا وحده و ليس معه إلا قوله الذى حفظناه عليه فنحاسبه على ما قال و نمدّ له من العذاب مدا.

[سوره مريم (١٩): الآيات ٨١ الى ٩٦]

اشاره

وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ آلِهَهً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلاّٰ سَيَكْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢) أَ لَمْ تَرَ أَنّٰا أَرْسَلْنَا اَلشَّيٰاطِينَ عَلَى اَلْكٰافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (٨٣) فَلاٰ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمٰا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (٨٤) يَوْمَ نَحْشُرُ اَلْمُتَّقِينَ إِلَى اَلرَّحْمٰنِ وَفْداً (٨٥) وَ نَسُوقُ اَلْمُجْرِمِينَ إِلىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً (٨٦) لاٰ يَمْلِكُونَ اَلشَّفٰاعَهَ إِلاّٰ مَنِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمٰنِ عَهْداً (٨٧) وَ قٰالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمٰنُ وَلَداً (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (٨٩) تَكٰادُ اَلسَّمٰاوٰاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ اَلْأَرْضُ وَ تَخِرُّ اَلْجِبٰالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَداً (٩١) وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاّٰ آتِي اَلرَّحْمٰنِ عَبْداً (٩٣) لَقَدْ أَحْصٰاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ فَرْداً (٩٥) إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمٰنُ وُدًّا (٩٦)

ص: ١٣٨

بيان:

قوله تعالى: وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَهً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا هؤلاء الآلهه هم

ص :۱۳۹

الملائکه و الجنّ و القدّیسون من الإنس و جبابره الملوک فإن أکثرهم کانوا یرون الملک قداسه سماویه.

و معنی کونهم لهم عزا کونهم شفعاء لهم یقرّبونهم الی اللّه بالشفاعه فینالون بذلک العزه فی الدنیا ینجرّ الیهم الخیر و لا یمسهم الشر،و من فسّر کونهم لهم عزا بشفاعتهم لهم فی الآخره خفی علیه أن المشرکین لا یقولون بالبعث.

قوله تعالی: کَلاّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا الضد بحسب اللغه المنافی الذی لا یجتمع مع الشیء،و عن الأخفش أن الضد یطلق علی الواحد و الجمع کالرسول و العدو و أنکر ذلک بعضهم و وجّه إطلاق الضد فی الآیه و هو مفرد علی الآلهه و هی جمع بأنها لما کانت متفقه فی عداوه هؤلاء و الکفر بعبادتهم کانت فی حکم الواحد و صحّ بذلک إطلاق المفرد علیها.

و ظاهر السیاق أن ضمیری «سَیَکْفُرُونَ» و «یَکُونُونَ» للآلهه و ضمیری «بِعِبٰادَتِهِمْ» و «عَلَیْهِمْ» للمشرکین المتخذین للآلهه و المعنی:سیکفر الآلهه بعباده هؤلاء المشرکین و یکون الآلهه حال کونهم علی المشرکین لا لهم،ضدا لهم یعادونهم و لو کانوا لهم عزا لثبتوا علی ذلک دائما و قد وقع ذلک فی قوله تعالی: وَ إِذٰا رَأَی الَّذِینَ أَشْرَکُوا شُرَکٰاءَهُمْ قٰالُوا رَبَّنٰا هٰؤُلاٰءِ شُرَکٰاؤُنَا الَّذِینَ کُنّٰا نَدْعُوا مِنْ دُونِکَ فَأَلْقَوْا إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکٰاذِبُونَ (النحل/٨۶).

و أوضح منه قوله: وَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مٰا یَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ لاٰ یَسْمَعُوا دُعٰاءَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجٰابُوا لَکُمْ وَ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ (فاطر/١۴).

و المراد بکفر الآلهه یوم القیامه بعادتهم و کونهم علیهم ضدا هو ظهور حقیقه الأمر یومئذ فإن شأن یوم القیامه ظهور الحقائق فیه لأهل الجمع لا حدوثها و لو لم تکن الآلهه کافرین بعبادتهم فی الدنیا و لا علیهم ضدا بل بدا لهم ذلک یوم القیامه لم تتم حجه الآیه فافهم ذلک، و علی هذا المعنی یترتب قوله: «أَ لَمْ تَرَ» علی قوله: «کَلاّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ» الخ.

ص:١۴٠

قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ أَنّٰا أَرْسَلْنَا الشَّيٰاطِينَ عَلَى الْكٰافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا الأز و الهز بمعنی واحد و هو التحريک بشده و إزعاج و المراد تهييج الشياطين إياهم الی الشر و الفساد و تحريضهم علی اتباع الباطل و إضلالهم بالتزلزل عن الثبات و الاستقامه علی الحق.

و لا ضير فی نسبه إرسال الشياطين اليه تعالی بعد ما کان علی طريق المجازاه فإنهم کفروا بالحق فجازاهم اللّه بزياده الکفر و الضلال و يشهد بذلک قوله: «عَلَى الْكٰافِرِينَ» و لو کان إضلالا ابتدائيا لقيل «عَلَيْهِمْ» من غير أن يوضع الظاهر موضع المضمر.

و الآيه و هی مصدره بقوله: «أَ لَمْ تَرَ» المفيد معنی الاستشهاد مسوقه لتأييد ما ذکر فی الآيه السابقه من کون آلهتهم عليهم ضدا،فإن تهييج الشياطين إياهم للشر و الفساد و اتباع الباطل معاداه و ضديه و الشياطين و هم من الجنّ من جمله آلهتهم و لو لم يکن هؤلاء الآلهه عليهم ضدا ما دعوهم الی ما فيه هلاکهم و شقاؤهم.

فالآيه بمنزله أن يقال:هؤلاء الآلهه الذين يحسبونهم لأنفسهم عزا هم عليهم ضد و تصديق ذلک أن الشياطين و هم من آلهتهم يحرکونهم بإزعاج نحو ما فيه شقاؤهم و ليسوا مع ذلک مطلقی العنان بل إنما هو بإذن من اللّه يسمی إرسالا و علی هذا فالآيه متصله بسابقتها و هو ظاهر.

و جعل صاحب روح المعانی هذه الآيه مترتبه علی مجموع الآيات من قوله: «وَ يَقُولُ الْإِنْسٰانُ أَ إِذٰا مٰا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا» الی قوله: «وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا» و متصله به و أطنب فی بيان کيفيه الاتصال بما لا يجدی نفعا و أفسد بذلک سياق الآيات و اتصال ما بعد هذه الآيه بما قبلها.

قوله تعالی: فَلاٰ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمٰا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا العد هو الاحصاء و العد يفنی المعدود و ينفده و بهذه العنايه قصد به إنفاد أعمارهم و الانتهاء الی آخر أنفاسهم کأن أنفاسهم الممده لأعمارهم مذخوره بعددها عند اللّه فينفدها بإرسالها واحدا بعد آخر حتی تنتهی و هو

اليوم الموعود عليهم.

قوله تعالى: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداً الوفد هم القوم الواردون لزياره أو استنجاز حاجه أو نحو ذلک و لا يسمّون وفدا إلا إذا كانوا ركبانا و هو جمع واحده وافد.

و ربما استفيد من مقابله قوله فی هذه الآيه: «إِلَى الرَّحْمٰنِ» قوله فی الآيه التاليه: «إِلىٰ جَهَنَّمَ» أن المراد بحشرهم الى الرحمن حشرهم الى الجنه و إنما سمّی حشرا الى الرحمن لأن الجنه مقام قربه تعالى فالحشر إليها حشر اليه.و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً فسّر الورد بالعطاش و كأنه مأخوذ من ورود الماء أی قصده ليشرب و لا يكون ذلک إلا عن عطش فجعل بذلک الورد كنايه عن العطاش،و فی تعليق السوق الى جهنم بوصف الإجرام إشعار بالعليه و نظيره تعليق الحشر الى الرحمن فی الآيه السابقه بوصف التقوى.و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: لاٰ يَمْلِكُونَ الشَّفٰاعَةَ إِلاّٰ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً و هذا جواب ثان عن اتخاذهم الآلهه للشفاعه و هو أن ليس كل من يهوى الانسان شفاعته فاتخذه إلها ليشفع له يكون شفيعا بل إنما يملک الشفاعه بعهده من اللّه و لا عهد إلا لآحاد من مقرّبی حضرته،قال تعالى: وَ لاٰ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰاعَةَ إِلاّٰ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف/۸۶).

قوله تعالى: وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً من قول الوثنيين و بعض خاصتهم،و إن قال ببنوّه الآلهه أو بعضهم للّه سبحانه تشريفا أو تجليلا-لكن عامتهم و بعض خاصتهم-فی مقام التعليم-قال بذلک تحقيقا بمعنى الاشتقاق من حقيقه اللاهوت و اشتمال الولد على جوهره والده،و هذا هو المراد بالآيه و الدليل عليه التعبير بالولد دون الابن،و كذا ما فی قوله: «إِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» الى تمام ثلاث آيات من الاحتجاج على نفيه.

قوله تعالی: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا الی تمام ثلاث آیات،الإد بکسر الهمزه:الشیء المنکر الفظیع،و التفطّر الانشقاق،و الخرور السقوط،و الهدّ الهدم.

و الآیات فی مقام إعظام الذنب و إکبار تبعته بتمثیله بالمحسوس یقول:لقد أتیتم بقولکم هذا أمرا منکرا فظیعا تکاد السماوات یتفطرن و ینشققن منه و تنشقّ الأرض و تسقط الجبال علی السهل سقوط انهدام أن دعوا للرحمن ولدا.

قوله تعالی: وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلاّٰ آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً الی تمام أربع آیات.المراد بإتیان کل منهم عبدا له توجّه الکل الیه و مثوله بین یدیه فی صفه المملوکیه المحضه فکل منهم مملوک له لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرّا و لا موتا و لا حیاه و لا نشورا و ذلک أمر بالفعل ملازم له ما دام موجودا،و لذا لم یقیّد الإتیان فی الآیه بالقیامه بخلاف ما فی الآیه الرابعه.

و المراد بإحصائهم و عدّهم تثبیت العبودیه لهم فإن العبید إنما لهم أرزاقهم و تتبین وظائفهم و الامور التی یستعملون فیها بعد الإحصاء و عدّهم و ثبتهم فی دیوان العبید و به تسجل علیهم العبودیه.

و المراد بإتیانه له یوم القیامه فردا إتیانه یومئذ صفر الکفر لا یملک شیئا مما کان یملکه بحسب ظاهر النظر فی الدنیا و کان یقال:إن له حولا و قوه و مالا و ولدا و أنصارا و وسائل و أسبابا الی غیر ذلک فیظهر یومئذ إذ تتقطع بهم الأسباب أنه فرد لیس معه شیء یملکه و أنه کان عبدا بحقیقه معنی العبودیه لم یملک قط و لن یملک أبدا فشأن یوم القیامه ظهور الحقائق فیه.

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا الود و الموده المحبه و فی الآیه وعد جمیل منه تعالی أنه سیجعل للذین آمنوا و عملوا الصالحات موده فی القلوب و لم یقیده بما بینهم أنفسهم و لا بغیرهم و لا بدنیا و لا بآخره أو جنه

فلا موجب لتقييد بعضهم ذلک بالجنه و آخرين بقلوب الناس فی الدنيا الی غير ذلک.

و قد ورد فی أسباب النزول من طرق الشيعه و أهل السنه أن الآيه نزلت فی علی عليه السّلام،و فی بعضها ما ورد من طرق أهل السنه أنها نزلت فی مهاجری الحبشه و فی بعضها غير ذلک و سيجیء فی البحث الروائی الآتی.

و علی أی حال فعموم لفظ الآيه فی محله،و الظاهر أن الآيه متصله بقوله السابق:

«سَيَكْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا»

(۱)

.

[سوره مريم (۱۹): الآيات ۹۷ الی ۹۸]

اشاره

فَإِنَّمٰا يَسَّرْنٰاهُ بِلِسٰانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ اَلْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (۹۷) وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (۹۸)

بيان:

قوله تعالی: فَإِنَّمٰا يَسَّرْنٰاهُ بِلِسٰانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا التيسير و هو التسهيل ينبئ عن حال سابقه ما كان يسهل معها تلاوته و لا فهمه و قد أنبأ سبحانه عن مثل هذه الحاله لكتابه فی قوله: وَ الْكِتٰابِ الْمُبِينِ إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْكِتٰابِ لَدَيْنٰا لَعَلِیٌّ حَكِيمٌ (الزخرف/۴)،فأخبر أنه لو أبقاه علی ما كان عليه عنده-و هو الآن كذلک-من غير أن يجعله عربيا مقروّا لم يرج أن يعقله الناس و كان كما كان عليا حكيما أی آبيا متعصيا أن يرقی اليه أفهامهم و ينفذ فيه عقولهم.

۱- ۱) .مريم ۸۱-۹۶:بحث روائی فی المشركين و آلهتهم؛حشر المتقين الی الرحمن وفدا،معنی الود الذی جعل اللّه للمؤمنين.

و من هنا يتأيد أن معنى تيسيره بلسانه تنزيله على اللسان العربى الذى كان هو لسانه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فتنبئ الآيه أنه تعالى يسّره بلسانه ليتيسر له التبشير و الإنذار.

و قوله: «وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا» المراد قومه صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و اللّدّ جمع ألدّ من اللدد و هو الخصومه.

قوله تعالى: وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً الإحساس هو الإدراك بالحس،و الركز هو الصوت،قيل:و الأصل فى معناه الحس،و حصّل المعنى أنهم و إن كانوا خصماء مجادلين لكنهم غير معجزى اللّه بخصامهم فكم أهلكنا قبلهم من قرن فبادوا فلا يحس منهم أحد و لا يسمع لهم صوت.

سوره طه مکیه و هی مائه و خمس و ثلاثون آیه

اشاره

[سوره طه (۲۰): الآیات ۱ الی ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gt;طه (۱) مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ (۲) إِلاّٰ تَذْکِرَهً لِمَنْ یَخْشیٰ (۳) تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ اَلْأَرْضَ وَ اَلسَّمٰاوٰاتِ اَلْعُلیٰ (۴) اَلرَّحْمٰنُ عَلَی اَلْعَرْشِ اِسْتَویٰ (۵) لَهُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا وَ مٰا تَحْتَ اَلثَّریٰ (۶) وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ اَلسِّرَّ وَ أَخْفیٰ (۷) اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنیٰ (۸)

ص: ۱۴۶

بيان:

غرض السوره التذكره من طريق الإنذار تغلب فيها آيات الإنذار و التخويف على آيات التبشير غلبه واضحه،فقد اشتملت على قصص تختتم بهلاك الطاغين و المكذبين لآيات اللّه و تضمنت حججا بيّنه تلزم العقول على توحيده تعالى و الإجابه لدعوه الحق و تنتهى الى بيان ما سيستقبل الإنسان من أهوال الساعه و مواقف القيامه و سوء حال المجرمين و خسران الظالمين.

و قد افتتحت الآيات-على ما يلوح من السياق-بما فيه نوع تسليه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن لا يتعب نفسه الشريفه فى حمل الناس على دعوته التى يتضمنها القرآن فلم ينزل ليتكلف به بل هو تنزيل إلهى يذكّر الناس باللّه و آياته رجاء أن تستيقظ غريزه خشيتهم فيتذكروا فيؤمنوا به و يتّقوا فليس عليه إلا التبليغ فحسب فإن خشوا و تذكّروا و إلا غشيتهم غاشيه عذاب الاستئصال أو ردّوا الى ربهم فأدركهم وبال ظلمهم و فسقهم و وفيت لهم أعمالهم من غير أن يكونوا معجزين للّه سبحانه بطغيانهم و تكذيبهم.

و سياق آيات السوره تعطى أن تكون مكيه و فى بعض الآثار أن قوله: فَاصْبِرْ عَلىٰ مٰا يَقُولُونَ (الآيه ۱۳۰ مدنيه)و فى بعضها الآخر أن قوله: لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ (الآيه ۱۳۱ مدنيه)،و لا دليل على شىء من ذلك من ناحيه اللفظ.

و من غرر الآيات فى السوره قوله تعالى: «اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ» .

قوله تعالى: طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ طه حرفان من الحروف المقطعه افتتحت بهما السوره كسائر الحروف المقطعه التى افتتحت بهما سورها نحو الم الر و نظائرهما و قد نقل عن جماعه من المفسرين فى معنى الحرفين أمور ينبغى أن يجلّ البحث التفسيرى عن إيرادها و الغور فى أمثالها،و سنلوّح إليها فى البحث الروائى الآتى إن شاء اللّه تعالى.

و الشقاوه خلاف السعاده قال الراغب:و الشقاوه كالسعاده من حيث الإضافه فكما أن السعاده فی الأصل ضربان:سعاده أخرويه و سعاده دنيويه ثم السعاده الدنيويه ثلاثه أضرب:سعاده نفسيه و بدنيه و خارجيه كذلک الشقاوه علی هذه الأضرب-الی أن قال-قال بعضهم:قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت فی كذا،و كل شقاوه تعب،و ليس كل تعب شقاوه،فالتعب أعم من الشقاوه.انتهی،فالمعنی ما أنزلنا القرآن لتتعب نفسک فی سبيل تبليغه بالتكلف فی حمل الناس عليه.

قوله تعالی: إِلاّٰ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشیٰ تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّمٰاوٰاتِ الْعُلیٰ التذكره هی إيجاد الذكر فيمن نسی الشیء و إذ كان الإنسان ينال حقائق الدين الكليه بفطرته كوجوده تعالی و توحده فی وجوب وجوده و ألوهيته و ربوبيته و النبوه و المعاد و غير ذلک كانت أمورا مودعه فی الفطره غير أن إخلاد الإنسان الی الأرض و إقباله الی الدنيا و اشتغاله بما يهواه من زخارفها اشتغالا لا يدع فی قلبه فراغا أنساه ما أودع فی فطرته و كان إلقاء هذه الحقائق إلفاتا لنفسه إليها و تذكره له بها بعد نسيانها.

و الاستثناء فی قوله: «إِلاّٰ تَذْكِرَةً» استثناء منقطع-علی ما قالوا-و المعنی ما أنزلنا عليک القرآن لتتعب به نفسک و لكن ليكون مذكرا يتذكر به من من شأنه أن يخشی فيؤمن باللّه و يتّقی.

فالسياق علی رسله يستدعی كون «تَذْكِرَةً» مصدرا بمعنی الفاعل و مفعولا له لقوله: «مٰا أَنْزَلْنٰا» كما يستدعی كون قوله: تَنْزِيلاً» بمعنی اسم المفعول حالا من ضمير «تَذْكِرَةً» الراجع الی القرآن،و المعنی ما أنزلنا عليک القرآن لتتعب به نفسک و لكن لتذكّر الخاشعين بكلام إلهی منزّل من عنده.

و قوله: تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّمٰاوٰاتِ الْعُلیٰ العلی جمع عليا مؤنث أعلی كفضلی و فضل،و اختيار خلق الأرض و السماوات صله للموصول و بيانا لإبهام المنزّل

لمناسبته معنى التنزيل الذى لا يتم إلا بعلو و سفل يكونان مبدأ و منتهى لهذا التسيير،و قد خصصا بالذكر دون ما بينهما إذ لا غرض يتعلق بما بينهما و إنما الغرض بيان مبدأ التنزيل و منتهاه بخلاف قوله: «لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا» إذ الغرض بيان شمول الملك للجميع.

قوله تعالى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ استئناف يذكر فيه مسأله توحيد الربوبيه التى هى مخ الغرض من الدعوه و التذكره و ذلك فى أربع آيات «الرَّحْمٰنُ -الى قوله- لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ» .

و قد تقدم فى قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِی اللَّيْلَ النَّهٰارَ (الأعراف/۵۴)،أن الاستواء على العرش كنايه عن الاحتواء على الملك و الأخذ بزمام تدبير الامور و هو فيه تعالى-على ما يناسب ساحه كبريائه و قدسه-ظهور سلطنته على الكون و استقرار ملكه على الأشياء بتدبير امورها و إصلاح شئونها.

فاستواؤه على العرش يستلزم إحاطه ملكه بكل شىء و انبساط تدبيره على الأشياء سماويّها و أرضيّها جليلها و دقيقها خطيرها و يسيرها،فهو تعالى رب كل شىء المتوحد بالربوبيه إذ لا نعنى بالرب إلا المالك للشىء المدبر لأمره،و لذلك عقّب حديث الاستواء على العرش بحديث ملكه لكل شىء و علمه بكل شىء و ذلك فى معنى التعليل و الاحتجاج على الاستواء المذكور.

و معلوم أن «الرَّحْمٰنُ» و هو مبالغه من الرحمه التى هى الإفاضه بالإيجاد و التدبير و هو يفيد الكثره أنسب بالنسبه الى الاستواء من سائر الأسماء و الصفات و لذلك اختص من بينها بالذكر.

و قد أشبعنا الكلام فى معنى العرش فى ذيل الآيه ۵۴ من سوره الأعراف فى الجزء الثامن من الكتاب،و سيأتى بعض ما يختص بالمقام فى البحث الروائى التالى إن شاء اللّه تعالى.

ص: ۱۴۹

قوله تعالی: لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا وَ مٰا تَحْتَ الثَّریٰ الثری علی ما قیل:هو التراب الرطب أو مطلق التراب،فالمراد بما تحت الثری ما فی جوف الأرض دون التراب و یبقی حینئذ لما فی الأرض ما علی بسیطها من أجزائها و ما یعیش فیها مما نعلمه و نحسّ به کالانسان و أصناف الحیوان و النبات و ما لا نعلمه و لا نحسّ به.

و إذا عمّ الملک ما فی السماوات و الأرض و من ذلک أجزاؤهما عمّ نفس السماوات و الأرض فلیس الشیء إلا نفس أجزائه.

و قد بیّن فی هذه الآیه أحد رکنی الربوبیه و هو الملک،فإن معنی الربوبیه کما تقدم آنفا هو الملک و التدبیر.

قوله تعالی: وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ الجهر بالقول:رفع الصوت به،و الإسرار خلافه،قال تعالی: وَ أَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ (الملک/۱۳)، و السرّ هو الحدیث المکتوم فی النفس،و قوله: «وَ أَخْفیٰ» أفعل التفضیل من الخفاء علی ما یعطیه سیاق الترقّی فی الآیه و لا یصغی الی قول من قال:إن «أَخْفیٰ» فعل ماض فاعله ضمیر راجع الیه تعالی،و المعنی:إنه یعلم السر و أخفی علمه.هذا.و فی تنکیر «أَخْفیٰ» تأکید للخفاء.

و ذکر الجهر بالقول فی الآیه أولا ثم إثبات العلم بما هو أدق منه و هو السر و الترقی الی أخفی یدلّ علی أن المراد إثبات العلم بالجمیع،و المعنی:و إن تجهر بقولک و أعلنت ما تریده-و کأن المراد بالقول ما فی الضمیر من حیث إن ظهوره إنما هو بالقول غالبا-أو أسررته فی نفسک و کتمته أو کان أخفی من ذلک بأن کان خفیا حتی علیک نفسک فإن اللّٰه یعلمه.

فالأصل تردید القول بین المجهور به و السر و أخفی و إثبات العلم بالجمیع ثم وضع إثبات العلم بالسر و أخفی موضع التردید الثانی و الجواب إیجازا.فدلّ علی الجواب فی شقّی التردید معا و علی معنی الأولویه بأوجز بیان کأنه قیل:و إن تسأل عن علمه بما تجهر به من قولک فهو

يعلمه و كيف لا يعلمه؟و هو يعلم السر و أخفى منه فهو فى الكلام من لطيف الصنعه.

قوله تعالى: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ بمنزله النتيجه لما تقدم من الآيات و لذلک کان الأنسب أن یکون اسم الجلاله خبرا لمبتدإ محذوف و التقدير هذا المذكور فى الآيات السابقه هو اللّه لا إله إلا هو...الخ؛و إن كان الأقرب بالنظر الى استقلال الآيه و جامعيتها فى مضمونها أن يكون اسم الجلاله مبتدأ و قوله: «لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» خبره،و قوله:

«لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ» خبرا بعد خبر.

و كيف كان فقوله: «اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» يمكن أن يعلل بما ثبت فى الآيات السابقه من توحده تعالى بالربوبيه المطلقه و يمكن أن يعلل بقوله بعده: «لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ» .

أما الأول فلأن معنى الإله فى كلمه التهليل إما المعبود و إما المعبود بالحق فمعنى الكلام اللّه لا معبود حق غيره أو لا معبود بالحق موجود غيره و المعبوديه من شئون الربوبيه و لواحقها فإن العباده نوع تمثيل و ترسيم للعبوديه و المملوكيه و إظهار للحاجه اليه فمن الواجب أن يكون المعبود مالكا لعابده مدبرا أمره أى ربا له و إذ كان تعالى رب كل شیء لا رب سواه فهو المعبود لا معبود سواه.

و أما الثانى فلأن العباده لأحد ثلاث خصال إما رجاء لما عند المعبود من الخير فيعبد طمعا فى الخير الذى عنده لينال بذلك،و إما خوفا مما فى الإعراض عنه و عدم الاعتناء بأمره من الشر و إما لأنه أهل للعباده و الخضوع.

و اللّه سبحانه هو المالك لكل خير لا يملك شیء شيئا من الخير إلا ما ملّكه هو إياه و هو المالك مع ذلك لما ملّكه و القادر على أقدره و هو المنعم المفضل المحيى الشافى الرازق الغفور الرحيم الغنى العزيز و له كل اسم فيه معنى الخير فهو سبحانه المستحق للعباده رجاء لما عنده من الخير دون غيره.

و اللّه سبحانه هو العزيز القاهر الذى لا يقوم لقهره شیء و هو المنتقم ذو البطش شديد

ص :۱۵۱

العقاب لا شرّ لأحد عند أحد إلا بإذنه فهو المستحق لأن يعبد خوفا من غضبه لو لم يخضع لعظمته و كبريائه.

و اللّه سبحانه هو الأهل للعباده وحده لأن أهليه الشيء لأن يخضع له لنفسه ليس إلا لكمال فالكمال وحده هو الذى يخضع عنده النقص الملازم للخضوع و هو إما جمال تنجذب اليه النفس انجذابا أو جلال يخرّ عنده اللبّ و يذهب دونه القلب و له سبحانه كل الجمال و ما من جمال إلا و هو آيه لجماله،و له سبحانه كل الجلال و كل ما دونه آيته.فاللّه سبحانه لا إله إلا هو و لا معبود سواه لأنه له الأسماء الحسنى.

و معنى ذلك أن كل اسم هو أحسن الأسماء التى هى نظائره له تعالى،توضيح ذلك أن توصيف الاسم بالحسن يدل على أن المراد به ما يسمى فى اصطلاح الصرف صفه كاسم الفاعل و الصفه المشبهه دون الاسم بمعنى علم الذات لأن الاعلام إنما شأنها الإشاره الى الذوات و الاتصاف بالحسن أو القبح من شأن الصفات باشتمالها على المعانى كالعادل و الظالم و العالم و الجاهل،فالمراد بالأسماء الحسنى الألفاظ الدالّه على المعانى الوصفيه الجميله البالغه فى الجمال كالحى و العليم و القدير،و كثيرا ما يطلق التسميه على التوصيف،قال تعالى:«قل سمّوهن»أى صفوهن.

و يدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمٰائِهِ (الأعراف/١٨٠)،أى يميليون من الحق الى الباطل فيطلقون عليه من الأسماء ما لا يليق بساحه قدسه.

فالمراد بالأسماء الحسنى ما دلّ على معان و صفيه كالإله و الحىّ و العليم و القدير دون اسم الجلاله الذى هو علم الذات،ثم الأسماء تنقسم الى قبيحه كالظالم و الجائر و الجاهل،و الى حسنه كالعادل و العالم،و الأسماء الحسنه تنقسم الى ما فيه كمال ما و إن كان غير خال عن شوب النقص و الإمكان نحو صبيح المنظر و معتدل القامه و جعد الشعر و ما فيه الكمال من غير

شوب کالحیّ و العلیم و القدیر بتجرید معانیها عن شوب الماده و الترکیب و هی أحسن الأسماء لبراءتها عن النقص و العیب و هی التی تلیق أن تجری علیه تعالی و یتصف بها.

و لا یختص ذلک منها باسم دون اسم بل کل اسم أحسن فله تعالی لمکان الجمع المحلی باللام المفید للاستغراق فی قوله تعالی: «لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ» و تقدیم الخبر یفید الحصر فجمیعها له وحده.

و معنی کونها له تعالی أنه تعالی یملکها لذاته و الذی یوجد منها فی غیره فهو بتملیک منه تعالی علی حسب ما یرید کما یدلّ علیه سوق الآیات الآتیه سوق الحصر کقوله: «هُوَ الْحَیُّ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ (المؤمن/۶۵)،و قوله: وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ (الروم/۵۴)،و قوله: هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (المؤمن/۵۶)،و قوله: أَنَّ الْقُوَّهَ لِلّٰهِ جَمِیعاً (البقره/۱۶۵)،و قوله:

فَإِنَّ الْعِزَّهَ لِلّٰهِ جَمِیعاً (النساء/۱۳۹)،و قوله: وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ (البقره/۲۵۵)،الی غیر ذلک.

و لا محذور فی تعمیم ملکه بالنسبه الی جمیع أسمائه و صفاته حتی ما کان منها عین ذاته کالحیّ و العلیم و القدیر و کالحیاه و العلم و القدره فإن الشیء ربما ینسب الی نفسه بالملک کما فی قوله تعالی: رَبِّ إِنِّی لاٰ أَمْلِکُ إِلاّٰ نَفْسِی (المائده/۲۵) (۱).

[سوره طه (۲۰): الآیات ۹ الی ۴۸]

اشاره

وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ مُوسیٰ (۹) إِذْ رَأیٰ نٰاراً فَقٰالَ لِأَهْلِهِ اُمْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نٰاراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهٰا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النّٰارِ هُدیً
(۱۰) فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ یٰا مُوسیٰ (۱۱) إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً (۱۲) وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا
یُوحیٰ (۱۳) إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِذِکْرِی (۱۴) إِنَّ السّٰاعَهَ آتِیَهٌ أَکٰادُ أُخْفِیهٰا لِتُجْزیٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا
تَسْعیٰ (۱۵) فَلاٰ یَصُدَّنَّکَ عَنْهٰا مَنْ لاٰ یُؤْمِنُ بِهٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ فَتَرْدیٰ (۱۶) وَ مٰا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یٰا مُوسیٰ (۱۷) قٰالَ هِیَ عَصٰایَ أَتَوَکَّؤُا
عَلَیْهٰا وَ أَهُشُّ بِهٰا عَلیٰ غَنَمِی وَ لِیَ فِیهٰا مَآرِبُ أُخْریٰ (۱۸) قٰالَ أَلْقِهٰا یٰا مُوسیٰ (۱۹) فَأَلْقٰاهٰا فَإِذٰا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعیٰ (۲۰) قٰالَ خُذْهٰا وَ
لاٰ تَخَفْ سَنُعِیدُهٰا سِیرَتَهَا الْأُولیٰ (۲۱) وَ اضْمُمْ یَدَکَ إِلیٰ جَنٰاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضٰاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَهً أُخْریٰ (۲۲) لِنُرِیَکَ مِنْ آیٰاتِنَا
الْکُبْریٰ (۲۳) اِذْهَبْ إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ (۲۴) قٰالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی (۲۵) وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی (۲۶) وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسٰانِی
(۲۷) یَفْقَهُوا قَوْلِی (۲۸) وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی (۲۹) هٰارُونَ أَخِی (۳۰) اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِی (۳۱) وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی (۳۲) کَیْ
نُسَبِّحَکَ کَثِیراً (۳۳) وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً (۳۴) إِنَّکَ کُنْتَ بِنٰا بَصِیراً (۳۵) قٰالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یٰا مُوسیٰ (۳۶) وَ لَقَدْ مَنَنّٰا عَلَیْکَ مَرَّهً
أُخْریٰ (۳۷) إِذْ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ أُمِّکَ مٰا یُوحیٰ (۳۸) أَنِ اقْذِفِیهِ فِی التّٰابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسّٰاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِی وَ عَدُوٌّ
لَهُ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّهً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلیٰ عَیْنِی (۳۹) إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ مَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْنٰاکَ إِلیٰ أُمِّکَ
کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْنٰاکَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰاکَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلیٰ قَدَرٍ یٰا مُوسیٰ
(۴۰) وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی (۴۱) اِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ بِآیٰاتِی وَ لاٰ تَنِیٰا فِی ذِکْرِی (۴۲) اِذْهَبٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ (۴۳) فَقُولاٰ لَهُ
قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ (۴۴) قٰالاٰ رَبَّنٰا إِنَّنٰا نَخٰافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنٰا أَوْ أَنْ یَطْغیٰ (۴۵) قٰالَ لاٰ تَخٰافٰا إِنَّنِی مَعَکُمٰا أَسْمَعُ وَ أَریٰ
(۴۶) فَأْتِیٰاهُ فَقُولاٰ إِنّٰا رَسُولاٰ رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ لاٰ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰاکَ بِآیَهٍ مِنْ رَبِّکَ وَ السَّلاٰمُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ
(۴۷) إِنّٰا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنٰا أَنَّ الْعَذٰابَ عَلیٰ مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی (۴۸)

۱ - ۱) .طه ۱-۸:بحث روائی حول:حروف المقطعه(طه)؛معنی الآیه «الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَویٰ» ؛العرش و الکرسی؛تفسیر القرآن.

بیان:

قوله تعالی: وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ مُوسیٰ الاستفهام للتقریر و الحدیث،القصه.

قوله تعالی: إِذْ رَأیٰ نٰاراً فَقٰالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نٰاراً الی آخر الآیه؛ المکث اللبث،و الإیناس إبصار الشیء أو وجدانه و هو من الانس خلاف النفور و لذا قیل:إنه إبصار شیء یونس به فیکون أبصارا قویا،و القبس بفتحتین هو الشعله المقتبسه علی رأس عود و نحوه و الهدی مصدر بمعنی اسم الفاعل أو مضاف الیه لمضاف مقدر أی ذا هدایه،و المراد -علی أی حال-من قام به الهدایه.

و سیاق الآیه و ما یتلوها یشهد أن کان فی منصرفه من مدین الی مصر و معه أهله و هم بالقرب من وادی طوی فی طور سیناء فی لیله شاتیه مظلمه و قد ضلوا الطریق إذ رأی نارا فرأی أن یذهب إلیها فإن وجد عندها أحدا سأله الطریق و إلا أخذ قبسا من النار لیضرموا به

ص :۱۵۶

نارا فيصطلوا بها.

و فى قوله: «فَقٰالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا» إشعار بل دلاله على أنه كان مع أهله غيره كما أن فى قوله:

«إِنِّى آنَسْتُ نٰاراً» مع ما يشتمل عليه من التأكيد و التعبير بالإيناس دلاله على أنه إنما رآها هو وحده و ما كان يراها غيره من أهله و يؤيد ذلك قوله أيضا أولا: «إِذْ رَأىٰ نٰاراً» ،و كذا قوله:

«لَعَلِّى آتِيكُمْ» الخ؛يدل على أن فى الكلام حذفا و التقدير امكثوا لأذهب إليها لعلّى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هاديا نهتدى بهداه.

قوله تعالى: فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِىَ يٰا مُوسىٰ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ -الى قوله- طُوىً طوى اسم لواد بطور و هو الذى سمّاه اللّه سبحانه بالوادى المقدس،و هذه التسميه و التوصيف هى الدليل على أن أمره بخلع النعلين إنما هو لاحترام الوادى أن لا يداس بالنعل ثم تفريع خلع النعلين مع ذلك على قوله: «إِنِّى أَنَا رَبُّكَ» يدلّ على أن تقديس الوادى إنما هو لكونه حظيره لقرب و موطن الحضور و المناجاه فيؤول معنى الآيه الى مثل قولنا نودى يا موسى ها أنا ذا ربك و أنت بمحضر منى و قد تقدّس الوادى بذلك فالتزم شرط الأدب و اخلع نعليك.

و على هذا النحو يقدّس ما يقدّس من الأمكنه و الأزمنه كالكعبه المشرّفه و المسجد الحرام و سائر المساجد و المشاهد المحترمه فى الإسلام و الأعياد و الأيام المتبركه فإنما ذلك قدس و شرف اكتسبته بالانتساب الى واقعه شريفه وقعت فيها أو نسك و عباده مقدّسه شرّعت فيها و إلا فلا تفاضل بين أجزاء المكان و لا بين أجزاء الزمان.

و لما سمع موسى عليه السّلام قوله تعالى: «يٰا مُوسىٰ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ» فهم من ذلك يقين أن الذى يكلمه هو ربه و الكلام كلامه و ذلك أنه كان وحيا منه تعالى و قد صرّح تعالى بقوله: وَ مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاّٰ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مٰا يَشٰاءُ (الشورى/۵۱)،أن لا واسطه بينه تعالى و بين من يكلمه من حجاب أو رسول إذا كان تكليم وحى و إذ لم يكن هناك أى واسطه مفروضه لم يجد الموحى اليه مكلما لنفسه و لا

توهّمه إلا اللّه و لم يجد الكلام إلا كلامه و لو احتمل أن يكون المتكلم غيره أو الكلام كلام غيره لم يكن تكليما ليس بين الإنسان و بين ربه غيره.

و هذا حال النبى و الرسول فى أول ما يوحى اليه بالنبوه و الرساله لم يختلجه شك و لا اعترضه ريب فى أن الذى يوحى اليه هو اللّه سبحانه من غير أن يحتاج الى إعمال نظر أو التماس دليل أو إقامه حجه و لو افتقر الى شىء من ذلك كان اكتسابا بواسطه القوه النظريه لا تلقّيا من الغيب من غير توسّط واسطه.

فإن قلت:قوله تعالى فى القصه فى موضع آخر من كلامه: «وَ نٰادَيْنٰاهُ مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنٰاهُ نَجِيًّا» .

و قوله فى موضع آخر:«من جانب الطور الأيمن من الشجره»يثبت الحجاب فى تكليمه عليه السّلام.

قلت:نعم لكن ثبوت الحجاب أو الرسول فى مقام التكليم لا ينافى تحقق التكليم بالوحى فإن الوحى كسائر أفعاله تعالى لا يخلو من واسطه و إنما يدور الأمر مدار التفات المخاطب الذى يتلقى الكلام فإن التفت الى الواسطه التى تحمل الكلام و احتجب بها عنه تعالى كان الكلام رساله أرسل اليه بملك مثلا و وحيا من الملك،و إن التفت اليه تعالى كان وحيا منه و إن كان هناك واسطه لا يلتفت إليها،و من الشاهد على ما ذكرنا قوله فى الآيه التاليه خطابا لموسى:

«فَاسْتَمِعْ لِمٰا يُوحىٰ» فسمّاه وحيا،و قد أثبت فى سائر كلامه فيه الحجاب.

و بالجمله قوله: إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْکَ الخ؛تنبيه لموسى على أن الموقف موقف الحضور و مقام المشافهه و قد خلى به و خصّه من نفسه بمزيد العنايه،و لذا قيل:إنى أنا ربك،و لم يقل:أنا اللّه أو أنا رب العالمين،و لذا أيضا لم يلزم من قوله ثانيا: «إِنِّی أَنَا اللّٰهُ» تكرار، لأن الأول تخليه للمقام من الأغيار لإلقاء الوحى،و الثانى من الوحى.

و فى قوله: نُودِيَ حيث طوى ذكر الفاعل و لم يقل:نادیناه أو ناداه اللّه من اللطف ما

لا يقدّر بقدر،و فيه تلويح أن ظهور هذه الآيه لموسى كان على سبيل المفاجأه.

قوله تعالى: وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا يُوحىٰ الاختيار مأخوذ من الخير، و حقيقته أن يتردد أمر الفعل مثلا بين أفعال يجب أن يرجّح واحدا منها ليفعله فيميز ما هو خيرها ثم يبنى على كونه خيرا من غيره فيفعله،فبناؤه على كونه خيرا من غيره هو اختيار فالاختيار دائما لغايه هو غرض الفاعل من فعله.

فاختياره تعالى لموسى إنما هو لغايه إلهيه و هى إعطاء النبوّه و الرساله و يشهد بذلک قوله على سبيل التفريع على الاختيار: «فَاسْتَمِعْ لِمٰا يُوحىٰ» فقد تعلقت المشيه الإلهيه ببعث إنسان يتحمل النبوّه و الرساله و كان موسى فى علمه تعالى خيرا من غيره و أصلح لهذا الغرض فاختاره عليه السّلام.

و قوله: «وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ» على ما يعطيه السياق من قبيل إصدار الأمر بنبوّته و رسالته فهو إنشاء لا إخبار،و لو كان إخبارا لقيل:و قد اخترتک لكنه إنشاء الاختيار للنبوه و الرساله بنفس هذه الكلمه ثم لما تحقق الاختيار بإنشائه فرع عليه الأمر بالاستماع للوحى المتضمن لنبوته و رسالته فقال: «فَاسْتَمِعْ لِمٰا يُوحىٰ» و الاستماع لما يوحى الإصغاء اليه.

قوله تعالى: إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِذِكْرِی هذا هو الوحى الذى أمر عليه السّلام بالاستماع له فى إحدى عشره آيه تشتمل على النبوّه و الرساله معا أما النبوه ففى هذه الآيه و الآيتين بعده،و أما الرساله فتأخذ من قوله: «وَ مٰا تِلْكَ بِيَمِينِکَ يٰا مُوسىٰ» و تنتهى فى قوله: «اذْهَبْ إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ» و قد نصّ تعالى أنه كان رسولا نبيّا معا فى قوله: وَ اذْكُرْ فِی الْكِتٰابِ مُوسىٰ إِنَّهُ كٰانَ مُخْلَصاً وَ كٰانَ رَسُولاً نَبِيًّا (مريم/۵۱).

و قوله: لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدْنِی كلمه التوحيد مرتبه على قوله: «إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ» لفظا لترتبها عليه حقيقه فإنه إذا كان هو الذى منه يبدأ كل شىء و به يقوم و اليه يرجع فلا ينبغى أن يخضع خضوع العباده إلا له فهو الإله المعبود بالحق لا إله غيره و لذا فرّع على ذلک الأمر

بعبادته حيث قال: «فَاعْبُدْنِی» .

و قوله: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِی» خص الصلاه بالذكر-و هو من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه-لأن الصلاه أفضل عمل يمثل به الخضوع العبودی و يتحقق بها ذكر اللّه سبحانه تحقق الروح بقالبه.

و على هذا المعنى فقوله: «لِذِكْرِی» من إضافه المصدر الى مفعوله و اللام للتعليل و هو متعلق بأقم محصله أنه:حقق ذكرك لی بالصلاه،كما يقال:كل لتشبع و اشرب لتروی و هذا هو المعنى السابق الى الذهن من مثل هذا السياق.

قوله تعالى: إِنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ أَكٰادُ أُخْفِيهٰا لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا تَسْعىٰ تعليل لقوله فی الآيه السابقه: «فَاعْبُدْنِی» و لا يناقض ذلك كون «فَاعْبُدْنِی» متفرّعا على كلمه التوحيد المذكوره قبله لأن وجوب عبادته تعالى و إن كان بحسب نفسه متفرّعا على توحيده لكنه لا يؤثر أثرا لو لا ثبوت يوم يجزى فيه الإنسان بما عمله و يتميز فيه المحسن من المسیء و المطيع من العاصی فيكون التشريع لغوا و الأمر و النهی سدى لا أثر لهما،و لذلك كانت مقضيه قضاء حتما و تكرّر فی كلامه تعالى نفی الريب عنها.

و قوله: أَكٰادُ أُخْفِيهٰا ظاهر إطلاق الإخفاء أن المراد يقرب أن أخفيها و أكتمها فلا أخبر عنها أصلا حتى يكون وقوعها أبلغ فی المباغته و أشد فی المفاجأه و لا تأتی إلا فجأه كما قال تعالى: لاٰ تَأْتِيكُمْ إِلاّٰ بَغْتَةً (الأعراف/۱۸۷)،أو يقرب أن لا أخبر بها حتى يتميز المخلصون من غيرهم فإن أكثر الناس إنما يعبدونه تعالى رجاء فی ثوابه أو خوفا من عقابه جزاء للطاعه و المعصيه،و أصدق العمل ما كان لوجه اللّه لا طمعا فی جنه أو خوفا من نار و لو أخفی و كتم يوم الجزاء تميّز عند ذلك من يأتی بحقيقه العباده من غيره.

و قوله: «لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا تَسْعىٰ» متعلق بقوله: «آتِيَةٌ» و المعنى واضح.

قوله تعالى: فَلاٰ يَصُدَّنَّكَ عَنْهٰا مَنْ لاٰ يُؤْمِنُ بِهٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ فَتَرْدىٰ الصدّ

الصرف،و الردى الهلاك،و الضميران فى «عَنْهٰا» و «بِهٰا» للساعه،و معنى الصدّ عن الساعه الصرف عن ذكرها بما لها من الشأن و هو أنها يوم تجزى فيه كل نفس بما تسعى،و كذا معنى عدم الإيمان بها هو الكفر بها بما لها من الشأن.

و قوله: وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ كعطف التفسير بالنسبه الى قوله: «مَنْ لاٰ يُؤْمِنُ بِهٰا» أى إن عدم الإيمان بها مصداق اتباع الهوى و إذ كان مع ذلك صالحا للتعليل أفاد الكلام عليّه الهوى لعدم الإيمان بها،و استفيد من ذلك بالالتزام أن الإيمان بالساعه هو الحق المخالف للهوى و المنجى من الردى.

فمحصّل معنى الآيه أنه إذا كانت الساعه آتيه و الجزاء واقعا فلا يصرفنّك عن الإيمان بها و ذكرها بما لها من الشأن الذين اتبعوا أهواءهم فصاروا يكفرون بها و يعرضون عن عباده ربهم فلا يصرفنّك عنها حتى تنصرف فتهلك.

و لعل الإتيان فى قوله: «وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ» بصيغه الماضى مع كون المعطوف عليه بصيغه المضارع للتلويح الى عليّه اتباع الهوى لعدم الإيمان.

قوله تعالى: وَ مٰا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰا مُوسىٰ شروع فى وحى الرساله و قد تمّ وحى النبوه فى الآيات الثلاث الماضيه و الاستفهام للتقرير،سئل عليه السّلام عما فى يده اليمنى و كانت عصاه،ليسمّيها و يذكر أوصافها فيتبين أنها جماد لا حياه له حتى يأخذ تبديلها حيّه تسعى مكانه فى نفسه عليه السّلام.

و الظاهر أن المشار اليه بقوله: «تِلْكَ» العوده أو الخشبه،و لو لا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال:و ما ذلك بجعل المشار اليه هو الشىء لمكان التجاهل بكونها عصا و إلا لم يستقم الاستفهام كما فى قوله: فَلَمّٰا رَأَى الشَّمْسَ بٰازِغَةً قٰالَ هٰذٰا رَبِّى هٰذٰا أَكْبَرُ (الأنعام/۷۸).

قوله تعالى: قٰالَ هِىَ عَصٰاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهٰا وَ أَهُشُّ بِهٰا عَلىٰ غَنَمِى وَ لِىَ فِيهٰا مَآرِبُ أُخْرىٰ العصا معروفه و هى من المؤنثات السماعيه،و التوكى و الاتكاء على

العصـا الاعتماد عليها،و الهش هو خبط ورق الشـجره و ضـربه بالعصا لتساقط على الغنم فيأكله،و المآرب جمع مأربه مثلثه الراء و هى الحاجه،و المراد بكون مآربه فيها تعلق حوائجه بها من حيث إنها وسيله رفعها.و معنى الآيه ظاهر.

و إطنـابه عليه السّـلام بالاطـاله فى ذكر أوصـاف العصـا و خواصـها قبـل:لأـن المقـام و هو مقـام المناجاه و المسارّه مع المحبوب يقتضـى ذلـك لأـن مكـالمه المحبوب لذيـذه و لـذا ذكر أولا أنه عصاه ليرتب عليه منافعها العامه و هـذه هى النكته فى ذكر أنها عصاه.

و قـد قـدمنا فى ذيـل الآـيه السـابقه وجهـا آخر لهـذا الاسـتفهام و جوابه و ليس الكلام عليه من باب الاطناب و خاصه بالنظر الى جمعه سائر منافعها فى قوله: «وَ لِيَ فِيهٰا مَآرِبُ أُخْرىٰ» .

قوله تعالى: قٰالَ أَلْقِهٰا يٰا مُوسىٰ -الى قوله- سِيرَتَهَا الْأُولىٰ السيره الحاله و الطريقه و هى فى الأصل بناء نوع من السير كجلسه لنوع من الجلوس.

أمر سبحانه موسى أن يلقى عصاه عن يمينه و هو قوله: «قٰالَ أَلْقِهٰا يٰا مُوسىٰ» فلما ألقى العصا صارت حيه تتحرك بجد و جلاده و ذلك أمر غير مترقب من جماد لا حياه له و هو قوله:

«فَأَلْقٰاهٰا فَإِذٰا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعىٰ» و قد عبر تعالى عن سعيها فى موضع آخر من كلامه بقوله:

رَآهٰا تَهْتَزُّ كَأَنَّهٰا جَانٌّ (القصص/٣١)،و عبر عن الحيه أيضا فى موضع آخر بقوله:

فَأَلْقىٰ عَصٰاهُ فَإِذٰا هِيَ ثُعْبٰانٌ مُبِينٌ (الأعراف/١٠٧)،(الشعراء/٣٢)و الثعبان:الحيه العظيمه.

و قوله: قٰالَ خُذْهٰا وَ لاٰ تَخَفْ سَـنُعِيدُهٰا سِيرَتَهَا أى حالتها «الْأُولىٰ» و هى أنها عصا فيه دلاله على خوفه عليه السّلام مما شاهده من حيه سـاعيه و قـد قصه تعـالى فى موضع آخر إذ قال: فَلَمّٰا رَآهٰا تَهْتَزُّ كَأَنَّهٰا جَانٌّ وَلّٰى مُـدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يٰا مُوسـىٰ أَقْبِلْ وَ لاٰ تَخَفْ (القصص/٣١)،و الخوف و هو الأخـذ بمقـدمات التحرز عن الشـر غير الخشـيه التى هى تأثر القلب و اضـطرابه فإن الخشـيه رذيله تنافى فضيله الشجاعه بخلاف الخوف الأنبياء عليهم السّلام

يجوز عليهم الخوف دون الخشيه كما قال اللّه تعالى: اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لاٰ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّٰهَ (الأحزاب۳۹/).

قوله تعالى: وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلىٰ جَنٰاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرىٰ الضم الجمع،و الجناح جناح الطائر و اليد و العضد و الابط و لعل المراد به المعنى الأخير ليئول الى قوله فى موضع آخر: «أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ» و السوء كل رداءه و قبح قيل:

كنى به فى الآيه عن البرص و المعنى أجمع يدك تحت ابطك أى أدخلها فى جيبك تخرج بيضاء من غير برص أو حاله سيئه أخرى.

و قوله: آيَةً أُخْرىٰ حال من ضمير تخرج و فيه اشاره الى أن صيروره العصا حيه آيه أولى و اليد البيضاء آيه أخرى و قال تعالى فى ذلك: فَذٰانِكَ بُرْهٰانٰانِ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ (القصص۳۲/).

قوله تعالى: لِنُرِيَكَ مِنْ آيٰاتِنَا الْكُبْرىٰ اللام للتعليل و الجمله متعلقه بمقدر كأنه قيل:أجرينا ما أجرينا على يدك لنريك بعض آياتنا الكبرى.

قوله تعالى: اِذْهَبْ إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ هذا هو أمر الرساله و كانت الآيات السابقه «وَ مٰا تِلْكَ بِيَمِينِكَ» الخ؛مقدمه له.

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي -الى قوله- إِنَّكَ كُنْتَ بِنٰا بَصِيراً الآيات-و هى إحدى عشره آيه-متن ما سأله موسى عليه السّلام ربه حين سجل عليه حكم الرساله و هى بظاهرها مربوطه بأمر رسالته لأنه أحوج ما يكون إليها فى تبليغ الرساله الى فرعون و ملائه و إنجاء بنى إسرائيل و إداره أمورهم لا فى أمر النبوه.

و قوله: وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سؤال له آخر يرجع الى عقده فى لسانه و التنكير فى «عُقْدَةً» للدلاله على النوعيه فله وصف مقدّر و هو الذى يلوح من قوله:

«يَفْقَهُوا قَوْلِي» أى عقده تمنع من فقه قولى.

ص :۱۶۳

و قوله: وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هٰارُونَ أَخِی سؤال له آخر و هو رابع الأسئله و آخرها،و الوزیر فعیل من الوزر بالکسر فالسکون بمعنی الحمل الثقیل سمی الوزیر وزیرا لأنه یحمل ثقل حمل الملک،و قیل:من الوزر بفتحتین بمعنی الجبل الذی یلتجأ الیه سمّی به لأن الملک یلتجئ الیه فی آرائه و أحکامه.

و بالجمله هو یسأل ربه أن یجعل له وزیرا من أهله و یتبیّنه أنه هارون أخی و إنما یسأل ذلک لأن الأمر کثیر الجوانب متباعده الأطراف لا یسع موسی أن یقوم به وحده بل یحتاج الی وزیر یشارکه فی ذلک فیقوم ببعض الأمر فیخفف عنه فیما یقوم به هذا الوزیر و یکون مؤیدا لموسی فیما یقوم به موسی و هذا معنی قوله-و هو بمنزله التفسیر لجعله وزیرا-: «اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» .

فمعنی قوله: «وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» سؤال الإشراک فی أمر کان یخصه و هو تبلیغ ما بلغه من ربه بادی مره فهو الذی یخصه و لا یشارکه فیه أحد سواه و لا له أن یستنیب فیه غیره و أما تبلیغ الدین أو شیء من أجزائه بعد بلوغ بتوسط النبی فلیس مما یختص بالنبی بل هو وظیفه کل من آمن به ممن یعلم شیئا من الدین و علی العالم أن یبلغ الجاهل و علی الشاهد أن یبلغ الغائب و لا معنی لسؤال إشراک أخیه معه فی أمر لا یخصه بل یعمّه و أخاه و کل من آمن به من الإرشاد و التعلیم و البیان و التبلیغ فتبین أن معنی إشراکه فی أمره أن یقوم بتبلیغ بعض ما یوحی الیه من ربه عنه و سائر ما یختص به من عند اللّه کافتراض الطاعه و حجیه الکلمه.

و أما الإشراک فی النبوه خاصه بمعنی تلقّی الوحی من اللّه سبحانه فلم یکن موسی یخاف علی نفسه التفرّد فی ذلک حتی یسأل الشریک و إنما کان یخاف التفرّد فی التبلیغ و إداره الامور فی إنجاء بنی إسرائیل و ما یلحق بذلک،و قد نقل ذلک عن موسی نفسه فی قوله: وَ أَخِی هٰارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسٰاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی (القصص۳۴/).

علی أنه صحّ من طرق الفریقین أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دعا بهذا الدعاء بألفاظه فی حق علی علیه السّلام

ص :۱۶۴

و لم يكن نبيا.

و قوله: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ظاهر السياق و قد ذكر فى الغايه تسبيحهما معا و ذكرهما معا أن الجمله غايه لجعل هارون وزيرا له إذ لا تعلّق لتسبيحهما معا و ذكرهما معا بمضامين الأدعيه السابقه و هى شرح صدره و تيسير أمره و حلّ عقده من لسانه و يترتب على ذلك أن المراد بالتسبيح و الذكر تنزيههما معا للّه سبحانه و ذكرهما له بين الناس علنا لا فى حال خلوتهما أو فى قلبيهما سرا إذ لا تعلّق لذلك أيضا بجعله وزيرا بل المراد أن يسبّحاه و يذكراه معا بين الناس فى مجامعهم و نواديهم و أى مجلس منهم حلا فيه و حضرا فتكثر الدعوه الى الإيمان باللّه و رفض الشركاء.

و بذلك يرجع ذيل السياق الى صدره كأنه يقول:إن الأمر خطير و قد غرّ هذا الطاغيه و ملأه و أمته عزهم و سلطانهم و نشب الشرك و الوثنيه بأعراقه فى قلوبهم و أنساهم ذكر اللّه من أصله و قد امتلئت أعين بنى إسرائيل بما يشاهدونه من عزّه فرعون و شوكه ملئه و اندهشت قلوبهم من سطوه آل فرعون و ارتاعت نفوسهم من سلطتهم فنسوه اللّه و لا يذكرون إلا الطاغيه،فهذا الأمر أمر الرساله و الدعوه فى نجاحه و مضيّه فى حاجه شديده الى تنزيهك بنفى الشريك كثيرا و الى ذكرك بالربوبيه و الالوهيه بينهم كثيرا ليتبصّروا فيؤمنوا و هذا أمر لا أقوى عليه وحدى فاجعل هارون وزيرا لى و أيّدنى به و أشركه فى أمرى كى نسبّحك كثيرا و نذكرك كثيرا لعل السعى ينجع و الدعوه تنفع.

و قوله: إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً هو بظاهره تعليل كالحجه على قوله: «كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً» الخ؛أى إنك كنت بصيرا بى و بأخى منذ خلقتنا و عرّفتنا نفك و تعلم أنّا لم نزل نعبدك بالتسبيح و الذكر ساعيين مجدّين فى ذلك فإن جعلته وزيرا لى و أيّدتنى به و أشركته فى أمرى تمّ أمر الدعوه و سبّحناك كثيرا و ذكرناك كثيرا،و المراد بقوله: «بِنا» على هذا هو و أخوه.و يمكن أن يكون المراد بالضمير فى «بِنا» أهله،و المعنى:إنك كنت بصيرا بنا أهل البيت أنّا أهل

تسبيح و ذكر فإن جعلت هارون أخى،و هو من أهلى،وزيرا لى سبّحناك كثيرا و ذكرناك كثيرا،و هذا الوجه أحسن من سابقه لأنه يفى ببيان النكته فى ذكر الأهل فى قوله السابق:

«وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هٰارُونَ أَخِي» أيضا فافهم ذلك.

قوله تعالى: قٰالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰا مُوسىٰ إجابه لأدعيته جميعا و هو إنشاء نظير ما مرّ من قوله: «وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا يُوحىٰ» .

قوله تعالى: وَ لَقَدْ مَنَنّٰا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرىٰ -الى قوله- كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ يذكّره تعالى بمنّ آخر له عليه قبل أن يختاره للنبوه و الرساله و يؤتى سؤله و هو منه عليه حينما تولد فقد كان بعض الكهنه أخبر فرعون أن سيولد فى بنى إسرائيل مولود يكون بيده زوال ملكه فأمر فرعون بقتل كل مولود يولد فيهم فكانوا يقتلون المواليد الذكور حتى إذا ولد موسى أوحى اللّه الى أمه أن لا تخاف و ترضعه فإذا خافت عليه من عمال فرعون و جلاوزته تقذفه فى تابوت فتقذفه فى النيل فيلقيه اليم الى الساحل حيال قصر فرعون فيأخذه فيتخذه ابنا له و كان لا عقب له و لا يقتله ثم إن اللّه سيرده إليها.

ففعلت كما أوحى إليها فلما جرى التابوت بجريان النيل أرسل بنتا لها و هى أخت موسى أن تجس أخباره فكانت تطوف حول قصر فرعون حتى وجدت نفرا يطلبون بأمر فرعون مرضعا ترضع موسى فدلتهم أخت موسى على أمها فاستر ضعوها له فأخذت ولدها و قرّت به عينها و صدق اللّه وعده و قد عظم منّه على موسى.

فقوله: وَ لَقَدْ مَنَنّٰا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرىٰ امتنان بما صنعه به أول عمره و قد تغير السياق من التكلم وحده الى التكلم بالغير لأن المقام مقام إظهار العظمه و هو ينبئ عن ظهور قدرته التامه بتخييب سعى فرعون الطاغيه و إبطال كيده لإخماد نور اللّه و ردّ مكره اليه و تربيه عدوه فى حجره،أما موقف نداء موسى و تكليمه إذ قال: «يٰا مُوسىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ» الخ؛فسياق التكلم وحده أنسب له.

ص:١۶۶

و قوله: إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أَمِّكَ ما يُوحى المراد به الالهام و هو نوع من القـذف فى القلب فى يقظه أو نوم،و الوحى فى كلامه تعالى لا ينحصر فى وحى النبوّه كما قال تعالى:

وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْـلِ (النحل/۶۸)،و أمـا وحى النبوه فالنسـاء لاـ يتنبـأن و لا يوحى اليهن بـذلك قال تعالى: وَ ما أَرْسَـلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى (يوسف/۱۰۹)

و قوله: «أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التّابُوتِ» الى آخر الآيه؛هو مضـمون ما أوحى الى ام موسـى و «أَنِ» للتفسير،و قيل:مصدريه متعلق باوحى و التقدير أوحى بأن اقذفيه،و قيل:

مصدريه و الجمله بدل من «ما يُوحى» .

و التابوت الصـندوق و ما يشـبهه و القـذف الوضع و الإلقاء و كأن القـذف الأول فى الآيه بالمعنى الأول و القذف الثانى بالمعنى الثـانى و يمكن أن يكونـا معـا بـالمعنى الثـانى بعنـايه أن وضع الطفل فى التابوت و إلقاءه فى اليم إلقاء و طرح له من غير أن يعبأ بحاله،و اليم البحر:و قيل:

البحر العذب،و الساحل شاطئ البحر و جانبه من البر،و الصنع و الصنيعه الإحسان.

و قوله: فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ أمر عبّر به إشاره الى تحقق وقوعه و مفاده أنّا أمرنا اليم بـذلك أمرا تكوينيا فهو وقع حتما مقضـيا،و كـذا قوله: «يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي» الخ؛و هو جزاء مترتب على هذا الأمر.

و معنى الآـيتين إذ أوحينـا و ألهمنـا امك بما يوحى ويلهم و هو أن ضـعيه-أو ألقيه-فى التابوت و هو الصـندوق فألقيه فى اليم و البحر و هو النيل فمن المقضى من عندنا أن يلقيه البحر بالساحل و الشاطئ يأخذه عدو لى و عدو له و هو فرعون لأنه كان يعادى اللّه بدعوى الالوهيه و يعادى موسى بقتله الأطفال و كان طفلا هذا ما أوحيناه الى امك.

و قوله: وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْـكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْـنَعَ عَلى عَيْنِي ظاهر السـياق أن هـذا الفصل الى قوله: «وَ لا تَحْزَنَ» فصل ثان تال للفصـل السابق متمم له و المجموع بيان للمن المشار اليه بقوله: «وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى»

فالفصل الأول يقص الوحی الی أمه بقذفه فی التابوت ثم فی البحر لینتهی الی فرعون فیأخذه عدو اللّه و عدوه و الفصل الثانی یقص إلقاء المحبه علیه لینصرف فرعون عن قتله و یحسن الیه حتی ینتهی الأمر الی رجوعه الی أمه و استقراره فی حجرها لتقرّ عینها و لا تحزن و قد وعدها اللّه ذلک کما قال فی سوره القصص: فَرَدَدْنٰاهُ إِلىٰ أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ (القصص۱۳/)،و لازم هذا المعنی کون الجمله أعنی «وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ» الخ؛معطوفا علی قوله: «أَوْحَیْنٰا إِلىٰ أُمِّکَ» .

و معنی إلقاء محبه منه علیه کونه بحیث یحبه کل من یراه کأن المحبه الإلهیه استقرت علیه فلا یقع علیه نظر ناظر إلا تعلقت المحبه بقلبه و جذبته الی موسی،ففی الکلام استعاره تخییلیه و فی نکیر المحبه إشاره الی فخامتها و غرابه أمرها.

و اللام فی قوله: «وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَیْنِی» للغرض،و الجمله معطوفه علی مقدّر و التقدیر ألقیت علیک محبه منی لامور کذا و کذا و لیحسن الیک علی عینی أی بمرأی منی فإنی معک أراقب حالک و لا أغفل عنک لمزید عنایتی بک و شفقتی علیک.و ربما قیل:إن المراد بقوله:

«وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَیْنِی» الإحسان الیه بإرجاعه الی أمه و جعل تربیته فی حجرها.

و کیف کان فهذا اللسان و هو لسان کمال العنایه و الشفقه یناسب سیاق التکلم وحده و لذا عدل الیه من لسان التکلم بالغیر.

و

قوله: إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلىٰ مَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْنٰاکَ إِلىٰ أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ الظرف-علی ما یعطیه السیاق-متعلق بقوله:

«لِتُصْنَعَ» و المعنی:و ألقیت علیک محبه منی یحبک کل من یراک لکذا و کذا و لیحسن الیک بمرأی منی و تحت مراقبتی فی وقت تمشی اختک لتجوس خبرک و تری ما یصنع بک فتجد عمال فرعون یطلبون مرضعا ترضعک فتقول لهم-و الاستقبال فی الفعل لحکایه الحال الماضیه- عارضه علیهم:هل أدلّکم علی من یکفله بالحضانه و الإرضاع فرددناک الی امک کی تسرّ و لا

تحزن.

و قوله: فَرَجَعْناکَ بصیغه المتکلم مع الغیر رجوع الی السیاق السابق و هو التکلم بالغیر و لیس بالتفات.

قوله تعالی: وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْناکَ مِنَ الْغَمِّ الی آخر الآیه،إشاره الی منّ أو منن اخری ملحقه بالمنّین السابقین و هو قصه قتله علیه السّلام القبطی و ائتمار الملأ أن یقتلوه و فراره من مصر و تزوّجه هناک ببنت شعیب النبی و بقائه عنده بین أهل مدین عشر سنین أجیرا یرعی غنم شعیب،و القصه مفصّله مذکوره فی سوره القصص.

فقوله: وَ قَتَلْتَ نَفْساً هو قتله القبطی بمصر،و قوله: «فَنَجَّیْناکَ مِنَ الْغَمِّ» و هو ما کان یخافه أن یقتله الملأ من آل فرعون فأخرجه اللّه الی أرض مدین فلما أحضره شعیب و ورد علیه و قصّ علیه القصص قال:لا تخف نجوت من القوم الظالمین.

و قوله: وَ فَتَنّاکَ فُتُوناً أی ابتلیناک و اختبرناک ابتلاء و اختبارا،قال الراغب فی المفردات:أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته،و استعمل فی إدخال الإنسان النار،قال: «یَوْمَ هُمْ عَلَی النّارِ یُفْتَنُونَ» «ذُوقُوا فِتْنَتَکُمْ» أی عذابکم،قال:و تاره یسمّون ما یحصل عنه العذاب فتنه فیستعمل فیه نحو قوله: «أَلاٰ فِی الْفِتْنَهِ سَقَطُوا» و تاره فی الاختبار،نحو «وَ فَتَنّاکَ فُتُوناً» و جعلت الفتنه کالبلاء فی أنهما تستعملان فیما یدفع الیه الإنسان من شده و رخاء و هما فی الشده أظهر معنی و أکثر استعمالا و قد قال فیهما: «وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَهً» انتهی موضع الحاجه من کلامه.

و قوله: فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ متفرّع علی الفتنه.و قوله: «ثُمَّ جِئْتَ عَلیٰ قَدَرٍ یٰا مُوسیٰ» لا یبعد أن یستفاد من السیاق أن المراد بالقدر هو المقدر و هو ما حصّله من العلم و العمل عن الابتلاءات الوارده علیه فی نجاته من الغمّ بالخروج من مصر و لبثه فی أهل مدین.

ص:۱۶۹

و على هـذا فمجموع قوله: وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنٰاكَ -الى قوله-يٰا مُوسىٰ من واحـد و هو أنه ابتلى ابتلاء بعـد ابتلاء حتى جاء على قدر و هو ما اكتسبه من فعليه الكمال.

قوله تعالى: وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي الاصطناع افتعال من الصنع بمعنى الإحسان -على ما ذكروا-يقال:صنعه أى أحسن اليه و اصطنعه أى حقق إحسـانه اليه و ثبته فيه،و نقـل عن القفال أن معنى الاصـطناع أنه يقال:اصـطنع فلان فلانا إذا أحسن اليه حتى يضاف اليه فيقال:هذا صنيع فلان و خريجه.انتهى.

و على هذا يؤول معنى اصطناعه إياه الى اخلاصه تعالى إياه لنفسه و يظهر موقع قوله:

«لِنَفْسِي» أتم ظهور و أما على المعنى الأول فالأنسب بالنظر الى السياق أن يكون الاصطناع مضمنا معنى الاخلاص،و المعنى على أى حـال و جعلتـك خالصـا لنفسـى فيما عنـدك من النعم فالجميع منى و إحسانى و لا يشاركنى فيك غيرى فأنت لى مخلصا و ينطبق ذلك على قوله:

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰابِ مُوسىٰ إِنَّهُ كٰانَ مُخْلَصاً (مريم/۵۱).

قوله تعـالى: اِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآيٰاتِي وَ لاٰ تَنِيٰا فِي ذِكْرِي تجديـد للأـمر السـابق خطابا لموسـى وحـده فى قوله: «اذْهَبْ إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ» بتغيير مـا فيه بإلحـاق أخى موسـى به لتغيّر مـا فى المقـام بإيتـاء سؤال موسـى أن يشـرك هـارون فى أمره فوجّه الخطاب ثانيا اليهما معا.

و أمرهما أن يذهبا بآياته و لم يؤت وقتئذ إلا آيتين وعد جميل بأنه مؤيد بغيرهما و سيؤتاه حين لزومه،و أما القول بأن المراد هما الآيتان و الجمع ربما يطلق على الاثنين،أو أن كلا من الآيتين ينحل الى آيات كثيره مما لا ينبغى الركون اليه.

و قوله: وَ لاٰ تَنِيٰا فِي ذِكْرِي نهى عن الونى و هو الفتور،و الأـنسب للسـياق السابق أن يكون المراد بالـذكر الـدعوه الى الايمان به تعالى وحده لا ذكره بمعنى التوجه اليه قلبا أو لسانا كما قيل.

قوله تعالى: اِذْهَبٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ جمعهما فى الامر ثانيا فخاطب موسى و هارون معا و كذلك فى النهى الذى قبله فى قوله: «وَ لاٰ تَنِيٰا» و قد مهّد لذلك بإلحاق هارون بموسى فى قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ» و ليس ببعيد أن يكون نقلا لمشافهه اخرى و تخاطب وقع بينه تعالى و بين رسوليه مجتمعين أو متفرّقين بعد ذاك الوقف و يؤيده سياق قوله بعد: «قٰالاٰ رَبَّنٰا إِنَّنٰا نَخٰافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنٰا» الخ.

و المراد بقوله: فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً المنع من أن يكلماه بخشونه و عنف و هو من أوجب آداب الدعوه.

و قوله: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ رجاء لتذكره أو خشيته و هو قائم بمقام المحاوره لا به تعالى العالم بما سيكون،و التذكر مطاوعه التذكير فيكون قبولا و التزاما لما تقتضيه حجه المذكّر و إيمانه به و الخشيه من مقدمات القبول و الإيمان فمآل المعنى لعله يؤمن أو يقرب من ذلك فيجيبكم الى بعض ما تسألانه.

قوله تعالى: قٰالاٰ رَبَّنٰا إِنَّنٰا نَخٰافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنٰا أَوْ أَنْ يَطْغىٰ الفرط التقدم و المراد به بقرينه مقابلته الطغيان أن يعجّل بالعقوبه و لا يصبر الى إتمام الدعوه و إظهار الآيه المعجزه،و المراد بأن يطغى أن يتجاوز حدّه فى ظلمه فيقابل الدعوه بتشديد عذاب بنى إسرائيل و الاجتراء على ساحه القدس بما كان لا يجترئ عليه قبل الدعوه و نسبه الخوف اليهما لا بأس بها كما تقدم الكلام فيها فى تفسير قوله تعالى: «قٰالَ خُذْهٰا وَ لاٰ تَخَفْ» .

قوله تعالى: قٰالَ لاٰ تَخٰافٰا إِنَّنِي مَعَكُمٰا أَسْمَعُ وَ أَرىٰ أى لا تخافا من فرطه و طغيانه إننى حاضر معكما أسمع ما يقال و أرى ما يفعل فأنصركما و لا أخذلكما فهو تأمين بوعد النصره،فقوله: «لاٰ تَخٰافٰا» تأمين،و قوله: «إِنَّنِي مَعَكُمٰا أَسْمَعُ وَ أَرىٰ» تعليل للتأمين بالحضور و السمع و الرؤيه،و هو الدليل على أن الجمله كنايه عن المراقبه و النصره و إلا فنفس الحضور و العلم يعمّ جميع الأشياء و الأحوال.

قوله تعالی: فَأْتِیٰاهُ فَقُولاٰ إِنّٰا رَسُولاٰ رَبِّکَ الی آخر الآیه؛جدّد أمرهما بالذهاب الی فرعون بعد تأمینهما و وعدهما بالحفظ و النصر و بیّن تمام ما یکلفان به من الرساله و هو أن یدعوا فرعون الی الإیمان و الی رفع الید عن تعذیب بنی إسرائیل و إرسالهما معهما فکلما تحوّل حال فی المحاوره جدّد الأمر حسب ما یناسبه و هو قوله أولا لموسی: «اذْهَبْ إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ» ،ثم قوله ثانیا لما ذکر أسئلته و أجیب إلیها: «اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ» «اذْهَبٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ» ،ثم قوله لما ذکرا خوفهما و أجیبا بالأمن: «فَأْتِیٰاهُ فَقُولاٰ» الخ؛و فیه تفصیل ما علیهما أن یقولا له.

فقوله: «فَأْتِیٰاهُ فَقُولاٰ إِنّٰا رَسُولاٰ رَبِّکَ» تبلیغ أنهما رسولا اللّه،و فی قوله بعد: «وَ السَّلاٰمُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ» الخ؛دعوته الی بقیه أجزاء الإیمان.

و قوله: فَأَرْسِلْ مَعَنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ لاٰ تُعَذِّبْهُمْ تکلیف فرعی متوجه الی فرعون.

و قوله: قَدْ جِئْنٰاکَ بِآیَهٍ مِنْ رَبِّکَ استناد الی حجه تثبت رسالتهما و فی تنکیر الآیه سکوت عن العدد و إشاره الی فخامه أمرها و کبر شأنها و وضوح دلالتها.

و قوله: وَ السَّلاٰمُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ کالتحیه للوداع یشار به الی تمام الرساله و یبین به خلاصه ما تتضمنه الدعوه الدینیه و هو أن السلامه منبسط علی من اتبع الهدی و السعاده لمن اهتدی فلا یصادف فی مسیر حیاته مکروها یکرهه لا فی دنیا و لا فی عقبی.

و قوله: إِنّٰا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنٰا أَنَّ الْعَذٰابَ عَلیٰ مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی فی مقام التعلیل لسابقه أی إنما نسلّم علی المهتدین فحسب لأن اللّه سبحانه أوحی الینا أن العذاب و هو خلاف السلام علی من کذّب بآیات اللّه-أو بالدعوه الحقه التی هی الهدی-و تولی

و أعرض عنها (۱).

[سوره طه (۲۰): الآيات ۴۹ الی ۷۹]

اشاره

قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (۴۹) قالَ رَبُّنَا اَلَّذِى أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (۵۰) قالَ فَما بالُ اَلْقُرُونِ اَلْأُولى (۵۱) قالَ عِلْمُها
عِنْدَ رَبِّى فِى كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّى وَ لا يَنْسى (۵۲) اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً
فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتّى (۵۳) كُلُوا وَ اِرْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِى ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِى اَلنُّهى (۵۴) مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ
وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (۵۵) وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى (۵۶) قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى
(۵۷) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (۵۸) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ اَلزِّينَهِ وَ أَنْ
يُحْشَرَ اَلنّاسُ ضُحًى (۵۹) فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (۶۰) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اَللّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ
وَ قَدْ خابَ مَنِ اِفْتَرى (۶۱) فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوى (۶۲) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ اَلْمُثْلى (۶۳) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِئْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ اَلْيَوْمَ مَنِ اِسْتَعْلى (۶۴) قالُوا يا مُوسى إِمّا أَنْ
تُلْقِيَ وَ إِمّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (۶۵) قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (۶۶) فَأَوْجَسَ فِى
نَفْسِهِ خِيفَهً مُوسى (۶۷) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْأَعْلى (۶۸) وَ أَلْقِ ما فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَ لا
يُفْلِحُ اَلسّاحِرُ حَيْثُ أَتى (۶۹) فَأُلْقِيَ اَلسَّحَرَهُ سُجَّداً قالُوا آمَنّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى (۷۰) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ
لَكَبِيرُكُمُ اَلَّذِى عَلَّمَكُمُ اَلسِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ اَلنَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ
أَبْقى (۷۱) قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ اَلْبَيِّناتِ وَ اَلَّذِى فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِى هذِهِ اَلْحَياهَ اَلدُّنْيا (۷۲) إِنّا آمَنّا
بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ اَلسِّحْرِ وَ اَللّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى (۷۳) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا
يَحْيى (۷۴) وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ اَلصّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ اَلدَّرَجاتُ اَلْعُلى (۷۵) جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِينَ
فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكّى (۷۶) وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى اَلْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا
تَخْشى (۷۷) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ اَلْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (۷۸) وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدى (۷۹)

۱- ۱) .طه ۹-۴۸:بحث روائی حول قصه موسی و بعثته؛منزله علی علیه السّلام من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

بیان:

قوله تعالی: قٰالَ فَمَنْ رَبُّکُمٰا یٰا مُوسیٰ حکایه لمحاوره موسی و فرعون و قد علم مما نقله تعالی من أمره تعالی لهما أن یذهبا الی فرعون و یدعواه الی التوحید و یکلماه فی إرسال بنی إسرائیل معهما،ما قالا له فهو محذوف و ما نقل من کلام فرعون جوابا دالّ علیه.

فقول فرعون «فَمَنْ رَبُّکُمٰا» لیس إنکارا لوجود خالق الکل و لا إنکار أن یکون له إله کما یظهر من قوله: وَ یَذَرَکَ وَ آلِهَتَکَ (الأعراف/۱۲۷)،و إنما هو طلب منه للمعرفه بحال من اتخذاه إلها و ربا من هو غیره؟و هذا معنی ما تقدم أن فرعون یتغافل فی قوله هذا عن دعوتهما الی اللّه سبحانه و هما فی أول الدعوه فهو یقدر و لو کتقدیر المتجاهل أن موسی و أخاه یدعوانه الی بعض الآلهه التی یتخذ فیهما بینهم ربا من دون اللّه فیسأل عنه،و قد کان من دأب الوثنیین

ص: ۱۷۵

التفنن فى اتخاذ الآلهه يتخذ كل منهم من يهواه إلها و ربما بدل إلها من إله فتلك طريقتهم و سيأتى قول الملإ «وَ يَذْهَبٰا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلىٰ» نعم،ربما تفوه عامتهم ببعض ما لا يوافق اصولهم كنسبه الخلق و التدبير الى نفس الأصنام دون أربابها.

قوله تعالى: قٰالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ سياق الآيه -و هى واقعه فى جواب سؤال فرعون «فَمَنْ رَبُّكُمٰا يٰا مُوسىٰ» -يعطى أن «خَلْقَهُ» بمعنى اسم المصدر و الضمير للشىء فالمراد الوجود الخاص بالشىء.

و الهدايه إراءه الشىء الطريق الموصل الى مطلوبه أو إيصاله الى مطلوبه و يعود المعنيان فى الحقيقه الى معنى واحد و هو نوع من إيصال الشىء الى مطلوبه إما بإيصاله اليه نفسه أو الى طريقه الموصل اليه.و قد اطلق الهدايه من حيث المهدى و المهدى اليه،و لم يسبق فى الكلام إلا الشىء الذى اعطى خلقه فالظاهر أن المراد هدايه كل شىء-المذكور قبلا-الى مطلوبه و مطلوبه هو الغايه التى يرتبط بها وجوده و ينتهى إليها و المطلوب هو مطلوبه من جهه خلقه الذى اعطيه و معنى هدايته له إليها تسييره نحوها كل ذلك بمناسبه البعض للبعض.

فيؤول المعنى الى إلقائه الرابطه بين كل شىء بما جهز به فى وجوده من القوى و الآلات و بين آثره التى تنتهى به الى غايه وجوده فالجنين من الإنسان مثلا و هو نطفه مصوره بصوره مجهز فى نفسه بقوى و أعضاء تناسب من الأفعال و الآثار ما ينتهى به الى الإنسان الكامل فى نفسه و بدنه فقد اعطيت النطفه الإنسانيه بما لها من الاستعداد خلقها الذى يخصها و هو الوجود الخاص بالإنسان ثم هديت و سيّرت بما جهزت به من القوى و الأعضاء نحو مطلوبها و هو غايه الوجود الإنسانى و الكمال الأخير الذى يختص به هذا النوع.

قوله تعالى: قٰالَ فَمٰا بٰالُ الْقُرُونِ الْأُولىٰ قيل:البال فى الأصل بمعنى الفكر و منه قولهم:خطر ببالى كذا،ثم استعمل بمعنى الحال،و لا يثنّى و لا يجمع،و قولهم:بالات، شاذ.

فقوله: فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولىٰ أى ما حال الامم و الأجيال الإنسانيه الماضيه التى ماتوا و فنوا لا خبر عنهم و لا أثر كيف يجزون بأعمالهم و لا عامل فى الوجود و لا عمل و ليسوا اليوم إلا أحاديث و أساطير؟فالآيه نظيره ما نقل عن المشركين فى قوله: وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (الم السجده۱۰/)،و ظاهر الكلام أنه مبنى على الاستبعاد من جهه انتفاء العلم بهم بأعمالهم للموت و الفوت كما يشهد به جواب موسى عليه السّلام.

قوله تعالى: قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسىٰ أجاب عليه السّلام عن سؤاله بإثبات علمه تعالى المطلق بتفاصيل تلك القرون الخاليه فقال:

«عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي» فأطلق العلم بها فلا يفوته شىء من أشخاصهم و أعمالهم و جعلها عند اللّه فلا تغيب عنه و لا تفوته،و قد قال تعالى: «وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ» ثم قيّد ذلك بقوله: «فِي كِتابٍ» -و كأنه حال من العلم-ليؤكد به أنه مثبت محفوظ من غير أن يتغير عن حاله و قد نكّر الكتاب ليدلّ به على فخامه أمره من جهه سعه إحاطته و دقّتها فلا يغادر صغيره و لا كبيره إلا أحصاها.

فيؤول معنى الكلام الى أن جزاء القرون الاولى إنما يشكل لو جهل و لم يعلم بها لكنها معلومه لربى محفوظه عنده فى كتاب لا يتطرق اليه خطأ و لا تغيير و لا غيبه و زوال.

و قوله: «لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسىٰ» نفى للجهل الابتدائى و الجهل بعد العلم على ما نقل عن بعضهم و لكن الظاهر أن الجمله مسوقه لنفى الجهل بعد العلم بقسميه فإن الضلال هو قصد الغايه بسلوك سبيل لا يؤدى إليها بل الى غيرها فيكون الضلال فى العلم هو أخذ الشىء مكان غيره و إنما يتحقق ذلك بتغير المعلوم من حيث هو معلوم عما كان عليه فى العلم أولا،و النسيان خروج الشىء من العلم بعد دخوله فيه فهما معا من الجهل بعد العلم،و نفيه هو المناسب لإثبات العلم أولا فيفيد مجموع الآيه أنه عالم بالقرون الاولى و لا سبيل اليه للجهل بعد العلم فيجازيهم على ما علم.

قوله تعالى: اَلَّذِی جَعَلَ لَکَمُ الْأَرْضَ مَهْداً -الى قوله- لَآیاتٍ لِأَولِی النُّهی قد عرفت أن لسؤاله «فَما بالُ الْقُرُونِ الْأَولی؟» ارتباطا بما وصف اللّه به من الهدیه العامه التی منها هدایه الإنسان الی سعادته فی الحیاه و هو الحیاه الخالده الاخرویه و کذا الجواب عنه بقوله: «عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی» الخ؛مرتبط فقوله: «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً» مضی فی الحدیث عن الهدایه العامه و ذکر شواهد بارزه فی ذلک.

و الباء فی «بِهِ» للسببیه و فیه تصدیق السببیه و المسببیه بین الامور الکونیه،و المراد بکونه النبات أزواجا کونها أنواعا و أصنافا متقاربه کما فسّره القوم أو حقیقه الازدواج بین الذکور و الإناث من النبات و هی من الحقائق التی نبّه علیها الکتاب العزیز.

و قوله: فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتّی فیه التفات من الغیبه الی التکلم بالغیر،قیل:و الوجه فیه ما فی هذا الصنع العجیب و إبداع الصور المتشتته و الأزواج المختلفه علی ما فیها من تنوّع الحیاه من ماء واحد،من العظمه و الصنع العظیم لا یصدر إلا من العظیم و العظماء یتکلمون عنهم و عن غیرهم من أعوانهم و قد ورد الالتفات فی معنی إخراج النبات بالماء فی مواضع من کلامه تعالی کقوله: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها (فاطر/۲۷)،و قوله: وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَهٍ (النمل/۶۰)،و قوله: وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ (الأنعام/۹۹).

و قوله: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی النهی جمع نهیه بالضم فالسکون:

و هو العقل سمّی به لنهیه عن اتباع الهوی.

قوله تعالی: مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَهً أُخْری الضمیر للأرض و الآیه تصف ابتداء خلق الإنسان من الأرض ثم إعادته فیها و صیرورته جزء منها ثم إخراجه منها للرجوع الی اللّه ففیها الدوره الکامله من هدایه الإنسان.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرَيْنٰاهُ آيٰاتِنٰا كُلَّهٰا فَكَذَّبَ وَ أَبیٰ الظاهر أن المراد بالآیات العصا و الید و سائر الآیات التی أراها موسی فرعون أیام دعوته قبل الغرق کما مرّ فی قوله:

«اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآيٰاتِی» فالمراد جمیع الآیات التی أریها و إن لم یؤت بها جمیعا فی أول الدعوه کما أن المراد بقوله: «فَكَذَّبَ وَ أَبیٰ» مطلق تکذیبه و إبائه لا ما أتی به منهما فی أول الدعوه.

قوله تعالی: قٰالَ أَ جِئْتَنٰا لِتُخْرِجَنٰا مِنْ أَرْضِنٰا بِسِحْرِكَ يٰا مُوسیٰ الضمیر لفرعون و قد اتهم موسی أولا بالسحر لئلا یلزمه الاعتراف بصدق ما جاء به من الآیات المعجزه و حقیّه دعوته،و ثانیا بأنه یرید إخراج القبط من أرضهم و هی أرض مصر،و هی تهمه سیاسیه یرید بها صرف الناس عنه و إثاره أفکارهم علیه بأنه عدو یرید أن یطردهم من بیئتهم و وطنهم بمکیدته و لا حیاه لمن لا بیئه له.

قوله تعالی: فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً لاٰ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لاٰ أَنْتَ مَكٰاناً سُوىً الظاهر کما یشهد به الآیه التالیه أن الموعد اسم زمان و إخلاف الوعد عدم العمل بمقتضاه،و مکان سوی بضم السین أی واقع فی المنتصف من المسافه أو مستوی الأطراف من غیر ارتفاع و انخفاض،قال فی المفردات:و مکان سوی و سواء وسط،و یقال:سواء و سوی و سوی-بضم السین و کسرها-أی یستوی طرفاه، و یستعمل ذلک وصفا و ظرفا،و أصل ذلک مصدر.انتهی.

و المعنی:فاقسم لنأتینک بسحر یماثل سحرک لقطع حجّتک و إبطال إرادتک فاجعل بیننا و بینک زمان وعد لا نخلفه فی مکان بیننا أو فی مکان مستوی الأطراف أو اجعل بیننا و بینک مکانا کذلک.

قوله تعالی: قٰالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَهِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النّٰاسُ ضُحًی الضمیر لموسی و قد جعل الموعد یوم الزینه،و یظهر من السیاق أنه کان یوما لهم یجری بینهم مجری

العيـد،و يظهر من لفظه أنهم كـانوا يتزيّنون فيه و يزيّنون الأسواق،و حشـر النـاس-على مـا ذكره الراغب-إخراجهم عن مقرهـم و إزعاجهم عنه الى الحرب و نحوها،و الضحى وقت انبساط الشمس من النهار.

و قوله: وَ أَنْ يُحْشَرَ النّٰاسُ ضُحًى معطوف على الزينه أو على يوم بتقدير اليوم أو الوقت و نحوه و المعنى قال موسى موعدكم يوم الزينه و يوم حشر النـاس فى الضـحى،و ليس من لبعيـد أن يكون مفعولا معه و المعنى موعـدكم يوم الزينه مع حشـر النـاس فى الضحى و يرجع لى الاشتراط.و إنما اشترط ذلك ليكون ما يأتى به و يأتون به على أعين الناس فى ساعه بصره.

قـوله تعـالى: فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتىٰ ظاهر السـياق أن المراد بتولى فرعون انصـرافه عن مجلس المواعـده للتهيؤ لما واعـد،و المراد بجمع كيـده جمع ما يكاد به من السـحره و سائر ما يتوسل به الى تعميه الناس و التلبيس عليهم و يمكن أن يكون المراد بجمع كيـده جمع ذوى كيـده بحـذف المضـاف و المراد بهم السـحره و سـائر عماله و أعوانه و قوله: «ثُمَّ أَتىٰ» أى ثم أتى الوعد و حضره.

قوله تعالى: قٰالَ لَهُمْ مُوسىٰ وَيْلَكُمْ لاٰ تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذٰابٍ وَ قَدْ خٰابَ مَنِ افْتَرىٰ الويل كلمه عذاب و تهديد،و الأصل فيه معنى العذاب و معنى ويلكم عذّبكم اللّه عذابا،و السـحت بفتح السين استيصال الشعر بالحلق و الإسحات الاستئصال و الإهلاك.

و قوله: قٰالَ لَهُمْ مُوسىٰ وَيْلَكُمْ لاٰ تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِباً ضـمائر الجمع غيبه و خطابا لفرعون و كيـده و هم السـحره و سائر أعوانه على موسـى عليه السّـلام و قد مرّ ذكرهم فى الآيه السابقه،و أما رجوعها الى السحره فقط فلم يسبق لهم ذكر و لا دل عليهم دليل من جهه اللفظ.

و قوله: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذٰابٍ تفريع على النهى أى لا تشركوا باللّه حتى يستأصلكم و يهلككم بعذاب بسبب شرككم،و تنكير العذاب للدلاله على شدته و عظمته.

قوله: وَ قَدْ خٰابَ مَنِ افْتَرىٰ الخيبه اليأس من بلوغ النتيجه المأموله و قد وضعت الجمله فى الكلام وضع الأصل الكلى الذى يتمسك به و هو كذلك فإن الافتراء من الكذب و سببيته سببيه كاذبه و الأسباب الكاذبه لا تهتدى الى مسببات حقه و آثار صادقه فنتائجها غير صالحه للبقاء و لا هى تسوق الى سعاده فليس فى عاقبتها إلا الشؤم و الخسران فالآيه أشمل معنى من قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاٰ يُفْلِحُونَ (يونس۶۹/).

لإثباتها الخيبه فى مطلق الافتراء بخلاف الآيه الثانيه و قد تقدم كلام فى أن الكذب لا يفلح فى ذيل قوله: وَ جٰاؤُ عَلىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ (يوسف۱۸/)فى الجزء الحادى عشر من الكتاب.

قوله تعالى: فَتَنٰازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوىٰ -الى قوله- مَنِ اسْتَعْلىٰ التنازع قريب المعنى من الاختلاف،من النزع بمعنى جذب الشىء من مقرّه لينقلع نه و التنازع يتعدى بنفسه كما فى الآيه و بفى كقوله: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (النساء۵/).

و النجوى الكلام الذى يسار به،و أصله مصدر بمعنى المناجاه و هى المسارّه فى الكلام، و المثلى مؤنث أمثل كفضلى و أفضل و هو الأقرب الأشبه و الطريقه المثلى السنه التى هى أقرب من الحق أو من امنيتهم و هى سنه الوثنيه التى كانت مصر اليوم تدار بها و هى عباده الآلهه و فى مقدمتها فرعون إله القبط،و الإجماع-على ما ذكره الراغب-جمع الشىء عن فكر و تروّ، و الصف جعل الأشياء على خط مستو كالإنسان و الاشجار و نحو ذلك و يستعمل مصدرا و اسم مصدر و قوله: «ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا» يحتمل أن يكون مصدرا،و أن يكون بمعنى صافين أى ائتوه فاتحاد و اتفاق من دون أن تختلفوا و تتفرقوا فتضعفوا و كونوا كيد واحده عليه.

و قوله: وَ أَسَرُّوا النَّجْوىٰ إشاره الى مسارّتهم فى أمر موسى و اجتهادهم فى رفع الاختلاف الناشىء من استماعهم وعظ موسى عليه السّلام،و قوله: «قٰالُوا إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ يُرِيدٰانِ» الخ؛بيان النجوى الذى أسرّوه فيما بينهم و قد مرّ توضيح معناه.

و قوله: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ القراءه المعروفه «إِنْ» بكسر الهمزه و سكون النون و هى«إن»المشبهه بالفعل خففت فالغيت عن العمل بنصب الاسم و رفع الخبر.

قوله تعالى: قٰالُوا يٰا مُوسىٰ إِمّٰا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمّٰا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقىٰ الى آخر الآيه التاليه،الحبال جمع حبل و العصىّ جمع عصا،و قد كان السحره استعملوها ليصوّروا بها فى أعين الناس حيّات و ثعابين أمثال ما كان يظهر من عصا موسى عليه السّلام.

و قوله: فَإِذٰا حِبٰالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعىٰ فيه حذف،و التقدير:فألقوا و إذا حبالهم و عصيّهم،الخ؛و إنما حذف لتأكيد المفاجأه كأنه عليه السّلام لما قال لهم:بل ألقوا،لم يلبث دون أن شاهد ما شاهد من غير أن يتوسط هناك إلقاؤهم الحبال و العصىّ.

و الذى خيّل الى موسى خيّل الى غيره من الناظرين من الناس كما ذكره فى موضع آخر سَحَرُوا أَعْيُنَ النّٰاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ (الأعراف/۱۱۶)،غير أنه ذكر هاهنا موسى من بينهم و كأن ذلك ليكون تمهيدا لما فى الآيه التاليه.

قوله تعالى: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسىٰ قال الراغب فى المفردات:

الوجس الصوت الخفى،و التوجّس التسمّع،و الإيجاس وجود ذلك فى النفس،قال:

«فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» فالوجس هو حاله تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر.انتهى.

فإيجاس الخيفه فى النفس إحساسها فيها و لا يكون إلا خفيفا خفيّا لا يظهر أثره فى ظاهر البشره و يتبع وجوده فى النفس ظهور خاطر سوء فيها من غير إذعان بما يوجبه من تحذّر

و تحرّز و إلا ـ لظهر أثره فى ظاهر البشره و عمل الإنسان قطعا،و الى ذلك يومئ تنكير الخيفه كأنه قيل:أحسّ فى نفسه نوعا من الخوف لا يعبأ به،و من العجيب قول بعضهم:إن التنكير للتفخيم و كان الخوف عظيما و هو خطأ و لو كان كذلك لظهر أثره فى ظاهر بشرته و لم يكن لتقييد الخيفه بكونها فى نفسه وجه.

فظهر أن الخيفه التى أوجسها فى نفسه كانت إحساسا آنيا لها نظيره الخاطر الذى عقبها فقد خطرت بقلبه عظمه سحرهم و أنه بحسب التخيّل مماثل أو قريب من آيته فأوجس الخيفه من هذا الخطور و هو كنفس الخطور لا أثر له.

قوله تعالى: قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلى -الى قوله- حَيْثُ أَتى نهى بداعى التقويه و التأييد و قد علله بقوله: «إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلى» فالمعنى:إنك فوقهم من كل جهه و إذا كان كذلك لم يضرك شيء من كيدهم و سحرهم فلا موجب لأن تخاف.

و قوله: وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا الخ؛أمر بإلقاء العصا لتكون حيه و تلقف ما صنعوا بالسحر و التعبير عن العصا بما فى يمينك من ألطف التعبير و أعمقه فإن فيه إشاره الى أن ليس للشيء من الحقيقه إلا ما أراد اللّه فإن أراد لما فى اليمين أن يكون عصا كان عصا و إن أراد أن يكون حيه كان حيه فما له من نفسه شيء ثم التعبير عن حياتهم و ثعابينهم بقوله: «ما صَنَعُوا» يشير الى أن المغالبه واقعه بين تلك القدره المطلقه التى تتبعها الأشياء فى أساميها و حقائقها و بين هذا الصنع البشرى الذى لا يعدو أن يكون كيدا باطلا و كلمه اللّه هى العليا و اللّه غالب على أمره فلا ينبغى له أن يخاف.

و فى هذه الجمله أعنى قوله: «وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا» بيان لكونه عليه السّلام أعلى بحسب ظاهر الحسّ كما أن فى ذيله بيانا لكونه أعلى بحسب الحقيقه إذ لا حقيقه للباطل فمن كان على الحق فلا ينبغى له أن يخاف الباطل على حقه.

و قوله: «إِنَّما صَنَعُوا کَيْدُ ساحِرٍ وَ لا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتى» تعليل بحسب اللفظ لقوله:

«تَلْقَفْ مٰا صَنَعُوا» و «مٰا» مصدريه أو موصوله و بيان بحسب الحقيقه لكونه عليه السّلام أعلى لأن ما معهم كيد ساحر لا حقيقه له و ما معه آيه معجزه ذات حقيقه و الحق يعلو و لا يعلى عليه.

و قوله: وَ لاٰ يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ بمنزله الكبرى لقوله: «إِنَّمٰا صَنَعُوا كَيْدُ سٰاحِرٍ» فإن الذى يناله الساحر بسحره خيال من الناظرين باطل لا حقيقه له و لا فلاح و لا سعاده حقيقيه يظفر بها فى أمر موهوم لا واقع له.

فقوله: وَ لاٰ يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ نظير قوله: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰالِمِينَ (الأنعام۱۴۴/)، وَ اللّٰهُ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ (المائده۱۰۸/)،و غيرهما و الجميع من فروع إِنَّ الْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً (الإسراء۸۱/)، وَ يَمْحُ اللّٰهُ الْبٰاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰاتِهِ (الشورى۲۴/)،فلا يزال الباطل يزيد أمورا و يشبّهها بالحق و لا يزال الحق يمحوه و يلقف ما أظهره لوهم الناظرين سريعا أو بطيئا فمثل عصا موسى و سحر السحره يجرى فى كل باطل يبدو و حق يلقفه و يزهقه،و قد تقدّم فى تفسير قوله: أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا (الرعد۱۷/)،كلام نافع فى المقام.

قوله تعالى: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ هٰارُونَ وَ مُوسىٰ فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير فألقى ما فى يمينه فتلقف ما صنعوا فالقى السحره و فى التعبير بقوله: «فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ» بالبناء للمفعول دون أن يقال:فسجد السحره إشاره الى إذلال القدره الإلهيه لهم و غشيان الحق بظهوره إياهم بحيث لم يجدوا بدّا دون أن يخروا على الأرض سجّدا كأنهم لا إراده لهم فى ذلك و إنما ألقاهم ملق غيرهم دون أن يعرفوه من هو؟.

و قولهم: آمَنّٰا بِرَبِّ هٰارُونَ وَ مُوسىٰ شهاده منهم بالإيمان و إنما أضافوه تعالى الى موسى و هارون ليكون فيه الشهاده على ربوبيته تعالى و رساله موسى و هارون معا و فصل قوله: «قٰالُوا» الخ؛من غير عطف لكونه كالجواب لسؤال مقدّر كأنه قيل:فما قالوا فقيل: قالوا،الخ.

ص :۱۸۴

قوله تعالى: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكَمْ الى آخر الآيه؛الكبير الرئيس و قطع الأيدى و الأرجل من خلاف أن يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى و التصليب تكثير الصلب و تشديده كالتقطيع الذى هو تكثير القطع و تشديده و الجذوع جمع جذع و هو ساقه النخل.

و قوله: «آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ» تهديد من فرعون للسحره حيث آمنوا و الجمله استفهاميه محذوفه الأداه و الاستفهام للإنكار أو خبريه مسوقه لتقرير الجرم،و قوله: «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ» رمى لهم بتوطئه سياسيه على المجتمع القبطى فى أرض مصر كأنهم تواطئوا مع رئيسهم أن يتنبأ موسى فيدعو أهل مصر الى اللّه و يأتى فى ذلک بسحر فيستنصروا بالسحره حتى إذا حضروه و اجتمعوا على مغالبته تخاذلوا و انهزموا عنه و آمنوا و اتبعتهم العامه فذهبت طريقتهم المثلى من بينهم و أخرج من لم يؤمن منهم قال تعالى فى موضع آخر: إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِى الْمَدِينَهِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا (الأعراف/١٢٣)،و إنما رماهم بهذا القول تهييجا للعامه عليهم كما رمى موسى عليه السّلام بمثله فى أول يوم.

و قوله: فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاٰفٍ الى آخر الآيه،إيعاد لهم و تهديد بالعذاب الشديد و لم يذكر تعالى فى كلامه أنجز فيهم ذلک أم لا؟

قوله تعالى: قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هٰذِهِ الْحَيَاهَ الدُّنْيَا كلام بليغ فى منطوقه بالغ فى مفهومه بعيد فى معناه رفيع فى منزلته يغلى و يفور علما و حكمه،فهؤلاء قوم كانوا قبل ساعه و قد ملأت هيبه فرعون و أبهته قلوبهم و أذلّت زينات الدنيا و زخارفها التى عنده-و ليست إلا أكاذيب خيال و أباطيل و هم-نفوسهم يسمّونه ربا أعلى و يقولون حينما ألقوا حبالهم و عصيهم «بِعِزَّهِ فِرْعَوْنَ إِنّٰا لَنَحْنُ الْغٰالِبُونَ» فما لبثوا دون أن ظهرت لهم آيات الحق فبهرت أبصارهم فطاحت عند ذلک ما كانوا يرون لفرعون من عزه و سلطان و لما عنده من زينه الدنيا

و زخرفها من قدر و منزله و غشیت قلوبهم فأزالت منها رذیله الجبن و الملق و اتّباع الهوی و التولّه الی سراب زینه الحیاه الدنیا و مکّنت فیها التعلق بالحق و الدخول تحت ولایه اللّه و الاعتزاز بعزته فلا یریدون إلا ما أراده اللّه و لا یرجون إلا اللّه و لا یخافون إلا اللّه عزّ اسمه.

و فی قولهم: «مٰا جٰاءَنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ» تلویح الی أنهم عدّوا ما شاهدوه من أمر العصا آیات عدیده کصیرورتها ثعبانا و تلقّفها الحبال و العصی و رجوعها ثانیا الی حالتها الاولی،و یمکن أن یکون «مِنَ» للتبعیض فیفید أنهم شاهدوا آیه واحده و آمنوا بأن للّه آیات اخری کثیره و لا یخلو من بعد.

قوله تعالی: إِنّٰا آمَنّٰا بِرَبِّنٰا لِیَغْفِرَ لَنٰا خَطٰایٰانٰا وَ مٰا أَکْرَهْتَنٰا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللّٰهُ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ الخطایا جمع خطیئه و هی قریبه معنی من السیئه،و قوله: «وَ مٰا أَکْرَهْتَنٰا عَلَیْهِ» معطوف علی «خَطٰایٰانٰا» و «مِنَ السِّحْرِ» بیان له و المعنی و لیغفر لنا السحر الذی أکرهتنا علیه و فیه دلاله علی أنهم أکرهوا علیه إما حین حشروا الی فرعون من خلال دیارهم و إما حین تنازعوا أمرهم بینهم و أسروا النجوی فحملوا علی المقابله و المغالبه.

و أول الآیه تعلیل لقولهم: «لَنْ نُؤْثِرَکَ» الخ؛أی إنما اخترنا اللّه الذی فطرنا علیک و آمنا به لیغفر لنا خطایانا و السحر الذی أکرهتنا علیه،و ذیل الآیه «وَ اللّٰهُ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ» من تمام البیان و بمنزله التعلیل لصدرها کأنه قیل:و إنما آثرنا غفرانه علی إحسانک لأنه خیر و أبقی،أی خیر من کل خیر و أبقی من کل باق-لمکان الإطلاق-فلا یؤثر علیه شیء و فی هذا الذلیل نوع مقابله لما فی ذیل کلام فرعون «وَ لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنٰا أَشَدُّ عَذٰاباً وَ أَبْقیٰ» .

و قد عبروا عنه تعالی أولا بالذی فطرنا،و ثانیا بربنا،و ثالثا باللّه،أما الأول فلأن کونه تعالی فاطرا لنا ای مخرجا لنا عن کتم العدم الی الوجود و یتبعه انتهاء کل خیر حقیقی الیه و ان لیس عند غیره إذا قوبل به إلا سراب البطلان،منشأ کل ترجیح و المقام مقام الترجیح بینه تعالی و بین فرعون.

ص:۱۸۶

و اما الثانی فلأن فیه إخبارا عن الإیمان به و أمسّ صفاته تعالی بالإیمان و العبودیه صفه ربوبیته المتضمنه لمعنی الملک و التدبیر.

و أما الثالث فلأن ملاک خیریه الشیء لکمال و عنده تعالی جمیع صفات الکمال القاضیه بخیریته المطلقه فناسب التعبیر بالعلم الدال علی الذات المستجمعه لجمیع صفات الکمال، و علی هذا فالکلام فی المقامات الثلاثه علی بساطته ظاهرا مشتمل علی الحجه علی المدعی و المعنی بالحقیقه:لن نؤثرک علی الذی فطرنا لأنه فطرنا،و إنا آمنا بربنا لأنه ربنا،و اللّه خیر لأنه اللّه عز اسمه.

قوله تعالی: إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاٰ یَمُوتُ فِیهٰا وَ لاٰ یَحْییٰ تعلیل لجعل غفران الخطایا غایه للإیمان باللّه ای لأن من لم یغفر خطایاه کان مجرما و من یأت ربه مجرما،الخ.

قوله تعالی: وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصّٰالِحٰاتِ فَأُولٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجٰاتُ الْعُلیٰ الی آخر الآیه التالیه؛الدرجه-علی ما ذکره الراغب- هی المنزله لکن یعتبر فیها الصعود کدرجات السلم و تقابلها الدرکه فهی المنزله حدورا و لذا یقال:درجات الجنه و درکات النار،و التزکی هو التنمی بالماء الصالح و المراد به أن یعیش الإنسان باعتقاد حق و عمل صالح.

و الآیتان تصفان ما یستتبعه الإیمان و العمل الصالح کما کانت الآیه السابقه تصف ما یستتبعه الإجرام الحاصل بکفر أو معصیه و الآیات الثلاث الواصفه لتبعه الإجرام و الإیمان ناظره الی وعید فرعون و وعده لهم فقد أوعدهم فرعون علی إیمانهم لموسی بالقطع و الصلب و ادعی أنه أشد العذاب و أبقاه فقابلوه بأن للمجرم عند ربه جهنم لا یموت فیها و لا یحیی لا یموت فیها حتی ینجو من مقاساه ألم عذابها لکن منتهی عذاب الدنیا الموت و فیه نجاه المجرم المعذب،و لا یحیی فیها إذ لیس فیها شیء مما تطیب به الحیاه و لا خیر مرجوّا فیها حتی یقاسی

العذاب فى انتظاره.

و وعدهم قبل ذلك المنزله بجعلهم من مقرّبيه و الأجر كما حكى اللّه تعالى قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (الأعراف/١١۴)،فقابلوا ذلك بأن من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك-و فى الإشاره البعيده تفخيم شأنهم-لهم الدرجات العلى-و هذا يقابل وعد فرعون لهم بالتقريب-جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها،ذلك جزاء من تزكى-بالإيمان و العمل الصالح و هذا يقابل وعده لهم بالأجر.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً -الى قوله- وَ ما هَدى .الإسراء السير بالليل و المراد بعبادى بنو إسرائيل و قوله: «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً» قيل المراد الضرب بالعصا كما يدل عليه كلامه تعالى فى غير هذا الموضع و إن «طَرِيقاً» مفعول به لا ضرب على الاتساع و هو مجاز عقلى و الأصل اضرب البحر ليكون لهم طريقا.انتهى.و يمكن أن يكون المراد بالضرب البناء و الإقامه من باب ضربت الخيمه و ضربت القاعده.

و اليبس-على ما ذكره الراغب-المكان الذى كان فيه ماء ثم ذهب،و الدرك بفتحتين تبعه الشىء،و فى نسبه الغشيان الى ما الموصوله المبهمه و جعله صله لها أيضا من تمثيل هول الموقف ما لا يخفى،قيل:و فى قوله: «وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدى» تكذيب لقول فرعون لقومه فيما خاطبهم وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلاّ سَبِيلَ الرَّشادِ (المؤمن/٢٩)،و على هذا فقوله: «وَ ما هَدى» ليس تأكيدا و تكرارا لمعنى قوله: «وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ» .

[سوره طه (٢٠): الآيات ٨٠ الى ٩٨]

اشاره

يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى (٨٠) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (٨١) وَ إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (٨٢) وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (٨٣) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (٨۴) قالَ فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السّامِرِيُّ (٨۵) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (٨۶) قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَ لكِنّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السّامِرِيُّ (٨٧) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (٨٨) أَ فَلا يَرَوْنَ أَلاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً (٨٩) وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (٩١) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلاّ تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩۴) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (٩۵) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩۶) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (٩٧) إِنَّما إِلهُكُمُ اللّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (٩٨)

بیان:

قوله تعالی: یا بَنِی إِسْرائِیلَ قَدْ أَنْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ الی آخر الآیه؛کأن الکلام بتقدیر القول أی قلنا یا بنی إسرائیل و قوله: «قَدْ أَنْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ» المراد به فرعون أغرقه اللّه و أنجی بنی إسرائیل منه بعد طول المحنه.

و قوله: وَ واعَدْناکُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَیْمَنَ بنصب أیمن علی أنه صفه جانب و لعل المراد بهذه المواعده مواعده موسی أربعین لیله لإنزال التوراه و قد مرت القصه فی سوره البقره و غیرها و کذا قصه إنزال المنّ و السلوی.

و قوله: کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ إباحه فی صوره الأمر و إضافه الطیبات الی «ما رَزَقْناکُمْ» من إضافه الصفه الی الموصوف إذ لا معنی لأن ینسب الرزق الی نفسه ثم یقسّمه الی طیّب و غیره کما یؤیده قوله فی آخر: وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ (الجاثیه/۱۶).

ص: ۱۹۰

قوله: وَ لاٰ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكَمْ غَضَبِى ضمير فيه راجع الى الأكل المتعلق بالطيبات و ذلك بكفران النعمه و عدم أداء شكره كما قالوا: يٰا مُوسىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلىٰ طَعٰامٍ وٰاحِدٍ فَادْعُ لَنٰا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنٰا مِمّٰا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهٰا وَ قِثّٰائِهٰا وَ فُومِهٰا وَ عَدَسِهٰا وَ بَصَلِهٰا (البقره۶۱/).

و قوله: «فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى» أى يجب غضبى و يلزم من حلّ الدين يحلّ من باب ضرب إذا وجب أداؤه،و الغضب من صفاته تعالى الفعليه مصداقه إرادته تعالى إصابه المكروه للعبد بتهيئه الأسباب لذلك عن معصيه عصاها.

و قوله: وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوىٰ أى سقط من الهوىّ بمعنى السقوط و فسّر بالهلاك.

قوله تعالى: وَ إِنِّى لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدىٰ وعد بالرحمه المؤكده عقيب الوعيد الشديد و لذا وصف نفسه بكثره المغفره فقال: «وَ إِنِّى لَغَفّٰارٌ» و لم يقل:و أنا غافر أو سأغفر.

و التوبه و هى الرجوع كما تكون عن المعصيه الى الطاعه تكون من الشرك الى التوحيد، و الإيمان أيضا كما يكون باللّه كذلك يكون بآيات اللّه من أنبيائه و رسله و كل حكم جاءوا به من عند اللّه تعالى،و قد كثر استعمال الإيمان فى القرآن فى كل من المعنيين كما كثر استعمال التوبه فى كل من المعنيين المذكورين و بنو إسرائيل كما تلبّسوا بمعاصى فسقوا بها كذلك تلبّسوا بالشرك كعباده العجل و على هذا فلا موجب لصرف الكلام عن ظاهر إطلاقه فى التوبه عن الشرك و المعصيه جميعا و الإيمان باللّه و آياته كذلك إطلاقه بالنسبه الى التائبين و المؤمنين من بنى إسرائيل و غيرهم و إن كان بنو إسرائيل مورد الخطاب فإن الصفات الإلهيه كالمغفره لا تختص بقوم دون قوم.

فمعنى الآيه-و اللّه أعلم-و إنى لكثير المغفره لكل انسان تاب و آمن سواء تاب عن شرك أو

عن معصيه و سواء آمن بی أو بآیاتی من رسلی،أو ما جاءوا به من أحكامی بأن یندم علی ما فعل و یعمل عملا صالحا بتبدیل المخالفه و التمرد فیما عصی فیه بالطاعه فیه و هو المحقق لأصل معنی الرجوع من شیء و قد مرّ تفصیل القول فیه فی تفسیر قوله: إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّٰهِ (النساء/١٧)،فی الجزء الرابع من الكتاب.

و أما قوله: ثُمَّ اهْتَدیٰ فالاهتداء یقابل الضلال كما یشهد به قوله تعالی: مَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا (الإسراء/١۵)،و قوله: لاٰ یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ (المائده/١٠۵)،فهل المراد أن لا یضلّ فی نفس ما تاب فیه بأن یعود الی المعصیه ثانیا فیفید أن التوبه عن ذنب إنما تنفع بالنسبه الی ما اقترفه قبل التوبه و لا تكفی عنه لو عاد الیه ثانیا أو المراد أن لا یضلّ فی غیره فیفید أن المغفره إنما تنفعه بالنسبه الی المعصیه التی تاب عنها و بعباره أخری إنما تنفعه نفعا تاما إذا لم یضل فی غیره من الأعمال،أو المراد ما یعمّ المعنیین؟.

فقوله: وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ینطبق علی آیه النساء و یبقی فیه شرط زائد یقید حكم المغفره و هو مدلول قوله: «ثُمَّ اهْتَدیٰ» و هو الاهتداء الی الطریق و یظهر أن المغفره إنما یسمح بها للمؤمن العامل بالصالحات إذا قصد ذلك من طریقه و دخل علیه من بابه.

و لا نجد فی كلامه تعالی ما یقید الإیمان باللّٰه و العمل الصالح فی تأثیره و قبوله عند اللّٰه إلا الإیمان بالرسول بمعنی التسلیم له و طاعته فی خطیر الامور و یسیرها و أخذ الدین عنه و سلوك الطریق التی یخطها و اتباعه من غیر استبداد و ابتداع یئول الی اتباع خطوات الشیطان و بالجمله ولایته علی المؤمنین فی دینهم و دنیاهم فقد شرع اللّٰه تعالی ولایته و فرض طاعته و أوجب الأخذ عنه و التأسّی به فی آیات كثیره جدا لا حاجه الی إیرادها و لا مجال لاستقصائها فالنبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

ص:١٩٢

و كان جل بنى إسرائيل على إيمانهم باللّه سبحانه و تصديقهم رساله موسى و هارون متوقفين فى ولايتهما أو كالمتوقف كما هو صريح عامه قصصهم فى كتاب اللّه و لعل هذا هو الوجه فى وقوع الآيه-و إنى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى بعد نهيهم عن الطغيان و تخويفهم من غضب اللّه.

فقد تبيّن أن المراد بالاهتداء فى الآيه على ما يهدى اليه سائر الآيات هو الإيمان بالرسول باتباع فى أمر الدين و الدنيا و بعباره اخرى هو الاهتداء الى ولايته.

قوله تعالى: وَ مٰا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰا مُوسىٰ -الى قوله- لِتَرْضىٰ حكايه مكالمه وقعت بينه تعالى و بين موسى عليه السّلام فى ميعاد الطور الذى نزلت عليه فيه التوراه كما قصّ فى سوره الاعراف تفصيلا.

و ظاهر السياق أنه سؤال عن السبب الذى أوجب لموسى أن يستعجل عن قومه فيحضر ميعاد الطور قبلهم كأنه كان المترقب أن يحضروا الطور جميعا فتقدّم عليهم موسى فى الحضور و خلّفهم فقيل له «وَ مٰا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰا مُوسىٰ» فقال: «هُمْ أُولاٰءِ عَلىٰ أَثَرِي» أى إنهم لسائرون على أثرى و سيلحقون بى عن قريب «وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضىٰ» أى و السبب فى عجلى هو أن احصّل رضاك يا رب.

و الظاهر أن المراد بالقوم و قد ذكر أنهم على أثره هم السبعون رجلا الذين اختارهم لميقات ربه،فإن ظاهر تخليفه هارون على قومه بعده و سائر جهات القصه و قوله: «أَ فَطٰالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ» أنه لم يكن من القصد أن يحضر بنو إسرائيل كلهم الطور.

قوله تعالى: قٰالَ فَإِنّٰا قَدْ فَتَنّٰا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السّٰامِرِيُّ الفتنه الامتحان و الاختبار و نسبه الإضلال الى السامرى-و هو الذى سبك العجل و أخرجه لهم فعبدوه و ضلّوا-لأنه أحد أسبابه العامله فيه.

و الفاء فى قوله: «فَإِنّٰا قَدْ فَتَنّٰا قَوْمَكَ» للتعليل يعلل به ما يفهم من سابق الكلام فإن المفهوم

من قول موسى «هُمْ أُولاءِ عَلىٰ أَثَرِي» أن قومه على حسن حال لم يحدث فيهم ما يوجب قلقا فكأنه قيل:لا تكن واثقا على ما خلّفتهم فيه فإنا قد فتنّاهم فضلّوا.

و قوله: «قَوْمَكَ» من وضع الظاهر موضع المضمر و لعل المراد غير المراد به فى الآيه السابقه أن يكون ما هاهنا عامه القوم و ما هناك السبعون رجلا الذين اختارهم موسى للميقات.

قوله تعالى: فَرَجَعَ مُوسىٰ إِلىٰ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً -الى قوله- فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي الغضبان صفه مشبهه من الغضب،و كذا الاسف من الاسف بفتحتين و هو الحزن و شده الغضب،و الموعد الوعد،و إلا فهم موعده هو تركهم ما وعدوه من حسن الخلافه بعده حتى يرجع اليهم،و يؤيده قوله فى موضع آخر: «بِئْسَمٰا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي» .

و المعنى:فرجع موسى الى قومه و الحال أنه غضبان شديد الغضب-أو حزين-و أخذ يلومهم على ما فعلوا،قال يا قوم أ لم يعدكم ربكم وعدا حسنا-و هو أن ينزل عليهم التوراه فيها حكم اللّه و فى الأخذ بها سعاده دنياهم و أخراهم-أو وعده تعالى أن ينجيهم من عدوّهم و يمكّنهم فى الأرض و يخصّهم بنعمه العظام «أَ فَطٰالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ» و هو مده مفارقه موسى إياهم حتى يكونوا آيسين من رجوعه فيختل النظم بينهم «أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ» فطغوتم بالكفر به بعد الإيمان و عبدتم العجل «فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي» و تركتم ما وعدتمونى من حسن الخلافه بعدى.

قوله تعالى: قٰالُوا مٰا أَخْلَفْنٰا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنٰا الى آخر الآيه الملك بالفتح فالسكون مصدر ملك يملك و كأن المراد بقولهم: «مٰا أَخْلَفْنٰا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنٰا» ما خالفناك و نحن نملك من أمرنا شيئا-كما قيل-و من الممكن أن يكون المراد أنّا لم نصرف فى صوغ العجل شيئا من أموالنا حتى نكون قاصدين لهذا الأمر متعمدين فيه و لكن كنا حاملين لأثقال من حليّ القوم فطرحناها فأخذها السامرى و ألقاها فى النار فأخرج العجل.

و الأوزار جمع وزر و هو الثقل،و الزينه الحلى كالعقد و القرط و السوار و القذف و الإلقاء و النبذ متقاربه معناها الطرح و الرمى.

و معنى قوله: «وَ لٰكِنّا حُمِّلْنا أَوْزاراً» الخ؛لكن كانت معنا أثقال من زينه القوم و لعل المراد به قوم فرعون-فطرحناها فكذلك ألقى السامرى-ألقى ما طرحناها فى النار أو ألقى ما عنده كما القينا ما عندنا مما حملنا-فأخرج العجل.

قوله تعالى: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوٰارٌ فَقٰالُوا هٰذٰا إِلٰهُكُمْ وَ إِلٰهُ مُوسىٰ فَنَسِيَ فى لفظ الإخراج دلاله على أن كيفيه صنع العجل كانت خفيه على الناس فى غير مرأى منهم حتى فاجأهم بإظهاره و إراءته،و الجسد هو الجثه التى لا روح فيه فلا يطلق الجسد على ذى الروح البته،و فيه دليل على أن العجل لم يكن له روح و لا فيه شىء من الحياه،و الخوار بضمّ الخاء صوت العجل.

و ربما أخذ قوله: «فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السّٰامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ» الخ؛كلاما مستقلا إما من كلام اللّه سبحانه باختتام كلام القوم فى قولهم: «فَقَذَفْنٰاهٰا» و إما من كلام القوم و على هذا فضمير «قالوا»لبعض القوم و ضمير «فَأَخْرَجَ لَهُمْ» لبعض آخر كما هو ظاهر.

و ضمير«نسى»قيل:لموسى و المعنى قالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسى موسى إلهه هذا و هو هنا و ذهب يطلبه فى الطور و قيل:الضمير للسامرى و المراد به نسيانه تعالى بعد ذكره و الإيمان به أى نسى السامرى ربه فأتى بما أتى و أضلّ القوم.

و ظاهر قوله: «فَقٰالُوا هٰذٰا إِلٰهُكُمْ وَ إِلٰهُ مُوسىٰ» حيث نسب القول الى الجمع أنه كان مع السامرى فى هذا الأمر من يساعده.

قوله تعالى: أَ فَلاٰ يَرَوْنَ أَلاّٰ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَ لاٰ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً توبيخ لهم حيث عبدوه و هم يرون أنه لا يرجع قولا بأن يستجيب لمن يدعوه،و لا يملك لهم ضرا فيدفعه عنهم و لا نفعا بأن يجلبه و يوصله اليهم،و من ضروريات عقولهم أن الرب يجب

أن يستجيب لمن دعاه لدفع ضرّ أو لجلب نفع و أن يملك الضر و النفع لمربوبه.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي تأكيد لتوبيخهم و زياده تقرير لجرمهم،و المعنى:

أنهم مضافا الى عدم تذكّرهم به ضروره عقولهم و عدم انتهائهم عن عباده العجل الى البصر و العقل لم يعتنوا بما قرعهم من طريق السمع أيضا،فلقد قال لهم نبيّهم هارون إنه فتنه فتنوا به و إن ربهم الرحمن عزّ اسمه و إن من الواجب عليهم أن يتبعوه و يطيعوا أمره.

فردّوه على هارون قائلين:لن نبرح و لن نزال عليه عاكفين أى ملازمين لعبادته حتى يرجع الينا موسى فنرى ما ذا يقول فيه و ما ذا يأمرنا به.

قوله تعالى: قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلاّ تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي رجع عليه السّلام بعد تكليم القوم فى أمر العجل الى تكليم أخيه هارون إذ هو أحد المسئولين الثلاثه فى هذه المحنه استخلفه و أوصاه حين كان يوادعه قائلا «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» .

و كأن قوله: «مَنَعَكَ» مضمّن معنى دعاك،أى ما دعاك الى أن لا تتبعن مانعا لك عن الاتباع أو ما منعك داعيا لك الى عدم اتباعى فهو نظير قوله: قالَ ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (الأعراف/۱۲).

و المعنى:قال موسى معاتبا لهارون:ما منعك عن اتباع طريقتى و هو منعهم عن الضلال و الشده فى جنب اللّه أ فعصيت أمرى أن تتبعنى و لا تتبع سبيل المفسدين؟

قوله تعالى: قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي الخ؛ «يَا بْنَ أُمَّ» أصله يا بن أمى و هى كلمه استرحام و استرآف قالها لإسكات غضب موسى،و يظهر من قوله:

«لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي» أنه أخذ بلحيته و رأسه غضبا ليضربه كما أخبر به فى موضع آخر وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ (الأعراف/۱۵۰).

و قوله: إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی تعلیل لمحذوف یدلّ علیه اللفظ و محصّله لو کنت مانعتهم عن عباده العجل و قاومتهم بالغه ما بلغت لم یطعنی إلا بعض القوم و أدّی ذلک الی تفرّقهم فرقتین:مؤمن مطیع،و مشرک عاص، و کان فی ذلک إفساد حال القوم بتبدیل اتحادهم و اتفاقهم الظاهر تفرّقا و اختلافا و ربما انجرّ الی قتال و قد کنت أمرتنی بالإصلاح إذ قلت لی «أَصْلِحْ وَ لاٰ تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ» فخشیت أن تقول حین رجعت و شاهدت ما فیه القوم من التفرق و التحزب:فرّقت بین بنی إسرائیل و لم ترقب قولی.هذا ما اعتذر به هارون و قد عذره موسی و دعا له و لنفسه کما فی سوره الأعراف بقوله: رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِأَخِی وَ أَدْخِلْنٰا فِی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ (الأعراف۱۵۱/).

قوله تعالی: قٰالَ فَمٰا خَطْبُکَ یٰا سٰامِرِیُّ رجوع منه علیه السّلام بعد الفراغ من تکلیم أخیه الی تکلیم السامری و هو أحد المسئولین الثلاثه و هو الذی أضلّ القوم.

و الخطب:الأمر الخطیر الذی یهمّک،یقول:ما هذا الأمر العظیم الذی جئت به؟

قوله تعالی: قٰالَ بَصُرْتُ بِمٰا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهٰا وَ کَذٰلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی قال الراغب فی المفردات:البصر یقال للجارحه الناظره نحو قوله: «کَلَمْحِ الْبَصَرِ» «وَ إِذْ زٰاغَتِ الْأَبْصٰارُ» و للقوه التی فیها،و یقال لقوه القلب المدرکه بصیره و بصر نحو قوله: «فَکَشَفْنٰا عَنْکَ غِطٰاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ» و قال: «مٰا زٰاغَ الْبَصَرُ وَ مٰا طَغیٰ» و جمع البصر أبصارهم و جمع البصیره بصائر،قال تعالی: «فَمٰا أَغْنیٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لاٰ أَبْصٰارُهُمْ» و لا یکاد یقال للجارحه:بصیره،و یقال من الأول:أبصرت، و من الثانی:أبصرته و بصرت به،و قلما یقال فی الحاسه بصرت إذا لم تضامّه رؤیه القلب.

انتهی.

و قوله: «فَقَبَضْتُ قَبْضَهً» قیل:إن القبضه مصدر بمعنی اسم المفعول و أورد علیه أن المصدر إذا استعمل کذلک لم تلحق به التاء،یقال:هذه حله نسج الیمن،و لا یقال:نسجه

اليمن،فالمتعين حمله فى الآيه على أنه مفعول مطلق.و ردّ بأن الممنوع لحوق التاء الداله على التحديد و المره لا على مجرد التأنيث كما هنا،و فيه أن كون التاء هنا للتأنيث لا دليل عليه فهو مصادره.

و قوله: «مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ» الاثر شكل قدم المارّه على الطريق بعد المرور،و الأصل فى معناه ما بقى من الشىء بعده بوجه بحيث يدلّ عليه كالبناء أثر البانى و المصنوع أثر الصانع و العلم أثر العالم و هكذا،و من هذا القبيل أثر الأقدام على الأرض من المارّه.

و الرسول هو الذى يحمل رساله و قد أطلق فى القرآن على الرسول البشرى الذى يحمل رساله اللّه تعالى الى الناس و أطلق بهذه اللفظه على جبريل ملك الوحى،قال تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (التكوير/١٩)،و كذا أطلق لجمع من الملائكه الرسول كقوله: بَلىٰ وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (الزخرف/٨٠)،و قال أيضا فى الملائكه: جٰاعِلِ الْمَلاٰئِكَهِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِحَهٍ (فاطر/١).

و الآيه تتضمن جواب السامرى عما سأله موسى عليه السلام بقوله: «فَمٰا خَطْبُكَ يٰا سٰامِرِيُّ» و هو سؤال عن حقيقه ذاك الأمر العظيم الذى أتى به و ما حمله على ذلك،و السياق يشهد على أن قوله: «وَ كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى» جوابه عن السبب الذى دعاه اليه و حمله عليه و أن تسويل نفسه هو الباعث له الى فعل ما فعل و أما بيان حقيقه ما صنع فهو الذى يشير اليه بقوله:

«بَصُرْتُ بِمٰا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ» و لا نجد فى كلامه فى هذه القصه و لا فيما يرتبط بها فى الجمله ما يوضح المراد منه و لذا اختلفوا فى تفسيره.

ففسره الجمهور وفاقا لبعض الروايات الوارده فى القصه أن السامرى رأى جبريل و قد نزل على موسى للوحى أو رآه و قد نزل راكبا على فرس من الجنه قدام فرعون و جنوده حين دخلوا البحر فاغرقوا فأخذ قبضه من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه و من خاصه هذا التراب أنه لا يلقى على شىء إلا حلت فيه الحياه و دخلت فيه الروح فحفظ التراب حتى إذا

صنع العجل ألقى فيه من التراب فحيّ و تحرك و خار.

قوله تعالى: قٰالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَيٰاةِ أَنْ تَقُولَ لاٰ مِسٰاسَ وَ إِنَّ لَکَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ هذه مجازاه له من موسى عليه السّلام بعد ثبوت الجرم.

فقوله: «قٰالَ فَاذْهَبْ» قضاء بطرده عن المجتمع بحيث لا يخالط القوم و لا يمسّ أحدا و لا يمسّه أحد بأخذ او عطاء او إيواء او صحبه او تكليم و غير ذلک من مظاهر الاجتماع الإنسانى و هو من أشق أنواع العذاب،و قوله: «فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَيٰاةِ أَنْ تَقُولَ لاٰ مِسٰاسَ» -محصله أنه تقرّر و حقّ عليک أن تعيش فردا ما دمت حيا-كنايه عن تحسّره المداوم من الوحده و الوحشه.

و قوله: وَ إِنَّ لَکَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ ظاهره أنه إخبار عن هلاكه فى وقت عيّنه اللّه و قضاه قضاء محتوما و يحتمل الدعاء عليه،و قيل:المراد به عذاب الآخره.

قوله تعالى: «وَ انْظُرْ إِلىٰ إِلٰهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَيْهِ عٰاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْيَمِّ نَسْفاً» قال فى المجمع:يقال:نسف فلان الطعام إذا ذراه بالمنسف ليطير عنه قشوره.انتهى.

و قوله: وَ انْظُرْ إِلىٰ إِلٰهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَيْهِ عٰاكِفاً أى ظللت و دمت عليه عاكفا لازما،و فيه دلاله على أنه كان اتخذه إلها له يعبده.

و قوله: «لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْيَمِّ نَسْفاً» أى أقسم لنحرقنّه بالنار ثم لنذرينّه فى البحر ذروا،و قد استدلّ بحديث إحراقه على أنه كان حيوانا ذا لحم و دم و لو كان ذهبا لم يكن لإحراقه معنى،و هذا يؤيد تفسير الجمهور السابق أنه صار حيوانا ذا روح بإلقاء التراب المأخوذ من أثر جبريل عليه.لكن الحق أنه إما يدلّ عليه أنه لم يكن ذهبا خالصا لا غير.

قوله تعالى: إِنَّمٰا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِی لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَیْءٍ عِلْماً الظاهر أنه من تمام كلام موسى عليه السّلام يخاطب به السامرى و بنى إسرائيل و قد قرّر بكلامه هذا توحّده تعالى فى ألوهيته فلا يشاركه فيها غيره من عجل او أى شريک مفروض،و هو بسياقه من لطيف الاستدلال فقد استدلّ فيه بأنه تعالى هو اللّه على أنه لا إله إلا هو و بذلک على أنه لا

غیره إلهم (۱).

[سوره طه (۲۰): الآیات ۹۹ الی ۱۱۴]

اشاره

کَذٰلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْبٰاءِ مٰا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَیْنٰاکَ مِنْ لَدُنّٰا ذِکْراً (۹۹) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ وِزْراً (۱۰۰)
خٰالِدِینَ فِیهِ وَ سٰاءَ لَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ حِمْلاً (۱۰۱) یَوْمَ یُنْفَخُ فِی اَلصُّورِ وَ نَحْشُرُ اَلْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقاً (۱۰۲) یَتَخٰافَتُونَ بَیْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلاّٰ عَشْراً (۱۰۳) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَهً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ یَوْماً (۱۰۴) وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْجِبٰالِ فَقُلْ یَنْسِفُهٰا رَبِّی
نَسْفاً (۱۰۵) فَیَذَرُهٰا قٰاعاً صَفْصَفاً (۱۰۶) لاٰ تَریٰ فِیهٰا عِوَجاً وَ لاٰ أَمْتاً (۱۰۷) یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ اَلدّٰاعِیَ لاٰ عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْوٰاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً (۱۰۸) یَوْمَئِذٍ لاٰ تَنْفَعُ اَلشَّفٰاعَهُ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمٰنُ وَ رَضِیَ لَهُ قَوْلاً (۱۰۹) یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا
خَلْفَهُمْ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً (۱۱۰) وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَیِّ اَلْقَیُّومِ وَ قَدْ خٰابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (۱۱۱) وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اَلصّٰالِحٰاتِ وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَلاٰ یَخٰافُ ظُلْماً وَ لاٰ هَضْماً (۱۱۲) وَ کَذٰلِکَ أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنٰا فِیهِ مِنَ اَلْوَعِیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً
(۱۱۳) فَتَعٰالَی اَللّٰهُ اَلْمَلِکُ اَلْحَقُّ وَ لاٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً (۱۱۴)

۱- ۱) .طه ۹-۴۸:بحث روائی فی:معنی غضب اللّه؛الاهتداء،قصه موسی و السامری و بنی اسرائیل.

بیان:

قوله تعالی: کَذٰلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْبٰاءِ مٰا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَیْنٰاکَ مِنْ لَدُنّٰا ذِکْراً الظاهر أن الإشاره الی خصوصیه قصه موسی و المراد بما قد سبق الامور و الحوادث الماضیه و الامم الخالیه أی علی هذا النحو قصصنا قصه موسی و علی شاکلته نقصّ علیک من أخبار ما قد مضی من الحوادث و الامم.

و قوله: وَ قَدْ آتَیْنٰاکَ مِنْ لَدُنّٰا ذِکْراً المراد به القرآن الکریم أو ما یشتمل علیه من المعارف المتنوعه التی یذکّر بها اللّه سبحانه من حقائق و قصص و عبر و أخلاق و شرائع و غیر ذلک.

قوله تعالی: مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وِزْراً ضمیر «عَنْهُ» للذکر و الوزر الثقل و الإثم و الظاهر بقرینه الحمل إراده المعنی الأول و تنکیره للدلاله علی عظم خطره،و المعنی:من أعرض عن الذکر فإنه یحمل یوم القیامه ثقلا-عظیم الخطر و مرّ الأثر،شبّه الإثم من حیث قیامه بالإنسان بالثقل الذی یحمله الإنسان و هو شاق علیه

ص:۲۰۱

فاستعير له اسمه.

قوله تعالى: خَالِدِينَ فِيهِ وَ سٰاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ حِمْلاً المراد من خلودهم فى الوزر خلودهم فى جزائه و هو العذاب بنحو الكنايه و التعبير فى «خَالِدِينَ» بالجمع باعتبار معنى قوله: «مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ» كما أن التعبير فى «أَعْرَضَ» و «فَإِنَّهُ يَحْمِلُ» فاعتبار لفظه، فالآيه كقوله: وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً (الجن۲۳/).

و مع الغضّ عن الجهات اللفظيه فقوله: «مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وِزْراً خَالِدِينَ فِيهِ» من أوضح الآيات دلاله على أن الإنسان إنما يعذب بعمله و يخلد فيه و هو تجسّم الأعمال.

و قوله: «وَ سٰاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ حِمْلاً» ساء من أفعال الذمّ كبئس،و المعنى:و بئس الحمل حملهم يوم القيامه،و الحمل بكسر الحاء و فتحها واحد،غير أن ما بالكسر هو المحمول فى الظاهر كالمحمول على الظهر و ما بالفتح هو المحمول فى الباطن كالولد فى البطن.

قوله تعالى: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً «يَوْمَ يُنْفَخُ» الخ؛بدل من يوم القيامه فى الآيه السابقه،و نفخ فى الصور كنايه عن الإحضار و الدعوه و لذا أتبعه فيما سيأتى بقوله: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّٰاعِيَ لاٰ عِوَجَ لَهُ (الآيه۱۰۸/)من السوره.

و الزرق جمع أزرق من الزرقه و هى اللون الخاص،و عن الفرّاء أن المراد بكونهم زرقا كونهم عميا لأن العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها و هو معنى حسن و يؤيده قوله تعالى:

وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً (الإسراء۹۷/).

قوله تعالى: يَتَخٰافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ عَشْراً -الى قوله- إِلاّٰ يَوْماً التخافت تكليم القوم بعضهم بعضا بخفض الصوت و ذلك من أهل المحشر لهول المطّلع،و قوله:

«إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ عَشْراً» بيان لكلامهم الذى تخافتون فيه،و معنى الجمله على ما يعطيه السياق:

يقولون ما لبثتم فى الدنيا قبل الحشر إلا عشره أيام،يستقلون لبثهم فيها بقياسه الى ما يلوح

ص :۲۰۲

لهم من حكم الخلود و الأبديه.

و قوله: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ يَوْماً» أى لنا إحاطه علميه بجميع ما يقولون فى تقرير لبثهم إذ يقول أمثلهم طريقه أى الأقرب منهم الى الصدق إن لبثتم فى الأرض إلا يوما و إنما كان قائل هذا القول أمثل القوم طريقه و أقربها الى الصدق لأن اللبث المحدود الأرضى لا مقدار له إذا قيس من اللبث الأبدى الخالد،و عدّه يوما و هو أقل من العشره أقرب الى الواقع من عده عشره،و القول مع ذلک نسبى غير حقيقى و حقيقه القول فيه ما حكاه سبحانه فى قوله: وَ قٰالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمٰانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتٰابِ اللّٰهِ إِلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذٰا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (الروم۵۶/)،و سيجىء استيفاء البحث فى معنى هذا اللبث فى تفسير الآيه إن شاء اللّه تعالى.

قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبٰالِ -الى قوله- وَ لاٰ أَمْتاً تدل الآيه على أنهم سألوه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن حال الجبال يوم القيامه فاجيب عنه بالآيات.

و قوله: فَقُلْ يَنْسِفُهٰا رَبِّى نَسْفاً أى يذروها و يثيرها فلا يبقى منها فى مستقرها شىء،و قوله: فَيَذَرُهٰا قٰاعاً صَفْصَفاً القاع الأرض المستويه و الصفصف الأرض المستويه الملساء،و المعنى فيتركها أرضا مستويه ملساء لا شىء عليها،و كأن الضمير للأرض باعتبار أنها كانت جبالا،و قوله: «لاٰ تَرىٰ فِيهٰا عِوَجاً وَ لاٰ أَمْتاً» قيل:العوج ما انخفض من الأرض و الأمت ما ارتفع منها،و الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المراد كل من له أن يرى و المعنى لا يرى راء فيها منخفضا كالأوديه و لا مرتفعا كالروابى و التلال.

قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّٰاعِىَ لاٰ عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً نفى العوج إن كان متعلقا بالاتباع-بأن يكون «لاٰ عِوَجَ لَهُ» حالا عن ضمير الجمع و عامله يتبعون-فمعناه أن ليس لهم إذا دعوا إلا الاتباع محضا من غير أى توقف أو استنكاف أو تثبط أو مساهله فيه لأن ذلک كله فرع القدره و الاستطاعه أو

توهم الإنسان ذلك لنفسه و هم يعاينون اليوم أن الملك و القدره للّه سبحانه لا شريك له قال تعالى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ (المؤمن/١٦)،و قال: وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذٰابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً (البقره/١٦٥).

و إن كان متعلقا بالداعى كان معناه أن الداعى لا يدع أحدا إلا دعاه من غير أن يهمل أحدا بسهو أو نسيان أو مساهله فى الدعوه.

لكن تعقيب الجمله بقوله: «وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ» الخ؛يناسب المعنى الأول فإن ارتفاع الأصوات عند الدعوه و الاحضار إنما يكون للتمرد و الاستكبار عن الطاعه و الاتباع.

و قوله: وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً قال الراغب:

الهمس الصوت الخفى و همش الاقدام أخفى ما يكون من صوتها قال تعالى: «فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً» .انتهى.و الخطاب فى قوله: «فَلاٰ تَسْمَعُ» للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المراد كل سامع يسمع و المعنى و انخعضت الأصوات لاستغراقهم فى المذله و المسكنه للّه فلا يسمع السامع إلا صوتا خفيا.

قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ لاٰ تَنْفَعُ الشَّفٰاعَةُ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً نفى نفع الشفاعه كنايه عن أن القضاء بالعدل و الحكم الفصل على حسب الوعد و الوعيد الإلهيين جار نافذ يومئذ من غير أن يسقط جرم مجرم أو يغمض عن معصيه عاص لمانع يمنع منه فمعنى نفع الشفاعه تأثيرها.

و قوله: إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً الاستثناء يدل على أن العنايه فى الكلام متعلقه بنفى الشفعاء لا بتأثير الشفاعه فى المشفوع لهم،و المراد الإذن فى الكلام للشفاعه كما يبيّنه قوله بعده: «وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً» فإن التكلم يومئذ منوط بإذنه تعالى،قال:

يَوْمَ يَأْتِ لاٰ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ (هود/١٠٥)،و قال: لاٰ يَتَكَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً (النبأ/٣٨).و قد مر القول فى معنى الإذن فى التكلم فى تفسير سوره هود فى الجزء العاشر من الكتاب.

و أما كون القول مرضيا فمعناه أن لا يخالطه ما يسخط اللّه من خطأ أو خطيئه قضاء لحق الإطلاق و لا يكون ذلك إلا ممن أخلص اللّه سريرته من الخطأ فى الاعتقاد و الخطيئه فى العمل و طهّر نفسه من رجس الشرك و الجهل فى الدنيا أو من الحقه بهم فإن البلاء و الابتلاء اليوم مع السرائر قال تعالى: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرٰائِرُ» و للبحث ذيل طويل سيمرّ بك بعضه إن شاء اللّه تعالى.

قوله تعالى: يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً إن كان ضمائر الجمع فى الآيه راجعه الى «مَنْ أَذِنَ لَهُ» باعتبار معناه كان المراد أن مرضى قولهم لا يخفى على اللّه فإن علمه محيط بهم و هم لا يحيطون به علما فليس فى وسعهم أن يغرّوه بقول مزوّق غير مرضى.

و إن كانت راجعه الى المجرمين فالآيه تصف علمه تعالى بهم فى موقف الجزاء و هو ما بين أيديهم و قبل أن يحضروا الموقف فى الدنيا حيا أو ميتا و هو ما خلفهم فهم محاطون لعلمه و لا يحيطون به علما فيجزيهم بما فعلوا و قد عنت وجوههم للحى القيّوم فلا يستطيعون ردا لحكمه و عند ذلك خيبتهم.و هذا الاحتمال أنس لسياق الآيات.

قوله تعالى: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ العنوه هى الذله قبال قهر القاهر و هى شأن كل شىء دون اللّه سبحانه يوم القيامه بظهور السلطنه الإلهيه كما قال: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ (المؤمن/١٦)،فلا يملك شىء شيئا بحقيقه معنى الكلمه و هو الذله و المسكنه على الإطلاق و إما نسبت العنوه الى الوجوه لأنها أول ما تبدوا تظهر فى الوجوه، و لازم هذه العنوه أن لا يمنع حكمه و لا نفوذه فيهم مانع و لا يحول بينه و بين ما أراد بهم حائل.

و اختير من أسمائه الحى القيوم لأن مورد الكلام الأموات أحيوا ثانيا و قد تقطعت عنهم الأسباب اليوم و المناسب لهذا الظرف من صفاته حياته المطلقه و قيامه بكل أمر.

قوله تعالى: وَ قَدْ خٰابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ وَ هُوَ

مُؤْمِنٌ فَلاٰ يَخٰافُ ظُلْماً وَ لاٰ هَضْماً بيان لجزائهم أما قوله: «وَ قَدْ خٰابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً» فالمراد بهم المجرمون غير المؤمنين فلهم الخيبه بسوء الجزاء لا كل من حمل ظلما ما أى ظلم كان من مؤمن أو كافر فإن المؤمن لا يخيب يومئذ بالشفاعه.

و لو كان المراد العموم و أن كل من حمل ظلما ما فهو خائب فالمراد بالخيبه الخيبه من السعاده التى يضادها ذلك دون الخيبه من السعاده مطلقا.

و أما قوله: «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» الخ؛فهو بيان استطرادى لحال المؤمنين الصلحاء جىء به لاستيفاء الأقسام و تتميم القول فى الفريقين الصلحاء و الجرمين، و قد قيد العمل الصالح بالإيمان لأن الكفر يحبط العمل الصالح بمقتضى آيات الحبط،و الهضم هو النقص،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَ صَرَّفْنٰا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ظاهر سياقها أن الإشاره بكذلك الى خصوصيات بيان الآيات،و «قُرْآناً عَرَبِيًّا» حال من الضمير فى «أَنْزَلْنٰاهُ» ،و التصريف هو التحويل من حال الى حال،و المعنى و على ذلك النحو من البيان المعجز أنزلنا الكتاب و الحال أنه قرآن مقروّ عربى و أتينا فيه ببعض ما أوعدناهم فى صوره بعد صوره.

و قوله: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً قد أورد فيما تقدم من قوله:«لعله يذّكر أو يخشى»الذكر مقابلا للخشيه و يستأنس منه أن المراد بالاتقاء هاهنا هو التحرّز من المعاداه و اللجاج الذى هو لازم الخشيه باحتمال الضرر دون الاتقاء المترتب على الإيمان بإتيان الطاعات و اجتناب المعاصى،و يكون المراد بإحداث الذكر لهم حصول التذكر فيهم و تتم المقابله بين الذكر و التقوى من غير تكلف.

و المعنى-و اللّه أعلم-لعلهم يتحرزون المعاداه مع الحق لحصول الخشيه فى قلوبهم باحتمال الخطر لاحتمال كونه حقا أو يحدث لهم ذكرا للحق فيعتقدوا به.

ص :۲۰۶

قوله تعالی: فَتَعٰالَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ تسبیح و تنزیه له عن کل ما لا یلیق بساحه قدسه،و هو یقبل التفرّع علی إنزال القرآن و تصریف الوعید فیه لهدایه الناس و التفرع علیه و علی ما ذکر قبله من حدیث الحشر و الجزاء و هذا هو الأنسب نظرا الی انسلاک الجمیع فی سلک واحد و هو أنه تعالی ملک یتصرف فی ملکه بهدایه الناس الی ما فیه صلاح أمرهم ثم إحضارهم و جزائهم علی ما عملوا من خیر أو شر.

قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً السیاق یشهد بأن فی الکلام تعرّضا لتلقّی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم وحی القرآن،فضمیر «وَحْیُهُ» للقرآن،و قوله: «وَ لاٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ» نهی عن العجل بقراءته،و معنی قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ» من قبل أن یتمّ وحیه من ملک الوحی.

فیفید أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان إذا جاءه الوحی بالقرآن یعجّل بقراءه ما یوحی الیه قبل أن یتمّ الوحی فنهی عن أن یعجل فی قراءته قبل انقضاء الوحی و تمامه فیکون الآیه فی معنی قوله تعالی فی موضع آخر: لاٰ تُحَرِّکْ بِهِ لِسٰانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (القیامه/۱۸).

و یؤید هذا المعنی قوله بعد: «وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً» فإن سیاق قوله:لا تعجل به و قل رب زدنی،یفید أن المراد هو الاستبدال أی بدّل الاستعجال فی قراءه ما لم ینزل بعد،طلبک زیاده العلم و یؤول المعنی الی أنک تعجل بقراءه ما لم ینزل بعد لأن عندک علما به فی الجمله لکن لا تکتف به و اطلب من اللّه علما جدیدا بالصبر و استماع بقیه الوحی.

و هذه الآیه مما یؤید ما ورد من الروایات أن للقرآن نزولا دفعه واحده غیر نزوله نجوما علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فلولا علم ما منه بالقرآن قبل ذلک لم یکن لعجله بقراءه ما لم ینزل منه بعد معنی.

[سوره طه (۲۰): الآیات ۱۱۵ الی ۱۲۶]

اشاره

وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (۱۱۵) وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ أَبی (۱۱۶) فَقُلْنا
یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلا یُخْرِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّهِ فَتَشْقی (۱۱۷) إِنَّ لَکَ أَلاّ تَجُوعَ فِیها وَ لا تَعْری (۱۱۸) وَ أَنَّکَ لا
تَظْمَؤُا فِیها وَ لا تَضْحی (۱۱۹) فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَهِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا یَبْلی (۱۲۰) فَأَکَلا مِنْها
فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّهِ وَ عَصی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوی (۱۲۱) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدی
(۱۲۲) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِیعاً بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی (۱۲۳) وَ مَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمی (۱۲۴) قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً (۱۲۵)
قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی (۱۲۶)

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً المراد بالعهد الوصیه و بهذا المعنی یطلق علی الفرامین و الدساتیر العهود،و النسیان معروف و ربما یکنی به عن الترک لأنه لازمه إذ الشیء إذا نسی ترک،و العزم القصد الجازم الی الشیء قال تعالی: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ (آل عمران۱۵۹/)،و ربما أطلق علی الصبر و لعله لکون الصبر أمرا شاقا علی النفوس فیحتاج الی قصد أرسخ و أثبت فسمی الصبر باسم لازمه قال تعالی: «إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» .

فالمعنی و أقسم لقد وصینا آدم من قبل فترک الوصیه و لم نجد له قصدا جازما الی حفظها أو صبرا علیها و العهد المذکور-علی ما یظهر من قصته علیه السّلام فی موضع من کلامه تعالی-هو النهی عن أکل الشجره،بمثل قوله: لا تَقْرَبا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ (الأعراف۱۹/).

قوله تعالی: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ أَبی معطوف علی مقدر و التقدیر اذکر عهدنا الیه و اذکر وقتا أمرنا الملائکه بالسجود له فسجدوا إلا إبلیس حتی یظهر أنه نسی و لم یعزم علی حفظ الوصیه،و قوله: «أَبی» جواب سؤال مقدر تقدیره ما ذا فعل إبلیس؟فقیل:أبی.

قوله تعالی: فَقُلْنا یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلا یُخْرِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقی تفریع علی إباء إبلیس عن السجده أی فلما أبی قلنا إرشاد لآدم الی ما فیه صلاح أمره و نصحا:إن هذا الآبی عن السجده-إبلیس-عدو لک و لزوجک الخ.

و قوله: «فَلا یُخْرِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّةِ» توجیه نهی إبلیس عن إخراجهما من الجنه الی آدم کنایه عن نهیه عن طاعته أو عن الغفله عن کیده و الاستهانه بمکره أی لا تطعه أو لا تغفل عن و تسویله حتی یتسلط علیکما و یقوی علی إخراجکما من الجنه و إشقائکما.

ص :۲۰۹

و قوله: فَتَشْقىٰ تفريع على خروجهما من الجنه و المراد بالشقاء التعب أى فتتعب إن خرجتما من الجنه و عشتما فى غيرها و هو الارض عيشه أرضيه لتهاجم الحوائج و سعيك فى رفعها كالحاجه الى الطعام و الشراب و اللباس و المسكن و غيرها.

و الدليل على أن المراد بالشقاء التعب الآيتان التاليتان المشيرتان الى تفسيره«إن لك أن لا تجوع فيها و لا تعرى و أنك لا تظمؤا فيها و لا تضحى».

و هو أيضا دليل على أن النهى إرشادى ليس فى مخالفته إلا الوقوع فى المفسده المترتبه على نفس الفعل و هو تعب السعى فى رفع حوائج الحياه و اكتساب ما يعاش به و ليس بمولوى تكون نفس مخالفته مفسده يقع فيها العبد و تستتبع مؤاخذه أخرويه.على أنك عرفت أنه عهد قبل تشريع أصل الدين الواقع عند الأمر بالخروج من الجنه و الهبوط الى الأرض.

و أما إفراد قوله: «فَتَشْقىٰ» و لم يقل فتشقيا بصيغه التثنيه فلأن العهد إنما نزل على آدم عليه السّلام و كان التكليم متوجها اليه،و لذلك جىء بصيغه الإفراد فى جميع ما يرجع اليه كقوله: «فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» «فَتَشْقىٰ» «أن لا تجوع فيها و لا تعرى» «لاٰ تَظْمَؤُا فِيهٰا وَ لاٰ تَضْحىٰ» «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ» الخ؛ «فَعَصىٰ» الخ؛ «ثُمَّ اجْتَبٰاهُ رَبُّهُ فَتٰابَ عَلَيْهِ» نعم جىء بلفظ التثنيه فيما لا غنى عنه كقوله: «عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلاٰ يُخْرِجَنَّكُمٰا» «فَأَكَلاٰ مِنْهٰا فَبَدَتْ لَهُمٰا» «وَ طَفِقٰا يَخْصِفٰانِ عَلَيْهِمٰا» «قٰالَ اهْبِطٰا مِنْهٰا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» فتدبر فيه.

قوله تعالى: إِنَّ لَكَ أَلاّٰ تَجُوعَ فِيهٰا وَ لاٰ تَعْرىٰ وَ أَنَّكَ لاٰ تَظْمَؤُا فِيهٰا وَ لاٰ تَضْحىٰ يقال:ضحى يضحى كسعى يسعى ضحوا و ضحيا إذا أصابته الشمس أو برز لها و كأن المراد بعدم الضحو أن ليس هناك أثر من حراره الشمس حتى تمس الحاجه الى الاكتنان فى مسكن يقى من الحرّ و البرد.

قوله تعالى: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰانُ قٰالَ يٰا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لاٰ يَبْلىٰ الشيطان هو الشرير لقّب به إبليس لشرارته،و المراد بشجره

الخلد الشجره المنهيه و البلى صيروره الشىء خلقا خلاف الجديد.

و المراد بشجره الخلد شجره يعطى أكلها خلود الحياه،و المراد بملك لا يبقى سلطنه لا تتأثر عن مرور الدهور و اصطكاك المزاحمات و الموانع فيؤول المعنى الى نحو قولنا هل أدلك على شجره ترزق بأكل ثمرتها حياه خالده و ملكا دائما فليس قوله: «لاٰ يَبْلىٰ» تكرارا لإفاده التأكيد كما قيل.

و الدليل على ما ذكره ما فى سوره الأعراف فى هذا المعنى من قوله: مٰا نَهٰاكُمٰا رَبُّكُمٰا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونٰا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونٰا مِنَ الْخٰالِدِينَ (الأعراف/٢٠)و لا منافاه بين جمع خلود الحياه و دوام الملك هاهنا بواو الجمع و بين الترديد بينهما فى سوره الأعراف لإمكان أن يكون الترديد هناك لمنع الخلو لا لمنع الجمع،أو يكون الجمع هاهنا باعتبار الاتصاف بهما جميعا و الترديد هناك باعتبار تعلق النهى كأنه يقيل:إن فى هذه الشجره صفتين و إنما نهاكما ربكما عنها إما لهذه أو لهذه،أو إنما نهاكما ربكما عنها أن لا تخلدا فى الجنه مع ملك خالد أو أن لا تخلدا بناء على أن الملك الخالد يستلزم حياه خالده فافهم ذلك و كيف كان فلا منافاه بين الترديد فى آيه و الجمع فى أخرى.

قوله تعالى: فَأَكَلاٰ مِنْهٰا فَبَدَتْ لَهُمٰا سَوْآتُهُمٰا وَ طَفِقٰا يَخْصِفٰانِ عَلَيْهِمٰا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تقدم تفسيره فى سوره الأعراف.

قوله تعالى: وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ الغى خلاف الرشد الذى هو بمعنى إصابه الواقع و هو غير الضلال الذى هو الخروج من الطريق،و الهدى يقابلهما و يكون بمعنى الإرشاد إذا قابل الغى كما فى الآيه التاليه و بمعنى إراءه الطريق،أو الإيصال الى المطلوب بتركيب الطريق إذا قابل الضلال فليس من المرضى تفسير الغى فى الآيه بمعنى الضلال.

و معنى آدم ربه-كما أشرنا اليه آنفا و قد تقدم تفصيله-إنما هى معصيه أمر إرشادى لا مولوى و الأنبياء عليهم السّلام معصومون من المعصيه و المخالفه فى أمر يرجع الى الدين الذى يوحى

اليهم من جهه تلقيه فلا يخطئون،و من جهه حفظه فلا ينسون و لا يحرّفون،و من جهه إلقائه الى الناس و تبليغه لهم قولا فلا يقولون إلا الحق الذى أوحى اليهم و فعلا فلا يخالف فعلهم قولهم و لا يقترفون معصيه صغيره و لا كبيره لأن فى لفعل تبليغا كالقول،و أما المعصيه بمعنى مخالفه الأمر الإرشادى الذى لا داعى فيه إلا إحراز المأمور خيرا أو منفعه من خيرات حياته و منافعها بانتخاب الطريق الأصلح كما يأمر و ينهى المشير الناصح نصحا فإطاعته و معصيته خارجتان من مجرى أدله العصمه و هو ظاهر.

قوله تعالى: ثُمَّ اجْتَبٰاهُ رَبُّهُ فَتٰابَ عَلَيْهِ وَ هَدىٰ الإجتباء-كما تقدم مرارا- بمعنى الجمع على طريق الاصطفاء ففيه جمعه تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فيه أحد و جعله من المخلصين بفتح اللام،و على هذا المعنى يتفرع عليه قوله: «فَتٰابَ عَلَيْهِ وَ هَدىٰ» ،كأنه كان ذا أجزاء متفرقه متشتته فجمعها من هنا و هناك الى مكان واحد ثم تاب عليه و رجع اليه و هداه و سلك به الى نفسه.

و إنما فسّرنا قوله: «هَدىٰ» و هو مطلق بهدايته الى نفسه بقرينه الاجتباء،و لا ينافى مع ذلك إطلاق الهدايه لأن الهدايه اليه تعالى أصل كل هدايه و محتدها،نعم يجب تقييد الهدايه بما يكون فى أمر الدين من اعتقاد حق و عمل صالح،و الدليل عليه تفريع الهدايه فى الآيه على الاجتباء،فافهم ذلك.

قوله تعالى: قٰالَ اهْبِطٰا مِنْهٰا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تقديم تفسير مثله فى سورتى البقره و الأعراف.

و فى قوله: «قٰالَ اهْبِطٰا» التفات من التكلم مع الغير الى الغيبه و الإفراد و لعلّ الوجه فيه اشتمال الآيه على القضاء و الحكم و هو مما يختص به تعالى قال: وَ اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ (المؤمن ۲۰/)،و قال: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ (يوسف۶۷/).

قوله تعالى: فَإِمّٰا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدٰايَ فَلاٰ يَضِلُّ وَ لاٰ

يَشْقىٰ فى الآيه قضاء منه تعالى متفرع على الهبوط و لذا عطف بفاء التفريع،و أصل قوله:

«فَإِمّٰا يَأْتِيَنَّكُمْ» فإن يأتكم زيد عليه ما و نون التأكيد للإشاره الى وقوع الشرط كأنه قيل:إن يأتكم منى هدى-و هو لا محاله آت-فمن اتبع،الخ.

و فى قوله: «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدٰایَ» نسبه الاتباع الى الهدى على طريق الاستعاره بالكنايه، و أصله:من اتبع الهادى الذى يهدى بهداى.

و قوله: «فَلاٰ يَضِلُّ وَ لاٰ يَشْقىٰ» أى لا يضلّ فى طريقه و لا يشقى فى غايته التى هى عاقبه أمره،و إطلاق الضلال و الشقاء يقضى بنفى الضلال و الشقاء عنه فى الدنيا و الآخره جميعا و هو كذلك فإن الهدى الإلهى هو الدين الفطرى الذى دعا اليه بلسان أنبيائه،و دين الفطره هو مجموع الاعتقادات و الأعمال التى تدعو إليها فطره الإنسان و خلقته بحسب ما جهّز به من الجهازات،و

المعلوم أن سعاده كل شىء هو ما تستدعيه خلقته بما لها من التجهيز لا سعاده له وراءه،قال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم/٣٠).

قوله تعالى: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال الراغب:العيش الحياه المختصه بالحيوان و هو أخص من الحياه لأن الحياه يقال فى الحيوان و فى البارى تعالى و فى الملك و يشتق منه المعيشه لما يتعيّش منه،قال تعالى: «نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِی الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» «مَعِيشَةً ضَنْكاً» انتهى،و الضنك هو الضيق من كل شىء و يستوى فيه المذكر و المؤنث،يقال:مكان ضنك و معيشه ضنك و هو فى الأصل مصدر ضنك يضنك من باب شرف يشرف أى ضاق.

و قوله: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی يقابل قوله فى الآيه السابقه: «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدٰایَ» و كان مقتضى المقابله أن يقال:«و من لم يتبع هداى»و إنما عدل عنه الى ذكر الإعراض عن الذكر ليشير به الى عله الحكم لأن نسيانه تعالى و الإعراض عن ذكره هو السبب لضنك

العیش و العمی یوم القیامه،و لیکون توطئه و تمهیدا لما سیذکر من نسیانه تعالی یوم القیامه من نسیه فی الدنیا.

و المراد بـذکره تعالی إما المعنی المصـدری فقوله: «ذِکْرِی» من إضافه المصـدر الی مفعوله أو القرآن أو مطلق الکتب السـماویه کما یؤیده قوله الآتی: «أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا» أو الدعوه الحقه و تسمیتها ذکرا لأن لازم اتباعها و الأخذ بها ذکره تعالی.

و قوله: فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً أی ضـیقه و ذلک أن من نسـی ربه و انقطع عن ذکره لم یبق له إلا أن یتعلق بالـدنیا و جعلها مطلوبه الوحید الذی یسعی له و یهتم بإصلاح معیشته و التوسع فیها و التمتع منها،و المعیشه التی أوتیها لا تسعه سواء کانت قلیله أو کثیره لأنـه کلما حصل منها و اقتناها لم یرض نفسه بها و انتزعت الی تحصـیل ما هو أزیـد و أوسع من غیر أن یقف منها علی حـد فهو دائما فی ضـیق صـدر و حنق مما وجـد متعلق القلب بما وراءه مع ما یهجم علیه من الهم و الغم و الحزن و القلب و الاضـطراب و الخوف بنزول النوازل و عروض العوارض من موت و مرض و عاهه و حسد حاسد و کید کائد و خیبه سعی و فراق حبیب.

و لو أنه عرف مقـام ربه ذاکرا غیر نـاس أیقن أن له حیـاه عنـد ربه لاـ یخالطها موت و ملکا لا یعتریه زوال و عزه لا یشوبها ذله و فرحا و سـرورا و رفعه و کرامه لا تقـدّر بقـدر و لا تنتهی الی أمـد و أن الـدنیا دار مجاز و ما حیاتها فی الآخره إلا متاع فلو عرف ذلک قنعت نفسه بما قد عرف له من الدنیا و وسعه ما أوتیه من المعیشه من غیر ضیق و ضنک.

و قیـل:المراد بالمعیشه الضـنک عـذاب القبر و شـقاء الحیاه البرزخیه بناء علی أن کثیرا من المعرضـین عن ذکر اللّه ربما نالوا من المعیشه أوسعها و ألقت الیهم أمور الدنیا بأزمّتها فهم فی عیشه وسیعه سعیده.

و فیه أنه مبنی علی مقایسه معیشه الغنی من معیشه الفقیر بالنظر الی نفس المعیشتین و الإمکانات التی فیهما و لا یتعلق نظر القرآن بهما من هذه الجهه البته،و إنما تبحث الآیات فیهما

بمقایسه المعیشه المضافه الی المؤمن و هو مسلح بذکر اللّه و الإیمان به من المعیشه المضافه الی الکافر الناسی لربه المتعلق النفس بالحیاه الدنیا الأعزل من الإیمان و لا ریب أن للمؤمن حیاه حره سعیده یسعه ما أکرمه ربه به من معیشه و إن کانت بالعفاف و الکفاف أو دون ذلک، و لیس للمعرض عن ذکر ربه إلا عدم الرضا بما وجد و التعلق بما وراءه.

نعم عذاب القبر من مصادیق المعیشه الضنک بناء علی کون قوله: «فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً» متعرضا لبیان حالهم فی الدنیا و قوله: «وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمیٰ» لبیان حالهم فی الآخره و البرزخ من أذناب الدنیا.

و قوله: «وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمیٰ» أی بحیث لا یهتدی الی ما فیه سعادته و هو الجنه و الدلیل علی ذلک ما یأتی فی الآیتین التالیتین.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمیٰ وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً یسبق الی الذهن أن عمی یوم القیامه یتعلق ببصر الحس فإن الذی یسأل عنه هو ذهاب البصر الذی کان له فی الدنیا و هو بصر الحس دون بصر القلب الذی هو البصیره،فیشکل علیه ظاهر ما دلّ علی أن المجرمین یبصرون یوم القیامه أهوال الیوم و آیات العظمه و القهر کقوله تعالی: إِذِ الْمُجْرِمُونَ نٰاکِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنٰا أَبْصَرْنٰا وَ سَمِعْنٰا (الم السجده۱۲/)،و قوله: اِقْرَأْ کِتٰابَکَ (الإسراء۱۴/)،و لذلک ذکر بعضهم أنهم یحشرون أولا مبصرین ثم یعمون،و بعضهم أنهم یحشرون مبصرین ثم عمیا ثم مبصرین.

و هذا قیاس أمور الآخره و أحوالها بما لها من نظیر فی الدنیا و هو قیاس مع الفارق فإن من الظاهر المسلّم من الکتاب و السنه أن النظام الحاکم فی الآخره غیر النظام الحاکم فی الدنیا الذی نألفه من الطبیعه و کون البصیر مبصرا لکل مبصر و الأعمی غیر مدرک لکل ما من شأنه أن یری کما هو المشهود فی النظام الدنیوی لا دلیل علی عمومه للنظام الاخروی فمن الجائز أن یتبعض الأمر هناک فیکون المجرم أعمی لا یبصر ما فیه سعاده حیاته و فلاحه و فوزه

ص :۲۱۵

بالکرامه و هو یشاهد ما یتم به الحجه علیه و ما یفزعه من أهوال القیامه و ما یشتد به العذاب علیه من النار و غیرها،قال تعالی: إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (المطففین/۱۵).

قوله تعالی: قٰالَ کَذٰلِکَ أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا وَ کَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنْسیٰ الآیه جواب سؤال السائل:رب لم حشرتنی أعمی و قد کنت بصیرا؟و الإشاره فی قوله: «کَذٰلِکَ أَتَتْکَ» الی حشره أعمی المذکور فی السؤال،و فی قوله: «وَ کَذٰلِکَ الْیَوْمَ» الی معنی قوله:

«أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا» و لمعنی قال:کما حشرناک أعمی أتتک آیاتنا فنسیتها و کما أتتک آیاتنا فنسیتها ننساک الیوم أی إن حشرک الیوم أعمی و ترکک لا تبصر شیئا مثل ترکک آیاتنا فی الدنیا کما یترک الشیء المنسی و عدم اهتدائک بها مثل ترکنا لک الیوم و عدم هدایتک بجعلک بصیرا تهتدی الی النجاه،و بعباره أخری إنما جازیناک فی هذا الیوم بمثل ما فعلت فی الدنیا کما قال تعالی: وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا (الشوری/۴۰).

و قد سمّی اللّه سبحانه معصیه المجرمین و هم المعرضون عن ذکره التارکون لهداه نسیانا لآیاته،و مجازاتهم بالإعماء یوم القیامه نسیانا منه لهم و انعطف بذلک آخر الکلام الی أوله و هو معصیه آدم التی سماها نسیانا لعهده إذ قال: «وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلیٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ» فکأن قصه جنه آدم بما لها من الخصوصیات کانت مثالا من قبل یمثل به ما سیجری علی بنیه من بعده الی یوم القیامه فیمثل بنهیه عن اقتراب الشجره الدعوه الدینیه و لهدی الإلهی بعده،و بمعصیته التی کانت نسیانا للعهد معاصی بنیه التی هی نسیان لذکره تعالی و آیاته المذکّره،و إنما الفرق أن ابتلاء آدم کان قبل تشریع الشرائع فکان النهی المتوجه الیه إرشادیا و ما ابتلی به من المخالفه من قبیل ترک الاولی بخلاف الأمر فی بنیه (۱).

۱- ۱) .طه ۱۱۵-۱۲۶:بحث روائی حول قصه آدم علیه السّلام،بدء خلق الانسان،من یحشره اللّه یوم القیامه اعمی.

[سوره طه (۲۰): الآیات ۱۲۷ الی ۱۳۵]

اشاره

وَ کَذٰلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیٰاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذٰابُ اَلْآخِرَهِ أَشَدُّ وَ أَبْقیٰ (۱۲۷) أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنٰا قَبْلَهُمْ مِنَ
اَلْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَسٰاکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِأُولِی اَلنُّهیٰ (۱۲۸) وَ لَوْ لاٰ کَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکٰانَ لِزٰاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّی
(۱۲۹) فَاصْبِرْ عَلیٰ مٰا یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا وَ مِنْ آنٰاءِ اَللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ اَلنَّهٰارِ لَعَلَّکَ
تَرْضیٰ (۱۳۰) وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَهَ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ (۱۳۱) وَ أْمُرْ
أَهْلَکَ بِالصَّلاٰهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهٰا لاٰ نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ اَلْعٰاقِبَهُ لِلتَّقْویٰ (۱۳۲) وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ یَأْتِینٰا بِآیَهٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ
بَیِّنَهُ مٰا فِی اَلصُّحُفِ اَلْأُولیٰ (۱۳۳) وَ لَوْ أَنّٰا أَهْلَکْنٰاهُمْ بِعَذٰابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقٰالُوا رَبَّنٰا لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَیْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آیٰاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نَذِلَّ وَ نَخْزیٰ (۱۳۴) قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحٰابُ اَلصِّرٰاطِ اَلسَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدیٰ (۱۳۵)

بيان:

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَهِ أَشَدُّ وَ أَبْقىٰ الإسراف التجاوز عن الحد و الظاهر أن الواو فی قوله: «وَ كَذٰلِكَ» للاستيناف،و الإشاره الی ما تقدم من مؤاخذه من أعرض عن ذكر اللّٰه و نسی آيات ربه فإنه تجاوز منه عن حد العبوديه و كفر آبيات ربه فجزاؤه جزاء من نسی آيات ربه و تركها بعد ما عهد اليه معرضا عن ذكره.

و قوله: «وَ لَعَذَابُ الْآخِرَهِ أَشَدُّ وَ أَبْقىٰ» أی من عذاب الدنيا و ذلك لكونه محيطا بباطن الإنسان كظاهره و لكونه دائما لا يزول.

قوله تعالی: أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِی مَسٰاكِنِهِمْ الخ؛الظاهر أن «يَهْدِ» مضمّن معنى يبيّن،و المعنى أ فلم يبيّن لهم طريق الاعتبار و الإيمان بالآيات كثره إهلاكنا القرون التی كانوا قبلهم و هم يمشون فی مساكنهم كما كانت تمر أهل مكه فی أسفارهم بمساكن عاد بأحقاف اليمن و مساكن ثمود و أصحاب الأيكه بالشام و مساكن قوم لوط بفلسطين «إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِأُولِی النُّهىٰ» أی أرباب العقول.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكٰانَ لِزٰاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى مقتضی السياق السابق أن يكون «لِزٰاماً» بمعنى الملازمه و هما مصدرا لازم يلازم،و المراد بالمصدر معنى اسم الفاعل و على هذا فاسم كان هو الضمير الراجع الی الهلاك المذكور فی الآيه السابقه،و أن قوله: «وَ أَجَلٌ مُسَمًّى» معطوف على «كَلِمَهٌ سَبَقَتْ» و التقدير و لو لا كلمه سبقت من ربك و أجل مسمّى لكان الهلاك ملازما لهم إذ أسرفوا و لم يؤمنوا بآيات ربهم.

و قوله: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ تكررت هذه الكلمه منه سبحانه فی حق بنی إسرائيل و غيرهم فی مواضع من كلامه كقوله: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِیَ

بَيْنَهُمْ (يونس١٩/)(هود١١٠/)(حم السجده۴۵/)،و قد عيّاها بالأجل المسمّى فى قوله: وَ لَوْ لاٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (الشورى١۴/)،و قد تقدم فى تفسير سورتى يونس و هود أن المراد بها الكلمه التى قضى بها عند إهباط آدم الى الأرض بمثل قوله: وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلىٰ حِينٍ (الأعراف٢۴/).

فالناس آمنون من الهلاك و عذاب الاستئصال على إسرافهم و كفرهم ما بين استقرارهم فى الارض و أجلهم المسمى إلا أن يجيئهم رسول فيقضى بينهم،قال تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (يونس۴٧/)و اليه يرجع عذاب الاستئصال عن الآيات المقترحه إذا لم يؤمن بها بعد ما جاءت و هذه الامه حالهم حال سائر الامم فى الأمن من عذاب الاستئصال بوعد سابق من اللّه،و أما القضاء بينهم و بين النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقد أخّره اللّه الى أمد كما تقدم استفادته من قوله: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ الآيه من سوره يونس.

و قوله: وَ أَجَلٌ مُسَمًّى قد تقدم فى تفسير أول سوره الأنعام أن الأجل المسمى هو الأجل المعين بالتسميه الذى لا يتخطا و لا يتخلف كما قال تعالى: مٰا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهٰا وَ مٰا يَسْتَأْخِرُونَ (الحجر۵/)،و ذكر بعضهم أن المراد بالأجل المسمى يوم القيامه،و قال آخرون:إن الأجل المسمى هو الكلمه التى سبقت من اللّه فيكون عطف الأجل على الكلمه من عطف التفسير،و لا معوّل على القولين لعدم الدليل.

فمحصل معنى الآيه أنه لو لا أن الكلمه التى سبقت من ربك-و فى إضافه الرب الى ضمير الخطاب إعزاز و تأييد للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم-تقضى بتأخير عذبهم و الأجل المسمى يعيّن وقته فى ظرف التأخير لكان الهلاك ملازما لهم بمجرد الإسراف و الكفر.

و من هنا يظهر أن مجموع الكلمه التى سبقت و الأجل المسمى سبب واحد تام لتأخير العذاب عنهم لا أن كل واحد منهما سبب مستقل فى ذلك كما اختاره كثير منهم.

قوله تعالی: فَاصْبِرْ عَلیٰ مٰا یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا الخ؛یأمره بالصبر علی ما یقولون و یفرّعه علی ما تقدم کأنه قیل:إذا کان من قضاء اللّه أن یؤخر عذابهم و لا یعاجلهم بالانتقام علی ما یقولون فلا یبقی لک إلا أن تصبر راضیا علی ما قضاه اللّه من الأمر و تنزهه عما یقولون من کلمه الشرک و یواجهونک به من السوء،و تحمده علی ما تواجهه من آثار قضائه فلیس إلا الجمیل فاصبر علی ما یقولون و سبّح بحمد ربک لعلک ترضی.

و قوله: «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ» أی نزهه متلبسا بحمده و الثناء علیه فإن هذه الحوادث التی یشقّ تحملها و الصبر علیها لها نسبه الی فواعلها و لیست إلا سیئه یجب تنزیهه تعالی عنها و لها نسبه بالإذن الیه تعالی و هی بهذه النسبه جمیله لا یترتب علیها إلا مصالح عامه یصلح بها النظام الکونی ینبغی أن یحمد اللّه و یثنی علیه بها.

و قوله: «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا» ظرفان متعلقان بقوله: «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ» .

و قوله: وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ الجمله نظیره قوله: وَ إِیّٰایَ فَارْهَبُونِ (البقره۴۰/)،و الآناء علی أفعال جمع إنی أو إنو بکسر الهمزه بمعنی الوقت و «مِنْ» للتبعیض و الجار و المجرور متعلق بقوله: «فَسَبِّحْ» دال علی ظرف فی معناه متعلق بالفعل و التقدیر و بعض آناء اللیل سبح فیها.

و قوله: وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ منصوب بنزع الخافض علی ما ذکروا معطوف علی قوله:

«وَ مِنْ آنٰاءِ» و التقدیر و سبح فی أطراف النهار،و هل المراد بأطراف النهار ما قبل طلوع الشمس و ما قبل غروبها،أو غیر ذلک؟اختلفت فیه کلمات المفسرین و سنشیر الیه.

و قوله: لَعَلَّکَ تَرْضیٰ السیاق السابق و قد ذکر فیه إعراضهم عن ذکر ربهم و نسیانهم آیاته و إسرافهم فی أمرهم و عدم إیمانهم ثم ذکر تأخیر الانتقام منهم و أمره بالصبر و التسبیح و التحمید یقضی أن یکون المراد بالرضا الرضا بقضاء اللّه و قدره،و المعنی:فاصبر

و سبّح بحمد ربك ليحصل لك الرضا بما قضى اللّه سبحانه فيعود الى مثل معنى قوله:

«وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ» .

و الوجه فيه أن تكرار ذكره تعالى بتنزيه فعله عن النقص و الشين و ذكره بالثناء الجميل و المداومه على ذلك يوجب أنس النفس به و زيادته و زياده الانس بجمال فعله و نزاهته توجب رسوخه فيها و ظهوره فى نظرها و زوال الخطورات المشوّشه للإدراك و الفكر،و النفس مجبوله على الرضا بما تحبه و لا تحب غير الجميل المنزّه عن القبح و الشين فإدامه ذكره بالتسبيح و التحميد تورث الرضا بقضائه.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ الخ؛مد العين مد نظرها و إطالته ففيه مجاز عقلى ثم مد النظر و إطالته الى شىء كنايه عن التعلق به و حبه،و المراد بالأزواج-كما قيل-الأصناف من الكفار أو الأزواج من النساء و الرجال منهم و يرجع الى البيوتات و تنكير الأزواج للتقليل و إظهار أنهم لا يعبأ بهم.

و قوله: «زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» بمنزل التفسير لقوله: «مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ» و هو منصوب بفعل مقدّر و التقدير نعنى به-أو جعلنا لهم-زهره الحياه الدنيا و هى زينتها و بهجتها،و الفتنه الامتحان و الاختبار،و قيل:المراد بها العذاب لأن كثره الأموال و الأولاد نوع عذاب من اللّه كما قال:

وَ لاٰ تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ أَوْلاٰدُهُمْ إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهٰا فِي الدُّنْيٰا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰافِرُونَ (التوبه/٨۵).

و قوله: وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ المراد به بقرينه مقابلته لما متّعوا به من زهره الحياه الدنيا هو رزق الآخره و هو خير و أبقى.

و المعنى:لا تطل النظر الى زينه الحياه الدنيا و بهجتها التى متعنا بها أصنافا أو أزواجا معدوده منهم لنمتحنهم فيما متعنا به،و الذى سيرزقك ربك فى الآخره خير و أبقى.

قوله تعالى: وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا لاٰ نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلتَّقْوىٰ الآيه ذات سياق يلتئم بسياق سائر آيات السوره فهى مكيه كسائرها على أنّا لم نظفر بمن يستثنيها و يعدّها مدنيه،و على هذا فالمراد بقوله: «أَهْلَكَ» بحسب انطباقه على وقت النزول خديجه زوج النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و على عليه السّلام و كان من أهله و فى بيته أو هما و بعض بنات النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و قوله: «لاٰ نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ» ظاهر المقابله بين الجملتين أن المراد سؤال تعالى الرزق لنفسه و هو كنايه عن أنّا فى غنى منك و أنت المحتاج المفتقر الينا فيكون فى معنى قوله:

وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ، مٰا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مٰا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰاقُ ذُو الْقُوَّهِ الْمَتِينُ (الذاريات۵۶/-۵۸)،و أيضا هو من جهه تذييله بقوله:

«وَ الْعٰاقِبَهُ لِلتَّقْوىٰ» فى معنى قوله: لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لاٰ دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ (الحج۳۷/)،بتفسيرهم سؤال الرزق بسؤال الرزق للخلق أو لنفس النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليس بسديد.

قوله تعالى: وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ يَأْتِينٰا بِآيَهٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَهُ مٰا فِي الصُّحُفِ الْأُولىٰ حكايه قول مشركى مكه و إنما قالوا هذا تعريضا للقرآن أنه ليس بآيه دالّه على النبوه فليأتنا بآيه كل أرسل الأولون و البيّنه الشاهد المبين أو البيّن و قيل هو البيان.

و كيف كان فقولهم: «لَوْ لاٰ يَأْتِينٰا بِآيَهٍ مِنْ رَبِّهِ» تحضيض بداعى إهانه القرآن و تعجيز النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم باقتراح آيه معجزه اخرى،و قوله: «أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَهُ» الخ؛جواب عنه و معناه على الوجه الأول من معنيى البينه:أ و لم تأتهم بينه و شاهد يشهد على ما فى الصحف الاولى-و هى التوراه و الإنجيل و سائر الكتب السماويه-من حقائق المعارف و الشرائع و يبيّنها و هو القرآن و قد أتى به رجل لا عهد له بمعلم يعلمه و لا ملقن يلقنه ذلك.

و على الوجه الثانى:أ و لم يأتهم بيان ما فى الصحف الاولى من أخبار الامم الماضين الذين

اقترحوا على أنبيائهم الآيات المعجزه فأتوا بها و كان إتيانها سببا لهلاكهم و استئصالهم لما لم يؤمنوا بها بعد إذ جاءتهم فلم لا ينتهون عن اقتراح آيه بعد القرآن؟و لكل من المعنيين نظير فى كلامه تعالى.

قوله تعالى: وَ لَوْ أَنّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى الظاهر أن ضمير «مِنْ قَبْلِهِ» للبينه-فى الآيه السابقه-باعتبار أنها القرآن،و المعنى لا و لو أنّا أهلكناهم لإسرافهم و كفرهم بعذاب من قبل أن تأتيهم البينه لم تتم عليهم الحجه و لكانت الحجه لهم علينا و لقالوا ربنا لو لا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك و هى التى تدلّ عليها البينه من قبل أن نذلّ بعذاب الاستئصال و نخزى.

و قيل الضمير للرسول المعلوم من مضمون الآيه السابقه بشهاده قولهم: «لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً» و هو قريب من جهه اللفظ و المعنى الأول من جهه المعنى و يؤيده قوله: «فَنَتَّبِعَ آياتِكَ» و لم يقل:فنتبع رسولك.

قوله تعالى: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى التربّص الانتظار،و الصراط السوى الطريق المستقيم،و قوله:

«كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ» أى كل منا و منكم متربص منتظر فنحن ننتظر ما وعده اللّه لنا فيكم و فى تقدم دينه و تمام نوره و أنتم تنتظرون بنا الدوائر لتبطلوا الدعوه الحقه و كل منا و منكم يسلك سبيلا الى مطلوبه فتربصوا و انتظروا و فيه تهديد فستعلمون أى طائفه منا و منكم أصحاب الطريق المستقيم الذى يوصله الى مطلوبه و من الذين اهتدوا الى المطلوب و فيه ملحمه و إخبار بالفتح.

ص :۲۲۳

سوره الأنبياء مكیه و هی مائه و اثنتا عشره آیه

اشاره

[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۱ الی ۱۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gt;اِقْتَرَبَ لِلنّٰاسِ حِسٰابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (۱) مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ
اِسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ (۲) لاٰهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ اَلسِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۳)
قٰالَ رَبِّي يَعْلَمُ اَلْقَوْلَ فِي اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۴) بَلْ قٰالُوا أَضْغٰاثُ أَحْلاٰمٍ بَلِ اِفْتَرٰاهُ بَلْ هُوَ شٰاعِرٌ فَلْيَأْتِنٰا بِآيَةٍ كَمٰا
أُرْسِلَ اَلْأَوَّلُونَ (۵) مٰا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ (۶) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (۷) وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لاٰ يَأْكُلُونَ اَلطَّعٰامَ وَ مٰا كٰانُوا خٰالِدِينَ (۸) ثُمَّ صَدَقْنٰاهُمُ اَلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنٰاهُمْ وَ مَنْ نَشٰاءُ وَ
أَهْلَكْنَا اَلْمُسْرِفِينَ (۹) لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ كِتٰاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (۱۰) وَ كَمْ قَصَمْنٰا مِنْ قَرْيَةٍ كٰانَتْ ظٰالِمَةً وَ أَنْشَأْنٰا بَعْدَهٰا قَوْماً
آخَرِينَ (۱۱) فَلَمّٰا أَحَسُّوا بَأْسَنٰا إِذٰا هُمْ مِنْهٰا يَرْكُضُونَ (۱۲) لاٰ تَرْكُضُوا وَ اِرْجِعُوا إِلىٰ مٰا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسٰاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ
(۱۳) قٰالُوا يٰا وَيْلَنٰا إِنّٰا كُنّٰا ظٰالِمِينَ (۱۴) فَمٰا زٰالَتْ تِلْكَ دَعْوٰاهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰاهُمْ حَصِيداً خٰامِدِينَ (۱۵)

بیان:

غرض السوره الکلام حول النبوه بانیا ذلک علی التوحید و المعاد فتفتتح بذکر اقتراب الحساب و غفله الناس عن ذلک و إعراضهم عن الدعوه الحقه التی تتضمن الوحی السماوی فهی ملاک حساب یوم الحساب و تنتقل من هناک الی موضوع النبوه و استهزاء الناب بنبوه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و رمیهم إیاه بأنه بشر ساحر بل ما أتی به أضغاث أحلام بل مفتر بل شاعر!فترد ذلک بذکر أوصاف الأنبیاء الماضین الکلیه إجمالا و أن النبی لا یفقد شیئا مما وجدوه و لا ما جاء به یغایر شیئا مما جاءوا به.

ص:۲۲۵

ثم تـذكر قصـص جماعه من الأنبياء تأييـدا لما تقـدم من الإجمال و هم موسـى و هارون و إبراهيم و إسـحاق و يعقوب و لوط و نوح و داود و سليمان و أيوب و إسماعيل و إدريس و ذو الكفل و ذو النون و زكريا و يحيى و عيسى.

ثم تتخلص الى ذكر يوم الحساب و ما يلقاه المجرمون و المتقون فيه،و أن العاقبه للمتقين و أن الأرض يرثها عباده الصالحون ثم تـذكر أن إعراضـهم عن النبوه إنما هو لإعراضـهم عن التوحيد فتقيم الحجه على ذلك كما تقيمها على النبوه و الغلبه فى السوره للوعيد على الوعد و للإنذار على التبشير.و السوره مكيه بلا خلاف فيها و سياق آياتها يشهد بذلك.

قوله تعالى: اِقْتَرَبَ لِلنّٰاسِ حِسٰابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ الاقتراب افتعال من القرب و اقترب و قرب بمعنى واحـد غير أن اقترب أبلغ لزياده بنائه و يـدل على مزيد عنايه بالقرب،و يتعدى القرب و الاقتراب بمن و إلى يقال:قرب أو اقترب زيد من عمرو أو إلى عمرو و الأول يـدل على أخـذ نسـبه القرب من عمرو و الثانى على أخـذها من زيـد لأن الأصل فى معنى من ابتداء الغايه كما أن الأصل فى معنى الى انتهاؤها.

و من هنـا يظهر أن اللام فى «لِلنّٰاسِ» بمعنى إلى لا ـ بمعنى«من»لأن المناسب للمقام أخـذ نسبه الاقتراب من جانب الحساب لأنه الذى يطلب الناس بالاقتراب منهم و الناس فى غفله معرضون.

و المراد بالحساب-و هو محاسبه اللّه سبحانه أعمالهم يوم القيامه-نفس الحساب لا زمانه بنحو التجوز أو بتقدير الزمان و إن أصرّ بعضـهم عليه و وجّهه بعض آخر بـأن الزمـان هو الأصل فى القرب و البعـد و إنما ينسب القرب و البعـد إلى الحوادث الواقعه فيه بتوسطه.

و ذلك لأن الغرض فى المقام متعلق بتذكره نفس الحساب لتعلقه بأعمال الناس إذ كانوا مسئولين عن أعمالهم فكان من الواجب فى الحكمه أن ينزل عليهم ذكر من ربهم ينبههم على ما فيه مسـئوليتهم،و من الواجب عليهم أن يستمعوا له مجدين غير لاعبين و لا لاهيه قلوبهم نعم

لو كان الكلام مسوقا لبيان أهوال الساعه و ما أعدّ من العذاب للمجرمين كان الأنسب التعبير بيوم الحساب أو تقدير الزمان و نحو ذلک.

و المراد بالناس الجنس و هو المجتمع البشرى الذى كان أكثرهم مشركين يومئذ لا ـ المشركون خاصه و إن كان ما ذكر من أوصافهم كالغفله و الإعراض و الاستهزاء و غيرها أوصاف المشركين فليس ذلک من نسبه حكم البعض الى الكل مجازا بل من نسبه حكم المجتمع الى نفسه حقيقه ثم استثناء البعض الذى لا يتصف بالحكم كما يلوّح اليه أمثال قوله:

«وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» و قوله: «فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَ مَنْ نَشَاءُ» على ما هو دأب القرآن فى خطاباته الاجتماعيه من نسبه الحكم الى المجتمع ثم استثناء الأفراد غير المتصفه به.

و بالجمله فرق بين أخذ المجتمع موضوعا للحكم و استثناء أفراد منه غير متصفه به و بين أخذ أكثر الأفراد موضوع الحكم ثم نسبه حكمه الى الكل مجازا و ما نحن فيه من القبيل الأول دون الثانى.

و قوله: وَ هُمْ فِى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ذلک أنهم تعلقوا بالدنيا و اشتغلوا بالتمتع فامتلأت قلوبهم من حبها فلم يبق فيها فراغ يقع فيها ذكر الحساب وقوعا تتأثر به حتى أنهم لو ذكّروا لم يذكروا و هو الغفله فإن الشىء كما يكون مغفولا عنه لعدم تصوّره من أصله قد يكون مغفولا عنه لعدم تصوره كما هو حقه بحيث تتأثر النفس به.

قوله تعالى: مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ الآيه بمنزله التعليل لقوله: «وَ هُمْ فِى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ» إذ لو لم يكونوا فى غفله معرضين لم يلعبوا و لم يتلهّوا عند استماع الذكر الذى لا ينبههم إلا على ما يهمهم التنبيه له و يجب عليهم التهيؤ له،و لذلک جىء بالفصل من غير عطف.

و المراد بالذكر ما يذكر به اللّه سبحانه من وحى إلهى كالكتب السماويه و منها القرآن الكريم، و المراد بإتيانه لهم نزوله على النبى و إسماعه و تبليغه،و محدث بمعنى جديد و هو معنى إضافى و هو

وصف ذکر فالقرآن مثلا-ذکر جدید أتاهم بعد الإنجیل و الإنجیل کان ذکرا جدیدا أتاهم بعد التوراه و کذلک بعض سور القرآن و آیاته ذکر جدید أتاهم بعد بعض.

و قوله: إِلَّا اسْتَمَعُوهُ استثناء مفرّغ عن جمیع أحوالهم و «اسْتَمَعُوهُ» حال و «هُمْ یَلْعَبُونَ» «لاٰهِیَهً قُلُوبُهُمْ» حالان من ضمیر الجمع فی «اسْتَمَعُوهُ» فهما حالان متداخلتان.

و اللعب فعل منتظم الأجزاء لا غایه له إلا الخیال کلعب الأطفال و اللهو اشتغالک عما یهمک یقال:ألها کذا أی شغله عما یهمه و لذلک تسمی آلات الطرب آلات اللهو و ملاهی، و اللهو من صفه القلب و لذلک قال: «لاٰهِیَهً قُلُوبُهُمْ» فنسبه الی قلوبهم.

و معنی الآیه:و ما یأتیهم-بالنزول و البلوغ-ذکر جدید من ربهم فی حال من الأحوال إ:

و الحال أنهم لاعبون لاهیه قلوبهم فاستمعوه فیها أی إن إحداث الذکر و تجدیده لا یؤثر فیهم و لا أثرا قلیلا و لا یمنعهم عن الاشتغال بلعب الدنیا عما وراءها و هذا کنایه عن أن الذکر لا یؤثر فیهم فی حال لا أن جدیده لا یؤثر و قدیمه یؤثر و هو ظاهر.

و استدل بظاهر الآیه علی کون القرآن محدثا غیر قدیم،و أولها الأشاعره بأن توصیف الذکر بالمحدث من جهه نزوله و هو لا ینافی قدمه فی نفسه و ظاهر الآیه علیهم و للکلام تتمه نوردها فی بحث مستقل (۱).

قوله تعالی: وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ الإسرار یقابل الإعلان فإسرار القول یفید وحده معنی النجوی فإضافته الی النجوی تفید المبالغه.

و ضمیر الفاعل فی «أَسَرُّوا النَّجْوَی» راجع الی الناس غیر أنه لما لم یکن الفعل فعلا لجمیعهم و لا لأکثرهم فإن فیهم المستضعف و من لا شغل له به و إن کان منسوبا الی الکل من

۱- ۱) .الانبیاء ۱-۱۵:کلام فی معنی حدوث الکلام و قدمه فی فصول.

جهه ما فی مجتمعهم من الغفله و الإعراض أوضح النسبه بقوله: «الَّذِينَ ظَلَمُوا» فهو عطف بيان دل به على أن النجوى إنما كان من الذين ظلموا منهم خاصه.

و قوله: «هَلْ هٰذا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» هو الذى تناجوا به، و قد كانوا يصرحون بتكذيب النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و يعلنون بأنه بشر و أن القرآن سحر من غير أن يخفوا شيئا من ذلك لكنهم إنما أسرّوا فی نجواهم إذ كان ذلك منهم شورى يستشير بعضهم فيه بعضا ما ذا يقابلون به النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و يجيبون عما يسألهم من الإيمان باللّٰه و برسالته؟فما كان يسعهم إلا كتمان ما يذكر فيما بينهم و إن كانوا أعلنوا به بعد الاتفاق على رد الدعوه.

و قد اشتمل نجواهم على قولين قطعوا عليهما أوردوهما بطريق الاستفهام الإنكارى و هما قوله: «هَلْ هٰذا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» و قد اتخذوه حجه لإبطال نبوّته و هو أنه كما تشاهدونه-و قد أتوا باسم الإشاره دون الضمير فقالوا:هل هذا؟و لم يقولوا:هل هو؟للدلاله على العلم به بالمشاهده-بشر مثلكم لا يفارقكم فی شیء يختص به فلو كان ما يدّعيه من الاتصال بالغيب و الارتباط باللاهوت حقا لكان عندكم مثله لأنكم بشر مثله،فإذ ليس عندكم من ذلك نبأ فهو مثلكم لا خبر عنده فليس بنبى كما يدّعى.

و قولهم: «أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» و هو تفرع بفاء التفريع على نفى النبوه بإثبات البشريه فيرجع المعنى الى أنه لما لم يكن نبيا متصلا بالغيب فالذى أتاكم به مدّعيا أنه آيه النبوه ليس بآيه معجزه من اللّٰه بل سحر تعجزون عن مثله،و لا ينبغى لذى بصر سليم أن يذعن بالسحر و يؤمن بالساحر.

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّی يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أى إنه تعالى محيط علما بكل قول سرا أو جهرا و فی أى مكان و هو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم فالأمر اليه و ليس لی من الأمر شیء.

و الآيه حكايه قول النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لهم لما أسرّوا النجوى و قطعوا على تكذيب نبوته و رمى

آيته و هو كتابه بالسحر و فيها إرجاع الأمر و إحالته الى اللّه سبحانه كما فى غالب الموارد التى اقترحوا عليه فيها الآيه و كذلك سائر الأنبياء كقوله: قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (الملك/٢۶)،و قوله: قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ (الأحقاف/ ٢٣)،و قوله: قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (العنكبوت/۵٠).

قوله تعالى: بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تدرّج منهم فى الرمى و التكذيب،فقولهم:أضغاث أحلام أى تخاليط من رؤى غير منظمه رآها فحسبها نبوه و كتابا فأمره أهون من السحر،و قولهم: «بَلِ افْتَرَاهُ» ترقّ من سابقه فإن كونه أضغاث أحلام كان لازمه التباس الأمر و اشتباهه عليه لكن الافتراء يستلزم التعمد،و قولهم: «بَلْ هُوَ شَاعِرٌ» ترقّ من سابقه من جهه أخرى فإن المفترى إنما يقول عن تروّ و تدبر فيه لكن الشاعر إنما يلفظ ما يتخيله و يروم ما يزينه له إحساسه من غير ترو و تدبر فربما مدح القبيح على قبحه و ربما ذم الجميل على جماله،و ربما أنكر الضرورى و ربما أصر على الباطل المحض،و ربما صدق الكذب أو كذّب الصدق.

و قولهم: «فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ» الكلام متفرع على ما تقدمه و المراد بالأولين الأنبياء الماضون أى إذا كان هذا الذى أتى به و هو يعدّه آيه و هو القرآن أضغاث أحلام أو افتراء أو شعر فليس يتم بذلك دعواه النبوه و لا يقنعنا ذلك فليأتنا بآيه كما أتى الأولون من الآيات مثل الناقه و العصا و اليد البيضاء.

و فى قوله: «كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ» و كان الظاهر من السياق أن يقال:كما أتى بها الأولون إشاره الى أن الآيه من لوازم الإرسال فلو كان رسولا فليقتد بالأولين فيما احتجوا به على رسالتهم.

قوله تعالى: مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ رد و تكذيب لما يشتمل عليه قولهم: «فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ» من الوعد الضمنى بالإيمان لو أتى

بشیء مما اقترحوه من آیات الأولین.

و محصل المعنی علی ما یعطیه السیاق أنهم کاذبون فی وعدهم و لو أنزلنا شیئا مما اقترحوه من آیات الأولین لم یؤمنوا بها و کان فیها هلاکهم فإن الأولین من أهل القری اقترحوها فأنزلناها فلم یؤمنوا بها فأهلکناهم،و طباع هؤلاء طباع أولیهم فی الإسراف و الاستکبار فلیسوا بمؤمنین فالآیه بوجه مثل قوله: فَمٰا کٰانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمٰا کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ (یونس/ ۷۴).

قوله تعالی: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ جواب عما احتجوا به علی نفی نبوته صلّی اللّه علیه و آله و سلم بقولهم: «هَلْ هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ» بأن الماضین من الأنبیاء لم یکونوا إلا رجالا من البشر فالبشریه لا تنافی النبوه.

و توصیف «رِجٰالاً» بقوله: «نُوحِی إِلَیْهِمْ» للإشاره الی الفرق بین الأنبیاء و غیرهم و محصله أن الفرق الوحید بین النبی و غیره هو أنّا نوحی الی الأنبیاء دون غیرهم و الوحی موهبه و من خاص لا یجب أن یعم کل بشر فیکون إذا تحقق تحقق فی الجمیع و إذا لم یوجد فی واحد لم یوجد فی الجمیع حتی تحکموا بعدم وجدانه عندکم علی عدم وجوده عند النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ذلک کسائر الصفات الخاصه التی لا توجد إلا فی الواحد بعد الواحد من البشیر ما لا سبیل الی إنکارها.

و قوله: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ» تأیید و تحکیم لقوله: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلاّٰ رِجٰالاً» أی إن کنتم تعلمون به فهو و إن لم تعلموا فارجعوا ای أهل الذکر و اسألوهم هل کانت الأنبیاء الأولون إلا رجالا من البشر؟.

و المراد بالذکر الکتاب السماوی و بأهل الذکر أهل الکتاب فإنهم کانوا یشایعون المشرکین فی عداوه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و کان المشرکون یعظمونهم و ربما شاوروهم فی أمره و سألوهم عن مسائل یمتحنونه بها و هم القائلون للمشرکین علی المسلمین هٰؤُلاٰءِ أَهْدیٰ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا

ص:۲۳۱

سَبِيلاً (النساء/٥١)،و الخطاب فى قوله: «فَسْئَلُوا» الخ؛للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و كل من يقرع سمعه هذا الخطاب عالما كان أو جاهلا و ذلك لتأييد القول و هو شائع فى الكلام.

قوله تعالى: وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لاٰ يَأْكُلُونَ الطَّعٰامَ وَ مٰا كٰانُوا خٰالِدِينَ -الى قوله- اَلْمُسْرِفِينَ أى هم رجال من البشر و ما سلبنا عنهم خواص البشريه بأن نجعلهم جسدا خاليا من روح الحياه لا يأكل و لا يشرب و لا عصمناهم من الموت فيكونوا خالدين بل هم بشر ممن خلق يأكلون الطعام و هو خاصه ضروريه و يموتون و هو مثل الأكل.

قوله تعالى: ثُمَّ صَدَقْنٰاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنٰاهُمْ وَ مَنْ نَشٰاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ عطف على قوله المتقدم: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ إِلاّٰ رِجٰالاً» و فيه بيان عاقبه إرسالهم و ما انتهى اليه أمر المسرفين من أممهم المقترحين عليهم الآيات،و فيه أيضا توضيح ما أشير اليه من هلاكهم فى قوله: «مِنْ قَرْيَهٍ أَهْلَكْنٰاهٰا» و تهديد للمشركين.

و المراد بالوعد فى قوله: «ثُمَّ صَدَقْنٰاهُمُ الْوَعْدَ» ما وعدهم من النصره لدينهم و إعلاء كلمتهم كلمه الحق كما فى قوله: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنٰا لِعِبٰادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنٰا لَهُمُ الْغٰالِبُونَ (الصافات/١٧٣)،الى غير ذلك من الآيات.

و قوله: «فَأَنْجَيْنٰاهُمْ وَ مَنْ نَشٰاءُ» أى الرسل و المؤمنين و قد وعدهم النجاه كما تدلّ عليه قوله: حَقًّا عَلَيْنٰا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (يونس/١٠٣)،و المسرفون هم المشركون المتعدّون طور العبوديه،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ كِتٰاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ امتنان منه تعالى بإنزال القرآن على هذه الامه،فالمراد بذكرهم الذكر المختص بهم اللائق بحالهم و هو آخر ما تسعه حوصله الإنسان من المعارف الحقيقيه العاليه و أقوم ما يمكن أن يجرى فى المجتمع البشرى من الشريعه الحنيفيه و الخطاب لجميع الامه.

قوله تعالى: وَ كَمْ قَصَمْنٰا مِنْ قَرْيَهٍ كٰانَتْ ظٰالِمَهً الى آخر الآيات الخمس،

ص :٢٣٢

القصم فى الأصل الكسر،يقال:قصم ظهره أى كسره،و يكنى به عن الهلاك،و الإنشاء الإيجاد،و الإحساس الإدراك من طريق الحس،و البأس العذاب،و الركض العدو بشده الوطء،و الإتراف التوسعه فى النعمه،و الحصيد المقطوع و منه حصاد الزرع،و الخمود السكون و السكوت.

و المعنى «وَ كَمْ قَصَمْنا» و أهلكنا «مِنْ قَرْيَهٍ» أى أهلها «كانَتْ ظالِمَهً» لنفسها بالإسراف و الكفر «وَ أَنْشَأْنا» و أوجدنا «قَوْماً آخَرِينَ فَلَمّا أَحَسُّوا» و وجدوا بالحس أى أهل القريه الظالمه «بَأْسَنا» و عذابنا «إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ» و يعدون هاربين كالمنهزمين فيقال لهم توبيخا و تقريعا: «لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ» من النعم «وَ مَساكِنِكُمْ» و الى مساكنكم «لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ» أى لعل المساكين و أرباب الحوائج يهجمون عليكم بالسؤال فتستكبروا عليهم و تختالوا أو تحتجبوا عنهم و هذا كنايه عن اعتزازهم و استعلائهم و عدّ المتبوعين أنفسهم أربابا للتابعين من دون اللّه.

«قالُوا» تندّما «يا وَيْلَنا إِنّا كُنّا ظالِمِينَ فَما زالَتْ تِلْكَ» و هى كلمتهم يا ويلنا المشتمله على الاعتراف بربوبيته تعالى و ظلم أنفسهم «دَعْواهُمْ حَتّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً» محصودا مقطوعا «خامِدِينَ» ساكنين ساكتين كما تخمد النار لا يسمع لهم صوت و لا يذكر لهم صيت.

[سوره الأنبياء (٢١): الآيات ١٦ الى ٣٣]

اشاره

وَ ما خَلَقْنَا اَلسَّماءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ (١٧) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ اَلْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ (١٨) وَ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (٢٠) أَمِ اِتَّخَذُوا آلِهَهً مِنَ اَلْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (٢١) لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ (٢٢) لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ (٢٣) أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ اَلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٤) وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥) وَ قالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي اَلظّالِمِينَ (٢٩) أَ وَ لَمْ يَرَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ اَلْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ (٣٠) وَ جَعَلْنا فِي اَلْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣١) وَ جَعَلْنَا اَلسَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (٣٢) وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهارَ وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)

بیان:

قوله تعالی: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ الآیتان توجهان نزول العذاب علی القری الظالمه التی ذکر اللّه سبحانه قصمها،و هما بعینهما-علی ما یعطیه السیاق السابق- حجه برهانیه علی ثبوت المعاد ثم فی ضوئه النبوه و هی الغرض الأصیل من سرد الکلام فی السوره.

فمحصل ما تقدم-أن هناک معادا سیحاسب فیه أعمال الناس فمن الواجب أن یمیزوا بین الخیر و الشر و صالح الأعمال و طالحها بهدایه إلهیه و هی الدعوه الحلقه المعتمده علی النبوه و لو لا ذلک لکانت الخلقه عبثا و کان اللّه سبحانه لاعبا لاهیا بها تعالی عن ذلک.

فمقام الآیتین-کما تری-مقام الاحتجاج علی حقیّه المعاد لتثبت بها حقیه دعوه النبوه لأن دعوه النبوه-علی هذا-من مقتضیات المعاد من غیر عکس.

و حجه الآیتین-کما تری-تعتمد علی معنی اللعب و اللهو و اللعب هو الفعل المنتظم الذی له غایه خیالیه غیر واقعیه کملاعب الصبیان التی لا أثر لها إلا مفاهیم خیالیه من تقدم و تأخر و ربح و خساره و نفع و ضرر کلها بحسب الفرض و التوهم و إذ کان اللعب بما تنجذب النفس

ص: ۲۳۵

الیه یصرفها عن الأعمال الواقعیه فهو من مصادیق اللهو هذا.

فلو کان خلق العالم المشهود لا لغایه یتوجه إلیها و یقصد لأجلها و کان اللّه سبحانه لا یزال یوجد و یعدم و یحیی و یمیت و یعمّر و یخرب لا لغایه تترتب علی هذه الأفعال و لا لغرض یعمل لأجله ما یعمل بل إنما یفعلها لأجل نفسها و یرید أن یراها واحدا بعد واحد فیشتغل بها دفعا لضجر أو ملل أو کسل أو فرارا من الوحده أو انطلاقا من الخلوه کحالنا نحن إذا اشتغلنا بعمل نلعب به و نتلهی لندفع به نقصا طرأ علینا و عارضه سوء لا نستطیبها لأنفسنا من ملال أو کلال أو کسل أو فشل و نحو ذلک.

فاللعب بنظر آخر لهو،و لذلک نراه سبحانه عبّر فی الآیه الاولی باللعب «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ» ثم بدّله-فی الآیه الثانیه التی هی فی مقام التعلیل لها-لهوا فوضع اللهو مکان اللعب لتتم الحجه.

و تلهّیه تعالی بشیء من خلقه محال لأن اللهو لا یتمّ لهوا إلا برفع حاجه من حوائج اللاهی و دفع نقیصه من نقائصه نفسه فهو من الأسباب المؤثره،و لا معنی لتأثیر خلقه تعالی فیه و احتیاجه الی ما هو محتاج من کل جهه الیه فلو فرض تلهّیه تعالی بلهو لم یجز أن یکون أمرا خارجا من نفسه،و خلقه فعله،و فعله خارج من نفسه،بل وجب أن یکون بأمر غیر خارج من ذاته.

و بهذا یتم البرهان علی أن اللّه ما خلق السماء و الارض و ما بینهما لعبا و لهوا و ما أبدعها عبثا و لغیر غایه و غرض،

و هو قوله: «لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا» .

و أما اللهو بأمر غیر خارج عن ذاته فهو و إن کان محالا فی نفسه لاستلزامه حاجه فی ذاته الی ما یشغله و یصرفه عما یجده فی نفسه فیکون ذاته مرکبه من حاجه حقیقیه متقرره فیها و أمر رافع لتلک الحاجه،و لا سبیل للنقص و الحاجه الی ذاته المتعالیه لکن البرهان لا یتوقف علیه لأنه فی مقام بیان أن لا لعب و لا لهو فی فعله تعالی و هو خلقه،و أما أنه لا لعب و لا لهو فی

ذاته تعالى فهو خارج عن غرض المقام و إنما أشير الى نفى هذا الاحتمال بالتعبير بلفظه «لَوْ» الدالّه على الامتناع ثم أكده بقوله: «إِنْ كُنّا فاعِلِينَ» فافهم ذلك.

و بهذا البيان يظهر أن قوله: «لَوْ أَرَدْنا» الخ؛فى مقام التعليل للنفى فى قوله: «وَ ما خَلَقْنَا» الخ؛و أن قوله: «مِنْ لَدُنّا» معناه من نفسنا،و فى مرحله الذات دون مرحله الخلق الذى هو فعلنا الخارج من ذاتنا،و أن قوله: «إِنْ كُنّا فاعِلِينَ» إشاره استقلاليه الى ما يدلّ عليه لفظه «لَوْ» فى ضمن الجمله فيكون نوعا من التأكيد.

و بهذا البيان يتم البرهان على المعاد ثم النبوه و يتصل الكلام بالسياق المتقدم و محصله أن للناس رجوعا الى اللّه و حسابا على أعمالهم ليجازوا عليها ثوابا و عقابا فمن الواجب أن يكون هناك نبوه و دعوه ليدلّوا بها الى ما يجازون عليه من الاعتقاد و العمل فالمعاد هو الغرض من الخلقه الموجب للنبوه و لو لم يكن معاد لم يكن للخلقه غرض و غايه فكانت الخلقه لعبا و لهوا منه تعالى و هو غير جائز،و لو جاز عليه اتخاذ اللهو لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه لا-بالخلق الذى هو فعل من ذاته لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه و يحتاج الى غيره بوجه و إذ لم يكن الخلق لعبا فهناك غايه و هو المعاد و يستلزم ذلك النبوه و من لوازمه أيضا نكال بعض الظالمين إذا ما طغوا و أسرفوا و توقف عليه إحياء الحق كما يشير اليه قوله بعد: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ» .

و قوله: «إِنْ كُنّا فاعِلِينَ» الظاهر أن «أَنْ» شرطيه كما تقدمت الإشاره اليه،و على هذا فجزاؤه محذوف يدلّ عليه قوله: «لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا» ،و قال بعضهم:إن «أَنْ» نافيه و الجمله نتيجه البيان السابق،و عن بعضهم أنّ إن النافيه لا تفارق غالبا اللام الفارقه،و قد ظهر مما تقدم من معنى الآيه أن كون إن شرطيه أبلغ بحسب المقام من كونها نافيه.

قوله تعالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ القذف الرمى البعيد،و الدمغ-على ما فى مجمع البيان-شجّ الرأس

حتی یبلغ الدماغ،یقال:دمغه یدمغه إذا أصاب دماغه،و زهوق النفس تلفها و هلاکها،یقال:

زهق الشیء یزهق أی هلک.

و الحق و الباطل مفهومان متقابلان،فالحق هو الثابت العین،و الباطل ما لیس له عین ثابته لکنه یتشبّه بالحق تشبّها فیظن أنه هو حتی إذا تعارضا بقی الحق و زهق الباطل کالماء الذی هو حقیقه من الحقائق،و السراب الذی لیس بالماء حقیقه لکنه یتشبّه به فی نظر الناظر فیحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم یجده شیئا.

و المعنی:ما خلقنا العالم لعب أو لم نرد اتخاذ اللهو بل سنّتنا أن نرمی بالحق علی الباطل رمیا بعیدا فیهلکه فیفاجئه الذهاب و التلف،فإن کان الباطل حجه أو عقیده فحجه الحق تبطلها، و إن کان عملا و سنّه کما فی القری المسرفه الظالمه فالعذاب المستأصل یستأصله و یبطله،و إن کان غیر ذلک فغیر ذلک.

و قوله: «وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّا تَصِفُونَ» وعید للناس المنکرین للمعاد و النبوه علی ما تقدم من توضیح مقتضی السیاق.

و یظهر من الآیه حقیقه الرجوع الی اللّه تعالی و هو أنه تعالی لا یزال یقذف بالحق علی الباطل فیحق الحق و یخلّصه من الباطل الذی یشوبه أو یستره حتی لا یبقی إلا الحق المحض و هو اللّه الحق عزّ اسمه قال: وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ (النور/۲۵)،فیسقط یومئذ ما کان یظن للأسباب من استقلال التأثیر و یزعم لغیره من القوه و الملک و الأمر کما قال: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ وَ ضَلَّ عَنْکُمْ ما کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (الأنعام/۹۴)،و قال: أَنَّ الْقُوَّهَ لِلّهِ جَمِیعاً (البقره/۱۶۵)،و قال: لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ (المؤمن/۱۶)،و قال: وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلّهِ (الانفطار/۱۹)،و الآیات المشیره الی هذا المعنی کثیره.

قوله تعالی: وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ دفع لأحد الاحتمالات المنافیه للمعاد فی الجمله و هو أن لا یتسلط سبحانه علی بعض أو کل الناس فینحو من لا یملکه من

الرجوع اليه و الحساب و الجزاء فاجيب بأن ملكه تعالى عام شامل لجميع من فى السماوات و الأرض فله أن يتصرف فيها أى تصرف أراد.

و من المعلوم أن هذا الملك حقيقى من لوازم الإيجاد بمعنى قيام الشىء بسببه الموجد له بحيث لا يعصيه فى أى تصرّف تصرّف فيه،و الإيجاد يختص باللّه سبحانه لا يشاركه فيه غيره حتى عند الوثنيين المثبتين لآلهه اخرى للتدبير و العباده فكل من فى السماوات و الأرض مملوك للّه لا مالك غيره.

قوله تعالى: وَ مَنْ عِنْدَهُ لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِهِ وَ لاٰ يَسْتَحْسِرُونَ الى آخر الآيه التاليه،قال فى مجمع البيان:الاستحسار الانقطاع عن الإعياء يقال:بعير حسير أى معى،و أصله من قولهم:حسر عن ذراعيه،فالمعنى أنه كشف قوته بإعياء.انتهى.

و المراد بقوله: «وَ مَنْ عِنْدَهُ» المخصوصون بموهبه القرب و الحضور و ربما انطبق على الملائكه المقرّبين،و قوله: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ لاٰ يَفْتُرُونَ» بمنزله التفسير لقوله: «وَ لاٰ يَسْتَحْسِرُونَ» أى لا يأخذهم عىّ و كلال بل يسبحون الليل و النهار من غير فتور،و التسبيح بالليل و النهار كنايه عن دوام التسبيح من غير انقطاع.

يصف تعالى حال المقرّبين من عباده و المكرمين من ملائكته أنه مستغرقون فى عبوديته مكبون على عبادته لا يشغلهم عن ذلك شاغل و لا يصرفهم صارف،و كأن الكلام مسوق لبيان خصوصيه مالكيته و سلطنته المذكوره فى صدر الآيه.

قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ الإنشار إحياء الموتى فالمراد به المعاد،و فى الآيه دفع احتمال آخر ينافى المعاد و الحساب المذكور سابقا و هو الرجوع الى اللّه بأن يقال:إن هناك آلهه أخرى دون اللّه يبعثون الأموات و يحاسبونهم و ليس للّه سبحانه من أمر المعاد شىء حتى نخافه و نضطر الى إجابه رسله و اتباعهم فى دعوتهم بل نعبدهم و لا جناح.

و تقییـد قوله: «أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً» بقوله: «مِنَ الْأَرْضِ» قیـل:لیشیر به الی أنهم إذا کـانوا من الأـرض کان حکمهم حکم عامه أهل الأرض من الموت ثم البعث فمن الذی یمیتهم ثم یبعثهم؟.

و یمکن أن یکون المراد اتخاذ آلهه من جنس الأـرض کالأصـنام المتخـذه من الحجاره و الخشب و الفلزات فیکون فیه نوع من التهکم و التحقیر و یؤول المعنی الی أن الملائکه الـذین هم الآلهه عنـدهم إذا کانوا من عباده تعالی و عبّاده و انقطع هؤلاء عنهم و یئسوا من ألوهیتهم لیلتجئوا الیهم فی أمر المعـاد فهـل یتخـذون أصـنامهم و تماثیلهم آلهه من دون اللّه مکان أرباب الأصـنام و التماثیل.

قوله تعـالی: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا یَصِفُونَ قـد تقـدم فی تفسـیر سوره هود و تکررت الإشاره الیه بعـده أن النزاع بین الوثنیین و الموحـدین لیس فی وحده الإله و کثرته بمعنی الواجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغیره فهـذا مما لا نزاع فی أنه واحـد لا شـریک له،و إنما النزاع فی الإله بمعنی الرب المعبود و الوثنیون علی أن تدبیر العالم علی طبقات أجزائه مفوضه الی موجودات شـریفه مقربین عند اللّه ینبغی أن یعبدوا حتی یشفعوا لعبادهم عند اللّه و یقربوهم الیه زلفی کرب السـماء و رب الأرض و رب الإنسان و هکذا و هم آلهه من دونهم و اللّه سبحانه إله الآلهه و خالق الکل کما یحکیه عنهم قوله: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّهُ (الزخرف/۸۷)و قوله: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ (الزخرف/۹).

و الآیه الکریمه إنما تنفی الإلهیه من دون اللّه فی السـماء و الأرض بهـذا المعنی لا بمعنی الصانع الموجـد الذی لا قائل بتعدده،و المراد بکون الإله فی السـماء و الأرض تعلّق ألوهیته بالسماء و الأرض لأسکناه فیهما فهو کقوله تعالی: هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ (الزخرف/۸۴).

و تقریر حجه الآیه أنه لو فرض للعالم آلهه فوق الواحد لکانوا مختلفین ذاتا متبائنین حقیقه و تباین حقائقهم یقضی بتباین تدبیرهم فیتفاسد التدبیرات و تفسد السماء و الأرض لکن النظام الجاری نظام واحد متلائم الأجزاء فی غایاتها فلیس للعالم آلهه فوق الواحد و هو المطلوب.

قوله تعالی: فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّٰا یَصِفُونَ تنزیه له تعالی عن وصفهم و هو أن معه آلهه هم ینشرون أو أن هناک آلهه من دونه یملکون التدبیر فی ملکه فالعرش کنایه عن الملک،و قوله: «عَمّٰا یَصِفُونَ» «ما»فیه مصدریه و المعنی:عن وصفهم.

و للکلام تتمه ستوافیک.

قوله تعالی: لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ الضمیر فی «لاٰ یُسْئَلُ» له تعالی بلا إشکال،و الضمیر فی «وَ هُمْ یُسْئَلُونَ» للآلهه الذین یدعونهم أو للآلهه و الناس جمیعا أو للناس فقط،و أحسن الوجوه أولها لأن ذلک هو المناسب للسیاق و الکلام فی الآلهه الذین یدعونهم من دونه،فهم المسئولون و اللّٰه سبحانه لا یسأل عن فعله.

و السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله:لم فعلت کذا؟و هو سؤال عن جهه المصلحه فی الفعل فإن الفعل المقارن للمصلحه لا مؤاخذه علیه عند العقلاء،و اللّٰه سبحانه لما کان حکیما علی الإطلاق کما وصف به نفسه فی مواضع من کلامه،و الحکیم هو الذی لا یفعل فعلا إلا لمصلحه مرجحه لا جرم لم یکن معنی للسؤال عن فعله بخلاف غیره فإن من الممکن فی حقهم أن یفعلوا الحق و الباطل و أن یقارن فعلهم المصلحه و المفسده فجاز فی حقهم السؤال حتی یؤاخذوا بالذم العقلی أو العقاب المولوی إن لم یقارن الفعل المصلحه.

هذا ما ذکره جماعه من المفسرین فی توجیه الآیه و هو معنی صحیح فی الجمله لکن یبقی علیه أمران:

الأمر الأول:أن الآیه مطلقه لا دلیل فیها من جهه اللفظ علی کون المراد فیها هو هذا المعنی

فإن كون المعنى صحيحا فى نفسه لا يستلزم كونه هو المراد من الآيه.

و لـذلك وجه بعضـهم عـدم السؤال بـأنه مبنى على كون أفعـال اللّه لاـ تعلـل بالأـغراض لأـن الغرض ما يبعث الفاعل الى الفعل ليسـتكمل به و ينتفع و إذ كـان تعـالى أجـل من أن يحتاج الى ما هو خارج عن ذاته و يسـتكمل بالانتفاع من غيره فلا يقال له:لم فعلت كذا سؤالا عن الغرض الذى دعاه الى الفعل.

و إن رد بـأن الفاعـل التام الفاعليه إنما يصـدر عنه الفعل لـذاته فـذاته هى غايته و غرضه فى فعله من غير حاجه الى غرض خارج عن ذاته كالإنسان البخيل الـذى يكثر الإنفاق ليحصل ملكه الجود حتى إذا حصـلت الملكه صدر عنها الإنفاق لذاتها لا لتحصـيل ما هو حاصل فنفسها غايه لها فى فعلها.

و لذلك أيضا وجه بعض آخر عدم السؤال فى الآيه بأن عظمته تعالى و كبرياءه و عزته و بهاءه تقهر كل شـىء من أن يسأله عن فعله أو يعـترض له فى شـىء من شـئون إرادته فغيره تعـالى أذل و أحقر من أن يجترئ عليه بسؤال أو مؤاخـذه على فعـل لكن له سبحانه أن يسأل كل فاعل عن فعله و يؤاخذ كل من حقت عليه المؤاخذه هذا.

و إن كـان مردودا بـأن عـدم السؤال من جهه أن ليس هناك من يتمكن من سؤاله اتقاء من قهره و سـخطه كالملوك الجبارين و الطغاه المتفرعنين غير كون الفعل بحيث لا يتسم بسـمه النقص و الفتور و لا يعتريه عيب و قصور،و الـذى يـدل عليه عامه كلامه تعالى أن فعله من القبيل الثانى دون الأول كقوله: اَلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (الم السجده/۷)،و قوله:

لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ (الحشر/۲۴)،و قوله: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ النّٰاسَ شَيْئاً (يونس/ ۴۴)،الى غير ذلك من الآيات.

و بـالجمله قولهم:إنه تعالى إنما لا يسأل عن فعله لكونه حكيما على الإطلاق يؤول الى أن عـدم السؤال عن فعله ليس لـذات فعله بما هو فعله بل لأمر خارج عن ذات الفعل و هو كون

فاعله حکیما لا یفعل إلا ما فیه مصلحه مرجحه،و قوله:لا یسأل عما یفعل و هم یسألون لا دلاله فی لفظه علی التقیید بالحکمه فکان علیهم أن یقیموا علیه دلیلا.

و لو جاز الخروج فی تعلیل عدم السؤال فی الآیه لفظها لکان أقرب منه التمسک بقوله-و هو متصل بالآیه-: «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّٰا یَصِفُونَ» فإن الآیه تثبت له الملک المطلق و الملک متبع فی إرادته مطاع فی أمره لأنه ملک-أی لذاته-لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحه مرجحه و إلا لم یکن فرق بینه و بین أدنی رعیته و کانت المصلحه هی المتبعه و لم تکن طاعته مفترضه فی بعض الأحیان،و کذلک المولی متبع و مطاع لعبده فیما له من المولویه من جهه أنه مولی لیس للعبد أن یسأله فیما یریده منه و یأمره به عن وجه الحکمه و المصلحه فالملک علی ما له من السعه مبدأ لجواز التصرفات و سلطنه علیها لذاته.

فاللّه سبحانه ملک و مالک للکل و الکل مملوکون له محضا فله أن یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و لیس لغیره ذلک،و له أن یسألهم عما یفعلون و لیس لغیره أن یسألوه عما یفعل نعم هو سبحانه أخبرنا أنه حکیم لا یفعل إلا ما فیه مصلحه و لا یرید إلا ذلک فلیس لنا أن نسیء به الظن فیما ینسب الیه من الفعل بعد هذا العلم الإجمالی بحکمته المطلقه فضلا عن سؤاله عما یفعل،و من ألطف الآیات دلاله علی هذا الذی ذکرنا قوله حکایه عن عیسی بن مریم: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبٰادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (المائده/۱۱۸)حیث یوجه عذابهم بأنهم مملوکون له و یوجه مغفرتهم بکونه حکیما.

و من هنا یظهر أن الحکمه بوجه ما أعم من قوله: «لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ» بخلاف الملک فالملک أقرب الی توجیه الآیه منها کما أشرنا الیه.

الأمر الثانی:أن الآیه علی ما وجّهوها به خفیّه الاتصال بالسیاق السابق و غایه ما قیل فی اتصالها بما قبلها ما فی مجمع البیان:أنه تعالی لما بیّن التوحید عطف علیه بیان العدل،و أنت خبیر بأن مآله الاستطراد و لا موجب له.

و نظیره ما نقل عن أبی مسلم أنها تتصل بقوله فی أول السوره: «اقْتَرَبَ لِلنّٰاسِ حِسٰابُهُمْ» و الحساب هو السؤال عما أنعم اللّه علیهم به،و هل قابلوا نعمه بالشکر أم قابلوها بالکفر؟و فیه أن للآیات التالیه لهذه الآیه اتصالا واضحا بما قبلها فلا معنی لاتصالها وحدها بأول السوره.

علی أن قوله علی تقدیر تسلیمه یوجه اتصال ذیل الآیه و الصدر باق علی ما کان.

و أنت خبیر أن توجیه الآیه بالملک دون الحکمه کما قدمناه یکشف عن اتصال الآیه بما قبلها من قوله: «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّٰا یَصِفُونَ» فالعرش-کما تقدم-کنایه عن الملک فتتصل الآیتان و یکون قوله: «لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ» بالحقیقه برهانا علی ملکه تعالی کما أن ملکه و عدم مسئولیته برهان علی ربوبیته،و برهانا علی مملوکیتهم کما أن مملوکیتهم و مسئولیتهم برهان علی عدم ربوبیتهم فإن الفاعل الذی لیس بمسئول عن فعله بوجه هو الذی یملک الفعل مطلقا لا محاله،و الفاعل الذی هو مسئول عن فعله هو الذی لا یملک الفعل إلا إذا کان ذا مصلحه و المصلحه هی التی تملکه و ترفع المؤاخذه عنه،و رب العالم أو جزء من أجزائه هو الذی یملک تدبیره باستقلال من ذاته أی لذاته لا بإعطاء من غیره فاللّه سبحانه هو رب العرش و غیره مربوبون له (1).

قوله تعالی: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدُونِ تثبیت لما قیل فی الآیه السابقه إن الذکر یذکر توحیده و وجوب عبادته و لا یخلو من تأیید ما للمعنی الثانی من معنیی الذکر.

و قوله: «نُوحِی إِلَیْهِ» مفید للاستمرار،و قوله: «فَاعْبُدُونِ» خطاب للرسل و من معهم من أممهم و الباقی ظاهر.

قوله تعالی: وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُکْرَمُونَ ظاهر

1- 1) .الانبیاء 16-33:بحث فی حکمته تعالی و معنی کون فعله مقارنا للمصلحه و هو بحث فلسفی و قرآنی.

السیاق یشهد أنه حکایه قول الوثنیین إن الملائکه أولاده سبحانه فالمراد بالعباد المکرمین الملائکه،و قد نزّه اللّه نفسه عن ذلک بقوله: «سُبْحانَهُ» ثم ذکر حقیقه حالهم بالإضراب.

و إذ کان قوله بعد: «لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ» الخ؛بیان کمال عبودیتهم من حیث الآثار و صفائها من جهه الخواص و التبعات و قد ذکر قبلا-کونهم عبادا کان ظاهر ذلک أن المراد بإکرامهم إکرامهم بالعبودیه لا بغیرها فیؤول المعنی الی أنهم عباد بحقیقه معنی العبودیه و من الدلیل علیه صدور آثارها الکامله عنهم.

فالمراد بکونهم عبادا-و جمیع أرباب الشعور عباد اللّه-إکرامهم فی أنفسهم بالعبودیه فلا یشاهدون من أنفسهم إلا أنهم عباد،و المراد بکونهم مکرمین إکرامه تعالی لهم بإفاضه العبودیه الکامله علیهم،و هذا نظیر کون البعد مخلصا-بکسر اللام-لربه و مقابلته تعالی ذلک بجعله مخلصا-بفتح اللام-لنفسه،و إنما الفرق بین کرامه الملائکه و البشر أنها فی البشر اکتسابی بخلاف ما فی الملائکه،و أما إکرامه تعالی فهو موهبی فی القبیلین جمیعا فافهم ذلک.

قوله تعالی: لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ لا یسبق فلان فلانا بالقول أی لا یقول شیئا قبل أن یقوله فقوله تبع،و ربما یکنّی به عن الإراده و المشیّه أی إرادته تبع إرادته،و قوله: «وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ» الظرف متعلق بیعملون قدّم علیه لإفاده الحصر أی یعملون بأمره لا-بغیر أمره،و لیس المراد لا-یعملون بأمر غیره ففعلهم تابع لأمره أی لإرادته کما أن قولهم تابع لقوله فهم تابعون لربهم قولا و فعلا.

و بعباره أخری إرادتهم و عملهم تابعان لإرادته-نظرا الی کون القول کنایه عن الإراده- فلا یریدون إلا ما أراد و لا یعملون إلا ما أراد و هو کمال العبودیه فإن لازم عبودیه العبد أن یکون إرادته و عمله مملوکین لمولاه.

هذا ما یفیده ظاهر الآیه علی أن یکون المراد بالأمر ما یقابل النهی،و تفید الآیه أن الملائکه لا یعرفون النهی إذ النهی فرع جواز الإتیان بالفعل المنهی عنه و هم لا یفعلون إلا عن

أمر.

و يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (يس/٨٣)،و قوله: وَ ما أَمْرُنا إِلاّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (القمر/٥٠)،حقيقه معنى أمره تعالى و قد تقدم فى بعض المباحث السابقه كلام فى ذلك و سيجىء استيفاء البحث فى كلام خاص بالملائكه فيما يعطيه القرآن فى حقيقه الملك.

قوله تعالى: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ فسّروا «ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ» بما قدّموا من أعمالهم و ما اخّروا،و المعنى:يعلم ما عملوا و ما هم عاملون.

فقوله: «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ» استئناف فى مقام التعليل لما تقدّمه من قوله: «لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» كأنه قيل:إنما لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لانّه يعلم ما قدّموا من قول و عمل و ما أخّروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث إنهم يعلمون ذلك.

و هو معنى جيد فى نفسه لكنه إنما يصلح لتعليل عدم إقدامهم على المعصيه لا لتعليل قصر عملهم على مورد الأمر و هو المطلوب،على أن لفظ الآيه لا دلاله فيه على أنهم يعلمون ذلك و لو لا ذلك لم يتمّ البيان.

و قوله: وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى تعرّض لشفاعتهم لغيرهم و هو الذى تعلق به الوثنيون فى عبادتهم الملائكه كما ينبئ عنه قولهم: «هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ» «ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللّهِ زُلْفى» فردّ تعالى عليهم بأن الملائكه إنما يشفعون لمن ارتضاه اللّه و المراد به ارتضاء دينه لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (النساء/٤٨)،فالإيمان باللّه من غير شرك هو الارتضاء،و الوثنيون مشركون،و من عجيب أمرهم أنهم يشركون بنفس الملائكه الذين لا يشفعون إلا لغير المشركين من

الموحدين.

و قوله: وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ هی الخشیه من سخطه و عذابه مع الأمن منه بسبب عدم المعصیه و ذلک لأن جعله تعالی إیاهم فی أمن من العذاب بما أفاض علیهم من العصمه لا یحدد قدرته تعالی و لا ینتزع الملک من یده،فهو یملک بعد الأمن عین ما کان یملکه قبله،و هو علی کل شیء قدیر،و بذلک یستقیم معنی الآیه التالیه.

قوله تعالی: وَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذٰلِکَ نَجْزِیهِ جَهَنَّمَ کَذٰلِکَ نَجْزِی الظّٰالِمِینَ أی من قال کذا کان ظالما و نجزیه جهنم لأنها جزاء الظالم،و الآیه قضیه شرطیه و الشرطیه لا تقتضی تحقق الشرط.

قوله تعالی: أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلاٰ یُؤْمِنُونَ المراد بالرؤیه العلم الفکری و إنما عبّر بالرؤیه لظهوره من حیث إنه نتیجه التفکیر فی أمر محسوس.

و الرتق و الفتق معنیان متقابلان،قال الراغب فی المفردات:الرتق الضمّ و الالتحام خلقه کان أم صنعه،قال تعالی: کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا» و قال:الفتن الفصل بین المتصلین و هو ضد الرتق.انتهی.و ضمیر التثنیه فی «کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا» للسماوات و الأرض بعدّ السماوات طائفه و الأرض طائفه فهما طائفتان اثنتان،و مجیء الخبر أعنی رتقا مفردا لکونه مصدرا و إن کان بمعنی المفعول و المعنی کانت هاتان الطائفتان منضمتین متصلتین ففصلناهما.

و هذه الآیه و الآیات الثلاث التالیه لها برهان علی توحیده تعالی فی ربوبیته للعالم کله أوردها بمناسبه ما انجرّ الکلام الی توحیده و نفی ما اتخذوها آلهه من دون اللّه و عدوا الملائکه و هم من الآلهه عندهم أولادا له،بانین فی ذلک علی أن الخلقه و الإیجاد للّه و الربوبیه و التدبیر للآلهه.فأورد سبحانه فی هذه الآیات أشباء من الخلیقه خلقتها ممزوجه بتدبیر أمرها فتبین بذلک أن التدبیر لا ینفک عن الخلقه فمن الضروری أن یکون الذی خلقها هو الذی یدبر أمرها

و ذلک کالسماوات و الأرض و کل ذی حیاه و الجبال و الفجاج و اللیل و النهار و الشمس و القمر فی خلقها و أحوالها التی ذکرها سبحانه.

فقوله: «أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا» المراد بالذین کفروا-بمقتضی السیاق-هم الوثنیون حیث یفرقون بین الخلق و التدبیر بنسبه الخلق الی اللّه سبحانه و التدبیر الی الآلهه من دونه و قد بیّن خطأهم فی هذه التفرقه بعطف نظرهم الی ما لا یرتاب فیه من فتق السماوات و الأرض بعد رتقهما فإن فی ذلک خلقا غیر منفکّ عن التدبیر، فکیف یمکن قیام خلقهما بواحد و قیام تدبیرهما بآخرین.

و

قوله تعالی: وَ جَعَلْنٰا فِی الْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنٰا فِیهٰا فِجٰاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ قال فی المجمع:الرواسی الجبال رست ترسو رسوا إذا ثبتت بثقلها فهی راسیه کما ترسو السفینه إذا وقفت متمکنه فی وقوفها،و المید الاضطراب بالذهاب فی الجهات،و الفج الطریق الواسع بین الجبلین.انتهی.

و المعنی:و جعلنا فی الأرض جبالا ثابت لئلا تمیل و تضطرب الأرض بهم و جعلنا فی تلک الجبال طرقا واسعه هی سبل لعلهم یهتدون منها الی مقاصدهم و مواطنهم.

و فیه دلاله علی أن للجبال ارتباطا خاصا بالزلازل و لولاها لاضطربت الأرض بقشرها.

قوله تعالی: وَ جَعَلْنَا السَّمٰاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیٰاتِهٰا مُعْرِضُونَ کأن المراد بکون السماء محفوظه حفظها من الشیاطین کما قال: وَ حَفِظْنٰاهٰا مِنْ کُلِّ شَیْطٰانٍ رَجِیمٍ (الحجر/۱۷)،و المراد بآیات السماء الحوادث المختلفه السماویه التی تدل علی وحده التدبیر و استناده الی موجدها الواحد.

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ الآیه ظاهره فی إثبات الفلک لکل من اللیل و هو الظل المخروطی الملازم لوجه

الأرض المخالف لمسامته الشمس،و النهار و هو خلاف الليل،و للشمس و القمر فالمراد بالفلک مدار کل منها.

و المراد مع ذلک بیان الأوضاع و الأحوال الحادثه بالنسبه الی الأرض و فی جوها و إن کانت حال الأجرام الأخر علی خلاف ذلک فلا لیل و لا نهار یقابله للشمس و سائر الثوابت،التی هی نیّره بالذات و للقمر و سائر السیّارات الکاسبه للنور من اللیل و النهار غیر ما لنا.

و قوله: «یَسْبَحُونَ» من السبح بمعنی الجری فی الماء بخرقه قیل:و إنما قال:یسبحون لأنه أضاف إلیها فعل العقلاء کما قال: وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سٰاجِدِینَ (یوسف۴/) (۱).

[سوره الأنبیاء (۲۱): الآیات ۳۴ الی ۴۷]

اشاره

وَ مٰا جَعَلْنٰا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ اَلْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ اَلْخٰالِدُونَ (۳۴) کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ اَلْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَیْرِ فِتْنَهً وَ إِلَیْنٰا تُرْجَعُونَ (۳۵) وَ إِذٰا رَآکَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلاّٰ هُزُواً أَ هٰذَا اَلَّذِی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ وَ هُمْ بِذِکْرِ اَلرَّحْمٰنِ هُمْ کٰافِرُونَ (۳۶) خُلِقَ اَلْإِنْسٰانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیکُمْ آیٰاتِی فَلاٰ تَسْتَعْجِلُونِ (۳۷) وَ یَقُولُونَ مَتیٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (۳۸) لَوْ یَعْلَمُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا حِینَ لاٰ یَکُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ اَلنّٰارَ وَ لاٰ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لاٰ هُمْ یُنْصَرُونَ (۳۹) بَلْ تَأْتِیهِمْ بَغْتَهً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ رَدَّهٰا وَ لاٰ هُمْ یُنْظَرُونَ (۴۰) وَ لَقَدِ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحٰاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مٰا کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (۴۱) قُلْ مَنْ یَکْلَؤُکُمْ بِاللَّیْلِ وَ اَلنَّهٰارِ مِنَ اَلرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (۴۲) أَمْ لَهُمْ آلِهَهٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنٰا لاٰ یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لاٰ هُمْ مِنّٰا یُصْحَبُونَ (۴۳) بَلْ مَتَّعْنٰا هٰؤُلاٰءِ وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰی طٰالَ عَلَیْهِمُ اَلْعُمُرُ أَ فَلاٰ یَرَوْنَ أَنّٰا نَأْتِی اَلْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا أَ فَهُمُ اَلْغٰالِبُونَ (۴۴) قُلْ إِنَّمٰا أُنْذِرُکُمْ بِالْوَحْیِ وَ لاٰ یَسْمَعُ اَلصُّمُّ اَلدُّعٰاءَ إِذٰا مٰا یُنْذَرُونَ (۴۵) وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَهٌ مِنْ عَذٰابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ یٰا وَیْلَنٰا إِنّٰا کُنّٰا ظٰالِمِینَ (۴۶) وَ نَضَعُ اَلْمَوٰازِینَ اَلْقِسْطَ لِیَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ فَلاٰ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنٰا بِهٰا وَ کَفیٰ بِنٰا حٰاسِبِینَ (۴۷)

ص: ۲۴۹

۱- ۱) .الانبیاء ۱۶-۳۳:بحث روائی فی الحق و الباطل،وصف الملائکه،معنی قوله تعالی «لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ» .

بيان:

قوله تعالى: وَ مٰا جَعَلْنٰا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخٰالِدُونَ يلوح من الآيه أنهم كانوا يسلّون أنفسهم بأن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم سيموت فيتخلصون من دعوته و تنجو آلهتهم من طعنه كما حكى ذلك عنهم فى قولهم: نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (الطور/ ٣٠)،فأجاب عنه بأنا لم نجعل لبشر من قبلك الخلد حتى يتوقع ذلك لك بل إنك ميت و إنهم

ص: ٢٥٠

ميتون،و لا ينفعهم موتک شيئا فلا أنهم يقبضون على الخلود بموتک،فالجميع ميتون،و لا أن حياتهم القصيره المؤجله تخلو من الفتنه و الامتحان الإلهى فلا يخلو منه إنسان فى حياته الدنيا،و لا أنهم خارجون بالآخره من سلطاننا بل الينا يرجعون فنحاسبهم و نجزيهم بما عملوا.

و قوله: «أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ» و لم يقل:فهم خالدون و الاستفهام للإنكار يفيد نفى قصر القلب كأنه قيل:إن قولهم:نتربص به ريب المنون كلام من يرى لنفسه خلودا أنت مزاحمه فيه فلو مت لذهب بالخلود و قبض عليه و عاش عيشه خالده طيبه ناعمه و ليس كذلک بل نفس ذائقه الموت،و الحياه الدنيا مبنيه على الفتنه و الامتحان،و لا معنى للفتنه الدائمه و الامتحان الخالد بل يجب أن يرجعوا الى ربهم فيجازيهم على ما امتحنهم و ميّزهم.

قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ لفظ النفس-على ما يعطيه التأمل فى موارد استعماله-أصل معناه هو معنى ما أضيف اليه فنفس الشىء معناه الشىء و نفس الإنسان معناه هو الإنسان و نفس الحجر معناه هو الحجر فلو قطع عن الإضافه لم يكن له معنى محصل،و على هذا المعنى يستعمل لتأكيد اللفظى كقولنا:جاءنى زيد نفسه أو لإفاده معناه كقولنا:جاءنى نفس زيد.

و بهذا المعنى يطلق على كل شىء حتى عليه تعالى كما قال: كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الأنعام/١٢)،و قال: وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ (آل عمران/٢٨)،و قال: تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ (المائده/١١۶).

ثم شاع استعمال لفظها فى شخص الإنسان خاصه و هو الموجود المركب من روح و بدن فصار ذا معنى فى نفسه و إن قطع عن الإضافه قال تعالى: هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها أى من شخص إنسانى واحد،و قال: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً (المائده/٣٢)،

أی من قتل إنسانا و من أحیا إنسانا،و قد اجتمع المعنیان فی قوله: کُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا فالنفس الاولی بالمعنی الثانی و الثانیه بالمعنی الأول.

ثم استعملوها فی الروح الإنسانی لما أن الحیاه و العلم و القدره التی بها قوام الإنسان قائمه بها و منه قوله تعالی: أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذٰابَ الْهُونِ (الأنعام/۹۳).

و لم یطرد هذان الإطلاقان أعنی الثانی و الثالث فی غیر الإنسان کالنبات و سائر الحیوان إلا بحسب الاصطلاح العلمی فلا یقال للواحد من النبات و الحیوان عرفا نفس و لا للمبدإ المدبر لجسمه نفس نعم ربما سمّیت الدم نفسا لأن الحیاه توقفا علیها و منه النفس السائله.

و کذا لا یطلق النفس فی اللغه بأحد الإطلاقین الثانی و الثالث علی الملک و الجن و إن کان معتقدهم أن لهما حیاه،و لم یرد استعمال النفس فیهما فی القرآن أیضا و إن نطقت الآیات بأن للجن تکلیفا کالإنسان و موتا و حشرا قال: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ (الذاریات/۵۶)،و قال: فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ (الأحقاف/ ۱۸)،و قال: وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً یٰا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ (الأنعام/ ۱۲۸)،هذا ما یتحصل من معنی النفس بحسب عرف اللغه.

و أما الموت فهو فقد الحیاه و آثارها من الشعور و الإراده عما من شأنه أن یتصف بها قال تعالی: وَ کُنْتُمْ أَمْوٰاتاً فَأَحْیٰاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ (البقره/۲۸)،و قال فی الأصنام: أَمْوٰاتٌ غَیْرُ أَحْیٰاءٍ (النحل/۲۱)،و أما أنه مفارقه النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبیری کما یعرّفه الأبحاث العقلیه أو أنه الانتقال من دار الی دار کما فی الحدیث النبوی فهو معنی کشف عنه العقل أو النقل غیر ما استقر علیه الاستعمال و من المعلوم أن الموت بالمعنی الذی ذکر إنما یتصف به الإنسان المرکّب من الروح و البدن باعتبار بدنه فهو الذی یتصف بفقدان الحیاه بعد وجدانه و أما الروح فلم یرد فی کلامه تعالی ما ینطق باتصافه بالموت کما لم یرد ذلک فی الملک، و أما قوله: کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ (القصص/۸۸)،و قوله: وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ

مَنْ فِی السَّماٰوٰاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ (الزمر/۶۸)فسیجیء إن شاء اللّه أن الهلاک و الصعق غیر الموت و إن انطبقا علیه أحیانا.

فقد تبین مما قدمناه أولا:أن المراد بالنفس فی قوله: «کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ الْمَوْتِ» الإنسان -و هو الاستعمال الثانی من استعمالاتها الثلاث-دون الروح الإنسانی إذ لم یعهد نسبه الموت الی الروح فی کلامه تعالی حتی تحمل علیه.

و ثانیا:أن الآیه إنما تعم الإنسان لا غیر کالملک و الجن و سائر الحیوان و إن کان بعضها مما یتصف بالموت کالجن و الحیوان،و من القرینه علی اختصاص الآیه بالإنسان قوله قبله: وَ مٰا جَعَلْنٰا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ و قوله بعده: وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَهً علی ما سنوضحه.

قوله تعالی: وَ إِذٰا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلاّٰ هُزُواً أَ هٰذَا الَّذِی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ وَ هُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ کٰافِرُونَ إن نافیه و المراد بقوله: «إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلاّٰ هُزُواً» قصر معاملتهم معه علی اتخاذهم إیاه هزؤا أی لم یتخذوک إلا هزؤا یستهزئ به.

و قوله: «أَ هٰذَا الَّذِی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ -و التقدیر یقولون أو قائلین:أ هذا الذی،الخ؛حکایه کلمه استهزائهم،و الاستهزاء فی الإشاره الیه بالوصف،و مرادهم ذکره آلتهم بسوء و لم یصرحوا به أدبا مع آلهتهم و هو نظیر قوله: قٰالُوا سَمِعْنٰا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقٰالُ لَهُ إِبْرٰاهِیمُ الآیه ۶۰ من السوره.

و قوله: «وَ هُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ کٰافِرُونَ» فی موضع الحال من ضمیر «إِنْ یَتَّخِذُونَکَ» أو من فاعل یقولون المقدر و هو أقرب و محصله أنهم یأنفون لآلهتهم علیک إذ تقول فیها إنها لا تنفع و لا تضر-و هو کلمه حق-فلا یواجهونک إلا بالهزء و الإهانه و لا یأنفون للّه إذ یکفر بذکره و الکافرون هم أنفسهم.

ص :۲۵۳

و المراد بـذكر الرحمن ذكره تعالى بأنه مفيض كل رحمه و منعم كل نعمه و لازمه كونه تعالى هو الرب الـذى تجب عبادته،و قيل:المراد بالذكر القرآن.

و المعنى:و إذ رآک الذين كفروا و هم المشركون ما يتخذونک و لا يعاملون معک إلا بالهزء و السخريه قائلين بعضهم لبعض أ هـذا الـذى يـذكر آلهتكم أى بسوء فيأنفون لآلهتهم حيث تـذكرها و الحال أنهم بـذكر الرحمن كافرون و لا يعدونه جرما و لا يأنفون له.

قوله تعالى: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ كان المشركون على كفرهم بالدعوه النبويه يستهزءون بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كلما رأوه،و هو زياده فى الكفر و العتو،و الاستهزاء بشىء إنما يكون بالبناء على كونه هزلا غير جد فيقابل الهزل بالهزل لكنه تعالى أخذ استهزاءهم هذا أخذ جد غير هزل فكان الاستهزاء بعد الكفر تعرضا للعذاب الإلهى بعد تعرض و هو الاستعجال بالعذاب فإنهم لا يقنعون بما جاءتهم من الآيات و هم فى عافيه و يطلبون آيات تجازيهم بما صنعوا،و لذلک عد سبحانه استهزاءهم بعد الكفر استعجالا برؤيه الآيات و هى الآيات الملازمه للعذاب و أخبرهم أنه سيريهم إياها.

فقوله: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ كنايه عن بلوغ الانسان فى العجل كأنه خلق من عجل و لا يعرف سواه نظير ما يقال:فلان خير كله أو شر كله و خلق من خير أو من شر و هو أبلغ من قولنا،ما أعجله و ما أشد استعجاله،و الكلام وارد مورد التعجيب.و فيه استهانه بأمرهم و أنه لا يعجل بعذابهم لأنهم لا يفوتونه.

و قوله: سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ الآيه الآتيه تشهد بأن المراد بإراده الآيات تعذيبهم بنار جهنم و هى قوله: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ الخ.

قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ مَتى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ القائلون هم الـذين كفروا و المخاطبون هم النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنون و كان مقتضى الظاهر أن يقولوا؟إن كنتم من الصادقين لكنهم عدلوا الى ما ترى ليضيفوا الى تعجيز النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بمطالبته ما لا يقدر عليه

إضلال المؤمنين به و إغراءهم عليه،و الوعد هو ما اشتملت عليه الآيه السابقه و تفسره الآيه اللاحقه.

قوله تعالى: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاٰ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النّٰارَ وَ لاٰ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ «لَوْ» للتمنى و «حِينَ» مفعول يعلم على ما قيل، و قوله: «لاٰ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النّٰارَ وَ لاٰ عَنْ ظُهُورِهِمْ» أى لا يدفعونها حيث تأخذهم من قدامهم و من خلفهم و فيه إشاره الى إحاطتها بهم.

و قوله: «وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ» معطوف على ما تقدمه لرجوع معناه الى الترديد بالمقابله و المعنى لا يدفعون النار باستقلال من أنفسهم و لا بنصر من ينصرهم على دفعه.

و الآيه فى موضع الجواب لسؤالهم عن الموعد،و المعنى ليت الذين كفروا يعلمون الوقت الذى لا يدفعون النار عن وجوههم و لا عن ظهورهم لا باستقلال من أنفسهم و لا هم ينصرون فى دفعها.

قوله تعالى: بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاٰ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهٰا وَ لاٰ هُمْ يُنْظَرُونَ الذى يقتضيه السياق أن فاعل تأتيهم ضمير راجع الى النار دون الساعه كما ذهب اليه بعضهم،و الجمله إضراب عن قوله فى الآيه السابقه: «لاٰ يَكُفُّونَ» الخ؛لا عن مقدر قبله تقديره لا تأتيهم الآيات بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغته،و لا عن قوله: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بدعوى أنه فى معنى النفى و التقدير لا يعلمون ذلك بل تأتيهم بغته فإن هذه كلها وجوه يأبى عنها السياق.

و معنى إتيان النار بغته أنها تفاجئهم حيث لا يدرون من أين تأتيهم و تحيط بهم فإن ذلك لازم ما وصفه اللّه من أمرها بقوله: نٰارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (الهمزه/٧)، و قوله: اَلنّٰارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّٰاسُ (البقره/٢۴)،و قوله: إِنَّكُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (الآيه ٩٨ من السوره)،و النار التى هذا شأنه تأخذ باطن الإنسان كظاهره

على حد سواء لا كنار الدنيا حتى تتوجه من جهه الى جهه و تأخذ الظاهر قبل الباطن و الخارج قبل الداخل حتى تمهلهم بقطع مسافه أو بتدرج فى عمل أو مفارقه فى جهه فيحتال لدفعها بتجاف أو تجنب أو إبداء حائل أو الالتجاء الى ركن بل هى معهم كما أن أنفسهم معهم لا تستطاع ردا إذ لا اختلاف جهه و لا تقبل مهله إذ لا مسافه بينها و بينهم فلا تسمح لهم فى نزولها عليهم إلا البهت و الحيره.

فمعنى الآيه-و اللّه أعلم-لا يدفعون النار عن وجوههم و ظهورهم بل تأتيهم من حيث لا يشعرون بها و لا يدرون فتكون مباغته لهم فلا يستطيعون ردها و لا يمهلون فى إتيانها.

قوله تعالى: وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحٰاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ قال فى المجمع:الفرق بين السخريه و الهزء أن فى السخريه معنى طلب الذله لأن التسخير التذليل فأما الهزء فيقتضى طلب صغر القدر بما يظهر فى القول.انتهى و الحيق الحلول،و المراد بما كانوا به يستهزءون،العذاب و فى الآيه تسليه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تخويف و تهديد للذين كفروا.

قوله تعالى: قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ الكلاءه الحفظ و المعنى أسألهم من الذى يحفظهم من الرحمن إن أراد أن يعذبهم ثم أضرب عن تأثير الموعظه و الإنذار فيهم فقال: «بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ» أى القرآن «مُعْرِضُونَ» فلا يعتنون به و لا يريدون أن يصغوا اليه إذا تلوته عليهم و قيل المراد بالذكر مطلق المواعظ و الحجج.

قوله تعالى: أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنٰا لاٰ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لاٰ هُمْ مِنّٰا يُصْحَبُونَ أم منقطعه و الاستفهام للإنكار،و كل من «تَمْنَعُهُمْ» و «مِنْ دُونِنٰا» صفه آلهه،و المعنى بل أسألهم ألهم آلهه من دوننا تمنعهم منا.

و قوله: «لاٰ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ» الخ؛تعليل للنفى المستفاد من الاستفهام الإنكارى

و لذا جیء بالفصل و التقدیر لیس لهم آلهه کذلک لأنهم لا یستطیعون نصر أنفسهم بأن ینصر بعضهم بعضا و لا هم منا یجارون و یحفظون فکیف ینصرون عبادهم من المشرکین أو یجیرونهم،و ذکر بعضهم أن ضمائر الجمع راجعه الی المشرکین و السیاق یأباه.

قوله تعالی: بَلْ مَتَّعْنا هٰؤُلاٰءِ وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰی طٰالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ الی آخر الآیه؛هو إضراب عن مضمون الآیه السابقه کما کان قوله: «بَلْ هُمْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ» إضرابا عما تقدمه و المضامین-کما تری-متقاربه.

و قوله: «حَتّٰی طٰالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ» غایه لدوام التمتع المدلول علیه بالجمله السابقه و التقدیر بل متعنا هؤلاء المشرکین و آباءهم و دام لهم التمتع حتی طالب علیهم العمر فاغتروا بذلک و نسوا ذکر اللّه و أعرضوا عن عبادته،و کذلک کان مجتمع قریش فإنهم کانوا بعد أبیهم إسماعیل قاطنین فی حرم آمن متمتعین بأنواع النعم التی تحمل الیهم حتی تسلطوا علی مکه و أخرجوا جرهما منها فنسوا ما هم علیه من دین أبیهم إبراهیم و عبدوا الأصنام.

و قوله: أَ فَلاٰ یَرَوْنَ أَنّٰا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا الأنسب للسیاق أن یکون المراد من نقص الأرض من أطرافها هو انقراض بعض الامم التی تسکنها فإن لکل أمه أجلا ما تسبق من أمه أجلها و ما یستأخرون-و قد تقدمت الإشاره الی أن المراد بطول العمر علیهم طول عمر مجتمعهم.

و المعنی:أ فلا یرون أن الأرض تنقص منها أمه بعد أمه بالانقراض بأمر اللّه فما ذا یمنعه أن یهلکهم أفهم الغالبون إن أرادهم اللّه سبحانه بضر أو هلاک و انقراض.

قوله تعالی: قُلْ إِنَّمٰا أُنْذِرُکُمْ بِالْوَحْیِ وَ لاٰ یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعٰاءَ إِذٰا مٰا یُنْذَرُونَ أی إن الذی أنذرکم به وحی إلهی لا ریب فیه و إنما لا یؤثر فیکم أثره و هو الهدایه لأن فیکم صما لا تسمعون الإنذار فالنقص فی ناحیتکم لا فیه.

قوله تعالی: وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَهٌ مِنْ عَذٰابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ یٰا وَیْلَنٰا إِنّٰا کُنّٰا

ظَالِمِينَ النفحه الوقعه من العذاب،و المراد أن الإنذار بآيات الذكر لا ينفعهم بل هؤلاء يحتاجون الى نفحه من العذاب حتى يضطروا فيؤمنوا و يعترفوا بظلمهم.

قوله تعالى: وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَهِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً القسط العدل و هو عطف بيان للموازين أو صفه للموازين بتقدير مضاف و التقدير الموازين ذوات القسط،و قد تقدم الكلام فى معنى الميزان المنصوب يوم القيامه فى تفسير سوره الأعراف.

و قوله: وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها الضمير فى «وَ إِنْ كانَ» للعمل الموزون المدلول عليه بذكر الموازين أى و إن كان العمل الموزون مقدار حبه من خردل فى ثقله أتينا بها و كفى بنا حاسبين و حبه الخردل يضرب بها المثل فى دقتها و صغرها و حقارتها،و فيه إشاره الى أن الوزن من الحساب.

[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۴۸ الى ۷۷]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (۴۸) اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ اَلسّاعَهِ مُشْفِقُونَ (۴۹) وَ
هٰذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (۵۰) وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنّا بِهِ عالِمِينَ (۵۱) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما
هٰذِهِ اَلتَّماثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (۵۲) قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (۵۳) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (۵۴)
قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اَللاّعِبِينَ (۵۵) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلى ذٰلِكُمْ مِنَ اَلشّاهِدِينَ
(۵۶) وَ تَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (۵۷) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (۵۸) قالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذا
بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ اَلظّالِمِينَ (۵۹) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (۶۰) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ اَلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (۶۱)
قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (۶۲) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (۶۳) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا
إِنَّكُمْ أَنْتُمُ اَلظّالِمُونَ (۶۴) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هٰؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (۶۵) قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً
وَ لا يَضُرُّكُمْ (۶۶) أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (۶۷) قالُوا حَرِّقُوهُ وَ اُنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (۶۸) قُلْنا
يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (۶۹) وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ اَلْأَخْسَرِينَ (۷۰) وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى اَلْأَرْضِ اَلَّتِي بارَكْنا
فِيها لِلْعالَمِينَ (۷۱) وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَهً وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (۷۲) وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
اَلْخَيْراتِ وَ إِقامَ اَلصَّلاهِ وَ إِيتاءَ اَلزَّكاهِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ (۷۳) وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْقَرْيَهِ اَلَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ
اَلْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (۷۴) وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ اَلصّالِحِينَ (۷۵) وَ نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ
فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ (۷۶) وَ نَصَرْناهُ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (۷۷)

ص: ۲۵۸

بيان:

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ رجوع بوجه الى تفصيل ما أجمل فى قوله سابقا: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ الآيه؛بذكر ما أوتى النبيون من المعارف و الشرائع و أيدوا بإهلاك أعدائهم بالقضاء بالقسط.

و الآيه التاليه تشهد أن المراد بالفرقان و الضياء و الذكر التوراه آتاها اللّه موسى و أخاه هارون شريكه فى النبوه.

و الفرقان مصدر كالفرق لكنه أبلغ من الفرق،و ذكر الراغب أنه على ما قيل اسم لا مصدر و تسميه التوراه الفرقان لكونها فارقه أو لكونها يفرق بها بين الحق و الباطل فى الاعتقاد و العمل،و الآيه نظيره قوله: وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقره/ ۵۳)و تسميتها ضياء لكونها مضيئه لمسيرهم الى السعاده و الفلاح فى الدنيا و الآخره، و تسميتها ذكرا لاشتمالها على ما يذكر به اللّه من الحكم و المواعظ و العبر.

و لعل كون الفرقان أحد أسماء التوراه هو الموجب لإتيانه باللام بخلاف ضياء و ذكر،

ص :۲۶۰

و بوجه آخر هی فرقان للجمیع لکنها ضیاء و ذکر للمتقین خاصه لا ینتفع بها غیرهم و لذا جیء بالضیاء و الذکر منکرین لیتقیدا بقوله: «لِلْمُتَّقِینَ» بخلاف الفرقان و قد سمیت التوراه نورا و ذکرا فی قوله تعالی: فِیهٰا هُدیً وَ نُورٌ (المائده۴۴/)و قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ (الآیه ۷ من السوره).

قوله تعالی: وَ هٰذٰا ذِکْرٌ مُبٰارَکٌ أَنْزَلْنٰاهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ الإشاره بهذا الی القرآن و إنما سمی ذکرا مبارکا لأنه ثابت دائم کثیر البرکات ینتفع به المؤمن و الکافر فی المجتمع البشری و تتنعم به الدنیا سواء عرفته أو أنکرته أقرت بحقه أو جحدته.

یدل علی ذلک تحلیل ما نشاهد الیوم من آثار الرشد و الصلاح فی المجتمع العام البشری و الرجوع بها القهقری الی عصر نزول القرآن فما قبله فهو الذکر المبارک الذی یسترشد بمعناه و ان جهل الجاهلون لفظه،و أنکر الجاحدون حقه و کفروا بعظیم نعمته،و أعانهم علی ذلک المسلمون بإهمالهم فی أمره،و قال الرسول یا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْنٰا إِبْرٰاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنّٰا بِهِ عٰالِمِینَ انعطاف الی ما قبل موسی و هارون و نزول التوراه کما یفیده قوله: «مِنْ قَبْلُ» و المراد أن إیتاء التوراه لموسی و هارون لم یکن بدعا من أمرنا بل أقسم لقد آتینا قبل ذلک إبراهیم رشده.

و الرشد خلاف الغی و هو إصابه الواقع،و هو فی إبراهیم علیه السّلام اهتداؤه الفطری التام الی التوحید و سائر المعارف الحقه،و إضافه الرشد الی الضمیر الراجع الی إبراهیم تفید الاختصاص و تعطی معنی اللیاقه،و یؤید ذلک قوله بعده: «وَ کُنّٰا بِهِ عٰالِمِینَ» و هو کنایه عن العلم بخصوصیه حاله و مبلغ استعداده.

و المعنی:و أقسم لقد أعطینا إبراهیم ما یستعد له و یلیق من الرشد و إصابه الواقع و کنا عالمین بمبلغ استعداده و لیاقته،و الذی آتاه اللّه سبحانه-کما تقدم-هو ما أدرکه بصفاء فطرته و نور بصیرته من حقیقه التوحید و سائر المعارف الحقه من غیر تعلیم معلم أو تذکیر مذکر أو

تلقین ملقن.

قوله تعالی: إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِيلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ التمثال الشیء المصور و الجمع تماثیل،و العکوف الإقبال علی الشیء و ملازمته علی سبیل التعظیم له کذا ذکره الراغب فیهما.

یرید علیه السّلام بهذه التماثیل الأصنام التی کانوا نصبوها للعباده و تقریب القرابین و کان سؤاله عن حقیقتها لیعرف ما شأنها و قد کان أول وروده فی المجتمع و قد ورد فی مجتمع دینی یعبدون التماثیل و الأصنام،و السؤال مع ذلک مجموع سؤالین اثنین و سؤاله أباه عن الأصنام کان قبل سؤاله قومه علی ما أشیر الیه فی سوره الأنعام و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: قٰالُوا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا لَهٰا عٰابِدِينَ هو جواب القوم و لما کان سؤاله علیه السّلام عن حقیقه الأصنام راجعا بالحقیقه الی سؤال السبب لعبادتهم ایاها تمسکوا فی التعلیل بذیل السنه القومیه فذکروا أن ذلک من سنه آبائهم و جدودهم یعبدونها.

قوله تعالی: قٰالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ فِی ضَلاٰلٍ مُبِينٍ و وجه کونهم فی ضلال مبین ما سیورده فی محاجه القوم بعد کسر الأصنام من قوله: «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لاٰ يَضُرُّكُمْ» .

قوله تعالی: قٰالُوا أَ جِئْتَنٰا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاّٰعِبِينَ سؤال تعجب و استبعاد و هو شأن المقلد التابع من غیر بصیره إذا صادف إنکارا لما هو فیه استبعد و لم یکد یذعن بأنه مما یمکن أن ینکره منکر و لذا سألوه أ جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین و المراد بالحق-علی ما یعطیه السیاق-الجد أی أ تقول ما تقوله جدا أم تلعب به؟

قوله تعالی: قٰالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰاهِدِينَ هو علیه السّلام-کما تری-یحکم بأن ربهم هو رب السماوات و أن هذا الرب هو الذی فطر السماوات و الأرض و هو اللّه سبحانه،و فی ذلک مقابله تامه لمذهبهم فی

ص :۲۶۲

الربوبيه و الالوهيه فإنهم يرون أن لهم إلها أو آلهه غير ما للسماوات و الأرض من الإله أو الآلهه،و هم جميعا غير اللّه سبحانه و لا يرونه تعالى إلها لهم و لا لشىء من السماوات و الأرض بل يعتقدون أنه إله الآلهه و رب الأرباب و فاطر الكل.

فقوله: بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ رد لمذهبهم فى الالوهيه بجميع جهاته و إثبات أن لا إله إلا اللّه و هو«التوحيد».

ثم كشف عليه السّلام بقوله: «وَ أَنَا عَلىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰاهِدِينَ» عن أنه معترف مقر بما قاله ملتزم بلوازمه و آثاره شاهد عليه شهاده إقرار و التزام فإن العلم بالشىء غير الالتزام به و ربما تفارقا كما قال تعالى: وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ (النمل/١۴).

و بهذا التشهد يتم الجواب عن سؤالهم أ هو مجد فيما يقول أم لاعب؟و الجواب لا بل أعلم بذلك و أتدين به.

هذا ما يعطيه السياق فى معنى الآيه،و لهم فى تفسيرها أقاويل أخر،و كذا فى معانى آيات القصه السابقه و اللاحقه وجوه أخر أضربنا عنها لعدم جدوى فى التعرض لها فلا سياق الآيات يساعد عليها و لا مذاهب الوثنيه توافقها.

قوله تعالى: وَ تَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنٰامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ معطوف على قوله: «بَلْ رَبُّكُمْ» الخ؛أى قال لأكيدن أصنامكم،الخ؛و الكيد التدبير الخفى على الشىء بما يسوؤه،و فى قوله: «بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ» دلاله على أنهم كانوا يخرجون من البلد أو من بيت الأصنام أحيانا لعيد كان لهم أو نحوه فيبقى الجو خاليا.

قوله تعالى: فَجَعَلَهُمْ جُذٰاذاً إِلاّٰ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قال الراغب:

الجذ كسر الشىء و تفتيته و يقال لحجاره الذهب المكسوره و لفتات الذهب جذاذا و منه قوله تعالى: «فَجَعَلَهُمْ جُذٰاذاً» انتهى فالمعنى فجعل الأصنام قطعا مكسوره إلا صنما كبيرا من بينهم.

ص :٢۶٣

و قوله: لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ظاهر السياق أن هذا الترجى لبيان ما كان يمثله فعله أى كان فعله هذا حيث كسر الجميع إلا واحدا كبيرا لهم فعل من يريد بذلك أن يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الجذ و يجدوا كبيرهم سالما بينهم فيرجعوا اليه و يتهموه فى أمرهم كمن يقتل قوما و يترك واحدا منهم ليتهم فى أمرهم.

و على هذا فالضمير فى قوله: «إِلَيْهِ» راجع الى «كَبِيراً لَهُمْ» و يؤيد هذا المعنى أيضا قول إبراهيم الآتى «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا» فى جواب قولهم: «أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا» .

قوله تعالى: قٰالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰالِمِينَ استفهام بداعى التأسف و تحقيق الأمر للحصول على الفاعل المرتكب للظلم و يؤيد ذلك قوله تلوا: قٰالُوا سَمِعْنٰا فَتًى يَذْكُرُهُمْ الخ؛فقول بعضهم:إن«من موصوله»ليس بسديد.

و قوله: إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰالِمِينَ قضاء منهم بكونه ظالما يجب أن يساس على ظلمه إذ قد ظلم الآلهه بالتعدى الى حقهم و هو التعظيم و ظلم الناس بالتعدى الى حقهم و هو احترام آلهتهم و تقديس مقدساتهم و ظلم نفسه بالتعدى الى ما ليس له بحق و ارتكاب ما لم يكن له أن يرتكبه.

قوله تعالى: قٰالُوا سَمِعْنٰا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقٰالُ لَهُ إِبْرٰاهِيمُ المراد بالذكر-على ما يستفاد من المقام-الذكر بالسوء أى سمعنا فتى يذكر الآلهه بالسوء فإن يكن فهو الذى فعل هذا بهم إذ لا يتجرأ لارتكاب مثل هذا الجرم إلا مثل ذاك المتجرى.

و قوله: يُقٰالُ لَهُ إِبْرٰاهِيمُ برفع إبراهيم و هو خبر لمبتدإ محذوف و التقدير هو إبراهيم كذا ذكره الزمخشرى.

قوله تعالى: قٰالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلىٰ أَعْيُنِ النّٰاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ المراد بإتيانه على أعين الناس إحضاره فى مجمع من الناس و مرآهم و هو حيث كسرت الأصنام كما يظهر من قول إبراهيم عليه السّلام «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا» بالإشاره الى كبير الأصنام.

و كأن المراد بشهادتهم أن يشهدوا عليه بأن كان يذكرهم بالسوء فيكون ذلك ذريعه الى أخذ الإقرار منه بالجذ و الكسر،و أما ما قيل:أن المراد شهادتهم عقاب إبراهيم على ما فعل فبعيد.

قوله تعالى: قَالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ الاستفهام-كما قيل- للتقرير بالفاعل فإن أصل الفعل مفروغ عنه معلوم الوقوع،و فى قولهم: «بِآلِهَتِنا» تلويح الى أنهم ما كانوا يعدونه من عبده الأصنام.

قوله تعالى: قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ما أخبر عليه السّلام به بقوله: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذا» دعوى بداعي إلزام الخصم و فرض و تقدير قصد به إبطال ألوهيتها كما سيصرح به فى قوله: «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ» الخ؛ و ليس بخبر جدى البته،و هذا كثير الورود فى المخاصمات و المناظرات فالمعنى قال:بل شاهد الحال و هو صيروره الجميع جذاذا و بقاء كبيرهم سالما يشهد أن قد فعله كبيرهم هذا و هو تمهيد لقوله: «فَسْئَلُوهُمْ» الخ.

و قوله: فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ أمر بأن يسألوا الأصنام عن حقيقه الحال و أن الذى فعل بهم هذا من هو؟فيخبروهم به إن كانوا ينطقون فقوله: «إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» شرط جزاؤه محذوف يدل عليه قوله: «فَسْئَلُوهُمْ» .

فتحصل أن الآيه على ظاهرها من غير تكلف إضمار أو تقديم و تأخير أو محذور تعقيد، و أن صدرها المتضمن لدعوى استناد الفعل الى كبيرهم إلزام للخصم و توطئه و تمهيد لذيلها و هو أمرهم بسؤال الأصنام إن نطقوا لينتهى الى اعتراف القوم بأنهم لا ينطقون.

قوله تعالى: فَرَجَعُوا إِلىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّالِمُونَ تفريع على قوله: «فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» فإنهم لما سمعوا منه ذلك و هم يرون أن الأصنام جمادات لا شعور لها و لا نطق تمت عند ذلك عليهم الحجه فقضى كل منهم على نفسه أنه هو الظالم دون

ابراهیم فقوله: «فَرَجَعُوا إِلىٰ أَنْفُسِهِمْ» استعاره بالکنایه عن تنبههم و تفکرهم فی أنفسهم، و قوله: «فَقٰالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظّٰالِمُونَ» أی قال کل نفسه مخاطبا لها:إنک أنت الظالم حیث تعبد جمادا لا ینطق.

قوله تعالی: ثُمَّ نُکِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا هٰؤُلاٰءِ یَنْطِقُونَ قال الراغب:النکس قلب الشیء علی رأسه و منه نکس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه قال تعالی: «ثُمَّ نُکِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ» .انتهی فقوله: «ثُمَّ نُکِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ» کنایه أو استعاره بالکنایه عن قلبهم الباطل علی مکان الحق الذی ظهر لهم و الحق علی مکان الباطل کأن الحق علا فی قلوبهم الباطل فنکسوا علی رءوسهم فرفعوا الباطل و هو کون إبراهیم ظالما علی الحق و هو کونهم هم الظالمین فخصموا إبراهیم بقوله: «لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا هٰؤُلاٰءِ یَنْطِقُونَ» .

و معنی قولهم: «لَقَدْ عَلِمْتَ» الخ؛أن دفاعک عن نفسک برمی کبیر الأصنام بالفعل و هو الجذ و تعلیق ذلک باستنطاق الآلهه مع العلم بأنهم لا ینطقون دلیل علی أنک أنت الفاعل الظالم فالجمله کنایه عن ثبوت الجرم و قضاء علی إبراهیم.

قوله تعالی: قٰالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لاٰ یَضُرُّکُمْ -الی قوله- أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ لما تفوهوا بقولهم: «مٰا هٰؤُلاٰءِ یَنْطِقُونَ» و سمعه إبراهیم لم یشتغل بالدفاع فلم یکن قاصدا لذلک من أول بل استفاد من کلامهم لدعوته الحقه فخصمهم بلازم قولهم و أتمّ الحجه علیهم فی کونهم أصنامهم غیر مستحقه للعباده أی غیر آلهه.

فما حصل تفریع قوله: «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لاٰ یَضُرُّکُمْ» أن لازم کونهم لا ینطقون أن لا یعلموا شیئا و لا یقدروا علی شیء،و لازم ذلک أن لا ینفعوکم شیئا و لا یضروکم،و لازم ذلک أن یکون عبادتهم لغوا إذ العباده إما لرجاء خیر أو لخوف شرّ و لیس عندهم شیء من ذلک فلیسوا بآلهه.

و قوله: أُفٍّ لَکُمْ وَ لِمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ تزجر و تبرّ منهم و من آلهتهم بعد

إبطال ألوهيتها،و هذا كشهادته على وحدانيته تعالى بعد إثباتها فى قوله فيما مر: وَ أَنَا عَلىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰاهِدِينَ ،و قوله: «أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ» توبيخ لهم.

قوله تعالى: قٰالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ هو عليه السّلام و إن أبطل بكلامه السابق ألوهيه الأصنام و كان لازمه الضمنىّ أن لا يكون كسرهم ظلما و جرما لكنه لوّح بكلامه الى أن رميه كبير الأصنام بالفعل و أمرهم أن يسألوا الآلهه عن ذلك لم يكن لدفع الجرم عن نفسه بل كان تمهيدا لإبطال ألوهيه الإلهيه و بهذا المقدار من السكوت و عدم الرد قضوا عليه بثبوت الجرم و أن جزاءه أن يحرق بالنار.

و لذلك قالوا:حرقوه و انصروا آلهتكم بتعظيم أمرهم و مجازاه من أهان بهم و قولهم: «إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ» تهييج و إغراء.

قوله تعالى: قُلْنٰا يٰا نٰارُ كُونِى بَرْداً وَ سَلاٰماً عَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ خطاب تكوينى للنار تبدلت به خاصه حرارتها و إحراقها و إفنائها بردا و سلاما بالنسبه الى إبراهيم عليه السّلام على طريق خرق العاده،و بذلك يظهر أن لا سبيل لنا الى الوقوف على حقيقه الأمر فيه تفصيلا إذ الأبحاث العقليه عن الحوادث الكونيه إنما تجرى فيما لنا علم بروابط العليه و المعلوليه فيه من العاديات المتكرره،و أما الخوارق التى نجهل الروابط فيها فلا مجرى لها فيها.نعم نعلم إجمالا أن لهمم النفوس دخلا فيها و قد تكلمنا فى ذلك فى مباحث الإعجاز فى الجزء الأول من الكتاب.

و الفصل فى قوله: «قُلْنٰا» الخ؛لكونه فى معنى جواب سؤال مقدر و تقدير الكلام بما فيه من الحذف إيجازا نحو من قولنا:فأضرموا نارا و ألقوه فيها فكأنه قيل:فما ذا كان بعده فقيل:قلنا يا نور كونى بردا و سلاما على إبراهيم،و على هذا النحو الفصل فى كل «قٰالَ» و «قٰالُوا» فى الآيات السابقه من القصه.

قوله تعالى: وَ أَرٰادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنٰاهُمُ الْأَخْسَرِينَ أى احتالوا عليه ليطفئوا

نوره و يبطلوا حجته فجعلناهم الأخسرين حيث خسروا ببطلان كيدهم و عدم تأثيره و زادوا خساره حيث أظهره اللّه عليهم بالحفظ و الإنجاء.

قوله تعالى: وَ نَجَّيْنٰاهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا لِلْعٰالَمِينَ الأرض المذكوره هى أرض الشام التى هاجر إليها إبراهيم،و لوط أول من آمن به و هاجر معه كما قال تعالى: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قٰالَ إِنِّي مُهٰاجِرٌ إِلىٰ رَبِّي (العنكبوت/۲۶).

قوله تعالى: وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً النافله العطيه و قد تكرر البحث عن مضمون الآيتين.

قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا الى آخر الآيه؛الظاهر-كما يشير اليه ما يدل من (۱)الآيات على جعل الإمامه فى عقب إبراهيم عليه السّلام-رجوع الضمير فى «جَعَلْنٰاهُمْ» الى إبراهيم و إسحاق و يعقوب.

و ظاهر قوله: أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا أن الهدايه بالأمر يجرى مجرى المفسر لمعنى الإمامه،و قد تقدم الكلام فى معنى هدايه الإمام بأمر اللّه فى الكلام على قوله تعالى: إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (البقره/۱۲۴)فى الجزء الأول من الكتاب.

و الذى يخص المقام أن هذه الهدايه المجعوله من شئون الإمامه ليست هى بمعنى إراءه الطريق لأن اللّه سبحانه جعل إبراهيم عليه السّلام إماما بعد ما جعله نبيا-كما أوضحناه فى تفسير قوله: إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً فيما تقدم-و لا تنفك النبوه عن الهدايه بمعنى إراءه الطريق فلا يبقى للإمامه إلا الهدايه بمعنى الإيصال الى المطلوب و هى نوع تصرف تكوينى فى النفوس بتسييرها فى سير الكمال و نقلها من موقف معنوى الى موقف آخر.

و إذ كانت تصرفا تكوينيا و عملا باطنيا فالمراد الذى تكون به الهدايه ليس هو الأمر

۱- ۱) .كقوله تعالى: «وَ جَعَلَهٰا كَلِمَةً بٰاقِيَةً فِي عَقِبِهِ» (الزخرف/۲۸)و غيره.

التشریعی الاعتباری بل ما یفسره فی قوله: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ فَسُبْحٰانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ (یس۸۳/)فهو الفیوضات المعنویه و المقامات الباطنیه التی یهتدی إلیها المؤمنون بأعمالهم الصالحه و یتلبسون بها رحمه من ربهم.

و إذ کان الإمام یهدی بالأمر-و الباء للسببیه أو الآله-فهو متلبس به أولا و منه ینتشر فی الناس علی اختلاف مقاماتهم فالإمام هو الرابط بین الناس و بین ربهم فی إعطاء الفیوضات الباطنیه و أخذها کما أن النبی رابط بین الناس و بین ربهم فی أخذ الفیوضات الظاهریه و هی الشرائع الإلهیه تنزل بالوحی علی النبی و تنتشر منه و بتوسطه الی الناس و فیهم،و الإمام دلیل هاد للنفوس الی مقاماتها کما أن النبی دلیل یهدی الناس الی الاعتقادات الحقه و الأعمال الصالحه،و ربما تجتمع النبوه و الإمامه کما فی إبراهیم و ابنیه.

و قوله: وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰهِ وَ إِیتٰاءَ الزَّکٰاهِ إضافه المصدر الی معموله تفید تحقق معناه فی الخارج فإن أرید أن لا یفید الکلام ذلک جیء بالقطع عن الإضافه أو بأن و أنّ الدالتین علی تأویل المصدر نص علی ذلک الجرجانی فی دلائل الإعجاز فقولنا:یعجبنی إحسانک و فعلک الخیر،و قوله تعالی: مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ إِیمٰانَکُمْ (البقره۴۳/)أ یدلّ علی الوقوع قبلا،و قولنا:یعجبنی أن تحسن و أن تفعل الخیر و قوله تعالی:

أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ (البقره۱۸۴/)لا یدل علی تحقق قبلی،و لذا کان المألوف فی آیات الدعوه و آیات التشریع و الإتیان بأن و الفعل دون المصدر المضاف کقوله: أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ (الرعد۳۶/)،و أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ (یوسف۴۰/) وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ (الأنعام۷۲/).

و علی هذا فقوله: «وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ» الخ؛یدل علی تحقق الفعل أی أن الوحی تعلق بالفعل الصادر عنهم أی أن الفعل کان یصدر عنهم بوحی مقارن له و دلاله إلهیه باطنیه هو غیر الوحی المشرّع الذی یشرّع الفعل أولا و یترتب علیه إتیان الفعل علی ما

شرّع.

و يؤيـد هذا الذى ذكره قوله بعد: «وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ» فإنه يدل بظاهره على أنهم كانوا قبل ذلک عابدين للّه ثم أيدوا بالوحى و عبـادتهم للّه إنمـا كـانت بأعمـال شـرّعها لهم الوحى المشـرع قبلاـ فهـذا الوحى المتعلق بفعـل الخيرات وحى تسديـد ليس وحى تشريع.

فالمحصل أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس و الظهاره مسددين بقوه ربانيه تدعوهم الى فعل الخيرات و إقام الصلاه و إيتاء الزكاه و هى الإنفاق المالى الخاص بشريعتهم.

قوله تعـالى: وَ لُوطـاً آتَيْنـاهُ حُكْمـاً وَ عِلْماً الى آخر الآيتين.الحكم بمعنى فصل الخصومات أو بمعنى الحكمه و القريه التى كانت تعمل الخبائث سدوم التى نزل بها لوط فى مهاجرته مع إبراهيم عليهما السّلام،و المراد بالخبائث الأعمال الخبيثه،و المراد بالرحمه الولايه أو النبوه و لكل وجه،و قد تقدمت قصه لوط عليه السّلام فى تفسير سوره هود من الكتاب.

قـوله تعـالى: وَ نُوحـاً إِذْ نـادى مِـنْ قَبْـلُ فَاسْـتَجَبْنا لَهُ الى آخر الآ ـيتين،أى و اذكر نوحـا إذ نـادى ربه قبـل إبراهيم و من ذكر معه فاستجبنا له،و نداؤه ما حكاه سبحانه من قوله:

رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِـرْ و المراد بـأهله خاصـته إلاـ امرأته و ابنه الغريق،و الكرب الغم الشديـد،و قوله: «وَ نَصَـرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ» كأن النصر مضمن معنى الإنجاء و نحوه و لذا عدى بمن، و الباقى ظاهر.

و قد تقدمت قصه نوح عليه السّلام فى تفسير سوره هود من الكتاب (١).

[سوره الأنبياء (٢١): الآيات ٧٨ الى ٩١]

اشاره

وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِی اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ كُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ اَلْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ اَلطَّيْرَ وَ كُنّا فاعِلِينَ (٧٩) وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَهَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (٨٠) وَ لِسُلَيْمانَ اَلرِّيحَ عاصِفَهً تَجْرِی بِأَمْرِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ اَلَّتِی بارَكْنا فِيها وَ كُنّا بِكُلِّ شَیْءٍ عالِمِينَ (٨١) وَ مِنَ اَلشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَ كُنّا لَهُمْ حافِظِينَ (٨٢) وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ اَلضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى لِلْعابِدِينَ (٨۴) وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا اَلْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ اَلصّابِرِينَ (٨۵) وَ أَدْخَلْناهُمْ فِی رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ اَلصّالِحِينَ (٨۶) وَ ذَا اَلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِی اَلظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِی اَلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَ زَكَرِيّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِی اَلْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ (٩٠) وَ اَلَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ اِبْنَها آيَهً لِلْعالَمِينَ (٩١)

۱- ۱) .الانبياء ۴۸-۷۷:بحث روائی فی قصه ابراهیم علیه السّلام و قومه.

بیان:

قوله تعالی: وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ -الی قوله- حُکْماً وَ عِلْماً الحرث الزرع و الحرث أیضا الکرم،و النفش رعی الماشیه باللیل،و فی المجمع:النفش بفتح الفاء و سکونها أن تنتشر الإبل و الغنم باللیل فترعی بلا راع.انتهی.

و قوله: وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ السیاق یعطی أنها واقعه واحده بعینها رفع حکمها الی داود لکونه هو الملک الحاکم فی بنی إسرائیل و قد جعله اللّه خلیفه فی الأرض کما قال: یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ (ص/ ۲۶)،فإن کان سلیمان یداخل فی حکم الواقعه فمن إذن منه و لحکمه ما و لعلها إظهار أهلیته للخلافه بعد داود.

و من المعلوم أن لا معنی لحکم حاکمین فی واقعه واحد شخصیه مع استقلال کل واحد منهما فی الحکم و نفوذه،و من هنا یظهر أن المراد بقوله: «إِذْ یَحْکُمٰانِ» إذ یتناظران أو یتشاوران فی الحکم لا إصدار الحکم النافذ،و یؤیده کمال التأیید التعبیر بقوله: «إِذْ یَحْکُمٰانِ» علی نحو حکایه الحال الماضیه کأنهما أخذا فی الحکم أخذا تدریجیا لم یتم بعد و لن یتم إلا حکما واحدا

نافذا و كان الظاهر أن يقال:إذ حكما.

و يؤيده أيضا قوله: «وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ» فإن الظاهر أن ضمير «لِحُكْمِهِمْ» للأنبياء و قد تكرر فى كلامه تعالى أنه آتاهم الحكم لا- كما قيل:إن الضمير لداود و سليمان و المحكوم لهم إذ لا وجه يوجه به نسبه الحكم الى المحكوم لهم أصلا،فكان الحكم حكما واحدا هو حكم الأنبياء و الظاهر أنه ضمان صاحب الغنم للمال الذى أتلفته غنمه.

فكان الحكم حكما واحدا اختلفا فى كيفيه إجرائه عملا إذ لو كان الاختلاف فى أصل الحكم لكان فرض صدور حكمين منهما بأحد وجهين إما بكون كلا الحكمين حكما واقعيا للّه ناسخا أحدهما-و هو حكم سليمان-الآخر و هو حكم داود لقوله تعالى: «فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ» و إما بكون الحكمين معا عن اجتهاد منهما بمعنى الرأى الظنى مع الجهل بالحكم الواقعى و قد صدق تعالى اجتهاد سليمان فكان هو حكمه.

أما الأول و هو كون حكم سليمان ناسخا لحكم داود فلا- ينبغى الارتياب فى أن ظاهر جمل الآيه لا يساعد عليه إذ الناسخ و المنسوخ متباينان و لو كان حكماهما من قبيل النسخ و متباينين لقيل:و كنا لحكمهما أو لحكميهما ليدل على التعدد و التباين و لم يقل: «وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ» المشعر بوحده الحكم و كونه تعالى شاهدا له الظاهر فى صونهم عن الخطاء،و لو كان داود حكم فى لواقعه بحكم منسوخ لكان على الخطاء،و لا يناسبه أيضا قوله: «وَ كُلاًّ آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً» و هو مشعر بالتأييد ظاهر فى المدح.

و أما الثانى و هو كون الحكمين عن اجتهاد منهما مع الجهل بحكم اللّه الواقعى فهو أبعد من سابقه لأنه تعالى يقول «فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ» و هو العلم بحكم اللّه الواقعى و كيف ينطبق على الرأى الظنى بما أنه رأى ظنى.ثم يقول:و كلا- آتينا حكما و علما فيصدق بذلك أن الذى حكم به داود أيضا كان حكما علميا لا ظنيا و لو لم يشمل قوله: «وَ كُلاًّ آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً» حكم داود فى الواقعه لم يكن وجه لإيراد الجمله فى المورد.

ص:٢٧٣

على أنك سمعت أن قوله: «وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ» لا يخلو من إشعار بل دلاله على أن الحكم كان واحدا و مصونا عن الخطاء.فلا يبقى إلا أن يكون حكمهما واحدا فى نفسه مختلفا من حيث كيفيه الإجراء و كان حكم سليمان أوفق و أرفق.

و قد وردت فى روايات الشيعه و أهل السنه ما إجماله أن داود حكم لصاحب الحرث برقاب الغنم و سليمان حكم له بمنافعها فى تلك السنه من ضرع و صوف و نتاج.

و لعل الحكم كان هو ضمان ما أفسدته الغنم من الحرث على صاحبها و كان ذلك مساويا لقيمه رقاب الغنم فحكم داود لذلك برقابها لصاحب الحرث،و حكم سليمان بما هو أرفق منه و هو أن يستوفى ما أتلفت من ماله من منافعها فى تلك السنه و المنافع المستوفاه من الغنم كل سنه تعدل قيمتها قيمه الرقبه عاده.

فقوله: وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ أى و اذكر داود و سليمان «إِذْ» حين يحكمان فى الحرث «إِذْ» حين «نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» أى تفرقت فيه ليلا و أفسدته «وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ» أى لحكم الأنبياء،و قيل:الضمير راجع الى داود و سليمان و المحكوم له،و قد عرفت ما فيه،و قيل:

الضمير لداود و سليمان لأن الاثنين جمع و هو كما ترى «شٰاهِدِينَ» حاضرين نرى و نسمع و نوقفهم على وجه الصواب فيه «فَفَهَّمْنٰاهٰا» أى الحكومه و القضيه «سُلَيْمٰانَ وَ كُلاًّ» من داود و سليمان «آتيناه حكما و علما» و ربما قيل:إن تقدير صدر الآيه«و لقد آتينا داود و سليمان علما»إذ يحكمان،الخ.

قوله تعالى: وَ سَخَّرْنٰا مَعَ دٰاوُدَ الْجِبٰالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنّٰا فٰاعِلِينَ التسخير هو تذليل الشىء بحيث يكون عمله على ما هو عليه فى سبيل مقاصد المسخر -بكسر الخاء-و هذا غير الإجبار و الإكراه و القسر فإن الفاعل فيها خارج عن مقتضى اختياره أو طبقه بخلاف الفاعل المسخر-بفتح الخاء-فإنه جار على مقتضى طبعه و اختياره كما أن إحراق الإنسان الحطب بالنار فعل تسخيرى من النار و ليست بمقسوره و كذا فعل

ص :۲۷۴

الأجير لمؤجره فعل تسخيری من الأجير و ليس بمجبر و لا مكره.

و من هنا يظهر أن معنى تسخير الجبال و الطير مع داود يسبحن معه أن لهما تسبيحا فی نفسهما و تسخيرهما أن يسبحن مع داود بمواطاه تسبيحه فقوله:«يسبحن معه»بيان لقوله:

«وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ» و قوله: «وَ الطَّيْرَ» معطوف على الجبال.

و قوله: وَ كُنّا فاعِلِينَ أی كانت أمثال هذه المواهب و العنايات من سنتنا و ليس ما أنعمنا به عليهما ببدع منا.

قوله تعالى: وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ قال فی المجمع:اللبوس اسم للسلاح كله عند العرب-الى أن قال-و قيل:هو الدرع انتهی.و فی المفردات:و قوله تعالى: «صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ» يعنی به الدرع.

و البأس شده القتال و كأن المراد به فی الآيه شده وقع السلاح و ضمير «وَ عَلَّمْناهُ» لداود كما قال فی موضع آخر: وَ أَلَنّا لَهُ الْحَدِيدَ و المعنى و علمنا داود صنعه درعكم-أی علمناه كيف يصنع لكم الدرع لتحرزكم و تمنعكم شده وقع السلاح و قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ» تقرير على الشكر.

قوله تعالى: وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ الخ؛عطف على قوله:

«لِداوُدَ»أی و سخرنا لسليمان الريح عاصفه أی شديده الهبوب تجری الريح بأمره الى الأرض التی باركنا فيها و هی أرض الشام التی كان يأوی إليها سليمان و كنا عالمين بكل شیء.

و ذكر تسخير الريح عاصفه مع أن الريح كانت مسخره له فی حالتی شدتها و رخائها كما قال: رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (ص/۳۶)لأن تسخير الريح عاصفه أعجب و أدل على القدره.

قوله تعالى: وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَ كُنّا لَهُمْ حافِظِينَ كان الغوص لاستخراج أمتعه البحر من اللئالی و غيرها،و المراد

بالعمل الذی دون ذلک ما ذکره بقوله: يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ وَ جِفٰانٍ كَالْجَوٰابِ وَ قُدُورٍ رٰاسِيٰاتٍ (سبأ/١٣)،و المراد بحفظ الشياطين حفظهم فی خدمته و منعهم من أن يهربوا أو يمتنعوا أو يفسدوا عليه الأمر،و المعنی ظاهر و ستجیء قصتا داود و سليمان عليهما السّلام فی سوره سبأ إن شاء اللّه تعالی.

قوله تعالی: وَ أَيُّوبَ إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِينَ الضر بالضم خصوص ما يمس النفس من الضرر كالمرض و الهزال و نحوهما و بالفتح أعم.

و قد شملته عليه السّلام البليه فذهب ماله و مات أولاده و ابتلی فی بدنه بمرض شديد مده مديده ثم دعا اللّه و شكی اليه حاله فاستجاب اللّه له و نجاه من مرضه و أعاد عليه ماله و ولده و مثلهم معهم

و هو قوله فی الآيه التاليه: «فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ فَكَشَفْنٰا مٰا بِهِ مِنْ ضُرٍّ» أی نجيناه من مضره و شفيناه «وَ آتَيْنٰاهُ أَهْلَهُ» أی من مات من أولاده «وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا وَ ذِكْریٰ لِلْعٰابِدِينَ» ليتذكروا و يعلموا أن اللّه يبتلی أولياءه امتحانا منه لهم ثم يؤتيهم أجرهم و لا يضيع أجر المحسنين.

و ستجیء قصه أيوب عليه السّلام فی سوره ص إن شاء اللّه تعالی.

قوله تعالی: وَ إِسْمٰاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ الخ؛أما إدريس عليه السّلام فقد تقدمت قصته فی سوره مريم،و أما إسماعيل فستجیء قصته فی سوره الصافات،و تأتی قصه ذی الكفل فی سوره ص إن شاء اللّه تعالی.

قوله تعالی: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ الخ؛النون الحوت و ذو النون هو يونس النبی ابن متی صاحب الحوت الذی بعث الی أهل نينوی فدعاهم فلم يؤمنوا فسأل اللّه أن يعذبهم فلما أشرف عليهم العذاب تابوا و آمنوا فكشفه اللّه عنهم ففارقهم يونس فابتلاه اللّه أن ابتلعه حوت فناداه تعالی فی بطنه فكشف عنه و أرسله ثانيا الی

قومه.

و قوله: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ أى و اذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا أى لقومه حيث لم يؤمنوا به فظن أن لن نقدر عليه أى لن نضيق عليه من قدر عليه رزقه أى ضاق كما قيل.

و يمكن أن يكون قوله: «إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» واردا مورد التمثيل أى كان ذهابه هذا و مفارقه قومه ذهاب من كان مغاضبا لمولاه و هو يظن أن مولاه لن يقدر عليه و هو يفوته بالابتعاد منه فلا يقوى على سياسته و أما كونه عليه السّلام مغاضبا لربه حقيقه و ظنه أن اللّه لا يقدر عليه جدا فمما يجل ساحه الأنبياء الكرام عن ذلك قطعا و هم معصومون بعصمه اللّه.

و قوله: فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ الخ؛فيه إيجاز بالحذف و الكلام متفرع عليه و التقدير فابتلاه اللّه بالحوت فالتقمه فى بطنه ربه،و الظاهر أن المراد بالظلمات كما قيل-ظلمه البحر و ظلمه بطن الحوت و ظلمه الليل.

و قوله: أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ تبر منه عليه السّلام مما كان يمثله ذهابه لوجهه و مفارقته قومه من غير أن يؤمر فان ذهابه ذلك كان يمثل-و إن لم يكن قاصدا ذلك متعمدا فيه-أن هناك مرجعا يمكن أن يرجع اليه غير ربه فتبرأ من ذلك بقوله: «لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ» و كان يمثل أن من الجائز أن يعترض على فعله فيغاضب منه و أن من الممكن أن يفوته تعالى فائت فيخرج من حيطه قدرته فتبرأ من ذلك بتنزيهه بقوله:سبحانك.

و قوله: إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ اعتراف بالظلم من حيث إنه أتى بعمل كان يمثل الظلم و إن لم يكن ظلما فى نفسه و لا هو عليه السّلام قصد به الظلم و المعصيه غير أن ذلك كان تأديبا منه تعالى و تربيه لنبيه ليطأ بساط القرب بقدم مبرأه فى مشيتها من تمثيل الظلم فضلا عن نفس الظلم.

قوله تعالى: فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

ص :٢٧٧

هو علیه السّلام و إن لم یصرح بشیء من الطلب و الدعاء،و إنما أتی بالتوحید و التنزیه و اعترف بالظلم لکنه أظهر بذلک حاله و أبدی موقفه من ربه و فیه سؤال النجاه و العافیه فاستجاب اللّه له.

و نجاه من الغم و هو الکرب الذی نزل به.

و قوله: وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ وعد بالإنجاء لمن ابتلی من المؤمنین بغمّ ثم نادی ربه بمثل ما نادی به یونس علیه السّلام و ستجیء قصته علیه السّلام فی سوره الصافات إن شاء اللّه.

قوله تعالی: وَ زَکَرِیّٰا إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ رَبِّ لاٰ تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ معطوف علی ما عطف علیه ما قبله أی و اذکر زکریا حین نادی ربه یسأل ولدا و قوله: «رَبِّ لاٰ تَذَرْنِی فَرْداً» بیان لندائه،و المراد بترکه فردا أن یترک و لا ولد له یرثه.

و قوله: وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ ثناء و تحمید له تعالی بحسب لفظه و نوع تنزیه له بحسب المقام إذ لما قال: «لاٰ تَذَرْنِی فَرْداً» و هو کنایه عن طلب الوارث و اللّه سبحانه هو الذی یرث کل شیء نزهه تعالی عن مشارکه غیره له فی معنی الوراثه و رفعه عن مساواه غیره فقال: «وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ» .

قوله تعالی: فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ وَهَبْنٰا لَهُ یَحْییٰ وَ أَصْلَحْنٰا لَهُ زَوْجَهُ الخ؛ظاهر الکلام أن المراد بإصلاح زوجه أی زوج زکریا له جعلها شابه ولودا بعد ما کانت عاقرا کما یصرح به فی دعائه وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً (مریم۸/).

و قوله: إِنَّهُمْ کٰانُوا یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ یَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کٰانُوا لَنٰا خٰاشِعِینَ ظاهر السیاق أن ضمیر الجمع لبیت زکریا،و کأنه تعلیل لمقدر معلوم من سابق الکلام و التقدیر نحو من قولنا:انعمنا علیهم لأنهم کانوا یسارعون فی الخیرات.

و الرغب و الرهب مصدران کالرغبه و الرهبه بمعنی الطمع و الخوف و هما تمییزان إن کانا باقیین علی معناهما المصدری و حالان إن کانا بمعنی الفاعل،و الخشوع هو تأثر القلب من مشاهده العظمه و الکبریاء.

و المعنى:أنعمنا عليهم لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات من الأعمال و يدعوننا رغبه فى رحمتنا أو ثوابنا رهبه من غضبنا أو عقابنا أو يدعوننا راغبين راهبين و كانوا لنا خاشعين بقلوبهم.

و قد تقدمت قصه زكريا و يحيى عليهما السّلام فى أوائل سوره مريم.

قوله تعالى: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا فَنَفَخْنٰا فِيهٰا مِنْ رُوحِنٰا وَ جَعَلْنٰاهٰا وَ ابْنَهٰا آيَةً لِلْعٰالَمِينَ المراد بالتى أحصنت فرجها مريم ابنه عمران و فيه مدح لها بالعفه و الصيانه و ردّ لما اتهمها به اليهود.

و قوله: فَنَفَخْنٰا فِيهٰا مِنْ رُوحِنٰا الضمير لمريم و النفخ فيها من الروح كنايه عن عدم استناد ولاده عيسى عليه السّلام الى العاده الجاريه فى كينونه الولد من تصور النطفه أولا ثم نفخه الروح فيها فإذا لم يكن هناك نطفه مصوره لم يبق إلا نفخ الروح فيها و هى الكلمه الإلهيه كما قال: إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ قٰالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران/ ۵۹)أى مثلهما واحد فى استغناء خلقهما عن النطفه.

و قوله: وَ جَعَلْنٰاهٰا وَ ابْنَهٰا آيَةً لِلْعٰالَمِينَ أفرد الآيه فعدهما أعنى مريم و عيسى عليهما السّلام معا آيه واحده للعالمين لأن الآيه هى الولاده كذلك و هى قائمه بهما معا و مريم أسبق قدما فى إقامه هذه الآيه و لذا قال تعالى: «وَ جَعَلْنٰاهٰا وَ ابْنَهٰا آيَةً» و لم يقل:و جعلنا ابنها و إياها آيه.و كفى لها فخرا أن يدخل ذكرها فى ذكر الأنبياء عليهم السّلام فى كلامه تعالى و ليست منهم (۱).

[سوره الأنبياء (۲۱): الآيات ۹۲ الى ۱۱۲]

اشاره

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (۹۲) وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنٰا رٰاجِعُونَ (۹۳) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلاٰ كُفْرٰانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنّٰا لَهُ كٰاتِبُونَ (۹۴) وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لاٰ يَرْجِعُونَ (۹۵) حَتّٰى إِذٰا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۹۶) وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذٰا هِيَ شٰاخِصَةٌ أَبْصٰارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يٰا وَيْلَنٰا قَدْ كُنّٰا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذٰا بَلْ كُنّٰا ظٰالِمِينَ (۹۷) إِنَّكُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهٰا وٰارِدُونَ (۹۸) لَوْ كٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَةً مٰا وَرَدُوهٰا وَ كُلٌّ فِيهٰا خٰالِدُونَ (۹۹) لَهُمْ فِيهٰا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يَسْمَعُونَ (۱۰۰) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنىٰ أُولٰئِكَ عَنْهٰا مُبْعَدُونَ (۱۰۱) لاٰ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهٰا وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خٰالِدُونَ (۱۰۲) لاٰ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ هٰذٰا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۱۰۳) يَوْمَ نَطْوِي السَّمٰاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمٰا بَدَأْنٰا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنٰا إِنّٰا كُنّٰا فٰاعِلِينَ (۱۰۴) وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ (۱۰۵) إِنَّ فِي هٰذٰا لَبَلاٰغاً لِقَوْمٍ عٰابِدِينَ (۱۰۶) وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ (۱۰۷) قُلْ إِنَّمٰا يُوحىٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ وَ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مٰا تُوعَدُونَ (۱۰۹) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مٰا تَكْتُمُونَ (۱۱۰) وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتٰاعٌ إِلىٰ حِينٍ (۱۱۱) قٰالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰانُ عَلىٰ مٰا تَصِفُونَ (۱۱۲)

۱- ۱) .الانبیاء ۷۸-۹۱:بحث روائی فی قصه داود و سلیمان و ذا النون.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ الامه جماعه یجمعها مقصد واحد،و الخطاب فی الآیه علی ما یشهد به سیاق الآیات-خطاب عام یشمل جمیع الأفراد المکلفین من الإنسان،و المراد بالامه النوع الانسانی الذی هو نوع واحد، و تأنیث الإشاره فی قوله: «هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ» لتأنیث الخبر.

و المعنی:أن هذا النوع الإنسانی أمتکم معشر البشر و هی أمه واحده و أنا-اللّه الواحد عز اسمه-ربکم إذ ملکتکم و دبرت أمرکم فاعبدونی لا غیر.

و فی قوله: أُمَّةً وٰاحِدَةً إشاره الی حجه الخطاب بالعباده للّه سبحانه فإن النوع الإنسانی لما کان نوعا واحدا و أمه واحده ذات مقصد واحد و هو سعاده الحیاه الإنسانیه لم

ص :۲۸۱

يكن له إلا رب واحد إذ الربوبيه و الالوهيه ليست من المناصب التشريفيه الوضعيه حتى يختار الإنسان منها لنفسه ما يشاء و كم يشاء و كيف يشاء بل هى مبدئيه تكوينيه لتدبير أمره، و الانسان حقيقه نوعيه واحده،و النظام الجارى فى تدبير أمره نظام واحد متصل مرتبط بعضى أجزائه ببعض،و نظام التدبير الواحد لا يقوم به إلا مدبر واحد فلا معنى لأن يختلف الإنسان فى أمر الربوبيه فيتخذ بعضهم ربا غير ما يتخذه الآخر أو يسلك قوم فى عبادته غير ما يسلكه الآخرون فالإنسان نوع واحد يجب أن يتخذ ربا واحد هو رب بحقيقه الربوبيه.

و هو اللّه عز اسمه.

قوله تعالى: وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ التقطع على ما قال فى مجمع البيان بمعنى التقطيع و هو التفريق،و قيل:هو بمعناه المتبادر و هو التفرق و الاختلاف و «أَمْرَهُمْ» منصوب بنزع الخافض،و التقدير فتقطعوا فى أمرهم و قيل «تَقَطَّعُوا» مضمن معنى الجعل و لذا عدى الى المفعول بنفسه.

و كيف كان فقوله: «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» استعاره بالكنايه و المراد به أنهم جعلوا هذا الأمر الواحد و هو دين التوحيد المندوب اليه من طريق النبوه و هو أمر وحدانى قطعا متقطعه وزعوه فيما بينهم أخذ كل منهم شيئا منه و ترك شيئا كالوثنيين و اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين على اختلاف طوائفهم و هذا نوع تقريع للناس و ذم لاختلافهم فى الدين و تركهم الأمر الإلهى أن يعبدوه وحده.

و قوله: كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ فيه بيان أن اختلافهم فى أمر الدين لا يترك سدى لا أثر له بل هؤلاء راجعون الى اللّه جميعا و هم مجزيون حسب ما اختلفوا كما يلوح اليه التفصيل المذكور فى قوله بعد: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ» الخ.

و الفصل فى جمله «كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ» لكونها فى معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل:فإلى م ينتهى اختلافهم فى أمر الدين؟و ما ذا ينتج؟فقيل:كل الينا راجعون فنجازيهم كما

علموا.

قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنّا لَهُ كاتِبُونَ تفصيل لحال المختلفين بحسب الجزاء الاخروى و سيأتى ما فى معنى تفصيل جزائهم فى الدنيا من قوله: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ» .

فقوله: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ أى من يعمل منهم شيئا من الأعمال الصالحات و قد قيد عمل بعض الصالحات بالإيمان إذ قال: «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» فلا أثر للعمل الصالح بغير إيمان.

و المراد بالإيمان-على ما يظهر من السياق و خاصه قوله فى الآيه الماضيه: «وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» -الإيمان باللّه قطعا غير أن الإيمان باللّه لا يفارق الإيمان بأنبيائه من دون استثناء لقوله: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ -الى قوله- أُولٰئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا (النساء/١٥١).

و قوله: فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ أى لا ستر على ما عمله من الصالحات و الكفران يقابل الشكر و لذا عبر عن هذا المعنى فى موضع آخر بقوله: وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (الدهر/ ٢٢).

و قوله: وَ إِنّا لَهُ كاتِبُونَ أى مثبتون فى صحائف الأعمال إثباتا لا ينسى معه فالمراد بقوله: «فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنّا لَهُ كاتِبُونَ» أن عمله الصالح لا ينسى و لا يكفر.

و الآيه من الآيات الداله على أن قبول العمل الصالح مشروط بالإيمان كما تؤيده آيات حبط الأعمال مع الكفر،و تدل أيضا على أن المؤمن العامل لبعض الصالحات من أهل النجاه.

قوله تعالى: وَ حَرامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ الذى يستبق من

الآيه الى الذهن بمعونه من سياق التفصيل أن يكون المراد أن أهل القريه التى أهلكناها لا يرجعون ثانيا الى الدنيا ليحصلوا على ما فقدوه من نعمه الحياه و يتداركوا ما فوتوه من الصالحات و هو واقع محل أحد طرفى التفصيل الذى تضمن طرفه الآخر قوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» الخ؛فيكون الطرف الآخر من طرفى التفصيل أن من لم يكن مؤمنا قد عمل من الصالحات فليس له عمل مكتوب و سعى مشكور و إنما هو خائب خاسر ضل سعيه فى الدنيا و لا سبيل له الى حياه ثانيه فى الدنيا يتدارك فيها ما فاته.

غير أنه تعالى وضع المجتمع موضع الفرد إذ قال: «وَ حَرامٌ عَلىٰ قَرْيَهٍ أَهْلَكْناها» و لم يقل:

و حرام على من أهلكناه لأن فساد الفرد يسرى بالطبع الى المجتمع و ينتهى الى طغيانهم فيحق عليهم كلمه العذاب فيهلكون كما قال: وَ إِنْ مِنْ قَرْيَهٍ إِلاّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَهِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً (الإسراء/۵۸).

و يمكن-على بعد-أن يكون المراد بالإهلاك الإهلاك بالذنوب بمعنى بطلان استعداد السعاده و الهدى كما فى قوله: وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (الأنعام/۲۶) فتكون الآيه فى معنى قوله: فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (النحل/۳۷)،و المعنى و حرام على قوم أهلكناهم بذنوبهم و قضينا عليهم الضلال أن يرجعوا الى التوبه و حال الاستقامه.

و معنى الآيه و القريه التى لم تعمل من الصالحات و هى مؤمنه و انجز أمرها الى الإهلاك ممتنع عليهم أن يرجعوا فيتداركوا ما فاتهم من السعى المشكور و العمل المكتوب المقبول.

و أما قوله: أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ و كان الظاهر أن يقال:أنهم يرجعون فالحق أنه مجاز عقلى وضع فيه نتيجه تعلق الفعل بشىء-أعنى ما يؤول اليه حال المتعلق بعد تعلقه به- موضع نفس المتعلق فنتيجه تعلق الحرمه برجوعهم عدم الرجوع فوضعت هذه النتيجه موضع نفس الرجوع الذى هو متعلق الحرمه و فى هذا الصنع إفاده نفوذ الفعل كأن الرجوع يصير بمجرد تعلق الحرمه عدم رجوع من غير تخلل فصل.

قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ الحدب بفتحتین الارتفاع من الأرض بین الانخفاض،و النسول الخروج بإسراع و منه نسلان الذئب،و السیاق یقتضی أن یکون قوله: «حَتّٰی إِذٰا فُتِحَتْ» الخ؛غایه للتفصیل المذکور فی قوله: «فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ» الی آخر الآیتین؛و أن یکون ضمیر الجمع راجعا الی یأجوج و مأجوج.

و المعنی:لا یزال الأمر یجری هذا المجری نکتب الأعمال الصالحه للمؤمنین و نشکر سعیهم و نهلک القری الظالمه و نحرم رجوعهم بعد الهلاک الی الزمان الذی یفتح فیه یأجوج و مأجوج أی سدهم أو طریقهم المسدود و هم أی یأجوج و مأجوج یخرجون الی سائر الناس من ارتفاعات الأرض مسرعین نحوهم و هو من أشراط الساعه و أمارات القیامه کما یشیر الیه بقوله: فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکّٰاءَ وَ کٰانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا وَ تَرَکْنٰا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْنٰاهُمْ جَمْعاً (الکهف۹۹/)و قد استوفینا الکلام فی معنی یأجوج و مأجوج و السد المضروب دونهم فی تفسیر سوره الکهف.

قوله تعالی: وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذٰا هِیَ شٰاخِصَهٌ أَبْصٰارُ الَّذِینَ کَفَرُوا الخ؛المراد بالوعد الحق الساعه،و شخوص البصر نظره بحیث لا تطرف أجفانه،و کذا ذکره الراغب و هو لازم کمال اهتمام الناظر بما ینظر الیه بحیث لا یشتغل بغیره و یکون غالبا من الشر الذی یظهر للإنسان بغته.

و قوله: یٰا وَیْلَنٰا قَدْ کُنّٰا فِی غَفْلَهٍ مِنْ هٰذٰا حکایه قول الکفار إذا شاهدوا الساعه بغته فدعوا لأنفسهم بالویل مدعین أنهم غفلوا عما یشاهدونه کأنهم أغفلوا إغفالا ثم أضربوا عن ذلک بالاعتراف بأن الغفله لم تنشأ إلا عن ظلمهم بالاشتغال بما ینسی الآخره و یغفل عنها من أمور الدنیا فقالوا: «بَلْ کُنّٰا ظٰالِمِینَ» .

قوله تعالی: إِنَّکُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهٰا

وارِدُونَ الحصب الوقود،و قيل:الحطب،و قيل:أصله ما يرمى فى النار فيكون أعم.

و المراد بقوله: وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ و لم يقل:و من تعبدون-مع تعبيره تعالى عن الأصنام فى أغلب كلامه بألفاظ تختص بأولى العقل كما فى قوله بعد: «مٰا وَرَدُوهٰا» - الأصنام و التماثيل التى كانوا يعبدونها دون المعبودين من الأنبياء و الصلحاء و الملائكه كما قيل و يدل على ذلك قوله بعد: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّٰا الْحُسْنىٰ» الخ.

و الظاهر أن هذه الآيات من خطابات يوم القيامه للكفار و فيها القضاء بدخولهم فى النار و خلودهم فيها لا أنها إخبار فى الدنيا بما سيجرى عليهم فى الآخره و استدلال على بطلان عباده الأصنام و اتخاذهم آلهه من دون اللّٰه.

و قوله: أَنْتُمْ لَهٰا وارِدُونَ اللام لتأكيد التعدى أو بمعنى الى،و ظاهر السياق أن الخطاب شامل للكفار و الآلهه جميعا أى أنتم و آلهتكم تردون جهنم أو تردون إليها.

قوله تعالى: لَوْ كٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَةً مٰا وَرَدُوهٰا وَ كُلٌّ فِيهٰا خٰالِدُونَ تفريع و إظهار لحقيقه حال الآلهه التى كانوا يعبدونها لتكون لهم شفعاء،و قوله: «وَ كُلٌّ فِيهٰا خٰالِدُونَ» أى كل منكم و من الآلهه.

قوله تعالى: لَهُمْ فِيهٰا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهٰا لاٰ يَسْمَعُونَ الزفير هو الصوت برد النفس الى داخل و لذا فسر بصوت الحمار،و كونهم لا يسمعون جزاء عدم سمعهم فى الدنيا كلمه الحق كما أنهم لا يبصرون جزاء لإعراضهم عن النظر فى آيات اللّٰه فى الدنيا.

و فى الآيه عدول عن خطاب الكفار الى خطاب النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إعراضا عن خطابهم ليبين سوء حالهم لغيرهم،و عليه فضمائر الجمع للكفار خاصه لا لهم و للآلهه معا.

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّٰا الْحُسْنىٰ أُولٰئِكَ عَنْهٰا مُبْعَدُونَ الحسنى مؤنث أحسن و هى وصف قائم مقام موصوفه و التقدير العده أو الموعده الحسنى بالنجاه أو بالجنه و الموعده بكل منهما وارد فى كلامه تعالى قال: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ

الظّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا (مريم۷۲/)،و قال: وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ (التوبه/ ۷۲).

قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها -الى قوله- تُوعَدُونَ الحسيس الصوت الذى يحس به،و الفزع الأكبر الخوف الأعظم و قد أخبر سبحانه عن وقوعه فى نفخ الصور حيث قال: وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ (النمل۸۷/).

و قوله: وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ» أى بالبشرى و هى قولهم: «هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» .

قوله تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ الى آخر الآيه؛قال فى المفردات:و السجل قيل:حجر كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلا قال تعالى: «كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» أى كطيه لما كتب فيه حفظا له،انتهى.

و هذا أوضح معنى قيل فى معنى هذه الكلمه و أبسطه.

و على هذا فقوله: لِلْكُتُبِ مفعول طى كما أن السجل فاعله و المراد أن السجل و هو الصحيفه المكتوب فيها الكتاب إذا طوى انطوى بطيه الكتاب و هو الألفاظ أو المعانى التى لها نوع تحقق و ثبوت فى السجل بتوسط الخطوط و النقوش فغاب الكتاب بذلك و لم يظهر منه عين و لا أثر كذلك السماء تنطوى بالقدره الإلهيه كما قال: وَ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ (الزمر/ ۶۷)فتغيب عن غيره و لا يظهر منها عين و لا أثر غير أنها لا تغيب عن عالم الغيب و إن غاب عن غيره كما لا يغيب الكتاب عن السجل و إن غاب عن غيره.

فطى السماء على هذا رجوعها الى خزائن الغيب بعد ما نزلت منها و قدرت كما قال تعالى:

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر۲۱/)و قال مطلقا:

وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران۲۸/)و قال: إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (العلق۸/).

و لعله بالنظر الى هذا المعنى قيل:إن قوله «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» ناظر الى رجوع كل

شیء الی حاله التی کان علیه حین ابتدئ خلقه و هی أنه لم یکن شیئا مذکورا کما قال تعالی:

وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً (مریم۹/)،و قال: هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً (الدهر۱/).

و قوله: وَعْداً عَلَیْنا إِنّٰا کُنّٰا فٰاعِلِینَ أی وعدناه وعد الزمنا ذلک و وجب علینا الوفاء به و إنا کنا فاعلین لما وعدنا و سنتنا ذلک.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ کَتَبْنٰا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهٰا عِبٰادِیَ الصّٰالِحُونَ الظاهر أن المراد بالزبور کتاب داود علیه السّلام و قد سمی بهذا الاسم فی قوله:

وَ آتَیْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً (النساء۱۶۳/)،(الإسراء۵۵/)،و قیل:المراد به القرآن،و قیل:

مطلق الکتب المنزّله علی الأنبیاء أو علی الأنبیاء بعد موسی و لا دلیل علی شیء من ذلک.

و المراد بالذکر قیل:هو التوراه و قد سمّاها اللّه به فی موضعین من هذه السوره و هما قوله:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (الآیه ۷)و قوله: وَ ذِکْراً لِلْمُتَّقِینَ (الآیه ۴۸)، و قیل:هو القرآن و قد سمّاه اللّه ذکرا فی مواضع من کلامه و کون الزبور بعد الذکر علی هذا القول بعدیه رتبیه لا زمانیه و قیل:هو اللوح المحفوظ و هو کما تری.

و قوله: أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهٰا عِبٰادِیَ الصّٰالِحُونَ الوراثه و الإرث علی ما ذکره الراغب انتقال قنیه الیک من غیر معامله.

و المراد من وراثه الأرض انتقال التسلط علی منافعها الیهم و استقرار برکات الحیاه بها فیهم،و هذه البرکات إما دنیویه راجعه الی الحیاه الدنیا کالتمتع الصالح بأمتعتها و زیناتها فیکون مؤدی الآیه أن الأرض ستتطهر من الشرک و المعصیه و یسکنها مجتمع بشری صالح یعبدون اللّه و لا یشرکون به شیئا کما یشیر الیه قوله تعالی: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ -الی قوله- یَعْبُدُونَنِی لاٰ یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً (النور۵۵/).

و إما أخرويه و هى مقامات القرب التى اكتسبوها فى حياتهم الدنيا فإنها من بركات الحياه الأرضيه و هى نعيم الآخره كما يشير اليه قوله تعالى حكايه عن أهل الجنه: وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّهِ حَیْثُ نَشٰاءُ (الزمر۷۴/)،و قوله: أُولٰئِکَ هُمُ الْوٰارِثُونَ اَلَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ (المؤمنون۱۱/).

قوله تعالى: إِنَّ فِی هٰذٰا لَبَلاٰغاً لِقَوْمٍ عٰابِدِینَ البلاغ هو الكفايه،و أيضا ما به بلوغ البغيه،و أيضا نفس البلوغ،و معنى الآيه مستقيم على كل من المعانى الثلاثه،و الإشاره بهذا الى ما بيّن فى السوره من المعارف.

و المعنى:أن فيما بيناه فى السوره-أن الرب واحد لا رب غيره يجب أن يعبد من طريق النبوه و يستعد بذلك ليوم الحساب،و أن جزاء المؤمنين كذا و كذا و جزاء الكافرين كيت و كيت-كفايه لقوم عابدين إن أخذوه و عملوا به كفاهم و بلغوا بذلك بغيتهم.

قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ إِلاّٰ رَحْمَهً لِلْعٰالَمِینَ أى أنك رحمه مرسله الى الجماعات البشريه كلهم-و الدليل عليه الجمع المحلى اللام-و ذلك مقتضى عموم الرساله.

و هو صلّى اللّه عليه و آله و سلم رحمه لأهل الدنيا من جهه إتيانه بدين فى الأخذ به سعاده أهل الدنيا فى دنياهم و أخراهم.

و هو صلّى اللّه عليه و آله و سلم رحمه لأهل الدنيا من حيث الآثار الحسنه التى سرت من قيامه بالدعوه الحقه فى مجتمعاتهم مما يظهر ظهورا بالغا بقياس الحياه العامه البشريه اليوم الى ما قبل بعثته صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تطبيق إحدى الحياتين على الاخرى.

قوله تعالى: قُلْ إِنَّمٰا یُوحیٰ إِلَیَّ أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أى إن الذى يوحى الى من الدين ليس إلا التوحيد و ما يتفرع عليه و ينحل اليه سواء كان عقيده أو حكما و الدليل على هذا الذى ذكرنا ورود الحصر و ظهوره فى الحصر الحقيقى.

ص :۲۸۹

قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكَمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ الإيذان-كما قيل-إفعال من الإذن و هو العلم بالإجازه فى شىء و ترخيصه ثم تجوز به عن مطلق العلم و اشتق منه الأفعال و كثيرا ما يتضمن معنى التحذير و الإنذار.

و قوله: عَلىٰ سَوٰاءٍ الظاهر أنه حال من مفعول «آذَنْتُكُمْ» و المعنى فإن أعرضوا عن دعوتك و تولوا عن الإسلام للّه بالتوحيد فقل:أعلمتكم أنكم على خطرها لكونكم مساوين فى الإعلام أو فى الخطر،و قيل:أعلمتكم بالحرب و هو بعيد فى سوره مكيه.

قوله تعالى: وَ إِنْ أَدْرِى أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مٰا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مٰا تَكْتُمُونَ تتمه قول النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم المأمور به.

و المراد بقوله: «مٰا تُوعَدُونَ» ما يشير اليه قوله: «آذَنْتُكُمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ» من العذاب المهدد به أمر صلّى اللّه عليه و آله و سلم أولا أن يعلمهم الخطر إن تولوا عن الإسلام،و ثانيا أن ينفى عن نفسه العلم بقرب وقوعه و بعده و يعلله بقصر العلم بالجهر من قولهم-و هو طعنهم فى الإسلام و استهزاؤهم علنا-و ما يكتمون من ذلك،فى اللّه سبحانه فهو العالم بحقيقه الأمر.

و منه يعلم أن منشأ توجه العذاب اليهم هو ما كانوا يطعنون به فى الإسلام فى الظاهر و ما يبطنون من المكر كأنه قيل:إنهم يستحقون العذاب بإظهارهم القول فى هذه الدعوه الإلهيه و إضمارهم المكر عليه فهددهم به لكن لما كنت لا تحيط بظاهر قولهم و باطن مكرهم و لا تقف على مقدار اقتضاء جرمهم العذاب من جهه قرب الأجل و بعده فأنف العلم بخصوصيه قربه و بعده عن نفسك و ارجع العلم بذلك الى اللّه سبحانه وحده.

و قد علم بذلك أن المراد بالجهر من القول ما أظهره المشركون من القول فى الإسلام طعنا و استهزاء،و بما كانوا يكتمون ما أبطنوه عليه من المكر و الخدعه.

قوله تعالى: وَ إِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتٰاعٌ إِلىٰ حِينٍ من تتمه قول النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم المأمور به و ضمير «لَعَلَّهُ» على ما قيل كنايه عن غير مذكور و لعله راجع الى

الإیـذان المأمور به،و المعنی و ما أدری لعل هـذا الإیـذان الـذی أمرت به أی مراده تعالی من أمره لی بإعلام الخطر امتحان لکم لیظهر به ما فی باطنکم فی أمر الدعوه فهو یرید به أن یمتحنکم و یمتعکم الی حین و أجل استدراجا و إمهالا.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰانُ عَلیٰ مٰا تَصِفُونَ الضـمیر فی «قٰالَ» للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الآیه حکایه قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن دعوتهم الی الحق و ردهم له و تولیهم عنه فکأنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لما دعـاهم و بلغ الیهم مـا أمر بتبلیغه فأنکروا و شـددوا فیه أعرض عنهم الی ربه منیبا الیه و قال: «رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ» و تقیید الحکم بالحق توضیحی لا احترازی فإن حکمه تعالی لا یکون إلا حقا فکأنه قیل:رب احکم بحکمک الحق و المراد ظهور الحق لمن کان و علی من کان.

ثم التفت صلّی اللّه علیه و آله و سلم الیهم و قال: «وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰانُ عَلیٰ مٰا تَصِفُونَ» و کأنه یشیر به الی سبب إعراضه عنهم و رجوعه الی اللّه سبحانه و سؤاله أن یحکم بـالحق فهو سبحانه ربه و ربهم جمیعـا فله أن یحکم بین مربوبیه،و هو کـثیر الرحمه لا یخیب سائله المنیب الیه،و هو الـذی یحکم لا معقب لحکمه و هو الـذی یحق الحق و یبطل الباطل بکلماته فهو صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی کلمته «رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ» راجع الذی هو ربه و ربهم و سأله برحمته أن یحکم بالحق و استعان به علی ما یصفونه من الباطل و هو نعتهم دینهم بما لیس فیه و طعنهم فی الدین الحق بما هو بریء من ذلک (۱).

۱- ۱) .الانبیاء ۹۲-۱۱۲:بحث روائی فی المشرکین و ما یعبدون من دون اللّه.

سوره الحج مدنیه و هی ثمان و سبعون آیه

اشاره

[سوره الحج (۲۲): الآیات ۱ الی ۲]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gt,یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ اِتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَهَ اَلسّٰاعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ (۱) یَوْمَ تَرَوْنَهٰا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَهٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذٰاتِ حَمْلٍ حَمْلَهٰا وَ تَرَی اَلنّٰاسَ سُکٰاریٰ وَ مٰا هُمْ بِسُکٰاریٰ وَ لٰکِنَّ عَذٰابَ اَللّٰهِ شَدِیدٌ (۲)

بیان:

السوره تخاطب المشرکین بأصول الدین إنذارا و تخویفا کما کانوا یخاطبون فی السور النازله قبل الهجره فی سیاق یشهد بأن لهم بعد شوکه و قوه،و تخاطب المؤمنین بمثل الصلاه و مسائل الحج و عمل الخیر و الإذن فی القتال و الجهاد فی سیاق یشهد بأن لهم مجتمعا حدیث العهد بالانعقاد قائما علی ساق لا یخلو من عده و عده و شوکه.

و یتعین بذلک أن السوره مدنیه نزلت بالمدینه ما بین هجره النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و غزوه بدر

ص :۲۹۲

و غرضـها بيان أصول الدين بيانا تفصيليا ينتفع بها المشرك و الموحد و فروعها بيانا اجماليا ينتفع بها الموحدون من المؤمنين إذ لم يكن تفاصيل الأحكام الفرعيه مشرعه يومئذ إلا مثل الصلاه و الحج كما فى السوره.

و لكون دعوه المشـركين الى الاصول من طريق الإنذار و كذا ندب المؤمنين الى إجمال الفروع بلسان الأمر بالتقوى بسط الكلام فى وصف يوم القيامه و افتتح السوره بالزلزله التى هى من أشراطها و بها خراب الأرض و اندكاك الجبال.

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ الزلزله و الزلزال شـده الحركه على الحال الهائله و كأنه مأخوذ بالاشـتقاق الكبير من زل بمعنى زلق فكرر للمبالغه و الإشاره الى تكرر الزله،و هو شائع فى نظائره مثل ذب و ذبذب و دم و دمدم و كب و كبكب و دك و دكدك و رف و رفرف و غيرها.

الخطاب يشمل الناس جميعا من مؤمن و كافر و ذكر و أنثى و حاضر و غائب و موجود بالفعل و من سيوجد منهم،و ذلك بجعل بعضهم من الحاضرين وصله الى خطاب الكل لاتحاد الجميع بالنوع.

و هو أمر النـاس أن يتقوا ربهم فيتقيه الكـافر بالإيمـان و المؤمن بـالتجنب عن مخـالفه أوامره و نواهيه فى الفروع،و قـد علل الأمر بعظم زلزله الساعه فهو دعوه من طريق الإنذار.

و إضافه الزلزله الى الساعه لكونها من أشـراطها و أماراتها،و قيل:المراد بزلزله الساعه شـدتها و هولها،و لا يخلو من بعـد من جهه اللفظ.

قوله تعالى: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ الذهول الذهاب عن الشىء مع دهشه،و الحمل بالفتح الثقل المحمول فى الباطن كالولد فى البطن و بالكسر الثقل المحمول فى الظاهر كحمل بعير قاله الراغب.و قال فى مجمع البيان:الحمل بفتح الحاء ما كان فى بطن أو على رأس شجره،و الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر أو على رأس.

قال فی الکشاف:إن قیل:لم قیل «مُرْضِعَةٍ» دون مرضع؟قلت:المرضعه التی هی فی حال الإرضاع ملقمه ثدیها الصبی،و المرضع التی شأنها أن ترضع و إن لم تباشر الإرضاع فی حال وصفها به فقیل:مرضعه لیدل علی أن ذلک الهول إذا فوجئت به هذه و قد ألقمت الرضیع ثدیها نزعته عن فیه لما یلحقها من الدهشه.

و قال:فإن قلت:لم قیل أولا:ترون ثم قیل:تری علی الافراد؟قلت:لأن الرؤیه أولا علقت بالزلزله فجعل الناس جمیعا رائین لها،و هی معلقه أخیرا بکون الناس علی حال السکر فلا بد أن یجعل کل واحد منهم رائیا لسائرهم.انتهی.

و قوله: وَ تَرَی النّاسَ سُکاریٰ وَ ما هُمْ بِسُکاریٰ نفی السکر بعد إثباته للدلاله علی أن سکرهم و هو ذهاب العقول و سقوطها فی مهبط الدهشه و البهت لیس معلولا للخمر بل شده عذاب اللّه هی التی اوقعتها فیما وقعت و قد قال تعالی: إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ (هود/۱۰۲).

و ظاهر الآیه أن هذه الزلزله قبل النفخه الاولی التی یخبر تعالی عنها بقوله: وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْریٰ فَإِذا هُمْ قِیامٌ یَنْظُرُونَ (الزمر/۶۸)و ذلک لأن الآیه تفرض الناس فی حال عادیه تفاجئهم فیها زلزله الساعه فتنقلب حالهم من مشاهدتها الی ما وصف،و هذا قبل النفخه التی تموت بها الأحیاء قطعا.

[سوره الحج (۲۲): الآیات ۳ الی ۱۶]

اشاره

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ (۳) کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدِیهِ إِلیٰ عَذابِ السَّعِیرِ (۴) یا أَیُّهَا النّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَهٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَهٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفّی وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَهً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ (۵) ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتیٰ وَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۶) وَ أَنَّ السّاعَهَ آتِیَهٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ (۷) وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنِیرٍ (۸) ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ عَذابَ الْحَرِیقِ (۹) ذٰلِکَ بِما قَدَّمَتْ یَداکَ وَ أَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ (۱۰) وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللّهَ عَلیٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَهٌ انْقَلَبَ عَلیٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهَ ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ (۱۱) یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا یَضُرُّهُ وَ ما لا یَنْفَعُهُ ذٰلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ (۱۲) یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلیٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ (۱۳) إِنَّ اللّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یُرِیدُ (۱۴) مَنْ کانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ ما یَغِیظُ (۱۵) وَ کَذٰلِکَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ أَنَّ اللّهَ یَهْدِی مَنْ یُرِیدُ (۱۶)

بیان:

قوله تعالی: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ المرید الخبیث و قیل:المتجرد و المعری من الخیر،و المجادله فی اللّه بغیر علم التکلم فیما یرجع الیه تعالی من صفاته و أفعاله بکلام مبنی علی الجهل بالاصرار علیه.

و قوله: وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ بیان لمسلکه فی الاعتقاد و العمل بعد بیان مسلکه فی القول کأنه قیل:إنه یقول فی اللّه بغیر علم و یصر علی جهله،و یعتقد بکل باطل و یعمل به و إذ کان الشیطان هو الذی یهدی الإنسان الی الباطل و الإنسان إنما یمیل الیه بإغوائه فهو یتبع فی کل ما یعتقده و یعمل به الشیطان فقد وضع اتباع الشیطان فی الآیه موضع الاعتقاد

ص: ۲۹۶

و العمل للدلاله على الكيفيه و ليبين فى الآيه التاليه أنه ضال عن طريق الجنه سالك الى عذاب السعير.

و قد قال تعالى: وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰانٍ مَرِيدٍ و لم يقل:و يتبع الشيطان المريد و هو إبليس للدلاله على تلبسه بفنون الضلال و أنواعه فإن أبواب الباطل مختلفه و على كل باب شيطانا من قبيل إبليس و ذريته و هناك شياطين من الإنس يدعون الى الضلال فيقلدهم أولياؤهم الغاوون و يتبعونهم و إن كان كل تسويل و وسوسه منتهيا الى إبليس لعنه اللّه.

و الكلمه أعنى قوله: «وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰانٍ» مع ذلك كنايه عن عدم انتهائه فى اتباع الباطل الى حد يقف عليه لبطلان استعداده للحق و كون قلبه مطبوعا عليه فهو فى معنى قوله: وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاٰ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً (الأعراف/ ۱۴۶).

قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاّٰهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلىٰ عَذٰابِ السَّعِيرِ التولى أخذه وليا متبعا،و قوله: «فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ» الخ؛مبتدأ محذوف الخبر،و المعنى و يتبع كل شيطان مريد من صفته أنه كتب عليه أن من اتخذه وليا و اتبعه فإضلاله له و هدايته إياه الى عذاب السعير ثابت لازم.

و المراد بكتابته عليه القضاء الإلهى فى حقه بإضلاله متبعيه أولا و إدخاله إياهم النار ثانيا، و هذان القضاءان هما اللذان أشار اليهما فى قوله: إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (الحجر/۴۳)و قد تقدم الكلام فى توضيح ذلك فى الجزء الثانى عشر من الكتاب.

قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ تُرٰابٍ -الى قوله- شَيْئاً المراد بالبعث إحياء الموتى و الرجوع الى اللّه سبحانه و هو ظاهر، و العلقه القطعه من الدم الجامد،و المضغه القطعه من اللحم المضوغه و الخلقه على ما قيل

-تامه الخلقه و غير المخلقه غير تامتها و ينطبق على تصوير الجنين الملازم لنفخ الروح فيه، و عليه ينطبق القول بأن المراد بالتخليق التصوير.

و قوله: لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ظاهر السياق أن المراد لنبين لكم أن البعث ممكن و نزيل الريب عنكم فإن مشاهده الانتقال من التراب الميت إلى النطفه ثم إلى العلقه ثم إلى المضغه ثم الى الإنسان الحى لا تدع ريبا فى إمكان تلبس الميت بالحياه و لذلك وضع قوله: «لِنُبَيِّنَ لَكُمْ» فى هذا الموضع و لم يؤخر إلى آخر الآيه.

و قوله: وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحٰامِ مٰا نَشٰاءُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی أی و نقر فيها ما نشاء من الأجنه و لا نسقطه الى تمام مده الحمل ثم نخرجكم طفلا-قال فى المجمع:أی نخرجكم من بطون أمهاتكم و أنتم أطفال،و الطفل الصغير من الناس،و إنما وحد و المراد به الجمع لأنه مصدر كقولهم:رجل عدل و رجال عدل،و قيل:أراد ثم نخرج كل واحد منكم طفلا.انتهى، و المراد ببلوغ الأشد حال اشتداد الأعضاء و القوى.

و قوله: وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ المقابله بين الجملتين تدل على تقيد الاولى بما يميزها من الثانيه و التقدير و منكم من يتوفى من قبل أن يرد الى أرذل العمر،و المراد بأرذل العمر أحقره و أهونه و ينطبق على حال الهرم فإنه أرذل الحياه إذا قيس الى ما قبله.

و قوله: لِكَيْلاٰ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً أی شيئا يعتد به أرباب الحياه و يبنون عليه حياتهم،و اللام للغايه أی ينتهی أمره الى ضعف القوى و المشاعر بحيث لا يبقى له من العلم الذى هو أنفس محصول للحياه شیء يعتد به لها.

قوله تعالى: وَ تَرَى الْأَرْضَ هٰامِدَةً فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا الْمٰاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ قال الراغب:يقال:همدت النار طفئت،و منه أرض هامده لا نبات فيها،و نبات هامد يابس،قال تعالى: «وَ تَرَى الْأَرْضَ هٰامِدَةً» انتهى و يقرب

منه تفسيرها بالأرض الهالكه.

و قال أيضا:الهز التحريك الشديد يقال:هززت الرمح فاهتز و اهتز النبات إذا تحرك لنضارته،و قال أيضا:ربا إذا زاد و علا،قال تعالى: «فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْمٰاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ» أى زادت زياده المتربى.انتهى بتلخيص ما.

و قوله: وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ أى و أنبتت الأرض من كل صنف من النبات متصف بالبهجه و هى حسن اللون و ظهور السرور فيه،أو المراد بالزوج ما يقابل الفرد فإن كلامه يثبت للنبات ازدواجا كما يثبت له حياه،و قد وافقته العلوم التجريبيه اليوم.

و المحصل أن للأرض فى إنباتها و إنمائها له شأنا يماثل شأن الرحم فى إنباته الحيوى للتراب الصائر نطفه ثم علقه ثم مضغه الى أن يصير إنسانا حيا.

قوله تعالى: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتىٰ وَ أَنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذلك إشاره الى ما ذكر فى الآيه السابقه من خلق الإنسان و النبات و تدبير أمرهما حدوثا و بقاء خلقا و تدبيرا واقعيين لا ريب فيهما.

و الذى يعطيه السياق أن المراد بالحق نفس الحق-أعنى أنه ليس وصفا قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر-فهو تعالى نفس الحق الذى تحقق كل شىء حق و يجرى فى الأشياء النظام الحق فكونه تعالى حقا يتحقق به كل شىء حق هو السبب لهذه الموجودات الحقه و النظامات الحقه الجاريه فيها،و هى جميعا تكشف عن كونه تعالى هو الحق.

و قوله: وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتىٰ معطوف على ما قبله أى المذكور فى الآيه السابقه من صيروره التراب الميت بالانتقال الى حال إنسانا حيا و كذا صيروره الأرض الميته بنزول الماء نباتا و استمرار هذا الأمر بسبب أن اللّه يحيى الموتى و يستمر منه ذلك.

و قوله: وَ أَنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ معطوف على سابقه كسابقه و المراد أن ما ذكرناه بسبب أن اللّه على كل شىء قدير و ذلك أن إيجاد الإنسان و النبات و تدبير أمرهما فى الحدوث

و البقاء مرتبط بما فى الكون من وجود أو نظام جار فى الوجود و كما أن إيجادهما و تدبير أمرهما لا يتم إلا مع القدره عليهما كذلك القدره عليهما لا تتم إلا مع القدره على كل شىء فخلقهما و تدبير أمرهما بسبب عموم القدره و إن شئت فقل:ذلك يكشف عن عموم القدره.

قوله تعالى: وَ أَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ الجملتان معطوفتان على«أن»فى قوله: «ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ» .

و أما الوجه فى اختصاص هذه النتائج الخمس المذكوره فى الآيتين بالذكر مع أن بيان السابقه ينتج نتائج أخرى مهمه فى أبواب التوحيد كربوبيته تعالى و نفى شركاء العباده كونه تعالى عليما و منعما و جوادا و غير ذلك.

فالذى يعطيه السياق-و المقام مقام إثبات البعث-و عرض هذه الآيات على سائر الآيات المثبته للبعث أن الآيه تؤم إثبات البعث من طريق إثبات كونه تعالى حقا على الإطلاق فإن الحق المحض لا يصدر عنه إلا الفعل الحق دون الباطل،و لو لم يكن هناك نشأه أخرى يعيش فيها الإنسان بماله من سعاده أو شقاء و اقتصر فى الخلقه على الإيجاد ثم الإعدام ثم الإيجاد ثم الإعدام و هكذا كان لعبا باطلا.فكونه تعالى حقا لا يفعل إلا الحق يستلزم نشأه البعث استلزاما بينا فإن هذه الحياه الدنيا تنقطع بالموت فبعدها حياه أخرى باقيه لا محاله.

فالآيه أعنى قوله: «فَإِنّا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ تُرٰابٍ -الى قوله- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ» فى مجرى قوله: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ (الدخان/ ٣٩)،و قوله: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (ص/ ٢٧)و غيرهما من الآيات المتعرضه لإثبات المعاد،و إنما الفرق أنها تثبته من طريق حقيه فعله تعالى و الآيه المبحوث عنها تثبته من طريق حقيته تعالى فى نفسه المستلزمه لحقيه فعليه.

ثم لما كان من الممكن أن يتوهم استحاله إحياء الموتى فلا ينفع البرهان حينئذ دفعه بقوله:

«وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتىٰ» فإحياؤه تعالى الموتى بجعل التراب الميت إنسانا حيا و جعل الأرض الميته نباتا حيا واقع مستمر مشهود فلا ريب فى إمكانه و هذه الجمله أيضا فى مجرى قوله تعالى:

قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ (يس٧٩/)و سائر الآيات المثبته لإمكان البعث و الإحياء ثانيا من طريق ثبوت مثله أولا.

ثم لما أمكن أن يتوهم أن جواز الإحياء الثانى لا يستلزم الوقوع بتعلق القدره به استبعادا له و استصعابا دفعه بقوله: «وَ أَنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فإن القدره لما كانت غير متناهيه كانت نسبتها الى الإحياء الأول و الثانى و ما كان سهلا فى نفسه أو صعبا على حد سواء فلا يخالطها عجز و لا يطرأ عليها عى و تعب.

و هذه الجمله أيضا فى مجرى قوله تعالى: أَ فَعَيِينٰا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (ق١٥/)و قوله: إِنَّ الَّذِي أَحْيٰاهٰا لَمُحْيِ الْمَوْتىٰ إِنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حم السجده٣٩/)،و سائر الآيات المثبته للبعث بعموم القدره و عدم تناهيها.

فهذه أعنى ما فى قوله تعالى: «ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ» الى آخر الآيه؛نتائج ثلاث مستخرجه من الآيه السابقه عليها مسوقه جميعا لغرض واحد و هو ذكر ما يثبت به البعث و هو الذى تتضمنه الآيه الأخيره «وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» .

و لم تتضمن الآيه إلا بعث الاموات و الظرف الذى يبعثون فيه فأما الظرف و هو الساعه فذكره فى قوله: «وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا» و لم ينسب إتيانها الى نفسه بأن يقال مثلا:

و أن اللّه يأتى بالساعه أو ما فى معناه و لعل الوجه فى ذلك اعتبار كونها لا تأتى إلا بغته لا يتعلق به علم قط كما قال: «لاٰ تَأْتِيكُمْ إِلاّٰ بَغْتَةً» .

و قال: قُلْ إِنَّمٰا عِلْمُهٰا عِنْدَ اللّٰهِ» (الأعراف١٨٧/)و قال: إِنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ أَكٰادُ أُخْفِيهٰا (طه١٥/)فكان عدم نسبتها الى فاعل كعدم ذكر وقتها و كتمان مرساها مبالغه فى إخفائها و تأييدا لكونها مباغته مفاجئه،و قد كثر ذكرها فى كلامه و لم يذكر فى شىء منه لها

فاعل بل كان التعبير مثل «آتِيَةٌ» «تَأْتِيهِمْ» «قٰائِمَةٌ» «تَقُومَ» و نحو ذلك.

و أما المظروف و هو إحياء الموتى من الإنسان فهو المذكور فى قوله: «وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» .

قوله تعالى: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يُجٰادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لاٰ هُدىً وَ لاٰ كِتٰابٍ مُنِيرٍ صنف آخر من الناس المعرضين عن الحق،قال فى كشف الكشاف على ما نقل:إن الأظهر فى النظم و الأوفق للمقام أن هذه الآيه فى المقلدين بفتح اللام و الآيه السابقه «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يُجٰادِلُ -الى قوله- مَرِيدٍ» فى المقلدين بكسر اللام انتهى محصلا.

و هو كذلك بدليل قوله هنا ذيلا: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ» و قوله هناك: «وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰانٍ مَرِيدٍ» و الإضلال من شأن المقلد بفتح اللام و الاتباع من شان المقلد بكسر اللام.

قوله تعالى: ثٰانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ الى آخر الآيه؛الثنى الكسر و العطف بكسر العين الجانب،و ثنى العطف كنايه عن الإعراض كأن المعرض يكسر أحد جانبيه على الآخر.

و قوله: لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ متعلق بقوله: «يُجٰادِلُ» و اللام للتعليل أى يجادل فى اللّه بجهل منه مظهر للإعراض و الاستكبار ليتوصل بذلك الى إضلال الناس و هؤلاء هم الرؤساء المتبوعون من المشركين.

و قوله: لَهُ فِي الدُّنْيٰا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ عَذٰابَ الْحَرِيقِ تهديد بالخزى-و هو الهوان و الذله و الفضيحه-فى الدنيا،و الى ذلك آل أمر صناديق قريش و أكابر مشركى مكه،و إبعاد بالعذاب فى الآخره.

قوله تعالى: ذٰلِكَ بِمٰا قَدَّمَتْ يَدٰاكَ وَ أَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِيدِ إشاره الى ما تقدم فى الآيه السابقه من الإيعاد بالخزى و العذاب،و الباء فى «بِمٰا قَدَّمَتْ» للمقابله كقولنا:

بعت هذا بهذا أو للسببيه أى إن الذى تشاهده من الخزى و العذاب جزاء ما قدمت يداك أو

بسبب ما قدمت يداك من المجادله فى اللّه بغير علم و لا هدى و لا كتاب معرضا مستكبرا لإضلال الناس و فى الكلام التفات من الغيبه الى الخطاب لتسجيل اللوم و العتاب.

و قوله: وَ أَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِيدِ معطوف على «بِمٰا قَدَّمَتْ» أى ذلك لأن اللّه لا يظلم عباده بل يعامل كلا منهم بما يستحقه بعمله و يعطيه ما يسأله بلسان حاله.

قوله تعالى: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلىٰ حَرْفٍ الى آخر الآيه؛الحرف و الطرف و الجانب بمعنى،و الاطمئنان:الاستقرار و السكون،و الفتنه-كما قيل-المحنه و الانقلاب الرجوع.

و هذا صنف آخر من الناس غير المؤمنين الصالحين و هو الذى يبعد اللّه سبحانه بانيا عبادته على جانب واحد دون كل جانب و على تقدير لا-على كل تقدير و هو جانب الخير و لازمه استخدام الدين للدنيا فإن أصابته خير استقر بسبب ذلك الخير على عباده اللّه و اطمأن إليها،و إن أصابته فتنه و محنه انقلب و رجع على وجهه من غير أن يلتفت يمينا و شمالا و ارتد عن دينه تشؤما من الدين أو رجاء أن ينجو بذلك من المحنه و المهلكه و كان ذلك دأبهم فى عبادتهم الأصنام فكانوا يعبدونها لينالوا بذلك الخير أو ينجو من الشر بشفاعتهم فى الدنيا و أما الآخره فما كانوا يقولون بها فهذا المذبذب المنقلب على وجهه خسر الدنيا بوقوعه فى المحنه و المهلكه،و خسر الآخره بانقلابه عن الدين على وجهه و ارتداده و كفره ذلك هو الخسران المبين.

هذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآيه،و عليه فقوله: «يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلىٰ حَرْفٍ» من قبيل الاستعاره بالكنايه،و قوله: «فَإِنْ أَصٰابَهُ خَيْرٌ» الخ؛تفسير لقوله: «يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلىٰ حَرْفٍ» و تفصيل له،و قوله: «خَسِرَ الدُّنْيٰا» أى بإصابه الفتنه،و قوله: «وَ الْآخِرَةَ» أى بانقلابه على وجهه.

قوله تعالى: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَضُرُّهُ وَ مٰا لاٰ يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ

الضَّلاٰلُ الْبَعِيدُ المدعو هو الصنم فإنه لفقده الشعور و الإراده لا يتوجه منه الى عابده نفع أو ضرر و الذى يصيب عابده من ضرر و خسران فإنما يصيبه من ناحيه العباده التى هى فعل له منسوب اليه.

قوله تعالى: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلىٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ المولى الولى الناصر،و العشير الصاحب المعاشر.

ذكروا فى تركيب جمل الآيه أن «يَدْعُوا» بمعنى يقول،و قوله: «لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» الخ؛مقول القول،و «لَمَنْ» مبتدأ دخلت عليه لام الابتداء و هو موصول صلته «ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» .و قوله: «لَبِئْسَ الْمَوْلىٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ» جواب قسم محذوف و هو قائم مقام الخبر دال عليه.

و المعنى:يقول هذا الذى يعبد الأصنام يوم القيامه واصفا لصنمه الذى اتخذه مولى و عشيرا،الصنم الذى ضره أقرب من نفعه مولى سوء و عشير سوء أقسم لبئس المولى و لبئس العشير.

و إنما يعد ضره أقرب من نفعه لما يشاهد يوم القيامه ما تستتبع عبادته له من العذاب الخالد و الهلاك المؤبد.

قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ الخ؛لما ذكر الأصناف الثلاثه من الكفار و هم الأئمه المتبوعون المجادلون فى اللّه بغير علم و المقلده التابعون لكل شيطان مريد المجادلون كأئمتهم و المذبذبون العابدون للّه على حرف،و وصفهم بالضلال و الخسران قابلهم بهذا الصنف من الناس و هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات و وصفهم بكريم المثوى و حسن المنقلب و أن اللّه يريد بهم ذلك.

و ذكر هؤلاء الأصناف كالتوطئه لما سيذكر من القضاء بينهم و بيان حالهم تفصيلا.

قوله تعالى: مَنْ كٰانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمٰاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مٰا يَغِيظُ

قال فى المجمع:

السبب كل ما يتوصل به الى الشىء و منه قيل للحبل سبب و للطريق سبب و للباب سبب انتهى و المراد بالسبب فى الآيه الحبل،و القطع معروف و من معانيه الاختناق يقال:قطع أى اختنق و كأنه مأخوذ من قطع النفس.

قالوا:إن الضمير فى «لَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ» للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ذلك أن مشركى مكه كانوا يظنون أن الذى جاء به النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الدين أحدوثه كاذبه لا تبتنى على أصل عريق فلا يرتفع ذكره،و لا ينتشر دينه،و ليس له عند اللّه منزله حتى إذا هاجر صلّى اللّه عليه و آله و سلم الى المدينه فنصره اللّه سبحانه فبسط دينه و رفع ذكره غاظهم ذلك غيظا شديدا فقرعهم اللّه سبحانه بهذه الآيه و أشار بها الى أن اللّه ناصره و لن يذهب غيظهم و لو خنقوا أنفسهم فلن يؤثر كيدهم أثرا.

و المعنى:من كان يظن من المشركين أن لن ينصر اللّه تعالى نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى الدنيا برفع الذكر و بسط الدين و فى الآخره بالمغفره و الرحمه له و للمؤمنين به ثم غاظه ما يشاهد اليوم من نصر اللّه له فليمدد بحبل الى السماء-كأن يربط طرف الحبل على جذع عال و نحوه-ثم ليختنق به فلينظر هل يذهبن كيده و حيلته هذا ما يغيظ أى غيظه.

و هذا معنى حسن يؤيده سياق الآيات السابقه و ما استفدناه سابقا من نزول السوره بعد الهجره بقليل و مشركوا مكه بعد على قدرتهم و شوكتهم.

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ وَ أَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ قد تقدم مرارا أن هذا من تشبيه الكلى بفرده بدعوى البينونه للدلاله على أن ما فى الفرد من الحكم جار فى باقى أفراده كمن يشير الى زيد و عمرو و هما يتكلمان و يمشيان على قدميهما و يقول كذلك يكون الإنسان أى حكم التكلم و المشى على القدمين جار فى جميع الأفراد فمعنى

قوله: «وَ كَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰاهُ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ» أنزلنا القرآن و هو آيات واضحه الدلالات كما فى الآيات السابقه من هذه السوره.

و قوله: وَ أَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ خبر لمبتدإ محذوف أى و الأمر أن اللّه يهدى من يريد و أما من لم يرد أن يهديه فلا هادى له فمجرد كون الآيات بينات لا يكفى فى هدايه من سمعها أو تأمل فيها ما لم يرد اللّه هدايته.

و قيل:الجمله معطوفه على ضمير «أَنْزَلْنٰاهُ» و التقدير و كذلك أنزلنا أن اللّه يهدى من يريد،و الوجه الأول أوضح اتصالا بأول الآيه و هو ظاهر (۱).

[سوره الحج (۲۲): الآيات ۱۷ الى ۲۴]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هٰادُوا وَ اَلصّٰابِئِينَ وَ اَلنَّصٰارىٰ وَ اَلْمَجُوسَ وَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اَللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ إِنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۷) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ وَ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ وَ اَلنُّجُومُ وَ اَلْجِبٰالُ وَ اَلشَّجَرُ وَ اَلدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ اَلنّٰاسِ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ اَلْعَذٰابُ وَ مَنْ يُهِنِ اَللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اَللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ (۱۸) هٰذٰانِ خَصْمٰانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيٰابٌ مِنْ نٰارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ اَلْحَمِيمُ (۱۹) يُصْهَرُ بِهِ مٰا فِي بُطُونِهِمْ وَ اَلْجُلُودُ (۲۰) وَ لَهُمْ مَقٰامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (۲۱) كُلَّمٰا أَرٰادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهٰا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهٰا وَ ذُوقُوا عَذٰابَ اَلْحَرِيقِ (۲۲) إِنَّ اَللّٰهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ يُحَلَّوْنَ فِيهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِبٰاسُهُمْ فِيهٰا حَرِيرٌ (۲۳) وَ هُدُوا إِلَى اَلطَّيِّبِ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلىٰ صِرٰاطِ اَلْحَمِيدِ (۲۴)

ص: ۳۰۶

۱- ۱) .الحج ۳-۱۶:بحث روائى فى خلق الانسان.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصّابِئِینَ وَ النَّصاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ الخ؛المراد بالذین آمنوا بقرینه المقابله هم الذین آمنوا بمحمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و کتابهم القرآن.

و الذین هادوا هم المؤمنین بموسی و من قبله من الرسل الواقفون فیه و کتابهم التوراه و قد أحرقها بخت نصر ملک بابل حینما استوی علیهم فی أوساط القرن السابع قبل المسیح فافتقدوها برهه ثم جدد کتابتها لهم عزراء الکاهن فی أوائل القرن السادس قبل المسیح حینما فتح کوروش ملک إیران بابل و تخلص بنو إسرائیل من الإساره و رجعوا الی الأرض المقدسه.

و الصابئون لیس المراد بهم عبده الکواکب من الوثنیه بدلیل ما فی الآیه من المقابله بینهم و بین الذین أشرکوا بل هم-علی ما قیل-قوم متوسطون بین الیهودیه و المجوسیه و لهم کتاب ینسبونه الی یحیی بن زکریا النبی و یسمی الواحد منهم الیوم عند العامه«صبی»و قد تقدم لهم ذکر فی ذیل قوله: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصاری وَ الصّابِئِینَ (البقره۶۲/).

و النصارى هم المؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم عليه السّلام و من قبله من الأنبياء و كتبهم المقدسه الأناجيل الأربعه لوقا و مرقس و متى و يوحنا و كتب العهد القديم على ما اعتبرته و قدسته الكنيسه لكن القرآن يذكر أن كتابهم الإنجيل النازل على عيسى عليه السّلام.

و المجوس المعروف أنهم المؤمنون بزرتشت و كتابهم المقدس«أوستا»غير أن تاريخ حياته و زمان ظهوره مبهم جدا كالمنقطع خبره و قد افتقدوا الكتاب باستيلاء اسكندر على إيران ثم جددت كتابته فى زمن ملوك ساسان فأشكل بذلك الحصول على حاق مذهبهم؛و المسلم أنهم يثبتون لتدبير العالم مبدأين مبدأ الخير و مبدأ الشر-يزدان و أهريمن أو النور و الظلمه- و يقدسون الملائكه و يتقربون اليهم من غير أن يتخذوا لهم أصناما كالوثنيه،و يقدسون البسائط العنصريه و خاصه النار و كانت لهم بيوت نيران بايران و الصين و الهند و غيرها و ينهون الجميع الى«اهورا مزدا»موجد الكل.

و الذين أشركوا هم الوثنيه عبده الأصنام،و أصول مذاهبهم ثلاثه:الوثنيه الصابئه، و البرهمانيه،و البوذيه،و قد كان هناك أقوام آخرون يعبدون من الأصنام ما شاءوا كما شاءوا من غير أن يبنوه على أصل منظم كعرب الحجاز و طوائف فى أطراف المعموره و قد تقدم تفصيل القول فيهم فى الجزء العاشر من الكتاب.

و قوله: إِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ المراد به فصل القضاء فيما اختلف فيه أصحاب هذه المذاهب و اختصموا فينفصل المحق منهم و يتميز من المبطل انفصالا و تميزا لا يستره ساتر و لا يحجبه حاجب.

و تكرار إن فى الآيه للتأكيد دعا الى ذلك الفصل بين «إِنَّ» فى صدر الآيه و بين خبرها و نظيره ما فى قوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل/١١٠)،و قوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهٰالَهٍ ثُمَّ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل/١١٩).

و قوله: إِنَّ اللّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تعليل للفصل أنه فصل بالحق.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبٰالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ الى آخر الآيه؛الظاهر أن الخطاب لكل من يرى و لا يصلح لأن يخاطب،و المراد بالرؤيه العلم،و يمكن أن يختص بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و يكون المراد بالرؤيه القلبيه كما قال فيه: مٰا كَذَبَ الْفُؤٰادُ مٰا رَأىٰ أَ فَتُمٰارُونَهُ عَلىٰ مٰا يَرىٰ (النجم۱۲/).

و تعميم السجده لمثل الشمس و القمر و النجوم و الجبال من غير أولى العقل دليل على أن المراد بها السجده لتكوينيه و هى التذلل و الصغار قبال عزته و كبريائه تعالى و تحت قهره و سلطنته،و لازمه أن يكون «مَنْ فِي الْأَرْضِ» شاملا لنوع الإنسان من مؤمن و كافر إذ لا استثناء فى السجده التكوينيه و التذلل الوجودى.

و عدم ذكر نفس السماوات و الأرض فى جمله الساجدين مع شمول الحكم لهما فى الواقع يعطى أن معنى الكلام:أن المخلوقات العلويه و السفليه من ذى عقل و غير ذى عقل ساجده للّه متذلله فى وجودها تجاه عزته و كبريائه،و لا تزال تسجد له تعالى سجودا تكوينيا اضطراريا.

و قوله: وَ كَثِيرٌ مِنَ النّٰاسِ عطف على «مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ» الخ؛أى و يسجد له كثير من الناس،و إسناد السجود الى كثير من الناس بعد شموله فى الجمله السابقه لجميعهم دليل على أن المراد بهذا السجود نوع آخر من السجود غير السابق و إن كانا مشتركين فى أصل معنى التذلل،و هذا النوع هو السجود التشريعى الاختيارى بالخرور على الأرض تمثيلا للسجود و التذلل التكوينى الاضطرارى و إظهارا لمعنى العبوديه.

و قوله: وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذٰابُ المقابله بينه و بين سابقه يعطى أن معناه و كثير منهم يأبى عن السجود،و قد وضع موضعه ما هو أثره اللازم المترتب عليه و هو ثبوت العذاب على من استكبر على اللّه و أبى أن يخضع له تعالى،و إنما وضع ثبوت العذاب موضع الإباء عن

السجده للدلاله على أنه هو عملهم يرد اليهم،و ليكون تمهيدا لقوله تلوا «وَ مَنْ يُهِنِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ» الدال على أن ثبوت العذاب لهم إثر إبائهم عن السجود هوان و خزى يتصل بهم ليس بعده كرامه و خير.

فإباؤهم عن السجود يستتبع بمشيه اللّه تعالى ثبوت العذاب لهم و هو إهانه ليس بعده إكرام أبدا إذ الخير كله بيد اللّه كما قال: بِيَدِكَ الْخَيْرُ (آل عمران/٢٦)فإذا منعه أحدا لم يكن هناك من يعطيه غيره.

و قوله: إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ كنايه عن عموم القدره و تعليل لما تقدمه من حديث إثباته العذاب للمستكبرين عن السجود له و إهانتهم إهانه لا إكرام بعده.

فالمعنى-و اللّه أعلم-أن اللّه يميز يوم القيامه بين المختلفين فإنك تعلم أن الموجودات العلويه و السفليه يخضعون و يتذللون له تكوينا لكن الناس بين من يظهر فى مقام العبوديه الخضوع و التذلل له و بين من يستكبر عن ذلك و هؤلاء هم الذين حق عليهم العذاب و أهانهم اللّه إهانه لا إكرام بعده و هو قادر على ما يشاء فعال لما يريد.و من هنا يظهر أن للآيه اتصالا بما قبلها.

قوله تعالى: هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ الإشاره بقوله: «هذانِ» الى القبيلين الذين دل عليهما قوله سابقا: «إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ» و قوله بعده:«و كثير من الناس و كثير حق عليهم العذاب».

و يعلم من حضر المختلفين على كثره أديانهم و مذاهبهم فى خصمين اثنين أنهم جميعا منقسمون الى محق و مبطل إذ لو لا الحق و الباطل لم ينحصر الملل و النحل على تشتتها فى اثنين البته،و المحق و المبطل هما المؤمن بالحق و الكافر به فهذه الطوائف على تشتت أقوالهم ينحصرون فى خصمين اثنين و على انحصارهم فى خصمين اثنين لهم أقوال مختلفه فوق

اثنين فما أحسن تعبيره بقوله: «خَصْمٰانِ اخْتَصَمُوا» حيث لم يقل:خصوم اختصموا و لم يقل:

خصمان اختصما.

و قد جعل اختصامهم فى ربهم أى أنهم اختلفوا فى وصف ربوبيته تعالى فإلى وصف الربوبيه يرجع اختلافات المذاهب بالغه ما بلغت فهم بين من يصف ربه بما يستحقه من الأسماء و الصفات و ما يليق به من الأفعال فيؤمن بما وصف و هو الحق و يعمل على ما يقتضيه وصفه و هو العمل الصالح فهو المؤمن العامل بالصالحات،و من لا يصفه بما يستحقه من الأسماء و الصفات كمن يثبت له شريكا أو ولدا فينفى وحدانيته أو يسند الصنع و الإيجاد الى الطبيعه أو الدهر أو ينكر النبوه أو رساله بعض الرسل أو ضروريا من ضروريات الدين الحق فيكفر بالحق و يستره و هو الكافر فالمؤمن بربه و الكافر بالمعنى الذى ذكرهما الخصمان.

ثم شرع فى جزاء الخصمين و بين عاقبه أمر كل منهما بعد فصل القضاء و قدم الذين كفروا فقال: «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيٰابٌ مِنْ نٰارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ» أى الماء الحار المغلى.

قوله تعالى: يُصْهَرُ بِهِ مٰا فِى بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ الصهر الإذابه أى يذوب و ينضج بذاك الحميم ما فى بطونهم من الأمعاء و الجلود.

قوله تعالى: وَ لَهُمْ مَقٰامِعُ مِنْ حَدِيدٍ المقامع جمع مقمعه و هى المدقه و العمود.

قوله تعالى: كُلَّمٰا أَرٰادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهٰا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهٰا وَ ذُوقُوا عَذٰابَ الْحَرِيقِ ضمير «مِنْهٰا» للنار و «مِنْ غَمٍّ» بيان له أو من بمعنى السببيه و الحريق بمعنى المحرق كالأليم بمعنى المؤلم.

قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا الى آخر الآيه؛الأساور على ما قيل -جمع أسوره و هى جمع سوار و هو على ما ذكره الراغب معاب«دستواره»و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلىٰ صِرٰاطِ الْحَمِيدِ

الطيب من القول ما لا خباثه فيه و خبيث القول باطله على أقسامه،و قد جمع القول الطيب كله قوله تعالى إخبارا عنهم: دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلاٰمٌ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (يونس ١٠/)فهدايتهم الى الطيب من القول تيسيره لهم،و هدايتهم الى صراط الحميد و الحميد من أسمائه تعالى أن لا يصدر عنهم إلا محمود الفعل كما لا يصدر عنهم إلا طيب القول.

و بين هذه الآيه و قوله: «كُلَّمٰا أَرٰادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهٰا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهٰا وَ ذُوقُوا عَذٰابَ الْحَرِيقِ» مقابله ظاهره (١).

[سوره الحج (٢٢): الآيات ٢٥ الى ٣٧]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ اَلَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً اَلْعٰاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبٰادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ (٢٥) وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِيمَ مَكٰانَ اَلْبَيْتِ أَنْ لاٰ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ اَلْقٰائِمِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ (٢٦) وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْبٰائِسَ اَلْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ (٢٩) ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اَللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ اَلْأَنْعٰامُ إِلاّٰ مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ (٣٠) حُنَفٰاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمٰا خَرَّ مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَتَخْطَفُهُ اَلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ اَلرِّيحُ فِي مَكٰانٍ سَحِيقٍ (٣١) ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اَللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى اَلْقُلُوبِ (٣٢) لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ (٣٣) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنٰا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ اَلْمُخْبِتِينَ (٣٤) اَلَّذِينَ إِذٰا ذُكِرَ اَللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ اَلصّٰابِرِينَ عَلىٰ مٰا أَصٰابَهُمْ وَ اَلْمُقِيمِي اَلصَّلاٰةِ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٥) وَ اَلْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰاهٰا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنٰالَ اَللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لاٰ دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ اَلتَّقْوىٰ مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهٰا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ بَشِّرِ اَلْمُحْسِنِينَ (٣٧)

١- ١) .الحج ١٧-٢٤:بحث روائى فى المجوس،مشيئه اللّٰه تعالى.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِی جَعَلْناهُ لِلنّاسِ الخ؛الصد المنع،و «سَواءً» مصدر بمعنی الفاعل،و العكوف فی المكان الإقامه فيه،و البادی من البدو و هو الظهور،و المراد به-كما قيل-الطارئ أی الذی يقصده من خارج فيدخله،و الإلحاد الميل الی خلاف الاستقامه و أصله إلحاد حافر الدابه.

و المراد بالذين كفروا مشركوا مكه الذين كفروا بالنبی صلّی اللّه عليه و آله و سلم فی أول البعثه قبل الهجره و كانوا يمنعون الناس عن الإسلام و هو سبيل اللّه و المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لطواف الكعبه و إقامه الصلاه و سائر المناسك فقوله: «يَصُدُّونَ» للاستمرار و لا ضير فی عطفه علی الفعل الماضی فی قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا» و المعنی الذين كفروا قبل و يستمرون علی منع الناس عن سبيل اللّه و المؤمنين عن المسجد الحرام.

و بذلک يظهر أن قوله: «وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» عطف علی «سَبِيلِ اللّهِ» و المراد بصدهم منعهم المؤمنين عن أداء العبادات و المناسک فيه و كان من لوازمه منع القاصدين للبيت من خارج مكه من دخولها.

و به يتبين أن المراد بقوله: «الَّذِی جَعَلْناهُ لِلنّاسِ» -و هو وصف المسجد الحرام-جعله لعباده الناس لا تمليک رقبته لهم فالناس يملكون أن يعبدوا اللّه فيه ليس لأحد أن يمنع أحدا من ذلک ففيه إشاره الی أن منعهم و صدهم عن المسجد الحرام تعد منهم الی حق الناس و إلحاد بظلم كما أن إضافه السبيل الی اللّه تعد منهم الی حق اللّه تعالی.

و يؤيد ذلک أيضا تعقيبه بقوله: «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ» أی المقيم فيه و الخارج منه مساويان فی أن لهما حق العباده فيه للّه،و المراد بالإقامه فيه و فی الخارج منه إما الإقامه بمكه

ص: ۳۱۴

و فى الخارج منها على طريق المجاز العقلى أو ملازمه المسجد للعباده و الطرو عليه لها.

و قوله: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بيان لجزاء من ظلم الناس فى هذا الحق المشروع لهم فى المسجد و لازمه تحريم صد الناس عن دخوله للعباده فيه و مفعول «يُرِدْ» محذوف للدلاله على العموم،و الباء فى «بِإِلْحَادٍ» للملابسه و فى «بِظُلْمٍ» للسببيه و الجمله تدل على خبر قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» فى صدر الآيه.

و المعنى الذين كفروا و لا يزالون يمنعون الناس عن سبيل اللّه و هو دين الإسلام و يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام الذى جعلناه معبدا للناس يستوى فيه العاكف فيه و البادى نذيقهم من عذاب أليم لأنهم يريدون الناس فيه بالحاد بظلم و من يرد الناس فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

قوله تعالى: وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ بوء له مكانا كذا أى جعله مباءه و مرجعا له يرجع اليه و يقصده،و المكان ما يستقر عليه الشىء فمكان البيت القطعه من الأرض التى بنى فيها،و المراد بالقائمين على ما يعطيه السياق هم الناصبون أنفسهم للعباده و الصلاه.و الركع جمع راكع كسجّد جمع ساجد و السجود جمع ساجد كالركوع جمع راكع.

و قوله: وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الظرف فيه متعلق بمقدر أى و اذكر وقت كذا و فيه تذكير لقصه جعل البيت معبدا للناس ليتضح به أن صد المؤمنين عن المسجد الحرام ليس إلا إلحادا بظلم.

و تبوئته تعالى مكان البيت لإبراهيم هى جعل مكانه مباءه و مرجعا لعباده لا لأن يتخذه بيت سكنى يسكن فيه،و يلوح اليه قوله بعد:«ظهر بيتى»بإضافه البيت الى نفسه،و لا ريب أن هذا الجعل كان وحيا لإبراهيم فقوله: «بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» فى معنى قولنا:أوحينا الى إبراهيم أن اتخذ هذا المكان مباءه و مرجعا لعبادتى و إن شئت فقل:أوحينا اليه أن اقصد

هذا المكان لعبادتی،و بعباره أخری أن اعبدنی فی هذا المکان.

و بذلک یتضح أنّ «أَنْ» فی قوله: «أَنْ لاٰ تُشْرِکْ بِی شَیْئاً» مفسره تفسر الوحی السابق باعتباره أنه قول من غیر حاجه الی تقدیر أوحینا أو قلنا و نحوه.

و یتضح أیضا أن قوله: «أَنْ لاٰ تُشْرِکْ بِی شَیْئاً» لیس المراد به-و هو واقع فی هذا السیاق- النهی عن الشرک مطلقا و إن کان منهیا عنه مطلقا بل المنهی عنه فیه هو الشرک فی العباده التی یأتی بها حینما یقصد البیت للعباده و بعباره واضحه الشرک فیما یأتی به من أعمال الحج کالتلبیه للأوثان و الإهلال لها و نحوهما.

و کذا قوله: وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ و التطهیر إزاله الأقذار و الأدناس عن الشیء لیعود الی ما یقتضیه طبعه الأولی،و قد أضاف البیت الی نفسه إذ قال: «بَیْتِیَ» أی بیتا یختص بعبادتی،و تطهیر المعبد بما أنه معبد تنزیهه من الأعمال الدنسه و الأرجاس التی تفسد العباده و لیست إلا الشرک و مظاهره.

فتطهیر بیته إما تنزیهه من الأرجاس المعنویه خاصه بأن یشرع إبراهیم علیه السّلام للناس و یعلمهم طریقا من العباده لا یداخلها قذاره شرک و لا یدنسها دنسه کما امر لنفسه بذلک،و إما إزاله مطلق النجاسات عن البیت أعم من الصوریه و المعنویه لکن الذی یمس سیاق الآیه منها هو الرجس المعنوی فمحصل تطهیر المعبد عن الأرجاس المعنویه و تنزیهه عنها للعبّاد الذین یقصدونه بالعباده وضع عباده فیه خالصه لوجه اللّه لا یشوبها شائب شرک یعبدون اللّه سبحانه بها و لا یشرکون به شیئا.

فالمعنی بناء علی ما یهدی الیه السیاق و اذکر إذ أوحینا الی إبراهیم أن اعبدنی فی بیتی هذا بأخذه مباءه و مرجعا لعبادتی و لا تشرک بی شیئا فی عبادتی و سن لعبادی القاصدین بیتی من الطائفین و القائمین و الرکع السجود عباده فی بیتی خالصه من الشرک.

قوله تعالی: وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ التأذين:الإعلام برفع الصوت و لذا فسّر بالنداء،و الحج القصد سمى به العمل الخاص الذى شرعه أولا إبراهيم عليه السّلام و جرت عليه شريعه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم لما فيه من قصد البيت الحرام،و رجال جمع راجل خلاف الراكب،و الضامر المهزول الذى أضمره السير،و الفج العميق-على ما قيل-الطريق البعيد.

و قوله: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ أى ناد الناس بقصد البيت أو بعمل الحج و الجمله معطوفه على قوله: «لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» و المخاطب به إبراهيم و ما قيل:إن المخاطب نبينا محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم بعيد من السياق.

و قوله: يَأْتُوكَ رِجالاً الخ؛جواب الأمر أى أذن فيهم و إن تؤذن فيهم يأتوك راجلين و على كل بعير مهزول يأتين من كل طريق بعيد،و لفظه «كُلِّ» تفيد فى أمثال هذه الموارد معنى الكثره دون الاستغراق.

قوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ الخ؛اللام للتعليل أو الغايه و الجار و المجرور متعلق بقوله: «يَأْتُوكَ» و المعنى يأتوك لشهاده منافع لهم أو يأتوك فيشهدوا منافع لهم و قد أطلقت المنافع لهم و لم تتقيد بالدنيويه أو الاخرويه.

و قوله: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ قال الراغب:و البهيمه ما لا نطق له و ذلك لما فى صوته من الإبهام لكن خصّ فى التعارف بما عدا السباع و الطير فقال تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» .انتهى.

و قال:و النعم مختص بالإبل و جمعه أنعام و تسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمه، لكن الأنعام تقال للإبل و البقر و الغنم،و لا يقال لها:أنعام حتى تكون فى جملتها الإبل.انتهى.

فالمراد ببهيمه الأنعام الأنواع الثلاثه:الإبل و البقر و الغنم من معز أو ضأن و الإضافه بيانيه.

و الجمله أعنی قوله: «وَ یَذْکُرُوا» الخ؛معطوف علی قوله: «لِیَشْهَدُوا» أی و لیذکروا اسم اللّه فی أیام معلومات أی فی أیام التشریق علی ما فسرها أئمه أهل البیت علیهم السّلام و هی یوم الأضحی عاشر ذی الحجه و ثلاثه أیام بعده.

و ظاهر قوله: «عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ» أنه متعلق بقوله: «یَذْکُرُوا» و قوله: «مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ» بیان للموصول و المراد ذکرهم اسم اللّه علی البهیمه-الاضحیه-عند ذبحها أو نحرها علی خلاف ما کان المشرکون یهلونها لأصنامهم.

و قوله: «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ» البائس من البؤس و هو شده الضر و الحاجه،و الذی اشتمل علیه الکلام حکم ترخیصی إلزامی.

قوله تعالی: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ التفث شعث البدن،و قضاء التفث إزاله ما طرأ بالإحرام من الشعث بتقلیم الأظفار و أخذ الشعر و نحو ذلک و هو کنایه عن الخروج من الإحرام.

و المراد بقوله: «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» إتمام ما لزمهم بنذر أو نحوه،و بقوله: «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» طواف النساء علی ما تفسیر أئمه أهل البیت علیهم السّلام فإن الخروج من الإحرام یحلل له کل ما حرم به إلا النساء فتحلّ بطواف النساء و هو آخر العمل.

و البیت العتیق هو الکعبه المشرّفه سمّیت به لقدمه فإنه أول بیت بنی لعباده اللّه کما قال تعالی: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ (آل عمران۹۶/)، و قد مضی علی هذا البیت الیوم زهاء أربعه آلاف سنه و هو معمور و کان له یوم نزول الآیات أکثر من ألفین و خمسمائه سنه.

قوله تعالی: ذٰلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الی آخر الآیه؛الحرمه مما لا یجوز انتهاکه و وجب رعایته،و الأوثان جمع وثن و هو الصنم،و الزور المیل عن الحق و لذا یسمی الکذب و قول الباطل زورا.

و قوله: ذٰلِكَ أی الأمر ذلک أی الـذی شرعناه لإبراهیم علیه السّلام و من بعده من نسک الحج هو ذلک الذی ذکرناه و أشرنا الیه من الإحرام و الطواف و الصلاه و التضحیه بالإخلاص للّه و التجنب عن الشرک.

و قوله: وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ نـدب الی تعظیم حرمات اللّه و هی الامور التی نهی عنها و ضرب دونها حدودا منع عن تعدّیها و اقتراف ما وراءها و تعظیمها الکف عن التجاوز إلیها.

و الذی یعطیه السیاق أن هذه الجمله توطئه و تمهید لما بعدها من قوله: «وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعٰامُ إِلاّٰ مٰا یُتْلیٰ عَلَیْکُمْ» فإن انضمام هذه الجمله الی الجمله قبلها یفید أن الأنعام-علی کونها مما رزقهم اللّه و قد أحلّها لهم-فیها حرمه إلهیه و هی التی یدلّ علیها الاستثناء-إلا ما یتلی علیکم-.

و المراد بقوله: «مٰا یُتْلیٰ عَلَیْکُمْ» استمرار التلاوه،فإن محرّمات الأکل نزلت فی سوره الأنعام و هی مکیه و فی سوره النحل و هی نازله فی آخر عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلم بمکه و أول عهده بالمدینه، و فی سوره البقره و قد نزلت فی أوائل الهجره بعد مضی سته أشهر منها-علی ما روی-و لا موجب لجعل «یُتْلیٰ» للاستقبال و أخذه إشاره الی آیه سوره المائده کما فعلوه.

و الآیات المتضمنه لمحرّمات الأکل و إن تضمنت منها عده امور کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر اللّه إلا أن العنایه فی الآیه بشهاده سیاق ما قبلها و ما بعدها بخصوص ما أهلّ به لغیر اللّه فإن المشرکین کانوا یتقرّبون فی حجهم-و هو السنّه الوحیده الباقیه بینهم من مله إبراهیم-بالأصنام المنصوبه علی الکعبه و علی الصفا و علی المروه و بمنی و یهلّون بضحایاهم لها فالتجنب منها و من الإهلال بذکر أسمائها هو الغرض المعنی به من الآیه و إن کان أکل المیته و الدم و لحم الخنزیر أیضا من جمله حرمات اللّه.

و یؤید ذلک أیضا تعقیب الکلام بقوله: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ

الزُّورِ» فإن اجتناب الأوثان و اجتناب قول الزور و إن كانا من تعظيم حرمات اللّه و لذلك تفرع «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ» على ما تقدمه من قوله: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» لكن تخصيص هاتين الحرمتين من بين جميع الحرمات فى سياق آيات الحج بالذكر ليس إلا لكونهما مبتلى بهما فى الحج يومئذ و إصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناك و إهلال الضحايا باسمها.

و بذلك يظهر أن قوله: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» نهى عام عن التقرب الى الأصنام و قول الباطل أورد لغرض التقرب الى الأصنام فى عمل الحج كما كانت عاده المشركين جاريه عليه،و عن التسميه باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا،و على ذلك يبتنى التفريع بالفاء.

و فى تعليق حكم الاجتناب أولا بالرجس ثم بيانه بقوله: «مِنَ الْأَوْثَانِ» إشعار بالعلّيه كأنه قيل:اجتنبوا الأوثان لأنها رجس،و فى تعليقه بنفس الأوثان دون عبادتها أو التقرب أو التوجه إليها أو مسّها و نحو ذلك-مع أن الاجتناب إنما يتعلق على الحقيقه بالأعمال دون الأعيان-مبالغه ظاهره.

و قد تبين بما مرّ أن «مَنْ» فى قوله: «مِنَ الْأَوْثَانِ» بيانيه،و ذكر بعضهم أنها ابتدائيه، و المعنى:اجتنبوا الرجس الكائن من الأوثان و هو عبادتها،و ذكر آخرون أنها تبعيضيه، و المعنى:اجتنبوا الرجس الذى هو بعض جهات الأوثان و هو عبادتها،و فى الوجهين من التكلف و إخراج معنى الكلام عن استقامته ما لا يخفى.

قوله تعالى: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ الخ؛الحنفاء جمع حنيف و هو المائل من الأطراف الى حاق الوسط.و كونهم حنفاء للّه ميلهم عن الأغيار و هى الآلهه من دون اللّه اليه فيتحد مع قوله غير مشركين به معنى.

ص :٣٢٠

و هما أعنى قوله: «حُنَفٰاءَ لِلّٰهِ» و قوله: «غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» حالان عن فاعل «فَاجْتَنِبُوا» أى اجتنبوا التقرب من الأوثان و الإهلال لها حال كونكم مائلين اليه ممن سواه غير مشركين به فى حجكم فقد كان المشركون يلبّون فى الحج بقولهم:لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك.

و قوله: وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمٰا خَرَّ مِنَ السَّمٰاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أى تأخذه بسرعه،شبّه المشرك فى شركه و سقوطه به من أعلى درجات الإنسانيه الى هاويه الضلال فيصيده الشيطان،بمن سقط من السماء فتأخذه الطير.

و قوله: أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكٰانٍ سَحِيقٍ أى بعيد فى الغايه و هو معطوف على «فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ» تشبيه آخر من جهه البعد.

قوله تعالى: ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ «ذٰلِكَ» خبر لمبتدإ محذوف أى الأمر ذلك الذى قلنا،و الشعائر جمع شعيره و هى العلامه،و شعائر اللّه الأعلام التى نصبها اللّه تعالى لطاعته كما قال: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ ،و قال:

«وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» الآيه.

و المراد بها البدن التى تساق هديا و تشعر أى يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدى على ما فى تفسير أئمه البيت عليهم السّلام و يؤيده ظاهر قوله تلوا: «لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ» الخ؛ و قوله: «وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا» الآيه،و قيل:المراد بها جميع الأعلام المنصوبه للطاعه،و السياق لا يلائمه.

و قوله: فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ أى تعظيم الشعائر الإلهيه من التقوى،فالضمير لتعظيم الشعائر المفهوم من الكلام ثم كأنه حذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه فارجع اليه الضمير.

و إضافه التقوى الى القلوب للإشاره الى أن حقيقه التقوى و هى التحرّز و التجنب عن

سخطه تعالى و التورّع عن محارمه أمر معنوى يرجع الى القلوب و هى النفوس و ليست هى جسد الأعمال التى هى حركات و سكنات فإنها مشتركه بين الطاعه و المعصيه كالمسّ فى النكاح و الزنا،و إزهاق الروح فى القتل قصاصا أو ظلما و الصلاه المأتى بها قربه أو رياء و غير ذلك،و لا هى العناوين المنتزعه من الأفعال كالإحسان و الطاعه و نحوها.

قوله تعالى: لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ المحل بكسر الحاء اسم زمان بمعنى وقت حلول الأجل،و ضمير «فِيهٰا» للشعائر، و المعنى على تقديم كون المراد بالشعائر بدن الهدى أن لكم فى هذه الشعائر-و هى البدن- منافع من ركوب ظهرها و شر ألبانها عند الحاجه الى أجل مسمى هو وقت نحرها ثم محلّها أى وقت حلول أجلها للنحر منته الى البيت العتيق أو بانتهائها اليه،و الجمله فى معنى قوله:

«هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَهِ» هذا على تفسير أئمه أهل البيت عليهم السّلام.

و أما على القول بكون المراد بالشعائر مناسك الحج فقيل:المراد بالمنافع التجاره الى أجل مسمى ثم محل هذه المناسك و منتهاها الى البيت العتيق لأن آخر ما يأتى به من الأعمال الطواف بالبيت.

قوله تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّهٍ جَعَلْنٰا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَهِ الْأَنْعٰامِ الى آخر الآيه؛المنسك مصدر ميمى و اسم زمان و مكان،و ظاهر قوله:

«لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ» الخ؛أنه مصدر ميمى بمعنى العباده و هى العباده التى فيها ذبح و تقريب قربان.

و المعنى:و لكل أمه-من الامم السالفه المؤمنه-جعلنا عباده من تقريب القرابين ليذكروا اسم اللّه على بهيمه الأنعام التى رزقهم اللّه أى لستم معشر أتباع إبراهيم أول أمه شرعت لهم التضحيه و تقريب القربان فقد شرعنا لمن قبلكم ذلك.

و قوله: فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا أى إذ كان اللّه سبحانه هو الذى شرع لكم

و للامم قبلكم هذا الحكم فإلهكم و إله من قبلكم إله واحد فأسلموا و استسلموا له بإخلاص عملكم له و لا تتقربوا فى قرابينكم الى غيره فالفاء فى «فَإِلٰهُكُمْ» لتفريع السبب على المسبب و فى قوله: «فَلَهُ أَسْلِمُوا» لتفريع المسبب على السبب.

و قوله: وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ فيه تلويح الى أن من أسلم للّه فى حجه مخلصا فهو من المخبتين،و قد فسره بقوله: «الَّذِينَ إِذٰا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصّٰابِرِينَ عَلىٰ مٰا أَصٰابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّلاٰةِ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ» و انطباق الصفات المعدوده فى الآيه و هى الوجل و الصبر و إقامه الصلاه و الإنفاق،على من حج البيت مسلما لربه معلوم.

قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ الى آخر الآيه؛البدن بالضم فالسكون جمع بدنه بفتحتين و هى السمينه الضخمه من الإبل،و السياق أنها من الشعائر باعتبار جعلها هديا.

و قوله: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ الصواف جمع صافه و معنى كونها صافه أن تكون قائمه قد صفت يداها و رجلاها و جمعت و قد ربطت يداها.

و قوله: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ الوجوب السقوط يقال:وجبت الشمس أى سقطت و غابت،و الجنوب جمع جنب،و المراد بوجوب جنوبها سقوطها على الأرض على جنوبها و هو كنايه عن موتها،و الأمر فى قوله: «فَكُلُوا مِنْهٰا» للاباحه و ارتفاع الحظر،و القانع هو الفقير الذى يقنع بما أعطيه سواء سأل أم لا،و المعتر هو الذى أتاك و قصدك من الفقراء،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لاٰ دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ الى آخر الآيه؛بمنزله دفع الدخل كأن متوهما بسيط الفهم يتوهم أن للّه سبحانه نفعا فى هذه الضحايا و لحومها و دمائها فاجيب ان اللّه سبحانه لن يناله شىء من لحومها و دمائها لتنزهه عن الجسميه و عن كل حاجه و إنما يناله التقوى نيلا معنويا فيقرب المتصفين به منه تعالى.

أو يتوهم أن اللّه سبحانه لما كان منزها عن الجسميه و عن كل نقص و حاجه و لا ينتفع بلحم أو دم فما معنى التضحيه بهذه الضحايا فاجيب بتقرير الكلام و أن الأمر كذلك لكن هذه التضحيه يصحبها صفه معنويه لمن يتقرب بها و هذه الصفه المعنويه من شأنها أن تنال اللّه سبحانه بمعنى أن تصعد اليه تعالى و تقرب صاحبها منه تقريبا لا يبقى معه بينه و بينه حجاب يحجبه عنه.

و قوله: كَذٰلِكَ سَخَّرَهٰا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ الظاهر أن المراد بالتكبير ذكره تعالى بالكبرياء و العظمه،فالهدايه هى هدايته الى طاعته و عبوديته و المعنى كذلك سخرها لكم ليكون تسخيرها وصله الى هدايتكم الى طاعته و التقرب اليه بتضحيتها فتذكروه بالكبرياء و العظمه على هذه الهدايه.

و قوله: وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ أى الذين يأتون بالأعمال الحسنه أو بالإحسان و هو الانفاق فى سبيل اللّه (1).

[سوره الحج (٢٢): الآيات ٣٨ الى ۵٧]

اشاره

إِنَّ اَللّٰهَ يُدٰافِعُ عَنِ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ كُلَّ خَوّٰانٍ كَفُورٍ (٣٨) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
(٣٩) اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّٰ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللّٰهُ وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ وَ
صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّٰهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اَللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴٠) اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أَقٰامُوا
اَلصَّلاٰةَ وَ آتَوُا اَلزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ اَلْأُمُورِ (۴١) وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
عٰادٌ وَ ثَمُودُ (۴٢) وَ قَوْمُ إِبْرٰاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ (۴٣) وَ أَصْحٰابُ مَدْيَنَ وَ كُذِّبَ مُوسىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ
(۴۴) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا وَ هِيَ ظٰالِمَةٌ فَهِيَ خٰاوِيَةٌ عَلىٰ عُرُوشِهٰا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ (۴۵) أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ
فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهٰا أَوْ آذٰانٌ يَسْمَعُونَ بِهٰا فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَى اَلْأَبْصٰارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى اَلْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي اَلصُّدُورِ (۴۶) وَ
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذٰابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اَللّٰهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمّٰا تَعُدُّونَ (۴٧) وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهٰا وَ هِيَ
ظٰالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهٰا وَ إِلَيَّ اَلْمَصِيرُ (۴٨) قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنَّمٰا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۴٩) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
رِزْقٌ كَرِيمٌ (۵٠) وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰاتِنٰا مُعٰاجِزِينَ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَحِيمِ (۵١) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاٰ نَبِيٍّ إِلاّٰ
إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى اَلشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اَللّٰهُ مٰا يُلْقِي اَلشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اَللّٰهُ آيٰاتِهِ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵٢) لِيَجْعَلَ مٰا يُلْقِي اَلشَّيْطٰانُ
فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْقٰاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اَلظّٰالِمِينَ لَفِي شِقٰاقٍ بَعِيدٍ (۵٣) وَ لِيَعْلَمَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ أَنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اَللّٰهَ لَهٰادِ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۴) وَ لاٰ يَزٰالُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ
اَلسّٰاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذٰابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (۵۵) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ فِي جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ
(۵۶) وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا فَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ (۵٧)

١- ١) .الحج ٢۵-٣٧:بحث روائى حول الحج و الكعبه.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ اللّٰهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ خَوّانٍ کَفُورٍ المدافعه مبالغه فی الدفع،و الخوّان اسم مبالغه من الخیانه و کذا الکفور من الکفران و المراد بالذین آمنوا المؤمنون من الامه و إن انطبق بحسب المورد علی المؤمنین فی ذلک الوقت لأن الآیات تشرع القتال و لا یختص حکمه بطائفه دون طائفه،و المورد لا یکون

ص:۳۲۶

مخصصا.

و المراد بكل خوّان كفور المشركون،و إنما كانوا مكثرين فى الخيانه و الكفران لأن اللّه حملهم أمانه الدين الحق و جعلها وديعه عند فطرتهم لينالوا بحفظه و رعايته سعاده الدارين و عرفهم إياه من طريق الرساله فخانوه بالجحد و الإنكار و غمرهم بنعمه الظاهره و الباطنه فكفروا بها و لم يشكروه بالعبوديه.

و فى الآيه تمهيد لما فى الآيه التاليه من الإذن فى القتال و فذكر تمهيدا أن اللّه يدافع عن الذين آمنوا و إنما يدفع عنهم المشركين لأن يحب هؤلاء و لا يحب أولئك لخيانتهم و كفرهم فهو إنما يحب هؤلاء لأمانتهم و شكرهم فهو إنما يدافع عن دينه الذى عند المؤمنين.

فهو تعالى مولاهم و وليهم الذى يدفع عنهم أعداءه كما قال: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكٰافِرِينَ لاٰ مَوْلىٰ لَهُمْ (سوره محمد۱۱/).

قوله تعالى: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ظاهر السياق أن المراد بقوله: «أُذِنَ» إنشاء الإذن دون الاخبار عن إذن سابق و إنما هو إذن فى القتال كما يدل عليه قوله: «لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ» الخ؛و لذا بدّل قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا» من قوله: «الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَ» ليدل على المأذون فيه.

و القراءه الدائره «يقاتلون» بفتح التاء مبنيا للمفعول أى الذين يقاتلهم المشركون لأنهم الذين أرادوا القتال و بدؤهم به،و الباء فى «بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» للسببيه و فيه تعليل الإذن فى القتال أى أذن لهم فيه بسبب أنهم ظلموا،و أما ما هو الظلم فتفسيره قوله: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ» الخ.

و فى عدم التصريح بفاعل «أُذِنَ» تعظيم و تكبير و نظيره ما فى قوله: «وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» من ذكر القدره على النصر دون فعليته فإن فيه إشاره الى أنه مما لا يهتم به لأنه هين على من هو على كل شىء قدير.

ص :۳۲۷

و المعنى أذن-من جانب اللّه-للذين يقاتلهم المشركون و هم المؤمنون بسبب أنهم ظلموا -من جانب المشركين-و إن اللّه على نصرهم لقدير،و هو كنايه عن النصر.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ الى آخر الآيه؛بيان جهه كونهم مظلومين و هو أنهم أخرجوا من ديارهم و قد أخرجهم المشركون من ديارهم بمكه بغير حق يجوز لهم إخراجهم.

و لم يخرجوهم بحمل و تسفير بل آذوهم و بالغوا فى إيذائهم و شدّوا بالتعذيب و التفتين حتى اضطروهم الى الهجره من مكه و التغرب عن الوطن و ترك الديار و الأموال فقوم الى الحبشه و آخرون الى المدينه بعد هجره النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،فإخراجهم إياهم إلجاؤهم الى الخروج.

و قوله: إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ استثناء منقطع معناه و لكن أخرجوا بسبب أن يقولوا ربنا اللّه،و فيه إشاره الى أن المشركين انحرفوا فى فهمهم و ألحدوا عن الحق الى حيث جعلوا قول القائل ربنا اللّه و هو كلمه الحق يبيح لهم أن يخرجوه من داره.

و قوله: وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً الصوامع جمع صومعه و هى بناء فى أعلاه حده كان يتخذ فى الجبال و البرارى و يسكنه الزهاد و المعتزلون من الناس للعباده، و البيع جمع بيعه بكسر الباء معبد اليهود و النصارى،و الصلوات جمع صلاه و هى مصلى اليهود سمى بها تسميه للمحل باسم الحال كما أريد بها المسجد فى قوله تعالى: لاٰ تَقْرَبُوا الصَّلاٰهَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ -الى قوله- وَ لاٰ جُنُباً إِلاّ عٰابِرِى سَبِيلٍ .

و قوله: وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ قسم مع تاكيد بالغ على نصره تعالى من ينصره بالقتال ذبا عن الدين الالهى و لقد صدق اللّه وعده فنصر المسلمين فى حروبهم و مغازيهم فأيدهم على أعدائه و رفع ذكره ما كانوا ينصرونه.

و المعنى أقسم لينصرن اللّه من ينصره بالدفاع عن دينه إن اللّه لقوى لا يضعفه أحد و لا

يمنعه شیء عما أراد عزيز منيع الجانب لا يتعدى إلى ساحه عزته و لا يعادله شیء فی سلطنته و ملكه.

و من يظهر من الآيه أنه كان فی الشرائع السابقه حكم دفاعی فی الجمه و ان لم يبين كيفيته.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ الخ؛توصيف آخر للذين آمنوا المذكورين فی أول الآيات،و هو توصيف المجموع من حيث هو مجموع من غير نظر الى الأشخاص و المراد من تمكينهم فی الأرض إقدارهم على اختيار ما يريدونه من نحو الحياه من غير مانع يمنعهم أو مزاحم يزاحمهم.

يقول تعالى:إن من صفتهم أنهم إن تمكنوا فی الأرض و أعطوا الحريه فی اختيار ما يستحبونه من نحو الحياه عقدوا مجتمعا صالحا تقام فيه الصلاه و تؤتى فيه الزكاه و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه عن المنكر،و تخصيص الصلاه من بين الجهات العباديه و الزكاه من بين الجهات الماليه بالذكر لكون كل منهما عمده فی بابها.

و إذ كان الوصف للذين آمنوا المذكورين فی صدر الآيات و المراد به عقد مجتمع صالح و حكم الجهاد غير خاص بطائفه خاصه فالمراد بهم عامه المؤمنين يومئذ بل عامه المسلمين الى يوم القيامه و الخصيصه خصيصتهم بالطبع فمن طبع المسلم بما هو مسلم الصلاح و إن كان ربما غشيته الغواشی.

و ليس المراد بهم خصوص المهاجرين بأعيانهم سواء كانت الآيات مكيه أو مدنيه و إن كان المذكور من جهه المظلوميه هو إخراجهم من ديارهم و ذلك لمنافاته عموم الموصوف المذكور فی صدر الآيات و عموم حكم الجهاد لهم و لغيرهم قطعا.

على أن المجتمع الصالح الذی عقد لأول مره فی المدينه ثم انبسط فشمل عامه جزيره العرب فی عهد النبی صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو أفضل مجتمع متكون فی تاريخ الاسلام تقام فيه الصلاه و تؤتى فيه

الزكاه و تؤمر فيه بالمعروف و تنهى فيه عن المنكر مشمول للآيه قطعا و كان السبب الأول ثم العامل الغالب فيه الأنصار دون المهاجرين.

و لم يتفق فى تاريخ الاسلام للمهاجرين،خاصه أن يعقدوا وحدهم مجتمعا من غير شركه من الأنصار فيقيموا الحق و يميطوا الباطل فيه اللهمّ إلا أن يقال:إن المراد بهم أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص علىّ عليه السّلام على الخلاف بين أهل السنه و الشيعه،و فى ذلك إفساد معنى جميع الآيات.

على أن التاريخ يضبط من أعمال الصدر الأول و خاصه المهاجرين منهم أمورا لا يسعنا أن نسميها إحياء للحق و إماته للباطل سواء قلنا بكونهم مجتهدين معذورين أم لا فليس المراد توصيف أشخاصهم بل المجموع من حيث هو مجموع.

و قوله: وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ تأكيد لما تقدم من الوعد بالنصر و إظهار المؤمنين على أعداء الدين الظالمين لهم.

قوله تعالى: وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ -الى قوله- فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ فيه تعزيه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن تكذيب قومه له ليس ببدع فقد كذّبت أمم قبلهم لأنبيائهم.و إنذار و تخويف للمكذبين بالإشاره الى ما انتهى اليه تكذيب من قبلهم من الامم و هو الهلاك بعذاب من اللّه تعالى.

و قد عدّ من تلك الامم قوم نوح و عادا و هم قوم هود و ثمود و هم قوم صالح و قوم إبراهيم و قوم لوط و أصحاب مدين و هم قوم شعيب،و ذكر تكذيب موسى.قيل:و لم يقل:و قوم موسى لأن قومه بنو إسرائيل و كانوا آمنوا به،و إنما كذّبه فرعون و قومه.

و قوله: فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ الإملاء الإمهال و تأخير الأجل،و النكير الإنكار،و المعنى فأمهلت الكافرين-الذين كذّبوا رسلهم من هذه الامم-ثم أخذتهم و هو كنايه عن العقاب فكيف كان إنكارى لهم فى تكذيبهم و كفرهم؟و هو

كنايه عن بلوغ الإنكار و شده الأخذ.

قوله تعالى: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَهٍ أَهْلَكْنٰاهٰا وَ هِيَ ظٰالِمَهٌ فَهِيَ خٰاوِيَهٌ عَلىٰ عُرُوشِهٰا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَهٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ قريه خاويه على عروشها أى ساقطه جدرانها على سقوفها فهى خربه،و البئر المعطّله الخاليه من الواردين و المستقين و شاد القصر أى جصّصه و الشيد بالكسر الجصّ.

و قوله: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَهٍ أَهْلَكْنٰاهٰا ظاهر السياق أنه بيان لقوله فى الآيه السابقه: «فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ» و قوله: «وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَهٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ» عطف على قريه.

و المعنى:فكم من قريه أهلكنا أهلها حال كونهم ظالمين فهى خربه ساقطه جدرانها على سقوفها،و كم من بئر معطّله باد النازلون عليها فلا وارد لها و لا مستقى منها،و كم من قصر مجصّص هلك سكانها لا يرى لهم أشباح و لا يسمع منهم حسيس،و أصحاب الآبار أهل البدو و أصحاب القصور أهل الحضر.

قوله تعالى: أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهٰا أَوْ آذٰانٌ يَسْمَعُونَ بِهٰا الخ؛حثّ و تحضيض على الاعتبار بهذه القرى الهالكه و الآثار المعطّله و القصور المشيده التى تركتها تلك الامم البائده بالسير فى الأرض فإن السير فيها ربما بعث الإنسان الى أن يتفكر فى نفسه فى سبب هلاكهم و يستحضر الحجج فى ذلك فيتذكر أن الذى وقع بهم إنما وقع لشركهم باللّه و إعراضهم عن آياته و استكبارهم على الحق بتكذيب الرسل فيكون له قلب يعقل به و يردعه عن الشرك و الكفر هذا إن وسعه أن يستقل بالتفكير.

و إن لم يسعه ذلك بعثه الاعتبار الى أن يصغى الى قول المشفق الناصح الذى لا يريد به إلا الخير و عظه الواعظ الذى يميز له ما ينفعه مما يضره و لا عظه ككتاب اللّه و لا ناصح كرسوله فيكون له أذن يسمع بها ما يهتدى به الى سعادته.

قوله تعالى: وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذٰابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ

رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ مِمّٰا تَعُدُّونَ کان القوم یکذبون النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إذا أخبرهم أن اللّه سبحانه وعده أن یعذبهم إن لم یؤمنوا به فکانوا یستعجلونه العذاب استهزاء به و تعجیزا له قائلین:متی هذا الوعد؟فردّ اللّه علیهم بقوله: «وَ لَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ» فإن کان المراد بالعذاب عذاب مشرکی مکه فالذی وعدهم من العذاب هو ما ذاقوه یوم بدر و إن کان المراد به ما یقضی به بین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بین أمته بعذاب موعود لم ینزل بعد و قد أخبر اللّه عنه فی قوله:

وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ (یونس۴۷/)الی آخر الآیات.

و قوله: وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ مِمّٰا تَعُدُّونَ حکم بتساوی الیوم الواحد و الألف سنه عند اللّه سبحانه فلا یستقلّ هذا و لا یستکثر ذلک حتی یتأثر من قصر الیوم الواحد و طول الألف سنه فلیس یخاف الفوت حتی یعجل لهم العذاب بل هو حلیم ذو أناه یمهلهم حتی یستکملوا درکات شقائهم ثم یأخذهم فیما قدّر لهم من أجل فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعه و لا یستقدمون،و لذا عقّب الکلام بقوله فی الآیه التالیه: «وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ أَمْلَیْتُ لَهٰا وَ هِیَ ظٰالِمَهٌ ثُمَّ أَخَذْتُهٰا وَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ» .

و قوله «وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ» رد لاستعجالهم بالعذاب بأن اللّه یستوی عنده قلیل الزمان و کثیره،کما أن قوله: «وَ لَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ» تسلیه و تأیید للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ردّ لتکذیبهم له فیما أخبرهم به من وعد اللّه و تعجیزهم له و استهزائهم به.

قوله تعالی: وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ أَمْلَیْتُ لَهٰا وَ هِیَ ظٰالِمَهٌ ثُمَّ أَخَذْتُهٰا وَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ الآیه-کما مر-متممه لقوله: «وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ» بمنزله الشاهد علی صدق المدّعی،و المعنی:قلیل الزمان و کثیره عند ربک سواء و قد أملی لکثیر من القری الظالمه و أمهلها ثم أخذها بعد مهل.

و قوله: وَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ بیان لوجه عدم تعجیله العذاب لأن لما کان مصیر کل شیء الیه فلا یخاف الفوت حتی یأخذ الظالمین بعجل.

قوله تعالی: قُلْ يا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ -الی قوله- أَصْحابُ الْجَحِيمِ أمر بإعلام الرساله بالإنذار و بيان ما للإيمان به و العمل الصالح من الأجر الجميل و هو المغفره بالإيمان و الرزق الكريم و هو الجنه بما فيها من النعيم،بالعمل الصالح،و ما للكفر و الجحود من التبعه السيئه و هی صحابه الجحيم من غير مفارقه.

و قوله: سَعَوْا فِی آياتِنا مُعاجِزِينَ السعی الإسراع فی المشی و هو كنايه عن بذل الجهد فی أمر آيات اللّه لإبطالها و إطفاء نورها بمعاجزه اللّه،و التعبير بلفظ المتكلم مع الغير رجوع فی الحقيقه الی السابق بعد إيفاء الالتفات فی الآيه السابقه أعنی قوله: «أَمْلَيْتُ لَها» الخ.

قوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاّ إِذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِی أُمْنِيَّتِهِ الخ؛التمنی تقدير الإنسان وجود ما يحبه سواء كان ممكنا أو ممتنعا كتمنی الفقير أن يكون غنيا و من لا ولد له أن يكون ذا ولد،و تمنی الإنسان أن يكون له بقاء لا فناء معه و أن يكون له جناحان يطير بهما،و يسمی صورته الخياليه التی يلتذّ بها أمنيّه، و الأصل فی معناه المنی بالفتح فالسكون بمعنی التقدير،و قيل:ربما جاء بمعنی القراءه و التلاوه يقال:تمنيت الكتاب أی قرأته.و الإلقاء فی الامنيه المداخله فيها بما يخرجها عن صرافتها و يفسد أمرها.

و معنی الآيه علی أول المعنيين و هو كون التمنی هو تمنی القلب:و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبی إلا إذا تمنی و قدّر بعض ما يتمناه من توافق الأسباب علی تقدّم دينه و إقبال الناس عليه و إيمانهم به ألقی الشيطان فی أمنيّته و داخل فيها بوسوسه الناس و تهييج الظالمين و إغراء المفسدين فأفسد الأمر علی ذلك الرسول أو النبی و أبطل سعيه فينسخ اللّه و يزيل ما يلقی الشيطان ثم يحكم اللّه آياته بإنجاح سعی الرسول أو النبی و إظهار الحق و اللّه عليم حكيم.

و المعنی:علی ثانی المعنيين و هو كون التمنی بمعنی القراءه و التلاوه:و ما أرسلنا من قبلك من

رسول و لا نبی إلا إذا تلا و قرء آیات اللّه ألقی الشیطان شبها مضله علی الناس بالوسوسه لیجادلوه بها و یفسدوا علی المؤمنین إیمانهم فیبطل اللّه ما یلقیه الشیطان من الشبه و یذهب به بتوفیق النبی لردّه أو بإنزال ما یرده.

و فی الآیه دلاله واضحه علی اختلاف معنی النبوه و الرساله لا بنحو العموم و الخصوص مطلقا کما اشتهر بینهم أن الرسول هو من بعث و أمر بالتبلیغ و النبی من بعث سواء أمر بالتبلیغ أم لا،إذ لو کان کذلک لکان من الواجب أن یراد بقوله فی الآیه: «وَ لاٰ نَبِیٍّ» غیر الرسول أعنی من لم یؤمر بالتبلیغ،و ینافیه قوله: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا» .

و قد قدّمنا فی مباحث النبوه فی الجزء الثانی من الکتاب ما یدل من روایات أئمه أهل البیت علیهم السّلام أن الرسول هو من ینزل علیه الملک بالوحی فیراه و یکلمه و النبی هو من یری المنام و یوحی الیه فیه،و قد استفدنا مضمون هذه الروایات من قوله تعالی: قُلْ لَوْ کٰانَ فِی الْأَرْضِ مَلاٰئِکَهٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنٰا عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمٰاءِ مَلَکاً رَسُولاً (الإسراء۹۵/)فی الجزء الثالث عشر من الکتاب.

و فی قوله: فَیَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا یُلْقِی الشَّیْطٰانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللّٰهُ آیٰاتِهِ التفات من التکلم بالغیر الی الغیبه،و الوجه فیه العنایه بذکر لفظ الجلاله و إسناد النسخ و الإحکام الی من لا یقوم له شیء،و لذلک بعینه أعاد لفظ الجلاله ثانیا مع أنه من وضع الظاهر موضع المضمر و منه أیضا إعاده لفظ الشیطان ثانیا دون ضمیره لیشار الی أن الملقی هو الشیطان الذی لا یعبأ به و بکیده فی قباله تعالی،و کان الظاهر أن یقال:فینسخ ما یلقیه ثم یحکم آیاته.

قوله تعالی: لِیَجْعَلَ مٰا یُلْقِی الشَّیْطٰانُ فِتْنَهً لِلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقٰاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ الخ؛مرض القلب عدم استقامه حاله فی التعقل بأن لا یذعن بما من شأنه أن یذعن به من الحق و هو الشک و الارتیاب،و قساوه القلب صلابته و غلظه مأخوذ من الحجر القاسی أی الصلب.و صلابته بطلان عواطفه الرقیقه المعینه فی إدراک المعانی الحقه

کـالخشوع و الرحمه و التواضع و المحبه فـالقلب المريض سـريع التصور للحق بطیء الاذعـان به، و القلب القسی بطيئهمـا معـا،و كلاهما سريع القبول للوساوس الشيطانيه.

و الإلقاءات الشيطانيه التی تفسد الامور علی الحق و أهله و تبطل مساعی الرسول و الأنبياء دون أن تؤثر أثرها و إن كانت مستنده الی الشيطان نفسه لكنهـا كسـائر الآثـار لمـا كانت واقعه فی ملكه تعالی،و لا يقع أثر من مؤثر أو فعل من فاعل إلا بإذنه،و لا يقع شیء بإذنه إلا استند اليه استنادا ما بمقدار الإذن،و لا يستند اليه إلا ما فيه خير لا يخلو من مصلحه و غايه.

لـذا ذكر سبحانه فی هـذه الآيه أن لهـذه الإلقـاءات الشـيطانيه مصـلحه و هی أنهـا محنه يمتحن بهـا النـاس عامه و الامتحان من النواميس الإلهيه العامه الجاريه فی العالم الإنسانی و يتوقف عليه تلبّس السعيد بسعادته و الشقی بشقائه،و فتنه يفتتن بها الذين فی قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم خاصه فإن تلبّس الأشـقياء بكمال شقائهم من التربيه الإلهيه المقصوده فی نظام الخلقه،قال تعالی: كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاٰءِ وَ هَؤُلاٰءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّكَ وَ مٰا كٰانَ عَطٰاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (الإسراء/۲۰).

و هـذا معنی قوله: «لِيَجْعَـلَ مٰا يُلْقِی الشَّيْطٰانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقٰاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ» فاللام فی «لِيَجْعَـلَ» للتعليل يعلل بها إلقاء الشيطان فی أمنيه الرسول و النبی أی يفعل الشيطان كـذا ليفعل اللّه كـذا و معناه أنه مسخر للّه كـذا و معناه أنه مسخر للّه سبحانه لغرض امتحان العباد و فتنه أهل الشك و الجحود و غرورهم.

و قـد تبين أن المراد بالفتنه الابتلاء و الامتحان الـذی ينتـج الغرور و الضـلال و بالذين فی قلوبهم مرض أهل الشك من الكفار و بالقاسيه قلوبهم أهل الجحود و العناد.

و قـوله: وَ إِنَّ الظّٰالِمِينَ لَفِی شِقٰاقٍ بَعِيدٍ الشـقاق و المشـاقه المبـاينه و المخـالفه و توصـيفه بالبعـد توصـيف له بحـال موصوفه،و المعنی:و إن الظالمين-و هم أهل الجحود علی ما

يعطيه السياق أوهم و أهل الشك جميعا-لفى مباينه و مخالفه بعيد صاحبها من الحق و أهله.

قوله تعالى: وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ الخ؛المتبادر من السياق أنه عطف على قوله: «لِيَجْعَلَ» و تعليل لقوله: «فَيَنْسَخُ اللّهُ مٰا يُلْقِی الشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ آيٰاتِهِ» و الضمير فی «أَنَّهُ» على هذا لما يتمناه الرسول و النبی المفهوم من قوله: «إِذٰا تَمَنّٰى» الخ؛و لا دليل على إرجاعه الى القرآن.

و المعنى:فينسخ اللّه ما يلقيه الشيطان ثم يحكم آياته ليعلم الذين أوتوا العلم بسبب ذاک النسخ و الإحكام أن ما تمناه الرسول أو النبی هو الحق من ربک لبطلان ما يلقيه الشيطان فيؤمنوا به فتخبت أی تلين و تخشع له قلوبهم.

و يمكن أن يكون قوله: «وَ لِيَعْلَمَ» معطوفا على محذوف و مجموع المعطوف و المعطوف عليه تعليلا لما بيّنه فی الآيه السابقه من جعله تعالى هذا الإلقاء فتنه للذين فی قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم.

و المعنى:إنما بيّنا هذه الحقيقه لغايه كذا و كذا و ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربک، الخ؛على حد قوله: وَ تِلْکَ الْأَيّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَيْنَ النّٰاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا (آل عمران/ ۱۴۰)،و هو كثير الورود فی القرآن.

و قوله: وَ إِنَّ اللّٰهَ لَهٰادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ فی مقام التعليل لكون علم الذين أوتوا العلم غايه مترتبه على فعله تعالى فيفيد أنه تعالى إنما فعل ما فعل ليعلموا أن الأمر حق لأنه هاد يريد أن يهديهم فيهديهم بهذا التعليم الى صراط مستقيم.

قوله تعالى: وَ لاٰ يَزٰالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِی مِرْيَهٍ مِنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الخ؛الآيه -كما ترى-تخبر عن حرمان هؤلاء الذين كفروا من الإيمان مدى حياتهم فليس المراد بهم مطلق الكفار لقبول بعضهم الإيمان بعد الكفر فالمراد به عده من صناديد قريش الذين لم

يوفقوا للإيمان ما عاشوا كما فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (البقره/۶).

و عقم اليوم كونه بحيث لا يخلف يوما بعده و هو يوم الهلاک أو يوم القيامه،و المراد به فى الآيه على ما يعطيه سياق الآيه الثالثه يوم القيامه.

و المعنى و يستمر الذين كفروا فى شک من القرآن حتى يأتيهم يوم القيامه أو يأتيهم عذاب يوم القيامه و هو يوم يأتى بغته لا يمهلهم حتى يحتالوا له بشىء و لا يخلف بعده يوما حتى يقضى فيه ما فات قبله.

و إنما ردد بين يوم القيامه و بين عذابه لأنهم يعترفون عند مشاهده كل منهما بالحق و يطيح عنهم الريب و المريه قال تعالى: قٰالُوا يٰا وَيْلَنٰا مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا هٰذٰا مٰا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (يس/۵۲)،و قال: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّٰارِ أَ لَيْسَ هٰذٰا بِالْحَقِّ قٰالُوا بَلىٰ وَ رَبِّنٰا (الأحقاف/۳۴).

و قد ظهر بما تقدم أن تقييد اليوم تاره بكونه بغته و تاره بالعقم للدلاله على كونه بحيث لا ينفع معها حيله و لا يقع بعدها تدارک لما فات قبله.

قوله تعالى: اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ -الى قوله- عَذٰابٌ مُهِينٌ قد تقدّم مرارا أن المراد بكون الملک يومئذ للّه،ظهور كون الملک له تعالى لأن الملک له دائما و كذا ما ورد من نظائره من أوصاف يوم القيامه فى القرآن ككون الأمر يومئذ للّه و كون القوه يومئذ للّه و هكذا.

و لسنا نعنى به أن المراد بالملک مثلا فى الآيه ظهور الملک مجازا بل نعنى به أن الملک قسمان ملک حقيقى و ملک مجازى صورى،و للأشياء ملک مجازى صورى ملكها اللّه ذلک و له تعالى مع ذلک الملک الحق بحقيقه معناه حتى إذا كان يوم القيامه ارتفع كل ملک صورى عن الشىء المتلبّس به و لم يبق من الملک إلا حقيقته و هو للّه وحده فمن خاصه يوم القيامه أن الملک يومئذ

للّه و على هذا القياس.

و قوله: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أى و لا حاكم غيره لأن الحكم من فروع الملك فإذا لم يكن يومئذ لأحد نصيب فى الملك لم يكن له نصيب فى الحكم.

و قوله: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فِى جَنّاتِ النَّعِيمِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا -و هؤلاء المعاندون المستكبرون- فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ بيان لحكمه تعالى (۱).

[سوره الحج (۲۲): الآيات ۵۸ الى ۶۶]

اشاره

وَ اَلَّذِينَ هاجَرُوا فِى سَبِيلِ اَللّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اَللّهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اَللّهَ لَهُوَ خَيْرُ اَلرّازِقِينَ (۵۸) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اَللّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (۵۹) ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اَللّهُ إِنَّ اَللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۶۰) ذلِكَ بِأَنَّ اَللّهَ يُولِجُ اَللَّيْلَ فِى اَلنَّهارِ وَ يُولِجُ اَلنَّهارَ فِى اَللَّيْلِ وَ أَنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۶۱) ذلِكَ بِأَنَّ اَللّهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ اَلْباطِلُ وَ أَنَّ اَللّهَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ (۶۲) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ اَلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اَللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (۶۳) لَهُ ما فِى اَلسَّماواتِ وَ ما فِى اَلْأَرْضِ وَ إِنَّ اَللّهَ لَهُوَ اَلْغَنِىُّ اَلْحَمِيدُ (۶۴) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى اَلْأَرْضِ وَ اَلْفُلْكَ تَجْرِى فِى اَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ يُمْسِكُ اَلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اَللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (۶۵) وَ هُوَ اَلَّذِى أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ اَلْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (۶۶)

۱- ۱) .الحج ۳۸-۵۷:بحث روائى فى ايذاء المشركين المسلمين؛اذن القتال للمسلمين؛النبى و الرسول.

بیان:

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مٰاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقاً حَسَناً لما ذکر إخراج المهاجرین من دیارهم ظلما عقّبه بذکر ما یثیبهم به علی مهاجرتهم و محنتهم فی سبیل اللّه و هو وعد حسن برزق حسن.

و قد قیّد الهجره بکونها فی سبیل اللّه لأن المثوبه إنما تترتب علی صالح العمل،و إنما یکون العمل صالحا عند اللّه بخلوص النیه فیه و کونه فی سبیله لا فی سبیل غیره من مال أو جاه أو غیرهما من المقاصد الدنیویه،و بمثل ذلک یتقید قوله: «ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مٰاتُوا» أی قتلوا فی سبیل اللّه أو ماتوا و قد تغرّبوا فی سبیل اللّه.

و قوله: وَ إِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَیْرُ الرّٰازِقِینَ ختم للآیه یعلل به ما ذکر فیها من الرزق الحسن و هو النعمه الاخرویه إذ موطنها بعد القتل و الموت،و فی الآیه إطلاق الرزق علی نعم الجنه کما فی قوله: أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل عمران۱۶۹/).

قوله تعالی: لَیُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً یَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ المدخل بضم

المیم و فتح الخاء اسم مکان من الإدخال،و احتمال کونه مصدرا میمیا لا یناسب السیاق تلک المناسبه.

و توصیف هذا المدخل و هو الجنه بقوله: «یَرْضَوْنَهُ» و الرضا مطلق،دلیل علی اشتمالها علی أقصی ما یریده الإنسان کما قال: لَهُمْ فِیهٰا مٰا یَشٰاؤُنَ (الفرقان۱۶/).

و قوله: «لَیُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً یَرْضَوْنَهُ» بیان لقوله: «لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقاً حَسَناً» و إدخالهم إیاه مدخلا یرضونه و لا یکرهونه علی الرغم من إخراج المشرکین إیاهم إخراجا یکرهونه و لا یرضونه و لذا علله بقوله: «وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ» أی علیم بما یرضیهم فیعدّه لهم إعدادا حلیم فلا یعاجل العقوبه لأعدائهم الظالمین لهم.

قوله تعالی: ذٰلِکَ وَ مَنْ عٰاقَبَ بِمِثْلِ مٰا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلک خبر لمبتدإ محذوف أی الأمر ذلک الذی أخبرناک به و ذکرناه لک،و العقاب مؤاخذه الإنسان بما یکرهه بإزاء فعله ما لا یرتضیه المعاقب و إنما سمی عقابا لأنه یأتی عقیب الفعل.

و العقاب بمثل العقاب کنایه عن المعامله بالمثل و لما یکن هذه المعامله بالمثل حسنا إلا فیما کان العقاب الأول من غیر حق قیّده بکونه بغیا فعطف قوله: «بُغِیَ عَلَیْهِ» بثم علیه.

و قوله: لَیَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ظاهر السیاق-و المقام مقام الإذن فی الجهاد-أن المراد بالنصر هو إظهار المظلومین علی الظالمین الباغین و تأییدهم علیهم فی القتال لکن یمکن أن یستظهر من مثل قوله: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً (الإسراء۳۳/)أن المراد بالنصر هو تشریع حکم للمظلوم یتدارک به ما وقع علیه من وصمه الظلم و البغی فإن فی إذنه أن یعامل الظالم الباغی علیه بمثل ما فعل بسطا لیده علی من بسط علیه الید.

و بهذا یتضح معنی تعلیل النصر بقوله: «إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» فإن الإذن و الإباحه فی موارد

الاضطرار و الحرج و ما شابه ذلک من مقتضیات صفتی العفو و المغفره کما تقدم مرارا فی أمثال قوله تعالی: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (المائده/۳) و قد أوضحنا ذلک فی المجازاه و العفو فی آخر الجزء السادس من الکتاب.

و المعنی-علی هذا-و من عامل من عاقبه بغیا علیه بمثل ما عاقب نصره اللّه بإذنه فیه و لم یمنعه عن المعامله بالمثل لأن اللّه عفوّ غفور یمحو ما تستوجبه هذه المعامله و الانتقام من السماءه و التبعه کأن العقاب و إیصال المکروه الی الناس مبغوض فی نظام الحیاه غیر أن اللّه سبحانه یمحو ما فیه من المبغوضیه و یستر علی أثره السیئ إذا کان عقابا من مظلوم لظالمه الباغی علیه بمثل ما بغی علیه،فیجیز له ذلک و لا یمنعه بالتحریم و الحظر.

قوله تعالی: ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ أَنَّ اللّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ إیلاج کل من اللیل و النهار فی الآخر حلوله محل الآخر کورود ضوء الصباح علی ظلمه اللیل کشیء یلج فی شیء ثم اتساعه و إشغال النهار من الفضاء ما أشغله اللیل،و ورود ظلمه المساء علی نور النهار کشیء یلج فی شیء ثم اتساعها و شمول اللیل.

و المشار الیه بذلک-بناء علی ما تقدم من معنی النصر-ظهور المظلوم بعقابه علی الظالم الباغی علیه،و المعنی أن ذلک النصر بسبب أن من سنّه اللّه أن یظهر أحد المضادّین و المتزاحمین علی الآخر کما یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و إن اللّه سمیع لأقوالهم بصیر بأعمالهم فینصر المظلوم و هو مهضوم الحق بعینه و ما یسأله بلسان حاله فی سمعه.

قوله تعالی: ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ الإشاره بذلک الی النصر أو الیه و الی ما ذکر من سببه.

و الحصران فی قوله: «بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ» و قوله: «وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ» إما بمعنی أنه تعالی حق لا یشوبه باطل و أن ما یدعون من دونه و هی الأصنام باطل لا یشوبه حق

فهو قادر على أن يتصرف فى تكوين الأشياء و أن يحكم لها و عليها بما شاء.

و إما بمعنى أنه تعالى حق بحقيقه معنى الكلمه مستقلا بذلك لا حق غيره إلا ما حققه هو، و أن ما يدعون من دونه و هى الأصنام بل كان ما يركن اليه و يدعى للحاجه من دون اللّه هو الباطل لا غيره إذ مصداق غيره هو اللّه سبحانه فافهم ذلك،و إنما كان باطلا إذ كان لا حقيه له باستقلاله.

و المعنى-على أى تقدير-أن ذلك التصرف فى التكوين و التشريع من اللّه سبحانه بسبب أنه تعالى حق يتحقق بمشيّته كل حق غيره،و أن آلهتهم من دون اللّه و كل ما يركن اليه ظالم باغ من دونه باطل لا يقدر على شىء.

و قوله: وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ علوّه تعالى بحيث يعلو و لا يعلى عليه و كبره بحيث لا يصغر لشىء بالهوان و المذله من فروع كونه حقا أى ثابتا لا يعرضه زوال و موجودا لا يمسّه عدم.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ استشهاد على عموم القدره المشاره إليها آنفا بإنزال الماء من السماء -و المراد بها جهه العلو-و صيروره الأرض بذلك مخضرّه.

و قوله: إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ تعليل لجعل الأرض مخضرّه بإنزال الماء من السماء فتكون نتيجه هذا التعليل و ذاك الاستشهاد كأنه قيل:إن اللّه ينزل كذا فيكون كذا لأنه لطيف خبير و هو يشهد بعموم قدرته.

قوله تعالى: لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ظاهره أنه خبر بعد خبر لأن فهو تتمه التعليل فى الآيه السابقه كأنه قيل:إن اللّه لطيف خبير مالك لما فى السماوات و ما فى الأرض يتصرّف فى ملكه كما يشاء بلطف و خبره، و يمكن أن يكون استئنافا يفيد تعليلا باستقلاله.

ص :۳۴۲

و قوله: وَ إِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يفيد عدم حاجته الى شيء من تصرفاته بما هو غنيّ على الإطلاق و هو مع ذلك جميله نافعه يحمد عليها بما هو حميد على الإطلاق فمفاد الاسمين معا أنه تعالى لا يفعل إلا ما هو نافع لكن لا يعود نفعه اليه بل الى الخلق أنفسهم.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ الخ؛استشهاد آخر على عموم القدره،و المقابله بين تسخير ما فى الأرض و تسخير الفلك فى البحر يؤيد أن المراد بالأرض البر مقابل البحر،و على هذا فتعقيب الجملتين بقوله: «وَ يُمْسِكُ السَّماءَ» الخ؛يعطى أن محصّل المراد أن اللّه سخّر لكم ما فى السماء و الأرض برّها و بحرها.

و المراد بالسماء جهه العلو و ما فيها فاللّه يمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه مما يسقط من الأحجار السماويه و الصواعق و نحوها.

و قد ختم الآيه بصفتى الرأفه و الرحمه تتميما للنعمه و امتنانا على الناس.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ سياق الماضى فى «أَحْياكُمْ» يدل على أن المراد به الحياه الدنيا و أهميه المعاد بالذكر تستدعى أن يكون المراد من قوله: «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» الحياه الآخره يوم البعث دون الحياه البرزخيه.

و هذه الحياه ثم الموت ثم الحياه من النعم الإلهيه العظمى ختم بها الامتنان و لذا عقبها بقوله:

«إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ» .

[سوره الحج (٢٢): الآيات ٦٧ الى ٧٨]

اشاره

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (٦٧) وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (٦٨) اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٩) أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ (٧٠) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ما لِلظّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٧١) وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٢) يا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ (٧٣) ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤) اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٥) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٧٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَ جاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

بیان:

قوله تعالی: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ الی آخر الآيه؛المنسک مصدر میمیّ بمعنی النسک و هو العباده و يجيده قوله: «هُمْ ناسِكُوهُ» أی يعبدون تلک العباده،و ليس اسم مكان كما احتمله بعضهم.

و المراد بكل أمه هی الامه بعد الامه من الامم الماضين حتى تنتهی الى هذه الامه دون الامم المختلفه الموجوده فی زمانه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كالعرب و العجم و الروم لوحده الشريعه و عموم النبوه.

و قوله: فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ نهی للكافرين بدعوه النبی صلّى اللّه عليه و آله و سلم منازعته فی المناسک التی أتی بها و هم و إن كانوا لا يؤمنون بدعوته و لا يرون لما أتی به من الأوامر و النواهی وقعا يسلّمون له و لا أثر لنهی من لا يسلّم للناهی طاعه و لا مولويه لكن هذا النهی لما كان معتمدا على الحجه لم يصر لغوا لا أثر له و هی صدر الآيه.

فكأن الكفار من أهل الكتاب أو المشركين لما رأوا من عبادات الإسلام ما لا عهد لهم به فی الشرائع السابقه كشريعه اليهود مثلا نازعوه فی ذلک من أين جئت به و لا عهد به فی الشرائع السابقه و لو كان من شرائع النبوه لعرفه المؤمنين من أمم الأنبياء الماضين؟فأجاب اللّه سبحانه عن منازعتهم بما فی الآيه.

ص: ۳۴۵

و معناها ان كلا من الامم كان لهم منسك هم ناسكوه و عباده يعبدونها و لا يتعدّاهم الى غيرهم لما أن اللّه سبحانه بدّل منسك السابقين مما هو أحسن منه فى حق اللاحقين لتقدمهم فى الرقىّ الفكرى و استعدادهم فى اللاحق لما هو أكمل و أفضل من السابق فالمناسک السابقه منسوخه فى حق اللاحقين فلا معنى لمنازعه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فيما جاء به من المنسک المغاير لمناسک الامم الماضين.

و لما كان نهيهم عن منازعته صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى معنى أمره بطيب النفس من قبل نزاعهم و نهيه عن الاعتناء به عطف عليه قوله: «وَ ادْعُ إِلىٰ رَبِّکَ» كأنه قيل:طب نفسا و لا تعبأ بمنازعتهم و اشتغل بما أمرت به و هو الدعوه الى ربک.

و علّل ذلک بقوله: «إِنَّکَ لَعَلىٰ هُدىً مُسْتَقِيمٍ» و توصيف الهدى بالاستقامه و هى وصف الصراط الذى اليه الهدايه من المجاز العقلى.

قوله تعالى: وَ إِنْ جٰادَلُوکَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا تَعْمَلُونَ سياق الآيه السابقه يؤيد أن المراد بهذا الجدال المجادله و المراء فى أمر اختلاف منسكه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مع الشرائع السابقه بعد الاحتجاج عليه بنسخ الشرائع،و قد أمر صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإرجاعهم الى حكم اللّه من غير أن يشتغل بالمجادله معهم بمثل ما يجادلون.

و قوله: فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا تَعْمَلُونَ توطئه و تمهيد الى إرجاعهم الى حكم اللّه أى اللّه أعلم بعملكم و يحكم حكم من يعلم بحقيقه الحال،و إنما يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون و تخالفون الحق و أهله-و الاختلاف و التخالف بمعنى كالاستباق و التسابق-.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا فِى السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذٰلِکَ فِى كِتٰابٍ إِنَّ ذٰلِکَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ تعليل لعلمه تعالى بما يعملون أى إن ما يعملون بعض ما فى السماء و الأرض و هو يعلم جميع ما فيهما فهو يعلم بعلمهم.

و قوله: «إِنَّ ذٰلِکَ فِى كِتٰابٍ» تأكيد لما تقدمه أى إن ما علمه من شىء مثبت فى كتاب فلا

یزول و لا ینسی و لا یسهو فهو محفوظ علی ما هو علیه حین یحکم بینهم،و قوله: «إِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ» أی ثبت ما یعلمه فی کتاب محفوظ هین علیه.

قوله تعالی: وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ مٰا لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ الخ؛الباء فی «بِهِ» بمعنی مع،و السلطان البرهان و الحجه و المعنی و یعبد المشرکون من دون اللّٰه شیئا-و هو ما اتخذوه شریکا له تعالی-لم ینزل اللّٰه معه حجه حتی یأخذوها و یحتجوا بها و لا أن لهم به علما.

و قوله: وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ قیل:هو تهدید للمشرکین و المراد أنه لیس لهم ناصر ینصرهم فیمنعهم من العذاب.

و الظاهر-علی ما یعطیه السیاق-أنه فی محل الاحتجاج علی أن لیس لهم برهان علی شرکائهم و لا علم،بأن لو کان لهم حجه أو علم لکان لهم نصیر ینصرهم إذ البرهان نصیر لمن یحتج به و العلم نصیر لکنهم ظالمون و ما للظالمین من نصیر فلیس لهم برهان و لا علم،و هذا من ألطف الاحتجاجات القرآنیه.

قوله تعالی: وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا بَیِّنٰاتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِینَ کَفَرُوا الْمُنْکَرَ یَکٰادُونَ یَسْطُونَ الخ؛المنکر مصدر میمی بمعنی الإنکار،و المراد بمعرفه الإنکار فی وجوههم معرفه أثر الإنکار و الکراهه،و «یَسْطُونَ» من السطوه و هی علی ما فی مجمع البیان:إظهار الحال الهائله للإخافه یقال:سطا علیه یسطو سطوه و سطا به و الإنسان مسطو علیه،و السطوه و البطشه بمعنی.انتهی.

و المعنی:و إذا تتلی علیهم آیتنا و الحال أنها واضحات الدلاله تعرف و تشهد فی وجوه الذین کفروا أثر الإنکار یقربون من أن یبطشوا علی الذین یتلون و یقرءون علیهم آیاتنا لما یأخذهم من الغیظ.

و قوله: قُلْ أَ فَأُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِکُمُ تفریع علی إنکارهم و تحرزهم من استماع

القرآن أی قل:أ فأخبرکم بما هو شر من هذا الذی تعدونه شر أ تحترزون منه و تتقون أن تسمعوه أ فأخبرکم به لتتقوه إن کنتم تتقون.

و قوله: اَلنّٰارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ بیان للشر أی ذلکم الذی هو شر من هذا هی النار،و قوله: «وَعَدَهَا اللّٰهُ» الخ؛بیان لکونه شرا.

قوله تعالی: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الی آخر الآیه؛خطاب للناس جمیعا و العنایه بالمشرکین منهم.

و قوله: ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ المثل هو الوصف الذی یمثل الشیء فی حاله سواء کان وصفا محققا واقعا أو مقدرا متخیلا کالأمثال التی تشتمل علی محاورات الحیوانات و الجمادات و مشافهاتها،و ضرب المثل نصبه لیتفکّر فیه کضرب الخیمه لیسکن فیها.

و هذا المثل هو قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبٰاباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبٰابُ شَيْئاً لاٰ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ» و المعنی أنه لو فرض أن آلهتهم شاءوا أن یخلقوا ذبابا و هو أضعف الحیوانات عندهم لم یقدروا علیه أبدا و إن یسلبهم الذباب شیئا مما علیهم لا یستنقذوه بالانتزاع منه.

فهذا الوصف یمثل حال آلهتهم من دون اللّه فی قدرتهم علی الإیجاد و علی تدبیر الأمر حیث لا یقدرون علی خلق ذباب و علی تدبیر أهون الامور و هو استرداد ما أخذه الذباب منهم و أضرهم بذلک و کیف یستحق الدعوه و العباده من کان هذا شأنه؟.

و قوله: «ضَعُفَ الطّٰالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ» مقتضی المقام أن یکون المراد بالطالب الآلهه و هی الأصنام المدعوّه فإن المفروض أنهم یطلبون خلق الذباب فلا یقدرون و استنقاذ ما سلبه إیاهم فلا یقدرون،و المطلوب الذباب حیث یطلب لیخلق و یطلب لیستنقذ منه.

و فی هذه الجمله بیان غایه ضعفهم فإنهم أضعف من أضعف ما یستضعفه الناس من

الحيوانات التى فيها شىء من الشعور و القدره.

قوله تعالى: مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ قدر الشىء هندسته و تعيين كميته و يكنّى عن منزله الشىء تقتضيها أوصافه و نعوته يقال:قدر الشىء حق قدره أى نزّله المنزله التى يستحقها و عامله بما يليق به.

و قدره تعالى حق القدر أن يلتزم بما يقتضه صفاته العليا و يعامل كما يستحقه بأن يتخذ ربا لا رب غيره و يعبد وحده لا معبود سواه لكن المشركين ما قدروه حتى قدره إذ لم يتخذوه ربا و لم يعبدوه بل اتخذوا الأصنام أربابا من دونه و عبدوها دونه و هم يرون أنها لا تقدر على خلق ذباب و يمكن أن يستذلها ذباب فهى من الضعف و الذله فى نهايتهما،و اللّه سبحانه هو القوى العزيز الذى اليه ينتهى الخلق و الأمر و هو القائم بالإيجاد و التدبير.

فقوله: مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إشاره الى عدم التزامهم بربوبيته تعالى و إعراضهم عن عبادته ثم اتخاذهم الأصنام أربابا من دونه يعبدونها خوفا و طمعا دونه تعالى.

و قوله: إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ تعليل للنفى السابق و قد أطلق القوه و العزه فأفاد أنه قوى لا يعرضه ضعف و عزيز لا تعتريه ذله كما قال: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً (البقره۱۶۵/)، و قال: فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً (النساء۱۳۹/)،و إنما خصّ الاسمين بالذكر لمقابلتهما ما فى المثل المضروب من صفه آلهتهم و هو الضعف و الذله فهؤلاء استهانوا أمر ربهم إذ عدلوا بينه تعالى و هو القوى الذى يخلق ما يشاء و العزيز الذى لا يغلبه شىء و لا يستذله من سواه و بين الأصنام و الآلهه الذين يضعفون من خلق ذباب و يستذلهم ذباب ثم لم يرضوا بذلك حتى قدّموهم عليه تعالى فاتخذوهم أربابا يعبدونهم دونه تعالى.

قوله تعالى: اَللّٰهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلاٰئِكَهِ رُسُلاً وَ مِنَ النّٰاسِ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الاصطفاء أخذ صفوه الشىء و خالصته،قال الراغب:الاصطفاء تناول صفو الشىء

كما أن الاختيار تناول خيره و الإجتباء تناول جبايته.انتهى.

فاصطفاه اللّه تعالى من الملائكه رسلا و من الناس اختياره من بينهم من يصفو لذلك و يصلح.

و هذه الآيه و التى بعدها تبينان وجوب جعل الرساله و صفتها و صفه الرسل و هى العصمه،و للكلام فيها بعض الاتصال بقوله السابق: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ» لإنبائه عن الرساله.

تبيّن الآيه أولا أن للّه رسلا من الملائكه و من الناس،و ثانيا أن هذه الرساله ليست كيفما اتفقت و ممن اتفق بل هى بالاصطفاء و تعيين من هو صالح لذلك.

و قوله: «إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» تعليل لأصل الإرسال فإن الناس أعنى النوع الإنسانى يحتاج حاجه فطريه الى أن يهديهم اللّه سبحانه نحو سعادتهم و كمالهم المطلوب من خلقهم كسائر الأنواع الكونيه فالحاجه نحو الهدايه عامه،و ظهور الحاجه فيهم و إن شئت فقل:إظهارهم الحاجه من أنفسهم سؤال منهم و استدعاء لما ترتفع به حاجتهم و اللّه سبحانه سميع بصير يرى ببصره ما هم عليه من الحاجه الفطريه الى الهدايه و يسمع بسمعه سؤالهم ذلك.

فمقتضى سمعه و بصره تعالى أن يرسل اليهم رسولا-و يهديهم به الى سعادتهم التى خلقوا لنيلها و التلبس بها فما كل الناس بصالحين للاتصال بعالم القدس و فيهم الخبيث و الطيب و الطالح و الصالح،و الرسول رسولان رسول ملكى يأخذ الوحى منه تعالى و يؤديه الى الرسول الإنسانى و رسول إنسانى يأخذ الوحى من الرسول الملكى و يلقيه الى الناس و بالجمله قوله: «إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» يتضمن الحجه على لزوم أصل الإرسال،و أما معنى الاصطفاء و الحجه على لزومه فهو ما يشير اليه قوله: «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ» .

قوله تعالى: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

ص :٣٥٠

ظاهر السياق أن ضمير الجمع فى الموضعين للرسل من الملائكه و الناس،و يشهد وقوع هذا التعبير فيهم فى غير هذا لموضع كقوله تعالى حكايه عن ملائكه الوحى: وَ مٰا نَتَنَزَّلُ إِلاّٰ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مٰا بَيْنَ أَيْدِينٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا الآيه(مريم/۶۴)،و قوله: 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 وَ أَحٰاطَ بِمٰا لَدَيْهِمْ (الجن/۲۸).

و الآيه-كما ترى-تنادى بأن ذكر علمه بما بين أيديهم و ما خلفهم للدلاله على أنه تعالى مراقب للطريق الذى يسلكه الوحى فيما بينه و بين الناس حافظ له أن يختل فى نفسه بنسيان أو تغيير أو يفسد بشىء من مكائد الشياطين و تسويلاتهم كل ذلك لأن حمله الوحى من الرسل بعينه و بمشهد منه يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و هو بالمرصاد.

و من هنا يظهر أن المراد بما بين أيديهم هو ما بينهم و بين من يؤدون اليه فما بين أيدى الرسول الملكى هو ما بينه و بين الرسول الإنسانى و ما بين يدى الرسول الإنسانى هو ما بينه و بين الناس،و المراد بما خلفهم هو ما بينهم و بين اللّه سبحانه و الجميع سائرون من جانب اللّه الى الناس.

فالوحى فى مأمن إلهى منذ يصدر من ساحه العظمه و الكبرياء الى أن يبلغ الناس و لازمه أنّ الرسل معصومون فى تلقى الوحى و معصومون فى حفظه و معصومون فى إبلاغه للناس.

و قوله: وَ إِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فى مقام التعليل لعلمه بما بين أيديهم و ما خلفهم أى كيف يخفى عليه شىء من ذلك؟و اليه يرجع جميع الامور و إذ ليس هذا الرجوع رجوعا زمانيا حتى يجوز معه خفاء حاله قبل الرجوع و إنما هو مملوكيه ذاته له تعالى فلا استقلال له منه و لا خفاء فيه له فافهم ذلك.

قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الأمر بالركوع و السجود أمر بالصلاه و مقتضى المقابله أن يكون

المراد بقوله: «وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» الأمر بسائر العبادات المشرّعه فى الدين كالحج و الصوم و يبقى لقوله: «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» سائر الأحكام و القوانين المشرعه فإن فى إقامتها و العمل بها خير المجتمع و سعاده الأفراد و حياتهم كما قال: اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ (الأنفال/۲۴).

و فى الآيه أمر بإجمال الشرائع الإسلاميه من عبادات و غيرها.

قوله تعالى: وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ الى آخر الآيه؛الجهاد بذل الجهد و استفراغ الوسع فى مدافعه العدو،و يطلق فى الأكثر على المدافعه بالقتال لكن ربما يتوسع فى معنى العدو حتى يشمل كل ما يتوقع منه الشر كالشيطان الذى يضل الإنسان و النفس الأماره بالسوء و غير ذلك فيطلق اللفظ على مخالفه النفس فى هواها و الاجتناب عن طاعه الشيطان فى وسوسته،و قد سمى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مخالفه النفس جهادا أكبر.

و الظاهر أن المراد بالجهاد فى الآيه هو المعنى الأعم و خاصه بالنظر الى تقييده بقوله: «فِي اللّٰهِ» و هو كل ما يرجع اليه تعالى،و يؤيده أيضا قوله: وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا (العنكبوت/۶۹).

و على ذلك فمعنى كون الجهاد فيه حق جهاده أن يكون متمحضا فى معنى الجهاد و يكون خالصا لوجهه الكريم لا يشاركه فيه غيره نظير تقوى اللّه حق تقواه فى قوله: اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ (آل عمران/۱۲۴).

و قوله: هُوَ اجْتَبٰاكُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امتنان منه تعالى على المؤمنين بأنهم ما كانوا لينالوا سعاده الدين من عند أنفسهم و بحولهم غير أن اللّه منّ عليهم إذ وفقهم فاجتباهم و جمعهم للدين،و رفع عنهم كل حرج فى الدين امتنانا سواء كان حرجا فى أصل الحكم أو حرجا طارئا عليه اتفاقا فهى شريعه سهله سمحه مله أبيهم إبراهيم الحنيف الذى أسلم لربه.

و إنما سمى إبراهيم أبا المسلمين لأنه عليه السّلام أول من أسلم للّه كما قال تعالى: إِذْ قٰالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قٰالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰالَمِينَ (البقره۱۳۱/)،و قال حاكيا عنه عليه السّلام: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي (إبراهيم۳۶/)فنسب اتباعه الى نفسه،و قال أيضا: وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ (إبراهيم۳۵/)،و مراده ببنيه المسلمون دون المشركون قطعا و قال: إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا (آل عمران۶۸/).

و قوله: هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هٰذٰا امتنان ثان منه تعالى على المؤمنين بعد الامتنان بقوله: «هُوَ اجْتَبٰاكُمْ» فالضمير له تعالى و قوله: «مِنْ قَبْلُ» أى من قبل نزول القرآن و قوله: «وَ فِي هٰذٰا» أى و فى هذا الكتاب و فى امتنانه عليهم بذكر أنه سماهم المسلمين دلاله على قبوله تعالى إسلامهم.

و قوله: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ المراد به شهاده الأعمال و قد تقدم الكلام فى معنى الآيه فى سوره البقره الآيه ۱۴۳ و غيرها و فى الآيه تعليل ما تقدم من حديث الاجتباء و نفى الحرج و تسميتهم مسلمين.

و قوله: فَأَقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ تفريع على جميع ما تقدم مما امتن به عليهم أى فعلى هذا يجب عليكم أن تقيموا الصلاه و تؤتوا الزكاه-و هو إشاره الى العمل بالأحكام العباديه و الماليه-و تعتصموا باللّه فى جميع الأحوال فتأتمروا بكل ما أمر به و تنتهوا عن جميع ما نهى عنه و لا تنقطعوا عنه فى حال لأنه مولاكم و ليس للعبد أن ينقطع عن مولاه فى حال و لا للإنسان الضعيف أن ينقطع عن ناصره-بوجه على الاحتمالين فى معنى المولى-.

فقوله: هُوَ مَوْلاٰكُمْ فى مقام التعليل لما قبله من الحكم،و قوله: «فَنِعْمَ الْمَوْلىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ» كلمه مدح له تعالى و تطييب لنفوس المؤمنين و تقويه لقلوبهم بأن مولاهم و نصيرهم هو اللّه الذى لا مولى غيره و لا نصير سواه.

و اعلم أن الذی أوردناه من معنی الاجتباء و کذا الإسلام و غیره فی الآیه هو الذی ذکره جل المفسرین بالبناء علی ظاهر الخطاب بیا أیها الذین آمنوا فی صدر الکلام و شموله عامه المؤمنین و جمیع الامه.

و قد بیّنا غیر مره أن الاجتباء بحقیقه معناه یساوق جعل العبد مخلصا-بفتح اللام- مخصوصا باللّه لا نصیب لغیره تعالی فیه،و هذه صفه لا توجد إلا فی آحاد معدودین من الامه دون الجمیع قطعا،و کذا الکلام فی معنی الإسلام و الاعتصام،و المعنی بحقیقته مراد فی الکلام قطعا.

و علی هذا فنسبه الاجتباء و الإسلام و الشهاده الی جمیع الامه توسع من جهه اشتمالهم علی من یتصف بهذه الصفات بحقیقتها نظیر قوله فی بنی إسرائیل: وَ جَعَلَکُمْ مُلُوکاً (المائده۲۰/)،و قوله فیهم: وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلَی الْعٰالَمِینَ (الجاثیه۱۶/)و نظائره کثیره فی القرآن.

سوره المؤمنون مکیه و هی مائه و ثمانی عشره آیه

اشاره

[سوره المؤمنون (۲۳): الآیات ۱ الی ۱۱]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gt;قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ (۱) اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ (۲) وَ اَلَّذِینَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳) وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِلزَّکٰاهِ فٰاعِلُونَ (۴) وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ (۵) إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (۶) فَمَنِ اِبْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْعٰادُونَ (۷) وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ (۸) وَ اَلَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلَوٰاتِهِمْ یُحٰافِظُونَ (۹) أُولٰئِکَ هُمُ اَلْوٰارِثُونَ (۱۰) اَلَّذِینَ یَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (۱۱)

ص: ۳۵۵

بيان:

فى السوره دعوه الى الإيمان باللّه و اليوم الآخر و تمييز المؤمنين من الكفار بذكر ما لهؤلاء من جميل صفات العبوديه و ما لاولئك من رذائل الأخلاق و سفاسف الأعمال،و تعقيب ذلك بالتبشير و الإنذار،و قد تضمّن الإنذار ذكر عذاب الآخره و ما غشى الامم المكذبين للدعوه الحقه من عذاب الاستئصال فى مسير الدعوه آخذا من زمن نوح الى زمن المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام.

و السوره مكيه،و سياق آياتها يشهد بذلك.

قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قال الراغب:الفلح-بالفتح فالسكون-الشقّ، و قيل:الحديد بالحديد يفلح أى يشقّ،و الفلاح الظفر و إدراك بغيه و ذلك ضربان:دنيوى و أخروى،فالدنيوى الظفر بالسعادات التى تطيب بها الحياه الدنيا و هو البقاء و الغنى و العز، و الاخروى أربعه أشياء:بقاء بلا فناء،و غنى بلا فقر،و عزّ بلا ذلّ،و علم بلا جهل،و لذلك قيل:لا عيش إلا عيش الآخره.انتهى ملخصا.فتسميه الظفر بالسعاده فلاحا بعنايه أن فيه شقا للمانع و كشفا عن وجه المطلوب.

و الإيمان هو الإذعان و التصديق بشىء بالالتزام بلوازمه،فالإيمان باللّه فى عرف القرآن التصديق بوحدانيته و رسله و اليوم الآخر و بما جاءت به رسله مع الاتّباع فى الجمله،و لذا نجد القرآن كلما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيل شفّع الإيمان بالعمل الصالح كقوله: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰاةً طَيِّبَةً (النحل/۹۷)،و قوله:

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ طُوبىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ (الرعد/۲۹)،الى غير ذلك من الآيات و هى كثيره جدا.

و ليس مجرد الاعتقاد بشىء إيمانا به حتى مع عدم الالتزام بلوازمه و آثره فإن الإيمان علم

بالشیء مع السکون و الاطمئنان الیه و لا- ینفکّ السکون الی الشیء من الالتزام بلوازمه لکن العلم ربما ینفکّ من السکون و الالتزام ککثیر من المعتادین بالأعمال الشنیعه أو المضرّه فإنهم یعترفون بشناعه عملهم أو ضرره لکنهم لا یترکونها معتذرین بالاعتیاد و قد قال تعالی:

وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ (النمل/۱۴).

و الإیمان و إن جاز أن یجتمع مع العصیان عن بعض لوازمه فی الجمله لصارف من الصوارف النفسانیه یصرف عنه لکنه لا یتخلف عن لوازمه بالجمله.

قوله تعالی: اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر بحیث ینقطع عن غیره بالتوجه الیه و الظاهر أنه من صفات القلب ثم ینسب الی الجوارح أو غیرها بنوع من العنایه کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم-علی ما روی- فیمن یعبث بلحیته فی الصلاه:أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه،و قوله تعالی: وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ (طه/۱۰۸).

و الخشوع بهذا المعنی جامع لجمیع المعانی التی فسّر بها الخشوع فی الآیه،کقول بعضهم:

هو الخوف و سکون الجوارح،و قول آخرین:غضّ البصر و خفض الجناح،أو تنکیس الرأس،أو عدم الالتفات یمینا و شمالا،أو إعظام المقام و جمع الاهتمام،أو التذلّل الی غیر ذلک.

و هذه الآیه الی تمام ثمانی آیات تذکر من أوصاف المؤمنین ما یلازم کون وصف الإیمان حیّا فعّالا یترتب علیه آثاره المطلوبه منه لیترتب علیه الغرض المطلوب منه و هو الفلاح فإن الصلاه توجه ممن لیس له إلا الفقر و الذلّه الی ساحه العظمه و الکبریاء و منبع العزه و البهاء و لازمه أن یتأثر الإنسان الشاعر بالمقام فیستغرق فی الذلّه و الهوان و ینتزع قلبه عن کل ما یلهوه و یشغله عما یهمّه و یواجهه،فلو کان إیمانه إیمانا صادقا جعل همّه حین التوجه الی ربه همّا واحدا و شغله الاشتغال به عن الالتفات الی غیره فما ذا یفعل الفقیر المحض إذا لقی غنی لا یقدّر بقدر؟و الذلیل إذا واجه عزه مطلقه لا یشوبها ذلّه و هوان؟

و هذا معنى قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم فی حدیث الحارثه بن النعمان المروی فی الکافی و غیره:إن لکل حق حقیقه و لکل صواب نوارا.الحدیث (۱).

قوله تعالی: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللغو من الفعل هو ما لا فائده فیه و یختلف باختلاف الامور التی تعود علیها الفائده فربّ فعل هو لغو بالنسبه الی أمر و هو بعینه مفید مجد بالنسبه الی أمر آخر.

فاللغو من الأفعال فی نظر الدین الأعمال المباحه التی لا ینتفع بها فی الآخره أو فی الدنیا بحیث ینتهی أیضا الی الآخره کالأکل و الشرب بداعی شهوه التغذی اللذین یتفرع علیهما التقوّی علی طاعه اللّه و عبادته،فإذا کان الفعل لا ینتفع به فی آخر و لا فی دنیا تنتهی بنحو الی آخره فهو اللغو و بنظر أدق هو ما عدا الواجبات و المستحبات من الأفعال.

و لم یصف سبحانه المؤمنین بترک اللغو مطلقا فإن الانسان فی معرف العثره و مزله الخطیئه و قد عفا عن السیئات إذا اجتنبت الکبائر کما قال: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (النساء/۳۱).

بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق ترکه و الإعراض یقتضی أمرا بالفعل یدعو الی الاشتغال به فیترکه الانسان صارفا وجهه عنه الی غیره لعدم اعتداده به و اعتنائه بشأنه، و لازمه ترفّع النفس عن الأعمال الخسیسه و اعتلاؤها عن الاشتغال بما ینافی الشرف و الکرامه و تعلّقها بعظام الامور و جلائل المقاصد.

و من حق الإیمان أن یدعو الی ذلک فإن فیه تعلّقا بساحه العظمه و الکبریاء و منبع العزه و المجد و البهاء و المتصف به لا یهتمّ إلا بحیاه سعیده أبدیه خالده فلا یشتغل إلا بما یستعظمه الحق و لا یستعظم ما یهتمّ به سفله الناس و جهلتهم،و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،و إذا

۱- ۱) .المؤمنون ۱-۱۱:کلام فی معنی تأثیر الایمان.

مرّوا باللغو مرّوا كراما.

و من هنا يظهر أن وصفهم بالإعراض عن اللغو كنايه عن علوّ همّتهم و كرامه نفوسهم.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاهِ فٰاعِلُونَ ذكر الزكاه مع الصلاه قرينه على كون المراد بها الإنفاق المالى دون الزكاه بمعنى تطهير النفس بإزاله رذائل الأخلاق عنها و لعل المراد بالزكاه المعنى المصدرى و هو تطهير المال بالإنفاق من دون المقدار المخرج من المال فإن السوره مكيه و تشريع الزكاه المعهوده فى الإسلام إنما كان بالمدينه ثم صار لفظ الزكاه علما بالغلبه للمقدار المعين المخرج من المال.

و بهذا يستصحّ تعلّق «لِلزَّكٰاهِ» بقوله: «فٰاعِلُونَ» و المعنى:الذين هم فاعلون للإنفاق المالى،و أما لو كان المراد بالزكاه نفس المال المخرج لم يصحّ تعلقه به إذ المال المخرج ليس فعلا متعلقا بفاعل،و لذا قدّر بعض من حمل الزكاه على هذا المعنى لفظ التأديه فكان التقدير عنده و الذين هم لتأديه الزكاه فاعلون،و لذا أيضا فسّر بعضهم الزكاه بتطهير النفس عن الأخلاق الرذيله فرارا من تعلق «لِلزَّكٰاهِ» بقوله: «فٰاعِلُونَ» .

و فى التعبير بقوله: «لِلزَّكٰاهِ فٰاعِلُونَ» دون أن يقول:للزكاه مؤدّون أو ما يؤدى معناه دلاله على عنايتهم بها كقول القائل:إنى شارب لمن أمره بشرب الماء فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال:إنى فاعل.

و من حق الإيمان باللّه أن يدعو الى هذا الإنفاق المالى فإن الانسان لا ينال كمال سعادته إلا فى مجتمع سعيد ينال فيه كل ذى حق حقه و لا سعاده لمجتمع إلا مع تقارب الطبقات فى التمتع من مزايا الحياه و أمتعه العيش،و الإنفاق المالى على الفقراء و المساكين من أقوى ما يدرك به هذه البغيه.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ الى آخر الآيات الثلاث؛الفروج جمع فرج و هو-على ما قيل-ما يسوء ذكره من الرجال و النساء،و حفظ الفروج كنايه عن

الاجتناب عن المواقعه سواء كانت زنا أو لواطا أو بإتيان البهائم و غير ذلك.

و قوله: إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ استثناء من حفظ الفروج،و الأزواج الحلائل من النساء،و ما ملكت أيمانهم الجوارى المملوكه فإنهم غير ملومين فى مسّ الأزواج الحلائل و الجوارى المملوكه.

و قوله: فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعٰادُونَ تفريع على ما تقدم من الاستثناء و المستثنى منه أى إذا كان مقتضى الإيمان حفظ الفروج مطلقا إلا عن طائفتين من النساء هما الأزواج و ما ملكت أيمانهم،فمن طلب وراء ذلك أى مسّ غير الطائفتين فاولئك هم المتجاوزون عن الحد الذى حدّه اللّه تعالى لهم.

و قد تقدم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع فى ذيل قوله: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِيلاً (الإسراء۳۲/)فى الجزء الثالث عشر من الكتاب.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ الأمانه مصدر فى الأصل و ربما أريد به ما ائتمن عليه من مال و نحوه،و هو المراد فى الآيه،و لعل جمعه للدلاله على أقسام الأمانات الدائره بين الناس،و ربما قيل بعموم الأمانات لكل تكليف إلهى اؤتمن عليه الانسان و ما اؤتمن عليه من أعضائه و جوارحه و قواه أن يستعملها فيما فيه رضى اللّه و ما ائتمنه عليه الناس من الأموال و غيرها،و لا يخلو من بعد بالنظر الى ظاهر اللفظ و إن كان صحيحا من جهه تحليل المعنى و تعميمه.

و العهد بحسب عرف الشرع ما التزم به بصيغه العهد شقيق النذر و اليمين،و يمكن أن يراد به مطلق التكليف المتوجه الى المؤمن فإن اللّه سبحانه سمّى إيمان المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه اليه من تكاليفه تعالى بقوله: أَ وَ كُلَّمٰا عٰاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ (البقره/ ۱۰۰)،و قوله: وَ لَقَدْ كٰانُوا عٰاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاٰ يُوَلُّونَ الْأَدْبٰارَ (الأحزاب۱۵/)،و لعل إراده هذا المعنى هو السبب فى إفراد العهد لأن جميع التكاليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد.

و الرعایه الحفظ،و قد قیل:إن أصل الرعی حفظ الحیوان إما بغذائه الحافظ لحیاته أو بذبّ العدو عنه ثم استعمل فی الحفظ مطلقا.انتهی.و لعل العکس أقرب الی الاعتبار.

و بالجمله الآیه تصف المؤمنین بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن ینقض،و من حق الإیمان أن یدعو الی ذلک فإن فی إیمانه معنی السکون و الاستقرار و الاطمئنان فإذا آمن أحد فی أمانه أودعها عنده أو عهد عاهده و قطع علی ذلک استقرّ علیه و لم یتزلزل بخیانه أو نقض.

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلَوٰاتِهِمْ یُحٰافِظُونَ جمع الصلاه و تعلیق المحافظه علیه دلیل علی أن المراد المحافظه علی العدد فهم یحافظون علی أن لا یفوتهم شیء من الصلوات المفروضه و یراقبونها دائما و من حق إیمانهم أن یدعوهم الی ذلک.

و لذلک جمعت الصلاه هاهنا و أفردت فی قوله: «فِی صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ» لأن الخشوع فی جنس الصلاه علی حدّ سواء فلا موجب لجمعها.

قوله تعالی: أُولٰئِکَ هُمُ الْوٰارِثُونَ اَلَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ الفردوس أعلی الجنان،و قد تقدم معناها و شیء من وصفها فی ذیل قوله تعالی:

کٰانَتْ لَهُمْ جَنّٰاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (الکهف/۱۰۷).

و قوله: اَلَّذِینَ یَرِثُونَ الخ؛بیان لقوله: «الْوٰارِثُونَ» و وراثتهم الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما کانت فی معرض أن یشارکهم فیها غیرهم أو یملکها دونهم لکنهم زالوا عنها فانتقلت الیهم،و قد ورد فی الروایات أن لکل إنسان منزلا فی الجنه و منزلا فی النار فإذا مات و دخل النار ورث أهل الجنه منزله،و ستوافیک إن شاء اللّه فی بحث روائی (۱)(۲).

۱- ۱) .المؤمنون ۱-۱۱:بحث روائی فی الخشوع فی الصلاه؛نکاح المتعه.

۲- ۲) .المؤمنون ۱-۱۱.

[سوره المؤمنون (۲۳): الآیات ۱۲ الی ۲۲]

اشاره

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ (۱۲) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ (۱۳) ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
اَلْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا اَلْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِینَ (۱۴) ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذلِکَ لَمَیِّتُونَ (۱۵) ثُمَّ
إِنَّکُمْ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ (۱۶) وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما کُنّا عَنِ اَلْخَلْقِ غافِلِینَ (۱۷) وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ
فَأَسْکَنّاهُ فِی اَلْأَرْضِ وَ إِنّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (۱۸) فَأَنْشَأْنا لَکُمْ بِهِ جَنّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ لَکُمْ فِیها فَواکِهُ کَثِیرَةٌ وَ مِنْها
تَأْکُلُونَ (۱۹) وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآکِلِینَ (۲۰) وَ إِنَّ لَکُمْ فِی اَلْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمّا فِی بُطُونِها
وَ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ کَثِیرَةٌ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ (۲۱) وَ عَلَیْها وَ عَلَی اَلْفُلْکِ تُحْمَلُونَ (۲۲)

ص: ۳۶۲

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ قال فی المجمع:السلاله اسم لما یسلّ من الشیء کالکساحه اسم لما یکسح انتهی.و ظاهر السیاق أن المراد بالإنسان هو النوع فیشمل آدم و من دونه و یکون المراد بالخلق الخلق الابتدائی الذی خلق به آدم من الطین ثم جعل النسل من النطفه،و تکون الآیه و ما بعدها فی معنی قوله: وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (الم السجده/٨).

و یؤید قوله بعد: «ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً» إذ لو کان المراد بالإنسان ابن آدم فحسب و کان المراد بخلقه من طین انتهاء النطفه الی الطین لکان الظاهر أن یقال:ثم خلقناه نطفه کما قیل:ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه،الخ.

و بذلک یظهر أن قول بعضهم:إن المراد بالإنسان جنس بنی آدم،و کذا القول بأن المراد به آدم علیه السّلام غیر سدید.

و أصل الخلق-کما قیل-التقدیر یقال:خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منه شیئا من اللباس فالمعنی و لقد قدرنا الإنسان أولا من سلاله من أجزاء الأرض المخلوطه بالماء.

قوله تعالی: ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ النطفه القلیل من الماء و ربما یطلق علی مطلق الماء،و القرار مصدر أرید به المقر مبالغه و المراد به الرحم التی تستقر فیها النطفه، و المکین المتمکن وصفت به الرحم لتمکنها فی حفظ النطفه من الضیعه و الفساد أو لکون النطفه مستقره متمکنه فیها.

و لمعنی ثم جعلنا الإنسان نطفه فی مستقر متمکن هی الرحم کما خلقناه أولا من سلاله من طین أی بدلنا طریق خلقه من هذا الی ذاک.

قوله تعالی: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً -الی قوله- فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً

تقدم بیان مفردات الآیه فی الآیه ۵ من سوره الحج فی الجزء السابق من الکتاب و فی قوله:

«فَکَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً» استعاره بالکنایه لطیفه.

قوله تعالی: ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ الإنشاء-کما ذکره الراغب-إیجاد الشیء و تربیته کما أن النشء و النشأه إحداثه و تربیته کما یقال للشاب الحدیث السن ناشئ.

و قد غیر السیاق من الخلق الی الإنشاء فقال: «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ» دون أن یقال:ثم خلقناه،الخ؛للدلاله علی حدوث أمر حدیث ما کان یتضمنه و لا یقارنه ما تقدمه من ماده فإن العلقه مثلا و إن خالفت النطفه فی أوصافها و خواصها من لون و طعم و غیر ذلک إلا أن فی النطفه مکان کل من هذه الأوصاف و الخواص ما یجانسه و إن لم یماثله کالبیاض مکان الحمره و هما جمیعا لون بخلاف ما أنشأه اللّه أخیرا و هو الإنسان الذی له حیاه و علم و قدره فإن ما له من جوهر الذات و هو الذی نحکی عنه بأنا لم یسبق من سنخه فی المراحل السابقه أعنی النطفه و العلقه و المضغه و العظام المکسوه لحما شیء،و لا سبق فیها شیء یناظر ما له من الخواص و الأوصاف کالحیاه و القدره و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم.

و الضمیر فی «أَنْشَأْنٰاهُ» -علی ما یعطیه السیاق-للإنسان المخلوق عظاما مکسوه باللحم فهو الذی أنشئ و أحدث خلقا آخر أی بدّل و هو ماده میته جاهله عاجزه موجودا ذا حیاه و علم و قدره،فقد کان ماده لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو یغایر سابقته فی الذات و الصفات و الخواص،فهو تلک الماده السابقه فإنها التی صارت إنسانا،و لیس بها إذ لا یشارکها فی ذات و لا صفات،و إنما له نوع اتحاد معها و تعلّق بها یستعملها فی سبیل مقاصدها استعمال ذی الآله للآله کالکاتب للقلم.

و هذا هو الذی یستفاد من مثل قوله: وَ قٰالُوا أَ إِذٰا ضَلَلْنٰا فِی الْأَرْضِ أَ إِنّٰا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقٰاءِ رَبِّهِمْ کٰافِرُونَ قُلْ یَتَوَفّٰاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ (الم السجده/ ۱۱)،فالمتوفی و المأخوذ عند الموت هو الإنسان،و المتلاشی الضال فی الأرض هو البدن

و لیس به.

و قد اختلف العطف فی مفردات الآیه بالفاء و ثم،و قد قیل فی وجهه أن ما عطف بثم له بینونه کامله مع ما عطف علیه کما فی قوله: «ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَهً» «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً» ، «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ» ،و ما لم یکن بتلک البینونه و البعد عطف بالفاء کقوله: «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظٰاماً فَکَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً» .

قوله تعالی: فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ قال الراغب:أصل البرک-بالفتح فالسکون-صدر البعیر.قال:و برک البعیر ألقی رکبه و اعتبر منه معنی اللزوم.قال:و سمی محبس الماء برکه-بالکسر فالسکون-و البرکه ثبوت الخیر الإلهی فی الشیء قال تعالی:

لَفَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ بَرَکٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ و سمی بذلک لثبوت الخیر فیه ثبوت الماء فی البرکه،و المبارک ما فیه ذلک الخیر.

قال:و لما کان الخیر الإلهی یصدر من حیث لا یحس و علی وجه لا یحصی و لا یحصر قیل لکل ما یشاهد منه زیاده غیر محسوسه هو مبارک و فیه برکه.انتهی.

فالتبارک منه تعالی اختصاصه بالخیر الکثیر الذی یجود به و یفیضه علی خلقه و قد تقدم أن الخلق فی أصله بمعنی التقدیر فهذا الخیر الکثیر کله فی تقدیر و هو إیجاد الأشیاء و ترکیب أجزائها بحیث تتناسب فیما بین أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلک ینتشر الخیر للکثیر.

و وصفه تعالی بأحسن الخالقین یدل علی عدم اختصاص الخلق به و هو کذلک لما تقدم أن معناه التقدیر و قیاس الشیء من الشیء لا یختص به تعالی،و فی کلامه تعالی من الخلق المنسوب الی غیره قوله: وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ (المائده/۱۱۰)،و قوله:

وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً (العنکبوت/۱۷).

قوله تعالی: ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذٰلِکَ لَمَیِّتُونَ بیان لتمام التدبیر الإلهی و أن الموت من المراحل التی من الواجب أن یقطعها الإنسان فی مسیر التقدیر،و أنه حق کما تقدم فی قوله

تعالی: کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَهً (الأنبیاء۳۵/).

قوله تعالی: ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ تُبْعَثُونَ و هذا تمام التدبیر و هو أعنی البعث آخر مرحله فی مسیر الإنسان إذا حل بها لزمها و لا یزال قاطنا بها.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ خَلَقْنٰا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرٰائِقَ وَ مٰا کُنّٰا عَنِ الْخَلْقِ غٰافِلِینَ المراد بالطرائق السبع بقرینه قوله: «فَوْقَکُمْ» السماوات السبع و قد سماها طرائق -جمع طریقه-و هی السبیل المطروقه لأنها ممر الامر النازل من عنده تعالی الی الأرض،قال تعالی: یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ (الطلاق۱۲/)،و قال: یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمٰاءِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ (الم السجده۵/).و السبل التی تسلکها الأعمال فی صعودها الی اللّه و الملائکه فی هبوطهم و عروجهم کما قال: إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ یَرْفَعُهُ (فاطر/ ۱۰)،و قال: وَ مٰا نَتَنَزَّلُ إِلاّٰ بِأَمْرِ رَبِّکَ (مریم۶۴/).

قوله تعالی: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ المراد بالسماء جهه العلو فإن ما علاک و أظلّک فهو سماء،و المراد بالماء النازل منها ماء المطر.

و فی قوله: «بِقَدَرٍ» دلاله علی أن الذی نزل إنما نزل علی حسب ما یقتضیه التدبیر التام الإلهی الذی یقدّره بقدر لا یزید قطره علی ما قدّر و لا ینقص،و فی تلمیح أیضا الی قوله:

وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر۲۱/).

و المعنی:و أنزلنا من جهه العلو ماء بقدر و هو ماء المطر فأسکناه فی الأرض و هو الذخائر المدّخره من الماء فی الجبال و السهول تتفجر عنه العیون و الأنهار و تکشف عنه الآبار،و إنا لقادرون علی أن نذهب بهذا الماء الذی أسکناه فی الأرض نوعا من الذهاب لا تهتدون الی علمه.

قوله تعالی: فَأَنْشَأْنٰا لَکُمْ بِهِ جَنّٰاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنٰابٍ الی آخر الآیه؛

إنشاء الجنات إحداثها و تربيتها،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ شَجَرَهً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنٰاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ معطوف على «جَنّٰاتٍ» أى و أنشأنا لكم به شجره فى طور سيناء،و المراد بها شجره الزيتون التى تكثر فى طور سيناء،و قوله: «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ» أى تثمر ثمره فيها الدهن و هو الزيت فهى تنبت بالدهن،و قوله: «وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ» أى و تنبت بصبغ للآكلين،و الصبغ بالكسر فالسكون الإدام الذى يؤتدم به،و إنما خصّ شجره الزيتون بالذكر لعجيب أمرها، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعٰامِ لَعِبْرَهً نُسْقِيكُمْ مِمّٰا فِي بُطُونِهٰا الخ؛العبره الدلاله يستدلّ بها على أنه تعالى مدبّر لأمر خلقه حنين بهم رؤف رحيم،و المراد بسقيه تعالى مما فى بطونها أنه رزقهم من ألبانها،و المراد بالمنافع الكثيره ما ينتفعون من صوفها و شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلك،و منها يأكلون.

قوله تعالى: وَ عَلَيْهٰا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ضمير «عَلَيْهٰا» للأنعام و الحمل على الأنعام هو الحمل على الإبل،و هو حمل فى البر يقابله الحمل فى البحر و هو الحمل على الفلك،فالآيه فى معنى قوله: وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ (الإسراء/٧٠)،و الفلك جمع فلكه و هى السفينه.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٢٣ الى ٥٤]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ فَقٰالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ (٢٣) فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مٰا هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلاٰئِكَهً مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِي آبٰائِنَا الْأَوَّلِينَ (٢٤) إِنْ هُوَ إِلاّٰ رَجُلٌ بِهِ جِنَّهٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّٰى حِينٍ (٢٥) قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمٰا كَذَّبُونِ (٢٦) فَأَوْحَيْنٰا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰا فَإِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهٰا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاّٰ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لاٰ تُخٰاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٢٧) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجّٰانٰا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ (٢٨) وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبٰارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ وَ إِنْ كُنّٰا لَمُبْتَلِينَ (٣٠) ثُمَّ أَنْشَأْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنٰا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ (٣٢) وَ قٰالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقٰاءِ الْآخِرَهِ وَ أَتْرَفْنٰاهُمْ فِي الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمّٰا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمّٰا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخٰاسِرُونَ (٣٤) أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذٰا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرٰاباً وَ عِظٰاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهٰاتَ هَيْهٰاتَ لِمٰا تُوعَدُونَ (٣۶) إِنْ هِيَ إِلاّٰ حَيٰاتُنَا الدُّنْيٰا نَمُوتُ وَ نَحْيٰا وَ مٰا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلاّٰ رَجُلٌ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباً وَ مٰا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمٰا كَذَّبُونِ (٣٩) قٰالَ عَمّٰا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نٰادِمِينَ (۴٠) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَهُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰاهُمْ غُثٰاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ (۴١) ثُمَّ أَنْشَأْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (۴٢) مٰا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّهٍ أَجَلَهٰا وَ مٰا يَسْتَأْخِرُونَ (۴٣) ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا كُلَّ مٰا جٰاءَ أُمَّهً رَسُولُهٰا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنٰا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَحٰادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ (۴۴) ثُمَّ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ وَ أَخٰاهُ هٰارُونَ بِآيٰاتِنٰا وَ سُلْطٰانٍ مُبِينٍ (۴۵) إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كٰانُوا قَوْماً عٰالِينَ (۴۶) فَقٰالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنٰا وَ قَوْمُهُمٰا لَنٰا عٰابِدُونَ (۴٧) فَكَذَّبُوهُمٰا فَكٰانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (۴٨) وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۴٩) وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَهً وَ آوَيْنٰاهُمٰا إِلىٰ رَبْوَهٍ ذٰاتِ قَرٰارٍ وَ مَعِينٍ

(۵۰) یٰا أَیُّهَا اَلرُّسُلُ کُلُوا مِنَ اَلطَّیِّبٰاتِ وَ اِعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّی بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (۵۱) وَ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ
(۵۲) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ (۵۳) فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتّٰی حِینٍ (۵۴)

ص :۳۶۷

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ قد تقدم فی قصص نوح علیه السّلام من سوره هود أنه أول أولی العزم من الرسل أصحاب الکتب و الشرائع المبعوثین الی عامه البشر و الناهضین للتوحید و نفی الشرک،فالمراد بقومه أمته و أهل عصره عامه.

و قوله: «اعْبُدُوا اللّٰهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ» دعوه الی عباده اللّه و رفض عباده الآلهه من دونه فإن الوثنیین إنما یعبدون غیره من الملائکه و الجنّ و القدّیسین بدعوی ألوهیتهم أی کونهم معبودین من دونه.

فقوله علیه السّلام لقومه الوثنیین: «اعْبُدُوا اللّٰهَ» فی معنی أن یقال:اعبدوا اللّه وحده کما ورد فی سوره هود «أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ» ،و قوله: «ما لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ» فی معنی أن یقال:مالکم من معبود سواه لأنه لا رب غیره یدبر أمرکم حتی تعبدوه رجاء لرحمته أو خوفا من سخطه، و قوله بالتفریع علی ذلک: «أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ» أی إذا لم یکن لکم رب یدبر أمورکم دونه أ فلا تتقون عذابه حیث لا تعبدونه و تکفرون به؟

قوله تعالی: فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ -الی قوله- حَتّٰی حِینٍ ملأ القوم أشرافهم،و وصفهم بقوله: «الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» وصف

توضیحی لا احترازی إذ لم یؤمن به من ملأ قومه أحد بدلیل قولهم علی ما حکاه اللّه: وَ مٰا نَرٰاکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِیَ الرَّأْیِ (هود۲۷/).

و السیاق یدل علی أن الملأ کانوا یخاطبون بمضمون الآیتین عامه الناس لصرف وجوههم عنه و إغرائهم علیه و تحریضهم علی إیذائه و إسکاته،و ما حکاه تعالی من أقاویلهم فی الآیتین وجوه أربعه أو خمسه من فریه أو مغالطه لفّقوها و احتجوا بها علی بطلان دعوته.

الأول قولهم: «مٰا هٰذٰا إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ» و محصّله أنه بشر مثلکم فلو کان صادقا فیما یدّعیه من الوحی الإلهی و الاتصال بالغیب کان نظیر ما یدعیه متحققا فیکم إذ لا تنقصون منه فی شیء من البشریه و لوازمها،و لم یتحقق فهو کاذب و کیف یمکن أن یکون کمال فی وسع البشر أن یناله ثم لا یناله إلا واحد منهم فقط ثم یدعیه من غیر شاهد یشهد علیه؟فلم یبق إلا أنه یرید بهذه الدعوه أن یتفضل علیکم و یترأس فیکم و یؤیده أن یدعوکم الی اتباعه و طاعته و هذه الحجه تنحل فی الحقیقه الی حجتین مختلقتین.

و الثانی قولهم: «وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلاٰئِکَهً» و حصّله أن اللّه سبحانه لو شاء أن یدعونا بدعوه غیبیه لاختار لذلک الملائکه الذین هم المقربون عنده و الشفعاء الروابط بیننا و بینه فأرسلهم الینا لا بشرا ممن لا نسبه بینه و بینه.علی أن فی نزولهم و اعترافهم بوجوب العباده له تعالی وحده و عدم جواز اتخاذهم أربابا و آلهه معبودین آیه بیّنه علی صحه الدعوه و صدقها.

و التعبیر عن إرسال الملائکه بإنزالهم إنما هو لکون إرسالهم یتحقق بالإنزال و التعبیر بلفظ الجمع دون الإفراد لعله لکون المراد بهم الآلهه المتخذه منهم و هم کثیرون.

و الثالث قولهم: «وَ مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ» و محصله أنه لو کانت دعوته حقه لاتفق لها نظیر فیما سلف من تاریخ الإنسانیه،و آباؤنا کانوا أفضل منا و أعقل و لم یتفق لهم و فی أعصارهم ما یناظر هذه الدعوه فلیست إلا بدعه و أحدوثه کاذبه.

ص:۳۷۱

و الرابع قولهم: «إِنْ هُوَ إِلاّـ رَجُلٌ بِهِ جِنَّهٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّٰى حِينٍ» ،الجنه إما مصدر أی به جنون أو مفرد الجن أی حل به من الجن من يتكلم على لسانه لأنه يدعى ما لا يقبله العقل السليم و يقول ما لا يقوله إلا مصاب فی عقله فتربصوا و انتظروا به الى حين ما لعله يفيق من حاله جنونه أو يموت فنستريح منه.

و هذه حجج مختلقه ألقاها ملأ قومه الى عامتهم أو ذكر كلا منها بعضهم و هی و إن كانت حججا جدليه مدخوله لكنهم كانوا ينتفعون بها حينما يلقونها الى الناس فيصرفون وجوههم عنه و يغرونهم عليه و يمدون فی ضلالهم.

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِی بِمٰا كَذَّبُونِ سؤال منه للنصر و الباء فی قوله: «بِمٰا كَذَّبُونِ» للبدليه و المعنى انصرنی بدل تكذيبهم لی أو للآله و عليه فالمعنى انصرنی بالذی كذبونی فيه و هو العذاب فإنهم قالوا: فَأْتِنٰا بِمٰا تَعِدُنٰا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ (هود۳۲/)، و يؤيده قول نوح رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً (نوح۲۶/)،و فصل الآيه لكونها فی معنى جواب السؤال.

قوله تعالى: فَأَوْحَيْنٰا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰا الى آخر الآيه؛ متفرع على سؤال النصر،و معنى صنع الفلك بأعينه صنعه بمرأی منه و هو كنايه عن كونه تحت مراقبته تعالى و محافظته،و معى كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبی حالا بعد حال.

و قوله: فَإِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ المراد بالأمر-كما قيل-حكمه الفصل بينه و بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق،و السياق يشهد على كون فوران التنّور بالماء أماره نزول العذاب عليهم و هو أعنی فوران الماء من التنور و هو محل النار من عجيب الأمر فی نفسه.

و قوله: فَاسْلُكْ فِيهٰا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ القراءه الدائره «من كل» بالتنوين و القطع عن الإضافه،و التقدير من كل نوع من الحيوان،و السلوك فيها الإدخال فی الفلك و الظاهر أن «مِنْ» لابتداء الغايه و المعنى فأدخل فی الفلك زوجين اثنين:ذكر و أنثى من

كل نوع من الحيوان.

و قوله: وَ أَهْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ معطوف على قوله: «زَوْجَيْنِ» و ما قيل:إن عطف «أَهْلَكَ» على «زَوْجَيْنِ» يفسد المعنى المراد لرجوع التقدير حينئذ الى قولنا:و اسلك فيها من كل نوع أهلك فالأولى تقدير«أسلك»ثانيا قبل «أَهْلَكَ» و عطفه على «فَاسْلُكْ» يدفعه أن «مِنْ كُلٍّ» فى موضع الحال من «زَوْجَيْنِ» فهو متأخر عنه رتبه كما قدمنا تقديره فلا يعود ثانيا على المعطوف.

و المراد بالأهل خاصته،و الظاهر أنهم أهل بيته المؤمنون به فقد ذكرهم فى سوره هود مع الأهل و لم يذكر هاهنا إلا الأهل فقط.

و المراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافره على ما فهم نوح عليه السّلام و هى و ابنه الذى أبى ركوب السفينه و غرق حينما أوى الى جبل فى الحقيقه،و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق.

و قوله: وَ لا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ النهى عن مخاطبته تعالى كنايه عن النهى الشديد عن الشفاعه لهم،بدليل تعليق المخاطبه بالذين ظلموا و تعليل النهى بقوله: «إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» فكأنه قيل:أنهاك عن أصل تكليمى فيهم فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم غضبى شمولا لا يدفعه دافع.

قوله تعالى: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الى آخر الآيتين؛علمه أن يحمد اللّه بعد الاستواء على الفلك على تنجيته تعالى من القوم الظالمين و هذا بيان بعد بيان لكونهم هالكين مغرقين حتما،و أن يسأله أن ينجيه من الطوفان و ينزله على الأرض إنزالا مباركا ذا خير كثير ثابت فإنه خير المنزلين.

و فى أمره عليه السّلام أن يحمده و يصفه بالجميل دليل على أنه من عباده المخلصين فإنه تعالى منزّه عما يصفه غيرهم كما قال: سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ إِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ (الصافات/

۱۶۰).

قوله تعالی: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیاتٍ وَ إِنْ کُنّا لَمُبْتَلِینَ خطاب فی آخر القصه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بیان أن هذه الدعوه مع ما جری معها کانت ابتلاء أی امتحانا و اختبارا إلیها.

قوله تعالی: ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ الی آخر الآیه الثانیه؛القرن أهل عصر واحد،و قوله: «أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ» تفسیر لإرسال الرسول من قبیل تفسیر الفعل بنتیجته کقوله تعالی: تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاٰئِکَهُ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا (حم السجده/ ۳۰).

قوله تعالی: وَ قٰالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِلِقٰاءِ الْآخِرَهِ وَ أَتْرَفْنٰاهُمْ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا هؤلاء أشرافهم المتوغلون فی الدنیا المخلدون الی الأرض یغرون بقولهم هذا عامتهم علی رسولهم.

و قد وصفهم اللّه بصفات ثلاث و هی:الکفر باللّه بعباده غیره،و التکذیب بلقاء الآخره -أی بلقاء الحیاه الآخره بقرینه مقابلتها لقوله: «فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا -،و لکفرهم بالمبدإ و المعاد انقطعوا عما وراء الدنیا فانکبّوا علیها ثم لما أترفوا فی الحیاه الدنیا و تمکنوا من زخارفها و زیناتها الملذّه اجتذبتهم الدنیا الی نفسها فاتّبعوا الهوی و نسوا کل حق و حقیقه،و لذلک تفوّهوا تاره بنفی التوحید و الرساله و تاره بإنکار المعاد و تاره ردّوا الدعوه بإضرارها دنیاهم و حریتهم فی اتباع هواهم.

و اعلم أن فی قوله فی صدر الآیات: «وَ قٰالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِلِقٰاءِ الْآخِرَهِ وَ أَتْرَفْنٰاهُمْ» قدّم قوله: «مِنْ قَوْمِهِ» علی «الَّذِینَ کَفَرُوا» بخلاف ما فی القصه السابقه من قوله:

«فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» لأنهم لو وقع بعد «الَّذِینَ کَفَرُوا» اختلّ به ترتیب الجمل المتوالیه «کَفَرُوا» «وَ کَذَّبُوا» «وَ أَتْرَفْنٰاهُمْ» و لو وقع بعد الجمیع طال الفصل.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِی بِمٰا کَذَّبُونِ تقدم تفسیره فی القصه السابقه.

ص :۳۷۴

قوله تعالی: قٰالَ عَمّٰا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نٰادِمِینَ استجابه لدعوه الرسول و صیرورتهم نادمین کنایه عن حلول عذاب الاستئصال بهم،و قوله: «عَمّٰا قَلِیلٍ» عن بمعنی بعد و«ما»لتأکید القله و لضمیر الجمع للقوم،و الکلام مؤکد بلام القسم و نون التأکید، و المعنی:أقسم لتأخذنهم الندامه بعد قلیل من الزمان بمشاهده حلول العذاب.

قوله تعالی: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَهُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰاهُمْ غُثٰاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ الباء فی «بِالْحَقِّ» للمصاحبه و هو متعلق بقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ» أی أخذتهم الصیحه أخذا مصاحبا للحق،أو للسببیه،و الحق وصف أقیم مقام موصوفه المحذوف و التقدیر فأخذتهم الصیحه بسبب الأمر الحق أو القضاء الحق کما قال: فَإِذٰا جٰاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِیَ بِالْحَقِّ (المؤمن٧٨/).

و الغثاء بضم الغین و ربما شدّدت الثاء:ما یحمله السیل من یابس النبات و الورق و العیدان البالیه،و قوله: «فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ» إبعاد و لعن لهم أو دعاء علیهم.

و المعنی:فأنجزنا للرسول ما وعدنا من عذابهم فأخذتهم الصیحه السماویه و هی العذاب فأهلکناهم و جعلناهم کغثاء السیل فلیبعد القوم الظالمون بعدا.

و لم یصرّح باسم هؤلاء القوم الذین أنشأهم بعد قوم نوح ثم أهلکهم و لا باسم رسولهم، و لیس من البعید أن یکونوا هم ثمود قوم صالح علیه السّلام فقد ذکر اللّه سبحانه فی قصتهم فی مواضع من کلامه أنهم کانوا بعد قوم نوح و قد أهلکوا بالصیحه.

قوله تعالی: ثُمَّ أَنْشَأْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِینَ مٰا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّهٍ أَجَلَهٰا وَ مٰا یَسْتَأْخِرُونَ تقدم توضیح مضمون الآیتین کرارا.

قوله تعالی: ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا کُلَّ مٰا جٰاءَ أُمَّهً رَسُولُهٰا کَذَّبُوهُ الی آخر الآیه؛یقال:جاءوا تتری أی فرادی یتبع بعضهم بعضا،و منه التواتر و هو تتابع الشیء و ترا و فرادی،و عن الأصمعی:واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا و بین الخبرین هنیهه انتهی.

و الكلام من تتمه قوله: «ثُمَّ أَنْشَأْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً» و «ثُمَّ» للتراخى بحسب الذكر دون الزمان،و القصه إجمال منتزع من قصص الرسل و أممهم بين أمه نوح و الامه الناشئه بعدها و بين أمه موسى.

يقول تعالى:ثم أنشأنا بعد تلك الامه الهالكه بالصيحه بعد أمه نوح قرونا و أمما آخرين و أرسلنا اليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم بعضا كلما جاء أمه رسولها المبعوث منها إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم أى بعض هذه الامم بعضا أى بالعذاب و جعلناهم أحاديث أى صيرناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا أعيانا ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون.

و الآيات تدل على أنه كان من سنه اللّه إنشاء قرن بعد قرن و هدايتهم الى الحق بإرسال رسول بعد رسول و هى سنه الابتلاء و الامتحان،و من سنه القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنه اللّه ثانيا-و هى سنه المجازاه-تعذيب المكذبين و اتباع بعضهم بعضا.

و قوله: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَحٰادِيثَ أبلغ كلمه تفصح عن القهر الإلهى الذى يغشى أعداء الحق و المكذبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو الأثر و لا يبقى إلا الخبر.

قوله تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ وَ أَخٰاهُ هٰارُونَ بِآيٰاتِنٰا وَ سُلْطٰانٍ مُبِينٍ الآيات هى العصا و اليد البيضاء و سائر الآيات التى أراها موسى فرعون و قومه،و السلطان المبين الحجه الواضحه،و تفسير بعضهم السلطان بالعصا غير سديد.

قوله تعالى: إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كٰانُوا قَوْماً عٰالِينَ قيل:إنما ذكر ملأ فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأنهم الأشراف المتبوعون و سائر القوم أتباع يتبعونهم.

و المراد بكونهم عالين أنهم كانوا يعلون على غيرهم فيستعبدونهم كما علوا على بنى إسرائيل و استعبدوهم فالعلوّ فى الأرض كنايه عن التطاول على أهلها و قهرهم على الطاعه.

قوله تعالى: فَقٰالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنٰا وَ قَوْمُهُمٰا لَنٰا عٰابِدُونَ المراد

بكونهما بشرين مثلهم نفى أن يكون لهما فضل عليهم،و يكون قومهما عابدين فضلهم عليهما كما فضلوا على قومهما فإذا كان الفضل لهم عليهما كان من الواجب أن يعبداهم كما عبدهم قومهما لا أن يؤمنوا بهما كما قال فرعون لموسى: لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ثم ختم تعالى القصه بذكر هلاكهم فقال: «فَكَذَّبُوهُمٰا فَكٰانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ» ثم قال: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» و المراد بهم بنو إسرائيل لأن التوراه إنما نزلت بعد هلاك فرعون و ملائه.

قوله تعالى: وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَهً وَ آوَيْنٰاهُمٰا إِلىٰ رَبْوَهٍ ذٰاتِ قَرٰارٍ وَ مَعِينٍ تقدم أن الآيه هى ولاده عيسى عليه السّلام الخارقه للعاده و إذ كانت أمرا قائما به و بامه معا عدّا جميعا آيه واحده.

و الإيواء من الاوىّ و أصله الرجوع ثم استعمل فى رجوع الإنسان الى مسكنه و مقره، و آواه الى مكان كذا أى جعله مسكنا له و الربوه المكان المرتفع المستوى الواسع،و المعين الماء الجارى.

و المعنى:و جعلنا عيسى بن مريم و أمه مريم آيه دالّه على ربوبيتنا و أسكنّاهما فى مكان مرتفع مستو وسيع فيه قرار و ماء جار.

قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰاتِ وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّي بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ خطاب لعامه الرسل بأكل الطيبات و كأن المراد بالأكل منها الارتزاق بها بالتصرف فيها سواء كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع.

و السياق يشهد بأن فى قوله: «كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰاتِ» امتنانا منه تعالى عليهم،ففى قوله عقيبه: «وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً» أمر بمقابله المنّه بصالح العمل و هو شكر للنعمه و فى تعليله بقوله:

«إِنِّي بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» تحذير لهم من مخالفه أمره و بعث الى ملازمه التقوى.

قوله تعالى: وَ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّهً وٰاحِدَهً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ تقدم تفسير

نظیره الآیه فی سوره الأنبیاء.

قوله تعالی: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فی المجمع أن التقطع و التقطیع بمعنی واحد،و الزبر بضمتین جمع زبور و هو الکتاب،و الکلام متفرع علی ما تقدمه،و المعنی أن اللّه أرسل الیهم رسله تتری و الجمیع أمه واحده لهم رب واحد دعاهم الی تقواه لکنهم لم یأتمروا بأمره و قطّعوا أمرهم بینهم قطعا و جعلوه کتبا اختص بکل کتاب حزب و کل حزب بما لدیهم فرحون.

و فی قراءه ابن عامر «زُبُراً» بفتح الباء و هو جمع زبره و هی الفرقه،و المعنی و تفرقوا فی أمرهم جماعات و أحزابا کل حزب بما لدیهم فرحون،و هی أرجح.

قوله تعالی: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِينٍ قال فی المفردات:الغمره معظم الماء الساتره لمقرها و جعل مثلا للجهاله التی یغمر صاحبها،انتهی.و فی الآیه تهدید بالعذاب، و قد تقدمت إشاره الی أن من سنته تعالی المجازاه بالعذاب بعد تکذیب الرساله،و فی تنکیر «حِينٍ» إشاره الی إتیان العذاب الموعود بغته.

[سوره المؤمنون (۲۳): الآیات ۵۵ الی ۷۷]

اشاره

أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مٰالٍ وَ بَنِينَ (۵۵) نُسٰارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرٰاتِ بَلْ لاٰ يَشْعُرُونَ (۵۶) إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (۵۷) وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (۵۸) وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاٰ يُشْرِكُونَ (۵۹) وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلىٰ رَبِّهِمْ رٰاجِعُونَ (۶۰) أُولٰئِكَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْخَيْرٰاتِ وَ هُمْ لَهٰا سٰابِقُونَ (۶۱) وَ لاٰ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا وَ لَدَيْنٰا كِتٰابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (۶۲) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هٰذٰا وَ لَهُمْ أَعْمٰالٌ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهٰا عٰامِلُونَ (۶۳) حَتّٰى إِذٰا أَخَذْنٰا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذٰابِ إِذٰا هُمْ يَجْأَرُونَ (۶۴) لاٰ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنّٰا لاٰ تُنْصَرُونَ (۶۵) قَدْ كٰانَتْ آيٰاتِي تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ تَنْكِصُونَ (۶۶) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سٰامِراً تَهْجُرُونَ (۶۷) أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ أَمْ جٰاءَهُمْ مٰا لَمْ يَأْتِ آبٰاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ (۶۸) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (۶۹) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جٰاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰارِهُونَ (۷۰) وَ لَوِ اتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوٰاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنٰاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (۷۱) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرّٰازِقِينَ (۷۲) وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۷۳) وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرٰاطِ لَنٰاكِبُونَ (۷۴) وَ لَوْ رَحِمْنٰاهُمْ وَ كَشَفْنٰا مٰا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۷۵) وَ لَقَدْ أَخَذْنٰاهُمْ بِالْعَذٰابِ فَمَا اسْتَكٰانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مٰا يَتَضَرَّعُونَ (۷۶) حَتّٰى إِذٰا فَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بٰاباً ذٰا عَذٰابٍ شَدِيدٍ إِذٰا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (۷۷)

بیان:

قوله تعالى: أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مٰالٍ وَ بَنِينَ نُسٰارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰاتِ بَلْ لاٰ يَشْعُرُونَ «نُمِدُّهُمْ» -بضمّ النون-من الإمداد و المد و الإمداد بمعنى واحد و هو تتميم نقص الشیء و حفظه من أن ینقطع أو ینفد،قال الراغب:و أكثر ما یستعمل الإمداد فی المحبوب و المد فی المكروه،فقوله: «نُمِدُّهُمْ» من الإمداد المستعمل فی المكروه و المسارعه لهم فی الخیرات إفاضه الخیرات بسرعه لكرامتهم علیه فیكون الخیرات على ظنهم هی المال و البنون سورع لهم فیها.

و المعنى:أ یظن هؤلاء أن ما نعطیهم فی مده المهله من مال و بنین خیرات نسارع لهم فیها لرضانا عنهم أو حبنا لأعمالهم أو كرامتهم علینا؟

لا-بل لا-یشعرون أی إن الأمر على خلاف ما یظنون و هم فی جهل بحقیقه الأمر و هو أن ذلك إملاء منا و استدراج و إنما نمدّهم فی طغیانهم یعمهون كما قال تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (الأعراف۱۸۳/).

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ الى آخر الآیات

ص :۳۸۰

الخمس؛يبين تعالى فى هذه الآيات الخمس بمعونه ما تقدم أن الذى يظن هؤلاء الكفار أن المال و البنين خيرات نسارع لهم فيها خطأ منهم فليست هى من الخيرات فى شىء بل استدراج و إملاء و إنما الخيرات التى يسارع فيها هى ما عند المؤمنين باللّه و رسله و اليوم الآخر الصالحين فى أعمالهم.

فأفصح تعالى عن وصفهم فقال: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَهِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ» ،قال الراغب:

الإشفاق عنايه مختلطه بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه،قال تعالى:

وَ هُمْ مِنَ السّٰاعَهِ مُشْفِقُونَ فإذا عدّى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر،و إذا عدّى بفى فمعنى العنايه فيه أظهر،قال: «إِنّٰا كُنّٰا قَبْلُ فِى أَهْلِنٰا مُشْفِقِينَ» «مُشْفِقُونَ مِنْهٰا» انتهى.

و الآيه تصفهم بأنهم اتخذوا اللّه سبحانه ربا يملكهم و يدبّر أمرهم،و لازم ذلك أن يكون النجاه و الهلاك دائرين مدار رضاه و سخطه يخشونه فى أمر يحبونه و هو نجاتهم و سعادتهم فهم مشفقون من خشيته و هذا هو الذى يبعثهم الى الإيمان بآياته و عبادته،و قد ظهر بما مرّ من المعنى أن الجمع فى الآيه بين الخشيه و الإشفاق ليس تكرارا مستدركا.

ثم قال: وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ و هى كل ما يدل عليه تعالى بوجه و من ذلك رسله الحاملون لرسالته و ما أيدوا به من كتاب و غيره و ما جاءوا به من شريعه لأن إشفاقهم من خشيه اللّه يبعثهم الى تحصيل رضاه و يحملهم على إجابته الى ما يدعوهم اليه و ائتمارهم لما يأمرهم به من طريق الوحى و الرساله.

ثم قال: وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاٰ يُشْرِكُونَ و الإيمان بآياته هو الذى دعاهم الى نفى الشركاء فى العباده فإن الإيمان بها إيمان بالشريعه التى شرعت عبادته تعالى و الحجج التى دلت على توحده فى ربوبيته و ألوهيته.

على أن جميع الرسل و الأنبياء عليهم السّلام إنما جاءوا من قبله و إرسال الرسل لهداية الناس الى الحق الذى فيه سعادتهم من شئون الربوبيه،و لو كان له شريك لأرسل رسولا،و من لطيف

كلام علىّ عليه أفضل السلام قوله:لو كان لربك شريك لأتتك رسله.

ثم قال: وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلىٰ رَبِّهِمْ رٰاجِعُونَ الوجل الخوف،و قوله: «يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا» أى يعطون ما أعطوا من المال بالإنفاق فى سبيل اللّه و قيل:المراد بإيتاء ما آتوا إتيانهم بكل عمل صالح،و قوله: «وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» حال من فاعل «يُؤْتُونَ» .

و المعنى و الذين ينفقون ما أنفقوا أو يأتون بالأعمال الصالحه و الحال أن قلوبهم خائفه من أنهم سيرجعون الى ربهم أى إن الباعث لهم على الإنفاق فى سبيل اللّه أو على صالح العمل ذكرهم رجوعهم المحتوم الى ربهم على على وجل منه.

و فى الآيه دلاله على إيمانهم باليوم الآخر و إتيانهم بصالح العمل و عند ذلك تعينت صفاتهم أنهم الذين يؤمنون باللّه وحده لا شريك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات.

ثم قال: أُولٰئِكَ يُسٰارِعُونَ فِي الْخَيْرٰاتِ وَ هُمْ لَهٰا سٰابِقُونَ الظاهر أن اللام فى «لَهٰا» بمعنى«الى»و «لَهٰا» متعلق بسابقون،و المعنى اولئك الذين وصفناهم هم يسارعون فى الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أى يتسابقون فيها لأن ذلك لازم كون كل منهم مريدا للسبق إليها.

فقد بيّن فى الآيات أن الخيرات هى الأعمال الصالحه المبتنيه على الاعتقاد الحق الذى عند هؤلاء المؤمنين و هم يسارعون فيها و ليست الخيرات ما عند اولئك الكفار و هم يعدّونها بحسبانهم مسارعه من اللّه سبحانه لهم فى الخيرات.

قوله تعالى: وَ لاٰ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا وَ لَدَيْنٰا كِتٰابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ الذى يعطيه السياق أن فى الآيه ترغيبا و تحضيضا على ما ذكره من صفات المؤمنين و دفعا لما ربما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بكرامتها من وجهين أحدهما أن التلبس بها أمر سهل فى وسع النفوس و ليس بذاك الصعب الشاق الذى يستوعره المترفون،

و الثانی أن اللّه لا یضیع عملهم الصالح و لا ینسی أجرهم الجزیل.

فقوله: وَ لاٰ نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا نفی للتکلیف الحرجی الخارج عن وسع النفوس أما فی الاعتقاد فإنه تعالی نصب حججا ظاهره و آیات باهره تدل علی ما یرید الإیمان به من حقائق المعارف و جهز الإنسان بما من شأنه أن یدرکها و یصدق بها و هو العقل ثم راعی حال العقول فی اختلافها من جهه قوه الإدراک و ضعفه فأراد من کل ما یناسب مقدار تحمله و طوقه فلم یرد من العامه ما یرده من الخاصه و لم یسأل الأبرار عما سأل عنه المقربین و لا ساق المستضعفین بما ساقه به المخلصین.

و أما فی العمل فإنما ندب الإنسان منه الی ما فیه خیره فی حیاته الفردیه و الاجتماعیه الدنیویه و سعادته فی حیاته الاخرویه،و من المعلوم أن خیر کل نوع من الأنواع و منها الإنسان إنما یکون فیما یتم به حیاته و ینتفع به فی عیشته و هو مجهز بما یقوی علی إتیانه و عمله، و ما هذا شأنه لا یکون حرجیا خارجا عن الوسع و الطاقه.

فلا تکلیف حرجیا فی دین اللّه بمعنی الحکم الحرجی فی تشریعه مبنیا علی مصلحه حرجیه،و بذلک امتن اللّه سبحانه علی عباده،و طیّب نفوسهم و رغّبهم الی من وصفه من حال المؤمنین.

و الآیه وَ لاٰ نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا تدل علی ذلک و زیاده فإنها تدل علی نفی التکلیف المبنی علی الحرج فی أصل تشریعه کتشریع الرهبانیه و التقرب بذبح الأولاد مثلا، و نفی التکلیف الذی هو فی نفسه غیر حرجی لکن اتفق أن صار بعض مصادیقه حرجیا لخصوصیه فی المورد کالقیام فی الصلاه للمریض الذی لا یستطیعه فالجمیع منفی بالآیه و إن کان الامتنان و الترغیب المذکوران یتمان بنفی القسم الأول.

و الدلیل علیه فی الآیه تعلق نفی التکلیف بقوله: «نَفْساً» و هو نکره فی سیاق النفی یفید العموم،و علیه فأی نفس مفروضه فی أی حادثه لا تکلف إلا وسعها و لا یتعلق بها حکم

حرجی سواء کان حرجیا من أصله أو صار حرجیا فی خصوص المورد.

و قد ظهر أن فی الآیه إمضاء لدرجات الاعتقاد بحسب مراتب العقول و رفعا للحرج سواء کان فی أصل الحکم أو طارئا علیه.

و قوله: وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ ترغیب لهم بتطییب نفوسهم بأن عملهم لا یضیع و أجرهم لا یتخلف و المراد بنطق الکتاب إعرابه عما أثبت فیه إعرابا لا لبس فیه و ذلک لأن أعمالهم مثبته فی کتاب لا ینطق إلا بما هو حق فهو مصون عن الزیاده و النقیصه و التحریف،و الحساب مبنی علی ما أثبت فیه کما یشیر الیه قوله: «یَنْطِقُ» و الجزاء مبنی علی ما یستنتج من الحساب کما یشیر الیه قوله: «وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ» فهم فی أمن من الظلم بنسیان أجرهم أو بترک إعطائه أو بنقصه أو تغییره کما أنهم فی أمن من أن لا یحفظ أعمالهم أو تنسی بعد الحفظ أو تتغیر بوجه من وجوه التغیر.

قوله تعالی: بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَهٍ مِنْ هٰذٰا وَ لَهُمْ أَعْمٰالٌ مِنْ دُونِ ذٰلِکَ هُمْ لَهٰا عٰامِلُونَ المناسب لسیاق الآیات أن یکون «هٰذٰا» إشاره الی ما و صفته الآیات السابقه من حال المؤمنین و مسارعتهم فی الخیرات،و یمکن أن یکون إشاره الی القرآن کما یؤیده قوله بعد: «قَدْ کٰانَتْ آیٰاتِی تُتْلیٰ عَلَیْکُمْ» و الغمره الغفله الشدیده أو الجهل الشدید الذی غمرهم،و قوله: «وَ لَهُمْ أَعْمٰالٌ مِنْ دُونِ ذٰلِکَ» الخ؛أی من غیر ما وصفناه من حال المؤمنین و هو کنایه عن أن لهم شاغلا یشغلهم عن هذه الخیرات و الأعمال الصالحه و هو الأعمال الردیئه الخبیثه التی هم لها عاملون.

و المعنی:بل الکفار فی غفله شدیده أو جهل شدید عن هذا الذی وصفنا به المؤمنین و لهم أعمال ردیئه خبیثه من دون ذلک هم لها عاملون فی شاغلتهم و مانعتهم.

قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا أَخَذْنٰا مُتْرَفِیهِمْ بِالْعَذٰابِ إِذٰا هُمْ یَجْأَرُونَ الجؤار -بضم الجیم-صوت الوحش کالظباء و نحوها عند الفزع کنّی به عن رفعهم الصوت

بالاستغاثه و التضرّع،و قيل:المراد به ضجّتهم و جزعهم و الآيات التاليه تؤيد المعنى الأول.

و إنما جعل مترفيهم متعلق العذاب لأن الكلام فيمن ذكره قبلا بقوله: «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مٰالٍ وَ بَنِينَ» و هم الرؤساء المتنعمون منهم و غيرهم تابعون لهم.

قوله تعالى: لاٰ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنّٰا لاٰ تُنْصَرُونَ العدول عن سياق الغيبه الى الخطاب لتشديد التوبيخ و التقريع و لقطع طمعهم فى النجاه بسبب الاستغاثه و أى رجاء و أمل لهم فيها فإن إخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعه لا يقطع طمعهم فى النصر كما يقطعه إخبار من اليه النصر نفسه.

قوله تعالى: قَدْ كٰانَتْ آيٰاتِي تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ -الى قوله- تَهْجُرُونَ النكوص:

الرجوع القهقرى،و السامر من السمر و هو التحديث بالليل،قيل:السامر كالحاضر يطلق على المفرد و الجمع،و قرئ«سمّرا»-بضمّ السين و تشديد الميم-جمع سامر و هو أرجح، و قرئ أيضا«سمّارا»-بالضم و التشديد-،و الهجر:الهذيان.

و الفصل فى قوله: «قَدْ كٰانَتْ آيٰاتِي» الخ؛لكونه فى مقام التعليل،و المعنى:إنكم منا لا تنصرون لأنه قد كانت آياتى تتلى و تقرا عليكم فكنتم تعرضون عنها و ترجعون الى أعقابكم القهقرى مستكبرين بنكوصكم تحدّثون فى أمره فى الليل تهجرون و تهذون،و قيل:ضمير «بِهِ» عائد الى البيت أو الحرم و هو كما ترى.

قوله تعالى: أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جٰاءَهُمْ مٰا لَمْ يَأْتِ آبٰاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ شروع فى قطع أعذارهم فى الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم و عدم استجابتهم للدعوه الحقه التى قام بها النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

فقوله: أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ الاستفهام فيه للإنكار و اللام فى «الْقَوْلَ» للعهد و المراد به القرآن المتلو عليهم،و الكلام متفرع على ما تقدمه من كونهم فى غفله منه و شغل يشغلهم عنه،و المعنى:هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبّروا هذا القول المتلو عليهم حتى يعلموا أنه

حق من عند اللّه فيؤمنوا به.

و قوله: «أَمْ جٰاءَهُمْ مٰا لَمْ يَأْتِ آبٰاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ» «أَمْ» فيه و فيما بعده منقطعه فى معنى الإضراب،و المعنى:بل أجاءهم شىء لم يأت آباءهم الأولين فيكون بدعا ينكر و يحترز منه.

و كون الشىء بدعا محدثا لا يعرفه السابقون و إن لم يستلزم كونه باطلا غير حق على نحو الكليه لكن الرساله الإلهيه لما كانت لغرض الهدايه لو صحّت وجبت فى حق الجميع فلو لم يأت الأولين كان ذلك حجه قاطعه على بطلانها.

قوله تعالى: أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ المراد بمعرفه الرسول معرفته بنسبه و حسبه و بالجمله بسجاياه الروحيه و ملكاته النفسيه من اكتسابيه و موروثه حتى يتبين به أنه صادق فيما يقول مؤمن بما يدعو اليه مؤيد من عند اللّه و قد عرفوا من النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم سوابق حاله قبل البعثه،و قد كان يتيما فاقدا للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدبا من مؤدب و لا تربيه من مربّ ثم لم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره طبع أو يستهجنه رأى و لا طمعا فى ملك أو حرصا على مال أو ولعا بجاه،و هو على ما هو سنين من عمره فإذا هو ينادى للفلاح و السعاده و يندب الى حقائق معارف تبهر العقول و يدعو الى شريعه تحيّر الألباب و يتلو كتابا.

فهم قد عرفوا رسولهم صلّى اللّه عليه و آله و سلم بنعوته الخاصه المعجزه لغيره،و لو لم يكونوا يعرفونه لكان لهم عذرا فى إعراضهم عن دينه و استنكافهم عن الإيمان به لأن معنى عدم معرفته كذلك وجدانه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحرازه فيه،و من المعلوم أن إلقاء الزمام الى من هذا شأنه مما لا يجوزه العقل.

قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٌ بَلْ جٰاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰارِهُونَ و هذا عذر آخر لهم تشبّثوا به إذ قالوا: يٰا أَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر/۶)ذكره و رده بلازم قوله: «بَلْ جٰاءَ بِالْحَقِّ» .

فمدلول قوله: بَلْ جٰاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰارِهُونَ إضراب عن جمله محذوفه و التقدير إنهم كاذبون فى قولهم: «بِهِ جِنَّةٌ» و اعتذارهم عن عدم إيمانهم به بذلك بل إنما كرهوا الإيمان به لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون.

و لازمه رد قولهم بحجه يلوّح إليها هذا الاضراب،و هى أن قولهم: «بِهِ جِنَّةٌ» لو كان حقا كان كلامه مختلّ النظم غير مستقيم المعنى مدخولا فيه كما هو مدخول فى عقله،غير رام الى مرمى صحيح،لكن كلامه ليس كذلك فلا يدعو إلا الى حق،و لا يأتى إلا بحق،و أين ذلك من كلام مجنون لا يدرى ما يريد و لا يشعر بما يقول.

و إنما نسب الكراهه الى أكثرهم لأن فيهم مستضعفين لا يعبأ بهم أرادوا أو كرهوا.

قوله تعالى: وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوٰاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنٰاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ لما ذكر أن أكثرهم للحق كارهون و إنما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحق أى الدعوه الحقه أن يتبع أهواءهم و هذا مما لا يكون البته.

إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتركوا و ما يهوونه من الاعتقاد و العمل فعبدوا الأصنام و اتخذوا الأرباب و نفوا الرساله و المعاد و اقترفوا ما أرادوه من الفحشاء و المنكر و الفساد جاز أن يتّبعهم الحق فى غير ذلك من الخليقه و النظام الذى يجرى فيها بالحق إذ ليس بين الحق و الحق فرق فاعطى كل منهم ما يشتهيه من جريان النظام و فيه فساد السماوات و الأرض و من فيهن و اختلال النظام و انتفاض القوانين الكليه الجاريه فى الكون فمن البيّن أن الهوى لا يقف على حد و لا يستقر على قرار.

قوله تعالى: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ قال فى مجمع البيان:أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغله التى يخرج على سبيل الوظيفه انتهى.

و هذا رابع الأعذار التی ذکرت فی هذه الآیات وردت و وبخوا علیها و قد ذکره اللّه بقوله:

«أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً» أی مالا یدفعونه الیک علی سبیل الرسم و الوظیفه ثم ذکر غنی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بقوله: «فَخَراجُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ هُوَ خَیْرُ الرّازِقِینَ» أی إن اللّه هو رازقک و لا حاجه لک الی خرجهم،و قد تکرر الأمر بإعلامهم ذلک فی الآیات قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً (الأنعام۹۰/)(الشوری۲۳/).

و قد تمت بما ذکر فی الآیه أربعه من الأعذار المردوده الیهم و هی مختلفه فأولها «أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ» راجع الی القرآن و الثانی «أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ یَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِینَ» الی الدین الذی الیه الدعوه،و الثالث «أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٌ» الی نفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الرابع «أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً» الی سیرته.

قوله تعالی: وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ النکب و النکوب العدول عن الطریق و المیل عن الشیء.

قد تقدم فی تفسیر سوره الفاتحه أن الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذی لا یختلف و لا یتخلف فی حکمه و هو إیصاله سالکیه الی الغایه المقصوده،و هذه صفه الحق فإن الحق واحد لا یختلف أجزاؤه بالتناقض و التدافع و لا یتخلف فی مطلوبه الذی یهدی الیه فالحق صراط مستقیم،و إذ ذکر أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یهدی الی الحق کان لازمه هذا الذی ذکره أنه یهدی الی صراط مستقیم.

ثم إن الذین کفروا لما کانوا کارهین للحق کما ذکره فهم عادلون عن الصراط أی الصراط المستقیم مائلون الی غیره.

و إنما أورد من أوصافهم عدم إیمانهم بالآخره و اقتصر علیه لأن دین الحق مبنی علی أساس أن للإنسان حیاه خالده لا تبطل بالموت و له فیها سعاده یجب أن تقتنی بالاعتقاد الحق

و العمل الصالح و شقاوه يجب أن تجتنب،و هؤلاء لنفيهم الحياه الآخره يعدلون عن الحق و الصراط المستقيم.

و بتقرير آخر:دين الحق مجموع تكاليف اعتقاديه و عمليه و التكليف لا يتم إلا بحساب و جزاء،و قد عين لذلك يوم القيامه،و إذ لا يؤمن هؤلاء بالآخره لغى الدين عندهم فلا يرون من الحياه إلا الحياه الدنيا الماديه و لا يبقى من السعاده عندهم إلا نيل اللذائذ الماديه و هو التمتع بالبطن فما دونه،و لازم ذلك أن يكون المتبع عندهم الهوى وافق الحق أو خالفه.

فمحصل الآيتين أنهم ليسوا بمؤمنين بك لأنك تدعو الى صراط مستقيم و هم لا همّ لهم إلا العدول و الميل عنه.

قوله تعالى: وَ لَوْ رَحِمْنٰاهُمْ وَ كَشَفْنٰا مٰا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ -الى قوله- وَ مٰا يَتَضَرَّعُونَ اللجاج التمادى و العناد فى تعاطى الفعل المزجور عنه،و العمه التردد فى الأمر من التحير،ذكرهما الراغب،و فى المجمع:الاستكانه الخضوع و هو استفعل من الكون،و المعنى ما طلبوا الكون على صفه الخضوع.انتهى.

و قوله: وَ لَوْ رَحِمْنٰاهُمْ بيان و تأييد لنكوبهم عن الصراط بأنا لو رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر لم يرجعوا بمقابله ذلك الشرك أصروا على تمردهم عن الحق و تمادوا يترددون فى طغيانهم فلا ينفعهم رحمه بكشف الضر كما لا ينفعهم تخويف بعذاب و نقمه فإنا قد أخذناهم بالعذاب فما خضعوا لربهم و ما يتضرعون اليه فهؤلاء لا ينفعهم و لا يركبهم صراط الحق لا رحمه بكشف الضر و لا نقمه و تخويف بالأخذ بالعذاب.

و المراد بالعذاب العذاب الخفيف الذى لا ينقطع به الإنسان عن عامه الأسباب بقرينه ما فى الآيه التاليه فلا يرد أن الرجوع الى اللّٰه تعالى عند الاضطرار و الانقطاع عن الأسباب من غريزيات الإنسان كما تكرر ذكره فى القرآن الكريم فكيف يمكن أن يأخذهم العذاب ثم لا يستكينوا و لا يتضرعوا؟

و قوله فى الآيه الاولى: «ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ» و فى الثانيه «وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ» يدل على أن الكلام ناظر الى عذاب قد وقع و لما يرتفع حين نزول الآيات،و من المحتمل أنه الجدب الذى ابتلى به أهل مكه و قد ورد ذكر منه فى الروايات.

قوله تعالى: حَتّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ أى هم على حالهم هذه لا ينفع فيهم رحمه و لا عذاب حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد و هو الموت بما يستتبعه من عذاب الآخره-على ما يعطيه سياق الآيات و خاصه الآيات الآتيه-فيفاجئوهم الإبلاس و اليأس من كل خير.

و قد ختم هذا الفصل من الكلام أعنى قوله: «أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ» الخ؛بنظير ما ختم به الفصل السابق أعنى قوله: «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ» الى آخر الآيات؛و هو ذكر عذاب الآخره،و سيعود اليه ثانيا.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٧٨ الى ٩٨]

اشاره

وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (٧٨) وَ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٩) وَ هُوَ اَلَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اِخْتِلافُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهارِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (٨٠) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ اَلْأَوَّلُونَ (٨١) قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢) لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاّ أَساطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ (٨٣) قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّماواتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنّى تُسْحَرُونَ (٨٩) بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (٩٠) مَا اِتَّخَذَ اَللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يَصِفُونَ (٩١) عالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ فَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ (٩٢) قُلْ رَبِّ إِمّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (٩٣) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي اَلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ (٩٤) وَ إِنّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (٩٥) اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (٩٦) وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ اَلشَّياطِينِ (٩٧) وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)

بيان:

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَهَ قَلِیلاً مٰا تَشْکُرُونَ افتتح سبحانه من نعمه التی أنعمها علیهم بذکر إنشاء السمع و البصر و هما نعمتان خصّ بهما جنس الحیوان خلقتا فیه إنشاء و إبداعا لا ـ عن مثال سابق إذ لا توجدان فی الأنواع البسیطه التی قبل الحیوان کالنبات و الجماد و العناصر.

و بحصول هذین الحسّین یقف الوجود المجهز بهما موقفا جدیدا و یتسع مجال فعالیته بالنسبه الی ما هو محروم منهما اتساعا لا یتقدر بقدر فیدرک خیره و شره و نافعه و ضارّه و یعطی معهما الحرکه الإرادیه الی ما یریده و عما یکرهه،و یستقر فی عالم حدیث طری فیه مجالی الجمال و اللذه و العزه و الغلبه و لمحبه مما لا خبر عنه فیما قبله.

و إنما اقتصر من الحواس بالسمع و البصر-قیل-لأن الاستدلال یتوقف علیهما و یتمّ بهما.

ثم ذکر سبحانه الفؤاد و المراد به المبدأ الذی یعقل من الإنسان و هو نعمه خاصه بالإنسان من بین سائر الحیوان و مرحله حصول الفؤاد مرحله وجودیه جدیده هی أرفع درجه و أعلی منزله و أوسع مجالا من عالم الحیوان الذی هو عالم الحواس فیتسع به أولا شعاع عمل الحواس مما کان علیه فی عامه الحیوان بما لا یتقدر بقدر فإذا الإنسان یدرک بهما ما غاب و ما حضر و ما مضی و ما غبر من أخبار الأشیاء و آثارها و أوصافها بعلاج و غیر علاج.

ثم یرقی بفؤاده أی بتعقله الی ما فوق المحسوسات و الجزئیات فیتعقل الکلیات فیحصل القوانین الکلیه،و یغور متفکرا فی العلوم النظریه و المعارف الحقیقیه،و ینفذ بسلطان التدبر فی أقطار السماوات و الأرض.

ففی ذلک کله من عجیب التدبیر الإلهی بإنشاء السمع و الأبصار و الأفئده ما لا یسع الإنسان أن یستوفی شکره.

و قوله: «قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ» فيه بعض العتاب و معناه تشكرون شكرا قليلا فقوله:

«قَلِيلاً» وصف للمفعول المطلق قائم مقامه.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قال الراغب:

الذرأ إظهار اللّه تعالى ما أبداه يقال:ذرأ اللّه الخلق أى أوجد أشخاصهم.و قال:الحشر إخراج الجماعه عن مقرهم و إزعاجهم عنه الى الحرب و نحوها.انتهى.

فالمعنى:أنه لما جعلكم ذوى حس و عقل أظهر وجودكم فى الأرض متعلقين بها ثم يجمعكم و يرجعكم الى لقائه.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اخْتِلاٰفُ اللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ معنى الآيه ظاهر،و قوله: «وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ» مترتب بحسب المعنى على الجمله التى قبله أى لما جعلكم ذوى علم و أظهر وجودكم فى الأرض الى حين حتى تحشروا اليه لزمت ذلك سنه الإحياء و الإماته إذ العلم متوقف على الحياه و الحشر متوقف على الموت.

و قوله: وَ لَهُ اخْتِلاٰفُ اللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ مترتب على ما قبله فإن الحياه ثم الموت لا تتم إلا بمرور الزمان و ورود الليل بعد النهار و النهار بعد الليل حتى ينقضى العمر و يحل الأجل المكتوب،هذا لو أريد باختلاف الليل و النهار و ورود الواحد منهما بعد الواحد،و لو أريد به اختلافهما فى الطول و القصر كانت فيه إشاره الى إيجاد فصول السنه الأربعه المتفرعه على طول الليل و النهار و قصرهما و بذلك يتم أمر أرزاق الحيوان و تدبير معاشها كما قال: وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ (حم السجده۱۰/).

قوله تعالى: بَلْ قٰالُوا مِثْلَ مٰا قٰالَ الْأَوَّلُونَ إضراب عن نفى سابق يدلّ عليه الاستفهام المتقدم أى لم يعقلوا بل قالوا كذا و كذا.

و فى تشبيه قولهم بقول الأولين إشاره الى أن تقليد الآباء منعهم عن اتباع الحق و أوقعهم فيما

لا- يبقى معه للدين جدوى و هو نفى المعاد،و الإخلاص الى الأرض و الانغمار فى الماديات سنه جاريه فيهم فى آخراهم و أوليهم.

قوله تعالى: قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ بيان لقوله:

«قالُوا» فى الآيه السابقه و الكلام مبنى على الاستبعاد.

قوله تعالى: لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ الأساطير الأباطيل و الأحاديث الخرافيه و هى جمع أسطوره كأكاذيب جمع أكذوبه و أعاجيب جمع أعجوبه و إطلاق الأساطير و هو جمع على البعث و هو مفرد بعنايه أنه مجموع عدات كل واحد منهما أسطوره كالإحياء و الجمع و الحشر و الحساب و الجنه و النار و غيرها،و الإشاره بهذا الى حديث البعث و قوله: «مِنْ قَبْلُ» متعلق بقوله: «وُعِدْنا» على ما يعطيه سياق الجمله.

و المعنى:أن وعد البعث وعد قديم ليس بحديث نقسم لقد وعدناه من قبل نحن و آباؤنا ليس البعث الموعود إلا أحاديث خرافيه وضعها و نظمها الأناسى الأولون فى صوره إحياء الأموات و حساب الأعمال و الجنه و النار و الثواب و العقاب.

قوله تعالى: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لما ذكر استبعادهم للبعث ثم إنكارهم له شرع فى الاحتجاج على إمكانه من طريق الملك و الربوبيه و السلطنه، و وجه الكلام الى الوثنيين المنكرين للبعث و هم معترفون به تعالى بمعنى أنه الموجد للعالم و رب الأرباب و الآلهه المعبودون دونه من خلقه،و لذا أخذ وجوده تعالى مسلّما فى ضمن الحجه.

فقوله: «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها» أمر للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يسألهم عن مالك الأرض و من فيها من أولى العقل من هو؟و معلوم أن السؤال إنما هو عن الملك الحقيقى الذى هو قيام وجود شىء بشىء بحيث لا يستقل الشىء المملوك عن مالكه بأى وجه فرض دون الملك الاعتبارى

الذی وضعناه معاشر المجتمعین لمصلحه الاجتماع و هو یقبل الصحه و الفساد و یقع موردا للبیع و الشری،و ذلک لأن الکلام مسوق لإثبات صحه جمیع التصرفات التکوینیه و ملاکها الملک التکوینی الحقیقی دون التشریعی الاعتباری.

قوله تعالی: سَیَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ إخبار عن جوابهم و هو أن الأرض و من فیها مملوکه للّه،و لا مناص لهم عن الاعتراف بکونها للّه سبحانه فإن هذا النوع من الملک لا یقوم إلا بالعله الموجده لمعلولها حیث یقوم وجود المعلول بها قیاما لا یستقلّ عنها بوجه من الوجوه،و العله الموجده للأرض و من فیها هو اللّه سبحانه وحده لا شریک له حتی باعتراف الوثنیین.

و قوله: أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ أمر بعد تسجیل الجواب أن یوبخهم علی عدم تذکرهم بالحجه الداله علی إمکان البعث،و المعنی قل لهم فإذا کان اللّه سبحانه مالک الأرض و من فیها لم لا تتذکرون أن له-لمکان مالکیته-أن یتصرف فی أهلها بالإحیاء بعد الإماته.

قوله تعالی: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أمره ثانیا أن یسألهم عن رب السماوات السبع و رب العرش العظیم من هو؟

و المراد بالعرش هو المقام الذی یجتمع فیه ازمّه الامور و یصدر عنه کل تدبیر،و تکرار لفظ الرب فی قوله: «وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» للإشاره إلی أهمیه أمره و رفعه محله کما وصفه اللّه بالعظمه،و قد تقدم البحث عنه فی تفسیر سوره الأعراف فی الجزء الثامن من الکتاب.

ذکروا أن قولنا:لمن السماوات السبع و قولنا:من رب السماوات السبع بمعنی واحد کما یقال:

لمن الدار و من رب الدار فقوله تعالی: «مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ السَّبْعِ؟» سؤال عن مالکها،و لذا حکی الجواب عنهم بقوله: «سَیَقُولُونَ لِلّٰهِ» علی المعنی و لو أنه أجیب عنه فقیل«الله»کما فی القراءه الاخری کان جوابا علی اللفظ.

فمعنی الآیه-و اللّه أعلم-قل:من رب السماوات السبع التی منها تنزل أقدار الامور

و أقضيتها و رب العرش العظيم الذى منه يصدر الأحكام لعامه ما فى العالم من الملائكه فمن دونهم؟فإنهم و ما يملكونهم باعتقادهم مملوكه للّه و هو الذى ملّكهم ما ملكوه.

قوله تعالى: سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ حكايه لجوابهم بالاعتراف بأن السماوات السبع و العرش العظيم للّه سبحانه.

و المعنى:سيجيبوك بأنها للّه قل لهم تبكيتا و توبيخا:فإذا كان السماوات السبع منها ينزل الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر للّه سبحانه فلم لا تتقون سخطه إذ تنكرون البعث و تعدونه من أساطير الأولين و تسخرون من أنبيائه الذين و عدوكم به؟فإن له تعالى أن يصدر الأمر ببعث الأموات و إنشاء النشأه الآخره للانسان و ينزل الأمر به من السماء.

و من لطيف تعبير الآيه التعبير بقوله: «لِلّٰهِ» فإن الحجه تتم بالملك و إن لم يعترفوا بالربوبيه.

قوله تعالى: قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاٰ يُجٰارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الملكوت هو الملك بمعنى السلطنه و الحكم،و يفيد مبالغه فى معناه و الفرق بين الملك بالفتح و الكسر و بين المالك أن المالك هو الذى يملك المال و الملك يملك المالك و ماله، فله ملك فى طول ملك و له التصرف بالحكم فى المال و مالكه.

و قد فسر تعالى ملكوته بقوله: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحٰانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (يس/۸۳)،فملكوت كل شىء هو كونه عن أمره تعالى بكلمه كن و بعباره اخرى وجوده عن إيجاده تعالى.

فكون ملكوت كل شىء بيده كنايه استعاريه عن اختصاص إيجاد كل ما يصدق عليه الشىء به تعالى كما قال: اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر/۶۲)،فملكه تعالى محيط بكل شىء و نفوذ أمره و مضى حكمه ثابت على كل شىء.

و لما كان من الممكن أن يتوهم أن عموم الملك و نفوذ الأمر لا ينافى إخلال بعض ما أوجده

من الأسباب و العلل بأمره فيفعل ببعض خلقه ما لا يريده أو يمنعه عما يريده تمم قوله: «بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ» بقوله: «وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاٰ يُجٰارُ عَلَيْهِ» و هو فى الحقيقه توضيح لاختصاص الملك بأنه بتمام معنى الكلمه فليس لشىء شىء من الملك فى عرض ملكه و لو بالمنع و الإخلال و الاعتراض فله الملك و له الحكم.

و قوله: وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاٰ يُجٰارُ عَلَيْهِ من الجوار،و هو فى أصله قرب المسكن ثم جعلوا للجوار حقا و هو حمايه الجار لجاره عمن يقصده بسوء لكرامه الجار على الجار بقرب الدار و اشتق منه الأفعال يقال:استجاره فأجاره أى سأله الحمايه فحماه أى منع عنه من يقصده بسوء.

و هذا جار فى جميع أفعاله تعالى فما من شىء يخصه اللّه بعطيه حدوثا أو بقاء إلا و هو يحفظه على ما يريد و بمقدار ما يريد من غير أن يمنعه مانع إذ منع المانع-لو فرض-إنما هو بإذن منه و مشيه فليس منعا له تعالى بل منعا منه و تحديدا لفعل منه بفعل آخر،و ما من سبب من الأسباب يفعل فعلا إلا و له تعالى أن يتصرف فيه بما لا يريده لأنه تعالى هو الذى ملكه الفعل بمشيته فله أن يمنعه منه أو من بعضه.

فالمراد بقوله: «وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاٰ يُجٰارُ عَلَيْهِ» أنه يمنع السوء عمن قصده و لا يمنعه شىء إذا أراد شيئا بسوء عما أراد.

و معنى الآيه قل لهؤلاء المنكرين للبعث:من الذى يختص به إيجاد كل شىء بما له من الخواص و الآثار و هو يحمى من استجار به و لا يحمى عنه شىء إذا أراد شيئا بسوء؟إن كنتم تعلمون.

قوله تعالى: سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ قيل:إن المراد بالسحر أن يخيل الشىء للانسان على خلاف ما هو عليه فهو من الاستعاره أو الكنايه.

و المعنى:سيجيبونك أن الملكوت للّه قل لهم تبكيتا و توبيخا:فإلى متى يخيل لكم الحق

ص:٣٩٧

باطلا. فإذا كان الملك المطلق للّه سبحانه فله أن يوجد النشأه الآخره و يعيد الأموات للحساب و الجزاء بأمر يأمره و هو قوله:«كن».

و اعلم أن الاحتجاجات الثلاثه كما تثبت إمكان البعث كذلك تثبت توحده تعالى فى الربوبيه فإن الملك الحقيقى لا يتخلف عن جواز التصرفات،و المالك المتصرف هو الربّ.

قوله تعالى: بَلْ أَتَيْنٰاهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ إضراب عن النفى المفهوم من الحجج التى أقيمت فى الآيات السابقه،و المعنى فإذا كانت الحجج المبنيه تدل على البعث و هم معترفون بصحتها فليس ما وعدهم رسلنا باطلا بل جئناهم بلسان الرسل بالحق و إنهم لكاذبون فى دعواهم كذبهم و نفيهم للبعث.

قوله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مٰا كٰانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ وَ لَعَلاٰ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ الخ؛القول بالولد كان شائعا بين الوثنيين يعدّون الملائكه أو بعضهم و بعض الجن و بعض القديسين من البشر أولادا للّه سبحانه و تبعهم النصارى فى قولهم:المسيح ابن اللّه،و هذا النوع من الولاده و البنوّه مبنى على اشتمال الابن على شىء من حقيقه اللاهوت و جوهره و انفصاله منه بنوع من الاشتقاق فيكون المسمى بالابن إلها مولودا من إله.

و أما البنوّه الادّعائيه بالتبنى و هو أخذ ولد الغير ابنا لتشريف أو لغرض آخر فلا يوجب اشتمال الابن على شىء من حقيقه الأب كقول اليهود نحن أبناء اللّه و أحباؤه،و ليس الولد بهذا المعنى مرادا لأن الكلام مسوق لنفى تعدّد الآلهه،و لا يستلزم هذا النوع من البنوه ألوهيه و إن كان التسمى و التسميه بها ممنوعا.

فالمراد باتخاذ الولد إيجاد شىء بنحو التبعّض و الاشتقاق يكون مشتملا بنحو على شىء من حقيقه الموجد لا تسميه شىء موجودا بنا و ولدا لغرض من الأغراض كما ذكره بعضهم.

و الولد-كما عرفت-أخصّ مصداقا عندهم من الإله فإن بعض آلهتهم ليس بولد عندهم

فقوله: مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مٰا كٰانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ ترقّ من نفى الأخص الى نفى الأعمّ و لفظه «مِنْ» فى الجملتين زائده للتأكيد.

و قوله: إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ حجه على نفى التعدد ببيان محذوره إذ لا يتصور تعدد الآلهه إلا ببينونتها بوجه من الوجوه بحيث لا تتحد فى معنى ألوهيتها و ربوبيتها، و معنى ربوبيه الإله فى شطر من الكون و نوع من أنواعه تفويض التدبير فيه اليه بحيث يستقل فى أمره من غير أن يحتاج فيه الى شىء غير نفسه حتى الى من فوّض اليه الأمر،و من البيّن أيضا أن المتباينين لا يترشح منهما إلا أمران متباينان.

و لازم ذلك أن يستقل كل من الآلهه بما يرجع اليه من نوع التدبير و تنقطع رابطه الاتحاد و الاتصال بين أنواع التدابير الجاريه فى العالم كالنظام الجارى فى العالم الإنسانى عن الأنظمه الجاريه فى أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و السهل و الجبل و الأرض و السماء و غيرها و كل منها عن كل منها،و فيه فساد السماوات و الأرض و ما فيهنّ،و وحده النظام الكونى و التئام أجزائه و اتصال التدبير الجارى فيه يكذّبه.

و هذا هو المراد بقوله: «إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ» أى انفصل بعض الآلهه عن بعض بما يترشح منه من التدبير.

و قوله: وَ لَعَلاٰ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ محذور آخر لازم لتعدد الآلهه تتألف منه حجه اخرى على النفى،بيانه أن التدابير الجاريه فى الكون مختلفه منها التدابير العرضيه كالتدبيرين الجاريين فى البر و البحر و التدبيرين الجاريين فى الماء و النار،و منها التدابير الطوليه التى تنقسم الى تدبير عام كلى حاكم و تدبير خاص جزئى محكوم كتدبير العالم الأرضى و تدبير النبات الذى فيه،و كتدبير العالم السماوى و تدبير كوكب من الكواكب التى فى السماء،و كتدبير العالم المادى برمّته و تدبير نوع من الأنواع الماديه.

فبعض التدبير و هو التدبير العام الكلى يعلو بعضا بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما دونه

بطل ما دونه لتقوّمه بما فوقه،كما أنه لو لم يكن هناك عالم أرضى أو التدبير الذى يجرى فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانى و لا التدبير الذى يجرى فيه بالخصوص.

و لازم ذلك أن يكون الإله الذى يرجع اليه نوع عال من التدبير عاليا بالنسبه الى الإله الذى فوّض اليه من التدبير ما هو دونه و أخصّ منه و أخسّ و استعلاء الإله على الإله محال.

لا لأن الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإله مغلوبا لغيره أو ناقصا فى قدرته محتاجا فى تمامه الى غيره أو محدودا و المحدوديه تفضى الى التركيب،و كل ذلك من لوازم الإمكان المنافى لوجوب وجود الإله فيلزم الخلف-كما قرّره المفسرون-فإن الوثنيين لا يرون لآلهتهم من دون اللّه وجوب الوجود بل هى عندهم موجودات ممكنه عاليه فوّض اليهم تدبير أمر ما دونها،و هى مربوبيه للّه سبحانه و أرباب لما دونها و اللّه سبحانه رب الأرباب و إله الآلهه و هو الواجب الوجود بالذات وحده.

بل استحاله الاستعلاء إنما هو لاستلزامه بطلان استقلال المستعلى عليه فى تدبيره و تأثيره إذ لا يجامع توقف التدبير على الغير و الحاجه اليه الاستقلال فيكون السافل منها مستمدا فى تأثيره محتاجا فيه الى العالى فيكون سببا من الأسباب التى يتوسل بها الى تدبير ما دونه لا إلها مستقلا بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلها غير إله بل سببا يدبّر به الأمر هذا خلف.

قوله تعالى: عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ صفه لاسم الجلاله فى قوله: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ» و تأخيرها للدلاله على علمه بتنزهه عن وصفهم إياه بالشركه-على ما يعطيه السياق-فيكون فى معنى قوله: قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (يونس١٨/).

و يرجع فى الحقيقه الى الاحتجاج على نفى الشركاء بشهادته تعالى أنه لا يعلم لنفسه شريكا كما أن قوله: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ (آل عمران١٨/)احتجاج بالشهاده على

نفی أصل الوجود.

و قیل:إنه برهان آخر راجع الی إثبات العلوّ و لزوم الجهل الذی هو نقص و ضد العلوّ لأن المتعددین لا سبیل لهما الی أن یعلم کل واحد حقیقه الآخر کعلم ذلک الآخر بنفسه بالضروره و هو نوع جهل و قصور.انتهی.

و فیه أن ذلک کسائر ما قرروه من البراهین ینفی تعدّد الإله الواجب الوجود بالذات، و الوثنیون لا یلتزمون فی آلهتهم من دون اللّه بذلک.علی أن بعض مقدمات ما قرر من الدلیل ممنوع.

و قوله: فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ تفریع علی جمیع ما تقدم من الحجج علی نفی الشرکاء.

قوله تعالی: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لما فرغ من نقل ما تفوّهوا به من الشرک باللّه و إنکار البعث و الاستهزاء بالرسل و أقام الحجج علی إثبات حقّیتها رجع الی ما تقدم من تهدیدهم بالعذاب فأمر نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یسأله أن ینجیه من العذاب الذی أوعدهم به إن أراه ذلک العذاب.

فقوله: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ أمر بالدعاء و الاستغاثه،و تکرار «رَبِّ» لتأکید التضرع و ما فی قوله: «إِمَّا تُرِيَنِّي» زائده و هی المصححه لدخول نون التأکید علی الشرط و أصله:إن ترنی.و فی قوله: «مَا يُوعَدُونَ» دلاله علی أن بعض ما تقدم فی السوره من الإیعاد بالعذاب إیعاد بعذاب دنیوی.

و ما فی قوله: «رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» من الکون فیهم کنایه عن شمول عذابهم له.

قوله تعالی: وَ إِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ تطییب لنفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بقدره ربه علی أن یکشف عنه بإراءته ما یعدهم من العذاب،و لعل المراد به ما عذبهم اللّه به یوم بدر و قد أراه اللّه ذلک و أراه المؤمنین و شفی به غلیل صدورهم.

قوله تعالى: اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَصِفُونَ أى ادفع السيئه التى تتوجه اليك منهم بالحسنه و اختر للدفع من الحسنات أحسنها،و هو دفع السيئه بالحسنه التى هى أحسن مثل أنه لو أساءوا اليك بالإيذاء أحسن اليهم بغايه ما استطعت من الإحسان ثم ببعض الإحسان فى الجمله و لو لم يسعك ذلك فبالصفح عنهم.

و قوله: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَصِفُونَ» نوع تسليه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن لا يسوأنّه ما يلقاه و لا يحزنه ما يشاهد من تجرّيهم على ربهم فإنه أعلم بما يصفون.

قوله تعالى: وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰاتِ اَلشَّيٰاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ،قال فى مجمع البيان:الهمزه شده الدفع،و منه الهمزه للحرف الذى يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد و دفع،و همزه الشيطان دفعه بالإغواء الى المعاصى انتهى.و فى تفسير القمى عنه عليه السّلام:أنه ما يقع فى قلبك من وسوسه الشياطين.

و فى الآيتين أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يستعيذ بربه من إغواء الشياطين و من أن يحضروه،و فيه إيهام الى أن ما ابتلى به المشركون من الشرك و التكذيب من همزات الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضور.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٩٩ الى ١١٨]

اشاره

حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ كَلاّٰ إِنَّهٰا كَلِمَةٌ هُوَ قٰائِلُهٰا وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فَإِذٰا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاٰ أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِينُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَ مَنْ خَفَّتْ مَوٰازِينُهُ فَأُولٰئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خٰالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ اَلنّٰارُ وَ هُمْ فِيهٰا كٰالِحُونَ (١٠٤) أَ لَمْ تَكُنْ آيٰاتِي تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهٰا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قٰالُوا رَبَّنٰا غَلَبَتْ عَلَيْنٰا شِقْوَتُنٰا وَ كُنّٰا قَوْماً ضٰالِّينَ (١٠٦) رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْهٰا فَإِنْ عُدْنٰا فَإِنّٰا ظٰالِمُونَ (١٠٧) قٰالَ اِخْسَؤُا فِيهٰا وَ لاٰ تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كٰانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبٰادِي يَقُولُونَ رَبَّنٰا آمَنّٰا فَاغْفِرْ لَنٰا وَ اِرْحَمْنٰا وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرّٰاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اَلْيَوْمَ بِمٰا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ اَلْفٰائِزُونَ (١١١) قٰالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قٰالُوا لَبِثْنٰا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ اَلْعٰادِّينَ (١١٣) قٰالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنٰا لاٰ تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعٰالَى اَللّٰهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْكَرِيمِ (١١٦) وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لاٰ بُرْهٰانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمٰا حِسٰابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ اَلْكٰافِرُونَ (١١٧) وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرّٰاحِمِينَ (١١٨)

بیان:

قوله تعالی: حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ «حَتّی» متعلق بما تقدم من وصفهم له تعالی بما هو منزّه منه و شرکهم به،و الآیات المتخلله اعتراض فی الکلام أی لا یزالون یشرکون به و یصفونه بما هو منزّه منه و هم مغترّون بما نمدهم به من مال و بنین حتی إذا جاء أحدهم الموت.

و قوله: قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ الظاهر أن الخطاب للملائکه المتصدّین لقبض روحه و «رَبِّ» استغاثه معترضه بحذف حرف النداء و المعنی قال-و هو یستغیث بربه-ارجعون.

قوله تعالی: لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاّ إِنَّها کَلِمَهٌ هُوَ قائِلُها «لعل»للترجّی و هو رجاء تعلقوا به بمعاینه العذاب المشرف علیهم کما ربما ذکروا الرجوع بوعد العمل الصالح کقولهم: فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً (السجده/۱۲)،و ربما ذکروه بلفظ التمنی کقولهم: یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُکَذِّبَ بِآیاتِ رَبِّنا (الأنعام/۲۷).

و قوله: أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ أی أعمل عملا صالحا فیما ترکت من المال بإنفاقه فی البرّ و الإحسان و کل ما فیه رضی اللّه سبحانه.

و قوله: کَلاّ إِنَّها کَلِمَهٌ هُوَ قائِلُها أی لا یرجع الی الدنیا إن هذه الکلمه «ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ» کلمه هو قائلها أی لا أثر لها إلا أنها کلمه هو قائلها،فهو کنایه عن عدم إجابه مسألته.

قوله تعالی: وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ البرزخ هو الحاجز بین الشیئین کما فی قوله: بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ (الرحمن/۲۰)،و المراد بکونه وراءهم کونه أمامهم محیطا بهم و سمّی وراءهم بعنایه أنه یطلبهم کما أن مستقبل الزمان أمام الإنسان و یقال:

وراءک یوم کذا بعنایه أن الزمان یطلب الإنسان لیمرّ علیه و هذا معنی قول بعضهم:إن فی

«وراء»معنى الإحاطه،قال تعالى: وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَهٍ غَصْباً (الكهف/ ٧٩).

و المراد بهذا البرزخ عالم القبر و هو عالم المثال الذى يعيش فيه الإنسان بعد موته الى قيام الساعه على ما يعطيه السياق و تدل عليه آيات أخر و تكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعه عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أئمه أهل البيت عليهم السّلام و كذا من طرق أهل السنه،و قد تقدم البحث عنه فى الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: فَإِذٰا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاٰ أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ المراد به النفخه الثانيه التى تحيا فيها الأموات دون النفخه الاولى التى تموت فيها الأحياء كما قاله بعضهم لكون ما يترتب عليها من انتفاء الأنساب و التساؤل و ثقل الميزان و خفته الى غير ذلك من آثار النفخه الثانيه.

و قوله: فَلاٰ أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ نفى لآثار الأنساب بنفى أصلها فإن الذى يستوجب حفظ الأنساب و اعتبارها هى الحوائج الدنيويه التى تدعو الإنسان الى الحياه الاجتماعيه التى تبتنى على تكون البيت،و المجتمع المنزلى يستعقب التعارف و التعاطف و أقسام التعاون و التعاضد و سائر الأسباب التى تدوم بها العيشه الدنيويه و يوم القيامه ظرف جزاء الأعمال و سقوط الأسباب التى منها الأعمال فلا موطن فيه للأسباب الدنيويه التى منها الأنساب بلوازمها و خواصها و آثارها.

و قوله: وَ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ ذكر لأظهر آثار الأنساب،و هو التساؤل بين المنتسبين بسؤال بعضهم عن حال بعض،للاعانه و الاستعانه فى الحوائج لجلب المنافع و دفع المضارّ.

و لا ينافى الآيه ما وقع فى مواضع أخر من قوله تعالى: وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ يَتَسٰاءَلُونَ (الصافات/٢٧)،فإن حكايه تساؤل أهل الجنه بعد دخولها و تساؤل أهل النار بعد دخولها و هذه الآيه تنفى التساؤل فى ظرف الحساب و القضاء.

قوله تعالى: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِينُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الى آخر الآيتين؛ الموازين جمع الميزان أو جمع الموزون و هو العمل الذى يوزن يومئذ،و قد تقدم الكلام فى معنى الميزان و ثقله و خفته فى تفسير سوره الأعراف.

قوله تعالى: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النّٰارُ وَ هُمْ فِيهٰا كٰالِحُونَ قال فى المجمع:اللفح و النفح بمعنى إلا أن اللفح أشد تأثيرا و أعظم من النفح،و هو ضرب من السموم للوجه و النفح ضرب الريح الوجه،و الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدوا الأسنان.انتهى.

و المعنى:يصيب وجوههم لهب النار حتى تتقلص شفاههم و تنكشف عن أسنانهم كالرءوس المشويه.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَكُنْ آيٰاتِي تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ الخ؛أى يقال لهم:أ لم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.

قوله تعالى: قٰالُوا رَبَّنٰا غَلَبَتْ عَلَيْنٰا شِقْوَتُنٰا وَ كُنّٰا قَوْماً ضٰالِّينَ الشقوه و الشقاوه و الشقاء خلاف السعاده،و سعاده الشىء ما يختص به من الخير،و شقاوته فقد ذلك و إن شئت فقل:ما يختص به من الشر.

و قوله: «غَلَبَتْ عَلَيْنٰا شِقْوَتُنٰا» أى قهرنا و استولت علينا شقوتنا،و فى إضافه الشقوه الى أنفسهم تلويح الى أن لهم صنعا فى شقوتهم من جهه اكتسابهم ذلك بسوء اختيارهم،و الدليل عليه قولهم بعد: «رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْهٰا فَإِنْ عُدْنٰا فَإِنّٰا ظٰالِمُونَ» إذ هو وعد منهم بالحسنات و لو لم يكن لها ارتباط باكتسابهم الاختيارى لم يكن للوعد معنى لكون حالهم بعد الخروج مساويه لما قبل الخروج.

و قد عدوا أنفسهم مغلوبه للشقوه فقد أخذوها ساذجه فى ذواتها صالحه للحقوق السعاده و الشقاوه غير أن الشقوه غلبت فأشغلت المحل و كانت الشقوه شقوه أنفسهم أى شقوه لازمه لسوء اختيارهم و سيئات أعمالهم لأنهم فرضوا أنفسهم خاليه عن السعاده و الشقوه لذاتها

ص :۴۰۶

فانتساب الشقوه الى أنفسهم و ارتباطها بها إنما هى من جهه سوء اختيارهم و سيئات أعمالهم.

و بالجمله هو اعتراف منهم بتمام الحجه و لحوق الشقوه على ما يشهد به وقوع الآيه بعد قوله: «أَ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» الخ.

ثم عقّبوا قولهم: «غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» بقولهم: «وَ كُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ» تأكيدا لاعترافهم، و إنما اعترفوا بالذنب ليتوسلوا به الى التخلص من العذاب و الرجوع الى الدنيا لكسب السعاده فقد شاهدوا فى الدنيا أن اعتراف العاصى المتمرد بذنبه و ظلمه توبه منه مطهّره له تنجيه من تبعه الذنب و هم يعلمون أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل و التوبه و الاعتراف بالذنب من الأعمال لكن ذلك من قبيل ظهور الملكات كما أنهم يكذبون يومئذ و ينكرون أشياء مع ظهور الحق و معاينته لاستقرار ملكه الكذب و الإنكار فى نفوسهم،قال تعالى:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ (المجادله١٨/).و قال: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً (المؤمن/ ٧۴).

قوله تعالى: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ سؤال منهم للرجوع الى الدنيا على ما تدل عليه آيات أخر فهو من قبيل طلب المسبّب بطلب سببه،و مرادهم أن يعملوا صالحا بعد ما تابوا بالاعتراف المذكور فيكونوا بذلك ممن تاب و عمل صالحا.

قوله تعالى: قَالَ اخْسَؤُا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونِ قال الراغب:خسأت الكلب فخسأ أى زجرته مستهينا به فانزجر و ذلك إذا قلت له:اخسأ انتهى.ففى الكلام استعاره بالكنايه،و المراد زجرهم بالتباعد و قطع الكلام.

قوله تعالى: إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ هؤلاء هم المؤمنون فى الدنيا و كان إيمانهم توبه و رجوعا الى اللّه كما سماه اللّه فى كلامه توبه،و كان سؤالهم شمول الرحمه-و هى الرحمه الخاصه

بالمؤمنين البته-سؤالا منهم أن يوفقهم للسعاده فيعملوا صالحا فيدخلوا الجنه،و قد توسلوا اليه باسمه خير الراحمين.

فكان ما قاله المؤمنون فى الدنيا معناه التوبه و سؤال الفوز بالسعاده و ذلك عين ما قاله هؤلاء مما معناه التوبه و سؤال الفوز بالسعاده و إنما الفرق بينهما من حيث الموقف.

قوله تعالى: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ضمائر الخطاب للكافر و ضمائر الغيبه للمؤمنين،و السياق يشهد أن المراد من «ذِكْرِي» قول المؤمنين «رَبَّنٰا آمَنّٰا فَاغْفِرْ لَنٰا وَ ارْحَمْنٰا» الخ؛و هو معنى قول الكفار فى النار.

و قوله: حَتّٰى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي أى أنسى اشتغالكم سخريه المؤمنين و الضحك منهم ذكرى،ففى نسبه الإنساء الى المؤمنين دون سخريتهم إشاره الى أنه لم يكن للمؤمنين عندهم شأن من الشئون إلا أن يتخذوهم سخريا.

قوله تعالى: إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمٰا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰائِزُونَ المراد باليوم يوم الجزاء،و متعلق الصبر معلوم من السياق محذوف للإيجاز أى صبروا على ذكرى مع سخريتكم منهم لأجله،و قوله: «أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰائِزُونَ» مسوق للحصر أى هم الفائزون دونكم.

و هذه الآيات الأربع «قٰالَ اخْسَؤُا -الى قوله- هُمُ الْفٰائِزُونَ» إيئاس قطعى للكفار من الفوز بسبب ما تعلقوا به من الاعتراف بالذنب و سؤال الرجوع الى الدنيا و محصّلها أن اقنطوا مما تطلبونه بهذا القول و هو الاعتراف و السؤال فإنه عمل إنما كان ينفع فى دار العمل و هى الدنيا،و قد كان المؤمنون من عبادى يتخذونه وسيله الى الفوز و كنتم تسخرون و تضحكون منهم حتى تركتموه و بدّلتموه من سخريتهم حتى إذا كان اليوم و هو يوم الجزاء لا يوم عمل فازوا بجزاء ما عملوا يوم العمل و بقيتم صفر الأكف تريدون أن تتوسلوا بالعمل اليوم و هو يوم الجزاء دون العمل.

قوله تعالى: قٰالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ مما يسأل اللّه الناس عنه

يوم القيامه مـده لبثهم فی الأرض و قد ذكر فی مواضع من كلامه و المراد به السؤال عن مده لبثهم فی القبور كما يدل عليه قوله تعـالی: وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَهٍ (الروم/۵۵)،و قوله: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّ ساعَهً مِنْ نَهارٍ (الأحقاف/۳۵)و غيرها من الآيات،فلا محل لقول بعضـهم:إن المراد به المكث فی الـدنيا، و احتمال بعضـهم أنه مجموع اللبث فی الدنيا و البرزخ.

قوله تعالی: قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ ظاهر السياق أن المراد باليوم هو الواحد من أيام الدنيا و قد استقلوا اللبث فی الأرض حينما قايسوه بالبقاء الابدی الذی يلوح لهم يوم القيامه و يعاينونه.

و يؤيده ما وقع فی موضع آخر من تقديرهم ذلک بالساعه،و فی موضع آخر بعشيه أو ضحاها.

و قوله: «فَسْئَلِ الْعادِّينَ» أی نحن لا نحسن إحصاءها فاسأل الذين يعدّونه و فسر بالملائكه العادين للأيام و ليس ببعيد.

قوله تعالی: قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ القائل هو اللّه سبحانه،و فی الكلام تصديق لهم فی استقلالهم المكث فی القبور و فيه توطئه لما يلحق به من قوله: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» بما فيه من التمنی.

و المعنی:قال اللّه:الأمر كما قلتم فما مكثتم إلا قليلا فليتكم كنتم تعلمون فی الـدنيا أنكم لا تلبثون فی قبوركم إلا قليلا ثم تبعثون حتی لا تنكروا البعث و لم تبتلوا بهذا العذاب الخالد، و التمنی فی كلامه تعالی كالترجی راجع الی المخاطب أو المقام.

و جعل بعضـهم «لَوْ» فی الآيه شرطيه و الجمله شرطا محذوف الجزاء و تكلف فی تصحيح الكلام بما لا يرتضيه الذوق السليم و هو بعيد عن السياق كما هو ظاهر و أبعد منه جعل «لَوْ» وصليه مع أن «لَوْ» الوصليه لا تجیء بغير واو العطف.

ص :۴۰۹

قوله تعالی: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً -الی قوله- رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بعد ما بين ما سيستقبلهم من أحوال الموت ثم اللبث فی البرزخ ثم البعث بما فيه من الحساب و الجزاء وبخهم علی حسبانهم أنهم لا يبعثون فإن فيه جرأه علی اللّه بنسبه البعث اليه ثم أشار الی برهان العبث.

فقوله: أَ فَحَسِبْتُمْ الخ؛معناه فإذا كان الأمر علی ما أخبرناكم من تحسركم عند معاينه الموت ثم البعث فی القبور ثم البعث فالحساب و الجزاء فهل تظنون إنما خلقناكم عبثا تحيون و تموتون من غير غايه باقيه فی خلقكم و أنكم الينا لا ترجعون؟

و قوله: فَتَعٰالَی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ إشاره الی برهان يثبت البعث و يدفع قولهم بالنفی،فی صوره التنزيه،فإنه تعالی وصف نفسه فی كلمه التنزيه بالأوصاف الأربعه:أنه ملك و أن حق و أنه لا إله إلا هو و أنه رب العرش الكريم.

فله أن يحكم بما شاء من بدء و عود و حياه و موت و رزق نافذا حكمه ماضيا أمره لملكه، و ما يصدر عنه من حكم فإنه لا يكون إلا حقا فإنه حق و لا يصدر عن الحق بما هو حق إلا حق دون أن يكون عبثا باطلا ثم لما أمكن أن يتصور أن معه مصدر حكم آخر يحكم بما يبطل به حكمه وصفه بأنه لا إله-أی لا معبود-إلا هو،و الإله معبود لربوبيته فإذا لا إله غيره فهو رب العرش الكريم-عرش العالم-الذی هو مجتمع أزمه الامور و منه يصدر الأحكام و الأوامر الجاريه فيه.

فتلخص أنه هو الذی يصدر عنه كل حكم و يوجد منه كل شیء و لا يحكم إلا بحق و لا يفعل إلا حقا فللأشياء رجوع اليه و بقاء به و إلا لكانت عبثا باطله و لا عبث فی الخلق و لا باطل فی الصنع.

و الدليل علی اتصافه بالأوصاف الأربعه كونه تعالی هو اللّه الموجود لذاته الموجد لغيره.

قوله تعالی: وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لاٰ بُرْهٰانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمٰا حِسٰابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاٰ یُفْلِحُ الْکٰافِرُونَ ،المراد من دعاء إله آخر مع اللّه دعاؤه مع وجوده تعالی لا دعاؤه تعالی و دعاء إله آخر معا فإن المشرکین جلّهم أو کلهم لا یدعون اللّه تعالی و إنما یدعون ما أثبتوه من الشرکاء،و یمکن أن یکون المراد بالدعاء الإثبات فإن إثبات إله آخر لا ینفک عن دعائه.

و قوله: لاٰ بُرْهٰانَ لَهُ بِهِ قید توضیحی لإله آخر إذ لا إله آخر یکون به برهان بل البرهان قائم علی نفی الإله الآخر مطلقا.

و قوله: فَإِنَّمٰا حِسٰابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ کلمه تهدید و فیه قصر حسابه بکونه عند ربه لا یداخله أحد فیما اقتضاه حسابه من جزاء-و هو النار کما صرّحت به الآیات السابقه-فإنه یصیبه لا محاله،و مرجعه الی نفی الشفعاء و الإیاس من أسباب النجاه و تمّمه بقوله: «إِنَّهُ لاٰ یُفْلِحُ الْکٰافِرُونَ» .

قوله تعالی: وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّٰاحِمِینَ خاتمه السوره و قد أمر فیها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یقول ما حکاه عن عباده المؤمنین أنهم یقولونه فی الدنیا و أن جزاء ذلک هو الفوز یوم القیامه إِنَّهُ کٰانَ فَرِیقٌ مِنْ عِبٰادِی یَقُولُونَ الخ؛الآیتان ۱۰۹ و ۱۱۱ من السوره.

و بذلک یختتم الکلام بما افتتح به فی أول السوره «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» و قد تقدم الکلام فی معنی الآیه (۱).

ص :۴۱۱

۱- ۱) .المؤمنون ۹۹-۱۱۸:بحث روائی فی:الحیاه البرزخیه اهل الجنه و النار.

سوره النور مدنیه و هی أربع و ستون آیه

اشاره

[سوره النور (۲۴): الآیات ۱ الی ۱۰]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gt;سُورَهٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا وَ أَنْزَلْنٰا فِیهٰا آیٰاتٍ بَیِّنٰاتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (۱) اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اَللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ (۲) اَلزّٰانِی لاٰ یَنْکِحُ إِلاّٰ زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ اَلزّٰانِیَهُ لاٰ یَنْکِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ (۳) وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ (۴) إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۵) وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّٰادِقِینَ (۶) وَ اَلْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ اَلْکٰاذِبِینَ (۷) وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْکٰاذِبِینَ (۸) وَ اَلْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اَللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ (۹) وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اَللّٰهَ تَوّٰابٌ حَکِیمٌ (۱۰)

بیان:

غرض السوره ما ینبئ عنه مفتتحها «سُورَهٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» فهی تذکره نبذه من الأحکام المروضه المشرّعه ثم جمله من المعارف الإلهیه تناسبها و یتذکر بها المؤمنون.

و هی سوره مدنیه بلا خلاف و سیاق آیاتها یشهد بذلک و من غرر الآیات فیها آیه النور.

قوله تعالی: سُورَهٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ السوره طائفه من الکلام یجمعها غرض واحد سیقت لأجله و لذا اعتبرت تاره نفس الآیات بما لها من المعانی فقیل «فَرَضْناها» ،و تاره ظرفا لبعض الآیات ظرفیه المجموع للبعض فقیل «أَنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیِّناتٍ» و هی مما وضعه القرآن و سمّی به طائفه خاصه من آیاته و تکرر استعمالها فی کلامه تعالی،و کأنه مأخوذ من سور البلد و هو الحائط الذی یحیط به سمّیت به سوره القرآن لإحاطتها بما فیها من الآیات أو بالغرض الذی سیقت له.

و قال الراغب:الفرض قطع الشیء الصلب و التأثیر فیه کفرض الحدید و فرض الزند و القوس.قال:و الفرض کالإیجاب لکن الإیجاب یقال اعتبارا بوقوعه و ثباته،و الفرض بقطع الحکم فیه،قال تعالی: «سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها» أی أوجبنا العمل بها علیک.قال:و کل موضع ورد«فرض اللّه علیه»ففی الإیجاب الذی أدخل اللّه فیه،و ما ورد «فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ» فهو فی أن لا یحظره علی نفسه نحو «ما کانَ عَلَی النَّبِیِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ» .انتهی.

فقوله: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها أی هذه سوره أنزلناها و أوجبنا العمل بما فیها من الأحکام فالعمل بالحکم الإیجابی هو الإتیان به و بالحکم التحریمی الانتهاء عنه.

و قوله: «وَ أَنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» المراد بها-بشهاده السیاق-آیه النور و ما یتلوها من الآیات المبینه لحقیقه الإیمان و الکفر و التوحید و الشرک المذکّره لهذه المعارف الإلهیه.

قوله تعالی: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآیه، الزنا المواقعه من غیر عقد أو شبهه عقد أو ملک یمین،و الجلد هو الضرب بالسوط و الرأفه الحنن و التعطف و قیل:هی رحمه فی توجّع،و الطائفه فی الأصل هی الجماعه کانوا یطوفون بالارتحال من مکان الی مکان قیل:و ربما تطلق علی الاثنین و علی الواحد.

و قوله: اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی الخ؛أی المرأه و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا کل واحد منهما مائه سوط،و هو حدّ الزنا بنص الآیه غیر أنها مخصصه بصور:منها أن یکونا محصنین ذوی زوج أو یکون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن یکونا غیر حرّین أو أحدهما رقا فنصف الحد.

قیل:و قدمت الزانیه فی الذکر علی الزانی لأن الزنا منهن أشنع و لکون الشهوه فیهن أقوی و أکثر،و الخطاب فی الأمر بالجلد متوجه الی عامه المسلمین فیقوم بمن قام بأمرهم من ذوی الولایه من النبی و الإمامه و من ینوب منابه.

ص: ۴۱۴

و قوله: وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ الخ؛النهى عن الرأفه النهى عن المسبب بالنهى عن سببه إذ الرأفه بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل فى إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه و ربما أدّى الى تركه،و لذا قيّده بقوله: «فِي دِينِ اللّٰهِ» أى حال كون الرأفه أى المساهله من جهتها فى دين اللّه و شريعته.

و قيل:المراد بدين اللّه حكم كما فى قوله تعالى: مٰا كٰانَ لِيَأْخُذَ أَخٰاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ (يوسف٧۶/)أى فى حكمه أى لا تأخذكم بهما رأفه فى إنفاذ حكم اللّه و إقامه حدّه.

و قوله: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أى إن كنتم كذا و كذا فلا تأخذكم بهما رأفه و لا تساهلوا فى أمرهما و فيه تأكيد للنهى.

و قوله: وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أى و ليحضر و لينظر الى ذلك جماعه منهم ليعتبروا بذلك فلا يقتربوا الفاحشه.

قوله تعالى: اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ظاهر الآيه و خاصه بالنظر الى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذى تشمل عليه حكم تشريعى تحريمى و إن كان صدرها واردا فى صوره الخبر فإن المراد النهى تأكيدا للطلب و هو شائع.

و المحصّل من معناها بتفسير من السنه من طرق أئمه أهل البيت عليهم السّلام أن الزانى إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبيّن منه التوبه يحرم عليه نكاح غير الزانيه و المشركه،و الزانيه إذا اشتهر منها الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبه يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.

فالآيه محكمه باقيه على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل،و تقييدها بإقامه الحد و تبيّن التوبه مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامه الحد يلوّح الى أن المراد به الزانى و الزانيه المجلودان،و كذا إطلاق الزانى و الزانيه على من ابتلى بذلك ثم تاب توبه نصوحا و تبيّن منه ذلك،بعيد من دأب القرآن و أدبه.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَهً الخ؛الرمى معروف ثم استعير لنسبه أمر غير مرضى الى الإنسان كالزنا و السرقه و هو القذف،و السياق يشهد أن المراد به نسبه الزنا الى المرأه المحصنه العفيفه،و المراد بالإتيان بأربعه شهداء و هم شهود الزنا إقامه الشهاده لإثبات ما قذف به، و قد أمر للّه تعالى بإقامه الحدّ عليهم إن لم يقيموا الشهاده،و حكم بفسقهم و عدم قبول شهاداتهم أبدا.

و المعنى:و الذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعه من الشهود على صدقهم فى قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلده على قذفهم و هم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شىء أبدا.

و الآيه كما ترى مطلقه تشمل من القاذف الذكر و الانثى و الحر و العبد،و بذلك تفسرها روايات أئمه أهل البيت عليهم السّلام.

قوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الاستثناء راجع الى الجمله الأخيره و هى قوله: «وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ» لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبه الى قوله: «وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً» -على ما يعطيه السياق-كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهاده أبدا، و لازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى الى الجملتين معا.

و المعنى:إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا أعمالهم فإن اللّه غفور رحيم يغفر ذنبهم و يرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق و الحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.

و ذكر بعضهم:أن الاستثناء راجع الى الجمله الأخيره فحسب فلو تاب القاذف و أصلح بعد إقامه الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء الى الجملتين معا.

و الظاهر أن خلافهم هذا مبنى على المسأله الاصوليه المعنونه بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعدده هل يتعلق بالجميع أو بالجمله الأخيره و الحق فى المسأله أن الاستثناء فى نفسه صالح للأمرين جميعا و تعين أحدهما منوط بما تقتضيه قرائن الكلام،و الذى يعطيه السياق فى الآيه التى نحن فيها تعلق الاستثناء بالجمله الأخيره غير أن إفادتها للتعليل تستلزم تقيّد الجمله السابقه أيضا بمعناه كالأخيره على ما تقدم.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ -الى قوله- مِنَ الْكٰاذِبِينَ أى لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحملوا الشهاده ثم يؤدوها إلا أنفسهم،و قوله: «فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» أى شهاده أحدهم يعنى القاذف و هو واحد أربع شهادات متعلقه باللّه إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف.

و معنى الآيتين:و الذين يقذفون أزواجهم و لم يكن لهم أربعه من الشهداء يشهدون ما شهدوا-و من طبع الأمر ذلك على تقدير صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعه فيشهدوهم عليها فات الغرض بتفرّقهما-فالشهاده التى يجب على أحدهم أن يقيمها هى أن يشهد أربع شهادات أى يقول مره بعد مره«أشهد اللّه على صدقى فيما أقذفه به» أربع مرات و خامستها أن يشهد و يقول:لعنه اللّه علىّ إن كنت من الكاذبين.

قوله تعالى: وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ الى آخر الآيتين؛الدرء الدفع و المراد بالعذاب حد الزنا،و المعنى أن المرأه إن شهدت خمس شهادات بإزاء شهادات الرجل دفع ذلك عنه حد الزنا،و شهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها:أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين ثم تشهد خامسه فتقول:لعنه اللّه علىّ إن كان من الصادقين،و هذا هو اللعان الذى ينفصل به الزوجان.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللّٰهَ تَوّٰابٌ حَكِيمٌ جواب لو لا محذوف يدل عليه ما أخذ فى شرطه من القيود إذ معناه لو لا فضل اللّه و رحمته

و توبته و حکمته لحلّ بکم ما دفعته عنکم هذه الصفات و الأفعال فالتقدیر علی ما یعطیه ما فی الشرط من القیود لو لا ما أنعم اللّه علیکم من نعمه الدین و توبته لمذنبیکم و تشریعه الشرائع لنظم أمور حیاتکم لزمتکم الشقوه،و أهلکتکم المعصیه و الخطیئه،و اختلّ نظام حیاتکم بالجهاله.و اللّه أعلم (۱).

[سوره النور (۲۴): الآیات ۱۱ الی ۲۶]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِینَ جٰاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَهٌ مِنْکُمْ لاٰ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِکْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ وَ اَلَّذِی تَوَلّٰی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذٰابٌ عَظِیمٌ (۱۱) لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قٰالُوا هٰذٰا إِفْکٌ مُبِینٌ (۱۲) لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اَللّٰهِ هُمُ اَلْکٰاذِبُونَ (۱۳) وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ لَمَسَّکُمْ فِیمٰا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ (۱۴) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِکُمْ مٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللّٰهِ عَظِیمٌ (۱۵) وَ لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مٰا یَکُونُ لَنٰا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهٰذٰا سُبْحٰانَکَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِیمٌ (۱۶) یَعِظُکُمُ اَللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (۱۷) وَ یُبَیِّنُ اَللّٰهُ لَکُمُ اَلْآیٰاتِ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (۱۸) إِنَّ اَلَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ اَلْفٰاحِشَهُ فِی اَلَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ وَ اَللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (۱۹) وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اَللّٰهَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ (۲۰) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ اَلشَّیْطٰانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُوٰاتِ اَلشَّیْطٰانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ یُزَکِّی مَنْ یَشٰاءُ وَ اَللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (۲۱) وَ لاٰ یَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ اَلسَّعَهِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی اَلْقُرْبیٰ وَ اَلْمَسٰاکِینَ وَ اَلْمُهٰاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اَللّٰهُ لَکُمْ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۲۲) إِنَّ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْغٰافِلاٰتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ (۲۳) یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (۲۴) یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اَللّٰهُ دِینَهُمُ اَلْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِینُ (۲۵) اَلْخَبِیثٰاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ اَلْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثٰاتِ وَ اَلطَّیِّبٰاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ اَلطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبٰاتِ أُولٰئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمّٰا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ (۲۶)

۱- ۱) .النور ۱-۱۰:بحث روائی فی اقامه الحدود؛حرمه الزنا؛حرمه الزنا و القذف.

بیان:

قوله تعالی: إِنَّ اَلَّذِینَ جٰاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَهٌ مِنْکُمْ الخ؛الإفک علی ما ذکره الراغب الکذب مطلقا و الأصل فی معاه أنه کل مصروف عن وجهه الذی یحق أن یکون علیه کالاعتقاد المصروف عن الحق الی الباطل-و الفعل المصروف عن الجمیل الی القبیح، و القول المصروف عن الصدق الی الکذب،و قد استعمل فی کلامه تعالی فی جمیع هذه المعانی.

و ذکر أیضا أن العصبه جماعه متعصبه متعاضده،و قیل:إنها عشره الی أربعین.

و الخطاب فی الآیه و ما یتلوها من الآیات لعامه المؤمنین ممن ظاهره الإیمان أعم من المؤمن بحقیقه الإیمان و المنافق و من فی قلبه مرض،و أما قول بعضهم:إن المخاطب بالخطابات الأربعه الأول أو الثانی و الثالث و الرابع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المقذوفه و المقذوف ففیه تفکیک بین الخطابات الواقعه فی الآیات العشر الاول و هی نیف و عشرین خطابا أکثرها لعامه المؤمنین بلا ریب.

و أسوأ حالا منه قول بعض آخر إن الخطابات الأربعه أو الثلاثه المذکوره لمن ساءه ذلک من المؤمنین فإنه مضافا الی استلزامه التفکیک بین الخطابات المتوالیه مجازفه ظاهره.

و المعنی:إن الذین أتوا بهذا الکذب-و اللام فی الإفک للعهد-جماعه معدوده منکم مرتبط بعضهم ببعض،و فی ذلک إشاره الی أن هناک تواطئوا منهم علی إذاعه هذا الخبر لیطعنوا به فی نزاهه بیت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و یفضحوه بین الناس.

و هذا هو فائده الخبر فی قوله: «إِنَّ اَلَّذِینَ جٰاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَهٌ مِنْکُمْ» لا تسلیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم

ص:۴۲۰

أو تسليته و تسليه من ساءه هذا الإفک کما ذکره بعضهم فإن السیاق لا یساعد علیه.

و قوله: لاٰ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ مقتضی کون الخطاب لعامه المؤمنین أن یکون المراد بنفی کونه شرا لهم و إثبات کونه خیرا أن المجتمع الصالح من سعادته أن یتمیز فیه أهل الزیغ و الفساد لیکونوا علی بصیره من أمرهم و ینهضوا لإصلاح ما فسد من أعضائهم،و خاصه فی مجتمع دینی متصل بالوحی ینزل علیهم الوحی عند وقوع أمثال هذه الوقائع فیعظهم و یذکّرهم بما هم فی غفله منه أو مساهله حتی یحتاطوا لیدینهم و یتفطنوا لما یهمّهم.

قوله تعالی: لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قٰالُوا هٰذٰا إِفْکٌ مُبِینٌ توبیخ لهم إذ لم یردّوا الحدیث حینما سمعوه و لم یظنوا بمن رمی به خیرا.

و قوله: «ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بِأَنْفُسِهِمْ» من وضع الظاهر موضع المضمر،و الأصل «ظننتم بأنفسکم»و الوجه فی تبدیل الضمیر وصفا الدلاله علی عله الحکم فإن صفه الإیمان رادعه بالطبع تردع و المتلبس بها عن الفحشاء و المنکر فی القول و الفعل فعلی المتلبس بها ان یظن علی المتلبسین بها خیرا،و أن یجتنب القول فیهم بغیر علم فإنهم جمیعا کنفس واحده فی التلبّس بالإیمان و لوازمه و آثاره.

فالمعنی:و لو لا إذ سمعتهم الإفک ظننتم بمن رمی به خیرا فإنکم جمیعا مؤمنون بعضکم من بعض و المرمیّ به من أنفسکم و علی المؤمن أن یظن بالمؤمن خیرا و لا یصفه بما لا علم له به.

و قوله: وَ قٰالُوا هٰذٰا إِفْکٌ مُبِینٌ أی قال المؤمنون و المؤمنات و هم السامعون-أی قلتم-هذا إفک مبین لأن الخبر الذی لا علم لمخبره به و الدعوی التی لا بیّنه لمدّعیها علیها محکوم شرعا بالکذب سواء کان بحسب الواقع صدقا أو کذبا،و الدلیل علیه قوله فی الآیه التالیه: «فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ» .

قوله تعالى: لَوْ لاٰ جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ أى لو كانوا صادقين فيما يقولون و يرمون لأقاموا عليه الشهاده و هى فى الزنا بأربعه شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فهم محكومون شرعا بالكذب لأن الدعوى من غير بيّنه كذب و إفك.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَهِ لَمَسَّكُمْ فِيمٰا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ إفاضه القوم فى الحديث خوضهم فيه.

و قوله: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّهِ الخ؛عطف على قوله: «لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» الخ؛و فيه كرّه ثانيه على المؤمنين،و فى تقييد الفضل و الرحمه بقوله: «فِى الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَهِ» دلاله على كون العذاب المذكور ذيلا هو عذاب الدنيا و الآخره.

و المعنى:و لو لا فضل اللّه عليكم و رحمته فى الدنيا و الآخره لوصل اليكم بسبب ما خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم فى الدنيا و الآخره.

قوله تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِكُمْ مٰا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ الخ؛الظرف متعلق بقوله: «أَفَضْتُمْ» و تلقّى الإنسان القول أخذه القول الذى ألقاه اليه غيره،و تقييد التلقى بالألسنه للدلاله على أنه كان مجرد انتقال القول من لسان الى لسان من غير تثبت و تدبّر فيه.

و على هذا فقوله: وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِكُمْ مٰا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ من قبيل عطف التفسير،و تقييده أيضا بقوله: «بِأَفْوٰاهِكُمْ» للإشاره الى أن القول لم يكن عن تثبت و تبيّن قلبىّ و لم يكن له موطن إلا الأفواه لا يتعداها.

و المعنى:أفضتم و خضتم فيه إذ تأخذونه و تنقلونه لسانا عن لسان و تتلفظون بما لا علم لكم به.

و قوله: وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ أى تظنون التلقى بألسنتكم

و القول بأفواهكم من غير علم سهلا و هو عند اللّه عظيم لأنه بهتان و افتراء،على أن الأمر مرتبط بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و شيوع إفكك هذا شأنه بين الناس يفضحه عندهم و يفسد أمر الدعوه الدينيه.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مٰا يَكُونُ لَنٰا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذٰا سُبْحٰانَكَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِيمٌ عطف بعد عطف على قوله: «لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» الخ؛و فيه كرّه ثالثه على المؤمنين بالتوبيخ،و قوله: «سُبْحٰانَكَ» اعتراض بالتنزيه للّه سبحانه و هو من أدب القرآن أن ينزّه اللّه بالتسبيح عند تنزيه كل منزّه.

و البهتان الافتراء سمى به لأنه يبهت الإنسان المفترى عليه و كونه بهتانا عظيما لأنه افتراء فى عرض و خاصه إذ كان متعلقا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و إنما كان بهتانا لكونه إخبارا من غير علم و دعوى من غير بيّنه كما تقدم فى قوله: «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ» و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً الى آخر الآيتين؛موعظه بالنهى عن العود لمثله،و معنى الآيتين ظاهر.

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا الى آخر الآيه؛إن كانت الآيه نازله فى جمله آيات الإفك و متصله بما تقدمها و موردها الرمى بالزنا بغير بيّنه كان مضمونها تهديد الرامين المفيضين فى الإفك لكونه فاحشه و إشاعته فى المؤمنين حبا منهم لشيوع الفاحشه.

فالمراد بالفاحشه مطلق الفحشاء كالزنا و القذف و غير ذلك،و حب شيوعها و منها القذف فى المؤمنين يستوجب عذابا أليما لمحبيه فى الدنيا و الآخره.

و على هذا فلا موجب لحمل العذاب فى الدنيا على الحد إذ حب شيوع الفحشاء ليس مما يوجب الحد،نعم لو كان اللام فى «الْفٰاحِشَةُ» للعهد و المراد بها القذف و كان حب الشيوع

کنایه عن قصد الشیوع بالإفاضه و التلقی بالألسن و النقل أمکن حمل العذاب علی الحد لکن السیاق لا یساعد علیه.

علی أن الرمی بمجرد تحققه مره موجب للحد و لا موجب لتقییده بقصد الشیوع و لا نکته تستدعی ذلک.

و قوله: وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ تأکید و إعظام لما فیه من سخط اللّه و غضبه و إن جهله الناس.

قوله تعالی: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ تکرارا للامتنان و معناه ظاهر.

قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ تقدم تفسیر الآیه فی الآیه ۲۰۸ من سوره البقره فی الجزء الثانی من الکتاب.

قوله تعالی: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً الی آخر الآیه؛رجوع بعد رجوع الی الامتنان بالفضل و الرحمه،لا یخلو هذا الاهتمام من تأیید لکون الإفک متعلقا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و لیس إلا لکرامته علی اللّه سبحانه.

و قد صرح فی هذه المره الثالثه بجواب لو لا و هو قوله: «مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً» و هذا مما یدل علیه العقل فإن مفیض الخیر و السعاده هو اللّه سبحانه،و التعلیم القرآنی أیضا یعطیه کما قال تعالی: بِیَدِکَ الْخَیْرُ (آل عمران/۲۶)،و قال: مٰا أَصٰابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللّٰهِ (النساء/۷۹).

و قوله: وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُزَکِّی مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ اضراب عما تقدمه فهو تعالی یزکی من یشاء فالأمر الی مشیئته،و لا یشاء إلا تزکیه من استعد لها و سأله بلسان استعداده ذلک،و الیه یشیر قوله: «وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» أی سمیع لسؤال من سأله التزکیه علیم بحال من استعد لها.

قوله تعالی: وَ لاٰ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَهِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبیٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ الخ؛الايتلاء التقصير و الترک و الحلف، و کل من المعانی الثلاثه لا يخلو من مناسبه،و المعنی لا يقصر أولو الفضل منکم و السعه يعنی الأغنياء فی إيتاء اولی القرابه و المساکين و المهاجرين فی سبيل اللّه من مالهم أو لا يترک إيتاءهم أو لا يحلف أن لا يؤتيهم-و ليعفوا عنهم و ليصفحوا-ثم حرضهم بقوله: «أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» .

و فی الآيه-علی تقدير نزولها فی جمله الآيات و اتصالها بها-دلاله علی أن بعض المؤمنين عزم علی أن يقطع ما کان يؤتيه بعض أهل الإفک فنهاه اللّه عن ذلک و حثه علی إدامه الإيتاء کما سيجیء.

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلاٰتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ أخذ الصفات الثلاث الإحصان و الغفله و الإيمان للدلاله علی عظم المعصيه فإن کلا من الإحصان بمعنی العفه و الغفله و الإيمان سبب تام فی کون الرمی ظلما و الرامی ظالما و المرميه مظلومه فإذا اجتمعت کان الظلم أعظم ثم أعظم،و جزاؤه اللعن فی الدنيا و الآخره و العذاب العظيم،و الآيه عامه و إن کان سبب نزولها لو نزلت فی جمله آيات الإفک خاصا.

قوله تعالی: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ الظرف متعلق بقوله فی الآيه السابقه: «وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ» .

و المراد بقوله: بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ کما يقتضيه إطلاقه مطلق الأعمال السيئه-کما قيل-لا خصوص الرمی بأن تشهد ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم علی رميهم فالمراد بالشهاده شهاده الأعضاء علی السّيئات و المعاصی بحسب ما يناسبها فما کان منها من قبيل الأقوال کالقذف و الکذب و الغيبه و نحوها شهدت عليه الألسنه،و ما کان منها من قبيل الأفعال

كالسرقه و المشى للنميمه و السعايه و غيرهما شهدت عليه بقيه الأعضاء،و إذ كان معظم المعاصى من الأفعال للأيدى و الأرجل اختصتا بالذكر.

قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ المراد بالدين الجزاء كما فى قوله: مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (الحمد۴/)،و توفيه الشىء بذله تاما كاملا،و المعنى:يوم القيامه يؤتيهم اللّٰه جزاءهم الحق إيتاء تاما كاملا و يعلمون أن اللّٰه هو الحق المبين.

هذا بالنظر الى اتصال الآيه بما قبلها و وقوعها فى سياق ما تقدمها،و أما بالنظر الى استقلالها فى نفسها فمن الممكن ان يراد بالدين ما يرادف الملة و هو سنه الحياه،و هو معنى عال يرجع الى ظهور الحقائق يوم القيامه للانسان،و يكون أكثر مناسبه لقوله: «وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» .

و الآيه من غرر الآيات القرآنيه تفسر معنى معرفه اللّٰه فإن قوله: «وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» ينبئ أنه تعالى هو الحق لا ستره عليه بوجه من الوجوه و لا على تقدير من التقادير فهو من أبده البديهيات التى لا يتعلق بها جهل لكن البديهى ربما يغفل عنه فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفله عنه الذى ربما يعبر عنه بالعلم،و هذا هو الذى يبدو لهم يوم القيامه فيعلمون أن اللّٰه هو الحق المبين.

و الى مثله يشير قوله تعالى: لَقَدْ كُنْتَ فِى غَفْلَةٍ مِنْ هٰذٰا فَكَشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق۲۲/).

قوله تعالى: اَلْخَبِيثٰاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰاتِ وَ الطَّيِّبٰاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰاتِ الخ؛ذيل الآيه «أُولٰئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمّٰا يَقُولُونَ» دليل على أن المراد بالخبيثات و الخبيثين و الطيبات و الطيبين نساء و رجال متلبسون بالخباثه و الطيب فالآيه من تمام آيات الإفك متصله بها مشاركه لها فى سياقها،و هى عامه لا مخصص لها من جهه

اللفظ البته.

فالمراد بالطيب الذى يوجب كونهم مبرّئين مما يقولون على ما تدلّ عليه الآيات السابقه هو المعنى الذى يقتضيه تلبّسهم بالإيمان و الإحصان فالمؤمنون و المؤمنات مع الإحصان طيبون و طيبات يختص كل من الفريقين بصاحبه،و هم بحكم الإيمان و الإحصان مصونون مبرّءون شرعا من الرمى بغير بيّنه،محكومون من جهه إيمانهم بأن لهم مغفره كما قال تعالى:

وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ (الأحقاف/٣١)و لهم رزق كريم،و هو الحياه الطيبه فى الدنيا و الأجر الحسن فى الآخره كما قال: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (النحل/٩٧).

و المراد بالخبث فى الخبيثين و الخبيثات و هم غير المؤمنين هو الحال المستقذره التى يوجبها لهم تلبّسهم بالكفر و قد خصّت خبيثاتهم بخبيثهم و خبيثوهم بخبيثاتهم بمقتضى المجانسه و المسانخه و ليسوا بمبرّءين عن التلبّس بالفحشاء-نعم هذا ليس حكما بالتلبّس - (١).

[سوره النور (٢۴): الآيات ٢٧ الى ٣۴]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهٰا أَحَداً فَلاٰ تَدْخُلُوهٰا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكىٰ لَكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهٰا مَتٰاعٌ لَكُمْ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُبْدُونَ وَ مٰا تَكْتُمُونَ (٢٩) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ أَوِ اَلتّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ اَلنِّسٰاءِ وَ لاٰ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اَللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ اَلْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اَللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ آيٰاتٍ مُبَيِّنٰاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣۴)

١- ١) .النور ١١-٢۶:بحث روائى فى قضيه الافك؛النهى عن اشاعه الفاحشه.

بیان:

قوله تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلیٰ أَهْلِهَا الخ؛الانس بالشیء و الیه الالفه و سکون القلب الیه، و الاستیناس طلب ذلک بفعل یؤدّی الیه کالاستیناس لدخول بیت بذکر اللّه و التنحنح و نحو ذلک لیتنبّه صاحب البیت أن هناک من یرید الدخول علیه فیستعدّ لذلک فربما کان فی حال لا یحب أن یراه علیها أحد أو یطّلع علیها مطّلع.

و منه یظهر أن مصلحه هذا الحکم هو الستر علی عورات الناس و التحفظ علی کرامه الإیمان فإذا استأنس الداخل عند إراده الدخول علی بیت غیر بیته فأخبر باستیناسه صاحب البیت بدخوله ثم دخل فسلّم علیه فقد أعانه علی ستر عورته،و أعطاه الأمن من نفسه.

قوله تعالی: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهٰا أَحَداً فَلاٰ تَدْخُلُوهٰا حَتّٰی یُؤْذَنَ لَکُمْ الخ؛ أی إن علمتم بعدم وجود أحد فیها-و هو الذی یملک الإذن-فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم من قبل من یملک الإذن،و لیس المراد به أن یتطلع علی البیت و ینظر فیه فإن لم یر فیه أحدا کفّ عن الدخول فإن السیاق یشهد علی أن المنع فی الحقیقه عن النظر و الاطّلاع علی عورات الناس.

ص :۴۲۹

و هـذه الآيه تبين حکم دخول بيت الغير و ليس فيه من يملک الإذن،و الآيه السابقه تبين حکم الـدخول و فيه من يملک الإذن و لاـ يمنع،و أمـا دخوله و فيه من يملـک الإـذن و يمنع و لاـ يـأذن فيه فيبين حکمه قوله تعـالى: «وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» .

قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ الخ؛ظاهر السياق کون قوله: «فِيها مَتاعٌ لَكُمْ» صفه بعد صفه لقوله: «بُيُوتاً» لا جمله مستأنفه معلّله لقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» ،و الظاهر أن المتاع بمعنى الاستمتاع.

ففيه تجويز الـدخول فى بيوت معـدّه لأـنواع الاسـتمتاع و هى غير مسـکونه بالطبع کالخانات و الحمامات و الأرحيه و نحوها فإن کونها موضوعه للاستمتاع إذن عام فى دخولها.

قوله تعـالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ الغضّ إطباق الجفن على الجفن،و الأبصـار جمع بصـر و هو العضو النـاظر،و من هنـا يظهر أن «مِنْ» فى «مِنْ أَبْصارِهِمْ» لابتـداء الغـايه لاـ مزيـده و لا للجنس و لا للتبعيض کما قال بکل قائل،و المعنى يأتوا بالغض آخذا من أبصارهم.

فقوله: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ لما کان «يَغُضُّوا» مترتبا على قوله:

«قُلْ» ترتّب جواب الشـرط عليه دلّ ذلـک على کـون القـول بمعنى الأـمر و المعنى مرهم يغضّـوا من أبصـارهم و التقـدير مرهم بـالغض إنـک إن تأمرهم به يغضوا،و الآيه أمر بغض الأبصار و إن شئت فقل:نهى عن النظر الى ما لا يحل النظر اليه من الأجنبى الأجنبيه لمکان الإطلاق.

و قـوله: وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أى و مرهم يحفظـوا فروجهم،و الفرجه و الفرج الشق بين الشـيئين،و کنّى به عن السوأه،و على ذلک جرى استعمال القرآن الملىء فى أدبا و خلقا ثم کثر استعماله فيها حتى صار کالنص کما ذکره الراغب.

و المقابله بين قوله: «يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» و «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» يعطى أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و اللواطه كما قيل،و قد ورد فى الروايه عن الصادق عليه السّلام أن كل آيه فى القرآن فى حفظ الفروج فهى من الزنا إلا هذه الآيه فهى من النظر.

و على هذا يمكن أن تتقيد أولى الجملتين بثانيتهما و يكون مدلول الآيه هو النهى عن النظر الى الفروج و الأمر بسترها.

ثم أشار الى وجه المصلحه فى الحكم و حثتهم على المراقبه فى جنبه بقوله: «ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ» .

قوله تعالى: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ الخ؛الكلام فى قوله: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» نظير ما مر فى قوله: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» فلا يجوز لهن النظر الى ما لا يجوز النظر اليه و يجب عليهن ستر العوره عن الأجنبى و الاجنبيه.

و أما قوله: وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فالإبداء الإظهار،و المراد بزينتهن مواضع الزينه لأن نفس ما يتزين به كالقرط و السوار لا يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينه إبداء مواضعها من البدن.

و قد استثنى اللّٰه سبحانه منها ما ظهر،و قد وردت الروايه أن المراد بما ظهر منها الوجه و الكفان و القدمان كما سيجىء إن شاء اللّٰه.

و قوله: وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ الخمر بضمتين جمع خمار و هو ما تغطى به المرأه رأسها و ينسدل على صدرها،و الجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون و هو معروف و المراد بالجيوب الصدور،و المعنى و ليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها.

و قوله: وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ -الی قوله- أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ البعوله هم أزواجهن،و الطوائف السبع الآخر محارمهن من جهه النسب و السبب،و أجداد البعوله حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعوله حكمهم حكم الأبناء.

و قوله: أَوْ نِسٰائِهِنَّ فی الاضافه إشاره الی أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء و قد وردت به الروايات عن أئمه أهل البيت عليهم السّلام.

و قوله: أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ إطلاقه يشمل العبيد و الإماء،و قد وردت به الروايه كما سيأتی إن شاء اللّه،و هذا من موارد استعمال «مٰا» فی اولی العقل.

و قوله: أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ الإربه هی الحاجه،و المراد به الشهوه التی تحوج الی الازدواج،و «مِنَ الرِّجٰالِ» بيان للتابعين،و المراد بهم كما تفسره الروايات البله المولی عليهم من الرجال و لا شهوه لهم.

و قوله: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ أی جماعه الأطفال-و اللام للاستغراق-الذين لم يقووا و لم يظهروا-من الظهور بمعنی الغلبه-علی امور يسوء التصريح بها من النساء،و هو-كم قيل-كنايه عن البلوغ.

و قوله: وَ لاٰ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ذلك بتصوت أسباب الزينه كالخلخال و العقد و القرط و السوار.

و قوله: وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المراد بالتوبه-علی ما يعطيه السياق-الرجوع اليه تعالی بامتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه و بالجمله اتّباع سبيله.

قوله تعالی: وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامیٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ الإنكاح التزويج،و الأيامی جمع أيم بفتح الهمزه و كسر الياء المشدده و هو الذكر الذی لا انثی معه و الانثی التی لا ذكر معها و قد يقال فی المرأه أيمه،و المراد بالصالحين الصالحون للتزويج لا

الصالحون فی الأعمال.

و قوله: إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وعد جميل بالغنی وسعه الرزق و قد أكده بقوله: «وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ» و الرزق يتبع صلاحيه المرزوق بمشيه من اللّه سبحانه، و سيوافيك إن شاء اللّه فی تفسير قوله تعالی: فَوَ رَبِّ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مٰا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (الذاريات۲۳/)كلام فی معنی سعه الرزق.

قوله تعالی: وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰی يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الاستعفاف و التعفف قريبا المعنی،و المراد بعدم وجدان النكاح عدم القدره علی المهر و النفقه،و معنی الآيه الأمر بالتعفف لمن لا يقدر علی النكاح و التحرز عن الوقوع فی الزنا حتی يغنيه اللّه من فضله.

قوله تعالی: وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً الخ؛المراد بالكتاب المكاتبه،و ابتغاء المكاتبه أن يسأل العبد مولاه أن يكاتبه علی إيتائه المولی ما لا علی أنی يعتقه،و فی الآيه أمر للموالی بإجابتهم إن علموا فيهم خيرا و هو كنايه عن إحراز صلاحيتهم لذلك.

و قوله: وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاكُمْ إشاره الی إيتائهم مال المكاتبه من الزكاه المفروضه فسهم من سهام الزكاه لهم،كما قال تعالی: وَ فِی الرِّقٰابِ (التوبه۶۰/)أو إسقاط شیء من مال المكاتبه.

و فی هذه الآيه و الآيات السابقه مباحث فقهيه جمه ينبغی أن يراجع فيها كتب الفقه.

قوله تعالی: وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً الفتيات الإماء و الولائد،و البغاء الزنا و هو مفاعله من البغی،و التحصن و التعفف و الازدواج و ابتغاء عرض الحياه الدنيا طلب المال،و المعنی ظاهر.

و إنما اشترط النهی عن الإكراه بإراده التحصن لأن الإكراه لا يتحقق فيمن لا يريد

ص :۴۳۳

التحصن،ثم وعدهن المغفره على تقدير الإكراه بقوله: «وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و معناه ظاهر.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِينَ المثل الصفه،و من الممكن أن يكون قوله: «وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا» الخ؛ حالا من فاعل قوله: «تُوبُوا» فى الآيه السابقه أو استينافا و المعنى و أقسم لقد أنزلنا اليكم آيات تبين لكم من معارف الدين ما تفلحون به،و صفه من السابقين أخيارهم و أشرارهم يتميز بها لكما ينبغى أن تأخذوا به مما ينبغى لكم أن يجتنبوا،و موعظه للمتقين منكم (۱).

[سوره النور (۲۴): الآيات ۳۵ الى ۴۶]

اشاره

اَللّهُ نُورُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاهٍ فِيها مِصْباحٌ اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَهٍ اَلزُّجاجَهُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَكَهٍ زَيْتُونَهٍ لا شَرْقِيَّهٍ وَ لا غَرْبِيَّهٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اَللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳۵) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصالِ (۳۶) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللّهِ وَ إِقامِ اَلصَّلاهِ وَ إِيتاءِ اَلزَّكاهِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْأَبْصارُ (۳۷) لِيَجْزِيَهُمُ اَللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (۳۸) وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَهٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّمْآنُ ماءً حَتّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اَللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ اَللّهُ سَرِيعُ اَلْحِسابِ (۳۹) أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (۴۰) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّيْرُ صَافّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اَللّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (۴۱) وَ لِلّهِ مُلْكُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَى اَللّهِ اَلْمَصِيرُ (۴۲) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ اَلسَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (۴۳) يُقَلِّبُ اَللّهُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَهً لِأُولِي اَلْأَبْصارِ (۴۴) وَ اَللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّهٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اَللّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اَللّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴۵) لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ اَللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۶)

۱- ۱) .النور ۲۷-۳۴:بحث روائى حول الاستيناس؛غض البصر؛حد الحجاب.

بيان:

قوله تعالى: اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الى آخر الآيه؛المشكاه على ما ذكره الراغب و غيره:كوّه غير نافذه و هى ما يتخذ فى جدار البيت من الكوّ لوضع بعض الأثاث كالمصباح و غيره عليه و هو غير الفانوس.

و الدرىّ:من الكواكب العظيم الكثير النور،و هو معدود فى السماء،و الإيقاد:الإشعال، و الزيت:الدهن المتخذ من الزيتون.

و قوله: اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ النور معروف و هو الذى يظهر به الأجسام الكثيفه لأبصارنا فالأشياء ظاهره به و هو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصر.هذا أول ما وضع عليه لفظ النور ثم عمّم لكل ما ينكشف به شىء من المحسوسات على نحو الاستعاره أو الحقيقه الثانيه فعدّ كل من الحواس نورا أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع و الشم و الذوق و اللمس.ثم عمّم لغير المحسوس فعدّ العقل نوارا يظهر به المعقولات كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر الى الظاهر بذاته المظهر لغيره.

و إذ كان وجود الشىء هو الذى يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان مصداقا تاما للنور،ثم لما كانت الأشياء الممكنه الوجود إنما هى موجوده بإيجاد اللّه تعالى كان هو المصداق الأتم للنور فهناك وجود و نور يتصف به الأشياء و هو وجودها و نورها المستعار المأخوذ منه تعالى و وجود و نور قائم بذاته يوجد و يستنير به الأشياء.

ص :۴۳۶

فهو سبحانه نور يظهر به السماوات و الأرض،و هذا هو المراد بقوله: «اللّهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» حيث أضيف النور الى السماوات و الأرض ثم حمل على اسم الجلاله،و على هذا ينبغى أن يحمل قول من قال:إن المعنى اللّه منوّر السماوات و الأرض،و عمده الغرض منه أن ليس المراد بالنور النور المستعار القائم بها و هو الوجود الذى يحمل عليها تعالى اللّه عن ذلك و تقدس.

و من ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشىء من الاشياء إذ ظهور كل شىء لنفسه أو لغيره إنما هو عن إظهاره تعالى فهو الظاهر بذاته له قبله،و الى هذه الحقيقه يشير قوله تعالى بعد آيتين: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافّٰاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ» إذ لا معنى للتسبيح و العلم به و بالصلاه مع الجهل بمن يصلّون له و يسبّحون فهو نظير قوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (الإسراء/ ۴۴)،و سيوافيك البحث عنه إن شاء اللّه.

فقد تحصّل أن المراد بالنور فى قوله: «اللّهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» نوره تعالى من حيث يشرق منه النور العام الذى يستنير به كل شىء و هو مساو لوجود كل شىء و ظهوره فى نفسه و لغيره و هى الرحمه العامه.

و قوله: مَثَلُ نُورِهِ يصف تعالى نوره،و إضافه النور الى الضمير الراجع اليه تعالى -و ظاهره الإضافه اللاميه-دليل على أن المراد ليس هو وصف النور الذى هو اللّه بل النور المستعار الذى يفيضه،و ليس هو النور العام المستعار الذى يظهر به كل شىء و هو الوجود الذى يستفيضه منه الأشياء و تتصف به،و الدليل عليه قوله بعد تتميم المثل: «يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ» إذ لو كان هو النور العم لم يختص به شىء دون شىء بل هو نوره الخاص بالمؤمنين بحقيقه الإيمان على ما يفيده الكلام.

و قد نسب تعالى فى سائر كلامه الى نفسه نورا كما فى قوله: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ

بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (الصف۸/)،و قوله: أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها (الأنعام۱۲۲/)و قوله: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ (الحديد۲۸/)،و قوله: أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (الزمر۲۲/)،و هذا هو النور الذى يجعله اللّه لعباده المؤمنين يستضيئون به فى طريقهم الى ربهم و هو نور الإيمان و المعرفه.

و ليس المراد به القرآن كما قاله بعضهم فإن الآيه تصف حال عامه المؤمنين قبل نزول القرآن و بعده.على أن هذا النور وصف لهم يتصفون به كما يشير اليه قوله: لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ (الحديد۱۹/)و قوله: يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا (التحريم۸/)،و القرآن ليس وصفا لهم و إن لوحظ باعتبار ما يكشف عنه من المعارف رجع الى ما قلناه.

و قوله: كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ المشبه به مجموع ما ذكر من قوله: «كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ» الخ؛لا مجرد المشكاه و إلا فسد المعنى،و هذا كثير فى تمثيلات القرآن.

و قوله: اَلزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تشبيه الزجاجه بالكوكب الدرّى من جهه ازدياد لمعان نور المصباح و شروقه بتركيب الزجاجه على المصباح فتزيد الشعله بذلك سكونا من غير اضطراب بتموج الأهويه و ضرب الرياح فهى كالكوكب الدرى فى تلألؤ نورها و ثبات شروقها.

و قوله: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ خبر بعد خبر للمصباح أى المصباح يشتعل آخذا اشتعاله من شجره مباركه زيتونه أى إنه يشتعل من دهن زيت مأخوذ منها،و المراد بكون الشجره لا شرقيه و لا غربيه أنها ليست نابته فى الجانب الشرقى و لا فى الجانب الغربى حتى تقع الشمس عليها فى أحد طرفى النهار و يفيئ الظل عليها فى الطرف الآخر فلا تنضج ثمرتها فلا يصفو

الدهن المأخوذ منها فلا تجود الإضاءه بل هی ضاحیه تأخذ من الشمس حظها طول النهار فیجود دهنها لکمال نضج ثمرتها.

و الدلیل علی هذا المعنی قوله: «یَکٰادُ زَیْتُهٰا یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ» فإن ظاهر السیاق أن المراد به صفاء الدهن و کمال استعداده للاشتعال و أن ذلک متفرع علی الوصفین:لا شرقیه و لا غربیه.

و قوله: نُورٌ عَلیٰ نُورٍ خبر لمبتدإ محذوف و هو ضمیر راجع الی نور الزجاجه المفهوم من السیاق،و المعنی نور الزجاجه المذکور نور عظیم علی نور کذلک أی فی کمال التلمع.

و المراد من کون النور علی النور قیل:هو تضاعف النور لا تعدّده فلیس المراد به أنه نور معین أو غیر معین فوق نور آخر مثله،و لا أنه مجموع نورین اثنین فقط بل أنه نور متضاعف من غیر تحدید لتضاعفه و هذا التعبیر شائع فی الکلام.

و هذا معنی لا یخلو من جوده و إن کان إراده التعدّد أیضا لا تخلو من لطف و دقه فإن للنور الشارق من المصباح نسبه الیه بالأصاله و الحقیقه و نسبه الی الزجاجه التی علیه بالاستعاره و المجاز،و یتغایر النور بتغایر النسبتین و یتعدّد بتعدّدهما و إن لم یکن بحسب الحقیقه إلا للمصباح و الزجاجه صفر الکف منه فللزجاجه بالنظر الی تعدّد النسب نور غیر نور المصباح و هو قائم به و مستمد منه.

و هذا الاعتبار جار بعینه فی الممثل له فإن نور الإیمان و المعرفه نور مستعار مشرق علی قلوب المؤمنین مقتبس من نوره تعالی قائم به مستمد منه.

فقد تحصل أن الممثل له هو نور اللّه المشرق علی قلوب المؤمنین و المثل هو المشبّه به النور المشرق من زجاجه علی مصباح موقد من زیت جیّد صاف و هو موضوع فی مشکاه فإن نور المصباح المشرق من الزجاجه و المشکاه تجمعه و تعکسه علی المستنیرین به یشرق علیهم فی

نهایه القوه و الجوده.

فأخذ المشكاه للدلاله على اجتماع النور فى بطن المشكاه و انعكاسه الى جو البيت،و اعتبار كون الدهن من شجره زيتونه لا شرقيه و لا غربيه للدلاله على صفاء الدهن و جودته المؤثر فى صفاء النور المشرق عن اشتعاله و جوده الضياء على ما يدل عليه كون زيته يكاد يضىء و لو لم تمسسه نار،و اعتبار كون النور على النور للدلاله على تضاعف النور أو كون الزجاجه مستمده من نور المصباح فى إنارتها.

و قوله: يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ استئناف يعلل به اختصاص المؤمنين بنور الإيمان و المعرفه و حرمان غيرهم،فمن المعلوم من السياق أن المراد بقوله: «مَنْ يَشٰاءُ» القوم الذين ذكرهم بقوله بعد: «رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» الخ؛فالمراد بمن يشاء المؤمنون بوصف كمال إيمانهم.

و المعنى:أن اللّٰه إنما هدى المتلبسين بكمال الإيمان الى نوره دون المتلبسين بالكفر-الذين سيذكرهم بعد-لمجرّد مشيّته،و ليس المعنى أن اللّٰه يهدى بعض الأفراد الى نوره دون بعض بمشيته ذلک يحتاج فى تتميمه الى القول بأنه إنما يشاء الهدايه إذا استعد المحل الى الهدايه بحسن السريره و السيره،و ذلک مما يختص به أهل الإيمان دون أهل الكفر فافهمه.

و الدليل على ذلک ما سيأتى من قوله: «وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» الى آخر الآيات؛ بالبيان الآتى إن شاء اللّٰه.

و قوله: وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إشاره الى أن المثل المضروب تحته طور من العلم،و إنما اختير المثل لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق و الدقائق و يشترک فيه العالم و العامى فيأخذ منه كل ما قسم له،قال تعالى: وَ تِلْكَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ وَ مٰا يَعْقِلُهٰا إِلاَّ الْعٰالِمُونَ (العنكبوت/۴۳).

قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ الإذن فى الشىء

هو إعلام ارتفاع المانع عن فعله،و المراد بالرفع رفع القدر و المنزله و هو التعظيم،و إذ كانت العظمه و العلوّ للّه تعالى لا يشاركه فى ذلك غيره إلا أن ينتسب اليه،و بمقدار ما ينتسب اليه فالإذن منه تعالى فى أن ترفع هذه البيوت إنما هو لانتساب ما منها اليه.

و بذلك يظهر أن السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر اسمه فيها،و السياق يدل على الاستمرار أو التهيؤ له فيعود المعنى الى مثل قولنا«أن يذكر فيها اسم فيرتفع قدرها بذلك».

و قوله: فِي بُيُوتٍ متعلق بقوله فى الآيه السابقه: «كَمِشْكاةٍ» أو قوله: «يَهْدِي اللّٰهُ» الخ؛و المآل واحد،و من المتيقن من هذه البيوت المساجد فإنها معده لذكر اسمه فيها ممحضه لذلك،و قد قال تعالى: وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيراً (الحج/۴۰).

قوله تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيهٰا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ الى آخر الآيه؛تسبيحه تعالى تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحه قدسه،و الغدو جمع غداه و هو الصبح و الآصال جمع أصيل و هو العصر،و الإلهاء صرف الإنسان عما يعنيه و يهمه،و التجاره على ما قاله الراغب:

التصرف فى رأس المال طلبا للربح.قال:و ليس فى كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ.

و البيع على ما قال:إعطاء المثمن أخذ الثمن،و قلب الشىء على ما ذكره صرف الشىء من وجه الى وجه،و التقليب مبالغه فيه و التقلب قبوله فتقلب القلوب و الأبصار تحوّل منها من وجه من الإدراك الى وجه آخر.

و قوله: يُسَبِّحُ لَهُ فِيهٰا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ صفه لبيوت أو استئناف لبيان قوله:

«وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» ،و كون التسبيح بالغدو و الآصال كنايه عن استمرارهم فيه لا أن التسبيح مقصور فى الوقتين لا يسبّح له فى غيرهما.

و الاكتفاء بالتسبيح من غير ذكر التحميد معه لأنه تعالى معلوم بجميع صفاته الكماليه لا ستره عليه إذ المفروض أنه نور و النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره و إنما يحتاج خلوص

المعرفه الى نفى النقائص عنه و تنزيهه عما لا يليق به فإذا تمّ التسبيح لم يبق معه غيره و تمّت المعرفه ثم إذا تمت المعرفه وقع الثناء و الحمد و بالجمله التوصيف بصفات الكمال موقعه بعد حصول المعرفه كما قال تعالى: سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ إِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ (الصافات/ ١٦٠)،فنزّهه عما يصفونه به إلا ما وصفه به من أخلصهم لنفسه من عباده،و قد تقدم فى تفسير سوره الحمد كلام فى معنى حمده تعالى.

و ببيان آخر حمده تعالى و هو ثناؤه بصفه الكمال مساوق لحصول نور المعرفه و تسبيحه و هو التنزيه بنفى ما لا يليق به عنه مقدّمه لحصوله،و الآيه فى مقام بيان خصالهم التى تستدعى هدايتهم الى نوره فلا جرم اقتصر فيها بذكر ما هى المقدمه و هو التسبيح،فافهم ذلك.

و قوله: رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَيْعٌ التجاره إذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار فى الاكتساب بالبيع و الشراء و البيع هو العمل الاكتسابى الدفعى فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعه و الاستمرار فمعنى نفى البيع بعد نفى التجاره مع كونه منفيا بنفيها الدلاله على أنهم لا يلهون عن ربهم فى مكاسبهم دائما و لا فى وقت من الأوقات، و بعباره اخرى لا تنسيهم ربهم تجاره مستمره و لا بيع ما من البيوع التى يوقعونها مده تجارتهم.

و قيل:الوجه فى نفى البيع بعد نفى إلهاء التجاره أن الربح فى البيع ناجز بالفعل بخلاف التجاره التى هى الحرفه،فعدم إلهاء التجاره لا يستلزم عدم إلهاء البيع الرابح بالفعل،و لذلك نفى البيع ثانيا بعد نفى إلهاء التجاره و لذلك كرّرت لفظه «لا» لتذكير النفى و تأكيده،و هو وجه حسن.

و قوله: عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ وَ إِيتاءِ الزَّكاهِ الإقام هو الإقامه بحذف التاء تخفيفا.

و المراد بإقامه الصلاه و إيتاء الزكاه الإتيان بجميع الأعمال الصالحه التى كلّف اللّه تعالى عباده بإتيانها فى حياتهم الدنيا،و إقامه الصلاه ممثله لإتيان ما للعبد من وظائف العبوديه مع اللّه سبحانه،و إيتاء الزكاه ممثل لوظائفه مع الخلق و ذلك لكون كل منها ركنا فى بابه.

و المقابله بين ذكر اللّه و بين إقام الصلاه و إيتاء الزكاه و هما-و خاصه الصلاه-من ذكر اللّه يعطى أن يكون المراد بذكر اللّه الذكر القلبى الذى يقابل النسيان و الغفله و هو ذكر علمى كما أن أمثال الصلاه و الزكاه ذكر عملى.

فالمقابله المذكوره تعطى أن المراد بقوله: «عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ وَ إِيتاءِ الزَّكاهِ» أنهم لا يشتغلون بشىء عن ذكرهم المستمر بقلوبهم لربهم و ذكرهم الموقت بأعمالهم من الصلاه و الزكاه،و عند ذلك يظهر حسن التقابل بين التجاره و البيع و بين ذكر اللّه و إقام الصلاه،الخ، لرجوع المعنى الى أنهم لا يلهيهم مله مستمر و لا موقت عن الذكر المستمر و الموقت،فافهم ذلك.

و قوله: يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ هذا هو يوم القيامه، و المراد بالقلوب و الأبصار ما يعمّ قلوب المؤمنين و الكافرين و أبصارهم لكون القلوب و الأبصار جمعا محلّى باللام و هو يفيد العموم.

و أما تقلّب القلوب و الأبصار فالآيات الواصفه لشأن يوم القيامه تدل على أنه بظهور حقيقه الأمر و انكشاف الغطاء كما قال تعالى: فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق/۲۲)،و قال: وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (الزمر/۴۷)،الى غير ذلك من الآيات.

فتنصرف القلوب و الأبصار يومئذ عن المشاهده و الرؤيه الدنيويه الشاغله عن اللّه الساتره للحق و الحقيقه الى سنخ آخر من المشاهده و الرؤيه و هو الرؤيه بنور الايمان و المعرفه فيتبصر المؤمن بنور ربه و هو نور الإيمان و المعرفه فينظر الى كرامه اللّه،و يعمى الكافر و لا يجد

إلا ما يسوؤه قال تعالى: وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهٰا (الزمر۶۹/)و قال:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ (الحديد۱۲/)، و قال: وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ (الإسراء۷۲/)،و قال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (القيامه۲۳/)و قال: كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (المطففين۱۵/).

و قد تبين بما مر:

أولا:وجه اختصاص هذه الصفه أعنى تقلب القلوب و الأبصار من بين أوصاف يوم القيامه بالذكر و ذلك أن الكلام مسوق لبيان ما يتوسل به الى هدايته تعالى الى نوره و هو نور الإيمان و المعرفه الذى يستضاء به يوم القيامه و يبصّر به.

و ثانيا:أن المراد بالقلوب و الأبصار النفوس و بصائرها.

و ثالثا:أن توصيف اليوم بقوله: «تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ» لبيان سبب الخوف فهم إنما يخافون اليوم لما فيه من تقلب القلوب و الأبصار،و إنما يخافون هذا التقلب لما فى أحد شقيه من الحرمان من نور اللّه و النظر الى كرامته و هو الشقاء الدائم و العذاب الخالد و فى الحقيقه يخافون أنفسهم.

قوله تعالى: لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مٰا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ الظاهر أن لام «لِيَجْزِيَهُمُ» للغايه،و الذى ذكره اللّه فى خلال الكلام هو أعمالهم الصالحه و الأجر الجميل على كل صالح مما ينص عليه كلامه تعالى فقوله:إنه يجزيهم أحسن ما عملوا معناه أنه يجزيهم بإزاء عملهم فى كل باب جزاء أحسن عمل فى ذلك الباب،و مرجع ذلك الى أنه تعالى يزكى أعمالهم فلا يناقش فيها بالمؤاخذه فى جهات توجب نقصها و انحطاط قدرها فيعد الحسن منها أحسن.

و يؤيد هذا المعنى قوله فى ذيل الآيه: «وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ» فإن ظاهره عدم

المداقه فى حساب الحسنات بالإغماض عن جهات نقصها فيلحق الحسن بالأحسن.

و قوله: وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ الفضل العطاء،و هذا نص فى أنه تعالى يعطيهم من فضله ما ليس بإزاء أعمالهم الصالحه،و أوضح منه قوله تعالى فى موضع آخر: لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ (ق٣۵/)،حيث إن ظاهره أن هذا المزيد الموعود أمر وراء ما تتعلق به مشيتهم.

و قد دل كلامه سبحانه أن أجرهم أن لهم ما يشاءون قال تعالى: أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزٰاءُ الْمُحْسِنِينَ (الزمر٣۴/)،و قال: أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كٰانَتْ لَهُمْ جَزٰاءً وَ مَصِيراً لَهُمْ فِيهٰا مٰا يَشٰاؤُنَ خٰالِدِينَ (الفرقان١۶/)،و قال: لَهُمْ فِيهٰا مٰا يَشٰاؤُنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ (النحل٣١/).

فهذا المزيد الذى هو وراء جزاء الأعمال أمر أعلى و أعظم من أن تتعلق به مشيه الإنسان أو يوصل اليه سعيه،و هذا أعجب ما يعده القرآن المؤمنين و يبشّرهم به فأجد التدبر فيه.

و قوله: وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ استئناف مآله تعليل الجملتين السابقتين بالمشيه نظير قوله فيما تقدم: «يَهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ» على ما مر بيانه.

و محصله أنهم عملوا صالحا و كان لهم من الأجر ما يعادل عملهم كما هو ظاهر قوله:

وَ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ (النحل١١/)،و ما فى معناه من الآيات لكنه تعالى يجزيهم بكل عمل من أعمالهم جزاء أحسن عمل يؤتى به فى بابه من غير أن يداق فى الحساب فهذه موهبه ثم يرزقهم أمرا هو أعلى و أرفع من أن تتعلق به مشيتهم و هذه أيضا موهبه و رزق بغير حساب،و الرزق من اللّه موهبه محضه من غير أن يملك المرزوقون منه شيئا أو يستحقوه عليه تعالى فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء.

غير أنه تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه فى قوله: فَوَ رَبِّ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (الذاريات٢٣/)،فملكهم الاستحقاق لأصله و هو الذى يجزيهم به على قدر أعمالهم

و أما الزائد عليه فلم يملكهم ذلك فله أن يختص به من يشاء فلا يعلل ذلك إلا بمشيه،و للكلام تتمه ستوافيك إن شاء اللّه فى بحث مستقل.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمٰالُهُمْ كَسَرٰابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مٰاءً الى آخر الآيه؛السراب هو ما يلمع فى المفازه كالماء و لا حقيقه له،و القيع و القاع هو المستوى من الأرض و مفرداهما القيعه و القاعه كالتينه و التمره،و الظمآن هو العطشان.

لما ذكر سبحانه المؤمنين و وصفهم بأنهم ذاكرون له فى بيوت معظمه لا تلهيهم عنه تجاره و لا بيع،و أن اللّه الذى هو نور السماوات و الأرض يهديهم الى نوره فيمكرهم بنور معرفته قابل ذلك بذكر الذين كفروا فوصف أعمالهم تاره بأنها لا حقيقه لها كسراب بقيعه فلا غايه لها تنتهى إليها،و تاره بأنها كظلمات بعضها فوق بعض لا نور معها و هى حاجز عن النور،و هذه الآيه هى التى تتضمن الوصف الأول.

فقوله: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمٰالُهُمْ كَسَرٰابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مٰاءً حَتّٰى إِذٰا جٰاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً شبّه أعمالهم-و هى التى يأتون بها من قرابين و أذكار و غيرهما من عباداتهم يتقربون بها الى آلهتهم-بسراب بقيعه يحسبه الإنسان ماء و لا حقيقه له يترتب عليها ما يترتب على الماء من رفع العطش و غير ذلك.

و إنما قيل:يحسبه الظمآن ماء مع أن السراب يتراءى ماء لكل راء لأن المطلوب بيان سيره اليه و لا يسيره اليه إلا الظمآن يدفعه اليه ما به من ظماء،و لذلك رتب عليه قوله: «حَتّٰى إِذٰا جٰاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً» كأنه قيل:كسراب بقيعه يتخيله الظمآن ماء فيسير اليه و يقبل نحوه ليرتوى و يرفع عطشه به،و لا يزال يسير حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

و التعبير بقوله: «جٰاءَهُ» دون أن يقال:بلغه أو وصل اليه أو انتهى اليه و نحوها للإيماء إلى أن هناك من يريد مجيئه و ينتظره انتظارا و هو اللّه سبحانه،و لذلك أردفه بقوله: «وَ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰاهُ حِسٰابَهُ» فأفاد أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم

و جبلتهم و هو السعاده التی یریدها کل إنسان بفطرته و جبلته لکن أعمالهم لا توصلهم الیه، و لا أن الآلهه یبتغون بأعمالهم جزاء حسنا منهم لهم حقیقه بل الذی ینتهی الیه أعمالهم و یحیط هو بها و یجزیهم هو اللّه سبحانه فیوفیهم حسابهم،و توفیه الحساب کنایه عن الجزاء بما یستوجبه حساب الأعمال و إیصال ما یستحقه صاحب الأعمال.

ففی الآیه تشبیه أعمالهم بالسراب،و تشبیههم بالظمآن یرید الماء و عنده عذب الماء لکنه یعرض و لا یصغی الی مولاه الذی ینصحه و یدعوه الی شربه بل یحسب السراب ماء فیسیر الیه و یقبل نحوه،و تشبیه مصیرهم الی اللّه سبحانه بحلول الآجال و عند ذلک تمام الأعمال بالظمآن السائر الی السراب إذا جاءه و عنده مولاه الذی کان ینصحه و یدعوه الی شرب الماء.

فهؤلاء قوم ألهوا عن ذکر ربهم و الأعمال الصالحه الهادیه الی نوره و فیه سعادتهم و حسبوا أن سعادتهم عند غیره من الآلهه الذین یدعونهم،و الأعمال المقربه الیهم و فیها سعادتهم فأکبوا علی تلک الأعمال السرابیه و استوفوا ما یمکنهم أن یأتوا بها مده أعمارهم حتی حلت آجالهم و شارفوا الدار الآخره فلم یجدوا شیئا مما یؤملونه من أعمالهم و لا أثرا من ألوهیه آلهتهم فوفاهم اللّه حسابهم و اللّه سریع الحساب.

و قوله: وَ اللّٰهُ سَرِیعُ الْحِسٰابِ إنما هو لإحاطه علمه بالقلیل و الکثیر و الحقیر و الخطیر و الدقیق و الجلیل و المتقدم و المتأخر علی حد سواء.

قوله تعالی: أَوْ کَظُلُمٰاتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشٰاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحٰابٌ تشبیه ثان لأعمالهم یظهر به أنها حجب متراکمه علی قلوبهم تحجبهم عن نور المعرفه،و قد تکرر فی کلامه تعالی أنهم فی الظلمات کقوله: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمٰاتِ (البقره/۲۵۷)، کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمٰاتِ لَیْسَ بِخٰارِجٍ مِنْهٰا (الأنعام/۱۲۲)،و قوله: کَلاّٰ بَلْ رٰانَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ

كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (المطففين/١٥).

و قوله: «أَوْ كَظُلُمٰاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ» معطوف على «كَسَرٰابٍ» فى الآيه السابقه،و البحر اللجّى هو البحر المتردّد أمواجه منسوب الى لجّه البحر و هى تردّد أمواجه،و المعنى:أعمالهم كظلمات كائنه فى بحر لجىّ.

و قوله: «يَغْشٰاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحٰابٌ» صفه البحر جىء بها لتقرير الظلمات المفروضه فيه فصفته أنه يغشاه و يحيط به موج كائن من فوقه موج آخر كائن من فوقه سحاب يحجبنه جميعا من الاستضاءه بأضواء الشمس و القمر و النجوم.

و قوله: ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ تقرير لبيان أن المراد بالظلمات المفروضه الظلمات المتراكمه بعضها على بعض دون المتفرقه،و قد أكد ذلك بقوله: «إِذٰا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا» فإن أقرب ما يشاهده الإنسان منه هو نفسه و هو أقدر على رؤيه يده منه على سائر أعضائه لأنه يقرّبها تجاه باصرته كيفما أراد فإذا أخرج يده و لم يكد يراها كانت الظلمه بالغه.

فهؤلاء و هم سائرون الى اللّه و صائرون اليه من جهه أعمالهم كراكب بحر لجىّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فى ظلمات متراكمه كأشد ما يكون و لا نور هناك يستضىء به فيهتدى الى ساحل النجاه.

و قوله: وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ نفى للنور عنهم بأن اللّه لم يجعله لهم،كيف لا؟و جاعل النور هو اللّه الذى هو نور كل شىء،فإذا لم يجعل لشىء نورا لم يكن له نور إذ لا جاعل غيره تعالى.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافّٰاتٍ الى آخر الآيه؛لما ذكر سبحانه أنه نور تستنير به السماوات و الأرض و أنه يختص بمزيد نوره المؤمنين من عباده و الذين كفروا لا نصيب لهم من ذلك شرع يحتج على ذلك بما فى

هذه الآیه و الآیات الأربع التالیه لها.

فكونه تعالی نور السماوات و الأرض یدلّ علیه أن ما فی السماوات و الأرض موجود بوجود لیس من عنده و لا من عند شیء مما فیهما لكونه مثله فی الفاقه،فوجود ما فیهما من موجود من اللّه الذی ینتهی الیه الحاجات.

فوجود كل شیء مما فیهما كما یظهر به نفس الوجود یدل علی من یظهره بما أفاض علیه من الوجود فهو نور یستنیر به الشیء و یدل علی منوّره بما أشرق علیه من النور و أن هناك نورا یستنیر به كل شیء فكل شیء مما فیهما یدل علی أن وراءه شیئا منزّها من الظلمه التی غشیته،و الفاقه التی لزمته،و النقص الذی لا ینفك عنه،و هذا هو تسبیح ما فی السماوات و الأرض له سبحانه،و لازمه نفی الاستقلال عن كل من سواه و سلب أی إله و رب یدبر الأمر دونه تعالی.

و الی ذلك یشیر قوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافّٰاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ» و به یحتج تعالی علی كونه نور السماوات و الأرض لأن النور هو ما یظهر به الشیء المستنیر ثم یدل بظهوره علی مظهره،و هو تعالی یظهر و یوجد بإظهاره و إیجاده الأشیاء ثم یدل علی ظهوره و وجوده.

و تزید الآیه بالإشاره الی لطائف یكمل بها البیان:

منها:اختصاصها من فی السماوات و الأرض و الطیر صافات و هم العقلاء و بعض ذوات الروح بالذكر مع عموم التسبیح لغیرهم لقوله: «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» .

و لعلّ ذلك من باب اختیار أمور من أعاجیب الخلقه للذكر فإن ظهور الموجود العاقل الذی یدل علیه لفظ«من السماوات و الأرض»من عجیب أمر الخلقه الذی یدهش لبّ ذی اللب،كما أن صفیف الطیر الصافّات فی الجو من أعجب ما یری من أعمال الحیوان ذی الشعور و أبدعه.

و يظهر من بعضهم أن المراد بقوله: «مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ» الخ؛جميع الأشياء و إنما عبّر بلفظ أولى العقل لكون التسبيح المنسوب إليها من شئون أولى العقل أو للتنبيه على قوه تلك الدلاله و وضوح تلك الإشاره تنزيلا للسان الحال منزله المقال.

و فيه أنه لا يلائم إسناد العلم إليها فى قوله بعد: «كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ» .

و منها:تصدير الكلام بقوله: «أَ لَمْ تَرَ» و فيه دلاله على ظهور تسبيحهم و وضوح دلالتهم على التنزيه بحيث لا يرتاب فيه ذو ريب فكثيرا ما يعبّر عن العلم الجازم بالرؤيه كما فى قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ (إبراهيم/١٩)،و الخطاب فيه عام لكل ذى عقل و إن كان خاصا بحسب اللفظ.

و من الممكن أن يكون خطابا خاصا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قد كان أراه اللّه تسبيح من فى السماوات و الأرض و الطير صافّات فيما أراه من ملكوت السماوات و الأرض و ليس ببدع منه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قد أرى الناس تسبيح الحصاه فى كفه كما وردت به الأخبار المعتبره.

و منها:أن الآيه تعمّم العلم لكل ما ذكر فى السماوات و الأرض و الطير،و قد تقدم بعض البحث عنه فى تفسير قوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (الإسراء/۴۴)،و ستجىء تتمه الكلام فيه فى تفسيره سوره حم السجده إن شاء اللّه.

و قول بعضهم:إن الضمير فى قوله: «قَدْ عَلِمَ» راجع اليه تعالى،يدفعه عدم ملائمته للسياق و خاصه لقوله بعده: «وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ» و نظيره قول آخرين:إن إسناد العلم الى مجموع ما تقدم من المجاز بتنزيل غير العالم منزله العالم لقوه دلالته على تسبيحه و تنزيهه.

و منها:تخصيصها التسبيح بالذكر مع أن الأشياء تشير الى صفات كماله تعالى و هو التحميد كما تسبّحه على ما يدل عليه البرهان و يؤيده قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» و لعل الوجه فيه كون الآيات مسوقه للتوحيد و نفى الشركاء و ذلك بالتنزيه أمسّ فإن من يدعو من

دون اللّه إلهـا آخر أو يركن إلى غيره نوعـا من الركون إنمـا يكفر بإثبـات خصوصـيه وجود ذلـك الشـيء للإله تعالى فنفيه إنما يتأتى بالتنزيه دون التحميد فافهمه.

و أما قوله: كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ فصلاته دعاؤه و الدعاء توجيه من الداعى للمدعو إلى حاجته ففيه دلاله على حاجه عند الداعى المدعو فى غنى عنها فهو أقرب إلى الدلاله على التنزيه منه على الثناء و التحميد.

و منهـا:أن الآيه تنسب التسبيح و العلم بـه إلى مـن فى السماوات و الأرض فيعمّ المـؤمن و الكـافر،و يظهر بـذلك أن هنـاك نورين:نور عام يعم الأشياء و المؤمن و الكافر فيه سواء،و إلى ذلك تشير آيات كآيه الذر وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ شَهِدْنٰا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰامَهِ إِنّٰا كُنّٰا عَنْ هٰذٰا غٰافِلِينَ (الأعراف۱۷۲/)،و قوله: فَكَشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق۲۲/)إلى غير ذلك،و نور خاص و هو الذى تذكره الآيات و يختص بأوليائه من المؤمنين.

فـالنور الـذى ينوّر تعـالى به خلقه كالرحمه التى يرحمهم بها قسـمان:عام و خاص و قـد قال تعالى: وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الأعراف۱۵۶/)،و قوله: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ (الجاثيه۳۰/)،و قد جمع بينهما فى قوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً (الحـديد۲۸/)، و مـا ذكر فيه من النور هو النور على نور بحذاء الثانى من كفلى الرحمه.

و قوله: وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ و من فعلهم تسبيحهم له سبحانه،و هـذا التسبيـح و إن كـان فى بعض المراحل هو نفس وجودهم لكن صدق اسم التسبيح يجوز أن يعدّ فعلا لهم بهذه العنايه.

و فى ذكر علمه تعـالى بمـا يفعلـون عقيب ذكر تسـبيحهم ترغيب للمؤمنين و شـكر لهم بـأن ربهم يعلم ذلـك و سـيجزيهم جزاء حسنا،و إيذان بتمام الحجه على الكافرين،فإن من مراتب

علمه تعالى كتب الأعمال و الكتاب المبين التى تثبت فيها أعمالهم فيثبت فيها تسبيحهم بوجودهم ثم إنكارهم بألسنتهم.

قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ سياق الآيه و قد وقعت بين قوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ» الخ؛و هو احتجاج على شمول نوره العام لكل شىء،و بين قوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي» الخ؛و ما يتعقبه و هو احتجاج على اختصاص النور الخاص،يعطى أنها كالمتوسط بين القبيلين أعنى بين الأمرين يحتج بها على كليهما،فملكه تعالى لكل شىء و كونه مصيرا لها هو دليل على تعميمه نوره لعام و تخصيصه نوره الخاص يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

فقوله: «وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» يخص الملك و يقصره فيه تعالى فله أن يفعل ما يشاء و يحكم بما يريد لا يسأل عما يفعل و هم يسألون،و لازم قصر الملك فيه كونه هو المصير لكل شىء،و إذ كان لا مليك إلا هو و اليه مرجع كل شىء و مصيره فله أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

و من هنا يظهر أن المراد-و اللّه أعلم-بقوله: «وَ إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ» مرجعيته تعالى فى الامور دون المعاد نظير قوله: أَلاٰ إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (الشورى/٥٣).

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحٰاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكٰاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاٰلِهِ إلى آخر الآيه؛الإزجاء هو الدفع،و الركام المتراكم بعضه على بعض،و الودق هو المطر،و الخلال جمع الخلل و هو الفرجه بين الشيئين.

و الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بعنوان أنه سامع فيشمل كل سامع،و المعنى:أ لم تر أنت و كل من يرى أن اللّه يدفع بالرياح سحابا متفرقا ثم يؤلف بينه ثم يجعله متراكما بعضه على بعض فترى المطر يخرج من خلله و فرجه فينزل على الأرض.

و قوله: وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ جِبٰالٍ فِيهٰا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشٰاءُ

وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشٰاءُ يَكٰادُ سَنٰا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصٰارِ السماء جهه العلو،و قوله:

«مِنْ جِبٰالٍ فِيهٰا» بيان للسماء،و الجبال جمع جبل و هو معروف،و قوله: «مِنْ بَرَدٍ» بيان للجبال،و البرد قطعات الجمد النازل من السماء،و كونه جبالا فيها كنايه عن كثرته و تراكمه، و السنا بالقصر الضوء.

و الكلام معطوف على قوله: «يُزْجِي» ،و المعنى:أ لم تر أن اللّه ينزل من السماء من البرد المتراكم فيها كالجبال فيصيب به من يشاء فيفسد المزارع و البساتين و ربما قتل النفوس و المواشي و يصرفه عمن يشاء فلا يتضررون به يقرب ضوء برقه من أن يذهب بالأبصار.

و الآيه-على ما يعطيه السياق-مسوقه لتعليل ما تقدم من اختصاصه المؤمنين بنوره، و المعنى:أن الأمر فى ذلك الى مشيّته تعالى كما ترى أنه إذا شاء نزّل من السماء مطرا فيه منافع الناس لنفوسهم و مواشيهم و مزرعهم و بساتينهم،و إذا شاء نزّل بردا فيصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء.

قوله تعالى: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصٰارِ بيان آخر لرجوع الأمر الى مشيّته تعالى فقط.و تقليب الليل و النهار تصريفهما بتبديل أحدها من الآخر،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مٰاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىٰ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىٰ رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىٰ أَرْبَعٍ بيان آخر لرجوع الأمر الى مشيّته تعالى محضا حيث يخلق كل دابه من ماء ثم تختلف حالهم فى المشى فمنهم من يمشى على بطنه كالحيّات و الديدان،و منهم من يمشى على رجلين كالأناسى و الطيور و منهم من يمشى على أربع كالبهائم و السباع،و اقتصر سبحانه على هذه الأنواع الثلاثه-و فيهم غير ذلك-إيجازا لحصول الغرض بهذا المقدار.

و قوله: يَخْلُقُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ تعليل لما تقدم من اختلاف الدواب،مع وحده الماده

التی خلقت منهـا یبین أن الأمر الی مشـیه اللّه محضا فله أن یعمم فیضا من فیوضه علی جمیع خلقه کالنور العام و الرحمه العامه،و له أن یختص بفیض من فیوضه بعضا من خلقه دون بعض کالنور الخاص و الرحمه الخاصه.

و قوله: إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ تعلیل لقوله: «یَخْلُقُ اللّهُ ما یَشاءُ» فإن إطلاق القـدره علی کل شـیء یسـتوجب أن لا یتوقف شیء من الأشیاء فی کینونته علی أمر وراء مشیته و إلا کانت قـدرته علیه مشـروطه بحصول ذلک الأمر و هـذا خلف.و هذا باب من التوحید دقیق سیتضح بعض الاتضاح إن شاء اللّه بما فی البحث الآتی (۱).

قوله تعالی: لَقَدْ أَنْزَلْنا آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ اللّهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ یرید آیه النور و ما یتلوها المبینه لصفه نوره تعالی و الصـراط المسـتقیم سبیله التی لاـ سبیـل للغضب و الضـلال الی من اهتـدی إلیها کما قال: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالِّینَ (الحمد/۷)،و قد تقدم الکلام فیه فی تفسیره سوره الحمد.

و تـذییل الآیه بقوله: «وَ اللّهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» هو الموجب لعـدم تقییـد قوله: «لَقَدْ أَنْزَلْنا آیاتٍ مُبَیِّناتٍ» بلفظه الیکم بخلاف قوله قبل آیات: «لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِینَ» .

إذ لـو قیـل:لقـد أنزلنـا الیکم آیـات مبینـات و اللّه یهـدی.تبادر إلی الـذهن أن البیـان اللفظی هـدایه الی الصـراط المسـتقیم و أن المخاطبین عامه مهدیّون إلی الصراط المستقیم و فیهم المنافق و الذین فی قلوبهم مرض و اللّه العالم (۲).

ص: ۴۵۴

۱- ۱) .النور ۳۵-۴۶:بحث فلسفی فی الارتباط الوجودی بین کل شیء و بین علله الممکنه.

۲- ۲) .النور ۳۵-۴۶:بحث روائی حول قوله تعالی: «اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»؛ معنی النور.

[سوره النور (۲۴): الآيات ۴۷ الى ۵۷]

اشاره

وَ يَقُولُونَ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۴۷) وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ
رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (۴۸) وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (۴۹) أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ
يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (۵۰) إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۱) وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ
(۵۲) وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (۵۳) قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (۵۴) وَعَدَ
اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (۵۵) وَ
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۵۶) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ
لَبِئْسَ الْمَصِيرُ (۵۷)

ص: ۴۵۵

بیان:

قوله تعالی: وَ یَقُولُونَ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ یَتَوَلّی فَرِیقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ الخ؛بیان حال بعض المنافقین حیث أظهروا الإیمان و الطاعه أولا ثم تولوا ثانیا فالإیمان باللّه هو العقد علی توحیده و ما شرع من الدین،و الإیمان بالرسول هو العقد علی کونه رسولا-مبعوثا من عند ربه أمره أمره و نهیه نهیه و حکمه حکمه من غیر أن یکون له من الأمر شیء،و طاعه اللّه هی تطبیق العمل بما شرعه،و طاعه الرسول الائتمار و الانتهاء عند أمره و نهیه و قبول ما حکم به و قضی علیه.

فالإیمان باللّه و طاعته موردهما نفس الدین و التشرّع به،و الإیمان بالرسول و طاعته موردهما ما أخبر به الرسول من الدین بما أنه یخبر به و ما حکم به و قضی علیه فی المنازعات و الانقیاد له فی ذلک کله.

فبین الإیمانین و الطاعتین فرق ما من حیث سعه المورد و ضیقه،و یشیر الی ذلک ما فی العباره من نوع من التفصیل حیث قیل «آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ» فاشیر إلی تعدّد الإیمان

ص:۴۵۶

و الطاعه و لم يقل:آمنا باللّه و الرسول بحذف الباء،و الإيمانان مع ذلك متلازمان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر،قال تعالى: وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهِ (النساء/۱۵۰).

فقوله: وَ يَقُولُونَ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنٰا أى عقدنا القلوب على دين اللّه و تشرّعنا به و على أن الرسول لا يخبر إلا بالحق و لا يحكم إلا بالحق.

و قوله: ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ أى ثم يعرض طائفه من هؤلاء القائلين «آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنٰا» عن مقتضى قولهم من بعد ما قالوا ذلك.

و قوله: وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ أى ليس أولئك القائلون بالمؤمنون،و المشار اليه باسم الإشاره القائلون جميعا لا خصوص الفريق المتولّين على ما يعطيه السياق لأن الكلام مسوق لذمّ الجميع.

قوله تعالى: وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ يشهد سياق الآيه أن الآيات إنما نزلت فى بعض من المنافقين دعوا الى حكم النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى منازعه وقعت بينه و بين غيره فأبى الرجوع الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و فى ذلك نزلت الآيات.

و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم إنما كان يحكم بينهم بحكم اللّه على ما أراه اللّه كما قال تعالى: إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ (النساء/۱۰۵).فللحكم نسبه اليه بالمباشره و نسبه الى اللّه سبحانه من حيث كان الحكم فى ضوء شريعته و بنصبه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم للحكم و القضاء.

و بذلك يظهر أن المراد بالدعوه الى اللّه ليحكم بينهم هى الدعوه الى المتابعه لما يقتضيه شرعه تعالى فى مورد النزاع،و بالدعوه إلى رسوله ليحكم بينهم هى الدعوه إلى متابعه ما يقضى عليه بالمباشره،و أن الظاهر أن ضمير «لِيَحْكُمَ» للرسول،و إنما أفرد الفاعل و لم يثنّ إشاره إلى أن حكم الرسول حكمه تعالى.

ص :۴۵۷

و الآیه بالنسبه إلی الآیه السابقه کالخاص بالنسبه إلی العام فهی تقصّ إعراضنا معینا منهم و الإعراض المذکور فی الآیه السابقه منهم إعراض مطلق.

قوله تعالی: وَ إِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ الإذعان الانقیاد، و ظاهر السیاق و خاصه قوله: «یَأْتُوا إِلَیْهِ» أن المراد بالحق حکم الرسول بدعوی أنه حتی لا ینفک عنه،و المعنی و إن یکن الحق الذی هو حکم الرسول لهم لا علیهم یأتوا إلی حکمه منقادین فلیسوا بمعرضین عنه إلا لکونه علیهم لا لهم،و لازم ذلک أنهم یتّبعون الهوی و لا یریدون اتّباع الحق.

قوله تعالی: أَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ یَخافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ الی آخر الآیه؛الحیف الجور.

و ظاهر سیاق الآیات أن المراد بمرض القلوب ضعف الإیمان کما فی قوله تعالی: فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ (الأحزاب۳۲/)،و قوله: لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنٰافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ (الأحزاب۶۰/)، و غیر ذلک من الآیات.

و أما کون المراد بمرض القلوب النفاق کما فسّر به فیدفعه قوله فی صدر الآیات: «وَ مٰا أُولٰئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» فإنه حکم بنفاقهم،و لا معنی مع إثبات النفاق للاستفهام عن النفاق ثم الإضراب عنه بقوله: «بَلْ أُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» .

و قوله: أَمِ ارْتابُوا ظاهر إطلاق الارتیاب و هو الشکّ أن یکون المراد هو شکهم فی دینهم بعد الإیمان دون الشک فی صلاحیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم للحکم أو عدله و نحوه ذلک لکونها بحسب الطبع محتاجه الی بیان بنصب قرینه.

و قوله: أَمْ یَخٰافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ أی أم یعرضون عن ذلک لأنهم یخافون أن یجور اللّه علیهم و رسوله لکون الشریعه الإلهیه التی یتبعها حکم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم

مبنيّه على الجور و إماته الحقوق الحقه،أو لكون النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا يراعى الحق فى قضائه.

و قوله: بَلْ أُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ إضراب عن الترديد السابق بشقوقه الثلاثه و ذلك أن سبب إعراضهم لو كان مرض قلوبهم أو ارتيابهم لم يأتوا اليه مذعنين على تقدير كون الحق لهم بل كانوا يعرضون كان الحق لهم أو عليهم،و أما الخوف من أن يحيف اللّه عليهم و رسوله فلا موجب له فاللّه برىء من الحيف و رسوله فليس إعراضهم عن إجابه الدعوه إلى حكم اللّه و رسوله إلا لكونهم حق عليهم أنهم ظالمون.

و الظاهر أن المراد بالظلم التعدى عن طور الإيمان مع الإقرار به قولا كما قال آنفا: «وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» أو خصوص التعدى الى الحقوق غير الماليه،و لو كان المراد مطلق الظلم لم يصح الإضراب عن الشقوق الثلاثه السابقه اليه لأنها من مطلق الظلم و يدل عليه أيضا الآيه التاليه.

قوله تعالى: إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا الى آخر الآيه؛سياق قوله:«إنما قول المؤمنين»و قد أخذ فيه «كٰانَ» و وصف الإيمان فى «الْمُؤْمِنِينَ» يدل على أن ذلك من مقتضيات طبيعه الإيمان فإن مقتضى الإيمان باللّه و رسوله و عقد القلب على اتباع ما حكم به اللّه و رسوله التلبيه للدعوه الى حكم اللّه و رسوله دون الرد.

و على هذا فالمراد بقوله: «إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ» دعوه بعض الناس ممن ينازعهم كدعوه بعض المتنازعين المتخاصمين الآخر الى التحاكم الى اللّه و رسوله ليحكم بينهم،و يدل عليه تصدير الجمله بلفظه «إِذٰا» و لو كان المراد به دعوه اللّه و رسوله بمعنى إيجاب رجوع المؤمنين فى منازعاتهم الى حكم اللّه و رسوله كان ذلك حكما مؤبدا لا حاجه فيه الى التقييد بالزمان.

و قد ختمت الآيه بقوله: «وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و فيه قصر الفلاح فيهم لا قصرهم فى

الفلاح.

قوله تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰائِزُونَ ورود الآيه فى سياق الآيات السابقه و انضمامها الى سابقتها يعطى أنها فى مقام التعليل-كالكبرى الكليه-للآيه السابقه حيث حكمت بفلاح من أجاب الدعوه الى حكم اللّه و رسوله بالسمع و الطاعه بقيد الإيمان كأنه قيل:إنما أفلح من أجاب الى حكم اللّه و رسوله و هو مؤمن لأنه مطيع للّه و لرسوله و هو مؤمن حقا فى باطنه خشيه اللّه و فى ظاهره تقواه و من يطع اللّه و رسوله فيما قضى عليه و يخش اللّه و يتقه فاولئك هم الفائزون،و الفوز هو الفلاح.

و تشمل الآيه الداعى الى حكم اللّه و رسوله من المتنازعين كما يشمل المدعو منهما إذا أجاب بالسمع و الطاعه ففيها زياده على تعليل حكم الآيه السابقه تعميم الوعد الحسن للداعى و المدعو جميعا.

قوله تعالى: وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لاٰ تُقْسِمُوا طٰاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ الى آخر الآيه؛الجهد الطاقه،و التقدير فى قوله: «أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ» أقسموا باللّه مبلغ جهدهم فى أيمانهم و المراد أقسموا بأغلظ أيمانهم.

و الظاهر أن المراد بقوله: «لَيَخْرُجُنَّ» الخروج الى الجهاد على ما وقع فى عده من الآيات كقوله: وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعٰاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقٰاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مٰا زٰادُوكُمْ إِلاّٰ خَبٰالاً (التوبه۴۷/).

و قوله: قُلْ لاٰ تُقْسِمُوا نهى عن الإقسام،و قوله: «طٰاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ» خبر لمبتدإ محذوف هو الضمير الراجع الى الخروج و بالجمله فى مقام التعليل للنهى عن الإقسام و لذا جىء بالفصل،و قوله: «إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ» من تمام التعليل.

و معنى الآيه:و أقسموا باللّه بأغلظ أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج الى الجهاد ليخرجن قل لهم:لا تقسموا فالخروج الى الجهاد طاعه معروفه من الدين-و هو واجب لا حاجه الى إيجابه

بیمین مغلظ-و إن تکونوا تقسمون لأجل أن ترضوا اللّه و رسوله بذلک فاللّه خبیر بما تعملون لا یغرّه إغلاظکم فی الأیمان.

قوله تعالی: قُلْ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْهِ مٰا حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ مٰا حُمِّلْتُمْ الی آخر الآیه؛أمر بطاعه اللّه فیما أنزل من الدین،و أمر بطاعه الرسول فیما یأتیهم به من ربهم و یأمرهم به فی أمر دینهم و دنیاهم،و تصدیر الکلام بقوله: «قُلْ» إشاره الی أن الطاعه جمیعا للّه،و قد أکده بقوله: «وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» دون أن یقول:و أطیعونی لأن طاعه الرسول بما هو طاعه الرسول طاعه المرسل،و بذلک تتمّ الحجه.

و لذلک عقّب الکلام:

أولا بقوله: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْهِ مٰا حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ مٰا حُمِّلْتُمْ أی فإن تتولوا و تعرضوا عن طاعه الرسول لم یضرّ ذلک الرسول فإنما علیه ما حمّل من التکلیف و لا یمسّکم منه شیء و علیکم ما حمّلتم من التکلیف و لا یمسّه منه شیء فإن الطاعه جمیعا للّه سبحانه.

و ثانیا بقوله: وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا أی و إن کان لکل منکم و منه ما حمّل لکن إن تطیعوا الرسول تهتدوا لأن ما یجیء به الیکم و ما یأمرکم به من اللّه و بأمره،و الطاعه للّه و فیه الهدایه.

و ثالثا بقوله: وَ مٰا عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِینُ و هو بمنزله التعلیل لما تقدّمه أی إن ما حمّله الرسول من التکلیف هو التبلیغ فحسب فلا بأس علیه إن خالفتم ما بلّغ، و إذ کان رسولا لم یحتمل إلا التبلیغ فطاعته طاعه من أرسله و فی طاعه من أرسله و هو اللّه سبحانه اهتداؤکم.

قوله تعالی: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ الی آخر الآیه.

ظاهر وقوع الآیه موقعها أنها نزلت فی ذیل الآیات السابقه من السوره و هی مدنیه و لم تنزل بمکه قبل الهجره علی ما یؤیده سیاقها و خاصه ذیلها.

فالآیه-علی هذا-وعد جمیل للذین آمنوا و عملوا الصالحات أن اللّه تعالی سیجعل لهم مجتمعا صالحا یخص بهم فیستخلفهم فی الأرض و یمکّن لهم دینهم و یبدلهم من بعد خوفهم أمنا لا یخافون کید منافق و لا صدّ کافر یعبدونه لا یشرکون به شیئا.

فقوله: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ من فیه تبعیضیّه لا بیانیه و الخطاب لعامه المسلمین و فیهم المنافق و المؤمن و فی المؤمنین منهم من یعمل الصالحات و من لا یعمل الصالحات،و الوعد خاص بالذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات محضا.

و قوله: لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ إن کان المراد بالاستخلاف إعطاء الخلافه الإلهیه کما ورد فی آدم و داود و سلیمان علیهم السّلام،قال تعالی:

إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً (البقره/۳۰)،و قال: یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ (ص/۲۶)،و قال: وَ وَرِثَ سُلَیْمٰانُ دٰاوُدَ (النمل/۱۶)،فالمراد بالذین من قبلهم خلفاء اللّه من أنبیائه و أولیائه و لا یخلو من بعد کما سیأتی.

و إن کان المراد به إیراث الأرض و تسلیط قوم علیها بعد قوم کما قال: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ (الأعراف/۱۲۸)،و قال: أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهٰا عِبٰادِیَ الصّٰالِحُونَ (الأنبیاء/۱۰۵)،فالمراد بالذین من قبلهم المؤمنون من أمم الأنبیاء الماضین الذین أهلک اللّه الکافرین و الفاسقین منهم و نجی الخلّص من مؤمنیهم کقوم نوح و هود و صالح و شعیب کما أخبر عن جمعهم فی قوله تعالی: وَ قٰالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنٰا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنٰا فَأَوْحیٰ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظّٰالِمِینَ وَ لَنُسْکِنَنَّکُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِکَ لِمَنْ خٰافَ مَقٰامِی وَ خٰافَ وَعِیدِ (إبراهیم/۱۴)،فهؤلاء الذین أخلصوا للّه

فنجّاهم فعقدوا مجتمعا صالحا و عاشوا فيه حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

و قوله: وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضىٰ لَهُمْ تمكين الشىء إقراره فى مكان و هو كنايه عن ثبات الشىء من غير زوال و اضطراب و تزلزل بحيث يؤثر أثره من غير مانع و لا حاجز فتمكن الدين هو كونه معمولا به فى المجتمع من غير كفر به و استهانه بأمره، و مأخوذا باصول معارفه من غير اختلاف و تخاصم و قد حكم اللّه سبحانه فى مواضع من كلامه أن الاختلاف فى الدين بغى المختلفين كقوله: وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (البقره/۲۱۳).

و المراد بدينهم الذى ارتضى لهم دين الإسلام،و أضاف الدين اليهم تشريفا لهم و لكونه من مقتضى فطرتهم.

و قوله: وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً هو كقوله: «وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ» عطف على قوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» و أصل المعنى:و ليبدلن خوفهم أمنا فنسبه التبديل اليهم إما على المجاز العقلى أو على حذف مضاف يدل عليه قوله: «مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ» و التقدير و ليبدلن خوفهم،أو كون «أَمْناً» بمعنى:آمين.

و المراد بالخوف على أى حال،ما كان يقاسيه المؤمنون فى صدر الإسلام من الكفار و المنافقين.

و قوله: يَعْبُدُونَنِي لاٰ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً الأوفق بالسياق أن يكون حالا من ضمير «وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ» أى و ليبدلن خوفهم أمنا فى حال يعبدوننى لا يشركون بى شيئا.

و قوله: وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ظاهر السياق كون «ذٰلِكَ» إشاره الى الموعود و الأنسب على ذلك كون «كَفَرَ» من الكفران مقابل الشكر، و المعنى:و من كفر و لم يشكر اللّه بعد تحقق هذا الوعد بالكفر أو النفاق أو سائر المعاصى الموبقه فاولئك هم الفاسقون الكاملون فى الفسق و هو الخروج عن زى العبوديه.

ص :۴۶۳

و الذی یعطیه سیاق الآیه الکریمه علی ما تقدم من البحث بالتحرّز عن المسامحات التی ربما یرتکبها المفسرون فی تفسیر الآیات هو أن الوعد لبعض الامه لا لجمیعها و لا لأشخاص خاصه منهم و هم الذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات فالآیه نص فی ذلک،و لا قرینه من لفظ او عقل یدلّ علی کونهم هم الصحابه أو النبی و أئمه أهل البیت علیهم الصلاه و السلام،و لا علی أن المراد بالذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات جمیع الامه و إنما صرف الوعد الی طائفه خاصه منهم تشریفا لهم أو لمزید العنایه بهم فهذا کله تحکّم من غیر وجه.

و المراد باستخلافهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم یرثون الأرض کما ورثها الذین من قبلهم من الامم الماضین أولی القوه و الشوکه،و هذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن یختص به أشخاص منهم کما کان کذلک فی الذین من قبلهم،و أما إراده الخلافه الإلهیه بمعنی الولایه علی المجتمع کما کان لداود و سلیمان و یوسف علیهم السّلام و هی السلطنه الإلهیه فمن المستبعد أن یعبّر عن أنبیائه الکرم بلفظ «اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» و قد وقعت هذه اللفظه أو ما بمعناها فی أکثر من خمسین موضعا من کلامه تعالی و لم یقصد و لا فی واحد منها الأنبیاء الماضون مع کثره ورود ذکرهم فی القرآن،نعم ذکرهم اللّه بلفظ «رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ» أو «رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی» أو نحوهما بالإضافه الی الضمیر الراجع الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و المراد بتمکین دینهم الذی ارتضی لهم کما مرّ ثبات الدین علی ساقه بحیث لا یزلزله اختلافهم فی أصوله،و لا مساهلتهم فی إجراء أحکامه،و العمل بفروعه و خلوص المجتمع من وصمه النفاق فیه.

و المراد من تبدیل خوفهم أمنا انبساط الأمن و السلام علی مجتمعهم بحیث لا یخافون عدوّا فی داخل مجتمعهم أو خارجه متجاهرا أو مستخفیا علی دینهم أو دنیاهم.

قوله تعالی: وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ

تُرْحَمُونَ مناسبه مضمون الآیه لما سیقت لبیانه الآیات السابقه تعطی أنها من تمامها.

فقوله: «وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ» أمر فی الحقیقه بطاعته تعالی فیما شرعه لعباده، و تخصیص الصلاه و الزکاه بالذکر لکونهما رکنین فی التکالیف الراجعه الی اللّه تعالی و الی الخلق،و قوله: «وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» إنفاذ لولایته صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی القضاء و الحکومه.

و قوله: لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تعلیل للأمر بما فی المأمور به من المصلحه،و المعنی-علی ما یعطیه السیاق-:أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول فإن فی هاتین الطاعتین رجاء أن تشملکم الرحمه الإلهیه فینجز لکم وعده أو یعجل لکم إنجازه فإن ارتفاع النفاق من بین المسلمین و عموم الصلاح و الاتفاق علی کلمه الحق مفتاح انعقاد مجتمع صالح یدرّ علیهم بکل خیر.

قوله تعالی: لاٰ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ وَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِیرُ من تمام الآیات السابقه،و فیها تأکید ما مرّ من وعد الاستخلاف فی الأرض و تمکین الدین و تبدیل الخوف أمنا.

یخاطب تعالی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعد الوعد-بخطاب مؤکد-أن لا یظن أن الکفار معجزون للّه فی الأرض فیمنعونه بما عندهم من القوه و الشوکه من أن ینجز وعده،و هذا فی الحقیقه بشری خاصه بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما أکرم به أمته و أن أعداءه سینهزمون و یغلبون و لذلک خصّه بالخطاب علی طریق الالتفات.

و لکون النهی المذکور فی معنی أن الکفار سینتهون عن معارضه الدین و أهله عطف علیه قوله: «وَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ» الخ؛کأنه قیل:هم مقهورون فی الدنیا و مسکنهم النار فی الآخره و بئس المصیر (۱).

۱- ۱) .النور ۴۷-۵۷:بحث روائی فی امیر المؤمنین علی علیه السّلام و الشیعه.

[سوره النور (۲۴): الآيات ۵۸ الى ۶۴]

اشاره

يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ حِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ اَلظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵۸) وَ إِذَا بَلَغَ اَلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اِسْتَأْذَنَ
اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵۹) وَ اَلْقَوَاعِدُ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۶۰) لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى
اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۶۱) إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ
يَذْهَبُوا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ
مِنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۶۲) لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اَللَّهُ اَلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ اَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳) أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ قَدْ
يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۶۴)

بیان:

قوله تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ الی آخر الآیه؛وضع الثیاب خلعها و هو کنایه عن کونهم علی حال ربما لا یحبون أن یراهم علیها الأجنبی.و الظهیره وقت الظهر،و العوره السوأه سمیت بها لما یلحق الإنسان من انکشافها من العار و کأن المراد بها فی الآیه ما ینبغی ستره.

فقوله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» الخ؛تعقیب لقوله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَدْخُلُوا» الخ؛ القاضی بتوقف دخول البیت علی الإذن و هو کالاستثناء من عمومه فی العبید و الأطفال بأنه

ص: ۴۶۷

یكفیهم الاستیذان ثلاث مرات فی الیوم.

و قوله: «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» أی مروهم أن یستأذنوكم للدخول،و ظاهر الذین ملكت أیمانكم العبید دون الإماء و إن كان اللفظ لا یأبی عن العموم بعنایه التغلیب،و به وردت الروایه كما سیجیء.

و قوله: وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ یعنی الممیّزین من الأطفال قبل البلوغ، و الدلیل علی تقیّدهم بالتمییز قوله بعد: «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ» .

و قوله: «ثَلاثَ مَرّاتٍ» أی كل یوم بدلیل تفصیله بقوله: «مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ -أی وقت الظهر- وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ» و قد أشار الی وجه الحكم بقوله: «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ» أی الأوقات الثلاثه ثلاث عورات لكم لا ینبغی بالطبع أن یطّلع علیكم فیها غیركم.

و قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ» أی لا مانع لكم من أن لا تأمروهم بالاستیذان و لا لهم من أن لا یستأذنوكم فی غیر هذه الأوقات،و قد أشار الی جهه نفی الجناح بقوله: «طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ» أی هم كثیر الطوف علیكم بعضكم یطوف علی بعض للخدمه فالاستیذان كلما دخل حرج عاده فلیكتفوا فیه بالعورات الثلاث.

ثم قال: «كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآياتِ» أی أحكام دینه التی هی آیات دالّه علیه «وَ اللّهُ عَلِيمٌ» یعلم أحوالكم و ما تستدعیه من الحكم «حَكِيمٌ» یراعی مصالحكم فی أحكامه.

قوله تعالی: وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا الخ؛بیان أن حكم الاستیذان ثلاث مرات فی الأطفال مغیّا بالبلوغ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بأن بلغوا فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم و هو البالغون من الرجال و النساء الأحرار «كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .

قوله تعالی: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً الی آخر الآیه؛

القواعد جمع قاعده و هی المرأه التی قعدت عن النکاح فلا ترجوه لعدم الرغبه فی مباشرتها لکبرها،فقوله: «اللاّتِی لاٰ یَرْجُونَ نِکاحاً» وصف توضیحی،و قیل:هی التی یئست من الحیض،و الوصف احترازی.

و فی المجمع:التبرّج إظهار المرأه من محاسنها ما یجب علیها ستره،و أصله الظهور و منه البرج البناء العالی لظهوره.

و الآیه فی معنی الاستثناء من عموم حکم الحجاب،و المعنی:و الکبائر المسنّه من النساء فلا بأس علیهن أن لا یحتجبن حال کونهن غیر متبرّجات بزینه.

و قوله: وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ کنایه عن الاحتجاب أی الاحتجاب خیر لهن من وضع الثیاب،و قوله: «وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» تعلیل لما شرع بالاسمین أی هو تعالی سمیع یسمع ما یسألنه بفطرتهن علیم یعلم ما یحتجن الیه من الأحکام.

قوله تعالی: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ -الی قوله- أَوْ صَدِیقِکُمْ ظاهر الآیه أن فیها جعل حق للمؤمنین أن یأکلوا من بیوت قراباتهم أو التی ائتمنوا علیها أو بیوت أصدقائهم فهم مأذونون فی أن یأکلوا منها بمقدار حاجتهم من غیر إسراف و إفساد.

فقوله: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ -الی قوله- وَ لاٰ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ فی عطف «عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ» علی ما تقدمه دلاله علی أن عدّ المذکورین لیس لاختصاص الحق بهم بل لکونهم أرباب عاهات یشکل علیهم أن یکتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحیانا و إلا فلا فرق بین الأعمی و الأعرج و المریض و غیرهم فی ذلک.

و قوله: مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ الخ،فی عدّ «بُیُوتِکُمْ» مع بیوت الأقرباء و غیرهم إشاره الی نفی الفرق فی هذا الدین المبنی علی کون المؤمنین بعضهم أولیاء بعض بین

بيوتهم أنفسهم و بيوت أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم.

على أن «بُيُوتِكُمْ» يشمل بيت الابن و الزوج كما وردت به الروايه،و قوله: «أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» المفاتح جمع مفتح و هو المخزن،و المعنى:أو البيت الذى ملكتم أى تسلّطتم على مخازنه التى فيها الرزق كما يكون الرجل قيّما على بيت أو وكيلا أو سلّم اليه مفتاحه.

و قوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ معطوف على ما تقدمه بتقدير بيت على ما يعلم من سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم.

قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً الأشتات جمع شت و هو مصدر بمعنى التفرّق استعمل بمعنى المتفرق مبالغه ثم جمع أو صفه بمعنى المتفرق كالحق،و المعنى:لا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين و بعضكم مع بعض أو متفرقين،و الآيه عامه و إن كان نزولها لسبب خاص كما روى.

و للمفسرين فى هذا الفصل من الآيه و فى الفصل الذى قبلها اختلافات شديده رأينا الصفح عن إيرادها و الغور فى البحث عنها أولى،و ما أوردناه من المعنى فى الفصلين هو الذى يعطيه سياقهما.

قوله تعالى: فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً الخ؛لما تقدم ذكر البيوت فرّع عليه ذكر أدب الدخول فيها فقال: «فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً» .

فقوله: فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ المراد فسلّموا على من كان فيها من أهلها و قد بدّل من قوله: «عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ» للدلاله على أن بعضهم من بعض فإن الجميع إنسان و قد خلقهم اللّه من ذكر و أنثى على أنهم مؤمنون و الإيمان يجمعهم و يوحّدهم أقوى من الرحم و أى شىء آخر.

و ليس ببعيد أن يكون المراد بقوله: «فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ» أن يسلّم الداخل على أهل

البيت و يردّوا السلام عليه.

و قوله: تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً أى حال كون السلام تحيه من عند اللّه شرّعها اللّه و أنزل حكمها ليحيّى بها المسلمون و هو مبارك ذو خير كثير باق و طيّب يلائم النفس فإن حقيقه هذه التحيه بسط الأمن و السلامه على المسلّم عليه و هو أطيب أمر يشترك فيه المجتمعان.

ثم ختم سبحانه الآيه بقوله: «كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآياتِ» و قد مرّ تفسيره «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أى تعلموا معالم دينكم فتعملوا بها كما قيل.

قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوهُ ذكر قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ» بيانا للمؤمنين على ظهور معناه للدلاله على اتصافهم بحقيقه لمعنى أى إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه و رسوله بحقيقه الإيمان و أيقنوا بتوحّده تعالى و اطمأنّت نفوسهم و تعلّقت قلوبهم برسوله.

و لذلك عقّبه بقوله: «وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوهُ» و الأمر الجامع هو الذى يجمع الناس للتدبّر فى أطرافه و التشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها.

و المعنى:و إذا كانوا مع الرسول بالاجتماع عنده على أمر من الامور العامه لم يذهبوا و لم ينصرفوا من عند الرسول حتى يستأذنوه للذهاب.

و لذلك أيضا عقّبه بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ» و هو بمنزله عكس صدر الآيه للدلاله على الملازمه و عدم الانفكاك.

و قوله: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تخيير منه تعالى لرسوله فى أن يأذن لمن شاء و لا يأذن لمن لم يشأ.

و قوله: وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أمر له بالاستغفار لهم تطييبا

لنفوسهم و رحمه بهم.

قوله تعالی: لاٰ تَجْعَلُوا دُعٰاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعٰاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً الی آخر الآیه،دعاء الرسول هو دعوته الناس الی أمر من الامور کدعوتهم الی الإیمان و العمل الصالح،و دعوتهم لیشاورهم فی أمر جامع،و دعوتهم الی الصلاه جامعه،أو مرهم بشیء فی أمر دنیاهم او أخراهم فکل ذلک دعاء و دعوه منه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و یشهد بهذا المعنی قوله ذیلا: «قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوٰاذاً» و ما یتلوه من تهدید مخالفی أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلم کما لا یخفی.و هو أنسب لسیاق الآیه السابقه فإنها تمدح الذین یلبّون دعوته و یحضرون عنده و لا یفارقونه حتی یستأذنوه و هذه تذمّ و تهدّد الذین یدعوهم فیتسللون عنه لو اذا غیر مهتمّین بدعائه و لا معتنین.

و قوله: قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوٰاذاً التسلل:الخروج من البین برفق و احتیال من سلّ السیف من غمده،و اللواذ:الملاوذه و هو أن یلوذ الإنسان و یلتجئ الی غیره فیستتر به،و المعنی:أن اللّه یعلم منکم الذین یخرجون من بین الناس و الحال أنهم یلوذون بغیرهم و یسترون به فینصرفون فلا یهتمّون بدعاء الرسول و لا یعتنون به.

و قوله: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ ظاهر سیاق الآیه بما تقدم من المعنی أن ضمیر «عَنْ أَمْرِهِ» للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هو دعاؤه،ففی الآیه تحذیر لمخالفی أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و دعوته من أن تصیبهم فتنه و هی البلیّه أو یصیبهم عذاب ألیم.

قوله تعالی: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مٰا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اختتام للسوره ناظر الی قوله فی مفتتحها: «سُورَةٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا وَ أَنْزَلْنٰا فِيهٰا آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ» فما فی مختتمها کالتعلیل لما فی مفتتحها.

فقوله: أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ بیان لعموم الملک و أن کل شیء

مملوک للّه سبحانه قائم به فهی معلومه له بجمیع خصوصیات وجودها فیعلم ما تحتاج الیه، و الناس من جمله ما یعلم بحقیقه حاله و ما یحتاج الیه فالذی یشرّعه لهم من الدین مما یحتاجون الیه فی حیاتهم کما أن ما یرزقهم من المعیشه مما یحتاجون الیه فی بقائهم.

فقوله: قَدْ يَعْلَمُ مٰا أَنْتُمْ عَلَيْهِ -أی من حقیقه الحال المنبئه عن الحاجه-بمنزله النتیجه المترتبه علی الحجه أی ملکه لکم و لکل شیء یستلزم علمه بحالکم و بما تحتاجون الیه من شرائع الدین فیشرّعه لکم و یفرضه علیکم.

و قوله: وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ معطوف علی قوله: «مٰا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» أی و یعلم یوما یرجعون الیه و هو یوم القیامه فیخبرهم بحقیقه ما عملوا و اللّه بکل شیء علیم.

و فی هذا الذیل حث علی الطاعه و الانقیاد لما شرّعه و فرضه من الأحکام و العمل به من جهه أنه سیخبرهم بحقیقه ما عملوا به کما أن فی الصدر حثا علی القبول من جهه أن اللّه إنما شرّعها لعلمه بحاجتهم إلیها و أنها التی ترفع بها حاجتهم (1).

۱- ۱) .النور ۵۸-۶۴:بحث روائی فی الاستیذان.

سوره الفرقان مکیه و هی سبع و سبعون آیه

اشاره

[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۱ الی ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمlt;br/gt;تَبٰارَکَ اَلَّذِی نَزَّلَ اَلْفُرْقٰانَ عَلیٰ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعٰالَمِینَ نَذِیراً (۱) اَلَّذِی لَهُ مُلْکُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی اَلْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً (۲) وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهً لاٰ یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ وَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً وَ لاٰ یَمْلِکُونَ مَوْتاً وَ لاٰ حَیٰاهً وَ لاٰ نُشُوراً (۳)

بیان:

غرض السوره بیان أن دعوه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دعوه حقه عن رساله من جانب اللّه تعالی و کتاب نازل من عنده و فیها عنایه بالغه بدفع ما أورده الکفار علی کون النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم رسولا من جانب اللّه و کون کتابه نازلا من عنده و رجوع الیه کره بعد کره.

ص: ۴۷۴

و قـد اسـتتبع ذلـک شـيئا من الاحتجـاج على التوحيـد و نفى الشـريک و ذکر بعض أوصـاف يوم القيـامه و ذکر نبـذه من نعوت المؤمنين الجميله،و الکلام فيها جار على سياق الإنذار و التخويف دون التبشير.

و السوره مکيه على ما يشـهد به سياق عامه آياتها نعم ربما استثنى منها ثلاث آيات و هى قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ لاٰ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ -الى قوله- غَفُوراً رَحِيماً» .

و لعل الوجه فيه اشـتمالها على تشـريع حرمه الزنا لکنّک قـد عرفت فيما أوردناه من أخبار آيه الخمر من سوره المائده أن الزنا و الخمر کانا معروفين بالتحريم فى الإسلام من أول ظهور الدعوه الإسلاميه.

قوله تعـالى: تَبٰارَکَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلىٰ عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَـذِيراً البرکه بفتحتين ثبوت الخير فى الشـىء کثبوت الماء فى البرکه بالکسـر فالسـکون مـأخوذ من برک البعير إذا ألقى صـدره على الأرض و اسـتقرّ عليهـا،و منه التبارک بمعنى ثبوت الخير الکثير و فى صيغته دلاله على المبالغه على ما قيل،و هو کالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندره.

و الفرقان هو الفرق سـمّى به القرآن لنزول آياته متفرقه أو لتمييزه الحق من الباطل و يؤيـد هـذا المعنى إطلاق الفرقان فى کلامه تعـالى على التوراه أيضـا مع نزولهـا دفعه،قـال الراغب فى المفردات:و الفرقـان أبلغ من الفرق لأنه يسـتعمل فى الفرق بين الحق و الباطل،و تقديره کتقدير رجل قنعان يقنع به فى الحکم،و هو اسم لا مصدر فيما قيل،و الفرق يستعمل فيه و فى غيره.

انتهى.

و العالمون جمع عالم و معناه الخلق قال فى الصـحاح:العالم الخلق و الجمع العوالم،و العالمون أصناف الخلق انتهى.و اللفظه و إن کانت شامله لجميع الخلق من الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و الجن و الملک لکن سياق الآيه-و قد جعل فيها الإنذار غايه لتنزيل القرآن-يدل

على كون المراد بها المكلفين من الخلق و هو الثقلان:الإنس و الجن فيما نعلم.

و بذلك يظهر عدم استقامه ما ذكره بعضهم أن الآيه تدل على عموم رسالته صلّى اللّه عليه و آله و سلم لجميع ما سوى اللّه فإن فيه غفله عن وجه التعبير عن الرساله بالإنذار و نظير الآيه قوله تعالى:

وَ اصْطَفٰاكِ عَلىٰ نِسٰاءِ الْعٰالَمِينَ (آل عمران۴۲/)و قوله: وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلَى الْعٰالَمِينَ (الجاثيه۱۶/).

و النذير بمعنى المنذر على ما قيل،و الإنذار قريب المعنى من التخويف.

فقوله تعالى: «تَبٰارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلىٰ عَبْدِهِ» أي ثبت و تحقق خير كثير فيمن نزّل الفرقان على عبده محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و ثبوت الخير الكثير العائد الى الخلق فيه تعالى كنايه عن فيضانه منه على خلقه حيث نزّل على عبده كتابا فارقا بين الحق و الباطل منقذا للعالمين من الضلال سائقا لهم الى الهدى.

و الجمع في الآيه بين نزول القرآن من عنده تعالى و كون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم رسولا منه نذيرا للعالمين مع تسميه القرآن فرقانا بين الحق و الباطل و توصيف النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بكونه عبدا له نذيرا للعالمين المشعر بكونه مملوكا مأمورا لا يملك من نفسه شيئا كل ذلك تمهيد لما سيحكي-عن المشركين من طعنهم في القرآن بأنه افتراء على اللّه اختلقه النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أعانه على ذلك قوم آخرون،و من طعنهم في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و سائر ما تفوّهوا به-و ما يدفع به مطاعنهم.

فالمحصّل أنه كتاب يفرّق بحجته الباهره بين الحق و الباطل فلا يكون إلا حقا إذ الباطل لا يفرّق بين الحق و الباطل و إنما يشبّه الباطل بالحق ليلبس على الناس،و أن الذي جاء به عبد مطيع للّه ينذر به العالمين و يدعوهم الى الحق فلا يكون إلا على الحق و لو كان مبطلا لم يدع الى الحق بل حاد عنه و انحرف على أن اللّه سبحانه يشهد في كلامه المعجز بصدق رسالته و أن الذي جاء به من الكتاب منزل من عنده.

و قوله تعالى: لِيَكُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَذِيراً اللام للتعليل و تدل على أن غايه تنزيل الفرقان على عبده أن يكون منذرا لجميع العالمين من الإنس و الجن،و الجمع المحلّى باللام يفيد الاستغراق،و لا يخلو الإتيان بصيغه الجمع المحلى باللام من إشاره الى أن للجميع إلها واحدا لا كما يذهب اليه الوثنيون حيث يتخذ كل قوم إلها غير ما يتخذه الآخرون.

و الاكتفاء بذكر الإنذار دون التبشير لأن الكلام فى السوره مسوق سوق الإنذار و التخويف.

قوله تعالى: اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الى آخر الآيه؛الملك بكسر الميم و فتحها قيام شىء بشىء بحيث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبه المال بمالكه بحيث كان له أنواع التصرف فيه أو قيامه به باستيلائه عليه بالتصرف بالأمر و النهى و أنواع الحكم كاستيلاء الملك على الناس من رعيته و ما فى أيديهم،و يطلق على القسم الثانى الملك بضم الميم.

فالملك بكسر الميم أعم من الملك بضمها كما قال الراغب الملك-بفتح الميم و كسر اللام- هو المتصرف بالأمر و النهى فى الجمهور،و ذلك يختص بسياسه الناطقين،و لهذا يقال:ملك الناس و لا يقال:ملك الأشياء-الى أن قال-فالملك بالضم-ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم،و الملك-بالكسر-كالجنس للملك فكل ملك-بالضم-ملك بالكسر-و ليس كل ملك-بالكسر-ملكا-بالضم-انتهى.

و ربما يخص الملك بالكسر بما يتعلق بالرقبه،و الملك بالضم بغيره.

فقوله تعالى: اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و اللام للاختصاص-يفيد أن السماوات و الأرض مملوكه له غير مستقله بنفسها فى جهه من جهاتها و لا مستغنيه عن التصرف فيها بالحكم و أن الحكم فيها و إداره رحاها يختص به تعالى فهو الملك المتصرف بالحكم فيها على الإطلاق.

و بذلک یظهر ترتب قوله: «وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً» علی ما تقدمه فإن الملک علی الإطلاق لا یدع حاجه الی اتخاذ الولد إذ اتخاذ الولد لأحد أمرین إما لکون الشخص لا یقوی علی إداره رحی جمیع أموره و لا یملک تدبیرها جمیعا فیتخذ الولد لیستعین به علی بعض حوائجه و اللّه سبحانه یملک کل شیء و یقوی علی ما أراد،و إما لکون الشخص محدود البقاء لا یملک ما یملک إلا فی أمد محدود فیتخذ الولد لیخلفه فیقوم علی أموره بعده و اللّه سبحانه یملک کل شیء سرمدا و لا یعتریه فناء و زوال فلا حاجه له الی اتخاذ الولد البته و فیه رد علی المشرکین و النصاری.

و کذا قوله تعالی بعده: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ» فان الحاجه الی الشریک إنما هی فیما إذا لم یستوعب الملک الامور کلها و ملکه تعالی عام لجمیع الأشیاء محیط بجمیع جهاتها لا یشذ منه شاذ،و فیه رد علی المشرکین.

و قوله تعالی: وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً بیان لرجوع تدبیر عامه الامور الیه تعالی وحده بالخلق و التقدیر فهو رب العالمین لا رب سواه.

قوله تعالی: وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهً لاٰ یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ الخ؛ لمّا نعت نفسه بأنه خالق کل شیء و مقدّره و أن له ملک السماوات و الأرض و هکذا کان یجب أن یکون الإله المعبود،أشار الی ضلاله المشرکین حیث عبدوا أصناما لیست بخالقه شیئا بل هی مخلوقه مصنوعه لهم و لا مالکه شیئا لأنفسهم و لا لغیرهم.

و ضمیر «وَ اتَّخَذُوا» للمشرکین علی ما یفیده السیاق و إن لم یسبق لهم ذکر و مثل هذا التعبیر یفید التحقیر و الاستهانه.

و قوله: مِنْ دُونِهِ آلِهَهً لاٰ یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ یرید به أصنامهم التی صنعوها بأیدیهم بنحت او نحوه،و توصیفها بالآلهه مع تعقیبها بمثل قوله: «لاٰ یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ» إشاره الی أن لیس لها من الالوهیه إلا اسم سمّوها به من غیر أن تتحقق من

حقیقتها بشیء کما قال تعالی: إِنْ هِیَ إِلاّٰ أَسْمٰاءٌ سَمَّیْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُکُمْ (النجم۲۳/).

و وضع النکره فی قوله: «لاٰ یَخْلُقُونَ شَیْئاً» فی سیاق النفی مبالغه فی تقریعهم حیث أعرضوا عن اللّه سبحانه و هو خالق کل شیء و تعلقوا بأصنام لا یخلقون و لا شیئا من الأشیاء بل هم أردأ حالا من ذلک حیث إنهم مصنوعون لعبّادهم مخلوقون لأوهامهم،و نظیر الکلام جار فی قوله: «ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً» و قوله: «مَوْتاً وَ لاٰ حَیٰاهً وَ لاٰ نُشُوراً» .

و قوله: وَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً نفی للملک عنهم و هو ضروری فی الإله إذ کان عبّادهم إنما یعبدونهم لیدفعوا عنهم الضر و یجلبوا إلیهم النفع و إذ کانوا لا یملکون ضرا و لا نفعا حتی لأنفسهم لم تکن عبادتهم إلا خبلا و ضلالا.

و بذلک یظهر أن فی وقوع «لِأَنْفُسِهِمْ» فی السیاق زیاده تقریع و الکلام فی معنی الترقی أی لا یملکون لأنفسهم ضرا حتی یدفعوه و لا نفعا حتی یجلبوه فکیف لغیرهم؟و قد قدّم الضر علی النفع لکون دفع الضرر أهم من جلب النفع.

و قوله: وَ لاٰ یَمْلِکُونَ مَوْتاً وَ لاٰ حَیٰاهً وَ لاٰ نُشُوراً أی لا یملکون موتا حتی یدفعوه عن عبّادهم او عمن شاءوا و لا حیاه حتی یسلبوها عمن شاءوا او یفیضوها علی من شاءوا و لا نشورا حتی یبعثوا الناس فیجازوهم علی أعمالهم،و ملک هذه الامور من لوازم الالوهیه.

[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۴ الی ۲۰]

اشاره

وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ إِفْکٌ اِفْتَرٰاهُ وَ أَعٰانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جٰاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً (۴) وَ قٰالُوا أَسٰاطِیرُ اَلْأَوَّلِینَ اِکْتَتَبَهٰا فَهِیَ تُمْلیٰ عَلَیْهِ بُکْرَهً وَ أَصِیلاً (۵) قُلْ أَنْزَلَهُ اَلَّذِی یَعْلَمُ اَلسِّرَّ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً (۶) وَ قٰالُوا مٰا لِهٰذَا اَلرَّسُولِ یَأْکُلُ اَلطَّعٰامَ وَ یَمْشِی فِی اَلْأَسْوٰاقِ لَوْ لاٰ أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَکٌ فَیَکُونَ مَعَهُ نَذِیراً (۷) أَوْ یُلْقیٰ إِلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ تَکُونُ لَهُ جَنَّهٌ یَأْکُلُ مِنْهٰا وَ قٰالَ اَلظّٰالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّٰ رَجُلاً مَسْحُوراً (۸) اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ اَلْأَمْثٰالَ فَضَلُّوا فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً (۹) تَبٰارَکَ اَلَّذِی إِنْ شٰاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذٰلِکَ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ وَ یَجْعَلْ لَکَ قُصُوراً (۱۰) بَلْ کَذَّبُوا بِالسّٰاعَهِ وَ أَعْتَدْنٰا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسّٰاعَهِ سَعِیراً (۱۱) إِذٰا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهٰا تَغَیُّظاً وَ زَفِیراً (۱۲) وَ إِذٰا أُلْقُوا مِنْهٰا مَکٰاناً ضَیِّقاً مُقَرَّنِینَ دَعَوْا هُنٰالِکَ ثُبُوراً (۱۳) لاٰ تَدْعُوا اَلْیَوْمَ ثُبُوراً وٰاحِداً وَ اُدْعُوا ثُبُوراً کَثِیراً (۱۴) قُلْ أَ ذٰلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّهُ اَلْخُلْدِ اَلَّتِی وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ کٰانَتْ لَهُمْ جَزٰاءً وَ مَصِیراً (۱۵) لَهُمْ فِیهٰا مٰا یَشٰاؤُنَ خٰالِدِینَ کٰانَ عَلیٰ رَبِّکَ وَعْداً مَسْؤُلاً (۱۶) وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَ مٰا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ فَیَقُولُ أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبٰادِی هٰؤُلاٰءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا اَلسَّبِیلَ (۱۷) قٰالُوا سُبْحٰانَکَ مٰا کٰانَ یَنْبَغِی لَنٰا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیٰاءَ وَ لٰکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰی نَسُوا اَلذِّکْرَ وَ کٰانُوا قَوْماً بُوراً (۱۸) فَقَدْ کَذَّبُوکُمْ بِمٰا تَقُولُونَ فَمٰا تَسْتَطِیعُونَ صَرْفاً وَ لاٰ نَصْراً وَ مَنْ یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْهُ عَذٰاباً کَبِیراً (۱۹) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ مِنَ اَلْمُرْسَلِینَ إِلاّٰ إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ اَلطَّعٰامَ وَ یَمْشُونَ فِی اَلْأَسْوٰاقِ وَ جَعَلْنٰا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَهً أَ تَصْبِرُونَ وَ کٰانَ رَبُّکَ بَصِیراً (۲۰)

بیان:

قوله تعالی: وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْکٌ افْتَرَاهُ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ الخ؛فی التعبیر بمثل قوله: «وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا» من غیر أن یقال:و قالوا:مع تقدم ذکر الکفار فی قوله: «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً» تلویح الی أن القائلین بهذا القول هم کفار العرب دون مطلق المشرکین.

و المشار الیه بقولهم: «إِنْ هَذَا» القرآن الکریم،و إنما اکتفوا بالإشاره دون أن یذکروه باسمه أو بشیء من أوصافه ازدراء به و حطا لقدره.

و الإفک هو الکلام المصروف عن وجهه،و مرادهم بکونه إفکا افتراء کونه کذبا اختلقه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نسبه الی اللّه سبحانه.

و السیاق لا یخلو من إیماء الی أن المراد بالقوم الآخرین بعض أهل الکتاب و قد ورد فی بعض الآثار أن القوم الآخرین هم عداس مولی حویطب بن عبد العزّی و یسار مولی العلاء بن الحضرمی و جبر مولی عامر کانوا من أهل الکتاب یقرءون التوراه أسلموا و کان

النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم يتعهدهم فقيل ما قيل.

و قوله: فَقَدْ جٰاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً قال فى مجمع البيان:إن جاء و أتى ربما كانا بمعنى فعل فيتعديان مثله فعنى الآيه فقد فعلوا ظلما و كذبا،و قيل:إن ظلما منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد جاءوا بظلم،و قيل:حال و التقدير فقد جاءوا ظالمين و هو سخيف.

و فيه أيضا:و متى قيل:كيف اكتفى بهذا القدر من جوابهم؟قلنا:لما تقدم التحدى و عجزهم عن الإتيان بمثله اكتفى هاهنا بالتنبيه على ذلك.انتهى و الظاهر أن الجواب عن قولهم: «إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ إِفْكٌ افْتَرٰاهُ» الخ؛و قولهم: «أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهٰا» الخ؛جميعا هو قوله تعالى: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ» الخ؛على ما سنبين و الجمله أعنى قوله: «فَقَدْ جٰاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً» رد مطلق لقولهم و هو فى معنى المنع مع السند و سنده الآيات المشتمله على التحدى.

و بالجمله معنى الآيه:و قال الذين كفروا من العرب ليس هذا القرآن إلا كلاما مصروفا عن وجهه-حيث إنه كلام محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قد نسبه الى اللّه-افترى به على اللّه و أعانه على هذا الكلام قوم آخرون و هم بعض أهل الكتاب فقد فعل هؤلاء الذين كفروا بقولهم هذا ظلما و كذبا.

قوله تعالى: وَ قٰالُوا أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهٰا فَهِيَ تُمْلىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً الأساطير جمع أسطوره بمعنى الخبر المكتوب و يغلب استعماله فى الأخبار الخرافيه و الاكتتاب هو الكتابه و نسبته اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مع كونه اميا لا يكتب إنما هى بنوع من التجوز ككونه مكتوبا باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت الى فلان كذا و كذا و إنما كتبه كاتبه بأمره، و الدليل على ذلك قوله بعد: «فَهِيَ تُمْلىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً» إذ لو كان هو الكاتب لم يكن معنى للاملاء،و قيل:الاكتتاب بمعنى الاستكتاب.

و الإملاء إلقاء الكلام الى المخاطب بلفظه ليحفظه و يعيه أو الى الكاتب ليكتبه و المراد به فى

الآیه هو المعنی الأول لی ما یعطیه سیاق «اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلیٰ عَلَیْهِ» إذ ظاهره تحقق الاکتتاب دفعه و الإملاء تدریجا علی نحو الاستمرار فهی مکتوبه مجموعه عنده تقرأ علیه وقتا بعد وقت و هو یعیها فیقرأ علی الناس ما وعاه و حفظه.

و البکره و الأصیل الغداه و العشی،و هو کنایه عن الوقت بعد الوقت،و قیل المراد أول النهار قبل خروج الناس من منازلهم و آخر النهار بعد دخولهم فی منازلهم و هو کنایه عن أنها تملی علیه خفیه.

قوله تعالی: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً أمر للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم برد قولهم و تکذیبهم فیما رموا به القرآن أنه إفک مفتری و أنه أساطیر الأولین اکتتبها فهی تملی علیه وقتا بعد وقت.

و توصیفه تعالی بأنه یعلم السر أی خفیّات الامور و بواطنها فی السماوات و الأرض للإیذان بأن هذا الکتاب الذی أنزله منطو علی أسرار مطویه عن عقول البشر،و فیه تعریض بمجازاتهم علی جنایاتهم التی منها رمیهم القرآن بأنه إفک مفتری و أنه من الأساطیر و هو مما یعلمه تعالی.

و قوله: إِنَّهُ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً تعلیل لما هو المشاهد من إمهالهم و تأخیر عقوبتهم علی جنایاتهم و تکذیبهم للحق و جرأتهم علی اللّه سبحانه.

و المعنی:قل إن القرآن لیس إفکا مفتری و لا من الأساطیر کما یقولون بل کتاب منزل من عند اللّه سبحانه ضمّنه أسرار خفیه لا تصل الی کنهها عقولکم و لا تحیط بها أحلامکم، و رمیکم إیاه بالإفک و الأساطیر و تکذیبکم لحقائقه جنایه عظیمه تستحقون بها العقوبه غیر أن اللّه سبحانه أمهلکم و أخّر عقوبه جنایتکم لأنه متصف بالمغفره و الرحمه و ذلک یستتبع تأخیر العذاب،هذا ملخص ما ذکروه فی معنی الآیه.

و فیه أن السیاق لا یساعد علیه فإن محصّل معنی الآیه علی ما فسّروه یرجع الی رد دعوی

ص :۴۸۳

الکفار کون القرآن إفکا مفتری و من الأساطیر بدعوی أنه منزل من عند اللّه منطو علی أسرار خفیه لا سبیل لهم الی الوقوف علیها لا مساغ فی مقام المخاصمه لرد الدعوی بدعوی أخری مثلها او هی أخفی منها.

علی أن التعلیل بقوله: «إِنَّهُ کانَ غَفُوراً رَحِیماً» إنما یناسب انتفاء العقوبه من أصلها دون الإمهال و التأخیر و إنما المناسب للإمهال و التأخیر من الأسماء هو مثل الحلیم و العلیم و الحکیم دون الغفور الرحیم.

و الأوفق لمقام المخاصمه و الدفاع بإبانه الحق و التعلیل بالمغفره و الرحمه أن یکون قوله:

«إِنَّهُ کانَ غَفُوراً رَحِیماً» تعلیلا لإنزال الکتاب و قد ذکر قبل ذلک أنه أنزله علی عبده لیکون للعالمین نذیرا و هذه هی النبوه،و یکون حینئذ وصفه تعالی بعلم السر فی السماوات و الأرض للإیماء الی أن فی سرهم ما یستدعی شمول المغفره و الرحمه الإلهیتین لحالهم و هو طلبهم بفطرتهم و جبلّتهم للسعاده و العاقبه الحسنی التی لیست حقیقتها إلا السعاده الإنسانیه بشمول المغفره و الرحمه و إن أخطأ کثیر منهم فی تطبیقها علی التمتع بالحیاه الدنیا و زینتها الدائره فیکون حجه برهانیه علی حقّیه الدعوه النبویه المشتمله علیها القرآن،و بطلان دعوی کونه إفکا من أساطیر الأولین.

و تقریر الحجه أن اللّه سبحانه یعلم السر فی السماوات و الأرض و هو یعلم أن فی سرکم المستقر فی سرائرکم المجبوله علیه فطرتکم حبا للسعاده و طلبا و انتزاعا للعاقبه الحسنی و حقیقتها فوز الدنیا و الآخره،و کان سبحانه غفورا رحیما و مقتضی ذلک أن یجیبکم الی ما تسألونه فی سرکم و بلسان فطرتکم فیهدیکم الی سبیله التی تضمن لکم السعاده.

و هذا کتاب ینطق علیکم بسبیله فلیس إفکا مفتری علی اللّه و لا من قبیل الأساطیر بل هو کتاب یتضمن ما تسألونه بفطرتکم و تستدعونه فی سرّکم فإن استجبتم لداعیه شملتکم المغفره و الرحمه و إن تولیتم حرمتم ذلک فهو کتاب منزل من عند اللّه و لو لم یکن نازلا من عنده

كما يخبر عنه لم يهد الى حقيقه السعاده و لم يدع الى محض الحق و لاختلفت بياناته فدعاكم تاره الى ما فيه خيركم و نفعكم و هو الذى يجلب اليكم المغفره و الرحمه،و تاره الى ما هو شرّ لكم و ضارّ و هو الذى يثير عليكم السخط الإلهى و يستوجب لكم العقوبه.

قوله تعالى: وَ قٰالُوا مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعٰامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوٰاقِ لَوْ لاٰ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهٰا هذه حكايه ما طعنوا به فى الرسول بعد ما حكى طعنهم فى القرآن بقوله:

«وَ قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ إِفْكٌ افْتَرٰاهُ» الخ.

و تعبيرهم عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقولهم: «لِهٰذَا الرَّسُولِ» مع تكذيبهم برسالته مبنى على التهكم و الاستهزاء.

و قولهم: مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعٰامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوٰاقِ استفهام للتعجيب و الوجه فيه أن الوثنيين يرون أن البشر لا يسوغ له الاتصال بالغيب و هو متعلق الوجود بالماده منغمر فى ظلماتها،و متلوّث بقذاراتها،و لذا يتوسلون فى التوجه الى اللاهوت بالملائكه فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند اللّه و يقرّبوهم من اللّه زلفى فالملائكه هم المقرّبون عند اللّه المتصلون بالغيب المتعيّنون للرساله لو كانت هناك رساله،و ليس للبشر شىء من ذلك.

قوله تعالى: وَ قٰالَ الظّٰالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّٰ رَجُلاً مَسْحُوراً المراد بالظالمين هم المقترحون السابقو الذكر-كما قيل-فهو من وضع الظاهر موضع المضمر و وصفهم بالظلم للدلاله على بلوغهم فى الظلم و الاجتراء على اللّه و رسوله.

و قولهم: إِنْ تَتَّبِعُونَ الخ؛خطاب منهم للمؤمنين تعييرا لهم و إغواء عن طريق الحق، و مرادهم بالرجل المسحور النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم يريدون أنه مسحور سحره بعض السحره فصار يخيّل اليه أنه رسول يأتيه ملك الوحى بالرساله و الكتاب.

قوله تعالى: اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثٰالَ فَضَلُّوا فَلاٰ يَسْتَطِيعُونَ

سَبِيلاً الأمثال الأشباه و ربما قيل:إن المثل هنا بمعنى الوصف على حدّ قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهٰا أَنْهٰارٌ مِنْ مٰاءٍ غَیْرِ آسِنٍ (سوره محمد/۱۵)،و المحصّل:انظر کیف وصفوک فضلّوا فیک ضلالا لا یرجی معه اهتداؤهم الی الحق کقولهم إنه یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق فلا یصلح للرساله لأن الرسول یجب أن یکون شخصا غیبیا لا تعلّق له بالماده و لا أقل من عدم احتیاجه الی الأسباب العادیه فی تحصیل المعاش،و کقولهم:إنه رجل مسحور.

و قوله: فَضَلُّوا فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً أی تفرّع علی هذه الأمثال التی ضربوها لک أنهم ضلوا ضلالا لا یستطیعون معه أن یردوا سبیل الحق و لا یرجی لهم معه الاهتداء فإن من أخطأ الطریق ربما أخطأها بانحراف یسیر یرجی معه رکوبها ثانیا،و ربما استدبرها فصار کلما أمعن فی مسیره زاد منها بعدا،و من سمی کتاب اللّه بالأساطیر و وصف رسوله بالمسحور و لم یزل یزید تعنتا و لجاجا و استهزاء بالحق کیف یرجی اهتداؤه و حاله هذه؟

قوله تعالی: تَبٰارَکَ الَّذِی إِنْ شٰاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذٰلِکَ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ وَ یَجْعَلْ لَکَ قُصُوراً الإشاره فی قوله: «مِنْ ذٰلِکَ» الی ما اقترحوه من قولهم: «أَوْ تَکُونُ لَهُ جَنَّهٌ یَأْکُلُ مِنْهٰا» أو الی مجموع ما ذکروه من الکنز و الجنه.

و القصور جمع قصر و هو البیت المشید العالی،و تنکیر «قُصُوراً» للدلاله علی التعظیم و التفخیم.

و الآیه بمنزله الجواب عن طعنهم بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اقتراحهم أن ینزل الیه ملک أو یلقی الیه کنز أو یکون له جنه غیر أن فیها التفاتا من التکلم الی الغیبه فلم یقل:قل إن شاء ربی جعل لی کذا و کذا بل عدل الی قوله: «تَبٰارَکَ الَّذِی إِنْ شٰاءَ جَعَلَ لَکَ» الخ.

و فیه تلویح الی أنهم لا یستحقون جوابا و لا یصلحون لأن یخاطبوا لأنهم علی علم بفساد ما اقترحوا به علیه فالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یذکر لهم إلا أنه بشر مثلهم یوحی الیه،و لم یدّع أن له قدر

غيبيه و سلطنه إلهيه على كل ما يريد أو يراد منه،كما قال تعالى بعد ما حكى بعض اقتراحاتهم فى سوره الإسراء: قُلْ سُبْحانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلاّ بَشَراً رَسُولاً (الإسراء۹۳/).

فأعرض سبحانه عن مخاطبتهم و عن الجواب عما اقترحوه،و انما ذكر لنبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن ربه الذى اتخذه رسولا و أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا قادر على أعظم ما يقترحونه فإن شاء جعل له خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار،و يجعل له قصورا لا يبلغ وصفها واصف و ذلك خير من أن يكون له جنه يأكل منها أو يلقى اليه كنز ليصرفه فى حوائجه.

و بهذا المقدار يتحصل جوابهم فيما اقترحوه من الكنز و الجنه،و أما نزول الملك اليه ليشاركه فى الانذار و يعينه على التبليغ فلم يذكر جواب عنه لظهور بطلانه،و قد أجاب تعالى عنه فى مواضع من كلامه بأجوبه مختلفه كقوله: وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (الأنعام۹/)،و قوله: قُلْ لَوْ كانَ فِى الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (الإسراء۹۵/)،و قوله: ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (الحجر۸/)،و قد تقدم تقرير حجه كل من الآيات فى ضمن تفسيرها.

و من هنا يظهر أن المراد بجعل الجنات و القصور له صلّى اللّه عليه و آله و سلم جعله فى الدنيا على ما يقتضيه مقام المخاصمه و رد قولهم فإن المحصل من السياق أنهم يقترحون عليك كيت و كيت و هم يريدون تعجيزك و تبكيتك و إن ربك قادر على أعظم من ذلك فإن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار،الخ؛و هى لا محاله فى الدنيا و إلا لم ينقطع به الخصام.

قوله تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَهِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَهِ سَعِيراً ، اضراب عن طعنهم فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و اعتراضهم عليه بأكل الطعام و المشى فى الأسواق بما يتضمن معنى التكذيب أى ما كذبوك و ردّوا نبوتك لأنك تأكل الطعام و تمشى فى الأسواق فإنما هو كلام منهم صورى بل السبب الأصلى فى إنكارهم نبوّتك و طعنهم فيك أنهم كذّبوا بالساعه و أنكروا

المعاد،و من المعلوم أن لا وقع للنبوه مع إنكار الساعه و لا معنى للدين و الشريعه لو لا المحاسبه و المجازاه.

فالإشاره الى السبب الأصلى بعد ذكر الاعتراض و الاقتراح و الجواب هاهنا نظير ما وقع فى سوره الإسراء بعد ذكر الاقتراحات ثم الجواب من ذكر السبب الاصلى فى قوله: «قُلْ سُبْحٰانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلاّٰ بَشَراً رَسُولاً وَ مٰا مَنَعَ النّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ الْهُدىٰ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَراً رَسُولاً» .

و قوله تعالى: وَ أَعْتَدْنٰا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّٰاعَهِ سَعِيراً وضع الموصول و الصله مكان الضمير الراجع للدلاله على أن الجزاء بالسعير ثابت فى حق كل من كذّب بالساعه هم و غيرهم فيه سواء،و على أن سبب إعتاد السعير عليه فيهم تكذيبهم بالساعه.

و وضع الساعه ثانيا موضع ضميرها ليكون أنصّ و أصرح فهو المناسب لمقام التهديد، و السعير النار المشتعله الملتهبه.

قوله تعالى: إِذٰا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكٰانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهٰا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً فى المفردات:الغيظ أشد غضب-الى أن قال-و التغيظ هو إظهار الغيظ،و قد يكون ذلك مع صوت مسموع كما قال: «سَمِعُوا لَهٰا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً» انتهى،و فيه أيضا:الزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه،انتهى.

و الآيه تمثل حال النار بالنسبه اليهم اذا برزوا لها يوم الجزاء أنها تشتد إذا ظهروا لها كالأسد يزأر إذا رأى فريسته.

قوله تعالى: وَ إِذٰا أُلْقُوا مِنْهٰا مَكٰاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنٰالِكَ ثُبُوراً «مَكٰاناً» منصوب بتقدير فى،و الثبور الويل و الهلاك.

و التقرين التصفيد بالأغلال و السلاسل و قيل:هو جعلهم مع قرناء الشياطين و هو بعيد من اللفظ.و المعنى و إذا ألقوا يوم الجزاء فى مكان ضيق من النار و هم مصفدون بالاغلال دعوا

هنالك ثبورا لا يوصف و هو قولهم:وا ثبوراه.

قوله تعالى: لاٰ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وٰاحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً الاستغاثه بالويل و الثبور نوع احتيال للتخلص من الشده و إذ كان اليوم يوم الجزاء فحسب لا ينفع فيه عمل و لا يجدى فيه سبب البته لم ينفعهم الدعاء بالثبور أصلا و لذا قال تعالى: «لاٰ تَدْعُوا الْيَوْمَ» الخ؛فهو كنايه عن أن الثبور لا ينفعكم اليوم سواء استقللتم منه أو استكثرتم.فهو فى معنى قوله تعالى: اِصْلَوْهٰا فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ (الطور١۶/)،و قوله حكايه عنهم: سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَ جَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا مٰا لَنٰا مِنْ مَحِيصٍ (إبراهيم٢١/).

قوله تعالى: قُلْ أَ ذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ -الى قوله- مَسْؤُلاً الإشاره الى السعير بما له من الوصف،أمر نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يسألهم أيهما أرجح السعير أم جنه الخلد؟و السؤال سؤال فى أمر بديهى لا يتوقف فى جوابه عاقل و هو دائر فى المناظره و المخاصمه يردد الخصم بين أمرين أحدهما بديهى الصحه و الآخر بديهى البطلان فيكلف ان يختار أحدهما فإن اختار الحق فقد اعترف بما كان ينكره،و إن اختار الباطل افتضح.

و قوله: أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اضافه الجنه الى الخلد و هو الدوام للدلاله على كونها فى نفسها خالده لا تفنى كما أن قوله بعد: «خٰالِدِينَ» للدلاله على ان أهلها خالدين فيها لا سبيل للفناء اليهم.

قوله: وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تقديره وعدها المتقون لان وعد يتعدى لمفعولين و المتقون مفعول ثان ناب مناب الفاعل.

و قوله: كٰانَتْ لَهُمْ جَزٰاءً وَ مَصِيراً أى جزاء لتقواهم و منقلبا ينقلبون اليه بما هم متقون كما قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ -الى أن قال- وَ مٰا هُمْ مِنْهٰا بِمُخْرَجِينَ (الحجر۴٨/)،و هو من الأقضيه التى قضاها يوم خلق آدم و أمر الملائكه و إبليس بالسجود

ص :۴٨٩

له،و يتعين به جزاء المتقين و مصيرهم كما تقدم فى تفسير سوره الحجر.

و قوله: «لَهُمْ فِيهٰا مٰا يَشٰاؤُنَ خٰالِدِينَ» أى انهم يملكون فيها بتمليك من اللّه لهم كل ما تتعلق به مشيتهم،و لا تتعلق مشيتهم إلا بما يحبونه و يشتهونه على خلاف أهل النار كما قال تعالى فيهم: وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مٰا يَشْتَهُونَ (سبأ/۵۴)،و لا يحبون و لا يشتهون إلا ما من شأنه أن يتعلق به الحب واقعا و هو الذى يحبه اللّه لهم و هو ما يستحقونه من الخير و السعاده مما يستكملون به و لا يستضرّون به لا هم و لا غيرهم فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مٰا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الى آخر الآيه؛ضمائر الجمع الأربعه عائده الى الكفار،و المراد بما يعبدون الملائكه و المعبودون من البشر و الاصنام ان كان «مٰا» أعم من غير اولى العقل،و الا فالاصنام فقط.

و المشار اليهم المعنيون بقوله: «عِبٰادِى هٰؤُلاٰءِ» الكفار و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: قٰالُوا سُبْحٰانَكَ مٰا كٰانَ يَنْبَغِى لَنٰا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٰاءَ الخ؛جواب المعبودين عن قوله: «أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبٰادِى هٰؤُلاٰءِ» الخ؛و قد بدءوا بالتسبيح على ما هو من أدب العبوديه فى موارد يذكر فيها شرك أهل الشرك او ما يوهم ذلك بوجه.

و قوله: مٰا كٰانَ يَنْبَغِى لَنٰا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٰاءَ أى ما صحّ و ما استقام لنا أن نتجاوزك الى غيرك فنتخذ من دونك من أولياء و هم الذين عبدونا و اتخذونا أولياء من دونك،و قوله: «وَ لٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كٰانُوا قَوْماً بُوراً» البور جمع بائر و هو الهالك و قيل:الفاسد.

لما نفى المعبودون المسئولون عن سبب ضلال عبّادهم نسبه الإضلال الى أنفسهم أخذوا فى نسبته الى الكفار أنفسهم مع بيان السبب الذى أضلّهم و هو أنهم كانوا قوما هالكين او فاسدين و قد متعتهم و آباءهم من أمتعه الحياه الدنيا و نعمها حتى طال عليهم التمتيع امتحانا

و ابتلاء فتمتعوا منها و اشتغلوا بها حتى نسوا الذكر الذى جاءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد الى الشرك.

فكونهم قوما هالكين او فاسدين بسبب انكبابهم على الدنيا و انهماكهم فى الشهوات هو السبب فى استغراقهم فى التمتع و انصراف هممهم الى الاشتغال بالأسباب و هو السبب لنسيانهم الذكر و العدول عن التوحيد الى الشرك.

قوله تعالى: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمٰا تَقُولُونَ فَمٰا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لاٰ نَصْراً الى آخر الآيه؛كلام له تعالى يلقيه الى المشركين بعد براءه المعبودين منهم،و أما كلام المعبودين فقد تمّ فى قوله: «وَ كٰانُوا قَوْماً بُوراً» .

و المعنى:فقد كذبكم المعبودون بما تقولون فى حقهم إنهم آلهه من دون اللّه يصرفون عن عبدتهم السوء و ينصرونهم،و إذ كذبوكم و نفوا عن أنفسهم الالوهيه و الولايه فلا تستطيعون أنتم أيها العبده أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب بسبب عبادتهم،و لا تستطيعون نصرا لأنفسكم بسببهم.

و الترديد بين الصرف و النصر كأنه باعتبار استقلال المعبودين فى دفع العذاب عنهم و هو الصرف.و عدم استقلالهم بأن يكونوا جزء السبب و هو النصر.

و قرأ غير عاصم من طريق حفص «يستطيعون» بالياء المثنّاه من تحت و هى قراءه حسنه ملائمه لمقتضى السياق،و المعنى:فقد كذّبكم المعبودون بما تقولون إنهم آلهه يصرفون عنكم السوء أو ينصرونكم و يتفرّع على ذلك أنهم لا يستطيعون لكم صرفا و لا نصرا.

و قوله: وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذٰاباً كَبِيراً المراد بالظلم مطلق الظلم و المعصيه و إن كان مورد الآيات السابقه خصوص الظلم الذى هو الشرك،فقوله: «وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ» الخ؛من قبيل وضع القانون العام موضع الحكم الخاص،و لو كان المراد به الحكم الخاص بهم لكان من حق الكلام أن يقال:«و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كثيرا»لأنهم كلهم ظالمون ظلم

الشرک.

و النکته فیه الإشاره الی أن الحکم الإلهی نافذ جار لا مانع منه و لا معقّب له کأنه قیل:و إن کذّبکم المعبودون و ما استطاعوا صرفا و لا نصرا فالحکم العالم الإلهی «مَنْ یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْهُ عَذٰاباً کَبِیراً» علی نفوذه و جریانه لا مانع منه و لا معقّب له فأنتم ذائقون العذاب البته.

قوله تعالی: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاّٰ إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعٰامَ وَ یَمْشُونَ فِی الْأَسْوٰاقِ الی آخر الآیه؛أجاب تعالی عن قولهم: «مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعٰامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْوٰاقِ» الخ؛أولا بقوله: «تَبٰارَکَ الَّذِی إِنْ شٰاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذٰلِکَ» الخ؛مع ما یلحقه من قوله: «بَلْ کَذَّبُوا بِالسّٰاعَهِ» الخ؛و هذا جواب ثان محصّله أن هذا الرسول لیس بأول رسول أرسل الی الناس بل أرسل اللّه قبله جما غفیرا من المرسلین و قد کانوا علی العاده البشریه الجاریه بین الناس یأکلون الطعام و یمشون فی الأسواق و لم یخلق لهم جنه یأکلون منها و لا ألقی إلیهم کنز و لا أنزل معهم ملک،و هذا الرسول إنما هو کأحدهم و لم یأت بأمر بدع حتی یتوقع منه ما لا یتوقع من غیره.

فالآیه فی معنی قوله: قُلْ مٰا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مٰا أَدْرِی مٰا یُفْعَلُ بِی وَ لاٰ بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا یُوحیٰ إِلَیَّ (الأحقاف۹/)،و قریبه المعنی من قوله: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیٰ إِلَیَّ (الکهف۱۱۰/).

و قوله تعالی: وَ جَعَلْنٰا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَهً أَ تَصْبِرُونَ متمم للجواب السابق بمنزله التعلیل لکون الرسل کسائر الناس فی الخواص البشریه من غیر أن تتمیز حیاتهم أو دعوتهم بخواص سماویه تورث القطع بکونهم حاملین للرساله الإلهیه کإنزال ملک علیهم أو إلقاء کنز الیهم او خلق جنه لهم فکأنه قیل:و السبب فی کون الرسل جارین فی حیاتهم علی ما یجری علیه الناس أنا جعلنا بعض الناس لبعض فتنه یمتحنون بها فالرسل فتنه لسائر الناس یمتحنون بهم فیتمیز بهم أهل الریب من أهل الإیمان و المتبعون للأهواء الذین لا یصبرون علی

مرّ الحق من طلاب الحق الصابرين فى طاعه اللّه و سلوك سبيله.

و قوله تعالى: وَ كٰانَ رَبُّكَ بَصِيراً أى عالما بالصواب فى الامور فيضع كل أمر فى الموضع المناسب له و يجرى بذلك أتمّ النظم فهدف النظام الإنسانى كمال كل فرد بقطعه طريق السعاده أو الشقاوه على حسب ما يستعد له و يستحقه و لازمه بسط نظام الامتحان بينهم و لازمه ارتفاع التمايز بين الرسل و غيرهم.

[سوره الفرقان (۲۵): الآيات ۲۱ الى ۳۱]

اشاره

وَ قٰالَ اَلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاٰئِكَهُ أَوْ نَرىٰ رَبَّنٰا لَقَدِ اِسْتَكْبَرُوا فِى أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (۲۱) يَوْمَ يَرَوْنَ
اَلْمَلاٰئِكَهَ لاٰ بُشْرىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (۲۲) وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً (۲۳)
أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً (۲۴) وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلسَّمٰاءُ بِالْغَمٰامِ وَ نُزِّلَ اَلْمَلاٰئِكَهُ تَنْزِيلاً (۲۵) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ
لِلرَّحْمٰنِ وَ كٰانَ يَوْماً عَلَى اَلْكٰافِرِينَ عَسِيراً (۲۶) وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظّٰالِمُ عَلىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يٰا لَيْتَنِى اِتَّخَذْتُ مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً (۲۷) يٰا
وَيْلَتىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلاٰناً خَلِيلاً (۲۸) لَقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ اَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جٰاءَنِى وَ كٰانَ اَلشَّيْطٰانُ لِلْإِنْسٰانِ خَذُولاً (۲۹) وَ قٰالَ اَلرَّسُولُ يٰا
رَبِّ إِنَّ قَوْمِى اِتَّخَذُوا هٰذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً (۳۰) وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ اَلْمُجْرِمِينَ وَ كَفىٰ بِرَبِّكَ هٰادِياً وَ نَصِيراً (۳۱)

ص: ۴۹۳

بیان:

قوله تعالی: وَ قٰالَ الَّذِینَ لاٰ یَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلاٰئِکَهُ أَوْ نَریٰ رَبَّنٰا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کَبِیراً قال فی مجمع البیان:

الرجاء ترقّب الخیر الذی یقوی فی النفس وقوعه و مثله اطمع و الأمل،و اللقاء المصیر الی الشیء من غیر حائل،و العتوّ الخروج الی أفحش الظلم.انتهی.

و المراد باللقاء الرجوع الی اللّه یوم القیامه سمّی به لبروزهم الیه تعالی بحیث لا یبقی فی البین حائل جهل أو غفله لظهور العظمه الإلهیه کما قال تعالی: «وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ» .

فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إنکارهم للمعاد و تکذیبهم بالساعه و لم یعبّر عنه بتکذیب الساعه و نحوه کما عبّر فی الآیات السابقه لمکان ذکرهم مشاهده الملائکه و رؤیه الرب تعالی و تقدس ففیه إشاره الی أنهم إنما قالوا ما قالوا و طلبوا إنزال الملائکه أو رؤیه الرب لیأسهم و زعمهم استحاله ذلک فقد ألزموا بما هو مستحیل علی زعمهم.

فقولهم: لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلاٰئِکَهُ أَوْ نَریٰ رَبَّنٰا اعتراض منهم علی رساله الرسول أوردوه فی صوره التحضیض کقولهم فی موضع آخر: لَوْ مٰا تَأْتِینٰا بِالْمَلاٰئِکَهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِینَ (الحجر۷/)،و تقریر الحجه کما تقدمت الإشاره الیه أنه لو کانت الرساله

ص: ۴۹۴

-و هی نزول الملائکه بالوحی أو تکلیمه تعالی البشر بالمشافهه-مما یتیسر للبشر نیله و نحن بشر أمثال هذا المدعی للرساله فما بالنا لا ینزل علینا الملائکه و لا نری ربنا؟فهلا أنزل علینا الملائکه أو نری ربنا.

و یؤید ما ذکرناه من التقریر إطلاق إنزال الملائکه و رؤیه الرب من غیر أن یقولوا:لو لا أنزل علینا الملائکه فیصدقوک أو نری ربنا فیصدقک.علی أنهم ذکروا فی اعتراضهم السابق نزول الملک لیکون معه نذیرا و فیه تصدیقه.

و فی التعبیر عنه تعالی بلفظ ربنا نوع تهکم منهم فإن المشرکین ما کانوا یرونه تعالی ربا لهم بل کان عندهم أن أربابهم ما کانوا یعبدونهم و اللّه رب الأرباب فکأنهم قالوا للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

إنک تری أن اللّه ربک و قد حنّ الیک فخصک بالمشافهه و التکلیم،و أنه ربنا،فلیحن الینا و لیشافهنا بالرؤیه کما فعل بک.

علی أنهم إنما عدلوا عن عباده أرباب الأصنام و هم الملائکه و روحانیات الکواکب و نحوهم الی عباده الأصنام و التماثیل لتکون محسوسه غیر غائبه عن المشاهده عند العباده و التقرب بالقرابین.

و قوله تعالی: لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کَبِیراً أی أقسم لقد طلبوا الکبر لأنفسهم بغیر حق و طغوا طغیانا عظیما.

قوله تعالی: یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلاٰئِکَهَ لاٰ بُشْریٰ یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ وَ یَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً فی المفردات:الحجر الممنوع منه بتحریمه قال تعالی: «وَ قٰالُوا هٰذِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ» «وَ یَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً» کان الرجل إذا لقی من یخاف یقول ذلک فذکر تعالی أن الکفار إذا رأوا الملائکه قالوا ذلک ظنا أن ذلک ینفعهم.انتهی.

و عن الخلیل کان الرجل یری الرجل الذی یخاف منه القتل فی الجاهلیه فی الأشهر الحرم فیقول:حجرا محجورا أی حرام علیک التعرض لی فی هذا الشهر فلا یبدؤه بشر و عن أبی

عبیده:هی عوذه للعرب یقولها من یخاف آخر فی الحرم أو فی شهر حرام إذا لقیه و بینهما تره.

فقوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاٰئِكَةَ لاٰ بُشْرىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ یوم-علی ما قیل- ظرف لقوله: «لاٰ بُشْرىٰ» و قوله: «يَوْمَئِذٍ» تأکید له،و المراد بقوله: «لاٰ بُشْرىٰ» نفی للجنس،و المراد بالمجرمین کل متصف بالإجرام غیر أن مورد الکلام إجرام الشرک و المجرمون هم الذین لا یرجون اللقاء،و قد تقدم ذکرهم و المعنی:یوم یری هؤلاء الذین لا یرجون لقاءنا الملائکه لا بشری-علی طریق نفی الجنس-یومئذ للمجرمین و هم منهم.

و قوله: وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً فاعل یقولون هم المشرکون أی یقول المشرکون یومئذ للملائکه و هم قاصدوهم بالعذاب:حجرا محجورا أی لنکن فی معاذ منکم، و قیل:ضمیر الجمیع للملائکه،و المعنی:و یقول الملائکه للمشرکین حراما محرما علیکم سماع البشری،أو حراما محرما علیکم أن تدخلوا الجنه أو حراما محرما علیکم أن تتعوذوا من العذاب الی شیء فلا معاذ لکم هذا،و المعنی:الأول أقرب الی السیاق.

و الآیه فی موضع الجواب عن قولهم:«لو لا أنزل الینا الملائکه»و قد أعرضت عن جواب قولهم: «أَوْ نَرىٰ رَبَّنٰا» فإن الرؤیه التی کانوا یقصدونها بقولهم هی الرؤیه البصریه التی تستلزم التجسم و المادیه تعالی عن ذلک،و أما الرؤیه بعین الیقین و هی الرؤیه القلبیه فلم یکونوا ممن یفقه ذلک و علی تقدیره ما کانوا یقصدونه.

قوله تعالی: وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً قال الراغب فی المفردات:العمل کل فعل یکون من الحیوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ینسب الی الحیوانات التی یقع منها فعل بغیر قصد و قد ینسب الی الجمادات،و العمل قلما ینسب الی ذلک،و لم یستعمل العمل فی الحیوانات إلا فی قولهم:البقر العوامل.انتهی.

و قال:الهباء دقائق التراب و ما انبثّ فی الهواء فلا یبدو إلا فی أثناء ضوء الشمس فی الکوّه.

انتهی.و النشر التفریق.

ص :۴۹۶

و المعنی:و أقبلنا الی کل عمل عملوه-و العمل هو الذی یعیش به الإنسان بعد الموت- ففرّقناه تفریقا لا ینتفعون به کالهباء المنثور،و الکلام مبنی علی التمثیل مثّل به استیلاء القهر الإلهی علی جمیع أعمالهم التی عملوها لسعاده الحیاه و إبطالها بحیث لا یؤثر فی سعاده حیاتهم المؤبده شیئا بتشبیهه بسلطان غلب عدوه فحلّ داره بعد ما ظهر علیه فخرّب الدار و هدم الآثار و أحرق المتاع و الأثاث فأفنی منه کل عین و أثر.

و لا منافاه بین ما تدل علیه الآیه من حبط الأعمال یومئذ و بین ما تدل علیه آیات أخر أن أعمالهم أحبطت حینما عملوها فی الدنیا بکفرهم و إجرامهم فإن معنی الإحباط بعد الموت ظهور الحبط لهم بعد ما کان خفیا فی الدنیا علیهم و قد تقدم کلام مشبع فی معنی الحبط فی الجزء الثانی من الکتاب فراجع.

قوله تعالی: أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِیلاً المراد بأصحاب الجنه المتقون فقد تقدم قوله قبل آیات: «قُلْ أَ ذٰلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» ،و المستقر و المقیل اسما مکان من الاستقرار و معناه ظاهر و من القیلوله و هی الاستراحه فی منتصف النهار سواء کان معها نوم أم لا-علی ما قیل-و الجنه لا نوم فیه.

و کلمتا «خَیْرٌ» و «أَحْسَنُ» منسلخان عن معنی التفضیل کما فی قوله تعالی: وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ (الروم/۲۷)،و قوله: مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ (الجمعه/۱۱)کذا قیل،و لیس یبعد أن یقال:إن «افْعَلْ» أو ما هو فی معناه کخیر بناء علی ما رجّحنا أنه صفه مشبهه تدل علی التفضیل بمادته لا بهیئته فی مثل هذه الموارد غیر منسلخ عن معنی التفضیل و العنایه فی ذلک أنهم لما اختاروا الشرک و الإجرام و استحسنوا ذلک و لازمه النار فی الآخره فقد أثبتوا لها خیریه و حسنا فقوبلوا بأن الجنه و ما فیها خیر و أحسن حتی علی لازم قولهم فعلیهم أن یختاروها علی النار و أن یختاروا الإیمان علی الکفر علی أی حال،و قیل:إن التفضیل مبنی علی التهکم.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمٰاءُ بِالْغَمٰامِ وَ نُزِّلَ الْمَلاٰئِكَةُ تَنْزِيلاً الظاهر أن الظرف منصوب بفعل مقدّر،و المعنى و اذكر يوم كذا و كذا فإنهم يرون الملائكه فيه أيضا و هذا اليوم هو يوم القيامه بدليل قوله بعد: «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ» ،و قيل فى متعلق الظرف وجوه أخر لا فائده فى نقلها.

و «تَشَقَّقُ» أصله تتشقق من باب التفعل من الشق بمعنى الخرم و التشقق التفتح،و الغمام السحاب سمى به لستره ضوء الشمس مأخوذ من الغم بمعنى الستر.

و الباء فى قوله: «تَشَقَّقُ السَّمٰاءُ بِالْغَمٰامِ» إما للملابسه و المعنى تتفتح السماء متلبسه بالغمام أى متغيمه،و إما بمعنى عن و المعنى تتفتح عن الغمام أى من قبل الغمام أو تشققه.

و كيف كان فظاهر الآيه أن السماء تنشق يوم القيامه بما عليها من الغمام الساتر لها و نزّل منها الملائكه الذين هم سكانها فيشاهدونهم فالآيه قريبه المعنى من قوله فى موضع آخر:

وَ انْشَقَّتِ السَّمٰاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وٰاهِيَةٌ وَ الْمَلَكُ عَلىٰ أَرْجٰائِهٰا (الحاقه/١٧).

و ليس من البعيد أن يكون الكلام كنايه عن انكشاف غمه الجهل و بروز عالم السماء و هو من الغيب و بروز سكانها و هم الملائكه و نزولهم الى العالم الأرضى موطن الإنسان.

و التعبير عن الواقعه بالتشقق دون التفتح و ما يماثله للتهويل،و كذا التنوين فى قوله:

«تَنْزِيلاً» للدلاله على التفخيم.

قوله تعالى: اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَ كٰانَ يَوْماً عَلَى الْكٰافِرِينَ عَسِيراً أى الملك المطلق يومئذ حق ثابت للرحمن و ذلك لبطلان الأسباب و زوال ما بينها و بين مسبباتها من الروابط المتنوعه،و قد تقدم غير مره أن المراد بذلك فى يوم القيامه هو ظهور أن الملك و الحكم للّه و الأمر اليه وحده،و أن لا استقلال فى شىء من الأسباب على خلاف ما كان يتراءى من ظاهر حالها فى نشأه الدنيا قبل قيام الساعه و رجوع كل شىء اليه تعالى.

و قوله: وَ كٰانَ يَوْماً عَلَى الْكٰافِرِينَ عَسِيراً الوجه فيه ركونهم الى ظواهر الأسباب و إخلادهم الى الحياه الأرضيه البائده الدائره و انقطاعهم عن السبب الحقيقى الذى هو مالك الملك بالحقيقه و عن حياتهم الباقيه المؤبده فيصبحون اليوم و لا ملاذ لهم و لا معاذ.

فعلى هذا يكون الملك مبتدأ و الحق خبره عرّف لإفاده الحصر،و يومئذ ظرف لثبوت الخبر للمبتدإ،و فائده التقييد الدلاله على ظهور حقيقه الامر يومئذ فإن حقيقه الملك للّه سبحانه دائما،و إنما يختلف يوم القيامه مع غيره بزوال الملك الصورى عن الاشياء فيه و ثبوته لها فى غيره.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّٰالِمُ عَلىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يٰا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً قال الراغب فى المفردات:العض أزم بالاسنان،قال تعالى: «عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنٰامِلَ» و «يَوْمَ يَعَضُّ الظّٰالِمُ» و ذلك عباره عن الندم لما جرى به عاده الناس أن يفعلوه عند ذلك.انتهى.و لذلك يتمنى عنده ما فات من واجب العمل كما حكى اللّه تعالى عنهم قولهم:«يا ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا».

و الظاهر أن المراد بالظالم جنسه و هو كل من لم يهتد بهدى الرسول،و كذا المراد بالرسول جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد على ظالمى هذه الامه و الرسول على محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و المعنى:و اذكر يوم يندم الظالم ندما شديدا قائلا من فرط ندمه يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ما الى الهدى أى سبيل كانت.

قوله تعالى: يٰا وَيْلَتىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاٰناً خَلِيلاً تتمه تمنى الظالم النادم على ظلمه،و فلان كنايه عن العلم المذكر و فلانه عن العلم المؤنث،قال الراغب:فلان و فلانه كنايتان عن الإنسان،و الفلان و الفلانه-باللام-كنايتان عن الحيوانات.انتهى.

و المعنى:يا ويلتى-يا هلاكى-ليتنى لم اتخذ فلانا-و هو من اتخذه صديقا يشاوره و يسمع منه و يقلده-خليلا.

و من لطيف التعبير قوله فى الآيه السابقه: «يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ» الخ،و فى هذه الآيه «يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ» الخ،فإن فى ذلك تدرّجا لطيفا فى النداء و الاستغاثه فحذف المنادى فى الآيه السابقه يلوح الى أنه يريد أى منج ينجيه مما هو فيه من الشقاء و ذكر الويل بعد ذلك-فى هذه الآيه يدل على أنه بان له أن لا يخلصه من العذاب شىء قط إلا الهلاك و الفناء،و لذلك نادى الويل.

قوله تعالى: لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً تعليل للتمنى السابق،و المراد بالذكر مطلق ما جاءت به الرسل أو خصوص الكتب السماويه و ينطبق بحسب المورد على القرآن.

و قوله: وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً من كلامه تعالى و يمكن أن يكون تتمه الكلام الظالم ذكره تأسفا و تحسرا.

و الخذلان بضم الخاء ترك من يظن به أن ينصر نصرته،و خذلانه أنه يعد الإنسان أن ينصره على كل مكروه إن تمسك بالأسباب و نسى ربه فلما تقطعت الأسباب بظهور القهر الإلهى يوم الموت جزئيا و يوم القيامه كليا خذله و سلمه الى الشقاء،قال تعالى: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ (الحشر/۱۶)،و قال فيما يحكى عن الشيطان يوم القيامه: مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ (إبراهيم/۲۲).

و فى هذه الآيات الثلاث إشعار بل دلاله على أن السبب العمده فى ضلال أهل الضلال ولايه أهل الأهواء و أولياء الشيطان،و المشاهده يؤيد ذلك.

قوله تعالى: وَ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً المراد بالرسول محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقرينه ذكر القرآن،و عبر عنه بالرسول تسجيلا لرسالته و إرغاما لاولئك القادحين فى رسالته و كتابه و الهجر بالفتح فالسكون الترك.

ص:۵۰۰

و ظاهر السياق أن قوله: «وَ قٰالَ الرَّسُولُ» الخ؛معطوف على «يَعَضُّ الظّٰالِمُ» و القول مما يقوله الرسول يوم القيامه لربه على طريق البث و الشكوى،و على هذا فالتعبير بالماضى بعنايه تحقق الوقوع،و المراد بالقوم عامه العرب بل عامه الامه باعتبار كفرتهم و عصاتهم.

و أما كونه استئنافا أو عطفا على قوله: «وَ قٰالَ الَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا» و كون ما وقع بينهما اعتراضا فبعيد من السياق،و عليه فلفظه قال على ظاهر معناها و المراد بالقوم هم القادحون فى رسالته الطاعنون فى كتابه.

و نظيره فى الضعف قول بعضهم:إن المهجور من الهجر بمعنى:الهذيان.و هو ظاهر.

قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفىٰ بِرَبِّكَ هٰادِياً وَ نَصِيراً أى كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدوا لك كذلك جعلنا لكل نبى عدوا منهم أى هذه من سنتنا الجاريه فى الأنبياء و اممهم فلا يسوءنك ما تلقى من عداوتهم و لا يشقن عليك ذلك،ففيه تسليه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و معنى:جعل العدو من المجرمين أن اللّه جازاهم على معاصيهم بالختم على قلوبهم فعاندوا الحق و أبغضوا الداعى اليه و هو النبى فلعداوتهم نسبه اليه تعالى المجازاه.

و قوله: وَ كَفىٰ بِرَبِّكَ هٰادِياً وَ نَصِيراً معناه-على ما يعطيه السياق-لا يهولنك أمر عنادهم و عداوتهم و لا تخافنهم على اهتداء الناس و نفوذ دينك فيهم و بينهم فحسبك ربك كفى به هاديا يهدى من استحق من الناس الهدايه و استعد له و إن كفر هؤلاء و عتوا فليس اهتداء الناس منوطا باهتدائهم و كفى به نصيرا ينصرك و ينصر دينك الذى بعثك به و إن هجره هؤلاء و لم ينصروك و لا دينك فالجمله مسوقه لإظهار الاستغناء عنهم.

فظهر أن صدر الآيه مسوق لتسلى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ذيله للاستغناء عن المجرمين من قومه، و فى قوله: «وَ كَفىٰ بِرَبِّكَ» حيث أخذ بصفه الربوبيه:مضافه الى ضمير الخطاب و لم يقل:و كفى

باللّه تأیید له (۱).

[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۳۲ الی ۴۰]

اشاره

وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَ عَلَیْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وٰاحِدَةً کَذٰلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤٰادَکَ وَ رَتَّلْنٰاهُ تَرْتِیلاً (۳۲) وَ لاٰ یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاّٰ
جِئْنٰاکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً (۳۳) اَلَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلیٰ وُجُوهِهِمْ إِلیٰ جَهَنَّمَ أُولٰئِکَ شَرٌّ مَکٰاناً وَ أَضَلُّ سَبِیلاً (۳۴) وَ لَقَدْ آتَیْنٰا
مُوسَی اَلْکِتٰابَ وَ جَعَلْنٰا مَعَهُ أَخٰاهُ هٰارُونَ وَزِیراً (۳۵) فَقُلْنَا اِذْهَبٰا إِلَی اَلْقَوْمِ اَلَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا فَدَمَّرْنٰاهُمْ تَدْمِیراً (۳۶) وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمّٰا
کَذَّبُوا اَلرُّسُلَ أَغْرَقْنٰاهُمْ وَ جَعَلْنٰاهُمْ لِلنّٰاسِ آیَةً وَ أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِینَ عَذٰاباً أَلِیماً (۳۷) وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ اَلرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ
ذٰلِکَ کَثِیراً (۳۸) وَ کُلاًّ ضَرَبْنٰا لَهُ اَلْأَمْثٰالَ وَ کُلاًّ تَبَّرْنٰا تَتْبِیراً (۳۹) وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَی اَلْقَرْیَةِ اَلَّتِی أُمْطِرَتْ مَطَرَ اَلسَّوْءِ أَ فَلَمْ یَکُونُوا یَرَوْنَهٰا
بَلْ کٰانُوا لاٰ یَرْجُونَ نُشُوراً (۴۰)

بیان:

قوله تعالی: وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَ عَلَیْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وٰاحِدَةً

ص: ۵۰۲

۱- ۱) .الفرقان ۲۱-۳۱:بحث روائی قبض روح المؤمن و الکافر؛الحیاه البرزخیه؛حبط اعمال الکافرین.

المراد بهم مشركو العرب الرادّون لدعوه القرآن كما فى قدحهم السابق المحكى بقوله: «وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلاّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ» الخ.

و قوله: لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً قد تقدم أن الإنزال و التنزيل إنما يفترقان فى أن الإنزال يفيد الدفعه و التنزيل يفيد التدريج لكن ذكر بعضهم أنّ التنزيل فى هذه الآيه منسلخ عن معنى التدريج لأدائه الى التدافع إذ يكون المعنى على تقدير إراده التدريج:

لو لا- فرّق القرآن جمله واحده و التفريق ينافى الجمليه بل المعنى هلاّ- أنزل القرآن عليه دفعه غير مفرق كما أنزل التوراه و الإنجيل و الزبور.

قوله تعالى: كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤٰادَكَ وَ رَتَّلْنٰاهُ تَرْتِيلاً وَ لاٰ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاّٰ جِئْنٰاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً الثبات ضدّ الزوال،و الإثبات و التثبيت بمعنى واحد و الفرق بينهما بالدفعه و التدريج،و الفؤاد القلب و المراد به كما مر غير مره الأمر المدرك من الإنسان و هو نفسه،و الترتيل-كما قالوا-الترسيل و الإتيان بالشىء عقيب الشىء،و التفسير -كما قال الراغب-المبالغه فى إظهار المعنى المعقول كما أن الفسر بالفتح فالسكون إظهار المعنى المعقول.

و ظاهر السياق أن قوله: «كَذٰلِكَ» متعلق بفعل مقدر يعلله قوله: «لِنُثَبِّتَ» و يعطف عليه قوله: «وَ رَتَّلْنٰاهُ» و التقدير نزلناه أى القرآن كذلك أى نجوما متفرقه لا جمله واحده لنثبت به فؤادك،و قول بعضهم:إن «كَذٰلِكَ» من تمام قول الذين كفروا سخيف جدا.

فقوله: كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤٰادَكَ بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوما متفرقه و بيان ذلك أن تعليم علم من العلوم و خاصه ما كان مرتبطا بالعمل بإلقاء المعلّم مسائله واحده بعد واحده الى المتعلّم حتى تتم فصوله و أبوابه إنما يفيد حصولا ما لصور مسائله عند المتعلّم و كونها مذخوره بوجه ما عنده يراجعها عند مسيس الحاجه إليها،و أما استقرارها فى النفس بحيث تنمو النفس عليها و تترتب عليها آثارها المطلوبه منها فيحتاج الى مسيس الحاجه

و الإشراف على العمل و حضور وقته.

ففرق بيّن بين أن يلقى الطبيب المعلم مثلا مسأله طيبه الى متعلم الطب إلقاء فحسب و بين أن يلقيها اليه و عنده مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء و هو يعالجه فيطابق بين ما يقول و ما يفعل.

و من هنا يظهر أن إلقاء أى نظره علميه عند مسيس الحاجه و حضور وقت العمل الى من يراد تعليمه و تربيته أثبت فى النفس و أوقع فى القلب و أشد استقرارا و أكمل رسوخا فى الذهن و خاصه فى المعارف التى تهدى إليها الفطره فإن الفطره إنما تستعد للقبول و تتهيأ للإذعان إذا أحست بالحاجه.

فتبين بما تقدم أن قوله: «كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤٰادَكَ -الى قوله- وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً» جواب عن قولهم: «لَوْ لاٰ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وٰاحِدَةً» بوجهين:

أحدهما:بيان السبب الراجع الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو تثبيت فؤاده بالتنزيل التدريجى.

و ثانيهما:بيان السبب الراجع الى الناس و هو بيان الحق فيما يوردون على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من المثل و الوصف الباطل،و التفسير بأحسن الوجوه فيما يوردون عليه من الحق المغيّر عن وجهه المحرّف عن موضعه.

و يلحق بهذا الجواب قوله تلوا: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ إِلىٰ جَهَنَّمَ أُوْلٰئِكَ شَرٌّ مَكٰاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلاً» فهو كالمنعم للجواب على ما سيجىء بيانه.

و تبين أيضا أن الآيات الثلاث مسوقه جميعا لغرض واحد و هو الجواب عما أوردوه من القدح فى القرآن هذا،و المفسرون فرّقوا بين مضامين الآيات الثلاث فجعلوا قوله: «كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤٰادَكَ» جوابا عن قولهم: «لَوْ لاٰ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وٰاحِدَةً» ،و قوله: «وَ رَتَّلْنٰاهُ تَرْتِيلاً» خبرا عن ترسيله فى النزول او فى القراءه على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم من غير ارتباط بما تقدمه.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ إِلىٰ جَهَنَّمَ أُوْلٰئِكَ شَرٌّ مَكٰاناً

وَ أَضَلُّ سَبِيلاً اتصال الآيه بما قبلها من الآيات على ما لها من السياق يعطى أن هؤلاء القادحين فى القرآن استنتجوا من قدحهم ما لا يليق بمقام النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فذكروه واصفين له بسوء المكانه و ضلال السبيل فلم يذكره اللّه تعالى فى ضمن ما حكى من قولهم فى القرآن صونا لمقام النبوه أن يذكر بسوء،و إنما أشار الى ذلك فى ما أورد فى هذه الآيه من الردّ عليهم بطريق التكنيه.

فقوله: اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ إِلىٰ جَهَنَّمَ كنايه عن الذين كفروا القادحين فى القرآن الواصفين للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما وصفوا،و الكنايه أبلغ من التصريح.

فالمراد أن هؤلاء القادحين فى القرآن الواصفين لك هم شر مكانا و أضل سبيلا لا أنت فالكلام مبنى على قصر القلب،و لفظتا «شَرٌّ» و «أَضَلُّ» منسلختان عن معنى التفضيل أو مفيدتان على التهكم و نحوه.

و قد كنى عنهم بالمحشورين على وجوههم الى جهنم و هو وصف من أضله اللّه من المتعنتين المنكرين للمعاد كما قال تعالى: وَ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمٰا خَبَتْ زِدْنٰاهُمْ سَعِيراً ذٰلِكَ جَزٰاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيٰاتِنٰا الخ(الإسراء/۹۸).

ففى هذه التكنيه مضافا الى كونها أبلغ،تهديد لهم بشر المكان و أليم العذاب و أيضا هى فى معنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لا ضلال أضل من أن يسير الإنسان على وجهه و هو لا يشعر بما فى قدامه،و هذا الضلال الذى حشرهم على وجوههم الى جهنم ممثل للضلال الذى كان لهم فى الدنيا فكأنه قيل:إن هؤلاء هم الضالون فإنهم محشورون على وجوههم،و لا يبتلى بذلك إلا من كان ضالا فى الدنيا.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ وَ جَعَلْنٰا مَعَهُ أَخٰاهُ هٰارُونَ وَزِيراً استشهاد على رساله النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و نزول الكتاب عليه قبال تكذيب الكفار به و بكتابه برساله

موسی و إیتائه الکتاب و إشراک هارون فی أمره للتخلص الی ذکر تعذیب آل فرعون و إهلاکهم،و معنی الآیه ظاهر.

قوله تعالی: فَقُلْنَا اذْهَبٰا إِلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا فَدَمَّرْنٰاهُمْ تَدْمِیراً قال فی مجمع البیان:التدمیر الإهلاک لأمر عجیب،و منه التنکیل یقال:دمّر علی فلان إذا هجم علیه بالمکروه.انتهی.

و المراد بالآیات آیات الآفاق و الأنفس الداله علی التوحید التی کذّبوا بها،و ذکر أبو السعود فی تفسیره أن الآیات هی المعجزات التسع المفصّلات الظاهره علی یدی موسی علیه السّلام و لم یوصف القوم لهما عند إرسالهما الیهم بهذا الوصف ضروره تأخر تکذیب الآیات عن إظهار المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلک عند الحکایه لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بیانا لعله استحقاقهم لما یحکی بعده من التدمیر أی فذهبا إلیهم فأریاهم آیاتنا کلها فکذّبوها تکذیبا مستمرا فدمرناهم.انتهی.و هو حسن لو تعین حمل الآیات علی آیات موسی علیه السّلام.

و وجه اتصال الآیتین بما قبلهما هو تهدید القادحین فی کتاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و رسالته بتنظیر الأمر بأمر موسی حیث آتاه اللّه الکتاب و أرسله مع أخیه الی قوم فرعون فکذّبوه فدمرهم تدمیرا.

و لهذه النکته قدّم ذکر إیتاء الکتاب علی إرسالهما الی القوم و تدمیرهم مع أن التوراه إنما نزلت بعد غرق فرعون و جنوده فلم یکن الغرض من القصه إلا الإشاره الی إیتاء الکتاب و الرساله لموسی و تدمیر القوم بالتکذیب.

قوله تعالی: وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمّٰا کَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰاهُمْ وَ جَعَلْنٰاهُمْ لِلنّٰاسِ آیَهً وَ أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِینَ عَذٰاباً أَلِیماً الظاهر أن قوله: «قَوْمَ نُوحٍ» منصوب بفعل مقدّر یدل علیه قوله: «أَغْرَقْنٰاهُمْ» .

و المراد بتكذيبهم الرسل تكذيبهم نوحا فإن تكذيب الواحد من رسل اللّه تكذيب للجميع لاتفاقهم على كلمه الحق.على أن هؤلاء الامم كانوا أقواما و ثنيين و هم ينكرون النبوه و يكذّبون الرساله من رأس.

و قوله: وَ جَعَلْنٰاهُمْ لِلنّٰاسِ آيَةً أى لمن بقى بعدهم من ذراريهم،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً قال فى مجمع البيان:الرس البئر التى لم تطو ذكروا أنهم كانوا قوما بعد ثمود نازلين على بئر أرسل اللّه اليهم رسولا فكذّبوا به فأهلكهم اللّه،و قيل هو اسم نهر كانوا على شاطئه و فى روايات الشيعه ما يؤيد ذلك.

و قوله: وَ عٰاداً الخ؛معطوف على «قَوْمَ نُوحٍ» و التقدير:و دمرنا أو و أهلكنا عادا و ثمود و أصحاب الرس،الخ.

و قوله: وَ قُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً القرن أهل عصر واحد و ربما يطلق على نفس العصر و الإشاره بذلك الى من مر ذكرهم من الأقوام أولهم قوم نوح و آخرهم أصحاب الرس او قوم فرعون،و المعنى و دمرنا او و أهلكنا عادا و هم قوم هود،و ثمود و هم قوم صالح، و أصحاب الرسّ،و قرونا كثيرا متخللين بين هؤلاء الذين ذكرناهم و هم قوم نوح فمن بعدهم.

قوله تعالى: وَ كُلاًّ ضَرَبْنٰا لَهُ الْأَمْثٰالَ وَ كُلاًّ تَبَّرْنٰا تَتْبِيراً كلا منصوب بفعل يدل عليه قوله: «ضَرَبْنٰا لَهُ الْأَمْثٰالَ» فإن ضرب الأمثال فى معنى التذكير و الموعظه و الإنذار، و التتبير التفتيت،و معنى الآيه.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَهِ الَّتِى أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهٰا بَلْ كٰانُوا لاٰ يَرْجُونَ نُشُوراً هذه القريه هى قريه قوم لوط أمطر اللّه عليهم حجاره من سجيل و قد مر تفصيل قصصهم فى السور السابقه.

و قوله: «أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهٰا» استفهام توبيخى فإن القريه كانت على طريق أهل الحجاز

ص:۵۰۷

الی الشام.

و قوله: بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً أی لا یخافون معادا أو کانوا آیسین من المعاد،و هذا کقوله تعالی فیما تقدم: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ» و المراد به أن المنشأ الأصیل لتکذیبهم بالکتاب و الرساله و عدم اتعاظهم بهذه المواعظ الشافیه و عدم اعتبارهم بما یعتبر به المعتبرون أنهم منکرون للمعاد فلا ینجح فیهم دعوه و لا تقع فی قلوبهم حکمه و لا موعظه (۱).

[سوره الفرقان (۲۵): الآیات ۴۱ الی ۶۲]

اشاره

وَ إِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاّ هُزُواً أَ هٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولاً (۴۱) إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (۴۲) أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (۴۳) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (۴۴) أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (۴۵) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (۴۶) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (۴۷) وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (۴۸) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسِيَّ كَثِيراً (۴۹) وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبىٰ أَكْثَرُ النّاسِ إِلاّ كُفُوراً (۵۰) وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (۵۱) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (۵۲) وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هٰذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً (۵۳) وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً (۵۴) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَ لا يَضُرُّهُمْ وَ كانَ الْكافِرُ عَلىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً (۵۵) وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (۵۶) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً (۵۷) وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (۵۸) الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (۵۹) وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمٰنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً (۶۰) تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً (۶۱) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (۶۲)

ص: ۵۰۸

۱- ۱) .الفرقان ۳۲-۴۰:بحث روائی حول قصه أصحاب الرسّ.

بيان:

قوله تعالى: وَ إِذٰا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاّٰ هُزُواً أَ هٰذَا الَّذِی بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولاً ضمير الجمع للذين كفروا السابق ذكرهم،و الهزؤ الاستهزاء و السخريه فالمصدر بمعنى المفعول،و المعنى:و إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا مهزوّا به.

و قوله: أَ هٰذَا الَّذِی بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولاً بيان لاستهزائهم أی يقولون كذا استهزاء بک.

قوله تعالى: إِنْ كٰادَ لَيُضِلُّنٰا عَنْ آلِهَتِنٰا لَوْ لاٰ أَنْ صَبَرْنٰا عَلَيْهٰا الخ؛ «إِنْ» مخففه من الثقيله،و الإضلال كأنه مضمن معنى الصرف و لذا عدّی بعن،و جواب لو لا محذوف يدل عليه ما تقدمه،و المعنى أنه قرب أن يصرفنا عن آلهتنا مضلا لنا لو لا أن صبرنا على آلهتنا أی على عبادتها لصرفنا عنها.

و قوله: «وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذٰابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً» توعد و تهديد منه تعالى لهم و تنبيه أنهم على غفله مما سيستقبلهم من معاينه العذاب و اليقين بالضلال و الغی.

قوله تعالى: أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً الهوى

میل النفس إلی الشهوه من غیر تعدیله بالعقل،و المراد باتخاذ الهوی إلها طاعته و اتباعه من دون اللّه و قد أکثر اللّه سبحانه فی کلامه ذم اتباع الهوی و عدّ طاعه الشیء عباده له فی قوله:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِی (یس۶۱/).

و قوله: أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیلاً استفهام إنکاری أی لست أنت وکیلا علیه قائما علی نفسه و باموره حتی تهدیه الی سبیل الرشد فلیس فی مقدرتک ذلک و قد أضله اللّه و قطع عنه أسباب الهدایه و فی معناه قوله: إِنَّکَ لاٰ تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ (القصص۵۶/)، و قوله: وَ مٰا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ (فاطر۲۲/)،و الآیه کالإجمال للتفصیل الذی فی قوله: أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلیٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلیٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلیٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَهً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ (الجاثیه۲۳/).

و یظهر مما تقدم من المعنی أن قوله: «اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ» علی نظمه الطبیعی أی إن «اتَّخَذَ» فعل متعدّ الی مفعولین و «إِلٰهَهُ» مفعوله الأول و «هَوٰاهُ» مفعول ثان له فهذا هو الذی یلائم السیاق و ذلک أن الکلام حول شرک المشرکین و عدولهم عن عباده اللّه إلی عباده الأصنام، و إعراضهم عن طاعه الحق التی هی طاعه اللّه إلی طاعه الهوی الذی یزین لهم الشرک، و هؤلاء یسلّمون أن لهم إلها مطاعا و قد أصابوا فی ذلک،لکنهم یرون أن هذا المطاع هو الهوی فیتخذونه مطاعا بدلا من أن یتّخذوا الحق مطاعا فقد وضعوا الهوی موضع الحق لا أنهم وضعوا المطاع موضع غیره فافهم.

قوله تعالی: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً أم منقطعه،و الحسبان بمعنی الظن و ضمائر الجمع راجعه إلی الموصول فی الآیه السابقه باعتبار المعنی.و الترديد بین السمع و العقل من جهه أن وسیله الإنسان إلی سعاده الحیاه أحد أمرین إما أن یستقلّ بالتعقل فیعقل الحق فیتبعه أو یرجع إلی قول من یعقله

و ينصحه فيتبعه ان لم يستقل بالتعقل فالطريق الى الرشد سمع أو عقل فالآيه فى معنى قوله:

وَ قالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنّا فِی أَصْحابِ السَّعِیرِ (الملک/١٠).

و المعنى:بل أ تظن أن أكثرهم لهم استعداد استماع الحق ليتبعه أو استعداد عقل الحق ليتبعه فترجو اهتداءهم فتبالغ فى دعوتهم.

و قوله: إِنْ هُمْ إِلاّ کَالْأَنْعامِ بيان للجمله السابقه فإنه فى معنى:أن أكثرهم لا يسمعون و لا يعقلون فتنبّه أنهم ليسوا إلا كالأنعام و البهائم فى أنها لا تعقل و لا تسمع إلا اللفظ دون المعنى.

و قوله: بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً أى من الأنعام و ذلك أنّ الأنعام لا تقتحم على ما يضرها و هؤلاء يرجحون ما يضرهم على ما ينفعهم،و أيضا الأنعام إن ضلت عن سبيل الحق فإنها لم تجهز فى خلقتها بما يهديها اليه و هؤلاء مجهزون و قد ضلوا.

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَیْنا قَبْضاً یَسِیراً هاتان الآيتان و ما بعدهما إلى تمام تسع آيات فى معنى التنظير لما تضمنته الآيتان السابقتان بل الآيات الأربع السابقه من أن اللّه سبحانه جعل رساله الرسول لهدايه الناس إلى سبيل الرشد و إنقاذهم من الضلال فيهتدى بها بعضهم ممن شاء اللّه و أما غيرهم ممن اتخذ إلهه هواه فصار لا يسمع و لا يعقل فليس فى وسع أحد أن يهديهم من بعد اللّه.

فهى تبين أن ليس هذا ببدع من اللّه سبحانه ففى عجائب صنعه و بيّنات آيات نظائر لذلك ففعله متشابه و هو على صراط مستقيم،و ذلك كمدّ الظل و جعل الشمس دليلا عليه تنسخه، و كجعل الليل لباسا و النوم سباتا و النهار نشورا،و كجعل الرياح بشرا و إنزال المطر و إحياء الأرض الميته و إرواء الأنعام و الأناسى به.

ثم ما مثل المؤمن و الكافر فى اهتداء هذا و ضلال ذاك-و هم جميعا عباد اللّه يعيشون فى

أرض واحده-إلا- كمثل الماءين العذب الفرات و الملح الاجاج مرجهما اللّه تعالى لكن جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا،و كالماء خلق اللّه سبحانه منه بشرا ثم جعله نسبا و صهرا فاختلف بذلك المواليد و كان ربك قديرا.

هذا ما يهدى اليه التدبر فى مضامين الآيات و خصوصيات نظمها،و به يظهر وجه اتصالها بما تقدمها،و أما ما ذكروه من أن لآيات مسوقه لبيان بعض أدله التوحيد إثر بيان جهاله المعرضين عنها و ضلالهم فالسياق لا يساعد عليه و سنزيد ذلك إيضاحا.

فقوله: أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شٰاءَ لَجَعَلَهُ سٰاكِناً تنظير-كما تقدمت الإشاره اليه-لشمول الجهل و الضلال للناس و رفعه تعالى ذلك بالرساله و الدعوه الحقه كما يشاء و لازم ذلك أن يكون المراد بمد الظل ما يعرض الظل الحادث بعد الزوال من التمدد شيئا فشيئا من المغرب إلى المشرق حسب اقتراب الشمس من الافق حتى إذا غربت كانت فيه نهايه الامتداء و هو الليل،و هو فى جميع أحواله متحرك و لو شاء اللّه لجعله ساكنا.

و قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً» و الدليل هى الشمس من حيث دلالتها بنورها على أن هناك ظلا و بانبساطه شيئا فشيئا على تمدّد الظل شيئا فشيئا و لولاها لم يتنبه لوجود الظل فإن السبب العام لتمييز الإنسان بعض المعانى من بعض تحوّل الأحوال المختلفه عليه من فقدان و وجدان فإذا فقد شيئا كان يجده تنبّه لوجوده و اذا وجد ما كان يفقده تنبّه لعدمه،و أما الأمر الثابت الذى لا تتحول عليه الحال فليس الى تصوّره بالتنبه سبيل.

و قوله: ثُمَّ قَبَضْنٰاهُ إِلَيْنٰا قَبْضاً يَسِيراً أى أزلنا الظل بإشراق الشمس و ارتفاعها شيئا فشيئا حتى ينسخ بالكليه،و فى التعبير عن الإزاله و النسخ بالقبض،و كونه اليه، و توصيفه باليسير دلاله على كمال القدره الإلهيه و أنها لا يشق عليها فعل،و أن فقدان الأشياء بعد وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع اليه تعالى.

و فى قوله: ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ثُمَّ قَبَضْنٰاهُ إِلَيْنٰا رجوع الى السياق

السابق،و فی ذلک مع ذلک من إظهار العظمه و الدلاله علی الکبریاء ما لا یخفی.

و الکلام فی قوله الآتی: «وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ» الخ؛و قوله: «وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ» و قوله: «وَ هُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ» ،و قوله: «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً» ، کالکلام فی قوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلیٰ رَبِّکَ» و الکلام فی قوله «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً» الخ؛و قوله:

«وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَیْنَهُمْ» ،و قوله: «وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا» ،کالکلام فی قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ» .

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً کون اللیل لباسا إنما هو ستره الإنسان بغشیان الظلمه کما یستر اللباس لابسه.

و قوله: وَ النَّوْمَ سُباتاً أی قطعا للعمل،و قوله: «وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً» أی جعل فیه الانتشار و طلب الرزق علی ما ذکره الراغب فی معنی اللفظتین.

و حال ستره تعالی الناس بلباس اللیل و قطعهم به عن العمل و الحرکه ثم نشرهم للعمل و السعی بإظهار النهار و بسط النور کحال مد الظل ثم جعل الشمس علیه دلیلا و قبض الظل بها الیه.

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً البشر بالضم فالسکون مخفف بشر بضمتین جمع بشور بمعنی مبشر أی هو الذی أرسل الریاح مبشرات بین یدی رحمته و هی المطر.

و قوله: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً أی من جهه العلو و هی جو الأرض ماء طهورا أی بالغا فی طهارته فهو طاهر فی نفسه مطهّر لغیره یزیل الأوساخ و یذهب بالأرجاس و الأحداث-فالطهور علی ما قیل صیغه مبالغه-.

قوله تعالی: لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً وَ نُسْقِیَهُ مِمّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسِیَّ کَثِیراً ،البلده معروفه قیل:و أرید بها المکان کما فی قوله: وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (الأعراف/۵۸)،و لذا اتصف بالمیت و هو مذکر و المکان المیت ما لا نبات فیه و إحیاؤه

إنباته،و الأناسی جمع إنسان،و معنی الآیه ظاهر.

و حال شمول الموت للأرض و الحاجه الی الشرب و الری للأنعام و الأناسی ثم إنزاله تعالی من السماء ماء طهورا لیحیی به بلده میتا و یسقیه أنعاما و أناسی کثیرا من خلقه کحال مد الظل ثم الدلاله علیه بالشمس و نسخه بها کما تقدم.

قوله تعالی: وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰاهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّکَّرُوا فَأَبیٰ أَکْثَرُ النّٰاسِ إِلاّٰ کُفُوراً ظاهر اتصال الآیه بما قبلها أن ضمیر «صَرَّفْنٰاهُ» للماء و تصریفه بینهم صرفه عن قوم الی غیرهم تاره و عن غیرهم الیهم أخری فلا یدوم فی نزوله علی قوم فیهلکوا و لا ینقطع عن قوم دائما فیهلکوا بل یدور بینهم حتی ینال کل نصیبه بحسب المصلحه،و قیل:المراد بالتصریف التحویل من مکان الی مکان.

و قوله: لِیَذَّکَّرُوا فَأَبیٰ أَکْثَرُ النّٰاسِ إِلاّٰ کُفُوراً تعلیل للتصریف أی و أقسم لقد صرّفنا الماء بتقسیمه بینهم لیتذکّروا فیشکروا فأبی و امتنع أکثر الناس إلا کفران النعمه.

قوله تعالی: وَ لَوْ شِئْنٰا لَبَعَثْنٰا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ نَذِیراً أی لو أردنا أن نبعث فی کل قریه نذیرا ینذرهم و رسولا یبلغهم رسالاتنا لبعثنا و لکن بعثناک الی القری کلها نذیرا و رسولا لعظیم منزلتک عندنا.هکذا فسرت الآیه و لا تخلو الآیه التالیه من تأیید لذلک،و هذا المعنی لما وجهنا به اتصال الآیات أنسب.

أو أن المراد أنّا قادرون علی أن نبعث فی کل قریه رسولا و إنما اخترناک لمصلحه فی اختیارک.

قوله تعالی: فَلاٰ تُطِعِ الْکٰافِرِینَ وَ جٰاهِدْهُمْ بِهِ جِهٰاداً کَبِیراً متفرع علی معنی الآیه السابقه،و ضمیر «بِهِ» للقرآن بشهاده سیاق الآیات،و المجاهده و الجهاد بذل الجهد و الطاقه فی مدافعه العدو و إذ کان بالقرآن فالمراد تلاوته علیهم و بیان حقائقه لهم و إتمام حججه علیهم.

ص:515

فمحصل مضمون الآيه أنه إذا كان مثل الرساله الإلهيه فی رفع حجاب الجهل و الغفله المضروب علی قلوب الناس بإظهار الحق لهم و إتمام الحجه علیهم مثل الشمس فی الدلاله علی الظل الممدود و نسخه بأمر اللّه،و مثل النهار بالنسبه الی اللیل و سبته،و مثل المطر بالنسبه الی الأرض المیته و الأنعام و الأناسیّ الظامئه،و قد بعثناک لتکون نذیرا لأهل القری فلا تطع الکافرین لأن طاعتهم تبطل هذا الناموس العام المضروب للهدایه.و ابذل مبلغ جهدک و وسعک فی تبلیغ رسالتک و إتمام حجتک بالقرآن المشتمل علی الدعوه الحقه و جاهدهم به مجاهده کبیره.

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَهُمٰا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً المرج الخلط و منه أمر مریج أی مختلط، و العذب من الماء ما طاب طعمه،و الفرات منه ما کثر عذوبته،و الملح هو الماء المتغیر طعمه.

و الاجاج شدید الملوحه،و البرزخ هو الحد الحاجز بین شیئین،و حجرا محجورا أی حراما محرما أن یختلط أحد الماءین بالآخر.

و قوله: وَ جَعَلَ بَیْنَهُمٰا الخ؛قرینه علی أن المراد بمرج البحرین إرسال الماءین متقارنین لا الخلط بمعنی ضرب الأجزاء بعضها ببعض.

و الکلام معطوف علی ما عطف علیه قوله: «وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیٰاحَ» الخ؛و فیه تنظیر لامر الرساله من حیث تأدیتها الی تمییز المؤمن من الکافر مع کون الفریقین یعیشان علی أرض واحده مختلطین و هما مع ذلک غیر متمازجین کما تقدمت الإشاره الیه فی أول الآیات التسع.

قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کٰانَ رَبُّکَ قَدِیراً الصهر علی ما نقل عن الخلیل الختن و أهل بیت المرأه فالنسب هو التحرّم من جهه الرجل و الصهر هو التحرم من جهه المرأه-کما قیل-و یؤیده المقابله بین النسب

و الصهر.

و المعنى:و هو الذى خلق من النطفه-و هى ماء واحد-بشرا فقسّمه قسمين ذا نسب و ذا صهر يعنى الرجل و المرأه و هذا تنظير آخر يفيد ما تفيده الآيه السابقه أن للّه سبحانه أن يحفظ الكثره فى عين الوحده و التفرق فى عين الاتحاد و هكذا يحفظ اختلاف النفوس و الآراء بالإيمان و الكفر مع اتحاد المجتمع البشرى بما بعث اللّه الرسل لكشف حجاب الضلال الذى من شأنه غشيانه لو لا الدعوه الحقه.

و قوله: وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً فى إضافه الرب الى ضمير الخطاب من النكته نظير ما تقدم فى قوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ» .

قوله تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ يَنْفَعُهُمْ وَ لاٰ يَضُرُّهُمْ وَ كٰانَ الْكٰافِرُ عَلىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً معطوف على قوله: «وَ إِذٰا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاّٰ هُزُواً» .

و الظهير بمعنى المظاهر على ما قيل و المظاهره المعاونه.

و المعنى:و يعبدون-هؤلاء الكفار المشركون-من دون اللّه ما لا ينفعهم بإيصال الخير على تقدير العباده و لا يضرهم بإيصال الشر على تقدير ترك العباده و كان الكافر معاونا للشيطان على ربه.

و كون هؤلاء المعبودين و هم الأصنام ظاهرا لا ينفعون و لا يضرون لا ينافى كون عبادتهم مضره فلا يستلزم نفى الضرر عنهم أنفسهم حيث لا يقدرون على شىء نفى الضرر عن عبادتهم المضره المؤديه للإنسان الى شقاء لازم و عذاب دائم.

قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً أى لم نجعل فى رسالتك إلا التبشير و الإنذار و ليس لك وراء ذلك من الأمر شىء فلا عليك إن كانوا معاندين لربهم مظاهرين لعدوه عليه فليسوا بمعجزين للّه و ما يمكرون إلا بأنفسهم،هذا هو الذى يعطيه السياق.

و عليه فقوله: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً هذا الفصل من الكلام نظير

قوله:«أ فأنت تكون عليهم وكيلا»فى الفصل السابق.

و منه يظهر أن أخذ بعضهم الآيه تسليه منه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم حيث قال و المراد ما أرسلناك إلا مبشّرا للمؤمنين و نذيرا للكافرين فلا تحزن على عدم إيمانهم.غير سديد.

قوله تعالى: قُلْ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّٰ مَنْ شٰاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ضمير «عَلَيْهِ» للقرآن بما أن تلاوته عليهم تبلغ للرساله كما قال تعالى: إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شٰاءَ اتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً (المزمل١٩/)(الدهر٢٩/)،و قال: قُلْ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ (ص٨٧/).

و قوله: إِلاّٰ مَنْ شٰاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً استثناء منقطع فى معنى المتصل فإنه فى معنى إلا أن يتخذ الى ربه سبيلا من شاء ذلك على حد قوله تعالى: يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء٨٩/)،أى إلا أن يأتى اللّه بقلب سليم من أتاه به.

ففيه وضع الفاعل و هو من اتخذ السبيل موضع فعله و هو اتخاذ السبيل شكرا له ففى الكلام عدّ اتخاذهم سبيلا الى اللّه سبحانه باستجابه الدعوه أجرا لنفسه ففيه تلويح الى نهايه استغنائه عن أجر مالى أو جاهى منهم،و أنه لا يريد منهم وراء استجابتهم للدعوه و اتباعهم للحق شيئا آخر من مال أو جاه او أى أجر مفروض فليطيبوا نفسا و لا يتهموه فى نصيحته.

و قد علّق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلاله على حريتهم الكامله عن قبله صلى اللّه عليه و آله فلا إكراه و لا إجبار إذ لا وظيفه له عن قبل ربه وراء التبشير و الإنذار و لليس عليهم بوكيل بل الامر الى اللّه يحكم فيهم ما يشاء.

فقوله: قُلْ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّٰ مَنْ شٰاءَ أَنْ يَتَّخِذَ الخ؛بعد ما سجل لنبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن ليس له إلا الرساله بالتبشير و الإنذار يأمره أن يبلغهم أن لا بغيه له فى دعوتهم إلا أن يستجيبوا له و يتخذوا الى ربهم سبيلا من غير غرض زائد من الاجر أيا ما

كان،و أن لهم الخيره فى أمرهم من غير أى إجبار و إكراه فهم و الدعوه إن شاءوا فليؤمنوا و إن شاءوا فليكفروا.

هذا ما يرجع اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو تبليغ الرساله فحسب من غير طمع فى أجر و لا تحميل عليهم بإكراه أو انتقام منهم بنكال،و أما ما وراء ذلك فهو للّه فليرجعه اليه و ليتوكل عليه كما أشار اليه فى الآيه التاليه «وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاٰ يَمُوتُ» .

قوله تعالى: وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاٰ يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبٰادِهِ خَبِيراً لما سجل على نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن ليس له من أمرهم شيء إلا الرساله و أمره أن يبلغهم أن لا بغيه له فى دعوتهم إلا الاستجابه لها و أنهم على خيره من أمرهم إن شاءوا آمنوا و إن شاءوا كفروا تمم ذلك بأمره صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يتخذه تعالى وكيلا فى أمرهم فهو تعالى عليهم و على كل شيء وكيل و بذنوب عباده خبير.

فقوله: وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاٰ يَمُوتُ أى اتخذه وكيلا فى أمرهم يحكم فيهم ما يشاء و يفعل بهم ما يريد فإنه الوكيل عليهم و على كل شيء و قد عدل عن تعليق التوكل باللّه الى تعليقه بالحى الذى لا يموت ليفيد التعليل فإن الحى الذى لا يموت لا يفوته فائت فهو المتعين لأن يكون وكيلا.

و قوله: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ أى نزهه عن العجز و الجهل و كل ما لا يليق بساحه قدسه مقارنا ذلك للثناء عليه بالجميل فإن أمهلهم و استدرجهم بنعمه فليس عن عجز فعل بهم ذلك و لا عن جهل بذنوبهم و إن أخذهم بذنوبهم فبحكمه اقتضته و باستحقاق منهم استدعى ذلك فسبحانه و بحمده.

و قوله: وَ كَفىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبٰادِهِ خَبِيراً مسوق للدلاله على توحيده فى فعله و صفته فهو الوكيل المتصرف فى أمور عباده وحده و هو خبير بذنوبهم و حاكم فيهم وحده من غير حاجه الى من يعينه فى علمه أو فى حكمه.

ص :519

و من هنا يظهر أن الآيه التاليه «الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ» متممه لقوله: «وَ تَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لاٰ یَمُوتُ» الخ؛لاشتمالها على توحيده فى ملكه و تصرفه كما يشتمل قوله:

«وَ کَفیٰ بِهِ» الخ؛على علمه و خبرته و بالحياه و الملك و العلم معا يتم معنى الوكاله و سنشير اليه.

قوله تعالى: اَلَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً ظاهر السياق أن الموصول صفه لقوله فى الآيه السابقه: «الْحَیِّ الَّذِی لاٰ یَمُوتُ» و بهذه الآيه يتم البيان فى قوله: «وَ تَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لاٰ یَمُوتُ» فإن الوكاله كما تتوقف على حياه الوكيل تتوقف على العلم،و قد ذكره فى قوله: «وَ کَفیٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبٰادِهِ خَبِیراً» و تتوقف على السلطنه على الحكم و التصرف و هو الذى تتضمنه هذه الآيه بما فيها من حديث خلق السماوات و الارض و الاستواء على العرش.

و قد تقدم تفسير صدر الآيه فى مواضع من السور السابقه،و أما قوله: «الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً» فالذى يعطيه السياق و يهدى اليه النظم أن يكون الرحمن خبرا لمبتدإ محذوف و التقدير هو الرحمن،و قوله: «فَسْئَلْ» متفرّعا و الفاء للتفريع،و الباء فى قوله: «بِهِ» للتعديه مع تضمين السؤال معنى الاعتناء.و قوله: «خَبِیراً» حال من الضمير.

و المعنى:هو الرحمن-الذى استوى على عرش الملك و الذى برحمته و إفاضته يقوم الخلق و الأمر و منه يبتدى كل شىء و اليه يرجع-فاسأله عن حقيقه الحال يخبرك بها فإنه خبير.

فقوله: فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً كنايه عن أن الذى أخبر به حقيقه الأمر التى لا معدل عنها و هذا كما يقول من سئل عن أمر:سلنى أجبك إن كذا و كذا و من هذا الباب قولهم:على الخبير سقطت.

و لهم فى قوله: اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً أقوال أخرى كثيره:فقيل:إن الرحمن

مرفوع على القطع للمدح،و قيل:مبتدأ خبره قوله: «فَسْئَلْ بِهِ» ،و قيل:خبر مبتدؤه «الَّذِی» فی صدر الآیه،و قیل:بدل من الضمیر المستکن فی «اسْتَوی» .

قوله تعالی: وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع الرسول و دعوته الحقه یذکر فیه استکبارهم عن السجود للّه سبحانه إذا دعوا الیه و نفورهم منه و للآیه اتصال خاص بما قبلها من حیث ذکر الرحمن فیها و قد وصف فی الآیه السابقه بما وصف و لعل اللام فیه للعهد.

فقوله: وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ الضمیر للکفار،و القائل هو النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بدلیل قوله بعد: «أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا» و لم یذکر اسمه لیتوجه استکبارهم الی اللّه سبحانه وحده.

و قوله: قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ سؤال منهم عن هویته و مائیته مبالغه منهم فی التجاهل به استکبارا منهم علی اللّه و لو لا ذلک لقالوا:و من الرحمن،و هذا کقول فرعون لموسی لما دعاه الی رب العالمین وَ ما رَبُّ الْعالَمِینَ (الشعراء۲۳/)،و قول إبراهیم لقومه ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ (الأنبیاء۵۲/)،و مراد السائل فی مثل هذا السؤال أنه لا معرفه له من المسئول عنه بشیء أزید من اسمه کقول هود لقومه أَ تُجادِلُونَنِی فِی أَسْماءٍ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ (الأعراف۷۱/).

و قوله حکایه عنهم: «أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا» فی تکرار التعبیر عنه تعالی بما إصرار علی الاستکبار،و التعبیر عن طلبه عنهم السجده بالأمر لا یخلو من تهکم و استهزاء.

و قوله: وَ زادَهُمْ نُفُوراً معطوف علی جواب إذا و المعنی:و إذا قیل لهم اسجدوا استکبروا و زادهم ذلک نفورا ففاعل(زادهم)ضمیر راجع الی القول المفهوم من سابق الکلام.

قوله تعالى: تَبٰارَكَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمٰاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهٰا سِرٰاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً الظاهر أن المراد بالبروج منازل الشمس و القمر من السماء او الكواكب التی عليها كما تقدم فی قوله: وَ لَقَدْ جَعَلْنٰا فِی السَّمٰاءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنّٰاهٰا لِلنّٰاظِرِينَ وَ حَفِظْنٰاهٰا مِنْ كُلِّ شَيْطٰانٍ رَجِيمٍ (الحجر/١٧)،و إنما خصّت بالذكر فی الآيه للإشاره الى الحفظ و الرجم المذكورين.

و الذی يعطيه التدبر أن قوله: «تَبٰارَكَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمٰاءِ بُرُوجاً» الخ؛مسوق سوق التعزز و الاستغناء،و أنهم غير معجزين باستكبارهم على اللّه و استهزائهم بالرسول بل هؤلاء ممنوعون عن الاقتراب من حضره قربه و الصعود الى سماء جواره و المعارف الإلهيه مضيئه مع ذلك لأهله و عباده بما نوّرها اللّه سبحانه بنور هدايته و هو نور الرساله.

و على هذا فقد أثنى اللّه سبحانه على نفسه بذكر تباركه بجعل البروج المحفوظه الراجمه للشياطين بالشهب فی السماء المحسوسه و جعل الشمس المضيئه و القمر المنير فيها لإضاءه العالم المحسوس،و أشار بذلك الى ما يناظره فی الحقيقه من إضاءه العالم الإنسانی بنور الهدايه من الرساله ليتبصر به عباده،كما يذكر حالهم بعد هذه الآيات و دفع أولياء الشياطين عن الصعود اليه بما هيّأ لدفعهم من بروج محفوظه راجمه.

هذا ما يعطيه السياق و على هذا النمط من البيان سيقت هذه الآيات و التی قبلها كما تقدمت الإشاره اليه فی تفسير قوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» فليس ما ذكرناه من التأويل بمعنى صرف الآيات عن ظاهرها.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً الخلفه هی الشیء يسدّ مسدّ شیء آخر و بالعكس و كأنه بناء نوع أريد به معنى الوصف فكون الليل و النهار خلفه أن كلا منهما يخلف الآخر،و تقييد الخلفه بقوله: «لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» للدلاله على نيابه كل منهما عن الآخر فی التذكر و الشكر.

و المقابله بين التذكر و الشكر يعطى أن المراد بالتذكر الرجوع الى ما يعرفه الإنسان بفطرته من الحجج الداله على توحيد ربه و ما يليق به تعالى من الصفات و الأسماء و غايته الإيمان باللّه، و بالشكور القول او الفعل الذى ينبئ عن الثناء عليه بجميل ما أنعم،و ينطبق على عبادته و ما يلحق بها من صالح العمل.

و على هذا فالآيه اعتزاز او امتنان بجعله تعالى الليل و النهار بحيث يخلف كل صاحبه فمن فاته الإيمان به فى هذه البرهه من الزمان تداركه فى البرهه الاخرى منه،و من لم يوفّق لعباده او لأى عمل صالح فى شىء منهما أتى به فى الآخر.

هذا ما تفيده الآيه و لها مع ذلک ارتباط بقوله فى الآيه السابقه: «وَ جَعَلَ فِيهٰا سِرٰاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً» ففيه إشاره الى أن اللّه سبحانه و إن دفع أولئک المستکبرين عن الصعود الى ساحه قربه لکنه لم يمنع عباده عن التقرب اليه و الاستضاءه بنوره فجعل نهارا ذا شمس طالعه و ليلا ذا قمر منير و هما ذوا خلفه من فاته ذکر أو شکر فى أحدهما أتى به فى الآخر.

[سوره الفرقان (۲۵): الآيات ۶۳ الى ۷۷]

اشاره

وَ عِبٰادُ اَلرَّحْمٰنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ اَلْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً (۶۳) وَ اَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيٰاماً
(۶۴) وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنّٰا عَذٰابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذٰابَهٰا كٰانَ غَرٰاماً (۶۵) إِنَّهٰا سٰاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقٰاماً (۶۶) وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا
لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (۶۷) وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَدْعُونَ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاٰ يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِى حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ
وَ لاٰ يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً (۶۸) يُضٰاعَفْ لَهُ اَلْعَذٰابُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً (۶۹) إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ
عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ وَ كٰانَ اَللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً (۷۰) وَ مَنْ تٰابَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اَللّٰهِ مَتٰاباً
(۷۱) وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً (۷۲) وَ اَلَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهٰا صُمًّا وَ عُمْيٰاناً
(۷۳) وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا هَبْ لَنٰا مِنْ أَزْوٰاجِنٰا وَ ذُرِّيّٰاتِنٰا قُرَّهَ أَعْيُنٍ وَ اِجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً (۷۴) أُوْلٰئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَهَ بِمٰا صَبَرُوا وَ
يُلَقَّوْنَ فِيهٰا تَحِيَّهً وَ سَلاٰماً (۷۵) خٰالِدِينَ فِيهٰا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقٰاماً (۷۶) قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْ لاٰ دُعٰاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
يَكُونُ لِزٰاماً (۷۷)

بیان:

قوله تعالی: وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً لما ذکر فی الآیه السابقه استکبارهم علی اللّه سبحانه

و إهانتهم بالاسم الكريم:الرحمن،قابله فى هذه الآيه بذكر ما يقابل ذلك للمؤمنين و سماهم عبادا و أضافهم الى نفسه متسميا باسم الرحمن الذى كان يحيد عنه الكفار و ينفرون.

و قد وصفتهم الآيه بوصفين من صفاتهم:

أحدهما:ما اشتمل عليه قوله: «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً» و الهون على ما ذكره الراغب التذلل،و الأشبه حينئذ أن يكون المشى على الأرض كنايه عن عيشتهم بمخالطه الناس و معاشرتهم فهم فى أنفسهم متذللون لربهم و متواضعون للناس لما أنهم عباد اللّه غير مستكبرين على اللّه و لا مستعلين على غيرهم بغير حق،و أما التذلل لأعداء اللّه ابتغاء ما عندهم من العزه الوهميه فحاشاهم و إن كان الهون بمعنى الرفق و اللين فالمراد أنهم يمشون من غير تكبر و تبختر.

و ثانيهما:ما اشتمل عليه قوله: «وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً» أى إذ خاطبهم الجاهلون خطابا ناشئا عن جهلهم مما يكرهون أن يخاطبوا به أو يثقل عليهم كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف أجابوهم بما هو سالم من القول و قالوا لهم قولا سلاما خاليا عن اللغو و الإثم،قال تعالى: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً إِلاّٰ قِيلاً سَلاٰماً سَلاٰماً (الواقعه/۲۶)، و يرجع الى عدم مقابلتهم الجهل بالجهل.

و هذه-كما قيل-صفه نهارهم إذا انتشروا فى الناس و أما صفه ليلهم فهى التى تصفها الآيه التاليه.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيٰاماً البيتوته إدراك الليل سواء نام أم لا،و «لِرَبِّهِمْ» متعلق بقوله: «سُجَّداً» و السجد و القيام جمعا ساجد و قائم،و المراد عبادتهم له تعالى بالخرور على الأرض و القيام على السوق،و من مصاديقه الصلاه.

و المعنى:و هم الذين يدركون الليل حال كونهم ساجدين فيه لربهم و قائمين يتراوحون سجودا و قياما،و يمكن أن يراد به التهجد بنوافل الليل.

ص :۵۲۵

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً الغرام ما ينوب الانسان من شده أو مصيبه فيلزمه و لا يفارقه و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَاماً الضمير لجهنم و المستقر و المقام اسما مكان من الاستقرار و الإقامه،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ،الإنفاق بذل المال و صرفه فى رفع حوائج نفسه أو غيره،و الإسراف الخروج عن الحد و لا يكون إلا فى جانب الزياده،و هو فى الإنفاق التعدى عما ينبغى الوقوف عليه فى بذل المال،و القتر بالفتح فالسكون التقليل فى الإنفاق و هو بإزاء الاسراف على ما ذكره الراغب، و القتر و الاقتار و التقتير بمعنى.

و القوم بالفتح الواسط العدل،و بالكسر ما يقوم به الشىء و قوله: «بَيْنَ ذَلِكَ» متعلق بالقوام،و المعنى:و كان إنفاقهم وسطا عدلا بين ما ذكر من الاسراف و القتر فقوله: «وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً» تنصيص على ما يستفاد من قوله: «إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا» ،فصدر الآيه ينفى طرفى الافراط و التفريط فى الانفاق،و ذيلها يثبت الوسط.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ الى آخر الآيه؛هذا هو الشرك و أصول الوثنيه لا تجيز دعاءه تعالى و عبادته أصلا لا وحده و لا مع آلهتهم و إنما توجب دعاء آلهتهم و عبادتهم ليقرّبوهم الى اللّه زلفى و يشفعوا لهم عنده.

فالمراد بدعائهم مع اللّه إلها آخر إما التلويح الى أنه تعالى إله مدعو بالفطره على كل حال فدعاء غيره دعاء لإله آخر معه و إن لم يذكر اللّه.

أو أنه تعالى ثابت فى نفسه سواء دعى غيره أم لا فالمراد بدعاء غيره دعاء إله آخر مع وجوده و بعباره أخرى تعدّيه الى غيره.

أو إشاره الى ما كان يفعله جهله مشركى العرب فإنهم كانوا يرون أن دعاء آلهتهم إنما

ينفعهم فى البر و أما البحر فإنه للّه لا يشاركه فيه أحد فالمراد دعاؤه تعالى فى ورد كما عند شدائد البحر من طوفان و نحوه و دعاء غيره مع فى مورد و هو البر،و أحسن الوجوه أوسطها.

و قوله: وَ لاٰ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ أى لا يقتلون النفس الإنسانيه التى حرّم اللّه قتلها فى حال من الأحوال إلا حال تلبّس القتل بالحق كقتلها قصاصا و حدّا.

و قوله تعالى: وَ لاٰ يَزْنُونَ أى لا يطئون الفرج الحرام و قد كان شائعا بين العرب فى الجاهليه،و كان الإسلام معروفا بتحريم الزنا و الخمر من أول ما ظهرت دعوته.

و قوله: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً الإشاره بذلك الى ما تقدم ذكره و هو الشرك و قتل النفس المحترمه بغير حق و الزنا،و الأثام الإثم و هو وبال الخطيئه و هو الجزاء بالعذاب الذى سيلقاه يوم القيامه المذكور فى الآيه التاليه.

قوله تعالى: يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً بيان للقاء الأثام،و قوله: «وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً» أى يخلد فى العذاب قد وقعت عليه الإهانه.

و الخلود فى العذاب فى الشرك لا ريب فيه،و أما الخلود فيه عند قتل النفس المحترمه و الزنا و هما من الكبائر و قد صرّح القرآن بذلك فيهما و كذا فى أكل الربا فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع المعصيه ذلك كما ربما استفيد من ظاهر قوله: «إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ» .

أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعمّ من المنقطع و المؤبّد أو يحمل قوله: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ» على فعل جميع الثلاثه لأن الآيات فى الحقيقه تنزّه المؤمنين عما كان الكفار مبتلين به و هو الجميع دون البعض.

قوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً استثناء من لقى الأثام و الخلود فيه،

و قد أخذ فی المستثنی التوبه و الإیمان و إتیان العمل الصالح،أما التوبه و هی الرجوع عن المعصیه و أقل مراتبها الندم فلو لم یتحقق لم ینتزع العبد عن المعصیه و لم یزل مقیما علیها،و أما إتیان العمل الصالح فهو مما تستقر به التوبه و به تکون نصوحا.

و أما أخذ الإیمان فیدلّ علی أن الاستثناء إنما هو من الشرک فتختص الآیه بمن أشرک و قتل و زنا او بمن أشرک سواء أتی معه بشیء من القتل المذکور و الزنا و لم یأت،و أما من أتی بشیء من القتل و الزنا من غیر شرک فالمتکفل لبیان حکم توبته الآیه التالیه.

و قوله: فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ تفریع علی التوبه و الإیمان و العمل الصالح یصف ما یترتب علی ذلک من جمیل الأثر و هو أن اللّٰه یبدّل سیئاتهم حسنات.

و الذی یفید ظاهر قوله: «یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» و قد ذیّله بقوله: «وَ کٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِیماً» أن کل سیئه منهم نفسا تتبدّل حسنه،و لیست السیئه هی متن الفعل الصادر من فاعله و هو حرکات خاصه مشترکه بین السیئه و الحسنه کعمل المواقعه مثلا المشترک بین الزنا و النکاح،و الأکل المشترک بین أکل المال غصبا و بإذن من مالکه بل صفه الفعل من حیث موافقته لأمر اللّٰه و مخالفته له مثلا من حیث إنه یتأثر به الإنسان و یحفظ علیه دون الفعل الذی هو مجموع حرکات متصرّمه متقضیه فانیه و کذا عنوان القائم به الفانی بفنائه.

و هذه الآثار السیئه التی یتبعها العقاب أعنی السیئات لازمه للانسان حتی یؤخذ بها یوم تبلی السرائر.

و لو لا شوب من الشقوه و المساءه فی الذات لم یصدر عنها عمل سیئ إذ الذات السعیده الطاهره من کل وجه لا یصدر عنها سیئه قذره فالأعمال السیئه إنما تلحق ذاتا شقیّه خبیثه بذاتها او ذاتا فیها شوب من شقاء و خباثه.

و لازم ذلک إذا تطهرت بالتوبه و طابت بالإیمان و العمل الصالح فتبدلت ذاتا سعیده ما فیها شوب من قذاره الشقاء أن تتبدل آثارها اللازمه التی کانت سیئات قبل ذلک فتناسب الآثار

ص :۵۲۸

للذات بمغفره من اللّه و رحمه و كان اللّه غفورا رحيما.

و الى مثل هذا يمكن أن تكون الإشاره بقوله: «فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً» .

قوله تعالى: وَ مَنْ تٰابَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتٰاباً المتاب مصدر ميمى للتوبه،و سياق الآيه يعطى أنها مسوقه لرفع استغراب تبدّل السيئات حسنات بتعظيم أمر التوبه و أنها رجوع خاص الى اللّه سبحانه فلا بدع فى أن يبدّل السيئات حسنات و هو اللّه يفعل ما يشاء.

و فى الآيه مع ذلك شمول للتوبه من جميع المعاصى سواء قارنت الشرك أم فارقته،و الآيه السابقه-كما تقدمت الإشاره اليه-كانت خفيه الدلاله على حال المعاصى إذا تجردت من الشرك.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ لاٰ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً قال فى مجمع البيان:أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.انتهى.فيشمل الكذب و كل لهو باطل كالغناء و الفحش و الخناء بوجه،و قال أيضا:يقال:تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه و أكرم نفسه منه انتهى.

فقوله: وَ الَّذِينَ لاٰ يَشْهَدُونَ الزُّورَ إن كان المراد بالزور الكذب فهو قائم مقام المفعول المطلق و التقدير لا يشهدون شهاده الزور،و إن كان المراد اللهو الباطل كالغناء و نحوه كان مفعولا به و المعنى لا يحضرون مجالس الباطل،و ذيل الآيه يناسب ثانى المعنيين.

و قوله: وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً اللغو ما لا يعتد به من الأفعال و الأقوال لعدم اشتماله على غرض عقلائى و يعم-كما قيل-جميع المعاصى،و المراد بالمرور باللغو المرور بأهل اللغو و هم مشتغلون به.

و المعنى:و إذا مروا بأهل اللغو و هم يلغون مروا معرضين عنهم منزهين أنفسهم عن

الدخول فيهم و الاختلاط بهم و مجالستهم.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهٰا صُمًّا وَ عُمْيٰاناً الخرور على الأرض السقوط عليها و كأنها فى الآيه كنايه عن لزوم الشىء و الانكباب عليه.

و المعنى:و الذين إذا ذكروا بآيات ربهم من حكمه أو موعظه حسنه من قرآن أو وحى لم يسقطوا عليه و هم صم لا يسمعون و عميان لا يبصرون بل تفكروا فيها و تعقلوها فأخذوا بها من بصيره فآمنوا بحكمتها و اتعظوا بموعظتها و كانوا على بصيره من أمرهم و بينه من ربهم.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا هَبْ لَنٰا مِنْ أَزْوٰاجِنٰا وَ ذُرِّيّٰاتِنٰا قُرَّهَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً قال الراغب فى المفردات:قرت عينه تقرّ سرّت قال تعالى:

«كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهٰا» و قيل لمن يسر به قره عين قال:«قره عين لى و لك»و قوله تعالى: «هَبْ لَنٰا مِنْ أَزْوٰاجِنٰا وَ ذُرِّيّٰاتِنٰا قُرَّهَ أَعْيُنٍ» قيل:أصله من القر أى البرد فقرت عينه قيل:معناه بردت فصحّت،و قيل:بل لأن للسرور دمعه بارده قاره و للحزن دمعه حاره و لذلك يقال فيمن يدعى عليه:أسخن اللّه عينه،و قيل:هو من القرار و المعنى أعطاه اللّه ما يسكن به عينه فلا تطمح الى غيره انتهى.

و مرادهم بكون أزواجهم و ذرياتهم قره أعين لهم أن يسروهم بطاعه اللّه و التجنب عن معصيته فلا حاجه لهم فى غير ذلك و لا إربه و هم أهل حق لا يتبعون الهوى.

و قوله: وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً أى متسابقين الى الخيرات سابقين الى رحمتك فيتبعنا غيرنا من المتقين كما قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ (البقره۱۴۸/)،و قال:

سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّهٍ (الحديد۲۱/)،و قال: وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (الواقعه۱۱/).و كأن المراد أن يكونوا صفا واحدا متقدما على غيرهم من المتقين و لذا جىء بالإمام بلفظ الإفراد.

ص: ۵۳۰

قوله تعالى: أُوْلٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَهَ بِمٰا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهٰا تَحِيَّهً وَ سَلاٰماً خٰالِدِينَ فِيهٰا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقٰاماً الغرفه-كما قيل-البناء فوق البناء فهو الدرجه العاليه من البيت،و هى كنايه عن الدرجه العاليه فى الجنه،و المراد بالصبر الصبر على طاعه اللّه و عن معصيته فهذان القسمان من الصبر هما المذكوران فى الآيات السابقه لكن لا ينفك ذلك عن الصبر عند النوائب و الشدائد.

و المعنى:أولئك الموصوفون بما وصفوا يجزون الدرجه الرفيعه من الجنه يلقون فيها أى يتلقاهم الملائكه بالتحيه و هو ما يقدم للإنسان مما يسره و بالسلام و هو كل ما ليس فيه ما يخافه و يحذره،و فى تنكير التحيه و السلام دلاله على التفخيم و التعظيم،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْ لاٰ دُعٰاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزٰاماً قال فى المفردات:ما عبأت به أى لم أبال به،و أصله من العبء أى الثقل كأنه قال:ما أرى له وزنا و قدرا،قال تعالى: «قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْ لاٰ دُعٰاؤُكُمْ» و قيل:عبأت الطيب كأنه قيل:ما يبقيكم لو لا دعاؤكم.انتهى.

و المعنى:قل لا قدر و لا منزله لكم عند ربى فوجودكم و عدمكم عنده سواء لأنكم كذّبتم فلا خير يرجى فيكم فسوق يكون هذا التكذيب ملازما لكم أشد الملازمه،إلا أن اللّه يدعوكم ليتمّ الحجه عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم.و هذا معنى حسن.

و الآيه خاتمه السوره و تنعطف الى غرض السوره و محصّل القول فيه و هو الكلام على اعتراض المشركين على الرسول و على القرآن النازل عليه و تكذيبهما.

ص :۵۳۱

سوره الشعراء مكيه و هى مائتان و سبع و عشرون آيه

اشاره

[سوره الشعراء (۲۶): الآيات ۱ الى ۹]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِlt;br/gtطسم (۱) تِلْكَ آيٰاتُ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ (۲) لَعَلَّكَ بٰاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاّٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۳) إِنْ نَشَأْ
نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِينَ (۴) وَ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اَلرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلاّٰ كٰانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (۵)
فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبٰؤُا مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۶) أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (۷) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً
وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۸) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (۹)

ص: ۵۳۲

بیان:

غرض السوره تسلیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قبال ما کذّبه قومه و کذّبوا بکتابه النازل علیه من ربه -علی ما یلوّح الیه صدر السوره:تلک آیات الکتاب المبین-و قد رموه تاره بأنه مجنون و أخری بأنه شاعر،و فیها تهدیدهم مشفّعا ذلک بإیراد قصص جمع من الأنبیاء و هم موسی و إبراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیهم السّلام و ما انتهت الیه عاقبه تکذیبهم لتتسلی به نفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و لا یحزن بتکذیب أکثر قومه و لیعتبر المکذبون.

و السوره من عتائق السور المکیه و أوائلها نزولا و قد اشتملت علی قوله تعالی: وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ اَلْأَقْرَبِینَ .و ربما أمکن أن یستفاد من وقوع هذه الآیه فی هذه السوره و وقع قوله:

فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ فی سوره الحجر و قیاس مضمونیها کل مع الاخری أن هذه السوره أقدم نزولا من سوره الحجر و ظاهر سیاق آیات السوره أنها جمیعا مکیه و استثنی بعضهم الآیات الخمس التی فی آخرها،و بعض آخر قوله: أَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ آیَهً أَنْ یَعْلَمَهُ عُلَمٰاءُ بَنِی إِسْرٰائِیلَ و سیجیء الکلام فیهما.

قوله تعالی: طسم تِلْکَ آیٰاتُ اَلْکِتٰابِ اَلْمُبِینِ الإشاره بتلک الی آیات الکتاب مما سینزل بنزول السوره و ما نزل قبل،و تخصیصها بالإشاره البعیده للدلاله علی علوّ قدرها و رفعه مکانتها،و المبین من أبان بمعنی ظهر و انجلی.

و المعنی:تلک الآیات العالیه قدرا الرفیعه مکانا آیات الکتاب الظاهر الجلی کونه من عند اللّه سبحانه بما فیه من سمه الإعجاز و إن کذّب به هؤلاء المشرکون المعاندون و رموه تاره بأنه من إلقاء شیاطین الجن و أخری بأنه من الشعر.

قوله تعالی: لَعَلَّکَ بٰاخِعٌ نَفْسَکَ أَلاّٰ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ البخوع هو إهلاک النفس عن وجد،و قوله: «أَلاّٰ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ» تعلیل للبخوع،و المعنی:یرجی منک أن تهلک نفسک

ص:۵۳۳

بسبب عدم إيمانهم بآيات هذا الكتاب النازل عليك.

و الكلام مسوق سوق الإنكار و الغرض منه تسليه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

قوله تعالى: إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمٰاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِينَ متعلق المشيّه محذوف لدلاله الجزاء عليه،و قوله: «فَظَلَّتْ» الخ؛ظلّ فعل ناقص اسمه «أَعْنٰاقُهُمْ» و خبره «خٰاضِعِينَ» و نسب الخضوع الى أعناقهم و هو وصفهم أنفسهم لأن الخضوع أول ما يظهر فى عنق الإنسان حين يطأطئ رأسه تخضعا فهو من المجاز العقلى.

و المعنى:إن نشأ أن ننزّل عليهم آيه تخضعهم و تلجئهم الى القبول و تضطرهم الى الإيمان ننزل عليهم آيه كذلك فظلوا خاضعين لها خضوعا بيّنا بانحناء أعناقهم.

قوله تعالى: وَ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلاّٰ كٰانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ بيان لاستمرارهم على تكذيب آيات اللّه و تمكن الإعراض عن ذكر اللّه فى نفوسهم بحيث كلما تجدد عليهم ذكر من الرحمن و دعوا اليه دفعه بالإعراض.

فالغرض بيان استمرارهم على الإعراض عن كل ذكر أتاهم لا أنهم يعرضون عن محدث الذكر و يقبلون الى قديمه و فى ذكر صفه الرحمن إشاره الى أن الذكر الذى يأتيهم إنما ينشأ عن صفه الرحمه العامه التى بها صلاح دنياهم و أخراهم.

و قد تقدم فى تفسير أول سوره الأنبياء كلام فى معنى الذكر المحدث فراجع.

قوله تعالى: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبٰؤُا مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ تفريع على ما تقدم من استمرار إعراضهم،و قوله: «فَسَيَأْتِيهِمْ» الخ؛تفريع على التفريع و الأنبياء جمع نبأ و هو الخبر الخطير،و المعنى لما استمر منهم الإعراض عن كل ذكر يأتيهم تحقق منهم و ثبت عليهم أنهم كذبوا،و إذ تحقق منهم التكذيب فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون من آيات اللّه،و تلك الأنباء العقوبات العاجله و الآجله التى ستحيق بهم.

قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ الاستفهام للإنكار التوبيخى و الجمله معطوف على مقدر يدل عليه المقام و التقدير أصروا و استمروا على الإعراض و كذبوا بالآيات و لم ينظروا الى هذه الأزواج الكريمه من النباتات التى أنبتناها فى الأرض.

فالرؤيه فى قوله: أَ وَ لَمْ يَرَوْا مضمنه معنى النظر و لذا عديت بإلى،و الظاهر أن المراد بالزوج الكريم.و هو الحسن على ما قيل:النوع من النبات و قد خلق اللّه سبحانه أنواعه أزواجا،و قيل:المراد بالزوج الكريم الذى أنبته اللّه يعم الحيوان و خاصه الانسان بدليل قوله:

«وَ اللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً» .

قوله تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ الاشاره بذلك الى ما ذكر فى الآيه السابقه من إنبات كل زوج كريم حيث أن فيه إيجادا لكل زوج منه و تتميم نقائص كل من الزوجين بالآخر و سوقهما الى الغايه المقصوده من وجودهما و فيه هدايه كل الى سعادته الأخيره و من كانت هذه سنته فكيف يهمل أمر الانسان و لا يهديه الى سعادته و لا يدعوه إلى ما فيه خير دنياه و آخرته.هذا ما تدل عليه آيه النبات.

و قوله: وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أى لم يكن المترقب من حال أكثرهم بما عندهم من ملكه الاعراض و بطلان الاستعداد أن يؤمنوا فظاهر الآيه نظير ظاهر قوله: فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ (يونس۷۴).و تعليل الكفر و الفسوق برسوخ الملكات الرذيله و استحكام الفساد فى السريره من قبل فى كلامه تعالى أكثر من أن تحصى.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم:إن المراد ما كان فى علم اللّه أن لا يؤمنوا غير سديد لأنه مضافا الى كونه خلاف المتبادر من الجمله،مما لا دليل على أنه المراد من اللفظ بل الدليل على خلافه لسبق الدلاله على أن ملكه الاعراض راسخه لم تزل فى نفوسهم.

و عن سيبويه أن «كانَ» فى قوله: «وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» صله زائده و المعنى:و ما

أكثرهم مؤمنين.و فيه أنه معنى صحيح فى نفسه لكن المقام بما تقدم من المعنى أوفق.

قوله تعالى: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فهو تعالى لكونه عزيزا غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره المكذبين لآياته المستهزئين بها و يجازيهم بالعقوبات العاجله و الآجله،و لكونه رحيما ينزّل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين به و يمهل الكافرين (١).

[سوره الشعراء (٢۶): الآيات ١٠ الى ۶٨]

اشاره

وَ إِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَ لا يَتَّقُونَ (١١) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢) وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (١٣) وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١۴) قالَ كَلاّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١۵) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (١۶) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (١٧) قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (١٩) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (٢٢) قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ (٢٣) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢۴) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لا تَسْتَمِعُونَ (٢۵) قالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢۶) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (٣٠) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (٣٢) وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنّاظِرِينَ (٣٣) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (٣۴) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (٣۵) قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (٣۶) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّارٍ عَلِيمٍ (٣٧) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨) وَ قِيلَ لِلنّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (۴٠) فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (۴١) قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۴٢) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (۴٣) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (۴۴) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (۴۵) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (۴۶) قالُوا آمَنّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (۴٧) رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ (۴٨) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (۴٩) قالُوا لا ضَيْرَ إِنّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (۵٠) إِنّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (۵١) وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (۵٢) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (۵٣) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (۵۴) وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (۵۵) وَ إِنّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (۵۶) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ (۵٧) وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ (۵٨) كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (۵٩) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (۶٠) فَلَمّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنّا لَمُدْرَكُونَ (۶١) قالَ كَلاّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (۶٢) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (۶٣) وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (۶۴) وَ أَنْجَيْنا مُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (۶۵) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (۶۶) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۶٧) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۶٨)

۱- ۱) .الشعراء ۱-۹:بحث عقلی متعلق بالعلم فی علم اللّه الازلی.

بیان:

قوله تعالی: وَ إِذْ نادیٰ رَبُّکَ مُوسیٰ -الی قوله- أَ لاٰ یَتَّقُونَ أی و اذکر وقتا نادی فیه ربک موسی و بعثه بالرساله الی قوم فرعون لإنجاء بنی إسرائیل علی ما فصّله فی سوره طه و غیرها.

و قوله: أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ نوع تفسیر للنداء،و توصیفهم أولا بالظالمین ثم

ص :۵۳۹

بیانه ثانیا بقوم فرعون للإشاره الی حکمه الإرسال و هی ظلمهم بالشرک و تعذیب بنی إسرائیل کما فی سوره طه من قوله: اِذْهَبا إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ -الی أن قال- فَأْتِیاهُ فَقُولاٰ إِنّٰا رَسُولاٰ رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ لاٰ تُعَذِّبْهُمْ (طه۴۷/).

و قوله: أَ لاٰ یَتَّقُونَ بصیغه الغیبه،و هو توبیخ غیابی منه تعالی لهم و إیراده فی مقام عقد الرساله لموسی علیه السّلام فی معنی قولنا:قل لهم إن ربی یوبخکم علی ترک التقوی و یقول:أ لا تتقون.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ إِنِّی أَخٰافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ -الی قوله- فَأَرْسِلْ إِلیٰ هٰارُونَ ،قال فی مجمع البیان:الخوف انزعاج النفس بتوقع الضرع و نقیضه الأمن و هو سکون النفس الی خلوص النفع،انتهی.و أکثر ما یطلق الخوف علی إحساس الشر بحیث یؤدی الی الاتقاء عملا و إن لم تضطرب النفس،و الخشیه علی تأثر النفس من توقع الشر بحیث یورث الاضطراب و القلق،و لذا نفی اللّه الخشیه من غیره عن أنبیائه و ربما أثبت الخوف فقال: وَ لاٰ یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّٰهَ (الأحزاب۳۹/)،و قال: وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً (الأنفال۵۸/).

و قوله: قٰالَ رَبِّ إِنِّی أَخٰافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ أی ینسبنی قوم فرعون الی الکذب، و قوله: «وَ یَضِیقُ صَدْرِی وَ لاٰ یَنْطَلِقُ لِسٰانِی» الفعلان مرفوعان و هما معطوفان علی قوله:

«أَخٰافُ» فالذی اعتلّ به أمور ثلاثه:خوف التکذیب و ضیق الصدر و عدم انطلاق اللسان، و فی قراءه یعقوب و غیره یضیق و ینطلق بالنصب عطفا علی «یکذبون» و هو أوفق بطبع المعنی،و علی فالعله واحده و هی خوف التکذیب الذی یترتب علیه ضیق الصدر و عدم انطلاق اللسان.و یطابق ما سیجیء من آیه القصص من ذکر عله واحده هی خوف التکذیب.

و قوله: فَأَرْسِلْ إِلیٰ هٰارُونَ أی أرسل ملک الوحی الی هارون لیکون معینا لی

على تبليغ الرساله يقال لمن نزلت به نائبه أو أشكل عليه أمر:أرسل الى فلان أى استمد منه و اتخذه عونا لك.

فالجمله أعنى قوله: فَأَرْسِلْ إِلىٰ هٰارُونَ متفرعه على قوله: «إِنِّى أَخٰافُ» الخ؛ و ذكر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان توطئه و تقدمه لذكرها و سؤال موهبه الرساله لهارون.

و إنما اعتلّ بما اعتل به و سأل الرساله لأخيه ليكن شريكا له فى أمره،معينا مصدّقا له فى التبليغ لا فرارا عن تحمل أعباء الرساله،و استعفاء منها،قال فى روح المعانى:و من الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل وقوع «فَأَرْسِلْ» بين الأوائل و بين الرابعه أعنى قوله: «وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ» الخ؛فآذن بتعلقه بها و لو كان تعللا لاخّر،انتهى.

و هو حسن و أوضح منه قوله تعالى فى سوره القصص فى القصه: قٰالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخٰافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، وَ أَخِى هٰارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسٰاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءاً يُصَدِّقُنِى إِنِّى أَخٰافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (القصص٣۴/).

قوله تعالى: وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخٰافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قال الراغب فى المفردات:

الذنب فى الأصل الأخذ بذنب الشىء يقال:ذنبته أصبت ذنبه،و يستعمل فى كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا لما يحصل من عاقبته.انتهى.

و فى الآيه إشاره الى قصه قتله عليه السّلام،و كونه ذنبا لهم عليه إنما هو بالبناء على اعتقادهم أو الاعتبار بمعناه اللغوى المذكور آنفا،و أما كونه ذنبا بمعنى معصيه اللّه تعالى فلا دليل عليه و سيوافيك فيه كلام عند تفسير سوره القصص إن شاء اللّه تعالى.

قوله تعالى: قٰالَ كَلاّٰ فَاذْهَبٰا بِآيٰاتِنٰا إِنّٰا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ كلا للردع و هو متعلق بما ذكره من خوف القتل،ففيه تأمين له و تطييب لنفسه أنهم لا يصلون اليه،و أما سؤاله الإرسال الى هارون فلم يذكر ما أجيب به عنه،غير أن قوله: «فَاذْهَبٰا بِآيٰاتِنٰا» دليل على

إجابه مسئوله.

و قوله: فَاذْهَبا بِآيَاتِنا متفرع على الردع فيفيد أن اذهبا اليه بآياتنا و لا تخافا،و قد علّل ذلك بقوله: «إِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» و المراد بضمير الجمع موسى و هارون و القوم الذين أرسلا اليهم،و لا يعبأ بقول من قال:إن المراد به موسى و هارون بناء على كون أقلّ الجمع اثنين فإنه مع فساده فى أصله لا تساعد عليه ضمائر التثنيه قبله و بعده كما قيل.

و الاستماع هو الإصغاء الى الكلام و الحديث و هو كنايه عن الحضور و كمال العنايه بما يجرى بينهما و بين فرعون و قومه عند تبليغ الرساله كما قال فى القصه من سوره طه: لا تَخافا إِنَّنِى مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى (طه۴۶/).

و محصل المعنى:كلا لا يقدرون على قتلك فاذهبا اليهم بآياتنا و لا تخافا إنا حاضرون عندكم شاهدون عليكم معتنون بما يجرى بينكم.

قوله تعالى: فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِى إِسْرائِيلَ بيان لقوله فى الآيه السابقه: «فَاذْهَبا بِآياتِنا» .

و قوله: فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ تفريع على إتيان فرعون،و التعبير بالرسول بلفظ المفرد إما باعتبار كون رسالتهما واحده و هى قولهما: «أَنْ أَرْسِلْ» الخ؛أو باعتبار أن الرسول مصدر فى الأصل فالأصل أن يستوى فيه الواحد و الجمع،و التقدير إنا ذوا رسول رب العالمين أى ذوا رسالته كما قيل.

و قوله: أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِى إِسْرائِيلَ تفسير للرساله المفهومه من السياق و المراد بإرسالهم إطلاقهم لكن لما كان المطلوب أن يعودوا الى الأرض المقدسه التى كتب اللّه لهم و هى أرض آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب عليهم السّلام سمّى إطلاقهم ليعودوا إليها إرسالا منه لهم إليها.

قوله تعالى: قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

ص :۵۴۲

الاستفهام للإنكار التوبيخی،و «نُرَبِّکَ» من التربیه،و الولید الصبی.

لما أقبل فرعون علی موسی و هارون و سمع کلامهما عرف موسی و خصه بالخطاب قائلا أ لم نربک،الخ؛و مراده الاعتراض علیه أولا من جهه دعواه الرساله یقول:أنت الذی ربیناک و أنت ولید و لبثت فینا من عمرک سنین عدیده نعرفک باسمک و نعتک و لم ننس شیئا من أحوالک فمن أین لک هذه الرساله و أنت من نعرفک و لا نجهل أصلک؟

قوله تعالی: وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْکٰافِرِینَ الفعله بفتح الفاء بناء مره من الفعل،و توصیف الفعله بقوله: «الَّتِی فَعَلْتَ» للدلاله علی عظم خطره و کثره شناعته و فظاعته نظیر ما فی قوله: فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مٰا غَشِیَهُمْ (طه۷۸)،و مراده بهذه الفعله قتله علیه السّلام القبطی.

و قوله: وَ أَنْتَ مِنَ الْکٰافِرِینَ ظاهر السیاق علی ما سیأتی الإشاره الیه أن مراده بالکفر کفران النعمه و أن قتله القبطی و إفساده فی أرضه کفران لنعمته علیه بالخصوص بما له عنده من الصنیعه حیث کف عن قتله کسائر الموالید من بنی إسرائیل و رباه فی بیته بل لأنه من بنی إسرائیل و هو یراهم عبیدا لنفسه و یری نفسه ربا منعما علیهم فقتل الواحد منهم رجلا من قومه و إفساده فی الأرض خروج من طور العبودیه و کفر بنعمته.

فمحصل اعتراضه المشار الیه فی الآیتین أنک الذی ربیناک صبیا صغیرا و لبثت فینا من عمرک سنین،و أفسدت فی الأرض بقتل النفس فکفرت بنعمتی و أنت من عبیدی الإسرائیلیین فمن أین جاءتک هذه الرساله؟و کیف تکون رسولا و أنت هذا الذی نعرفک؟.

قوله تعالی: قٰالَ فَعَلْتُهٰا إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّٰالِّینَ فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّٰا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ وَ تِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهٰا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ ضمیر «فَعَلْتُهٰا» راجع الی الفعله،و الظاهر أن «إِذاً» مقطوع عن الجواب و الجزاء و یفید معنی حینئذ کما قیل،و عبده تعبیدا و أعبده إعبادا إذا اتخذه عبدا

لنفسه.

و الآیات الثلاث جواب موسی علیه السّلام عما اعترض به فرعون،و التطبیق بین جوابه علیه السّلام و ما اعترض به فرعون یعطی أنه علیه السّلام حلل کلام فرعون الی القدح فی دعواه للرساله من ثلاثه أوجه:أحدها استغراب رسالته و استبعادها و هو الذی یعلم حاله و قد أشار الیه بقوله:«أ لم نربک فینا ولیدا و لثبت فینا من عمرک سنین»و الثانی استقباح فعلته و رمیه بالإفساد و الجرم بقوله: «وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ» و الثالث المن علیه بأنه من عبیده و یستفاد ذلک من قوله:

«وَ أَنْتَ مِنَ الْکافِرِینَ» و قد اقتضی طبع ما یذکره فی الجواب أن یغیر الترتیب فی الجواب فیجیب أولا عن اعتراضه الثانی ثم عن الأول ثم عن الثالث.

فقوله: فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالِّینَ جواب عن اعتراضه بقتل القبطی و قد استعظمه حیث لم یصرّح باسمه بل کنّی عنه بالفعله التی فعلت صونا للأسماع أن تقرع باسمه فتتألم.

و التدبر فی متن الجواب و مقابلته الاعتراض یعطی أن قوله: «فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً» من تمام الجواب عن القتل فیتقابل الحکم و الضلال و یتضح حینئذ أن المراد بالضلال الجهل المقابل للحکم و الحکم إصابه النظر فی حقیقه الأمر و إتقان الرأی فی تطبیق العمل علیه فیرجع معناه الی القضاء الحق فی حسن الفعل و قبحه و تطبیق العمل علیه،و هذا هو الذی کان یؤتاه الأنبیاء،قال تعالی: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ» .

فالمراد أنی فعلتها حینئذ و الحال أنی فی ضلال من الجهل بجهه المصلحه فی و الحق الذی یجب أن یتبع هناک فأقدمت علی الدفاع عمن استنصرنی و لم أعلم أنه یؤدی الی قتل الرجل و یؤدی ذلک الی عاقبه و خیمه تحوجنی الی خروجی من مصر و فراری الی مدین و التغرّب عن الوطن سنین.

و قوله: فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً متفرع علی قصه

القتل،و السبب فی خوفه و فراره ما أخبر اللّه به فی سوره القصص بقوله: وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ یَسْعیٰ قٰالَ یٰا مُوسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّٰاصِحِینَ فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰائِفاً یَتَرَقَّبُ (القصص۲۱/).

و أما الحکم فالمراد به-کما استظهرناه-إصابه النظر فی حقیقه الأمر و إتقان الرأی فی العمل به.

و قوله: وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ جواب عن الاعتراض الأول و هو استغراب رسالته و استبعادها و هم یعرفونه،و قد شاهدوا أحواله حینما کانوا یربّونه فیهم ولیدا و لبث فیهم من عمره سنین،و تقریره أن استغرابهم و استبعادهم رسالته استنادا الی سابق معرفتهم بحاله إنما یستقیم لو کانت الرساله أمرا اکتسابیا یمکن أن یحدس به أو یتوقع حصول مقدماته الاختیاریه،و لیس الأمر کذلک بل هی أمر وهبی لا تأثیر للأسباب العادیه فیها و قد جعله اللّه من المرسلین کما وهب له الحکم بغیر اکتساب هذا ما یعطیه التدبر فی السیاق.

و قوله: وَ تِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهٰا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ جواب عن منّه علیه و تقریعه بأنه من عبیده و قد کفر نعمته و تقریر الجواب أنّ هذا الذی تعدّه نعمه و تقرّ عنی بکفرانها سلطه ظلم و تغلّب إذ عبّدت بنی إسرائیل و التعبید ظلما و تغلّبا لیس من النعمه فی شیء.

فالجمله استفهامیه مسوقه للإنکار و «أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ» بیان لما أشیر الیه بقوله:

«تِلْکَ» و المحصّل أن الذی تشیر الیه بقولک «وَ أَنْتَ مِنَ الْکٰافِرِینَ» من أن لک علیّ نعمه کفرتها إذ کنت ولیّ نعمتی و سائر بنی إسرائیل-أو إذ کنت ولیّ نعمتنا معشر بنی إسرائیل-لیس بحق إذ کونک ولیا منعما لیس إلا استنادا الی التعبید،و التعبید ظلم و الولایه المستنده الیه أیضا ظلم و حاشا أن یکون الظالم ولیا منعما له علی من عبّده نعمه و إلا کان التعبید نعمه و لیس نعمه،ففی قوله: «أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ» وضع السبب موضع المسبب.

قوله تعالى: قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ -الى قوله- مِنَ الْمَسْجُونِينَ لمّا كلم فرعون موسى عليه السّلام فى معنى رسالته قادحا فيها فتلقى الجواب بما كان فيه إفحامه أخذ يكلمه فى خصوص مرسله و قد أخبره أن الذى أرسله هو رب العالمين فراجعه فيه و استوضحه بقوله: «وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟» الى تمام سبع آيات.

و اتضاح المراد منها يتوقف على تذكر أصول مذاهب الوثنيه فى أمر الربوبيه و قد تقدمت الإشاره إليها فى خلال الأبحاث السابقه من هذا الكتاب كرارا.

فقوله: «قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» سؤال منه عن حقيقه رب العالمين بيانه أن فرعون كان وثنيا يعبد الأصنام و هو مع ذلك يدّعى الالوهيه،أما عبادته الأصنام فلقوله تعالى:

وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ (الأعراف/۱۲۷)،و أما دعواه الالوهيه فللآيه المذكوره و لقوله تعالى:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (النازعات/۲۴).

و لا منافاه عند الوثنيه بين كون الشىء إلها ربا و بين كونه مربوبا لرب آخر لأن الربوبيه هو الاستقلال فى تدبير شىء من العالم و هو لا ينافى الإمكان و المربوبيه لشىء آخر و كل رب عندهم مربوب لآخر إلا اللّه سبحانه فهو رب الأرباب لا رب فوقه و إله الآلهه لا إله له.

و كان الملك عند الوثنيه ظهورا من اللاهوت فى بعض النفوس البشريه بالسلطه و نفوذ الحكم فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب الأصنام و كذلك رؤساء البيوت فى بيوتهم،و كان فرعون و ثنيا يعبد الآلهه و هو ملك القبط يعبده قومه كسائر الآلهه.

فلما سمع من موسى و هارون قولهما: «إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» تعجّب منه إذ لم يعقل له معنى محصلا إذ لو أريد به الواجب و هو اللّه سبحانه فهو عنده رب عالم الأرباب دون جميع العالمين و لو أريد به بعض الممكنات الشريفه من الآلهه كبعض الملائكه و غيرهم فهو أيضا عنده رب عالم من عوالم الخلقه دون جميع العالمين فما معنى رب العالمين.

و لذلك قال: «وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» فسأل عن حقيقه الموصوف بهذه الصفه بما هو موصوف

بهذه الصفه و لم يسأل عن حقيقه اللّه سبحانه فإن لو ثنيته كان معتقدا بوجوده مذعنا له و هو يرى كسائر الوثنيين أنه لا سبيل الى إدراك حقيقته كيف؟و هو أساس مذهبهم الذى يبنون عليه عباده سائر الآلهه و الأرباب كما سمعت.

و قوله: قٰالَ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ جواب موسى عليه السّلام عن سؤاله «وَ مٰا رَبُّ الْعٰالَمِينَ» و هو خبر لمبتدإ محذوف،و محصل المعنى على ما يعطيه المطابقه بين السؤال و الجواب:هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما التى تدل بوجود التدبير فيها و كونه تدبيرا واحدا متصلا مرتبطا على أن لها مدبّرا-ربا-واحدا على ما يراه الموقنون السالكون سبيل اليقين من البرهان و الوجدان.

و بتعبير آخر مرادى بالعالمين السماوات و الأرض و ما بينهما التى تدل بالتدبير الواحد الذى فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا،و مرادى برب العالمين ذلك الرب الواحد الذى تدل عليه و هذه دلاله يقينيه يجدها أهل اليقين الذين يتعاطون البرهان و الوجدان.

و قوله: قٰالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لاٰ تَسْتَمِعُونَ أى أ لا تصغون الى ما يقول موسى؟ و الاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا اليه فيتعجبوا من قوله حيث يدّعى رساله رب العالمين و إذا سئل ما رب العالمين؟أعاد الكلمه ثانيا و لم يزد على ما بدأ به شيئا.

و هذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحق الذى لاح من كلام موسى عليه السّلام فإنه إنما قال:

إن جميع العالمين تدلّ بوحده التدبير الذى يشاهده أهل اليقين فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا هو الذى تسألنى عنه،و هو يفسر كلامه أنه يقول:أنا رسول رب العالمين،فإذا سألته ما رب العالمين؟يجيبنى بأنه رب لعالمين.

و قوله: قٰالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبٰائِكُمُ الْأَوَّلِينَ جواب موسى عليه السّلام ثانيا فإنه لما رأى تمويه فرعون على من حوله و قد كان أجاب عن سؤاله «وَ مٰا رَبُّ الْعٰالَمِينَ» بتفسير العالمين من العالم الكبير كالسماوات و الأرض و ما بينهما عدل ثانيا الى ما يكون أصرح فى المقصود فذكر

ربوبيته تعالى لعالمى الإنسانيه فإن العالم الجماعه من الناس أو الأشياء فعالمو الإنسان هو الجماعات من الحاضرين و الماضين و لذلك قال: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» .

و كان محصّل تمويه فرعون أن موسى لم يجبه بشىء إذ كرّر اللفظ فأجابه موسى ثانيا بالتصريح على أن رب العالمين هو رب عالمى الإنسانيه من الحاضرين و الماضين و بذلك تنقطع حيلته.

و قوله: قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قول فرعون ثانيا و قد سمى موسى رسولا تهكما و استهزاء و إضافه الى من حوله ترفعا من أن يكون رسولا اليه،و قد رماه بالجنون مستندا الى قوله عليه السلام: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ» الخ.

و قوله: قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لا تَسْتَمِعُونَ أى أ لا تصغون إلى ما يقول موسى؟ و الاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا اليه فيتعجبوا من قوله حيث يدّعى رساله رب العالمين و إذا سئل ما رب العالمين؟أعاد الكلمه ثانيا و لم يزد على ما بدأ به شيئا.

و هذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحق الذى لاح من كلام موسى عليه السّلام فإنه إنما قال إن جميع العالمين تدلّ بوحده التدبير الذى يشاهده أهل اليقين عليها على أن لها ربا مدبرا واحدا هو الذى تسألنى عنه،و هو يفسر كلامه أنه يقول أنا رسول رب العالمين،فإذا سألته ما رب العالمين؟يجيبنى بأنه رب العالمين.

و قوله قالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ جواب موسى عليه السّلام ثانيا فإنه لما رأى تمويه فرعون على من حوله و قد كان أجاب عن سؤاله «وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ» بتفسير العالمين من العالم الكبير كالسماوات و الأرض و ما بينهما عدل ثانيا إلى ما يكون أصرح فى المقصود فذكر ربوبيته تعالى لعالمى الإنسانيه فإن العالم الجماعه من الناس أو الأشياء فعالمو الإنسان هو الجماعات من الحاضرين و الماضين و لذلك قال: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» .

و كان محصّل تمويه فرعون أن موسى لم يجبه بشىء إذ كرّر اللفظ فأجابه موسى ثانيا

بالتصريح على أنه رب العالمين هو رب عالمى الإنسانيه من الحاضرين و الماضين و بذلك تنقطع حيلته.

و قوله: قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قول فرعون ثانيا و قد سمى موسى رسولا تهكما و استهزاء و أضافه إلى من حوله ترفعا من أن يكون رسولا اليه،و قد رماه بالجنون مستندا إلى قوله عليه السّلام: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ» الخ.

كأنه يقول:إنه لمجنون لما فى كلامه من الاختلال الكاشف عن الاختلال فى تعقله يدّعى رساله رب العالمين فأسأله ما رب العالمين؟فيكرر اللفظ تقريبا أولا ثم يفسره بأنه ربكم و رب آبائكم الأولين.

و قوله: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ظاهر السياق أن المراد بالمشرق جهه شروق الشمس و سائر الأجرام النيّره السماويه و طلوعها و بالمغرب الجهه التى تغرب فيها بحسب الحس،و بما بينهما ما بين الجهتين فيشمل العالم المشهود و يساوى السماوات و الأرض و ما بينهما.

فيكون إعاده لمعنى الجواب الأول بتقرير آخر و هو مشتمل على ما اشتمل عليه من نكته اتصال التدبير و اتحاده فإن للشروق ارتباطا بالغروب و المشرق و المغرب يتحققان طرفين لوسط بينهما،كما أن للسماء أرضا و لهما أمر بينهما و هذا النوع من الاتحاد لا يقبل إلا تدبيرا متصلا واحدا،و كما أن كل أمه حاضره لها ارتباط وجودى بالامم الماضيه ارتباط الأخلاف بالأسلاف فالنوع واحد و التدبير واحد فالمدبر واحد.

و قد بدّل قوله فى الجواب الأول: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» من قوله هاهنا: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» تعريضا له حيث قال لمن حوله: «أَ لاَ تَسْتَمِعُونَ» استهزاء به و إهانه له،ثم رماه ثانيا بالجنون و اختلال الكلام فأشار عليه السّلام بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» الى أنهم هم المحرومون من نعمه التعقل و التفقه و لو كانوا يعقلون لفهموا أن جوابه الأول ليس بتكرار غير مفيد و لكفاهم حجه على

توحید الرب و أن القائم بتدبیر جمیع العالمین من السماوات و الأرض و ما بینهما مدبّر واحد لا مدبّر سواه و لا رب غیره.

و قد تبین بما ذکر أن الآیه أعنی قوله: «رَبُّ اَلْمَشْرِقِ» الخ؛تقریر آخر لقوله فی الجواب الأول: «رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمَا» و أنه برهان علی وحده المدبر من طریق وحده التدبیر و فی ذلک تعریف لرب العالمین بأنه المدبّر الواحد الذی یدل علیه التدبیر و الواحد فی جمیع العالمین،نعم البیان الذی یشیر الیه هذه الآیه أوضح لاشتماله علی معنی الشروق و الغروب و کونهما من التدبیر ظاهر.

و قوله: قٰالَ لَئِنِ اِتَّخَذْتَ إِلٰهَاً غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ اَلْمَسْجُونِینَ تهدید منه لموسی علیه السّلام لو دام علی ما یقول به من ربوبیه رب العالمین مدّعیا أنه رسول منه و هذا دأب الجاهل المعاند إذا انقطع عن الحجه أخذ فی التهدید و تشبّث بالوعید.

و اتخاذ إله غیره کنایه عن القول بربوبیه رب العالمین الذی یدعو الیه موسی و إنما لم یذکره صونا للسانه عن التفوّه باسمه،و لم یعبأ بسائر الآلهه التی کانوا یعبدونها استکبارا و علوّا، و کأن السجن کان جزاء المعرضین عنه المنکرین لالوهیته.

قوله تعالی: قٰالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُکَ بِشَیْءٍ مُبِینٍ القائل هو موسی علیه السّلام و المراد بشیء مبین شیء یبین و یظهر صحه دعواه و هو آیه الرساله التی تدل علی صحه دعوی الرساله من مدّعیه فإن الآیه المعجزه إنما تدل علی صدق الرسول فی دعواه الرساله و أما المعارف الإلهیه التی یدعو إلیها کالتوحید و المعاد و ما یتعلق بهما فالسبیل الی إثباته الحجه البرهانیه و علی ذلک کانت تجری سیره الأنبیاء فی دعوتهم و قد تقدم کلام فیه فی الجزء الأول من الکتاب.

و المعنی:قال موسی:أ تجعلنی من المسجونین و لو أتیتک بشیء و یوضح صدقی فیما ادّعیت من الرساله.

قوله تعالی: قٰالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ القائل فرعون و قد فرّع أمره

بإتيانه على استفهام موسى المشعر بأنه يدعى أن عنده شيئا مبينا و لذا قيّد الأمر بالإتيان بقوله: «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ» أى إن كنت صادقا فى أن عندك شيئا كذلك.

قوله تعالى: فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِیَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِیَ بَيْضاءُ لِلنّاظِرِينَ هاتان الآيتان اللتان أوتيهما موسى ليله الطور،و الثعبان:الحيه العظيمه و كونه مبينا ظهور واقعيته بحيث لا يرتاب فيه،و المراد بنزع يده نزعه من جيبه بعد وضعها فيه كما فى سورتی:النمل الآيه ۱۲ و القصص الآيه ۳۲.

قوله تعالى: قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ القائل فرعون و قد قال لموسى: «فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ» رجاء أن يأتى بأمر فيه موضع معارضه و مناقشه فلما أتى بما لا مغمض فيه لم يجد بدا دون أن يبهته بأنه ساحر عليم.

و لذا أتبع رميه بالسحر بقوله: «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ» إغراء لهم عليه و حثا لهم على أن يتفقوا معه على دفعه بأى وسيله ممكنه.

و قوله: فَما ذا تَأْمُرُونَ لعل المراد بالأمر الإشاره عليه لما أن المشير يشير على من يستشيره بلفظ الأمر فالمعنى إذا كان الشأن هذا فما ذا تشيرون علیّ أن أعامله به حتى أعمل به و ذلك أنه كان يرى نفسه ربهم الأعلى و يراهم عبيده و لا يناسب ذلك حمل الأمر على معناه المتعارف.

قوله تعالى: قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِی الْمَدائِنِ حاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّارٍ عَلِيمٍ القائلون هم الملأ حوله و هم أشراف قومه،و قوله: «أرجه» بسكون الهاء على القراءه الدائره و هو أمر من الإرجاء بمعنى التأخير أى أخر موسى و أخاه و أمهلهما و لا تعجل اليهما بسياسه أو سجن و نحوه حتى تعارض سحرهما بسحر مثله.

و قرئ «أرجه» بكسر الهاء و«أرجئه»بالهمزه و ضم الهاء و هما أفصح من القراءه

الدائره،و المعنى واحد على أى حال.

و قوله: وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ المدائن جمع مدينه و هى البلده و الحاشر من الحشر و هو إخراج الى مكان بإزعاج أى ابعث فى البلاد عده من شرطائك و جنودك يحشرون كل سحّار عليم فيها و يأتوك بهم لتعارضهما بسحرهم.

و التعبير بالسحارون الساحر للإشاره الى أن هناك من هو أعلم منه بفنون السحر و أكثر عملا.

قوله تعالى: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ،هو يوم الزينه الذى اتفق موسى و فرعون على جعله ميقاتا للمعارضه كما فى سوره طه ففى الكلام إيجاز و تلخيص.

قوله تعالى: وَ قِيلَ لِلنّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ الاستفهام لحث الناس و ترغيبهم على الاجتماع.

قال فى الكشاف ما حاصله أن المراد باتباع السحره اتباعهم فى دينهم-و كانوا متظاهرين بعباده فرعون كما يظهر من سياق الآيات التاليه-و ليس مرادهم بذلك إلا أن لا يتبعوا موسى لا اتباع السحره،و إنما ساقوا كلامهم مساق الكنايه ليحملوا به السحره على الاهتمام و الجد فى المغالبه.

قوله تعالى: فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ الاستفهام فى معنى الطلب،و قد قالوا: «إِنْ كُنّا» و لم يقولوا،إذا كنا نحن الغالبين ليفيد القطع بالغلبه كما يفيد قولهم بعد: «بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ» بل ألقوه فى صوره الشك لكون أدعى لفرعون الى جعل الأجر.

و قد أثّر ذلك أثره حيث جعل لهم أجرا و زاد عليه الوعد بجعلهم من المقرّبين.

قوله تعالى: قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا -الى قوله- تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ الحبال جمع حبل،و العصى جمع عصى،و اللقف الابتلاع بسرعه،و ما يأفكون من الإفك بمعنى صرف

الشیء عن وجهه سمّی السحر إفكا لأن فیه صرف الشیء عن صورته الواقعیه الی صوره خیالیه،و معنی الآیات ظاهر.

قوله تعالی: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ یرید أن السحره لما رأوا ما رأوا من الآیات الباهره بهرهم و أدهشهم ذلك فلم یتمالكوا أنفسهم دون أن خرّوا علی الأرض ساجدین للّه سبحانه فاستعیر الإلقاء لخرورهم علی الأرض للدلاله علی عدم تمالك أنفسهم كأنهم قد طرحوا علی الأرض طرحا.

و قوله: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فیه إیمان باللّه سبحانه إیمان توحید لما تقدّم أن الاعتراف بكونه تعالی رب العالمین لا یتم إلا مع التوحید و نفی الآلهه من دونه.

و قوله: رَبِّ مُوسىٰ وَ هٰارُونَ فیه إشاره الی الإیمان بالرساله مضافا الی التوحید.

قوله تعالی: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الی آخر الآیه:القائل فرعون،و المراد بقوله: «آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ» آمنتم من دون إذن منی كما فی قوله تعالی: «لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰاتُ رَبِّي» و لیس مفاده أن الإذن كان ممكنا أو متوقعا منه كما قیل.

و قوله: إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ بهتان آخر یبهت به موسی علیه السّلام لیصرف به قلوب قومه و خاصه ملأهم عنه.

و قوله: «فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهدید لهم فی سیاق الإبهام للدلاله علی أنه فی غنی عن ذكره و أما هم فسوف یعلمونه.

و قوله: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاٰفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ القطع من خلاف أن تقطع الید الیمنی مع الرجل الیسری أو بالعكس و التصلیب جعل المجرم علی الصلیب،و قد تقدم نظیر الآیه فی سورتی الأعراف و طه.

قوله تعالی: قَالُوا لاٰ ضَيْرَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا مُنْقَلِبُونَ الضیر هو الضرر،و قوله: «إِنّٰا

إِلىٰ رَبِّنٰا مُنْقَلِبُونَ» تعليل لقولهم:لا ضير أى إنا لا نستضر بهذا العذاب الذى توعدنا به لأنا نصبر و نرجع بذلك الى ربنا و ما أكرمه من رجوع!.

قوله تعالى: إِنّٰا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنٰا رَبُّنٰا خَطٰايٰانٰا أَنْ كُنّٰا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ تعليل لما يستفاد من كلامهم السابق أنهم لا يخافون الموت و القتل بل يشتاقون الى لقاء ربهم يقولون:لا نخاف من عذابك شيئا لأنا نرجع به الى ربنا و لا نخاف الرجوع لأنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسبب كوننا أول المؤمنين بموسى و هارون رسولى ربنا.

و فتح الباب فى كل خير له أثر من الخير لا يرتاب فيه العقل السليم فلو أن اللّه سبحانه أكرم مؤمنا لإيمانه و الرحمه لم تطفر مغفرته و رحمته أول الفاتحين لهذا الباب و الواردين هذا المورد.

قوله تعالى: وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ مُوسىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبٰادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ شروع فى سرد الشطر الثانى من القصه و هو وصف عذاب آل فرعون بسبب ردهم دعوه موسى و هارون عليه السّلام،و قد كان الشطر الأول رساله موسى و هارون اليهم و دعوتهم الى التوحيد، و الإسراء و السرى السير بالليل،و المراد بعبادى بنو إسرائيل و فى هذا التعبير نوع إكرام لهم.

و قوله: إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تعليل للأمر أى سر بهم ليلا ليتبعكم آل فرعون و فيه دلاله على أن للّه فى اتباعهم أمرا و أنّ فيه فرج بنى إسرائيل و قد صرّح بذلك فى قوله: فَأَسْرِ بِعِبٰادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (الدخان۲۴/).

قوله تعالى: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدٰائِنِ حٰاشِرِينَ -الى قوله- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ قصه غرق آل فرعون و إنجاء بنى إسرائيل فى أربع عشره آيه و قد أوجز فى الكلام بحذف بعض فصول القصه لظهوره من سياقها كخروج موسى و بنى إسرائيل ليلا من مصر لدلاله قوله: «أَنْ أَسْرِ بِعِبٰادِي» عليه و على هذا القياس.

فقال تعالى: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ أى فأسرى موسى بعبادى فلما علم فرعون بذلك

ص :۵۵۴

أرسل «فِي الْمَدائِنِ» التى تحت سلطانه رجالا «حاشِرِينَ» يحشرون الناس و يجمعون الجموع قائلين للناس «إِنَّ هؤُلاءِ» بنى إسرائيل «لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» و الشرذمه من كل شىء بقيته القليله فتوصيفها بالقله تأكيد «وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ» يأتون من الأعمال ما يغيظوننا به «وَ إِنّا لَجَمِيعٌ» مجموع متفق فيما نعزم عليه «حاذِرُونَ» نحذر العدو أن يغتالنا أو يمكر بنا و إن كان ضعيفا قليلا،و المطلوب بقولهم هذا و هو لا محاله بلاغ من فرعون حثّ الناس عليهم.

فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ فيه قصورهم المشيده و بيوتهم الرفيعه،و لما كان خروجهم عن مكر إلهى بسبب داعيه الاستعلاء و الاستكبار التى فيهم نسب الى نفسه أنه أخرجهم «كَذلِكَ» أى الأمر كذلك «وَ أَوْرَثْناها» أى تلك الجنات و العيون و الكنوز و المقام الكريم «بَنِى إِسْرائِيلَ» حيث أهلكنا فرعون و جنوده و أبقينا بنى إسرائيل بعدهم فكانوا هم الوارثين.

فَأَتْبَعُوهُمْ أى لحقوا ببنى إسرائيل «مُشْرِقِينَ» أى داخلين فى وقت شروق الشمس و طلوعها «فَلَمّا تَراءَا الْجَمْعانِ» أى دنا بعضهم من بعض فرأى كل من الجمعين جمع فرعون و جمع موسى الآخر، «قالَ أَصْحابُ مُوسى» من بنى إسرائيل خائفين فزعين «إِنّا لَمُدْرَكُونَ» سيدركنا جنود فرعون.

«قال موسى كلاّ»لن يدركونا «إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهْدِينِ» و المراد بهذه المعيه معيه الحفظ و النصره و هى التى وعدها له ربه أول ما بعثه و أخاه الى فرعون «إِنَّنِى مَعَكُما» و أما معيه الإيجاد و التدبير فالله سبحانه مع موسى و فرعون على نسبه سواء،و قوله: «سَيَهْدِينِ» أى سيدلنى على طريق لا يدركنى فرعون معها.

فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ و الانفلاق انشقاق الشىء و بينونه بعضه من بعض «فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ» أى قطعه منفصله من الماء «كَالطَّوْدِ» و هو القطعه من الجبل «الْعَظِيمِ» فدخلها موسى و من معه من بنى إسرائيل.

ص :555

«وَ أَزْلَفْنٰا ثَمَّ» أى و قربنا هناك «اَلْآخَرِينَ» و هم فرعون و جنوده «وَ أَنْجَيْنٰا مُوسىٰ وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ» بحفظ البحر على حاله و هيئته حتى قطعوه و خرجوا منه، «ثُمَّ أَغْرَقْنَا اَلْآخَرِينَ» بإطباق البحر عليهم و هم فى فلقه.

قوله تعالى: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ظاهر السياق-و يؤيده سياق القصص الآتيه-أن المشار اليه مجموع ما ذكر فى قصه موسى من بعثه و دعوته فرعون و قومه و إنجاء بنى إسرائيل و غرق فرعون و جنوده،ففى ذلك كله آيه تدل على توحّده تعالى بالربوبيه و صدق الرساله لمن تدبر فيها.

و قوله: وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أى و ما كان أكثر هؤلاء الذين ذكرنا قصتهم مؤمنين مع ظهور ما دل عليه من الآيه و على هذا فقوله بعد كل من القصص الموردة فى السوره:

«وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» بمنزله أخذ النتيجه و تطبيق الشاهد على المستشهد له كأنه يقال بعد إيراد كل واحده من القصص:هذه قصتهم المتضمنه لآياته تعالى و ما كان أكثرهم مؤمنين كما لم يؤمن أكثر قومك فلا تحزن عليهم فهذا دأب كل من الامم التى بعثنا اليهم رسولا فدعاهم الى توحيد الربوبيه.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ٦٩ الى ١٠٤]

اشاره

وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰاهِيمَ (٦٩) إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا تَعْبُدُونَ (٧٠) قٰالُوا نَعْبُدُ أَصْنٰاماً فَنَظَلُّ لَهٰا عٰاكِفِينَ (٧١) قٰالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قٰالُوا بَلْ وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قٰالَ أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمُ اَلْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاّٰ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ (٧٧) اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَ اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ (٧٩) وَ إِذٰا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَ اَلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَ اَلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اَلدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصّٰالِحِينَ (٨٣) وَ اِجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ (٨٤) وَ اِجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ اَلنَّعِيمِ (٨٥) وَ اِغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كٰانَ مِنَ اَلضّٰالِّينَ (٨٦) وَ لاٰ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ (٨٨) إِلاّٰ مَنْ أَتَى اَللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَ بُرِّزَتِ اَلْجَحِيمُ لِلْغٰاوِينَ (٩١) وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اَللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُبْكِبُوا فِيهٰا هُمْ وَ اَلْغٰاوُونَ (٩٤) وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قٰالُوا وَ هُمْ فِيهٰا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللّٰهِ إِنْ كُنّٰا لَفِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (٩٨) وَ مٰا أَضَلَّنٰا إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ (١٠٠) وَ لاٰ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنٰا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (١٠٢) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (١٠٤)

بیان:

قوله تعالی: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰاهِيمَ غیّر السیاق عما کان علیه أول القصه «وَ إِذْ نٰادىٰ رَبُّكَ مُوسىٰ» الخ؛لمکان قوله: «عَلَيْهِمْ» فإن المطلوب تلاوته علی مشرکی العرب و عمدتهم قریش و إبراهیم هذا أبوهم و قد قام لنشر التوحید و إقامه الدین الحق و لم یکن بینهم یومئذ من یقول:لا إله إلا اللّه،فنصر اللّه و نصره حتی ثبتت کلمه التوحید فی الأرض المقدسه و فی الحجاز.

فلم یکن ذلک کله إلا عن دعوه من الفطره و بعث من اللّه سبحانه ففی ذلک آیه للّه فلیعتبروا به و لیتبرّءوا به من دین الوثنیه کما تبرّأ منه و من أبیه و قومه المنتحلین به أبوهم إبراهیم علیه السّلام.

ص :۵۵۸

قوله تعالى: إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا تَعْبُدُونَ مخاصمته و مناظرته عليه السّلام مع أبيه غير مخاصمته مع قومه و احتجاجه عليهم كما حكاه اللّه تعالى فى سوره الأنعام و غيرها لكن البناء هاهنا على الإيجاز و الاختصار و لذا جمع بين المحاجتين و سبكهما محاجه واحده أورد فيها ما هو القدر المشترك بينهما.

و قوله: مٰا تَعْبُدُونَ سؤال عن الحقيقه بوضع نفسه موضع من لا يعرف شيئا من حقيقتها و سائر شئونها و هذا من طرق المناظره سبيل من يريد أن يبين الخصم حقيقه مدّعاه و سائر شئونه حتى يأخذه بما سمع من اعترافه.

على أن هذه المحاجه كانت من إبراهيم أول ما خرج من كهفه و دخل فى مجتمع أبيه و قومه و لم يكن شهد شيئا من ذلك قبل اليوم فحاجّهم عن فطره ساذجه طاهره كما تقدم تفصيل القول فى تفسير سوره الأنعام.

قوله تعالى: قٰالُوا نَعْبُدُ أَصْنٰاماً فَنَظَلُّ لَهٰا عٰاكِفِينَ ظلّ بمعنى دام،و العكوف على الشىء ملازمته و الإقامه عنده،و اللام فى «لَهٰا» للتعليل أى ندوم عاكفين عليها لأجلها و هو تفريع على عباده الأصنام.

و بالجمله فجوابهم عن سؤال إبراهيم «مٰا تَعْبُدُونَ» بقولهم: «نَعْبُدُ أَصْنٰاماً» إبانه أن هذه الأجسام المعبوده ممثلات مقصوده لغيرها لا لنفسها،و قد أخذ إبراهيم قولهم: «نَعْبُدُ» و خاصمهم به فإن استقلال الأصنام بالمعبوديه لا يجامع كونها أصناما ممثله للغير فإذ كانت مقصوده بالعباده فمن الواجب أن يشتمل على ما هو الغرض المقصود منها من جلب نفع أو دفع ضر بالتوجه العبادى و الدعاء و المسأله و الأصنام بمعزل من أن تعلم بمسأله أو تجيب مضطرا بإيصال نفع أو صرف ضر و لذلك سألهم إبراهيم بقوله: «هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ» الخ.

قوله تعالى: قٰالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اعترض عليه السّلام عليهم فى عبادتهم الأصنام من جهتين:

إحداهما:أن العباده تمثيل لذله العابد و حاجته الى المعبود فلا يخلو من دعاء من العابد للمعبود،و الدعاء يتوقف على علم المعبود بذلك و سمعه ما يدعوه به،و الأصنام أجسام جماديه لا سمع لها فلا معنى لعبادتها.

و الثانيه:أن الناس إنما يعبدون الإله إما طمعا فى خيره و نفعه و إما اتّقاء من شرّه و ضرّه و الأصنام جمادات لا قدره لها على إيصال نفع أو دفع ضرر.

فكل من الآيتين يتضمن جهه من جهتى الاعتراض،و قد أوردهما فى صوره الاستفهام ليضطرهم على الاعتراف.

قوله تعالى: قٰالُوا بَلْ وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ كان مقتضى المقام أن يجيبوا عن سؤاله عليه السّلام بالنفى لكنه لما كان ينتج خلاف ما هم عليه من الانتحال بالوثنيه أضربوا عنه الى التشبث بذيل التقليد فذكروا أنهم لا مستند لهم فى عبادتها إلا تقليد الآباء محضا.

و قوله: وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ أى فعلنا كما كانوا يفعلون و عبدناهم كما كانوا يعبدون،و لم يعدل عن قوله: «كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ» الى مثل قولنا:يعبدونها ليكون أصرح فى التقليد كأنهم لا يفهمون من هذه العبادات إلا أنها أفعال كأفعال آبائهم من غير أن يفقهوا منها شيئا أزيد من أشكالها و صورها.

قوله تعالى: قٰالَ أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاّٰ رَبَّ الْعٰالَمِينَ لما انتهت محاجته مع أبيه و قومه الى أن لا حجه لهم فى عبادتهم الأصنام إلا تقليد آباءهم محضا تبرأ عليه السّلام من آلهتهم و من أنفسهم و آبائهم بقوله:

«أ فَرَأَيْتُمْ» الخ.

فقوله: أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ تفريع على ما ظهر مما تقدم من عدم الدليل على عباده الأصنام إلا التقليد بل بطلانها من أصلها أى فإذا كانت

باطله لا حجه لكم عليها إلا تقليد آبائكم فهذه الأصنام التى رأيتموها أى هذه بأعيانها التى تعبدونها أنتم و آباؤكم الأقدمون فإنها عدو لى لأن عبادتها ضاره لدينى مهلكه لنفسى فليست إلا عدوا لى.

و ذكر آبائهم الأقدمين للدلاله على أنه لا يأخذ بالتقليد كما أخذوا و أن لا وقع عنده عليه السّلام لتقدم العهد،و لا أثر للسبق الزمانى فى إبطال حق أو إحقاق باطل،و إرجاع ضمير أولى العقل الى الأصنام لمكان نسبه العباده إليها و هى تستلزم الشعور و العقل،و هو كثير الوقوع فى القرآن.

و قوله: إِلاّ رَبَّ الْعالَمِينَ استثناء منقطع من قوله: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي» أى لكن رب العالمين ليس كذلك.

قوله تعالى: اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ -الى قوله- يَوْمَ الدِّينِ لما استثنى رب العالمين جل اسمه وصفه بأوصاف تتم بها الحجه على أنه تعالى ليس عدوا له بل رب رحيم ذو عنايه بحاله منعم عليه بكل خير دافع عنه كل شر فقال: «اَلَّذِي خَلَقَنِي» الخ؛و أما قول القائل:إن قوله: «اَلَّذِي خَلَقَنِي» الخ؛استيناف من الكلام لا يعبأ به.

فقوله: اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ بدأ بالخلق لأن المطلوب بيان استناد تدبير أمره اليه تعالى بطريق إعطاء الحكم بالدليل،و البرهان على قيام التدبير به تعالى قيام الخلق و الإيجاد به لوضوح أن الخلق و التدبير لا ينفكان فى هذه الموجودات الجسمانيه التدريجيه الوجود التى تستكمل الوجود على التدريج فليس من المعقول أن يقوم الخلق بشىء و التدبير بشىء و إذ كان الخلق و الإيجاد للّه سبحانه فالتدبير له أيضا.

و لهذا عطف الهدايه على الخلق بفاء التفريع،فدل على أنه تعالى هو الهادى لأنه هو الخالق.

و ظاهر قوله: فَهُوَ يَهْدِينِ -و هو مطلق-أن المراد به مطلق الهدايه الى المنافع

دنیویه کانت أو أخرویه و التعبیر بلفظ المضارع لإفاده الاستمرار فالمعنی أنه الذی خلقنی و لا یزال یهدینی الی ما فیه سعاده حیاتی منذ خلقنی و لن یزال کذلک.فیکون الآیه فی معنی ما حکاه اللّه عن موسی إذ قال لفرعون: رَبُّنَا الَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ (طه/ ۵۰)،أی هداه الی منافعه و هی الهدایه العامه.

و هذا هو الذی أشیر الیه فی أول السوره بقوله: «أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلَی الْأَرْضِ کَمْ أَنْبَتْنٰا فِیهٰا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً» و قد مر تقریر الحجه فیه.

و علی هذا فما سیأتی فی قوله: «وَ الَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی» الخ؛من الصفات المعدوده من قبیل ذکر الخاص بعد العام فإنها جمیعا من مصادیق الهدایه العامه بعضها هدایه الی منافع دنیویه و بعضها هدایه الی ما یرجع الی الآخره.

و لو کان المراد بالهدایه الهدایه الخاصه الدینیه فالصفات المعدوده علی رسلها و ذکر الهدایه بعد الخلقه،و تقدیمها علی سائر النعم و المواهب لکونها أفضل النعم بعد الوجود.

و قوله: وَ الَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ وَ إِذٰا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ هو کالکنایه عن جمله النعم المادیه التی یرزقه اللّٰه ایاها لتتمیم النواقص و رفع الحوائج الدنیویه، و قد خصّ بالذکر منها ما هو أهمها و هو الإطعام و السقی و الشفاء إذا مرض.

و من هنا یظهر أن قوله: «وَ إِذٰا مَرِضْتُ» توطئه و تمهید لذکر الشفاء،فالکلام فی معنی یطعمنی و یسقینی و یشفین،و لذا نسب المرض الی نفسه لئلا یختل المراد بذکر ما هو سلب النعمه بین النعم،و أما قول القائل:إنه إنما نسب المرض الی نفسه مع کونه من اللّٰه للتأدب فلیس بذاک.

و إنما أعاد الموصول فقال: «الَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی» الخ؛و لم یعطف الصفات علی ما فی قوله:

«الذی خلقنی فهو یهدین»للدلاله علی أن کلا من الصفات المذکوره فی هذه الجمله المترتبه کان فی إثبات کونه تعالی هو الرب المدبّر لأمره و القائم علی نفسه المجیب لدعوته.

و قوله: وَ الَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ یرید الموت المقضی لکل نفس المدلول علیه بقوله: کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ (الأنبیاء/۳۵)،و لیس بانعدام و فناء بل انتقال من دار الی دار من جمله التدبیر العام الجاری،و المراد بالإحیاء إفاضه الحیاه بعد الموت.

و قوله: وَ الَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ أی یوم الجزاء و هو یوم القیامه،و لم یقطع بالمغفره کما قطع فی الامور المذکوره قبلها لأن المغفره لیست بالاستحقاق بل هی فضل من اللّه فلیس یستحق أحد علی اللّه سبحانه شیئا لکنه سبحانه قضی علی نفسه الهدایه و الرزق و الإماته و الإحیاء لکل ذی نفس و لم یقض المغفره لکل ذی خطیئه فقال:

فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (الذاریات/۲۳)،و قال: کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ (الأنبیاء/۳۵)،و قال: إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللّهِ حَقًّا (یونس/۴)،و قال فی المغفره:

إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ (النساء/۴۸).

و نسبه الخطیئه الی نفسه و هو علیه السّلام نبی معصوم من المعصیه دلیل علی أن المراد بالخطیئه غیر المعصیه بمعنی مخالفه الأمر المولوی فإن للخطیئه و الذنب مراتب تتقدر حسب حال البعد فی عبودیته کما قیل:حسنات الأبرار سیئات المقرّبین،و قد قال تعالی لنبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ» .

فالخطیئه من مثل إبراهیم علیه السّلام اشتغاله عن ذکر اللّه محضا بما تقتضیه ضروریات الحیاه کالنوم و الأکل و الشرب و نحوها و إن کانت بنظر آخر طاعه منه علیه السّلام کیف؟و قد نص تعالی علی کونه علیه السّلام مخلصا للّه لا یشارکه تعالی فیه شیء إذ قال:«إنا أخلصناهم بالخالصه ذکری الدار»(ص/۴۶)،و قد قدمنا کلاما له تعلق بهذا المقام فی آخر الجزء السادس و فی قصص إبراهیم فی الجزء السابع من الکتاب.

قوله تعالی: رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصّالِحِینَ لما ذکر علیه السّلام نعم ربه المستمره المتوالیه المتراکمه علیه منذ خلق الی ما لا نهایه له من أمد البقاء و صوّر بذلک شمول

اللطف و الحنان الإلهی أخذته جاذبه الرحمه الملتئمه بالفقر العبودی فدعته الی إظهار الحاجه و بثّ المسأله فالتفت من الغیبه الی الخطاب فسأل ما سأل.

فقوله: رَبِّ أضاف الرب الی نفسه بعد ما کان یصفه بما أنه رب العالمین إثاره للرحمه الإلهیه و تهییجا للعنایه الربانیه لاستجابه دعائه و مسألته.

و قوله: هَبْ لِی حُکْماً یرید بالحکم ما تقدم فی قول موسی علیه السّلام فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً الآیه ۲۱ من السوره و هو-کما تقدم-إصابه النظر و الرأی فی المعارف الاعتقادیه و العملیه الکلیه و تطبیق العمل علیها کما یشیر الیه قوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (الأنبیاء/۲۵)،و هو وحی المعارف الاعتقادیه و العملیه التی یجمعها التوحید و التقوی،و قوله تعالی: وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاهِ وَ إِیتاءَ الزَّکاهِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ (الأنبیاء/۷۳)،و هو وحی التسدید و الهدایه الی الصلاح فی مقام العمل،و تنکیر الحکم لتفخیم أمره.

و قوله: وَ أَلْحِقْنِی بِالصّالِحِینَ الصلاح-علی ما ذکره الراغب-یقابل الفساد الذی هو تغیر الشیء عن مقتضی طبعه الأصلی فصلاحه کونه علی مقتضی الطبع الأصلی فیترتب علیه من الخیر و النفع ما من شأنه أن یترتب علیه من غیر أن یفسد فیحرم من آثاره الحسنه.

و إذ کان «بِالصّالِحِینَ» غیر مقید بالعمل و نحوه فالمراد به الصالحون ذاتا لا عملا فحسب و إن کان صلاح الذات لا ینفک عنه صلاح العمل،قال تعالی: اَلْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (الأعراف/۵۸).

فصلاح الذات کونها تامه الاستعداد لقبول الرحمه الإلهیه و إفاضه کل خیر و سعاده من شأنها أن تتلبس به من یغر أن یقارنها ما یفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سیئ و بذلک یتبین أن الصلاح الذاتی من لوازم موهبه الحکم بالمعنی الذی تقدم و إن کان الحکم أخص

موردا من الصلاح و هو ظاهر.

فمسألته الإلحاق بالصالحين من لوازم مسأله موهبه الحكم و فروعها المترتبه عليها فيعود معنى قوله: «رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصّالِحِینَ» الی مثل قولنا:رب هب لی حکما و تمّم أثره فیّ و هو الصلاح الذاتی.

و قد تقدم فی تفسیر قوله تعالی: وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّالِحِینَ (البقره۱۳۰/)فی الجزء الأول من الکتاب کلام له تعلّق بهذا المقام.

قوله تعالی: وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ إضافه اللسان الی الصدق لامیه تفید اختصاصه بالصدق بحیث لا یتکلم إلا به،و ظاهر جعل هذا اللسان له أن یکون مختصا به کلسانه لا یتکلم إلا بما فی ضمیره مما یتکلم هو به فیئول المعنی الی مسأله أن یبعث اللّه فی الآخرین من یقوم بدعوته و یدعو الناس الی ملّته و هی دین التوحید.

فتکون الآیه فی معنی قوله فی سوره الصافات بعد ذکر إبراهیم علیه السّلام: وَ تَرَکْنا عَلَیْهِ فِی الْآخِرِینَ (الصافات۱۰۸/)،و قد ذکر هذه الجمله بعد ذکر عده من الأنبیاء غیره کنوح و موسی و هارون و إلیاس،و کذا قال تعالی فی سوره مریم بعد ذکر زکریا و یحیی و عیسی و إبراهیم و موسی و هارون: وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا (مریم۵۰/)فالمراد علی أی حال إبقاء دعوتهم بعدهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم.

قوله تعالی: وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَهِ جَنَّهِ النَّعِیمِ تقدم معنی وراثه الجنه فی تفسیر قوله تعالی: أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ (المؤمنون۱۰/).

قوله تعالی: وَ اغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ کانَ مِنَ الضّالِّینَ استغفار لأبیه حسب ما وعده فی قوله: سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی (مریم۴۷/)،و لیس ببعید أن یستفاد من قوله تعالی: وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إِیّاهُ فَلَمّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (التوبه۱۱۴/)،أنه دعا لأبیه بهذا الدعاء و هو حیّ بعد،و علی هذا فمعنی قوله:

«إِنَّهُ كٰانَ مِنَ الضّٰالِّينَ» أنه كان قبل الدعاء بزمان من أهل الضلال.

قوله تعالى: وَ لاٰ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الخزى عدم النصر ممن يؤمّل منه النصر،و الضمير فى «يُبْعَثُونَ» للناس و لا يضرّه عدم سبق الذكر لكونه معلوما من خارج.

و يعلم من سؤاله عدم الإخزاء يوم القيامه أن الإنسان فى حاجه الى النصر الإلهى يومئذ فهذه البنيه الضعيفه لا تقوم دون الأهوال التى تواجهها يوم القيامه إلا بنصر و تأييد منه تعالى.

و قوله: يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ الظرف بدل من قوله: «يَوْمَ يُبْعَثُونَ» و به يندفع قول من قال:إن قول إبراهيم قد انقطع فى «يُبْعَثُونَ» و الآيه الى تمام خمسه عشر آيه من كلام اللّه تعالى.

و قوله: إِلاّٰ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال الراغب:السلم و السلامه التعرّى من الآفات الظاهره و الباطنه.انتهى.و السياق يعطى أنه عليه السّلام فى مقام ذكر معنى جامع يتميز به اليوم من غيره و قد سأل ربه أولا أن ينصره و لا يخزيه يوم لا ينفعه ما كان ينفعه فى الدنيا من المال و البنين،و مقتضى هذه التوطئه أن يكون المطلوب بقوله: «إِلاّٰ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» بيان ما هو النافع يومئذ و قد ذكر فيه الإتيان بالقلب السليم.

فالاستثناء منقطع،و المعنى:لكن من أتى اللّه بقلب سليم فإنه ينتفع به،و المحصّل أن مدار السعاده يومئذ على سلامه القلب سواء كان صاحبه ذا مال و بنين فى الدنيا أو لم يكن.

قوله تعالى: وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغٰاوِينَ الازلاف التقريب و التبريز الاظهار،و فى المقابله بين المتقين و الغاوين و اختيار هذين الوصفين لهاتين الطائفتين إشاره الى ما قضى به اللّه سبحانه يوم رجم إبليس عند إبائه أن يسجد لآدم كما ذكر فى سوره الحجر إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ

لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ -الى أن قال- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ (الحجر۴۵/).

قوله تعالی: وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ أی هل يدفعون الشقاء و العذاب عنكم او عن أنفسكم،و المحصل أنه يتبين لهم أنهم ضلوا فی عبادتهم غير اللّه.

قوله تعالی: فَكُبْكِبُوا فِيهٰا هُمْ وَ الْغٰاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ يقال:كبه فانكب أی ألقاه علی وجهه و كبكبه أی ألقاه علی وجهه مره بعد اخری فهو يفيد تكرار الكب كدب و دبدب و ذب و ذبذب و زال و زلزل و دک و دكدک.

و ضمير الجمع فی قوله: «فَكُبْكِبُوا فِيهٰا هُمْ» للأصنام كما يدل عليه قوله: إِنَّكُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (الأنبياء۹۸/)و هؤلاء إحدی الطوائف الثلاث التی تذكر الآيه أنها تكبكب فی جهنم يوم القيامه،و الطائفه الثانيه الغاوون المقضی عليهم ذلک كما فی آيه الحجر المنقوله آنفا،و الطائفه الثالثه جنود إبليس و هم قرناء الشياطين الذين يذكر القرآن أنهم لا يفارقون أهل الغوايه حتی يدخلوا النار،قال تعالی: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ -الی أن قال- وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِی الْعَذٰابِ مُشْتَرِكُونَ (الزخرف۳۹/).

قوله تعالی: قٰالُوا وَ هُمْ فِيهٰا يَخْتَصِمُونَ -الی قوله- إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ الظاهر أن القائلين هم الغاوون،و الاختصام واقع بينهم يخاصمون أنفسهم و الشياطين علی ما ذكره اللّه سبحانه فی مواضع من كلامه.

و قوله: تَاللّٰهِ إِنْ كُنّٰا لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِينٍ اعتراف منهم بالضلال،و الخطاب فی قوله: «إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعٰالَمِينَ» للآلهه من الأصنام و هم معهم فی النار،أو لهم و للشياطين أو لهما و للمتبوعين و الرؤساء من الغاوين و خير الوجوه أولها.

و قوله: وَ مٰا أَضَلَّنٰا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ الظاهر أن كلا من القائلين يريد بالمجرمين

غيره من إمام ضلال اقتدى به فى الدنيا وداع دعاه الى الشرك فاتبعه و آباء مشركين قلدهم فيه و خليل تشبه به،و المجرمون على ما يستفاد من آيات القيامه هم الذين ثبت فيهم الإجرام و قضى عليهم بدخول النار قال تعالى: وَ امْتٰازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (يس/۵۶).

قوله تعالى: فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ وَ لاٰ صَدِيقٍ حَمِيمٍ الحميم على ما ذكره الراغب القريب المشفق.

و هذا الكلام تحسّر منهم على حرمانهم من شفاعه الشافعين و إغاثه الأصدقاء و فى التعبير بقوله: «فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ» إشاره الى وجود شافعين هناك يشفعون بعض المذنبين،و لو لا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال:فما لنا من شافع إذ لا نكته تقتضى الجمع،و قد روى أنهم يقولون ذلك لما يرون الملائكه و الأنبياء و المؤمنين يشفعون.

قوله تعالى: فَلَوْ أَنَّ لَنٰا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمن منهم أن يرجعوا الى الدنيا فيكونوا من المؤمنين حتى ينالوا ما ناله المؤمنون من السعاده.

قوله تعالى: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً الى آخر الآيتين؛أى فى قصه إبراهيم عليه السّلام و لزومه عن فطرته الساذجه دين التوحيد و توجيه وجهه نحو رب العالمين و تبرّيه من الأصنام و احتجاجه على الوثنيين و عبده الأصنام آيه لمن تدبّر فيها على أن فى سائر قصصه من محنه و ابتلاءاته التى لم تذكر هاهنا كإلقائه فى النار و نزول الضيف من الملائكه عليه و قصه إسكانه إسماعيل و أمه بوادى مكه و بناء الكعبه و ذبح إسماعيل آيات لاولى الألباب.

و قوله: وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أى و ما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين و الباقى ظاهر مما تقدم.

[سوره الشعراء (۲۶): الآيات ۱۰۵ الى ۱۲۲]

اشاره

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِينَ (۱۰۵) إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ (۱۰۶) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۰۷) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (۱۰۸) وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (۱۰۹) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (۱۱۰) قٰالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ (۱۱۱) قٰالَ وَ مٰا عِلْمِي بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۱۱۲) إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (۱۱۳) وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ اَلْمُؤْمِنِينَ (۱۱۴) إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۱۱۵) قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمَرْجُومِينَ (۱۱۶) قٰالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (۱۱۷) فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (۱۱۸) فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ (۱۱۹) ثُمَّ أَغْرَقْنٰا بَعْدُ اَلْبٰاقِينَ (۱۲۰) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۲۱) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (۱۲۲)

بیان:

قوله تعالی: کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ قال فی المفردات:القوم جماعه الرجال

ص :۵۶۹

فى الأصل دون النساء،و لذلک قال: «لاٰ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» الآيه؛قال الشاعر:أقوم آل حصن أم نساء،و فى عامّه القرآن أريدوا به و النساء جميعا.انتهى.

و لفظ القوم قيل:مذكر و تأنيث الفعل المسند اليه بتأويل الجماعه و قيل:مؤنث و قال فى المصباح:يذكر و يؤنث.

و عد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا منهم و هو نوح عليه السّلام إنما هو من جهه أن دعوتهم واحده و كلمتهم متفقه على التوحيد فيكون المكذب للواحد منهم مكذبا للجميع و لذا عد اللّه سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرا بالجميع قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ حَقًّا (النساء١۵١/).

قوله تعالى: إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ المراد بالأخ النسيب كقولهم:

اخو تميم و اخو كليب و الاستفهام للتوبيخ.

قوله تعالى: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اى رسول من اللّه سبحانه أمين على ما حملته من الرساله لا أبلغكم إلا ما أمرنى ربى و اراده منكم،و لذا فرع عليه قوله: «فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ» فأمرهم بطاعته لأن طاعته طاعه اللّه.

قوله تعالى: وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّ الْعٰالَمِينَ مسوق لنفى الطمع الدنيوى بنفى سؤال الأجر فيثبت بذلک انه ناصح لهم فيما يدعوهم اليه لا يخونهم و لا يغشهم فعليهم ان يطيعوه فيما يأمرهم،و لذا فرّع عليه ثانيا قوله:

«فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ» .

و العدول فى قوله: «إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّ الْعٰالَمِينَ» عن اسم الجلاله الى «رَبِّ الْعٰالَمِينَ» للدلاله على صريح التوحيد فإنهم كانوا يرون انه تعالى إله عالم الآلهه و كانوا يرون لكل عالم إلها آخر يعبدونه من دون اللّه فإثباته تعالى ربا للعالمين جميعا تصريح بتوحيد العباده و نفى

الآلهه من دون اللّه مطلقا.

قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ قد تقدم وجه تكرار الآيه فهو يفيد ان كلا من الأمانه و عدم سؤال الأجر سبب مستقل فى إيجاب طاعته عليهم.

قوله تعالى: قٰالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ الأرذلون جمع أرذل على الصحه و هو اسم تفضيل من الرذاله و الرذاله الخسه و الدناءه،و مرادهم بكون متبعيه أراذل انهم ذوو أعمال رذيله و مشاغل خسيسه و لذا أجاب عليه السّلام عنه بمثل قوله: «وَ مٰا عِلْمِي بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» .

و الظاهر انهم كانوا يرون الشرف و الكرامه فى الأموال و الجموع من البنين و الاتباع كما يستفاد من دعاء نوح عليه السّلام إذ يقول رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مٰالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلاّٰ خَسٰاراً (نوح/٢١).فمرادهم بالأرذلين من يعدّهم الأشراف و المترفون سفله يتجنبون معاشرتهم من العبيد و الفقراء و أرباب الحرف الدنيه.

قوله تعالى: قٰالَ وَ مٰا عِلْمِي بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ الضمير لنوح عليه السّلام،و «مٰا» استفهاميه و قيل:نافيه و عليه فالخبر محذوف لدلاله السياق عليه،و المراد على اى حال نفى علمه بأعمالهم قبل إيمانهم به لمكان قوله: «كٰانُوا يَعْمَلُونَ» .

قوله تعالى: إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ المراد بقوله: «رَبِّي» رب العالمين فإنه الذى كان يختص نوح بالدعوه اليه من بينهم،و قوله: «لَوْ تَشْعُرُونَ» مقطوع عن العمل أى لو كان لكم شعور،و قيل:المعنى لو تشعرون بشيء لعلمتم ذلك و هو كما ترى.

و المعنى:بالنظر الى الحصر الذى فى صدر الآيه انه لا علم لى بسابق أعمالهم و ليس على حسابهم حتى أتجسس و أبحث عن أعمالهم و إنما حسابهم على ربى «لَوْ تَشْعُرُونَ» فيجازيهم حسب أعمالهم.

قوله تعالى: وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ مُبِينٌ ،الآيه الثانيه

بمنزله التعليل للاولى و المجموع متمّم للبيان السابق و المعنى:لا شأن لى إلا الإنذار و الدعوه فلست أطرد من أقبل علىّ و آمن بى و لست أتفحّص عن سابق أعمالهم لا حاسبهم عليها فحسابهم على ربى و هو رب العالمين لا علىّ.

قوله تعالى: قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ المراد بالانتهاء ترك الدعوه،و الرجم هو الرمى بالحجاره،و قيل:المراد به الشتم و هو بعيد،و هذا مما قالوه فى آخر العهد من دعوتهم يهددونه عليه السّلام بقول جازم كما يشهد به ما فى الكلام من وجوه التأكيد.

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً الخ؛هذا استفتاح منه عليه السّلام و قد قدّم له قوله: «رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ» على سبيل التوطئه أى تحقق منهم التكذيب المطلق الذى لا مطمع فى تصديقهم بعده كما يستفاد من دعائه عليهم إذ يقول رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبٰادَكَ وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً (نوح/۲۷).

و قوله: فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً كنايه عن القضاء بينه و بين قومه كما قال تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذٰا جٰاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (يونس/۴۷).

و أصله من الاستعاره بالكنايه كأنه و أتباعه و الكفار من قومه اختلطوا و اجتمعوا من غير تميّز فسأل ربه أن يفتح بينهم بإيجاد فسحه بينه و بين قومه يبتعد بذلك أحد القبيلين من الآخر و ذلك كنايه عن نزول العذاب و ليس يهلك إلا القوم الفاسقين و الدليل عليه قوله بعد: «وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» .

و قيل:الفتح بمعنى الحكم و القضاء من الفتاحه بمعنى الحكومه.

قوله تعالى: فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ أى المملوء منهم و من

کل زوجین اثنین کما ذکره فی سوره هود.

قوله تعالی: ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِینَ أی أغرقنا بعد إنجائهم الباقین من قومه.

قوله تعالی: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً -الی قوله- اَلْعَزِیزُ الرَّحِیمُ تقدم الکلام فی معنی الآیتین.

[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۲۳ الی ۱۴۰]

اشاره

کَذَّبَتْ عادٌ اَلْمُرْسَلِینَ (۱۲۳) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ (۱۲۴) إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ (۱۲۵) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِیعُونِ (۱۲۶) وَ
مٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاّٰ عَلیٰ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ (۱۲۷) أَ تَبْنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ (۱۲۸) وَ تَتَّخِذُونَ مَصٰانِعَ لَعَلَّکُمْ
تَخْلُدُونَ (۱۲۹) وَ إِذٰا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّٰارِینَ (۱۳۰) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِیعُونِ (۱۳۱) وَ اِتَّقُوا اَلَّذِی أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ (۱۳۲) أَمَدَّکُمْ
بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ (۱۳۳) وَ جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ (۱۳۴) إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ (۱۳۵) قٰالُوا سَوٰاءٌ عَلَیْنٰا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَکُنْ مِنَ
اَلْوٰاعِظِینَ (۱۳۶) إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ خُلُقُ اَلْأَوَّلِینَ (۱۳۷) وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ (۱۳۸) فَکَذَّبُوهُ فَأَهْلَکْنٰاهُمْ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً وَ مٰا کٰانَ أَکْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِینَ (۱۳۹) وَ إِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ اَلْعَزِیزُ اَلرَّحِیمُ (۱۴۰)

بیان:

قوله تعالی: كَذَّبَتْ عٰادٌ الْمُرْسَلِينَ قوم عاد من العرب العاربه الاولی كانوا یسكنون الأحقاف من جزیره العرب لهم مدنیه راقیه و أراض خصبه و دیار معموره فكذبوا الرسل و كفروا بأنعم اللّه و طغوا فأهلكهم اللّه بالریح العقیم و خرّب دیارهم و عفا آثارهم.

و عاد فیما یقال اسم أبیهم فتسمیتهم بعاد من قبیل تسمیه القوم باسم أبیهم كما یقال تمیم و بكر و تغلب و یراد بنو تمیم و بنو بكر و بنو تغلب.

و قد تقدم فی نظیر الآیه من قصه نوح وجه عد القوم مكذّبین للمرسلین و لم یكذبوا ظاهرا إلا واحدا منهم.

قوله تعالی: إِنِّی لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ -الی قوله- رَبِّ الْعٰالَمِینَ تقدم الكلام فیها فی نظائرها من قصه نوح علیه السّلام.

قوله تعالی: أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَهً تَعْبَثُونَ الریع هو المرتفع من الأرض و الآیه العلامه،و العبث الفعل الذی لا غایه له،و كأنهم كانوا یبنون علی قلل الجبال و كل مرتفع من الأرض ابنیه كالأعلام یتنزهون فیها و یفاخرون بها من غیر ضروره تدعوه الی ذلك بل لهوا و اتباعا للهوی فوبخهم علیه.

ص: ۵۷۴

و قد ذکر للآیه معان أخر لا دلیل علیها من جهه اللفظ و لا ملاءمه للسیاق اضربنا عنها.

قوله تعالی وَ تَتَّخِذُونَ مَصٰانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ ،المصانع علی ما قیل:الحصون المنیعه و القصور المشیده و الأبنیه العالیه واحدها مصنع.

و قوله: «لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ» فی مقام التعلیل لما قبله أی تتخذون هذه المصانع بسبب أنکم ترجون الخلود و لو لا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال التی من طبعها أن تدوم دهرا طویلا لا یفی به أطول الأعمار الإنسانیه،و قیل فی معنی الآیه و مفرداتها وجوه أخری أغمضنا عنها.

قوله تعالی: وَ إِذٰا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّٰارِینَ قال فی المجمع:البطش العسف قتلا غیره بعظیم سلطانه.و هو فی صفه اللّه سبحانه

أی اتقوا اللّه یمدّکم بنعمه لأنه یمدّکم بها فیجب علیکم أن تشکروه بوضع نعمه فی موضعها من غیر إتراف و استکبار فإن کفران النعمه یستعقب السخط و العذاب قال تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ (إبراهیم۷/).

و قد ذکر النعم إجمالا بقوله أولا: «أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ» ثم فصّلها بقوله ثانیا:«أمدکم بأموال و بنین و جنات و عیون».

و فی قوله: أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ نکته أخری هی أنکم تعلمون أن هذه النعم من إمداده تعالی و صنعه لا یشارکه فی إیجادها و الإمداد بها غیره فهو الذی یجب لکم أن تتقوه بالشکر و العباده دون الأوثان و الأصنام فالکلام متضمن للحجه.

قوله تعالی: إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ تعلیل للأمر بالتقوی أی إنی آمرکم بالتقوی شکرا لأنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم إن تکفروا و لم تشکروا، و الظاهر أن المراد بالیوم العظیم یوم القیامه و إن جوّز بعضهم أن یکون المراد به یوم عذاب الاستئصال.

قوله تعالی: قالُوا سَواءٌ عَلَیْنا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَکُنْ مِنَ الْواعِظِینَ نفی لأثر کلامه و إیئاس له من إیمانهم بالکلیه.

قیل:الکلام لا یخلو من مبالغه فقد کان مقتضی التردید أن یقال:أ وعظت أم لم تعظ ففی العدول عنه الی قوله: «أَمْ لَمْ تَکُنْ مِنَ الْواعِظِینَ» النافی لأصل کونه واعظا ما لا یخفی من المبالغه.

قوله تعالی: إِنْ هٰذا إِلاّٰ خُلُقُ الْأَوَّلِینَ الخلق بضم الخاء و اللام أو سکونها قال الراغب:الخلق و الخلق-أی بفتح الخاء و ضمها-فی الأصل واحد کالشّرب و الشرب و الصّرم و الصرم لکن خصّ الخلق-بفتح الخاء-بالهیئات و الأشکال و الصور المدرکه بالبصر،و خصّ الخلق-بضم الخاء-بالقوی و السجایا المدرکه بالبصیره،قال تعالی: «إِنَّکَ

لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» و قرئ «إِنْ هٰذٰا إِلاّ خُلُقُ اَلْأَوَّلِینَ» انتهی.

و الإشاره بهذا الی ما جاء به هود و قد سموه وعظا و المعنی:لیس ما تلبّست به من الدعوه الی التوحید و الموعظه إلا عاده البشر الأولین الماضین من أهل الأساطیر و الخرافات،و هذا کقولهم:إن هذا إلا أساطیر الأولین.

و یمکن أن تکون الإشاره بهذا الی ما هم فیه من الشرک و عباده الآلهه من دون اللّه اقتداء بآبائهم الأولین کقولهم: «وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا کَذٰلِکَ یَفْعَلُونَ» .

و احتمل بعضهم أن یکون المراد ما خلقنا هذا إلا خلق الأولین نحیا کما حیوا و نموت کما ماتوا و لا بعث و لا حساب و لا عذاب.و هو بعید من السیاق.

قوله تعالی: وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ إنکار للمعاد بناء علی کون المراد بالیوم العظیم فی کلام هود علیه السّلام یوم القیامه.

قوله تعالی: فَکَذَّبُوهُ فَأَهْلَکْنٰاهُمْ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً -الی قوله- اَلرَّحِیمُ معناه ظاهر مما تقدم.

[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۴۱ الی ۱۵۹]

اشاره

کَذَّبَتْ ثَمُودُ اَلْمُرْسَلِینَ (۱۴۱) إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰالِحٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ (۱۴۲) إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ (۱۴۳) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِیعُونِ (۱۴۴) وَ مٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاّٰ عَلیٰ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ (۱۴۵) أَ تُتْرَکُونَ فِی مٰا هٰاهُنٰا آمِنِینَ (۱۴۶) فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ (۱۴۷) وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهٰا هَضِیمٌ (۱۴۸) وَ تَنْحِتُونَ مِنَ اَلْجِبٰالِ بُیُوتاً فٰارِهِینَ (۱۴۹) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِیعُونِ (۱۵۰) وَ لاٰ تُطِیعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِینَ (۱۵۱) اَلَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ یُصْلِحُونَ (۱۵۲) قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِینَ (۱۵۳) مٰا أَنْتَ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا فَأْتِ بِآیَهٍ إِنْ کُنْتَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ (۱۵۴) قٰالَ هٰذِهِ نٰاقَهٌ لَهٰا شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ (۱۵۵) وَ لاٰ تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذٰابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ (۱۵۶) فَعَقَرُوهٰا فَأَصْبَحُوا نٰادِمِینَ (۱۵۷) فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذٰابُ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً وَ مٰا کٰانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ (۱۵۸) وَ إِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ اَلْعَزِیزُ اَلرَّحِیمُ (۱۵۹)

بیان:

قوله تعالی: کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِینَ -الی قوله- رَبِّ الْعالَمِینَ قد اتضح معناها مما تقدم.

قوله تعالی: أَ تُتْرَکُونَ فِی ما هاهُنا آمِنِینَ الظاهر أن الاستفهام للانکار و «ما» موصوله و المراد بها النعم التی یفصلها بعد قوله: «فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ» الخ؛و «هاهُنا» إشاره الی المکان الحاضر القریب و هو أرض ثمود و «آمِنِینَ» حال من نائب فاعل «تُتْرَکُونَ» .

و المعنی:لا تترکون فی هذه النعم التی أحاطت بکم فی أرضکم هذه و أنتم مطلقو العنان لا

ص :578

تسألون عما تفعلون آمنون من أى مؤاخذه إلهيه.

قوله تعالى: فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهٰا هَضِیمٌ بیان تفصیلی لقوله: «فِی مٰا هٰاهُنٰا» ،و قد خص النخل بالذکر مع دخوله فی الجنات لاهتمامهم به،و الطلع فی النخل کالنور فی سائر الأشجار و الهضیم-علی ما قیل-المتداخل المنضم بعضه الی بعض.

قوله تعالی: وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً فٰارِهِینَ قال الراغب:الفره-بالفتح فالکسر صفه مشبهه-الأشر،و قوله تعالی: «وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً فٰارِهِینَ» أی حاذقین و قیل:معناه أشرین.انتهی ملخصا،و علی ما اختاره تکون الآیه من بیان النعمه، و علی المعنی الآخر تکون مسوقه لإنکار أشرهم و بطرهم.و الآیه علی أی حال فی حیز الاستفهام.

قوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُونِ تفریع علی ما تقدم من الإنکار الذی فی معنی المنفی.

قوله تعالی: وَ لاٰ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ اَلَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ یُصْلِحُونَ الظاهر أن المراد بالأمر ما یقابل النهی بقرینه النهی عن طاعته و إن جوّز بعضهم کون الأمر بمعنی الشأن و علیه یکون المراد بطاعه أمرهم تقلید العامه و اتباعهم لهم فی أعمالهم و سلوکهم السبیل التی یستحبون لهم سلوکها.

و المراد بالمسرفین علی أی حال أشراف القوم و عظماؤهم المتبوعون و الخطاب للعامه التابعین لهم و أما الساده الأشراف فقد کانوا مأیوسا من إیمانهم و اتباعهم للحق.

و یمکن أن یکون الخطاب للجمیع من جهه أن الأشراف منهم أیضا کانوا یقلدون آباءهم و یطیعون أمرهم کما قالوا لصالح علیه السّلام: أَ تَنْهٰانٰا أَنْ نَعْبُدَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا (هود/۶۲)،فقد کانوا جمیعا یطیعون أمر المسرفین فنهوا عنه.

قوله تعالی: قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِینَ أی ممن سحر مره بعد مره حتی

غلب على عقله،و قيل:إن السحر أعلى البطن و المسحّر من له جوف فيكون كنايه عن أنك بشر مثلنا تأكل و تشرب فيكون قوله بعده: «وَ مٰا أَنْتَ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا» تأكيدا له،و قيل:

المسحّر من له سحر أى رئه كأن مرادهم أنك متنفس بشر مثلنا.

قوله تعالى: مٰا أَنْتَ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا -الى قوله- عَذٰابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الشرب بكسر الشين النصيب من الماء،و الباقى ظاهر و قد تقدمت تفصيل القصه فى سوره هود.

قوله تعالى: فَعَقَرُوهٰا فَأَصْبَحُوا نٰادِمِينَ نسبه العقر الى الجميع-و لم يعقرها إلا واحد منهم-لرضاهم بفعله،و فى نهج البلاغه:أيها الناس إنما يجمع الناس الرضى و السخط و إنما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمّهم اللّه بالعذاب لما عمّوه بالرضا فقال سبحانه: «فَعَقَرُوهٰا فَأَصْبَحُوا نٰادِمِينَ» .

و قوله: فَأَصْبَحُوا نٰادِمِينَ لعل ندمهم إنما كان عند مشاهدتهم ظهور آثار العذاب و إن قالوا له بعد العقر تعجيزا و استهزاء: يٰا صٰالِحُ ائْتِنٰا بِمٰا تَعِدُنٰا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (الأعراف/٧٧).

قوله تعالى: فَأَخَذَهُمُ الْعَذٰابُ -الى قوله- اَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللام للعهد أى أخذهم العذاب الموعود فإن صالحا وعدهم نزول العذاب بعد ثلاثه أيام كما فى سوره هود، و الباقى ظاهر.

[سوره الشعراء (٢۶): الآيات ١۶٠ الى ١٧۵]

اشاره

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ اَلْمُرْسَلِينَ (١۶٠) إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ (١۶١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١۶٢) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (١۶٣) وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (١۶۴) أَ تَأْتُونَ اَلذُّكْرٰانَ مِنَ اَلْعٰالَمِينَ (١۶۵) وَ تَذَرُونَ مٰا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰادُونَ (١۶۶) قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُخْرَجِينَ (١۶٧) قٰالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ اَلْقٰالِينَ (١۶٨) رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمّٰا يَعْمَلُونَ (١۶٩) فَنَجَّيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلاّٰ عَجُوزاً فِي اَلْغٰابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا اَلْآخَرِينَ (١٧٢) وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسٰاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧۴) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (١٧۵)

بيان:

قوله تعالى: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ -الى قوله- رَبِّ الْعالَمِينَ ،تقدم تفسيره.

قوله تعالى: أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ الاستفهام للانكار و التوبيخ و الذكران جمع ذكر مقابل الانثى و إتيانهم كنايه عن اللواط و قد كان شاع فيما بينهم،و العالمين جمع عالم و هو الجماعه من الناس.

ص :581

و قوله: مِنَ الْعالَمِينَ يمكن ان يكون متصلا بضمير الفاعل فى«تأتون»و المراد أ تأتون أنتم من بين العالمين هذا العمل الشنيع؟فيكون فى معنى قوله فى موضع آخر: ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (الأعراف/٨٠)،(العنكبوت/٢٨).

و يمكن ان يكون متصلا بقوله: «الذُّكْرانَ» و المعنى على هذا أ تنكحون من بين العالمين -على كثرتهم و اشتمالهم على النساء- الرجال فقط؟.

قوله تعالى: وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ الخ؛ «تَذَرُونَ» بمعنى تتركون و لا ماضى له من مادته.

و المتأمل فى خلق الإنسان و انقسام أفراده الى صنفى الذكر و الانثى و ما جهز به كل من الصنفين من الأعضاء و الأدوات و ما يختص به من الخلقه لا يرتاب فى ان غرض الصنع و الإيجاد من هذا التصوير المختلف و إلقاء غريزه الشهوه فى القبيلين و تفريق أمرهما بالفعل و الانفعال أن يجمع بينهما بالنكاح ليتوسل بذلك الى التناسل الحافظ لبقاء النوع حتى حين.

فالرجل من الإنسان بما هو رجل مخلوق للمرأه منه لا لرجل مثله و المرأه من الإنسان بما هى امرأه مخلوقه للرجل منه لا لامرأه مثلها و ما يختص به الرجل فى خلقته للمرأه و ما تختص به المرأه فى خلقتها للرجل و هذه هى الزوجيه الطبيعيه التى عقدها الصنع و الإيجاد بين الرجل و المرأه من الإنسان فجعلهما زوجين.

ثم الأغراض و الغايات الاجتماعيه أو الدينيه سنّت بين الناس سنه النكاح الاجتماعى الاعتبارى الذى فيه نوع من الاختصاص بين الزوجين و قسم من التحديد للزوجيه الطبيعيه المذكوره فالفطره الإنسانيه و الخلقه الخاصه تهديه الى ازدواج الرجال بالنساء دون الرجال و ازدواج النساء بالرجال دون النساء،و أن الازدواج مبنى على أصل التوالد و التناسل دون الاشتراك فى مطلق الحياه.

و من هنا یظهر أن الأقرب ان یکون المراد بقوله: «مٰا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ» العضو المباح للرجال من النساء بالازدواج و اللام للملک الطبیعی،و ان من فی قوله: «مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ» للتبعیض و الزوجیه هی الزوجیه الطبیعیه و إن أمکن ان یراد بها الزوجیه الاجتماعیه الاعتباریه بوجه.

و أما تجویز بعضهم ان یراد بلفظه«ما»النساء و یکون قوله: «مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ» بیانا له فبعید.

و قوله: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰادُونَ ای متجاوزون خارجون عن الحد الذی خطته لکم الفطره و الخلقه فهو فی معنی قوله: أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ (العنکبوت/ ۲۹).

و قد ظهر فی جمیع ما مر أن کلامه علیه السّلام مبنی علی حجه برهانیه أشیر إلیها.

قوله تعالی: قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یٰا لُوطُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ أی المبعدین المنفیین من قریتنا کما نقل عنهم فی موضع آخر «أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْیَتِکُمْ» .

قوله تعالی: قٰالَ إِنِّی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقٰالِینَ المراد بعملهم-علی ما یعطیه السیاق-إتیان الذکر ان و ترک الاناث.و القالی المبغض،و مقابله تهدیدهم بالنفی بمثل هذا الکلام من غیر تعرّض للجواب عن تهدیدهم یفید من المعنی أنی لا أخاف الخروج من قریتکم و لا أکترث به بل مبغض لعملکم راغب فی النجاه من وباله النازل بکم لا محاله،و لذا أتبعه بقوله: «رَبِّ نَجِّنِی وَ أَهْلِی مِمّٰا یَعْمَلُونَ» .

قوله تعالی: رَبِّ نَجِّنِی وَ أَهْلِی مِمّٰا یَعْمَلُونَ ای من أصل عملهم الذی یأتون به بمرأی و مسمع منه فهو منزجر منه او من وبال عملهم و العذاب الذی سیتبعه لا محاله.

و إنما لم یذکر إلا نفسه و أهله إذ لم یکن آمن به من أهل القریه أحد،قال تعالی فی ذلک: فَمٰا وَجَدْنٰا فِیهٰا غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (الذاریات۳۶/).

قوله تعالى: فَنَجَّيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ -الى قوله- اَلْآخَرِينَ الغابر كما قيل الباقى بعد ذهاب من كان معه،و التدمير الإهلاك،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ مَطَراً الخ؛و هو السجّيل كما قال تعالى: وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (الحجر/٧۴).

قوله تعالى: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً -الى قوله- اَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تقدم تفسيره.

[سوره الشعراء (٢۶): الآيات ١٧۶ الى ١٩١]

اشاره

كَذَّبَ أَصْحٰابُ اَلْأَيْكَةِ اَلْمُرْسَلِينَ (١٧۶) إِذْ قٰالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (١٧٩) وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ لاٰ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَ زِنُوا بِالْقِسْطٰاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَ لاٰ تَبْخَسُوا اَلنّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اَلْجِبِلَّةَ اَلْأَوَّلِينَ (١٨۴) قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِينَ (١٨۵) وَ مٰا أَنْتَ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا وَ إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ اَلْكٰاذِبِينَ (١٨۶) فَأَسْقِطْ عَلَيْنٰا كِسَفاً مِنَ اَلسَّمٰاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصّٰادِقِينَ (١٨٧) قٰالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمٰا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذٰابُ يَوْمِ اَلظُّلَّةِ إِنَّهُ كٰانَ عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَ مٰا كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (١٩١)

بيان:

قوله تعالى: كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَهِ الْمُرْسَلِينَ -الى قوله- رَبِّ الْعالَمِينَ الأيكه الغيضه الملتف شجرها.قيل:إنها كانت غيضه بقرب مدين يسكنها طائفه و كانوا ممن بعث اليهم شعيب عليه السّلام،و كان أجنبيا منهم و لذلك قيل «إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ» و لم يقل:أخوهم شعيب بخلاف هود و صالح فقد كانا نسيبين الى قومهما و كذا لوط فقد كان نسيبا الى قومه بالمصاهره و لذا عبّر عنهم بقوله: «أَخُوهُمْ هُودٌ» «أَخُوهُمْ صالِحٌ» «أَخُوهُمْ لُوطٌ» .

و قد تقدم تفسير باقى الآيات.

قوله تعالى: أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ .الكيل ما يقدّر به المتاع من جهه حجمه و إيفاؤه أن لا ينقص الحجم،و القسطاس الميزان الذى يقدّر به من جهه وزنه و استقامته أن يزن بالعدل،و الآيتان تأمران بالعدل فى الأخذ و الإعطاء بالكيل و الوزن.

قوله تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ البخس النقص فى الوزن و التقدير كما أن الإخسار النقص فى رأس المال.

و ظاهر السياق أن قوله: «وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ» أى سلعهم و أمتعتهم قيد متمم لقوله: «وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ» كما أن قوله: «وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» قيد متمم لقوله:

«أَوْفُوا الْكَيْلَ» و قوله: «وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ» تأکید للنهیین جمیعا أعنی قوله:

«لاٰ تُخْسِرُوا» و قوله: «لاٰ تَبْخَسُوا» و بیان لتبعه التطفیف السیئه المشومه.

و قوله: وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ العثیّ و العیث الإفساد،فقوله:

«مُفْسِدِینَ» حال مؤکد و قد تقدم فی قصه شعیب من سوره هود و فی قوله: وَ زِنُوا بِالْقِسْطٰاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً (الآیه ۳۵ من سوره الإسراء)کلام فی کیفیه إفساد التطفیف المجتمع الإنسانی،فراجع.

قوله تعالی: وَ اتَّقُوا الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِینَ قال فی المجمع:الجبلّه الخلیقه التی طبع علیها الشیء.انتهی.فالمراد بالجبلّه ذوو الجبلّه أی اتقوا اللّه الذی خلقکم و آباءکم الأولین الذین فطرهم و قرّر فی جبلّتهم تقبیح الفساد و الاعتراف بشؤمه.

و لعل هذه الذی أشرنا الیه من المعنی هو الموجب لتخصیص الجبلّه بالذکر،و فی الآیه علی أی حال دعوه الی توحید العباده فإنهم لم یکونوا یتقون الخالق الذی هو رب العالمین.

قوله تعالی: قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِینَ -الی قوله- وَ إِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ تقدم تفسیر الصدر،و «إِنْ» فی قوله: «إِنْ نَظُنُّکَ» مخففه من الثقیله.

قوله تعالی: فَأَسْقِطْ عَلَیْنٰا کِسَفاً مِنَ السَّمٰاءِ الخ؛الکسف بالکسر فالفتح -علی ما قیل-جمع کسفه و هی القطعه،و الأمر مبنی علی التعجیز و الاستهزاء.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّی أَعْلَمُ بِمٰا تَعْمَلُونَ جواب شعیب عن قولهم و اقتراحهم منه إتیان العذاب،و هو کنایه عن أنه لیس له من الأمر شیء و إنما الأمر الی اللّه لأنه أعلم بما یعملون و أن عملهم هل یستوجب عذابا؟و ما هو العذاب الذی یستوجبه إذا استوجب؟فهو کقول هود لقومه إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُبَلِّغُکُمْ مٰا أُرْسِلْتُ بِهِ (الأحقاف/۲۳).

قوله تعالی: فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذٰابُ یَوْمِ الظُّلَّهِ الخ؛یوم الظلّه یوم عذّب فیه قوم شعیب بظلّه من الغمام،و قد تقدم تفصیل قصتهم فی سوره هود.

ص :۵۸۶

قوله تعالی: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً -الی قوله- اَلْعَزِیزُ الرَّحِیمُ تقدم تفسیره.

[سوره الشعراء (۲۶): الآیات ۱۹۲ الی ۲۲۷]

اشاره

وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ اَلْعالَمِینَ (۱۹۲) نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِینُ (۱۹۳) عَلیٰ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِینَ (۱۹۴) بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ (۱۹۵) وَ
إِنَّهُ لَفِی زُبُرِ اَلْأَوَّلِینَ (۱۹۶) أَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ یَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِی إِسْرائِیلَ (۱۹۷) وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلیٰ بَعْضِ اَلْأَعْجَمِینَ (۱۹۸) فَقَرَأَهُ
عَلَیْهِمْ ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنِینَ (۱۹۹) کَذٰلِکَ سَلَکْناهُ فِی قُلُوبِ اَلْمُجْرِمِینَ (۲۰۰) لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّٰی یَرَوُا اَلْعَذابَ اَلْأَلِیمَ (۲۰۱) فَیَأْتِیَهُمْ
بَغْتَةً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (۲۰۲) فَیَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (۲۰۳) أَ فَبِعَذابِنا یَسْتَعْجِلُونَ (۲۰۴) أَ فَرَأَیْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِینَ (۲۰۵) ثُمَّ
جاءَهُمْ ما کانُوا یُوعَدُونَ (۲۰۶) ما أَغْنیٰ عَنْهُمْ ما کانُوا یُمَتَّعُونَ (۲۰۷) وَ ما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلاّٰ لَها مُنْذِرُونَ (۲۰۸) ذِکْریٰ وَ ما کُنّا
ظالِمِینَ (۲۰۹) وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ اَلشَّیاطِینُ (۲۱۰) وَ ما یَنْبَغِی لَهُمْ وَ ما یَسْتَطِیعُونَ (۲۱۱) إِنَّهُمْ عَنِ اَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (۲۱۲) فَلا تَدْعُ مَعَ
اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَکُونَ مِنَ اَلْمُعَذَّبِینَ (۲۱۳) وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ اَلْأَقْرَبِینَ (۲۱۴) وَ اِخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ (۲۱۵)
فَإِنْ عَصَوْکَ فَقُلْ إِنِّی بَرِیءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ (۲۱۶) وَ تَوَکَّلْ عَلَی اَلْعَزِیزِ الرَّحِیمِ (۲۱۷) اَلَّذِی یَراکَ حِینَ تَقُومُ (۲۱۸) وَ تَقَلُّبَکَ فِی
اَلسّاجِدِینَ (۲۱۹) إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ (۲۲۰) هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلیٰ مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّیاطِینُ (۲۲۱) تَنَزَّلُ عَلیٰ کُلِّ أَفّاکٍ أَثِیمٍ (۲۲۲) یُلْقُونَ
اَلسَّمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبُونَ (۲۲۳) وَ اَلشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ اَلْغاوُونَ (۲۲۴) أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ (۲۲۵) وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما لا
یَفْعَلُونَ (۲۲۶) إِلاَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اَللّٰهَ کَثِیراً وَ اِنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَیَعْلَمُ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ
یَنْقَلِبُونَ (۲۲۷)

بیان:

قوله تعالی: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ الضمير للقرآن،و فيه رجوع الى ما فى صدر السوره من قوله: «تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ» و تعقيب لحديث كفرهم به كما فى قوله بعد ذلك: «وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، فَقَدْ كَذَّبُوا» الآيه.

و التنزيل و الإنزال بمعنى واحد،غير أن الغالب على باب الإفعال الدفعه و على باب التفعيل التدريج،و أصل النزول فى الأجسام انتقال الجسم من مكان عال الى ما هو دونه و فى غير الأجسام بما يناسبه.

و تنزيله تعالى إخراجه الشىء من عنده الى موطن الخلق و التقدير و قد سمى نفسه بالعلى العظيم و الكبير المتعال و رفيع الدرجات و القاهر فوق عباده فيكون خروج الشىء بإيجاده من عنده الى عالم الخلق و التقدير-و إن شئت فقل:إخراجه من عالم الغيب الى عالم الشهاده- تنزيلا منه تعالى له.

و قد استعمل الإنزال و التنزيل فى كلامه تعالى فى أشياء بهذه العنايه كقوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ (الأعراف/۲۶)،و قوله: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ (الزمر/۶)،و قوله: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (الحديد/۲۵)،و قوله: ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ (البقره/۱۰۵)،و قد أطلق القول فى قوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر/۲۱).

و من الآيات الداله على اعتبار هذا المعنى فى خصوص القرآن فى قوله: إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً

عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (الزخرف/۴).

و قد أضيف التنزيل الى رب العالمين للدلاله على توحيد الرب تعالى لما تكرّر مرارا أن المشركين إنما كانوا يعترفون به تعالى بما أنه رب الأرباب و لا يرون أنه رب العالمين.

قوله تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ المراد بالروح الأمين هو جبريل ملك الوحى بدليل قوله: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (البقره/۹۷)،و قد سماه فى موضع آخر بروح القدس قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (النحل/۱۰۲)،و قد تقدم فى تفسير سورتى النحل و الإسراء ما يتعلق بمعنى الروح من الكلام.

و قد وصف الروح بالأمين للدلاله على أنه مأمون فى رسالته منه تعالى الى نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لا يغير شيئا من كلامه تعالى بتبديل أو تحريف بعمد أو سهو او نسيان كما أن توصيفه فى آيه أخرى بالقدس يشير الى ذلك.

و قوله: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ الباء للتعديه أى نزله الروح الأمين،و أما قول من قال:إن الباء للمصاحبه و المعنى نزل معه الروح فلا يلتفت اليه لأن العنايه فى المقام بنزول القرآن لا بنزول الروح مع القرآن.

و الضمير فى «نَزَلَ بِهِ» للقرآن بما أنه كلام مؤلف من ألفاظ لها معانيها الحقه فإن ألفاظ القرآن نازله من عنده تعالى كما أن معانيها نازله من عنده على ما هو ظاهر قوله: فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (القيامه/۱۸)،و قوله: تِلْكَ آياتُ اللّٰهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ (آل عمران/ ۱۰۸)،(الجاثيه/۶)،الى غير ذلك.

و المراد بالقلب المنسوب اليه الإدراك و الشعور فى كلامه تعالى هو النفس الإنسانيه التى لها الإدراك و إليها تنتهى أنواع الشعور و الإراده دون اللحم الصنوبرى المعلق عن يسار الصدر الذى هو أحد الأعضاء الرئيسه كما يستفاد من مواضع فى كلامه تعالى،كقوله: وَ بَلَغَتِ

الْقُلُوبُ الْحَنٰاجِرَ (الأحزاب/١٠)،أى الأرواح،و قوله: فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقره/٢٨٣)، أى نفسه إذ لا معنى لنسبه الإثم الى العضو الخاص.

و لعل الوجه فى قوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلىٰ قَلْبِكَ» دون أن يقول:عليك هو الإشاره الى كيفيه تلقيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم القرآن النازل عليه،و أن الذى كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفه من غير مشاركه الحواس الظاهره التى هى الأدوات المستعمله فى إدراك الامور الجزئيه.

فكان صلّى اللّه عليه و آله و سلم يرى و يسمع حينما كان يوحى اليه من غير أن يستعمل حاستى البصر و السمع كما روى أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى برجاء الوحى.

فكان صلّى اللّه عليه و آله و سلم يرى الشخص و يسمع الصوت مثل ما نرى الشخص و نسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستى بصره و سمعه الماديتين فى ذلك كما نستخدمها.

و لو كان رؤيته و سمعه بالبصر و السمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه و بين غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه و يسمعون ما يسمعه،و النقل القطعى يكذب ذلك فكثيرا ما كان يأخذه برجاء الوحى و هو بين الناس فيوحى اليه و من حوله لا يشعرون بشىء و لا يشاهدون شخصا يكلمه و لا كلاما يلقى اليه.

و القول بأن من الجائز أن يصرف اللّه تعالى حواسّ غيره صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الناس عن بعض ما كانت تناله حواسه و هى الامور الغيبيه المستوره عنا.

هدم لبنيان التصديق العلمى إذ لو جاز مثل هذا الخطأ العظيم على الحواس و هى مفتاح العلوم الضروريه و التصديقات البديهيه و غيرها لم يبق وثوق على شىء من العلوم و التصديقات.

على أن هذا الكلام مبنى على أصاله الحس و أن لا وجود إلا لمحسوس و هو من أفحش الخطأ و قد تقدم فى تفسير سوره مريم كلام فى معنى تمثل الملك نافع فى المقام.

و للبحث تتمه لعل اللّه سبحانه يوفقنا لاستيفائها بإيراد كلام جامع فى الملك و آخر فى

الوحی.

و قوله: لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ أی من الداعین الی اللّه سبحانه بالتخویف من عذابه و هو المراد بالإنذار فی عرف القرآن دون النبی او الرسول بالخصوص،قال تعالی فی مؤمنی الجن: وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (الأحقاف۲۹/)،و قال فی المتفقهین من المؤمنین:

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ (التوبه۱۲۲/).

و إنما ذکر إنذاره صلّی اللّه علیه و آله و سلم غایه لإنزال القرآن دون نبوته أو رسالته لأن سیاق آیات السوره سیاق التخویف و التهدید.

و قوله: بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ أی ظاهر فی عربیته او مبین للمقاصد تمام البیان و الجار و المجرور متعلق بنزل ای أنزله بلسان عربی مبین.

و جوز بعضهم ان یکون متعلقا بقوله:«منذرین»و المعنی أنزله علی قلبک لتدخل فی زمره الأنبیاء من العرب و قد ذکر منهم فی القرآن هود و صالح و إسماعیل و شعیب علیهم السّلام و أول الوجهین أحسنهما.

قوله تعالی: وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ الضمیر للقرآن أو نزوله علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الزبر جمع زبور و هو الکتاب و المعنی و إن خبر القرآن او خبر نزوله علیک فی کتب الماضین من الأنبیاء.

قوله تعالی: أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ ضمیر «أَنْ يَعْلَمَهُ» لخبر القرآن او خبر نزوله علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ای أ و لم یکن علم علماء بنی إسرائیل بخبر القرآن او نزوله علیک علی سبیل البشاره فی کتب الأنبیاء الماضین آیه للمشرکین علی صحه نبوتک و کانت الیهود تبشر بذلک و تستفتح علی العرب به کما مر فی قوله تعالی: وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (البقره۸۹/).

و قد أسلم عده من علماء اليهود فى عهد النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و اعترفوا بأنه مبشر به فى كتبهم، و السوره من أوائل السور المكيه النازله قبل الهجره و لم تبلغ عداوه اليهود للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم مبلغها بعد الهجره و كان من المرجو أن ينطقوا ببعض ما عندهم من الحق و لو بوجه كلى.

قوله تعالى: وَ لَوْ نَزَّلْنٰاهُ عَلىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ قال فى المفردات:العجمه خلاف الإبانه و الاعجام الابهام-الى أن قال-و العجم خلاف العرب و العجمى منسوب اليهم،و الأعجم من فى لسانه عجمه عربيا كان أو غير عربى اعتبارا بقله فهمهم عن العجم،و منه قيل للبهيمه عجماء و الأعجمى منسوب اليه قوله تعالى:

«وَ لَوْ نَزَّلْنٰاهُ عَلىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ» على حذف الياءات انتهى.

و مقتضى ما ذكره-كما ترى-ان أصل الأعجمين الأعجميين ثم حذفت ياء النسبه و به صرح بعض آخر،و ذكر بعضهم ان الوجه ان أعجم مؤنثه عجماء و أفعل فعلاء لا يجمع جمع السلامه لكن الكوفيين من النحاه يجوزون ذلك و ظاهر اللفظ يؤيد قولهم فلا موجب للقول بالحذف.

و كيف كان فظاهر السياق اتصال الآيتين بقوله: «بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» ،فتكونان فى مقام التعليل له و يكون المعنى:نزّلناه عليك بلسان عربى ظاهر العربيه واضح الدلاله ليؤمنوا به و لا يتعللوا بعدم فهمهم مقاصده و لو نزّلناه على بعض الأعجمين بلسان أعجمى ما كانوا به مؤمنين و ردّوه بعدم فهم مقاصده.

فيكون المراد بنزوله على بعض الأعجمين نزوله أعجميا و بلسانه،و الآيتان و التى بعدهما فى معنى قوله تعالى: وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقٰالُوا لَوْ لاٰ فُصِّلَتْ آيٰاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفٰاءٌ وَ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ فِى آذٰانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى (حم السجده۴۴/).

قوله تعالى: كَذٰلِكَ سَلَكْنٰاهُ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ الإشاره بقوله: «كَذٰلِكَ»

الى الحال التى عليها القرآن عند المشركين و قد ذكرت فى الآيات السابقه و هى أنهم معرضون عنه لا يؤمنون به و إن كان تنزيلا من رب العالمين و كان عربيا مبينا غير أعجمى و كان مذكورا فى زبر الأولين يعلمه علماء بنى إسرائيل.

و السلوك الإدخال فى الطريق و الإمرار،و المراد بالمجرمين هم الكفار و المشركون و ذكرهم بوصف الإجرام للإشاره الى عله الحكم و هو سلوكه فى قلوبهم على هذه الحال المبغوضه و المنفوره و أن ذلك مجازاه إلهيه جازاهم بها عن إجرامهم و ليعمّ الحكم بعموم العله.

و المعنى على هذه الحال-و هى أن يكون بحيث يعرض عنه و لا يؤمن به-ندخل القرآن فى قلوب هؤلاء المشركين و نمرّه فى نفوسهم جزاء لإجرامهم و كذلك كل مجرم.

قوله تعالى: لاٰ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذٰابَ الْأَلِيمَ -الى قوله- مُنْظَرُونَ تفسير و بيان لقوله: «كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ» الخ؛هذا على الوجه الأول و الثالث من الوجوه المذكوره فى الآيه السابقه و أما على الوجه الثانى فهو استئناف غير مرتبط بما قبله.

و قوله: حَتّٰى يَرَوُا الْعَذٰابَ الْأَلِيمَ أى حتى يشاهدوا العذاب الأليم فيلجئهم الى الإيمان الاضطرارى الذى لا ينفعهم،و الظاهر أن المراد بالعذاب الأليم ما يشاهدونه عند الموت و احتمل بعضهم ان يكون المراد به ما أصابهم يوم بدر من القتل،لكن عموم الحكم فى الآيه السابقه لمشركى مكه و غيرهم لا يلائم ذلك.

و قوله: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ كالتفسير لقوله: «حَتّٰى يَرَوُا الْعَذٰابَ الْأَلِيمَ» إذ لو لم يأتهم بغته و علموا به قبل موعده لاستعدوا له و آمنوا باختيار منهم غير ملجئين اليه.

و قوله: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ كلمه تحسّر منهم.

قوله تعالى: أَ فَبِعَذٰابِنٰا يَسْتَعْجِلُونَ توبيخ و تهديد.

ص :۵۹۴

قوله تعالى: أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ -الى قوله- يُمَتَّعُونَ متصل بقوله:

«فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ» و محصل المعنى أن تمنى الإمهال و الإنظار تمنى أمر لا ينفعهم لو وقع على ما يتمنونه و لم يغن عنهم شيئا لو أجيبوا الى ما سألوه فإن تمتيعهم أمدا محدودا طال أو قصر لا يرفع العذاب الخالد الذى قضى فى حقهم.

و هو قوله: أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ معدوده ستنقضى «ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ» من العذاب بعد انقضاء سنى الإنظار و الإمهال «ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ» أى تمتيعهم أمدا محدودا.

قوله تعالى: وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاّ لَها مُنْذِرُونَ الخ؛الأقرب ان يكون قوله: «لَها مُنْذِرُونَ» حالا من «قَرْيَةٍ» و قوله: «ذِكْرى» حالا من ضمير الجمع فى «مُنْذِرُونَ» أو مفعولا مطلقا عامله «مُنْذِرُونَ» لكونه فى معنى مذكرون و المعنى ظاهر،و قيل غير ذلك مما لا جدوى فى ذكره و إطاله البحث عنه.

و قوله: وَ ما كُنّا ظالِمِينَ ورود النفى على الكون دون ان يقال:و ما ظلمناهم و نحو ذلك يفيد نفى الشأنيه اى و ما كان من شأننا و لا المترقب منا ان نظلمهم.

و الجمله فى مقام التعليل للحصر السابق و المعنى:ما أهلكنا من قريه إلا فى حال لها منذرون مذكرون تتم بهم الحجه عليهم لأنا لو أهلكناهم فى غير هذه الحال لكنا ظالمين لهم و ليس من شأننا أن نظلم أحدا فالآيه فى معنى قوله تعالى: وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً (الإسراء/١٥) (١).

قوله تعالى: وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ -الى قوله- لَمَعْزُولُونَ شروع فى الجواب عن قول المشركين:إنّ لمحمد جنا يأتيه بهذا الكلام،و قولهم:إنه شاعر،و قدّم الجواب

ص:٥٩٥

١- ١) .الشعراء ١٩٢-٢٢٧:كلام فى معنى نفى الظلم عنه تعالى.

عن الأول و قد وجّه الكلام أولا الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فبيّن له أن القرآن ليس من تنزيل الشياطين و طيّب بذلك نفسه ثم وجّه القول الى القوم فبيّنه لهم بما فى وسعهم أن يفقهوه.

فقوله: وَ مٰا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰاطِينُ أى ما نزّلته و الآيه متصله بقوله: «وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰالَمِينَ» و وجّه الكلام كما سمعت الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بدليل قوله تلوا: «فَلاٰ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ» الى آخر الخطابات المختصه به صلّى اللّه عليه و آله و سلم المتفرعه على قوله: «وَ مٰا تَنَزَّلَتْ بِهِ» الخ؛على ما سيجىء بيانه.

و إنما وجّه الكلام الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم دون القوم لأنه معلّل بما لا يقبلونه بكفرهم أعنى قوله:

«إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ» و الشيطان الشرير و جمعه الشياطين و المراد بهم أشرار الجن.

و قوله: وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُمْ أى للشياطين.قال فى مجمع البيان:و معنى قول العرب:

ينبغى لك أن تفعل كذا أنه يطلب منك فعله فى مقتضى العقل من البغيه التى هى الطلب.انتهى.

و الوجه فى أنه لا ينبغى لهم أن يتنزّلوا به أنهم خلق شرير لا همّ لهم إلا الشر و الفساد و الأخذ بالباطل و تصويره فى صوره الحق ليضلوا به عن سبيل اللّه،و القرآن كلام حق لا سبيل للباطل اليه فلا يناسب جبلتهم الشيطانيه أن يلقوه الى أحد.

و قوله: وَ مٰا يَسْتَطِيعُونَ أى و ما يقدرون على التنزّل به لأنه كلام سماوى تتلقاه الملائكه من رب العزه فينزّلونه بأمره فى حفظ و حراسه منه تعالى كما قال: فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسٰالاٰتِ رَبِّهِمْ وَ أَحٰاطَ بِمٰا لَدَيْهِمْ (الجن/ ۲۸)،و الى ذلك يشير قوله: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ» الخ.

و قوله: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ أى إن الشياطين عن سمع الأخبار السماويه و الاطلاع على ما يجرى فى الملأ الأعلى معزولون حيث يقذفون بالشهب الثاقبه لو تسمعوا كما ذكره اللّه فى مواضع من كلامه.

قوله تعالى: فَلاٰ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ خطاب

للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ینهاه عن الشرک باللّه متفرع علی قوله: «وَ مٰا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰاطِينُ» الخ؛أی إذا کان هذا القرآن تنزیلا من رب العالمین و لم تنزّل به الشیاطین و هو ینهی عن الشرک و یوعد علیه العذاب فلا تشرک باللّه فینالک العذاب الموعود علیه و تدخل فی زمره المعذّبین.

و کونه صلّی اللّه علیه و آله و سلم معصوما بعصمه إلهیه یستحیل معها صدور المعصیه منه لا ینافی نهیه عن الشرک فإن العصمه لا توجب بطلان تعلّق الأمر و النهی بالمعصوم و ارتفاع التکلیف عنه بما أنه بشر مختار فی الفعل و الترک متصور فی حقه الطاعه و المعصیه بالنظر الی نفسه،و قد تکاثرت الآیات فی تکلیف الأنبیاء علیهم السّلام فی القرآن الکریم کقوله فی الأنبیاء علیهم السّلام: وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام/۸۸)،و قوله فی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (الزمر/۶۵)،و الآیتان فی معنی النهی.

قوله تعالی: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فی مجمع البیان:عشیره الرجل قرابته سموا بذلک لأنه یعاشرهم و هم یعاشرونه انتهی.و خص عشیرته و قرابته الأقربین بالذکر بعد نهی نفسه عن الشرک و إنذاره تنبیها علی أنه لا استثناء فی الدعوه الدینیه و لا مداهنه و لا مساهله کما هو معهود فی السنن الملوکیه فلا فرق فی تعلق الإنذار بین النبی و امته،و لا بین الأقارب و الأجانب،فالجمیع عبید و اللّه مولاهم.

قوله تعالی: وَ اخْفِضْ جَنٰاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای اشتغل بالمؤمنین بک و اجمعهم و ضمهم الیک بالرأفه و الرحمه کما یجمع الطیر أفراخه الیه بخفض جناحه لها،و هذا من الاستعاره بالکنایه تقدم نظیره فی قوله: وَ اخْفِضْ جَنٰاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الحجر/۸۸).

و المراد بالاتباع الطاعه بقرینه قوله فی الآیه التالیه: «فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّٰا تَعْمَلُونَ» فملخص معنی الآیتین:إن آمنوا بک و اتبعوک فاجمعهم الیک بالرأفه و اشتغل بهم بالتربیه و إن عصوک فتبرّأ من عملهم.

ص: ۵۹۷

قوله تعالی: وَ تَوَکَّلْ عَلَی الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ أی لیس لک من أمر طاعتهم و معصیتهم شیء وراء ما کلفناک فکل ما وراء ذلک الی اللّه سبحانه فإنه لعزته سیعذب العاصین و برحمته سینجی المؤمنین المتبعین.

و فی اختصاص اسمی العزیز و الرحیم إلفات للذهن الی ما تقدم من القصص ختمت واحده بعد واحده بالاسمین الکریمین.

فهو فی معنی أن یقال:توکل فی أمر المتبعین و العاصین جمیعا الی اللّه فهو العزیز الرحیم الذی فعل بقوم نوح و هود و صالح و إبراهیم و لوط و شعیب و قوم فرعون ما فعل مما قصصناه فسنته أخذ العاصین و إنجاء المؤمنین.

قوله تعالی: اَلَّذِی یَرٰاکَ حِینَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَکَ فِی السّٰاجِدِینَ ظاهر الآیتین -علی ما یسبق إلی الذهن-أن المراد بالساجدین الساجدون فی الصلاه فیکون المعنی:

الذی یراک و أنت بعینه فی حالتی قیامک و سجودک متقلبا فی الساجدین و أنت تصلی مع المؤمنین.

و فی معنی الآیه روایات من طرق الشیعه و أهل السنه سنتعرض لها فی البحث الروائی الآتی إن شاء اللّه.

قوله تعالی: إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ تعلیل لقوله: «وَ تَوَکَّلْ عَلَی الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ» و فی الآیات-علی ما تقدم من معناها-تسلیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بشری للمؤمنین بالنجاه و إیعاد للکفار بالعذاب.

قوله تعالی: هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلیٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیٰاطِینُ -الی قوله- کٰاذِبُونَ ، تعریف لمن تتنزل علیه الشیاطین بما یخصه من الصفه لیعلم أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لیس منهم و لا أن القرآن من إلقاء الشیاطین،و الخطاب متوجه الی المشرکین.

فقوله: هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلیٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیٰاطِینُ فی معنی هل أعرفکم الذین

تتنزل عليهم شياطين الجن بالأخبار؟

و قوله: تَنَزَّلُ عَلىٰ كُلِّ أَفّٰاكٍ أَثِيمٍ قال فى مجمع البيان:الأفاك الكذاب و أصل الإفك القلب و الأفاك الكثير القلب للخبر عن جهه الصدق الى جهه الكذب،و الأثيم الفاعل للقبيح يقال:أثم يأثم إثما إذا ارتكب القبيح و تأثم إذا ترك الإثم انتهى.

و ذلك أن الشياطين لا شأن لهم إلا إظهار الباطل فى صوره الحق و تزيين القبيح فى زى الحسن فلا يتنزلون إلا على أفاك أثيم.

و قوله: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كٰاذِبُونَ الظاهر أن ضميرى الجمع فى «يُلْقُونَ» و «أَكْثَرُهُمْ» معا للشياطين،و السمع مصدر بمعنى المسموع و المراد به ما سمعه الشياطين من أخبار السماء و لو ناقصا فإنهم ممنوعون من الاستماع مرميون بالشهب فما استرقوه لا يكون إلا ناقصا غير تام و لا كامل و لذا يتسرب اليه الكذب كثيرا.

و قوله: وَ أَكْثَرُهُمْ كٰاذِبُونَ أى أكثر الشياطين كاذبون لا يخبرون بصدق أصلا و هذا هو الكثره بحسب الأفراد و يمكن أن يكون المراد الكثره من حيث التنزل أى أكثر المتنزلين منهم كاذبون أى أكثر أخبارهم كاذبه.

و محصل حجه الآيات الثلاث أن الشياطين لابتناء جبلّتهم على الشر لا يتنزلون إلا على كل كذاب فاجر و أكثرهم كاذبون فى أخبارهم،و النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليس بأفّاك أثيم و لا ما يوحى اليه من الكلام كذبا مختلقا فليس ممن تتنزل عليه الشياطين و لا الذى يتنزل عليه شيطانا،و لا القرآن النازل عليه من إلقاء الشياطين.

قوله تعالى: وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ -الى قوله- لاٰ يَفْعَلُونَ جواب عن رمى المشركين للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه شاعر،نبّه عليه بعد الجواب عن قولهم إن له شيطانا يوحى اليه القرآن.

و هذان أعنى قولهم:إن من الجن من يأتيه،و قولهم:إنه شاعر،مما كانوا يكررونه فى

ألسنتهم بمكه قبل الهجره يدفعون به الدعوه الحقه،و هذا مما يؤيد نزول هذه الآيات بمكه خلافا لما قيل إنها نزلت بالمدينه.

على أن الآيات مشتمله على ختام السوره أعنى قوله: «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» و لا معنى لبقاء سوره هى من أقدم السور المكيه سنين على نعت النقص ثم تمامها بالمدينه،و لا دلاله فى الاستثناء على أن المستثنين هم شعراء المؤمنين بعد الهجره.

و كيف كان فالغىّ خلاف الرشد الذى هو إصابه الواقع فالرشيد هو الذى لا يهتم إلا بما هو حق واقع،و الغوىّ هو السالك سبيل الباطل و المخطئ طريق الحق،و الغوايه مما يختص به صناعه الشعر المبنيه على التخييل و تصوير غير الواقع فى صوره الواقع و لذلك لا يهتم به إلا الغوىّ المشعوف بالتزيينات الخياليه و التصويرات الوهميه الملهيه عن الحق الصارفه عن الرشد،و لا يتبع الشعراء الذين يبتنى صناعتهم على الغىّ و الغوايه إلا الغاوون و ذلك قوله تعالى: «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ» .

و قوله: أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وٰادٍ يَهِيمُونَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مٰا لاٰ يَفْعَلُونَ يقال:هام يهيم هيمانا إذا ذهب على وجهه و المراد بهيمانهم فى كل واد استرسالهم فى القول من غير أن يقفوا على حد فربما مدحوا الباطل المذموم كما يمدح الحق المحمود و ربما هجوا الجميل كما يهجى القبيح الدميم و ربما دعوا الى الباطل و صرفوا عن الحق و فى ذلك انحراف عن سبيل الفطره الانسانيه المبنيه على الرشد الداعيه الى الحق،و كذا قولهم ما لا يفعلون من العدول عن صراط الفطره.

و ملخص حجه الآيات الثلاث أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليس بشاعر لأن الشعراء يتبعهم الغاوون لابتناء صناعتهم على الغوايه و خلاف الرشد لكن الذين يتبعونه إنما يتبعونه ابتغاء للرشد و إصابه الواقع و طلبا للحق لابتناء ما عنده من الكلام المشتمل على الدعوه على الحق و الرشد دون الباطل و الغىّ.

قوله تعالی: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثِيراً الخ؛ استثناء من الشعراء المذمومین،و المستثنون هم شعراء المؤمنین فإن الإیمان و صالحات الأعمال تردع الانسان بالطبع عن ترک الحق و اتباع الباطل ثم الذکر الکثیر للّه سبحانه یجعل الانسان علی ذکر منه تعالی مقبلا الی الحق الذی یرتضیه مدبرا عن الباطل الذی لا یحب الاشتغال به فلا یعرض لهؤلاء ما کان یعرض لاولئک.

و بهذا البیان یظهر وجه تقیید المستثنی بالإیمان و عمل الصالحات ثم عطف قوله: «وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثِيراً» علی ذلک.

و قوله: وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا الانتصار الانتقام،قیل:المراد به ردّ الشعراء من المؤمنین علی المشرکین أشعارهم التی هجوا بها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو طعنوا فیها فی الدین و قدحوا فی الاسلام و المسلمین،و هو حسن یؤیده المقام.

و قوله: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ المنقلب اسم مکان أو مصدر میمی،و المعنی:و سیعلم الذین ظلموا-و هم المشرکون علی ما یعطیه السیاق-الی أی مرجع و منصرف یرجعون و ینصرفون و هو النار أو ینقلبون أی انقلاب.

و فیه تهدید للمشرکین و رجوع مختتم السوره الی مفتتحها و قد وقع فی أولها قوله: «فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» (۱).

ص :۶۰۱

۱- ۱) .الشعراء ۱۹۲-۲۲۷:بحث روائی حول رؤیا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،قوله تعالی: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» .

سوره النمل مکیه و هی ثلاث و تسعون آیه

اشاره

[سوره النمل (۲۷): الآیات ۱ الی ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtطس تِلْکَ آیٰاتُ اَلْقُرْآنِ وَ کِتٰابٍ مُبِینٍ (۱) هُدیً وَ بُشْریٰ لِلْمُؤْمِنِینَ (۲) اَلَّذِینَ یُقِیمُونَ اَلصَّلاٰةَ
وَ یُؤْتُونَ اَلزَّکٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ (۳) إِنَّ اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَیَّنّٰا لَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ (۴) أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ لَهُمْ
سُوءُ اَلْعَذٰابِ وَ هُمْ فِی اَلْآخِرَهِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ (۵) وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّی اَلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ (۶)

بیان:

غرض السوره-علی ما تدلّ علیه آیات صدرها و الآیات الخمس الخاتمه لها-التبشیر

ص :۶۰۲

و الإنذار و قد استشهد لذلک بطرف من قصص موسی و داود و سلیمان و صالح و لوط علیهم السّلام ثم عقبها ببیان نبذه من أصول المعارف کوحدانیته تعالی فی الربوبیه و المعاد و غیر ذلک.

قوله تعالی: تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبِینٍ الإشاره بتلک-کما مر فی أول سوره الشعراء-الی آیات السوره مما ستنزل بعد و ما نزلت قبل،و التعبیر باللفظ الخاص بالبعید للدلاله علی رفعه قدرها و بعد منالها.

و القرآن اسم الکتاب باعتبار کونه مقروا،و المبین من الإبانه بمعنی الإظهار،و تنکیر «قرآن»للتفخیم أی تلک الآیات الرفیعه القدر التی نتزلها آیات الکتاب و آیات کتاب مقروّ عظیم الشأن مبین لمقاصده من غیر إبهام و لا تعقید.

قال فی مجمع البیان:وصفه بالصفتین یعنی الکتاب و القرآن لیفید أنه مما یظهر بالقراءه و یظهر بالکتابه و هو بمنزله الناطق بما فیه من الأمرین جمیعا،و وصفه بأنه مبین تشبیه له بالناطق بکذا.انتهی.

قوله تعالی: هُدیً وَ بُشْری لِلْمُؤْمِنِینَ المصدران أعنی «هُدیً وَ بُشْری» بمعنی اسم الفاعل أو المراد بهما المعنی المصدری للمبالغه.

قوله تعالی: اَلَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ الخ؛المراد إتیان الأعمال الصالحه و إنما اقتصر علی الصلاه و الزکاه لکون کل منهما رکنا فی بابه فالصلاه فیما یرجع الی اللّه تعالی و الزکاه فیما یرجع الی الناس و بنظر آخر الصلاه فی الأعمال البدنیه و الزکاه فی الأعمال المالیه.

و قوله: وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ وصف آخر للمؤمنین معطوف علی ما قبله جیء به للاشاره الی أن هذه الأعمال الصالحه إنما تقع موقعها و تصیب غرضها مع الإیقان بالآخره فإن العمل یحبط مع تکذیب الآخره،قال تعالی: وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَهِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ (الأعراف/۱۴۷).

و تكرار الضمير فی قوله: «وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ» الخ؛للدلاله علی أن هذا الإيقان من شأنهم و هم أهله المترقب منهم ذلك.

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَيَّنّٰا لَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ العمه التحير فی الأمر و معنی تزيين العمل جعله بحيث ينجذب اليه الإنسان و الذين لا يؤمنون بالآخره لما أنكروها و هی غايه مسيرهم بقوا فی الدنيا و هی سبيل لا غايه فتعلقوا بأعمالهم فيها و كانوا متحيرين فی الطريق لا غايه لهم يقصدونها.

قوله تعالی: أُوْلٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذٰابِ الخ؛إيعاد بمطلق العذاب من دنيوی و أخروی بدليل ما فی قوله: «وَ هُمْ فِی الْآخِرَهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ» و لعل وجه كونهم أخسر الناس أن سائر العصاه لهم صحائف أعمال مثبته فيها سيئاتهم و حسناتهم يجازون بها و أما هؤلاء فسيئاتهم محفوظه عليهم يجازون بها و حسناتهم حابطه.

قوله تعالی: وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ التلقيه قريبه المعنی من التلقين،و تنكير «حَكِيمٍ عَلِيمٍ» للتعظيم،و التصريح بكون هذا القرآن من عنده تعالی ليكون ذلك حجه علی الرساله و تأييدا لما تقدم من المعارف و لصحه ما سيذكره من قصص الأنبياء عليهم السّلام.

و تخصيص الاسمين الكريمين للدلاله علی نزوله من ينبوع الحكمه فلا ينقضه ناقض و لا يوهنه موهن،و منبع العلم فلا يكذب فی خبره و لا يخطئ فی قضائه.

[سوره النمل (٢٧): الآيات ٧ الی ١۴]

اشاره

إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ نٰاراً سَآتِيكُمْ مِنْهٰا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهٰابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧) فَلَمّٰا جٰاءَهٰا نُودِیَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِی النّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (٨) يٰا مُوسیٰ إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) وَ أَلْقِ عَصٰاكَ فَلَمّٰا رَآهٰا تَهْتَزُّ كَأَنَّهٰا جَانٌّ وَلّٰی مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يٰا مُوسیٰ لاٰ تَخَفْ إِنِّی لاٰ يَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلاّٰ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١) وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِی جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِی تِسْعِ آيٰاتٍ إِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كٰانُوا قَوْماً فٰاسِقِينَ (١٢) فَلَمّٰا جٰاءَتْهُمْ آيٰاتُنٰا مُبْصِرَهً قٰالُوا هٰذٰا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ (١۴)

بیان:

قوله تعالی: إِذْ قالَ مُوسی لِأَهْلِهِ الخ؛المراد بأهله امرأته و هی بنت شعیب علی ما ذکره اللّه تعالی فی سوره القصص قال فی المجمع:إن خطابها بقوله: «آتِیکُمْ» بصیغه الجمع لإقامتها مقام الجماعه فی الانس بها فی الأمکنه الموحشه.انتهی و من المحتمل أنه کان معها غیرها من خادم أو مکار أو غیرهما.

و فی المجمع:الإیناس الإبصار،و قیل:آنست أی أحسست بالشیء من جهه یؤنس بها و ما آنست به فقد أحسست به مع سکون نفسک الیه.انتهی و الشهاب علی ما فی المجمع نور کالعمود من النار و کل نور یمتدّ کالعمود یسمی شهابا و المراد الشعله من النار،و فی المفردات:

الشهاب الشعله الساطعه من النار الموقده و من العارض فی الجو و فی المفردات أیضا:القبس

ص :۶۰۵

المتناول من الشعله،و الاصطلاء بالنار الاستدفاء بها.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَهٰا نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ أی فلما أتی النار و حضر عندها نودی أن بورک،الخ.

و المراد بالمبارکه إعطاء الخیر الکثیر یقال:بارکه و بارک علیه و بارک فیه أی ألبسه الخیر الکثیر و حباه به،و قد وقع فی سوره طه فی هذا الموضع من القصه قوله: فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ یٰا مُوسیٰ إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا یُوحیٰ (طه۱۳/).و یستأنس منه أن المراد بمن حول النار موسی أو هو ممن حول النار،و مبارکته اختیاره بعد تقدیسه.

و أما المراد بمن فی النار فقد قیل:إن معناه من ظهر سلطانه و قدرته فی النار فإن التکلیم کان من الشجره-علی ما فی سوره القصص-و قد أحاطت بها النار،و علی هذا فالمعنی:تبارک من تجلّی لک بکلامه من النار و بارک فیک،و یکون قوله: «وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» تنزیها له سبحانه من أن یکون جسما أو جسمانیا یحیط به المکان أو یجاوره الحدثان لا لتعجیب موسی کما قیل.

قوله تعالی: یٰا مُوسیٰ إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ تعرّف منه تعالی لموسی علیه السّلام لیعلم أن الذی یشافهه بالکلام ربه تعالی فهذه الآیه فی هذه السوره تحاذی قوله من سوره طه: «نُودِیَ یٰا مُوسیٰ إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ» الخ؛فارجع الی سوره طه و تدبّر فی الآیات.

قوله تعالی: وَ أَلْقِ عَصٰاکَ فَلَمّٰا رَآهٰا تَهْتَزُّ کَأَنَّهٰا جَانٌّ وَلّٰی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ الخ؛الاهتزاز التحرک الشدید،و الجان الحیه الصغیره السریعه الحرکه،و الإدبار خلاف الإقبال،و التعقیب الکرّ بعد الفر من عقّب المقاتل إذا کرّ بعد فراره.

قوله تعالی: یٰا مُوسیٰ لاٰ تَخَفْ إِنِّی لاٰ یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ حکایه

نفس الخطاب الصادر هناک و هو فی معنی قال اللّه یا موسی لا تخف،الخ.

و قوله: لاَ تَخَفْ نهی مطلق یؤمنه عن کل ما یسوء مما یخاف منه ما دام فی حضره القرب و المشافهه سواء کان المخوف منه عصا أو غیرها و لذا علّل النهی بقوله: «إِنِّی لاَ یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ» فإن تقیید النفی بقوله: «لَدَیَّ» یفید أن مقام القرب و الحضور یلازم الأمن و لا یجامع مکروها یخاف منه،و یؤیده تبدیل هذه الجمله فی القصه من سوره القصص من قوله:

«إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ» فیتحصّل المعنی:لا تخف من شیء إنک مرسل و المرسلون-و هم لدیّ فی مقام القرب-فی مقام الأمن و لا خوف مع الأمن.

و أما فرار موسی علیه السّلام من العصا و قد تصوّرت بتلک الصوره الهائله و هی تهتزّ کأنها جان فقد کان جریا منه علی ما جبل اللّه الطبیعه الإنسانیه علیه إذا فاجأه من المخاطر ما لا سبیل له الی دفعه عن نفسه إلا الفرار و قد کان أعزل لا سلاح معه إلا عصاه و هی التی یخافها علی نفسه و لم یرد علیه من جانبه تعالی أمر سابق أن یلزم مکانه أو نهی عن الفرار مما یخافه علی نفسه إلا قوله تعالی: «وَ أَلْقِ عَصٰاکَ» و قد امتثله،و لیس الفرار من المخاطر العظیمه التی لا دافع لها إلا الفرار،من الجبن المذموم حتی یذمّ علیه.

و أما أن الأنبیاء و المرسلین لا یخافون شیئا و هم عند ربهم-علی ما یدل علیه قوله: «إِنِّی لاٰ یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ» -فهم لا یملکون هذه الکرامه من عند أنفسهم بل إنما ذلک بتعلیم من اللّه و تأدیب و إذ کان موقف لیله الطور أول موقف من موسی قرّبه اللّه الیه فیه و خصّه بالتکلیم و حباه بالرساله و الکرامه فقوله: «لاَ تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ» و قوله: «لاَ تَخَفْ إِنِّی لاٰ یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ» تعلیم و تأدیب إلهی له علیه السّلام.

فتبین بذلک أن قوله: «لاَ تَخَفْ إِنِّی لاَ یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ» تأدیب و تربیه إلهیه لموسی علیه السّلام و لیس من التوبیخ و التأنیب فی شیء.

قوله تعالی: إِلاّٰ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ

الـذی ينبغی أن يقـال-و اللّه أعلم-أن الآيه السابقه لمـا أخبرت عن أن المرسلين آمنون لا يخافون فهم منه أن غيرهم من أهل الظلـم غير آمنين لهم أن يخافوا استدرک فی هـذه الآيه حـال أهـل التوبه من جمله أهـل الظلم فـبيّن أنهم لتوبتهم و تبـديلهم ظلمهم-و هو السوء-حسنا بعد سوء مغفور لهم مرحومون فلا يخافون أيضا.

فالاستثناء من المرسلين و هو استثناء منقطع و المراد بالظلم مطلق المعصيه و بالحسن بعد السوء التوبه بعد المعصيه أو العمل الصالح بعد السيئ،و المعنى:لکن من ظلم باقتراف المعصيه ثم بدّل ذلک حسنا بعد سوء و توبه بعد معصيه أو عملا صالحا بعد سيئ فإنی غفور رحيم أغفر ظلمه و أرحمه فلا يخافن من بعد ذلک شيئا.

قوله تعالى: وَ أَدْخِلْ يَدَکَ فِی جَيْبِکَ تَخْرُجْ بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ الخ؛ فسّر السوء بالبرص و قد تقدم،و قوله: «فِی تِسْعِ آيٰاتٍ إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ» يمکن أن يستظهر من السياق أولا أن «فِی تِسْعِ» حال من الآيتين جميعا،و المعنى:آتيتک هاتين الآيتين-و العصا و اليد-حال کونهما فی تسع آيات.

و ثانيا:أن الآيتين من جمله الآيات التسع،و قد تقدم فی تفسير قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسىٰ تِسْعَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ (الإسراء/١٠١)،کلام فی تفصيل الآيات التسع،و الباقی ظاهر.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَتْهُمْ آيٰاتُنٰا مُبْصِرَةً قٰالُوا هٰذٰا سِحْرٌ مُبِينٌ المبصره بمعنى الواضحه الجليه،و فی قولهم: «هٰذٰا سِحْرٌ مُبِينٌ» إزراء و إهانه بالآيات حيث أهملوا الدلاله على خصوصيات الآيات حتى العدد فلم يعبأ بها إلا بمقدار أنها أمر ما.

قوله تعالى: وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا الخ؛قال الراغب:الجحد نفی ما فی القلب إثباته و إثبات ما فی القلب نفيه.انتهى.و الاستيقان و الإيقان بمعنى.

ص :٦٠٨

[سوره النمل (۲۷): الآيات ۱۵ الى ۴۴]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۵) وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا
النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (۱۶) وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ
فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۷) حَتّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا
يَشْعُرُونَ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً
تَرْضاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصّالِحِينَ (۱۹) وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (۲۰) لَأُعَذِّبَنَّهُ
عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (۲۱) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
(۲۲) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (۲۳) وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ
زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (۲۴) أَلاّ يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ
يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ (۲۵) اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۲۶) قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (۲۷)
اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (۲۸) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (۲۹) إِنَّهُ مِنْ
سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (۳۰) أَلاّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ (۳۱) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ
قاطِعَةً أَمْراً حَتّى تَشْهَدُونِ (۳۲) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (۳۳) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (۳۴) وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
(۳۵) فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (۳۶) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ
بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ (۳۷) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
(۳۸) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (۳۹) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا
آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (۴۰) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (۴۱) فَلَمّا
جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمِينَ (۴۲) وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنَّها
كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (۴۳) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ
رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۴۴)

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً الخ؛فی تنکیر العلم إشاره الی تفخیم أمره،و مما أشیر فیه الی علم داود من کلامه تعالی قوله: وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ (ص/۲۰).و مما أشیر فیه الی علم سلیمان قوله: فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً (الأنبیاء/۷۹)،و ذیل الآیه یشملهما جمیعا.

و قوله: وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی فَضَّلَنا عَلی کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِینَ المراد بالتفضیل إما التفضیل بالعلم علی ما ربما یؤدیه سیاق الآیه،و إما التفضیل بمطلق ما خصّهما اللّه به من المواهب کتسخیر الجبال و الطیر لداود و تلیین الحدید له و إیتائه الملک، و تسخیر الجن و الوحش و الطیر و کذا الریح لسلیمان و تعلیمه منطق الطیر و إیتائه الملک علی ما یستدعیه إطلاق التفضیل.

و الآیه أعنی قوله: «وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ» الخ؛علی أی حال بمنزله حکایه اعترافهما علی التفضیل الإلهی فیکون کالشاهد علی المدّعی الذی تشیر الیه بشاره صدر السوره أن اللّه سبحانه سیخصّ المؤمنین بما تقرّ به عیونهم و مثلها ما سیأتی من اعترافات سلیمان فی مواضع من کلامه.

قوله تعالی: وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ الخ؛أی ورثه مالکه و ملکه،و أما قول بعضهم:المراد به وراثه النبوه و العلم ففیه أن النبوه لا تقبل الوراثه لعدم قبولها الانتقال، و العلم و إن قبل الانتقال بنوع من العنایه غیر أنه إنما یصحّ فی العلم الفکری الاکتسابی و العلم الذی یختص به الأنبیاء و الرسل کرامه من اللّه لهم و هبیّ لیس مما یکتسب بالفکر فغیر النبی یرث العلم من النبی لکن النبی لا یرث علمه من نبی آخر و لا من غیر نبی.

ص:۶۱۲

و قوله: وَ قٰالَ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ عُلِّمْنٰا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ظاهر السياق أنه عليه السّلام يباهى عن نفسه و أبيه و هو منه عليه السّلام تحديث بنعمه اللّه كما قال تعالى: وَ أَمّٰا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (الضحى/۱۱)،و أما إصرار بعض المفسرين على أن الضمير فى قوله: «عُلِّمْنٰا» و «أُوتِينٰا» لنفسه لا له و لأبيه على ما هو عاده الملوک و العظماء فى الإخبار عن أنفسهم-فإنهم يخبرون عنهم و عن خدمهم و أعوانهم رعايه لسياسه الملک-فالسياق السابق لا يساعد عليه کل المساعده.

و قوله: وَ أُوتِينٰا مِنْ کُلِّ شَيْءٍ أى أعطينا من کل شىء،و «کُلِّ شَيْءٍ» و إن کان شاملا لجميع ما يفرض موجودا-لأن مفهوم شىء من أعمّ المفاهيم و قد دخل عليه کلمه الاستغراق-لکن لما کان المقام مقام التحديث بالنعمه و لا کل نعمه بل النعم التى يمکن أن يؤتاها الانسان فيتنعم بها تقيد به معنى کل شىء و کان معنى الجمله:و أعطانا اللّه من کل نعمه يمکن أن يعطاها الانسان فيتنعم بها مقدارا معتدا به کالعلم و النبوه و الملک و الحکم و سائر النعم المعنويه و الماديه.

و قوله: هٰذٰا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ شکر و تأکيد للتحديث بالنعمه من غير عجب و لا کبر و اختيال لاسناده الجميع الى اللّه بقوله: «عُلِّمْنٰا» و «أُوتِينٰا» ،و احتمل بعضهم أن تکون الجمله من کلام اللّه سبحانه لا من کلام سليمان و السياق يأباه.

قوله تعالى: وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ الحشر هو جمع الناس و إخراجهم لأمر بإزعاج و الوزع المنع و قيل الحبس، و المعنى کما قيل:و جمع لسليمان جنوده من الجن و الانس و الطير فهم يمنعون من التفرّق و اختلاط کل جمع بآخر برد أولهم الى آخرهم و حبس کل فى مکانه.

و يستفاد من الآيه أنه کان له جنود من الجن و الطير يسيرون معه کجنوده من الإنس.

و کلمه الحشر و وصف المحشورين بأنهم جنود،و سياق الآيات التاليه کل ذلک دليل على

أن جنوده كانوا طوائف خاصه من الجن و الإنس و الطير سواء كانت «مِنَ» فی الآيه للتبعيض او للبيان.

قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا أَتَوْا عَلیٰ وٰادِ النَّمْلِ الآيه؛ «حَتّٰی» غايه لما يفهم من الآيه السابقه،و ضمير الجمع لسليمان و جنوده،و تعديه الإتيان بعلی قيل:لكون الإتيان من فوق،و وادی النمل واد بالشام علی ما قيل،و قيل:فی أرض الطائف،و قيل:فی أقصی اليمن، و الحطم الكسر.

و المعنی:فلما سار سليمان و جنوده حتی أتوا علی وادی النمل قالت نمله مخاطبه لسائر النمل:

يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنّكم سليمان و جنوده أی لا يطأنكم بأقدامهم و هم لا يشعرون.و فيه دليل علی أنهم كانوا يسيرون علی الأرض.

قوله تعالی: فَتَبَسَّمَ ضٰاحِكاً مِنْ قَوْلِهٰا الی آخر الآيه؛قيل:التبسّم دون الضحک،و علی هذا فالمراد بالضحک هو الإشراف عليه مجازا.

و لا منافاه بين قوله عليه السّلام: «عُلِّمْنٰا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» و بين فهمه كلام النمله إذ لم ينف فهمه كلام سائر الحيوان او كلام بعضها كالنمله.

و قد تسلّم جمع منهم دلاله قوله: «عُلِّمْنٰا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» علی نفی ما عداه فتكلفوا فی توجيه فهمه عليه السّلام قول النمله تاره بأنه كانت قضيه فی واقعه،و أخری بتقدير أنها كانت نمله ذات جناحين و هی من الطير،و ثالثه بأن كلامها كان من معجزات سليمان عليه السّلام،و رابعه بأنه عليه السّلام لم يسمع منها صوتا قط و إنما فهم ما فی نفس النمله إلهاما من اللّه تعالی هذا.

و ما تقدم من معنی منطق الحيوان يزاح به هذه الأوهام.علی أن سياق الآيات وحده كاف فی دفعها.

و قوله: وَ قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ الإيزاع الإلهام.تبسّم عليه السّلام مبتهجا مسرورا بما أنعم

اللّه علیه حتی أوقفه هـذا الموقف و هی النبوّه و العلم بمنطق الحیوان و الملک و الجنود من الجنّ و الإنـس و الطیر فسأل اللّه أن یلهمه شکر نعمته و أن یعمل بما فیه رضاه سبحانه.

و قـد جعل الشـکر للنعمه التی أنعم اللّه تعالی بها علی نفسه مختصه به،و للنعمه التی أنعم بها علی والـدیه فإن الإنعام علی والدیه إنعام علیه بوجه لکونه منهما و قـد أنعم اللّه تعالی علی أبیه داود بالنبوه و الملک و الحکمه و فصل الخطاب و غیرها و أنعم علی أمه حیث زوّجها من داود النبی و رزقها سلیمان النبی و جعلها من أهل بیت النبوه.

و فی کلامه هـذا دلیـل علی أن والـدته من أهـل الصـراط المسـتقیم الـذین أنعـم اللّه علیهم (۱)و هم احـدی الطوائف الأربع المذکورین فی قوله تعالی: اَلَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ (النساء۶۹/).

و قوله: وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ عطف علی قوله: «أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ» و مسأله هذه«أوزعنی أن أعمل»الخ؛أمر أرفع قدرا و أعلی منزله من سؤال التوفیق للعمل الصالح فإن التوفیق یعمل فی الأسـباب الخارجیه بترتیبها بحیث توافق سعاده الإنسان و الإیزاع الذی سأله دعوه باطنیه فی الإنسان الی السعاده،و علی هـذا فلیس من البعید أن یکون المراد به الوحی الذی أکرم اللّه به إبراهیم و آله فیما یخبر عنه بقوله: وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ الآیه(الأنبیاء۷۳/)،و هو التأیید بروح القدس علی ما مر فی تفسیر الآیه.

و قوله: وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبٰادِکَ الصّٰالِحِینَ أی اجعلنی منهم،و هذا الصـلاح لما لم یتقید بالعمل کان هو صـلاح الذات و هو صلاح النفس فی جوهرها الذی یستعد به لقبول أی کرامه إلهیه.

۱- ۱) .و فیه تبرئه ساحتهـا عمـا فی التوراه الـدائره ففی التوراه أنهـا کانت امرأه اوریا فجر بها داود ثم کاد فی قتل اوریا فقتل فی بعض الحروب فأدخلها فی أزواجه فولدت له سلیمان.

و من المعلوم أن صلاح الذات أرفع قدرا من صلاح العمل ففى قوله: «وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبٰادِكَ الصّٰالِحِينَ» تدرّج فى المسأله من الأدنى الى الأعلى و قد كان صلاح العمل منسوبا الى صنعه و اختياره بوجه دون صلاح الذات و لذا سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل.

و فى تبديله سؤال صلاح الذات من سؤال أن يدخله فى عباده الصالحين إيذان بسؤاله ما خصهم اللّه به من المواهب و أغزرها العبوديه و قد وصفه اللّه بها فى قوله: نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّٰابٌ (ص ۳۰/).

قوله تعالى: وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقٰالَ مٰا لِيَ لاٰ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كٰانَ مِنَ الْغٰائِبِينَ قال الراغب:التفقد التعهد لكن حقيقه التفقد تعرف فقدان الشىء و التعهد تعرف العهد المتقدم قال تعالى: «وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ» .انتهى.

استفهم أولا متعجبا من حال نفسه إذ لا يرى الهدهد بين الطير كأنه لم يكن من المظنون فى حقه أن يغيب عن موكبه و يستنكف عن امتثال أمره ثم أضرب عن ذلك بالاستفهام عن غيبته.

و المعنى:ما بالى لا أرى الهدهد بين الطيور الملازمه لموكبى بل أ كان من الغائبين.

قوله تعالى: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذٰاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ اللامات للقسم و السلطان المبين البرهان الواضح،يقضى عليه السّلام على الهدهد أحد ثلاث خصال:

العذاب الشديد و الذبح و فيهما شقاؤه،و الإتيان بحجه واضحه و فيه خلاصه و نجاته.

قوله تعالى: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقٰالَ أَحَطْتُ بِمٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ضمير «فَمَكَثَ» لسليمان و يحتمل أن يكون للهدهد و يؤيد الأول سابق السياق و الثانى لاحقه،و المراد بالإحاطه العلم الكامل،و قوله: «وَ جِئْتُكَ» الخ؛بمنزله عطف التفسير لقوله: «أَحَطْتُ» الخ؛و سبأ بلده باليمن كانت عاصمته يومئذ و النبأ الخبر الذى له

أهميه،و اليقين ما لا شك فيه.

و المعنى:فمكث سليمان-أو فمكث الهدهد-زمانا غير بعيد-ثم حضر فسأله سليمان عن غيبته و عاتبه-فاقل أحطت من العلم بما لم تحط به و جئتك من سبإ بخبر مهم لا شك فيه.

قوله تعالى: إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهٰا عَرْشٌ عَظِيمٌ الضمير فى «تَمْلِكُهُمْ» لأهل سبإ و ما يتبعها و قوله: «وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» وصف لسعه ملكها و عظمته و هو القرينه على أن المراد بكل شىء فى الآيه كل شىء هو من لوازم الملك العظيم من حزم و عزم و سطوه و مملكه عريضه و كنوز و جنود مجنده و رعيّه مطيعه، و خصّ بالذكر من بينها عرشها العظيم.

قوله تعالى: وَجَدْتُهٰا وَ قَوْمَهٰا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الخ؛أى إنهم من عبده الشمس من الوثنيين.

و قوله: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ بمنزله عطف التفسير لما سبقه و هو مع ذلك توطئه لقوله بعد: «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» لأن تزيين الشيطان لهم أعمالهم التى هى سجدتهم و سائر تقرّباتهم هو الذى صرفهم و منعهم عن سبيل اللّه و هى عبادته وحده.

و فى إطلاق السبيل من غير إضافتها اليه تعالى إشاره الى أنها السبيل المتعينه للسبيليه بنفسها للانسان بالنظر الى فطرته بل لكل شىء بالنظر الى الخلقه العامه.

و قوله: فَهُمْ لاٰ يَهْتَدُونَ تفريع على صدّهم عن السبيل إذ لا سبيل مع الصدّ عن السبيل فلا اهتداء،فافهمه.

قوله تعالى: أَلاّٰ يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مٰا تُخْفُونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ القراءه الدائره «ألا» - بتشديد اللام-مؤلف من«أن و لا»و هو عطف بيان من «أَعْمٰالَهُمْ» ،و المعنى:زيّن لهم الشيطان أن لا يسجدوا للّه،و قيل:

بتقدير لام التعليل،و المعنى:زيّن لهم الشيطان ضلالتهم لئلا يسجدوا للّه.

و الخبء على ما فى مجمع البيان المخبوء و هو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه و هو مصدر وصف به يقال:خبأته أخبئه خبأ و ما يوجده اللّه تعالى فيخرجه من العدم الى الوجود يكون بهذه المنزله.انتهى.

ففى قوله: يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ استعاره كأن الأشياء مخبوءه مستوره تحت أطباق العدم فيخرجها اللّه تعالى الى الوجود واحدا بعد آخر فيكون تسميه الإيجاد بعد العدم إخراجا للخبء قريبا من تسميته بالفطره و توصيفه تعالى بأنه فاطر السماوات و الأرض و الفطر هو الشق كأنه يشقّ العدم فيخرج الأشياء.

و يمكن حمل الجمله على الحقيقه من غير استعاره لكنه مفتقر الى بيان موضعه غير هذا الموضع.و قيل:المراد بالخبء الغيب و إخراجه العلم به و هو كما ترى.

و قوله: وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ بالتاء على الخطاب أى يعلم سرّكم و علانيتكم،و قرأ الأكثرون بالياء على الغيبه و هو أرجح.

و ملخص الحجه:انهم إنما يسجدون للشمس دون اللّه تعظيما لها على ما أودع اللّه سبحانه فى طباعها من الآثار الحسنه و التدبير العام للعالم الأرضى و غيره،و اللّه الذى أخرج جميع الأشياء من العدم الى الوجود و من الغيب الى الشهاده فترتب على ذلك نظام التدبير من أصله -و من جملتها الشمس و تدبيرها-أولى بالتعظيم و أحق ان يسجد له،مع أنه لا معنى لعباده ما لا شعور له بها و لا شعور للشمس بسجدتهم و اللّه سبحانه يعلم ما يخفون و ما يعلنون فاللّه سبحانه هو المتعين للسجده و التعظيم لا غير.

و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلوا: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» الخ.

قوله تعالى: اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ من تمام كلام الهدهد و هو بمنزله التصريح بنتيجه البيان الضمنى السابق و إظهار الحق قبال باطلهم و لذا أتى أولا بالتهليل الدالّ على توحيد العباده ثم ضمّ اليه قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» الدال على انتهاء تدبير الأمر

ص :۶۱۸

اليه فإن العرش الملكی هو المقام الذی تجتمع عنده ازمه الامور و تصدر منه الأحكام الجاريه فی الملك.

و فی قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مناسبه محاذاه اخرى مع قوله فی وصف ملكه سبأ: «وَ لَهٰا عَرْشٌ عَظِيمٌ» و لعل قول الهدهد هذا الذی دعا-او هو من جمله ما دعا- سليمان عليه السّلام ان يأمر ان يأتوا بعرشها اليه ليخضع لعظمه ربه كل عظمه.

قوله تعالى: قٰالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ الضمير لسليمان عليه السّلام.أحال القضاء فی أمر الهدهد الى المستقبل فلم يصدقه فی قوله لعدم بيّنه عليه بعد و لم يكذبه لعدم الدليل على كذبه بل وعده ان يجرّب و يتأمل.

قوله تعالى: اِذْهَبْ بِكِتٰابِي هٰذٰا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مٰا ذٰا يَرْجِعُونَ حكايه قول سليمان خطابا للهدهد كأنه قيل:فكتب سليمان كتابا ثم قال للهدهد:

اذهب بكتابی هذا إليهم أی الى ملكه سبأ و ملأها فألقه إليهم ثم تولّ عنهم أی تنحّ عنهم وقع فی مكان تراهم فانظر ما ذا يرجعون أی ما ذا يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه.

و قوله: فَأَلْقِهْ بسكون الهاء وصلا و وقفا فی جميع القراءات و هی هاء السكت،و مما قيل فی الآيه:أن قوله: «ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ» الخ؛من قبيل التقديم و التأخير و الأصل فانظر ما ذا يرجعون ثم تولّ عنهم:و هو كما ترى.

قوله تعالى: قٰالَتْ يٰا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فی الكلام حذف و إيجاز و التقدير فأخذ الهدهد الكتاب و حمله الى ملكه سبأ حتى إذا أتاها ألقاه إليها فأخذتها و لما قرأتها قالت لملئها و أشراف قومها:يا أيها الملأ،الخ.

فقوله: قٰالَتْ يٰا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰابٌ كَرِيمٌ حكايه ذكرها لملئها

أمر الكتاب و كيفيه وصوله إليها و مضمونه،و قد عظّمته إذ وصفته بالكرم.

و قوله: وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ظاهره أنه تعليل لكون الكتاب كريما أى و السبب فيه أنه من سليمان و لم يكد يخفى عليها جبروت سليمان و ما أوتيه من الملك العظيم و الشوكه العجيبه كما اعترفت بذلك فى قولها على ما حكاه اللّه بعد:«و أوتينا العلم من قبله و كنا مسلمين».

و إنه بسم اللّه الرحمن الرحيم:أى الكتاب باسمه تعالى فهو كريم لذلك و الوثنيون جميعا قائلون باللّه سبحانه يرونه رب الأرباب و إن لم يعبدوه،و عبده الشمس منهم و هم من شعب الصابئين يعظّمونه و يعظّمون صفاته و إن كانوا يفسّرون الصفات بنفى النقائص و الأعدام فيفسرون العلم و القدره و الحياه و الرحمه مثلا بانتفاء الجهل و العجز و الموت و القسوه فكون الكتاب باسم اللّه الرحمن الرحيم يستدعى كونه كريما،كما أن كونه من سليمان العظيم يستدعى كونه كريما،و على هذا فالكتاب أى مضمونه هو قوله: «أَلاّٰ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ» و أن مفسّره.

قوله تعالى: أَلاّٰ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ أن مفسره تفسر مضمون كتاب سليمان كما تقدمت الإشاره اليه.

و المراد بعلوهم عليه استكبارهم عليه،و بقوله: «وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ» إسلامهم بمعنى الانقياد على ما يؤيده قوله: «أَنْ لاٰ تَعْلُوا عَلَيَّ» دون الإسلام بالمعنى المصطلح و هو الإيمان باللّه سبحانه و إن كان إتيانهم منقادين له يستلزم إيمانهم باللّه على ما يستفاد من سياق قول الهدهد و سياق الآيات الآتيه،و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصطلح كان المناسب له أن يقال:أن لا تعلوا على اللّه.

و كون سليمان عليه السّلام نبيا شأنه الدعوه الى الإسلام لا ينافى ذلك فإنه كان ملكا رسولا و كانت دعوته الى الانقياد المطلق تستلزم ذلك كما تقدم و قد انتهت الى إسلامها للّه كما حكى اللّه تعالى

عنها «وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» .

قوله تعالى: قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّى تَشْهَدُونِ الإفتاء إظهار الفتوى و هى الرأى،و قطع الأمر القضاء به و العزم عليه و الشهاده الحضور و هذا استشاره منها لهم تقول:أشيروا على فى هذا الأمر الذى واجهته -و هو الذى يشير اليه كتاب سليمان-و إنما أستشيركم فيه لأنى لم أكن حتى اليوم استبد برأيى فى الامور بل أقضى و أعزم عن إشاره و حضور منكم.

قوله تعالى: قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ القوه ما يتقوى به على المطلوب و هى هاهنا الجند الذى يتقوى به على دفع العدو و قتاله،و البأس الشده فى العمل و المراد به النجده و الشجاعه.

و الآيه تتضمن جواب الملإ لها يسمعونها أولا ما يطيب له نفسها و يسكن به قلقها ثم يرجعون إليها الأمر يقولون:طيبى نفسا و لا تحزنى فإن لنا من القوه و الشده ما لا نهاب به عدوا و إن كان هو سليمان ثم الأمر اليك مرى بما شئت فنحن مطيعوك.

قوله تعالى: قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ إفساد القرى تخريبها و إحراقها و هدم أبنيتها،و إذلال أعزه أهلها هو بالقتل و الأسر و السبى و الإجلاء و التحكم.

كان رأيها على ما يستفاد من هاتين الآيتين-زياده التبصر فى أمر سليمان عليه السّلام بأن ترسل اليه من يختبر حاله و يشاهد مظاهر نبوته و ملكه فيخبر الملكه بما رأى حتى تصمم هى العزم على أحد الأمرين:الحرب أو السلم و كان الظاهر من كلام الملإ حيث بدءوا فى الكلام معها بقولهم نحن اولو قوه و اولو بأس شديد،أنهم يميلون الى القتال لذلك أخذت أولا تذم الحرب ثم نصت على ما هو رأيها فقالت: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها» الخ؛اى إن الحرب لا تنتهى إلا الى غلبه أحد المتحاربين و فيها فساد القرى و ذله أعزتها فليس من الحزم و الإقدام

ص :۶۲۱

عليها مع قوه العدو و شوكته مهما كانت الى السلم و الصلح سبيل إلا لضروره و رأيى الذى أراه ان أرسل اليهم بهديه ثم انظر بما ذا يرجع المرسلون من الخبر و عند ذلك أقطع بأحد الأمرين الحرب او السلم.

فقوله: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذٰا دَخَلُوا الخ؛توطئه لقوله بعد: «وَ إِنِّی مُرْسِلَهٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّهٍ فَنٰاظِرَهٌ» الخ.

و قوله: وَ جَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهٰا أَذِلَّهً أبلغ و آكد من قولنا مثلا:استذلوا أعزتها لأنه مع الدلاله على تحقق الذله يدل على تلبسهم بصفه الذله.

و قوله: وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ مسوق للدلاله على الاستمرار بعد دلاله قوله:

«أَفْسَدُوهٰا وَ جَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهٰا أَذِلَّهً» على اصل الوقوع،و قيل:إن الجمله من كلام اللّه سبحانه لا من تمام كلام ملكه سبأ،و ليس بسديد إذ لا اقتضاء فى المقام لمثل هذا التصديق.

قوله تعالى: وَ إِنِّی مُرْسِلَهٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّهٍ فَنٰاظِرَهٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اى مرسله الى سليمان و هذا نوع من التجبر و الاعتزاز الملوكى تصون لسانها عن اسمه و تنسب الأمر اليه و الى من معه جميعا و ايضا تشير به الى انه يفعل ما يفعل بأيدى اعضاده و جنوده و إمداد رعيته.

و قوله: فَنٰاظِرَهٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اى حتى اعمل عند ذلك بما تقتضيه الحال و هذا-كما تقدم-هو رأى ملكه سبأ،و يعلم من قوله: «الْمُرْسَلُونَ» أن الحامل للهديه كان جمعا من قومها كما يستفاد من قول سليمان بعد «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ» انه كان للقوم المرسلين رئيس يرأسهم.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَ سُلَيْمٰانَ قٰالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمٰالٍ فَمٰا آتٰانِیَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمّٰا آتٰاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ضمير جاء للمال الذى أهدى اليه او للرسول الذى جاء بالهديه.

و الاستفهام فی قوله: «أَ تُمِدُّونَنِ بِمٰالٍ» للتوبیخ و الخطاب للرسول و المرسل بتغلیب الحاضر علی الغائب،و توبیخ القوم من غیر تعیین الملکه من بینهم نظیر قولها فیما تقدم: «وَ إِنِّی مُرْسِلَهٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّهٍ» کما أشرنا الیه.

و جوّز ان یکون الخطاب للمرسلین و کانوا جماعه و هو خطأ فإن الإمداد لم یکن من المرسلین بل ممن أرسلهم فلا معنی لتوجیه التوبیخ الیهم خاصه،و تنکیر المال للتحقیر، و المراد بما آتانی اللّٰه الملک و النبوه.

و المعنی:أ تمدّوننی بمال حقیر لا قدره له عندی فی جنب ما آتانی اللّٰه فما آتانی اللّٰه من النبوه و الملک و الثروه خیر مما آتاکم.

و قوله: بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِیَّتِکُمْ تَفْرَحُونَ إضراب عن التوبیخ بإمداده بالمال الی التوبیخ بفرحهم بهدیتهم أی إن إمدادکم إیای بمال لا قدر له عندی فی جنب ما آتانی اللّٰه قبیح و فرحکم بهدیتکم لاستعظامکم لها و إعجابکم بها أقبح.

قوله تعالی: اِرْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاٰ قِبَلَ لَهُمْ بِهٰا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهٰا أَذِلَّهً وَ هُمْ صٰاغِرُونَ الخطاب لرئیس المرسلین،و ضمائر الجمع راجعه الی ملکه سبأ و قومها،و القبل الطاقه،و ضمیر «بِهٰا» لسبأ،و قوله: «وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» تأکید لما قبله،و اللام فی «فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ» و «لَنُخْرِجَنَّهُمْ» للقسم.

لما کان ظاهر تبدیلهم امتثال أمره-و هو قوله:«أتونی مسلمین»-من إرسال الهدیه هو الاستنکاف عن الاسلام قدّر بحسب المقام انهم غیر مسلمین له فهددهم بإرسال جنود لا قبل لهم بها و لذلک فرّع إتیانهم بالجنود علی رجوع الرسول من غیر أن یشترطه بعدم إتیانهم مسلمین فقال: «ارْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ» الخ؛و لم یقل:ارجع فإن لم یأتونی مسلمین فلنأتینهم، الخ؛و إن کان مرجع المعنی الیه فإن إرسال الجنود و إخراجهم من سبأ علی حال الذله کان مشروطا به علی أی حال.

ص :۶۲۳

و السیاق یشهد أنه علیه السّلام ردّ الیهم هدیتهم و لم یقبلها منهم.

قوله تعالی: قٰالَ یٰا أَیُّهَا الْمَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِهٰا قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلِمِینَ کلام تکلم به بعد رد الهدیه و إرجاع الرسل،و فیه إخباره انهم سیأتونه مسلمین و إنما أراد الإتیان بعرشها قبل حضورها و قومها عنده لیکون دلاله ظاهره علی بلوغ قدرته الموهوبه من ربه و معجزه باهره لنبوته حتی یسلموا للّه کما یسلمون له و یستفاد ذلک من الآیات التالیه.

قوله تعالی: قٰالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقٰامِکَ وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ العفریت-علی ما قیل-المارد الخبیث،و قوله: «آتِیکَ بِهِ» اسم فاعل او فعل مضارع من الإتیان،و الأول أنسب للسیاق لدلالته علی التلبّس بالفعل و کونه أنسب لعطف قوله: «وَ إِنِّی عَلَیْهِ» الخ؛و هو جمله اسمیه علیه.کذا قیل.

و قوله: وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ الضمیر للإتیان أی أنا للإتیان بعرشها لقوی لا یثقل علیّ حمله و لا یجهدنی نقله،أمین لا أخونک فی هذا الأمر.

قوله تعالی: قٰالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتٰابِ أَنَا آتِیکَ مقابلته لمن قبله دلیل علی انه کان من الإنس،و قد وردت الروایات عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام انه کان آصف بن برخیا وزیر سلیمان و وصیّه،و قیل:هو الخضر،و قیل:رجل کان عنده اسم اللّه الأعظم الذی إذا سئل به أجاب،و قیل:جبریل،و قیل:هو سلیمان نفسه،و هی وجوه لا دلیل علی شیء منها.

و أیا ما کان و أی من کان ففصل الکلام مما قبله من غیر أن یعطف علیه للاعتناء بشأن هذا العالم الذی أتی بعرشها الیه فی أقل من طرفه العین،و قد اعتنی بشأن عمله أیضا إذ نکّر فقیل:

علم من الکتاب أی علم لا یحتمل اللفظ وصفه.

و المراد بالکتاب الذی هو مبدأ هذا العلم العجیب إما جنس الکتب السماویه او اللوح

المحفوظ،و العلم الـذى أخذه هذا العالم منه كان علما يسهّل له الوصول الى هذه البغيه و قد ذكر المفسرون أنه كان يعلم اسم اللّه الأعظم الـذى إذا سئل به أجاب،و ربما ذكر بعضهم أن ذلك الاسم هو الحى القيّوم،و قيل:ذو الجلال و الإكرام،و قيل:اللّه الرحمن،و قيل:هو بالعبرانيه آهيا شراهيا،و قيل:إنه دعا بقوله:يا إلهنا و إله كل شىء إلها واحدا لا إله إلا أنت ايتنى بعرشها.الى غير ذلك مما قيل.

و قوله: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ الطرف-على ما قيل-اللحظ و النظر و ارتداد الطرف وصول المنظور اليه الى النفس و علم الإنسان به،فالمراد أنا آتيك به فى أقل من الفاصله الزمانيه بين النظر الى الشىء و العلم به.

و الخطاب فى قوله: «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» لسليمان عليه السّلام فهو الذى يريد الإتيان به اليه و هو الذى يراد الإتيان به اليه.

قوله تعالى: فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هٰذا مِنْ فَضْلِ رَبِّى الى آخر الآيه؛ أى لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذا،أى حضور العرش و استقراره عندى فى أقل من طرفه العين من فضل ربى من غير استحقاق منى ليبلونى أى يمتحننى أ أشكر نعمته أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه أى يعود نفعه اليه لا الى ربى و من كفر فلم يشكر فإن ربى غنى كريم-و فى ذيل الكلام تأكيد لما فى صدره من حديث الفضل-.

قوله تعالى: قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ ،قال فى المفردات:تنكير الشىء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعرف،قال تعالى: «قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها» و تعريفه جعله بحيث يعرف.انتهى.

و السياق يدل على أن سليمان عليه السّلام إنما قاله حينما قصدته ملكه سبأ و ملأها لما دخلوا عليه، و إنما أراد بذلك اختبار عقلها كما أنه أراد بأصل الإتيان به إظهار آيه باهره من آيات نبوته لها، و لذا امر بتنكير العرش ثم رتّب عليه قوله: «نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِى» الخ؛و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: فَلَمّا جاءَتْ قِيلَ أَ هٰكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمِينَ أى فلما جاءت الملكه سليمان عليه السّلام قيل له من جانب سليمان «أَ هٰكَذا عَرْشُكِ» و هو كلمه اختبار.

و لم يقل:أ هذا عرشك بل زيد فى التنكير فقيل:أ هكذا عرشك؟فاستفهم عن مشابهه عرشها لهذا العرش المشار اليه فى هيئته و صفاته،و فى نفس هذه الجمله نوع من التنكير.

و قوله: قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ المراد به أنه هو و إنما عبّرت بلفظ التشبيه تحرزا من الطيش و المبادره الى التصديق من غير تثبت،و يكنى عن الاعتقادات الابتدائيه التى لم يتثبت عليها غالبا بالتشبيه.

و قوله: وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمِينَ ضمير «قَبْلِها» لهذه الآيه أى الإتيان بالعرش او لهذه الحاله اى رؤيتها له بعد ما جاءت،و ظاهر السياق أنها تتمه كلام الملكه فهى لما رأت العرش و سئلت عن امره احست أن ذلك منهم تلويح الى ما آتى اللّه سليمان من القدره الخارقه للعاده فأجابت بقولها: «وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها» الخ؛أى لا حاجه الى هذا التلويح و التذكير فقد علمنا بقدرته قبل هذه الآيه او هذه الحاله و كنا مسلمين لسليمان طائعين له.

قوله تعالى: وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ الصد:المنع و الصرف،و متعلق الصد الإسلام للّه و هو الذى ستشهد به حين تؤمر بدخول الصرح فتقول:أسلمت مع سليمان للّه رب العالمين،و أما قولها فى الآيه السابقه: «وَ كُنّا مُسْلِمِينَ» فهو إسلامها و انقيادها لسليمان عليه السّلام.

هذا ما يعطيه سياق الآيات و للقوم وجوه أخر فى معنى الآيه أضربنا عنها.

و قوله: إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ فى مقام التعليل للصد،و المعنى:و منعها عن الإسلام للّه ما كانت تعبد من دون اللّه و هى الشمس على ما تقدم فى نبأ الهدهد و السبب فيه أنها

كانت من قوم كافرين فاتبعتهم فى كفرهم.

قوله تعالى: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ الى آخر الآيه؛الصرح هو القصر و كل بناء مشرف و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف،و اللجه المعظم من الماء و الممرد اسم مفعول من التمريد و هو التمليس،و القوارير الزجاج.

و قوله: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ إلى آخر الآيه؛الصرح هو القصر و كل بناء مشرف و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف،و اللجه المعظم من الماء و الممرد اسم مفعول من التمريد و هو التمليس،و القوارير الزجاج.

و قوله: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ كأن القائل بعض خدم سليمان مع حضور من سليمان ممن كان يهديها الى الدخول عليه على ما هو الدأب فى وفود الملوك و العظماء على أمثالهم.

و قوله: فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اى لما رأت الصرح ظنت انه لجه لما كان عليه الزجاج من الصفاء كالماء و كشفت عن ساقيها بجمع ثيابها لئلا تبتل بالماء أذيالها.

و قوله: قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ القائل هو سليمان نبهها انه ليس بلجه بل صرح مملس من زجاج فلما رأت ما رأت من عظمه ملك سليمان و قد كانت رأت سابقا ما رأت من أمر هدهد و رد الهديه و الإتيان بعرشها لم تشك ان ذلك من آيات نبوته من غير ان يؤتى بحزم او تدبير و قالت عند ذلك:رب إنى ظلمت نفسى،الخ.

و قوله: قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،استغاثت أولا بربها بالاعتراف إذ لم تعبد اللّه من بدء او من حين رأت هذه الآيات ثم شهدت بالإسلام للّه مع سليمان.

و فى قوله: وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ التفات بالنسبه اليه تعالى من الخطاب الى

ص :۶۲۷

الغیبه و وجهه الانتقال من إجمال الإیمان باللّه إذ قالت:رب إنی ظلمت نفسی الی التوحید الصریح فإنها تشهد ان إسلامها للّه مع سلیمان فهو علی نهج إسلام سلیمان و هو التوحید ثم تؤکد التصریح بتوصیفه تعالی برب العالمین فلا رب غیره تعالی لشیء من العالمین و هو توحید الربوبیه المستلزم لتوحید العباده الذی لا یقول به مشرک (۱).

[سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۵ الی ۵۳]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا إِلیٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ فَإِذٰا هُمْ فَرِیقٰانِ یَخْتَصِمُونَ (۴۵) قٰالَ یٰا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ اَلْحَسَنَهِ لَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرُونَ اَللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (۴۶) قٰالُوا اِطَّیَّرْنٰا بِکَ وَ بِمَنْ مَعَکَ قٰالَ طٰائِرُکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (۴۷) وَ کٰانَ فِی اَلْمَدِینَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ یُصْلِحُونَ (۴۸) قٰالُوا تَقٰاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَیِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ مٰا شَهِدْنٰا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ (۴۹) وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنٰا مَکْراً وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۵۰) فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ مَکْرِهِمْ أَنّٰا دَمَّرْنٰاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ (۵۱) فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خٰاوِیَهً بِمٰا ظَلَمُوا إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (۵۲) وَ أَنْجَیْنَا اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ (۵۳)

۱- ۱) .النمل ۱۵-۴۴:کلام فی قصه سلیمان علیه السّلام(ما ورد من قصصه فی القرآن،الثناء علیه فی القرآن،ذکره علیه السّلام فی العهد العتیق،الروایات الوارده فی قصصه علیه السّلام.

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً -الی قوله- یَخْتَصِمُونَ الاختصام و التخاصم التنازع و توصیف التثنیه بالجمع أعنی قوله: «فَرِیقانِ» بقوله:

«یَخْتَصِمُونَ» لکون المراد بالفریقین الامه و«إذا»فجائیه.

و المعنی:أقسم لقد أرسلنا الی قوم ثمود أخاهم و نسیبهم صالحا و کان المرجو ان یجتمعوا علی الإیمان لکن فاجأهم أن تفرقوا فریقین مؤمن و کافر یختصمون و یتنازعون فی الحق کل یقول:الحق معی،و لعل المراد باختصامهم ما حکاه اللّه عنهم فی موضع آخر بقوله: قالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قالَ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا بِالَّذِی آمَنْتُمْ بِهِ کافِرُونَ (الأعراف/ ۷۶).

و من هنا یظهر ان أحد الفریقین جمع من المستضعفین آمنوا به و الآخر المستکبرون و باقی المستضعفین ممن اتبعوا کبارهم.

قوله تعالی: قالَ یا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ الْحَسَنَهِ الخ؛ الاستعجال بالسیئه قبل الحسنه المبادره الی سؤال العذاب قبل الرحمه التی سببها الإیمان و الاستغفار.

و به یظهر أن صالحا علیه السّلام إنما وبخهم بقوله هذا بعد ما عقروا الناقه و قالوا له:یا صالح ائتنا بما تعدنا إن کنت من الصادقین فیکون قوله: «لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» تحضیضا الی

الإيمان و التوبه لعل اللّه يرحمهم فيرفع عنهم ما وعدهم من العذاب وعدا غير مكذوب.

قوله تعالى: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ الخ؛التطيّر هو التشأم،و كانوا يتشأمون كثيرا بالطير و لذا سموا التشأم تطيرا و نصيب الإنسان من الشر طائرا كما قيل.

فقولهم خطابا لصالح: «اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ» اى تشأمنا بك و بمن معك ممن آمن بك و لزمك لما ان قيامك بالدعوه و إيمانهم بك قارن ما ابتلينا به من المحن و البلايا فلسنا نؤمن بك.

و قوله خطابا للقوم: طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ اى نصيبكم من الشر و هو الذى تستوجبه أعمالكم من العذاب عند اللّه سبحانه.

و لذا أضرب عن قوله: «طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ» بقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ» أى تختبرون بالخير و الشر ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم.

و معنى الآيه:قال القوم:تطيرنا بك يا صالح و بمن معك فلن نؤمن و لن نستغفر قال صالح:

طائركم الذى فيه نصيبكم من الشر عند اللّه و هو كتاب أعمالكم و لست أنا و من معى ذوى أثر فيكم حتى نسوق اليكم هذه الابتلاءات بل أنتم قوم تختبرون و تمتحنون بهذه الامور ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم.

قوله تعالى: وَ كَانَ فِي الْمَدِينَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ الخ؛قال الراغب:الرهط العصابه دون العشره و قيل الى الأربعين انتهى،و قيل:الفرق بين الرهط و النفر ان الرهط من الثلاثه او السبعه الى العشره و النفر من الثلاثه الى التسعه انتهى.

قيل:المراد بالرهط الأشخاص و لذا وقع تمييزا للتسعه لكونه فى معنى الجمع فقد كان المتقاسمون تسعه رجال.

قوله تعالى: قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ التقاسم المشاركه فى القسم،و التبييت القصد بالسوء ليلا،

و أهل الرجل من يجمعه و إياهم بيت او نسب او دين،و لعل المراد بأهله زوجه و ولده بقرينه قوله بعد:«ثم نقول لوليه ما شهدنا»،و قوله: «وَ إِنّا لَصادِقُونَ» معطوف على قوله: «ما شَهِدْنا» فيكون من مقول القول.

و المعنى:قال الرهط المفسدون و قد تقاسموا باللّه:لنقتلنه و أهله بالليل ثم نقول لوليه إذا عقبنا و طلب الثار:ما شهدنا هلاك أهله و إنا لصادقون فى هذا القول،و نفى مشاهده مهلك أهله نفى لمشاهده مهلك نفسه بالملازمه او الأولويه،على ما قيل.

قوله تعالى: وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ أما مكرهم فهو النواطى على تبييته و أهله و التقاسم بشهاده السياق السابق و أما مكره تعالى فهو تقديره هلاكهم جميعا بشهاده السياق اللاحق.

قوله تعالى: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ مَكْرِهِمْ أَنّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ التدمير الاهلاك،و ضمائر الجمع للرهط،و كون عاقبه مكرهم هو إهلاكهم و قومهم من جهه أن مكرهم استدعى المكر الالهى على سبيل المجازاه،و استوجب ذلك إهلاكهم و قومهم.

قوله تعالى: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَهً بِما ظَلَمُوا الخ؛الخاويه الخاليه من الخواء بمعنى الخلاء،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ فيه تبشير للمؤمنين بالانجاء، و قد أردفه بقوله: «وَ كانُوا يَتَّقُونَ» إذ التقوى كالمجن للايمان و قد قال تعالى: وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف/۱۲۸)،و قال: وَ الْعاقِبَهُ لِلتَّقْوى (طه/۱۳۲).

[سوره النمل (۲۷): الآيات ۵۴ الى ۵۸]

اشاره

وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَهَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۵۴) أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (۵۵) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (۵۶) فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (۵۷) وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (۵۸)

بیان:

قوله تعالی: وَ لُوطاً إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ معطوف علی موضع «أَرْسَلْنٰا» فی القصه السابقه بفعل مضمر و التقدیر و لقد أرسلنا لوطا.کذا قیل،و یمکن ان یکون معطوفا علی أصل القصه بتقدیر اذکر و الفاحشه هی الخصله البالغه فی الشناعه و المراد بها اللواط.

و قوله: وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ای و أنتم فی حال یری بعضکم بعضا و ینظر بعضکم الی بعض حین الفحشاء فهو علی حد قوله فی موضع آخر: وَ تَأْتُونَ فِی نٰادِیکُمُ الْمُنْکَرَ (العنکبوت۲۹/)،و قیل:المراد ابصار القلب و محصله العلم بالشناعه و هو بعید.

قوله تعالی: أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ الاستفهام للإنکار،و دخول أداتی التأکید-إن و اللام-علی الجمله الاستفهامیه للدلاله علی ان مضمون الجمله من الاستبعاد بحیث لا یصدقه أحد و الجمله علی ای حال فی محل التفسیر للفحشاء.

و قوله: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ أی مستمرون علی الجهل لا فائده فی توبیخکم و الإنکار علیکم فلستم بمرتدعین،و وضع «تَجْهَلُونَ» بصیغه الخطاب موضع«یجهلون»من

ص: ۶۳۲

وضع المسبب موضع السبب كأن قيل«بل أنتم قوم يجهلون فأنتم تجهلون».

قوله تعالى: فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ اى يتنزهون عن هذا العمل و هو وارد مورد الاستهزاء.

قوله تعالى: فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰاهٰا مِنَ الْغٰابِرِينَ المراد بأهله أهل بيته لقوله تعالى: فَمٰا وَجَدْنٰا فِيهٰا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الذاريات/۳۶)،و قوله:

«قَدَّرْنٰاهٰا مِنَ الْغٰابِرِينَ» اى جعلناها من الباقين فى العذاب.

قوله تعالى: وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسٰاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ المراد بالمطر الحجاره من سجّيل لقوله تعالى: وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (الحجر/۷۴)، فقوله: «مَطَراً» يدل بتنكيره على النوعيه اى أنزلنا عليهم مطرا له نبأ عظيم.

[سوره النمل (۲۷): الآيات ۵۹ الى ۸۱]

اشاره

قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلاٰمٌ عَلىٰ عِبٰادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفىٰ آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ (۵۹) أَمَّنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَأَنْبَتْنٰا بِهِ حَدٰائِقَ ذٰاتَ بَهْجَةٍ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهٰا أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (۶۰) أَمَّنْ جَعَلَ اَلْأَرْضَ قَرٰاراً وَ جَعَلَ خِلاٰلَهٰا أَنْهٰاراً وَ جَعَلَ لَهٰا رَوٰاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ اَلْبَحْرَيْنِ حٰاجِزاً أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (۶۱) أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ (۶۲) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ اَلرِّيٰاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ تَعٰالَى اَللّٰهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۶۳) أَمَّنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۶۴) قُلْ لاٰ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ (۶۵) بَلِ اِدّٰارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهٰا بَلْ هُمْ مِنْهٰا عَمُونَ (۶۶) وَ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذٰا كُنّٰا تُرٰاباً وَ آبٰاؤُنٰا أَ إِنّٰا لَمُخْرَجُونَ (۶۷) لَقَدْ وُعِدْنٰا هٰذٰا نَحْنُ وَ آبٰاؤُنٰا مِنْ قَبْلُ إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ أَسٰاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ (۶۸) قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ (۶۹) وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّٰا يَمْكُرُونَ (۷۰) وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۷۱) قُلْ عَسىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (۷۲) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنّٰاسِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَشْكُرُونَ (۷۳) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مٰا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مٰا يُعْلِنُونَ (۷۴) وَ مٰا مِنْ غٰائِبَةٍ فِي اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (۷۵) إِنَّ هٰذَا اَلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَكْثَرَ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۷۶) وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۷۷) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ (۷۸) فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِّ اَلْمُبِينِ (۷۹) إِنَّكَ لاٰ تُسْمِعُ اَلْمَوْتىٰ وَ لاٰ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ اَلدُّعٰاءَ إِذٰا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (۸۰) وَ مٰا أَنْتَ بِهٰادِي اَلْعُمْيِ عَنْ ضَلاٰلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّٰ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيٰاتِنٰا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (۸۱)

بیان:

قوله تعالی: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلاٰمٌ عَلیٰ عِبٰادِهِ الَّذِینَ اصْطَفیٰ آللّٰهُ خَیْرٌ أَمّٰا یُشْرِکُونَ لما قص من قصص الأنبیاء و أممهم ما قص و فیها بیان سنته الجاریه فی الامم الماضین و ما فعل بالمؤمنین منهم من الاصطفاء و مزید الإحسان کما فی الأنبیاء منهم و ما فعل بالکافرین من العذاب و التدمیر-و لم یفعل إلا الخیر الجمیل و لا جرت سنته إلا علی الحکمه البالغه-انتقل منها الی أمر نبیه بأن یحمده و یثنی علیه و ان یسلم علی المصطفین من عباده و قرر انه تعالی هو المتعین للعباده.

فهو انتقال من القصص الی التحمید و التسلیم و التوحید و لیس باستنتاج و إن کان فی حکمه و إلا قیل:فقل الحمد للّه،الخ؛او فاللّه خیر،الخ.

فقوله: «قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ» أمر بتحمیده و فیه إرجاع کل حمد الیه تعالی لما تقرر بالآیات السابقه ان مرجع کل خلق و تدبیر الیه و هو المفیض کل خیر بحکمته و الفاعل لکل جمیل

ص: ۶۳۵

بقدرته.

و قوله: وَ سَلاٰمٌ عَلىٰ عِبٰادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ معطوف على ما قبله من مقول القول و فى التسليم لاولئك العباد المصطفين نفى كل ما فى نفس المسلم من جهات التمانع و التضاد لما عندهم من الهدايه الإلهيه و آثارها الجميله-على ما يقتضيه معنى السلام-ففى الأمر بالسلام أمر ضمنى التهيؤ لقبول ما عندهم من الهدى و آثاره فهو بوجه فى معنى قوله تعالى:

أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ (الأنعام/۹۰)،فافهمه.

و قوله: آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ من تمام الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الاستفهام للتقرير و محصل المراد انه إذا كان الثناء كله للّه و هو المصطفى لعباده المصطفين فهو خير من آلهتهم الذين يعبدونهم و لا خلق و لا تدبير لهم يحمدون عليه و لا خير بأيديهم يفيضونه على عبادهم.

قوله تعالى: أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً الى آخر الآيه؛الحدائق جمع حديقه و هى البستان المحدود المحوّط بالحيطان و ذات بهجه صفه حدائق،قال فى مجمع البيان:ذات بهجه أى ذات منظر حسن يبتهج به من رآه و لم يقل:ذوات بهجه لأنه أراد تأنيث الجماعه و لو أراد تأنيث الأعيان لقال:ذوات.انتهى.

و أم فى الآيه منقطعه تفيد معنى الاضطراب،و «مَنِ» مبتدأ خبره محذوف و كذا الشق الآخر من الترديد و الاستفهام للتقرير و حملهم على الإقرار بالحق و التقدير على ما يدل عليه السياق بل أمن خلق السماوات و الأرض،الخ؛خير أم ما يشركون.و الأمر على هذا القياس فى الآيات الأربع التاليه.

و معنى الآيه:بل أمن خلق السماوات و الأرض و أنزل لكم اى لنفعكم من السماء و هى جهه العلو ماء و هو المطر فأنبتنا به اى بذلك الماء بساتين ذات بهجه و نضاره ما كان لكم اى لا تملكون و ليس فى قدرتكم ان تنبتوا شجرها أ إله آخر مع اللّه سبحانه-و هو إنكار و توبيخ.

ص :۶۳۶

قوله تعالى: أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرٰاراً الى آخر الآيه؛القرار مصدر بمعنى اسم الفاعل أى القارّ المستقر،و الخلال جمع خلل بفتحتين و هو الفرجه بين الشيئين،و الرواسى جمع راسيه و هى الثابته و المراد بها الجبال الثابتات،و الحاجز هو المانع المتخلل بين الشيئين.

و المعنى:بل أمّن جعل الأرض مستقره لا تميد بكم و جعل فى فرجها التى فى جوفها أنهارا و جعل لها جبالا ثابته و جعل بين البحرين مانعا من اختلاطهما و امتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟و الكلام فى قوله: «أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ» كالكلام فى نظيره من الآيه السابقه.

قوله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ المراد بإجابه المضطر إذا دعاه استجابه دعاء الداعين و قضاء حوائجهم و إنما أخذ وصف الاضطرار ليتحقق بذلك من الداعى حقيقه الدعاء و المسأله إذا ما لم يقع الإنسان فى مضيقه الاضطرار و كان فى مندوحه من المطلوب لم يتمحض منه الطلب و هو ظاهر.

ثم قيّده بقوله: «إِذٰا دَعٰاهُ» للدلاله على أن المدعو يجب أن يكون هو اللّه سبحانه و إنما يكون ذلك عند ما ينقطع الداعى عن عامه الأسباب الظاهريه و يتعلق قلبه بربه وحده و أما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهريه فقط او بالمجموع من ربه و منها فليس يدعو ربه و إنما يدعو غيره.

فإذا صدق فى الدعاء و كان مدعوّه ربه وحده فإنه تعالى يجيبه و يكشف السوء الذى اضطره الى المسأله كما قال تعالى: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن/٦٠)،فلم يشترط للاستجابه إلا أن يكون هناك دعاء حقيقه و أن يكون ذلك الدعاء متعلقا به وحده،و قال أيضا: وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ (البقره/١٨٦)، و قد فصّلنا القول فى معنى الدعاء فى الجزء الثانى من الكتاب فى ذيل الآيه.

و بالجمله فمورد قوله: «فَيَكْشِفُ مٰا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شٰاءَ» لما كان مما يمكن ان يكون الطلب فيه حقيقيا او غير حقيقى كان من اللازم تقييد الكشف و الإجابه فيه بالمشيّه فيكشف اللّه عنهم إن شاء و ذلك فى مورد حقيقه الطلب و الإيمان و لا يكشف إن لم يشأ و هذا غير مورد آيه المضطر و سائر آيات إجابه الدعوه الذى يتضمن حقيقه الدعاء من اللّه سبحانه وحده.

و قوله: وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ الذى يعطيه السياق أن يكون المراد بالخلافه الخلافه الأرضيه التى جعلها اللّه للانسان يتصرف بها فى الأرض و ما فيها من الخليقه كيف يشاء كما قال تعالى: وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَهِ إِنِّى جٰاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَهً (البقره۳۰/).

و ذلك أن تصرفاته التى يتصرف بها فى الأرض و ما فيها بخلافته امور مرتبطه بحياته متعلقه بمعاشه فالسوء الذى يوقعه موقع الاضطرار و يسأل اللّه كشفه لا محاله شىء من الأشياء التى تمنعه التصرف او بعض التصرف فيها و تغلق عليه باب الحياه و البقاء و ما يتعلق بذلك او بعض أبوابها ففى كشف السوء عنه تتميم لخلافته.

و قوله: قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ خطاب توبيخى للكفار،و قرئ «يذكرون» بالياء للغيبه و هو أرجح لموافقته ما فى ذيل سائر الآيات الخمس كقوله: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ» «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ» و غيرها،فإن الخطاب فيها جميعا للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بطريق الالتفات كما مر بيانه.

قوله تعالى: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيٰاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ الخ؛و المراد بظلمات البر و البحر ظلمات الليالى فى البر و البحر ففيه مجاز عقلى،و المراد بإرسال الرياح بشرا إرسالها مبشرات بالمطر قبيل نزوله،و الرحمه المطر،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ

وَ الْأَرْضِ الخ؛بدء الخلق إيجاده ابتداء لأول مره و إعادته إرجاعه اليه بالبعث و تبكيت المشركين بالبدء و الإعاده مع إنكارهم البعث كما سيذكره بقوله: «وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» الخ؛ بناء على ثبوت المعاد بالأدله القاطعه فى كلامه فاخذ كالمسلّم ثم استدرك إنكارهم له أو شكهم فيه فى الآيات التاليه.

و قوله: وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إشاره الى ما وقع من تدبيره لأمرهم بين البدء و العود و هو رزقهم بأسباب سماويه كالأمطار و أسبابها و الأرضيه كعامه ما يتغذى به الإنسان من الأرضيات.

و قوله: قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ لما ذكر سبحانه فصولا مشتمله على عامه الخلق و التدبير مع الإشاره الى ارتباط التدبير بعضه ببعض و ارتباط الجميع الى الخلق و عاد الخلق و التدبير بذلك أمرا واحدا منتسبا اليه قائما به تعالى و ثبت بذلك انه تعالى هو رب كل شىء وحده لا شريك له و كان لازم ذلك إبطال ألوهيه الآلهه التى يدعونها من دون اللّه.

و ذلك ان الالوهيه و هى استحقاق العباده تتبع الربوبيه التى هى تدبر عن ملك فالعباده على ما يتداولونها إما لتكون شكرا للنعمه او اتقاء للنقمه و على أى حال ترتبط بالتدبير الذى هو من شئون الربوبيه.

و كان إبطال ألوهيه الآلهه من دون اللّه هو الغرض من الفصول المورده فى هذه الآيات كما يدل على ذلك قوله بعد إيراد كل واحد من الفصول: «أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ» .

أمر نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بقوله: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ» أن يطالبهم بالبرهان على ما يدّعونه من ألوهيه آلهتهم ليظهر بانقطاعهم أنهم مجازفون فى دعواهم إذ لو استدلوا على ألوهيتها بشىء كان من الواجب أن ينسبوا إليها شيئا من تدبير العالم و الحال أن جميع الخلق و التدبير له تعالى وحده.

ص :۶۳۹

قوله تعالی: قُلْ لاٰ یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ مٰا یَشْعُرُونَ أَیّٰانَ یُبْعَثُونَ لما أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعد إبطال ألوهیه آلهتهم بانتساب الخلق و التدبیر الیه تعالی وحده أن یطالبهم بالبرهان علی ما یدعونه أمره ثانیا أن یواجههم ببرهان آخر علی بطلان الوهیه آلهتهم و هو عدم علمهم بالغیب و عدم شعورهم بالساعه و أنهم أیّان یبعثون مع أنه لا یعلم أحد ممن فی السماوات و الارض-و منهم آلهتهم الذین هم الملائکه و الجن و قدیسو البشر-الغیب و ما یشعرون أیان یبعثون،و لو کانوا آلهه لهم تدبیر أمر الخلق-و من التدبیر الجزاء یوم البعث-لعلموا بالساعه.

قوله تعالی: بَلِ ادّٰارَکَ عِلْمُهُمْ فِی الْآخِرَهِ بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ مِنْهٰا بَلْ هُمْ مِنْهٰا عَمُونَ ادّارک فی الأصل تدارک و التدارک تتابع أجزاء الشیء بعضها بعد بعض حتی تنقطع و لا یبقی منها شیء،و معنی تدارک علمهم فی الآخره أنهم صرفوا ما عندهم من العلم فی غیرها حتی نفد علمهم فلم یبق منه شیء یدرکون به أمر الآخره علی حد قوله تعالی:

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰی عَنْ ذِکْرِنٰا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا ذٰلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم/ ۳۰)و «عَمُونَ» جمع عمی.

لما انتهی احتجاجه تعالی الی ذکر عدم شعور أحد غیره تعالی بوقت البعث و تبکیت المشرکین بذلک رجع الی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ذکّره انهم فی معزل عن الخطاب بذلک إذ لا خبر لهم عن شیء من امور الآخره فضلا عن وقت قیام الساعه و ذلک انهم صرفوا ما عندهم من العلم من جهات الحیاه الدنیا فهم فی جهل مطلق بالنسبه الی امور الآخره بل هم فی شک من الآخره یرتابون فی أمرها کما یظهر من احتجاجاتهم علی نفیها المبنیه علی الاستبعاد بل هم منها عمون و اللّه أعمی قلوبهم عن التصدیق بها و الاعتقاد بوجودها.

قوله تعالی: وَ قٰالَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَ إِذٰا کُنّٰا تُرٰاباً وَ آبٰاؤُنٰا أَ إِنّٰا لَمُخْرَجُونَ -الی قوله- اَلْأَوَّلِینَ حکایه حجه منهم لنفی البعث مبنیه علی الاستبعاد أی کیف یمکن أن

نخرج من الأرض بشرا تامّين كما نحن اليوم و قد متنا و كنا ترابا نحن و آباؤنا كذلك؟

و قوله: لَقَدْ وُعِدْنا هٰذا نَحْنُ وَ آبٰاؤُنا مِنْ قَبْلُ حجه أخرى منهم مبنيه على الاستبعاد أى لقد وعدنا هذا و هو البعث بعد الموت نحن و آباؤنا وعدوه قبل أن يعدنا هذا النبى و الذين وعدوا قبلا هم الأنبياء الماضون فهو وعد قديم لم نزل نوعد به و لو كان خبرا صادقا و وعدا حقا لوقع الى هذا اليوم و إذ لم يقع فهو من الخرافات التى اختلقها الأولون و كانوا مولعين باختلاق الأوهام و الخرافات و الإصغاء بها.

قوله تعالى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ إنذار و تخويف لهم على إنكارهم وعد الأنبياء بالبعث بأمرهم أن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبه المجرمين المكذبين للأنبياء المنذرين لهم بالبعث فإن فى النظر الى عاقبه أمرهم على ما تدل عليه مساكنهم الخربه و ديارهم الخاليه كفايه للمعتبرين من أولى الأبصار،و فى التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين فى ترك الجرائم.كذا قيل.

و يمكن أن تقرر الآيه حجه تدل على المعاد و تقريبها أن انتهاء عاقبه أمر المجرمين الى عذاب الاستئصال دليل على أن الإجرام و الظلم من شأنه أن يؤاخذ عليه و أن العمل إحسانا كان او إجراما محفوظ على عامله سيحاسب عليه و إذ لم تقع عامه هذا الحساب و الجزاء -و خاصه على الأعمال الصالحه-فى الدنيا فذلك لا محاله فى نشأه اخرى و هى الدار الآخره.

فتكون الآيه فى معنى قوله تعالى: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّٰارِ (ص/٢٨)،و يؤيد هذا التقرير قوله: «عٰاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» و لو كان المراد تهديد مكذبى الرسل و تخويفهم كان الأنسب أن يقال:عاقبه المكذبين،كما تقدمت الإشاره اليه.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّٰا يَمْكُرُونَ أى لا

یحزنک إصرارهم علی الکفر و الجحود و لا یضق صدرک من مکرهم لإبطال دعوتک و صدّهم الناس عن سبیل اللّه فإنهم بعین اللّه و لیسوا بمعجزیه و سیجزیهم بأعمالهم.

فالآیه مسوقه لتطییب نفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و قوله: «وَ لاٰ تَکُنْ فِی ضَیْقٍ» الخ؛معطوف علی ما قبله عطف التفسیر.

قوله تعالی: وَ یَقُولُونَ مَتیٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ الظاهر أن المراد بالوعد الوعد بعذاب المجازاه أعم من الدنیا و الآخره،و السیاق یؤید ذلک و الباقی ظاهر.

قوله تعالی: قُلْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِی تَسْتَعْجِلُونَ قالوا:إن اللام فی «رَدِفَ لَکُمْ» مزیده للتأکید،کالباء فی قوله: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ (البقره/۱۹۸)،و المعنی تبعکم و لحق بکم،و قیل:إن ردف مضمن معنی فعل یعدی باللام.

و المراد ببعض الذی یستعجلونه هو عذاب الدنیا قبل عذاب الآخره فإنهم کانوا یستعجلون إنجاز ما وعدهم اللّه من الحکم الفصل،و هو ملازم لعذابهم،و عذابهم فی الدنیا بعض العذاب الذی یستعجلونه باستنجاز الوعد،و لعل مراد الآیه به عذاب یوم بدر کما قیل.

قالوا:إن«عسی و لعل»من اللّه تعالی واجب لأن حقیقه الترجی مبنیه علی الجهل و لا یجوز علیه تعالی ذلک فمعنی قوله: «عَسیٰ أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ» سیردفکم و یأتیکم العذاب محققا.

و معنی الآیه:قل لهؤلاء السائلین عن وقت الوعد:أرجو ان یکون تبعکم بعض الوعد الذی تستعجلونه و هو عذاب الدنیا الذی یقربکم من عذاب الآخره و یؤدیکم الیه،و فی التعبیر بقوله: «رَدِفَ لَکُمْ» إیماء الی قربه.

قوله تعالی: وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النّٰاسِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَشْکُرُونَ معنی الآیه فی نفسها ظاهر و وقوعها فی سیاق التهدید و التخویف یفید ان

تأخيره تعالى العذاب عنهم مع استحقاقهم ذلك إنما هو فضل منه عليهم يجب عليهم شكره عليه لكنهم لا يشكرونه و يسألون تعجيله.

قوله تعالى: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مٰا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مٰا يُعْلِنُونَ أى إن تأخير العذاب ليس عن جهل منه تعالى بحالهم و ما يستحقونه بالكفر و الجحود فإنه يعلم ما تستره و تخفيه صدورهم و ما يظهرونه.

ثم أكد ذلك بأن كل غائبه-و هى ما من شأنه ان يغيب و يخفى فى أى جهه من جهات العالم كان-مكتوب محفوظ عنده تعالى و هو قوله: «وَ مٰا مِنْ غٰائِبَةٍ فِي السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» .

قوله تعالى: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ -الى قوله- اَلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تطييب لنفس النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تمهيد لما سيذكره من حقيه دعوته و تقويه لإيمان المؤمنين به،و بهذا الوجه يتصل بقوله قبلا: «وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» الخ؛المشعر بحقيه دعوته.

فقوله: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يشير الى ما يقصه القرآن من قصص الأنبياء و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من أمرهم و منه أمر المسيح عليه السّلام و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من المعارف و الأحكام.

و قوله: وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يشير الى أنه يهدى المؤمنين بما قصّه على بنى إسرائيل الى الحق و أنه رحمه لهم تطمئن بهم قلوبهم و يثبت الإيمان بذلك فى نفوسهم.

و قوله: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ إشاره الى أن القضاء بينهم الى اللّه فهو ربه العزيز الذى لا يغلب فى أمره العليم لا يجهل و لا يخطئ فى حكمه فهو القاضى بينهم بحكمه فلترض نفس النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بربه العزيز العليم قاضيا حكما و لترجع الأمر اليه كما ينبغى أن تفعل مثل ذلك فى حق المشركين و لا تحزن عليهم و لا تكون فى ضيق مما

یمکرون.

قوله تعالی: فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّکَ عَلَی الْحَقِّ الْمُبِینِ تفریع علی مجموع ما أمر به قبال کفر المشرکین و اختلاف بنی إسرائیل أی إن أمرهم جمیعا الی اللّٰه لا الیک فاتخذه وکیلا فهو کافیک و لا تخافنّ شیئا إنک فی أمن من الحق.

قوله تعالی: إِنَّکَ لاٰ تُسْمِعُ الْمَوْتیٰ -الی قوله- فَهُمْ مُسْلِمُونَ تعلیل الأمر بالتوکل أی إنما أمرناک بالتوکل علی اللّٰه فی أمر إیمانهم و کفرهم لأنهم موتی و لیس فی وسعک أن تسمع الموتی دعوتک و إنهم صمّ لا یسمعون و عمی ضالون لا تقدر علی إسماع الصم إذا ولّوا مدبرین-و لعله قیّد عدم إسماع الصم بقوله: «إِذٰا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ» لأنهم لو لم یکونوا مدبرین لأمکن تفهیمهم بنوع من الاشاره-و لا علی هدایه العمی عن ضلالتهم،و إنما الذی تقدر علیه هو أن تسمع من یؤمن بآیاتنا الداله علینا و تهدیهم فإنهم لإذعانهم بتلک الحجج الحقه مسلمون لنا مصدّقون بما تدلّ علیه (۱).

[سوره النمل (۲۷): الآیات ۸۲ الی ۹۳]

اشاره

وَ إِذٰا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّهً مِنَ اَلْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ اَلنّٰاسَ کٰانُوا بِآیٰاتِنٰا لاٰ یُوقِنُونَ (۸۲) وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیٰاتِنٰا فَهُمْ یُوزَعُونَ (۸۳) حَتّٰی إِذٰا جٰاؤُ قٰالَ أَ کَذَّبْتُمْ بِآیٰاتِی وَ لَمْ تُحِیطُوا بِهٰا عِلْماً أَمّٰا ذٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸۴) وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَیْهِمْ بِمٰا ظَلَمُوا فَهُمْ لاٰ یَنْطِقُونَ (۸۵) أَ لَمْ یَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنَا اَللَّیْلَ لِیَسْکُنُوا فِیهِ وَ اَلنَّهٰارَ مُبْصِراً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۸۶) وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی اَلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ إِلاّٰ مَنْ شٰاءَ اَللّٰهُ وَ کُلٌّ أَتَوْهُ دٰاخِرِینَ (۸۷) وَ تَرَی اَلْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ صُنْعَ اَللّٰهِ اَلَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ (۸۸) مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (۸۹) وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی اَلنّٰارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۰) إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ اَلْبَلْدَهِ اَلَّذِی حَرَّمَهٰا وَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ (۹۱) وَ أَنْ أَتْلُوَا اَلْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِینَ (۹۲) وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَیُرِیکُمْ آیٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَهٰا وَ مٰا رَبُّکَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ (۹۳)

۱- ۱) .النمل ۵۹-۸۱:بحث روائی حول قوله تعالی: «أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ» ؛خلافه الانسان؛اطاعه اللّٰه.

بیان:

قوله تعالى: وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ مقتضى السياق-بما أن الآيه متصله بما قبلها من

ص :۶۴۵

الآيات الباحثه عن أمر المشركين المعاصرين للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم او خصوص أهل مكه من قريش و قد كانوا أشدّ الناس عداوه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و دعوته-أن ضمائر «عَلَيْهِمْ» و «لَهُمْ» و «تُكَلِّمُهُمْ» للمشركين المحدّث عنهم لكن لا لخصوصهم بل بما أنهم ناس معنيّون بالدعوه فالمراد بالحقيقه عامه الناس من هذه الامه من حيث وحدتهم فيلحق بأولهم من الحكم ما يلحق بآخرهم و هذا النوع من العنايه كثير الورود فى كلامه تعالى.

و المراد بوقوع عليهم تحقق مصداق القول فيهم و تعيّنهم لصدقه عليهم كما فى الآيه التاليه «وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمٰا ظَلَمُوا» أى حقّ عليهم العذاب،فالجمله فى معنى«حق عليهم القول»و قد كثر وروده فى كلامه تعالى،و الفرق بين التعبيرين أن العنايه فى «وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ» بتعيّنهم مصداقا للقول و فى«حق عليهم القول»باستقرار القول و ثبوته فيهم بحيث لا يزول.

و أما ما هو هذا القول الواقع عليهم فالذى يصلح من كلامه تعالى لأن يفسر به قوله:

سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِى الْآفٰاقِ وَ فِى أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (حم السجده/۵۳)فإن المراد بهذه الآيات التى سيريهم غير الآيات السماويه و الأرضيه التى هى بمرآهم و مسمعهم دائما قطعا بل بعض آيات خارقه للعاده تخضع لها و تضطر للإيمان بها أنفسهم فى حين لا يوقنون بشىء من آيات السماء و الأرض التى هى تجاه أعينهم و تحت مشاهدتهم.

و بهذا يظهر أن قوله: «أَنَّ النّٰاسَ كٰانُوا بِآيٰاتِنٰا لاٰ يُوقِنُونَ» تعليل لوقوع القول عليهم و التقدير لأن الناس،و قوله: «كٰانُوا» لإفاده استقرار عدم الإيقان فيهم و المراد بالآيات الآيات المشهوده من السماء و الأرض غير الآيات الخارقه،و قرئ «إن» بكسر الهمزه و هى أرجح من قراءه الفتح فيؤيد ما ذكرناه و تكون الجمله بلفظها تعليلا من دون تقدير اللام.

و قوله: أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ بيان لآيه خارقه من الآيات الموعوده فى قوله: «سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِى الْآفٰاقِ وَ فِى أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» و فى كونه

وصفا لأمر خارق للعاده دلاله على أن المراد بالإخراج من الأرض إما الإحياء و البعث بعد الموت و إما أمر يقرب منه،و أما كونها دابه تكلمهم فالدابه ما يدبّ فی الأرض من ذوات الحيات إنسانا كان او حيوانا غيره فإن كان إنسانا كان تكليمه الناس على العاده و إن كان حيوانا أعجم كان تكليمه كخروجه من الأرض خرقا للعاده.

و لا نجد فی كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآيه و أن هذه الدابه التی سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم ما هی؟و ما صفتها؟و كيف تخرج؟و ما ذا تتكلم به؟بل سياق الآيه نعم الدليل على أن القصد الى الإبهام فهو كلام مرموز فيه.

و محصل المعنى:أنه إذا آل أمر الناس-و سوف يئول-الى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهوده لهم و بطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل و الاعتبار آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقه للعاده المبيّنه لهم الحق بحيث يضطرون الى الاعتراف بالحق فأخرجنا لهم دابه من الأرض تكلمهم.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ الفرج-كما ذكره الراغب-الجماعه الماره المسرعه،و الإيزاع إيقاف القوم و حبسهم بحيث يرد أولهم على آخرهم.

و قوله: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ منصوب على الظرفيه لمقدر و التقدير و اذكر يوم نحشر و المراد بالحشر هو الجمع بعد الموت لأن المحشورين فوج من كل امه و لا اجتماع لجميع الامم فی زمان واحد و هم أحياء،و «مِنْ» فی قوله: «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ» للتبعيض،و فی قوله: «مِمَّنْ يُكَذِّبُ» للتبيين أو للتبعيض.

و المراد بالآيات فی قوله: «يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا» مطلق الآيات الداله على المبدإ و المعاد و منها الأنبياء و الأئمه و الكتب السماويه دون الساعه و ما يقع فيها و عند قيامها و دون الآيات القرآنيه فقط لأن الحشر ليس مقصورا على الامه الإسلاميه بل أفواج من امم شتى.

ص :۶۴۷

و ظاهر الآيه أن هذا الحشر فى غير يوم القيامه لأنه حشر للبعض من كل امه لا لجميعهم و قد قال تعالى فى صفه الحشر يوم القيامه: وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (الكهف/ ۴۷).

و فيه أنه لو كان المراد الحشر الى العذاب لزم ذكر هذه الغايه دفعا للابهام كما فى قوله تعالى:

وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدٰاءُ اللّٰهِ إِلَى النّٰارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتّٰى إِذٰا مٰا جٰاؤُهٰا (حم السجده/۲۰)،مع أنه لم يذكر فيما بعد هذه الآيه إلا العتاب و الحكم الفصل دون العذاب و الآيه كما ترى مطلقه لم يشر فيها الى شىء يلوح الى هذا الحشر الخاص المذكور و يزيدها إطلاقا قوله بعدها: «حَتّٰى إِذٰا جٰاؤُ» فلم يقل:حتى اذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرها.

قوله تعالى: حَتّٰى إِذٰا جٰاؤُ قٰالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآيٰاتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهٰا عِلْماً أَمّٰا ذٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ المراد بالمجىء-بإعانه من السياق-هو الحضور فى موطن الخطاب المدلول عليه بقوله: «قٰالَ أَ كَذَّبْتُمْ» الخ؛و المراد بالآيات-كما تقدم فى الآيه السابقه-مطلق الآيات الداله على الحق،و قوله: «وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهٰا عِلْماً» جمله حاليه أى كذبتم بها حال كونكم لا علم لكم بها لإعراضكم عنها فكيف كذبتم بما لا تعلمون أى رميتموها بالكذب و عدم الدلاله من غير علم،و قوله:«أم ما ذا كنتم تعملون»أى غير التكذيب.

و المعنى:حتى إذا حضروا فى موطن الخطاب قال اللّه سبحانه لهم:أ كذّبتم بآياتى حال كونكم لم تحيطوا بها علما أم أى شىء كنتم تعملون غير التكذيب،و فى ذلك عتابهم بأنهم لم يشتغلوا بشىء غير تكذيبهم بآيات اللّه من غير أن يشغلهم عنه شاغل معذّر.

قوله تعالى: وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمٰا ظَلَمُوا فَهُمْ لاٰ يَنْطِقُونَ الباء فى «بِمٰا ظَلَمُوا» للسببيه و«ما»مصدريه أى وقع القول عليهم بسبب كونهم ظالمين،و قوله: «فَهُمْ لاٰ يَنْطِقُونَ» تفريع على وقوع القول عليهم.

و بذلك يتأيد أن المراد بالقول الذى يقع عليهم قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ

ص :۶۴۸

الظّالِمِينَ (الأنعام/١۴۴)،و المعنى:و لكونهم ظالمين فى تكذيبهم بالآيات لم يهتدوا الى ما يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لا ينطقون.

قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ لما وصف فى الآيات السابقه أن كثيرا من الناس فى صمم و عمى من استماع كلمه الحق و النظر فى آيات اللّه و الاعتبار بهما،ثم ذكر دابه الأرض و أنه سيخرجها آيه خارقه للعاده تكلمهم،ثم ذكر أنه سيحشر فوجا من كل أمه من المكذبين فيعاتبهم فتتم عليهم الحجه بقولهم بغير علم بالآيات لإعراضهم عنها وبّخهم فى هذه الآيه و لامهم على تكذيبها بالآيات مع الجهل أنهم كانوا يرون الليل الذى يسكنون فيه بالطبع و أن هناك نهارا مبصرا يظهر لهم بها آيات السماء و الأرض فلم لم يتبصّروا؟.

و قوله: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ أى فى جعل الليل سكنا يسكنون فيه و النهار مبصرا يبصرون فيه آيات السماء و الأرض آيات لقوم فيهم خاصه الإذعان و التصديق للحق اللائح لهم.

و المراد بالآيات العلامات و الجهات الدّاله فيهما على التوحيد و ما يتبعه من حقائق المعارف،و من جمله ذلك دلالتهما على أن الإنسان عليه أن يسكن فيما من شأنه أن يسكن فيه، و هو الليل الذى يضرب بحجاب ظلمته على الأبصار،و يتحرك فيما من شأنه أن يتحرك فيه و هو النهار المبصر الذى يظهر به الأشياء التى تتضمن منافع الحياه للأبصار.

فعلى الإنسان أن يسكت عما حجبته عنه ظلمه الجهل و لا يقول بغير علم و لا يكذب بما لا يحيط به علما و أن يقول و يؤمن بما تجلّيه له بيّنات الآيات التى هى كالنهر المبصره.

قوله تعالى: وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ مَنْ شٰاءَ اللّٰهُ وَ کُلٌّ أَتَوْهُ دٰاخِرِینَ النفخ فى الصور كنايه عن إعلام الجماعه الكثيرين كالعسكر بما يجب عليهم أن يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال و غير ذلك،

و الفزع كما قال الراغب انقباض و نفار يعترى الانسان من الشىء المخيف و هو من جنس الجزع،و الدخور الذله و الصغار.

و الظاهر أن المراد بقوله: «وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دٰاخِرِينَ» رجوع جميع من فى السماوات و الأرض حتى المستثنين من حكم الفزع و حضورهم عنده تعالى،و أما قوله: فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاّٰ عِبٰادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ (الصافات/١٢٧)،فالظاهر أن المراد نفى إحضارهم فى الجمع للحساب و السؤال لا نفى بعضهم و رجوعهم الى اللّه و حضورهم عنده فآيات القيامه ناصه على عموم البعث لجميع الخلائق بحيث لا يشذّ منهم شاذ.

و نسبه الدخور و الذله الى أوليائه تعالى لا تنافى ما لهم من العزه عند اللّه فإن عزه العبد عند اللّه ذلته عنده و غناه باللّه فقره اليه نعم ذله أعدائه بما يرون لأنفسهم من العزه الكاذبه ذله هوان.

قوله تعالى: وَ تَرَى الْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحٰابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ الآيه بما أنها واقعه فى سياق آيات القيامه محفوفه بها تصف بعض ما يقع يومئذ من الآيات و هو سير الجبال و قد قال تعالى فى هذا المعنى أيضا: وَ سُيِّرَتِ الْجِبٰالُ فَكٰانَتْ سَرٰاباً (النبأ/٢٠)،الى غير ذلك.

فقوله: وَ تَرَى الْجِبٰالَ الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المراد به تمثيل الواقعه،كما فى قوله:

وَ تَرَى النّٰاسَ سُكٰارىٰ (الحج/٢)،أى هذا حالها المشهوده فى هذا اليوم تشاهدها لو كنت مشاهدا،و قوله: «تَحْسَبُهٰا جٰامِدَةً» أى تظنها الآن و لم تقم القيامه بعد جامده غير متحركه، و الجمله معترضه أو حاليه.

و قوله: وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحٰابِ حال من الجبال و عاملها «تَرَى» أى تراها إذا نفخ فى الصور حال كونها تسير سير السحاب فى السماء.

و قوله: صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ مفعول مطلق لمقدّر أى صنعه صنعا و فى

الجمله تلويح الى أن هذا الصنع و الفعل منه تعالى تخريب للدنيا و هدم للعالم،لكنه فى الحقيقه تكميل لها و إتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنهاء كل شىء الى غايته و إيصاله الى وجهته التى هو مولّيها من سعاده أو شقاوه لأن ذلك صنع اللّه الذى أتقن كل شىء فهو سبحانه لا يسلب الإتقان عما أتقنه و لا يسلّط الفساد على ما أصلحه فى تخريب الدنيا تعمير الآخره.

و قوله: إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ قيل:إنه تعليل لكون ما ذكر من النفخ فى الصور و ما بعده صنعا محكما له تعالى فإن علمه بظواهر أفعال المكلفين و بواطنها مما يستدعى إظهارها و بيان كيفياتها على ما هى عليه من الحسن و السوء و ترتيب آثارها من الثواب و العقاب عليها بعد البعث و الحشر و تسيير الجبال.

و أنت ترى ما فيه من التكلف و أن السياق بعد ذلك كله لا يقبله.

و قيل:إن قوله: «إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ» استئناف فى حكم الجواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل:فما ذا يكون بعد هذه القوارع؟فقيل:إن اللّه خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم و فصّل بقوله: «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا» الى آخر الآيتين.

و هاهنا وجه آخر مستفاد من الإمعان فى سياق الآيات السابقه فإن اللّه سبحانه أمر فيها نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يتوكل عليه و يرجع أمر المشركين و بنى إسرائيل اليه فإنه إنما يستطيع هدايه المؤمنين بآياته المستسلمين للحق و أما المشركون فى جحودهم و بنو إسرائيل فى اختلافهم فإنهم موتى لا يسمعون و صمّ عمى لا يسمعون و لا يهتدون الى الحق بالنظر فى آيات السماء و الأرض و الاعتبار بها باختيار منهم.

ثم ذكر ما سيواجههم به-و حالهم هذه الحال لا يؤثر فيهم الآيات-و أنه سيخرج لهم دابه من الأرض تكلمهم و هى آيه خارقه تضطرهم الى قبول الحق و أنه يحشر من كل أمه فوجا من المكذبين فيتم عليهم الحجه،و بالآخره هو خبير بأفعالهم سيجزى من جاء بحسنه او سيئه بعمله يوم ينفخ فى الصور ففزعوا و أتوه داخرين.

و بالتأمل فى هذا السياق يظهر أن الأنسب كون «يَوْمَ يُنْفَخُ» ظرفا لقوله: «إنه خبير بما يفعلون» و قراءه «يفعلون» بيان الغيبه أرجح من القراءه المتداوله على الخطاب.

و المعنى:و إنه تعالى خبير بما يفعله أهل السماوات و الأرض يوم ينفخ فى الصور و يأتونه داخرين يجزى من جاء بالحسنه بخير منها و من جاء بالسيئه بكبّ وجوههم فى النار كلّ مجزى بعمله،و على هذا تكون الآيه فى معنى قوله تعالى: أَ فَلاٰ يَعْلَمُ إِذٰا بُعْثِرَ مٰا فِى الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مٰا فِى الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (العاديات۱۱/)،و قوله: يَوْمَ هُمْ بٰارِزُونَ لاٰ يَخْفىٰ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (المؤمن۱۶/)،و يكون قوله: «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ» الخ،تفصيلا لقوله:

«إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ» من حيث لازم الخبره و هو الجزاء بما فعل و عمل كما أشار اليه ذيلا بقوله: «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و الالتفات من الغيبه الى الخطاب فى قوله: «هَلْ تُجْزَوْنَ» الخ؛لتشديد التقريع و التأنيب.

و فى الآيه أعنى قوله: «وَ تَرَى الْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَهً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحٰابِ» الخ؛قولان آخران:

أحدهما:حملها على الحركه الجوهريه و أن الأشياء كالجبال تتحرك بجوهرها الى غايه وجودها و هى حشرها و رجوعها الى اللّه سبحانه.

و هذا المعنى أنسب بالنظر الى ما فى قوله: «تَحْسَبُهٰا جٰامِدَهً» من التلويح الى أنها اليوم متحركه و لما تقم القيامه،و أما جعل يوم القيامه ظرفا لحسبان الجمود و للمرور كالسحاب جميعا فمما لا يلتفت اليه.

و ثانيهما:حملها على حركه الأرض الانتقاليه و هو بالنظر الى الآيه فى نفسها معنى جيد إلا أنه أولا:يوجب انقطاع الآيه عما قبلها و ما بعدها من آيات القيامه و ثانيا:ينقطع بذلك اتصال قوله:«إنه خبير بما يفعلون»بما قبله.

قوله تعالى: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ

آمِنُونَ هذه الآيه و ما بعدها-كما تقدمت الإشاره اليه-تفصيل لقوله:«إنه خبير بما يفعلون»من حيث أثره الذى هو الجزاء،و المراد بقوله: «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا» أن له جزاء هو خير مما جاء به من الحسنه و ذلك لأن العمل أيا ما كان مقدمه للجزاء مقصود لأجله و الغرض و الغايه على أى حال أفضل من المقدمه.

و قوله: وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ظاهر السياق أن هذا الفزع هو الفزع بعد نفخ الصور الثانى دون الأول فيكون فى معنى قوله: لاٰ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلاٰئِكَهُ هٰذٰا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (الأنبياء١٠٣/).

قوله تعالى: وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النّٰارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يقال:كبه على وجهه فانكبّ أى ألقاه على وجهه فوقع عليه فنسبه الكب الى وجوههم من المجاز العقلى و الأصل فكبّوا على وجوههم.

و قوله: هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الاستفهام للانكار،و المعنى:ليس جزاؤكم هذا إلا نفس العمل الذى عملتموه ظهر لكم فلزمكم فلا ظلم فى الجزاء و لا جور فى الحكم.

و الآيتان فى مقام بيان ما فى طبع الحسنه و السيئه من الجزاء ففيهما حكم من جاء بالحسنه فقط و من أحاطت به الخطيئه و استغرقته السيئه و أما من حمل حسنه و سيئه فيعلم بذلك حكمه إجمالا و أما التفصيل ففى غير هذا الموضع.

قوله تعالى: إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَهِ الَّذِى حَرَّمَهٰا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ الآيات الثلاث-من هنا الى آخر السوره-ختام السوره يبين فيها أن هذه الدعوه الحقه تبشير و إنذار فيه إتمام للحجه من غير أن يرجع اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من أمرهم شىء و إنما الأمر الى اللّه و سيريهم آياته فيعرفونها ليس بغافل عن أعمالهم.

و فى قوله: إِنَّمٰا أُمِرْتُ الخ؛تكلم عن لسان النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فهو فى معنى:قل إنما أمرت

أن أعبد رب هذه البلده،و المشار إليها بهذه الإشاره مكه المشرّفه،و فى الكلام تشريفها من وجهين:إضافه الرب إليها،و توصيفها بالحرمه حيث قال:رب هـذه البلـده الـذى حرّمها.و فيه تعريض لهم حيث كفروا بهذه النعمه نعمه حرمه بلدتهم و لم يشـركوا اللّه بعبادته بل عدلوا الى عباده الأصنام.

و قوله: وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اشاره الى سعه ملكه تعالى دفعا لما يمكن أن يتوهم أنه إنما يملك مكه التى هو ربها فيكون حاله حال سائر الأصـنام يملـك الواحـد منهـا على عقيـدتهم جزءا مـن أجزاء العـالم كالسـماء و الأـرض و بلـده كـذا و قـوم كـذا و أسـره كذا،فيكون تعالى معبودا كأحد الآلهه واقعا فى صفهم و فى عرضهم.

و قوله: وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أى من الذين أسـلموا له فيما أراد و لا يريد إلا ما يهدى اليه الخلقه و يهتف به الفطره و هو الدين الحنيف الفطرى الذى هو مله إبراهيم.

قوله تعالى: وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّمٰا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ معطوف على قوله: «أَنْ أَعْبُدَ» أى أمرت أن أقرأ القرآن و المراد تلاوته عليهم بدليل تفريع قوله: «فَمَنِ اهْتَدىٰ» الخ؛عليه.

و قوله: «فَمَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّمٰا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» أى فمن اهتدى بهذا القرآن فالذى ينتفع به هو نفسه و لا يعود نفعه إلىّ.

و قوله: وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ أى و من لم يهتد به بالإعراض عن ذكر ربه و هو الضـلال فعليه ضلاله و وبال كفره لا علىّ لأنى لست إلا منذرا مأمورا بذلك و لست عليه وكيلا و اللّه هو الوكيل عليه.

فالعـدول عن مثـل قولنـا:و من ضل فإنما أنا من المنـذرين و هو الـذى كان يقتضـيه الظاهر الى قوله: «فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ» لتذكيره صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما تقدم من العهد اليه أنه ليس إلا منذرا

و ليس اليه من أمرهم شىء فعليه أن يتوكل على ربه و يرجع أمرهم اليه كما قال: «فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّکَ لاٰ تُسْمِعُ الْمَوْتىٰ» الخ؛فكأنه قيل:و من ضل فقل له قد سمعت أن ربى لم يجعل علىّ إلا الإنذار فلست بمسئول عن ضلال من ضل.

قوله تعالى: وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ آيٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَهٰا وَ مٰا رَبُّکَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ معطوف على قوله: «فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ» و فيه انعطاف الى ما ذكره بعد أمر نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالتوكل عليه فى أمرهم من أنه سيجعل للمشركين عاقبه سوء و يقضى بين بنى إسرائيل فيما اختلفوا فيه و يريهم من آياته ما يضطرون الى تصديقه ثم يجزيهم بأعمالهم.

و محصّل المعنى:و قل الثناء الجميل للّه تعالى فيما يجريه فى ملكه حيث دعى الناس الى ما فيه خيرهم و سعادتهم و هدى الذين آمنوا بآياته و أسلموا له و أما المكذبون فأمات قلوبهم و أصمّ آذانهم و أعمى أبصارهم فضلوا و كذّبوا بآياته.

و قوله: سَيُرِيكُمْ آيٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَهٰا إشاره الى ما تقدم من قوله: «وَ إِذٰا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» و ما بعده،و ظهور قوله: «آيٰاتِهِ» فى العموم دليل على شموله لجميع الآيات التى تضطرهم الى قبول الحق مما يظهر لهم قبل قيام الساعه و بعده.

و قوله: وَ مٰا رَبُّکَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو بمنزله التعليل لما تقدمه أى إن أعمالكم معاشر العباد بعين ربك فلا يفوته شىء مما تقتضيه الحكمه قبال أعمالكم من الدعوه و الهدايه و الإضلال و إراءه الآيات ثم جزاء المحسنين منكم و المسيئين يوم القيامه.

و قرئ «عما يعملون» بيان الغيبه و لعلها أرجح و مفادها تهديد المكذبين و فى قوله:

«رَبُّکَ» بإضافه الرب الى الكاف تطييب لنفس النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تقويه لجانبه.

سوره القصص مکیه و هی ثمان و ثمانون آیه

اشاره

[سوره القصص (۲۸): الآیات ۱ الی ۱۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtطسم (۱) تِلْکَ آیٰاتُ اَلْکِتٰابِ اَلْمُبِینِ (۲) نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسیٰ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۳) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِی اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طٰائِفَهً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنٰاءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِسٰاءَهُمْ إِنَّهُ کٰانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ (۴) وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَلَّذِینَ اُسْتُضْعِفُوا فِی اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوٰارِثِینَ (۵) وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَحْذَرُونَ (۶) وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ أُمِّ مُوسیٰ أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذٰا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی اَلْیَمِّ وَ لاٰ تَخٰافِی وَ لاٰ تَحْزَنِی إِنّٰا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جٰاعِلُوهُ مِنَ اَلْمُرْسَلِینَ (۷) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا کٰانُوا خٰاطِئِینَ (۸) وَ قٰالَتِ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لاٰ تَقْتُلُوهُ عَسیٰ أَنْ یَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۹) وَ أَصْبَحَ فُؤٰادُ أُمِّ مُوسیٰ فٰارِغاً إِنْ کٰادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْ لاٰ أَنْ رَبَطْنٰا عَلیٰ قَلْبِهٰا لِتَکُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ (۱۰) وَ قٰالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۱۱) وَ حَرَّمْنٰا عَلَیْهِ اَلْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقٰالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ (۱۲) فَرَدَدْنٰاهُ إِلیٰ أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ (۱۳) وَ لَمّٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَویٰ آتَیْنٰاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذٰلِکَ نَجْزِی اَلْمُحْسِنِینَ (۱۴)

ص: ۶۵۶

بیان:

غرض السوره الوعد الجمیل للمؤمنین و هم بمکه قبل الهجره شرذمه قلیلون یستضعفهم

ص :۶۵۷

فراعنه قریش و طغاتها و الیوم یوم شده و عسره و فتنه بأن اللّه سیمنّ علیهم و یجعلهم أئمه و یجعلهم الوارثین و یمکّن لهم و یری طغاه قومهم منهم ما کانوا یحذرون یقص تعالی للمؤمنین من قصه موسی و فرعون أنه خلق موسی فی حین کان فرعون فی أوج قدرته یستضعف بنی إسرائیل یذبّح أبناءهم و یستحیی نساءهم فربّاه فی حجر عدو،حتی إذا استوی و بلغ أشده نجّاه و أخرجه من بینهم الی مدین ثم ردّه الیهم رسولا- منه بسلطان مبین حتی إذا أغرق فرعون و جنوده أجمعین و جعل بنی إسرائیل هم الوارثین و أنزل التوراه علی موسی هدی و بصائر للمؤمنین.

و علی هذا المجری یجری حال المؤمنین و فیه وعد لهم بالملک و العزه و السلطان و وعد للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم برده الی معاد.

و انتقل من القصه الی بیان أن من الواجب فی حکمه اللّه أن ینزّل کتابا من عنده للدعوه الحقه ثم ذکر طعنهم فی دعوه القرآن بقولهم:لو لا- أوتی مثل ما أوتی موسی و الجواب عنه، و تعللهم عن الإیمان بقولهم:إن نتّبع الهدی معک نتخطف من أرضنا و الجواب عنه و فیه التمثل بقصه قارون و خسفه.

و السوره مکیه کما یشهد بذلک سیاق آیاتها،و ما أوردناه من الآیات فصل من قصه موسی و فرعون من یوم ولد موسی الی بلوغه أشده.

قوله تعالی: طسم تِلْکَ آیاتُ الْکِتٰابِ الْمُبِینِ تقدم الکلام فیه فی نظائره.

قوله تعالی: نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسیٰ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ «مِنْ» للتبعیض و «بِالْحَقِّ» متعلق بقوله: «نَتْلُوا» أی نتلو تلاوه متلبسه بالحق فهو من عندنا و بوحی منا من غیر أن یداخل من إلقائه الشیاطین،و یمکن أن یکون متعلقا بنبأ أی حال کون النبأ الذی نتلوه علیک متلبسا بالحق لا مریه فیه.

و قوله: لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ اللام فیه للتعلیل و هو متعلق بقوله: «نَتْلُوا» أی نتلو علیک

من نبأهما لأجل قوم يؤمنون بآياتنا.

و محصّل المعنى:نتلو عليك بعض نبأ موسى و فرعون تلاوه بالحق لأجل أن يتدبر فيه هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا ممن اتبعوك و هم طائفه أذلّاء مستضعفون فى أيدى فراعنه قريش و طغاه قومهم فيتحققوا أن اللّه الذى آمنوا به و برسوله و تحمّلوا كل أذى فى سبيله هو اللّه الذى أنشأ موسى عليه السّلام لإحياء الحق و إنجاء بنى إسرائيل و إعزازهم بعد ذلتهم هاتيك الذله يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم و قد علا فرعون و أنشب فيهم مخالب قهره و أحاط بهم بجوره.

أنشأه و الجو ذلك الجو المظلم الذى لا مطمع فيه فرباه فى حجر عدوه ثم أخرجه من مصر ثم أعاده اليهم بسلطان فأنجا به بنى إسرائيل و أفنى بيده فرعون و جنوده و جعلهم أحاديث و أحلاما.

فهو اللّه جل شأنه يقص على نبيه قصتهم و يرمز له و لهم بقوله: «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» أنه سيفعل بهؤلاء مثل ما فعل باولئك و يمن على هؤلاء المستضعفين و يجعلهم أئمه و يجعلهم الوارثين حذو ما صنع ببنى إسرائيل.

قوله تعالى: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طٰائِفَةً مِنْهُمْ الخ؛العلو فى الأرض كنايه عن التجبر و الاستكبار،و الشيع جمع شيعه و هى الفرقه،قال فى المجمع:الشيع:الفرق و كل فرقه شيعه و سموا بذلك لأن بعضهم يتابع بعضا.

انتهى.و كأن المراد بجعل أهل الأرض-و كأنهم أهل مصر و اللام للعهد-فرقا إلقاء الاختلاف بينهم لئلا يتفق كلمتهم فيثوروا عليه و يقلبوا عليه الامور على ما هو من دأب الملوك فى بسط القدره و تقويه السلطه،و استحياء النساء إبقاء حياتهن.

و محصل المعنى:أن فرعون علا فى الأرض و تفوق فيها ببسط السلطه على الناس و إنفاذ القدره فيهم و جعل أهلها شيعا و فرقا مختلفه لا تجتمع كلمتهم على شىء و بذلك ضعّف عامه

قوتهم على المقاومه دون قوته و الامتناع من نفوذ إرادته.

قوله تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ -الى قوله- يَحْذَرُونَ الأصل فى معنى المن-على ما يستفاد من كلام الراغب-الثقل و منه تسميه ما يوزن به منا،و المنّه النعمه الثقيله و منّ عليه منا أى أثقله بالنعمه.قال:و يقال ذلك على وجهين أحدهما بالفعل كقوله: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» أى نعطيهم من النعمه ما يثقلهم و الثانى بالقول كقوله: «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» و هو مستقبح إلاّ عند كفران النعمه.

انتهى ملخصا.

و تمكينهم فى الأرض إعطاؤهم فيها مكانا يملكونه و يستقرون فيه،و عن الخليل أن المكان مفعل من الكون و لكثرته فى الكلام أجرى مجرى فعال.فقيل:تمكن و تمسكن نحو تمنزل انتهى.

و قوله: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ الخ؛الأنسب أن يكون حالا من «طائِفَةً» و التقدير يستضعف طائفه منهم و نحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا،الخ؛و قيل:معطوف على قوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ» و الأول أظهر،و «نُرِيدُ» على أى حال لحكايه الحال الماضيه.

و قوله: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً عطف تفسير على قوله: «نَمُنَّ» و كذا ما بعده من الجمل المتعاقبه.

و المعنى:أن الظرف كان ظرف علو فرعون،و تفريقه بين الناس و استضعافه لبنى إسرائيل استضعافا يبيدهم و يفنيهم و الحال أنّا نريد أن ننعم على هؤلاء الذين استضعفوا من كل وجه نعمه تثقلهم و ذلك بأن نجعلهم أئمه يقتدى بهم فيكونوا متبوعين بعد ما كانوا تابعين،و نجعلهم الوارثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم و نمكن لهم فى الأرض بأن نجعل لهم مكانا يستقرون فيه و يملكونه بعد ما لم يكن لهم من المكان إلاّ ما أراد غيرهم أن يبوأهم فيه و يقرهم عليه،و نرى

فرعون و هو ملك مصر و هامان و هو وزيره و جنودهما منهم أى من هؤلاء الذين استضعفوا ما كانوا يحذرون و هو أن يظهروا عليهم فيذهبوا بملكهم و مالهم و سنتهم كما قالوا فى موسى و أخيه لما أرسلا اليهم: يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (طه۶۳/).

قوله تعالى: وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ الى آخر الآيه؛الإيحاء هو التكليم الخفى و يستعمل فى القرآن فى تكليمه تعالى بعض خلقه بنحو الإلهام و الإلقاء فى القلب كما فى قوله: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (الزلزال۵/)، و قوله: وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (النحل۶۸/)،و قوله فى أم موسى: «وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى» الآيه؛أو بنحو آخر كما فى الأنبياء و الرسل،و فى غيره تعالى كما فى قوله: إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ (الأنعام۱۲۱/)،و الإلقاء الطرح،و اليم البحر و النهر الكبير.

و قوله: وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى فى الكلام إيجاز بالحذف و التقدير و حبلت أم موسى به-و الحال هذه الحال من الشده و الحده-و وضعته و أوحينا إليها،الخ.

و المعنى:و قلنا بنوع من الإلهام لام موسى لما وضعته:أرضعيه ما دمت لا تخافين عليه من قبل فرعون فإذا خفت عليه-أن يطّلع عليه آل فرعون فيأخذوه و يقتلوه-فألقيه فى البحر و هو النيل على ما وردت به الروايه و لا تخافى عليه القتل و لا تحزنى لفقده و مفارقته إياك إنا رادوه اليك بعد ذلك و جاعلوه من المرسلين فيكون رسولا الى آل فرعون و بنى إسرائيل.

فقوله: إِنّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ تعليل للنهى فى قوله: «وَ لا تَحْزَنِى» كما يشهد به أيضا قوله بعد: «فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ» و الفرق بين الخوف و الحزن بحسب المورد أن الخوف إنما يكون فى مكروه محتمل الوقوع و الحزن فى مكروه قطعى الوقوف.

قوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ

وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا کٰانُوا خٰاطِئِینَ الالتقاط إصابه الشیء و أخذه من غیر طلب، و منه اللقطه و اللام فی قوله: «لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً» للعاقبه-علی ما قیل-و الحزن بفتحتین و الحزن بالضم فالسکون بمعنی واحد کالسقم و السقم،و المراد بالحزن سبب الحزن فإطلاق الحزن علیه مبالغه فی سببیته لحزنهم.

و الخاطئین اسم فاعل من خطئ یخطأ خطأ کعلم یعلم علما کما أن المخطئ اسم فاعل من أخطأ یخطئ إخطاء،و الفرق بین الخاطئ و المخطئ علی ما ذکره الراغب أن الخاطئ یطلق علی من أراد فعلا-لا-یحسنه ففعله قال تعالی: «إِنَّ قَتْلَهُمْ کٰانَ خِطْأً کَبِیراً» ،و قال: «وَ إِنْ کُنّٰا لَخٰاطِئِینَ» ،و المخطئ یستعمل فیمن أراد فعلا یحسنه فوقع منه غیره و اسم مصدره الخطأ بفتحتین،قال تعالی: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً (النساء/۹۲)،و المعنی الجامع هو العدول عن الجهه.انتهی ملخصا.

فقوله: إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا کٰانُوا خٰاطِئِینَ أی فیما کانوا یفعلونه فی أبناء بنی إسرائیل و موسی تحذرا من انهدام ملکهم و ذهاب سلطانهم بیدهم إراده لتغییر المقادیر عن مجاریها فقتلوا الجم الغفیر من الأبناء و لا شأن لهم فی ذلک و ترکوا موسی حیث التقطوه و ربوه فی حجورهم و کان هو الذی بیده انقراض دولتهم و زوال ملکهم.

و المعنی:فأصابه آل فرعون و أخذوه من الیم و کان غایه ذلک أن یکون لهم عدوا و سبب حزن إن فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین فی قتل الأبناء و ترک موسی:أرادوا أن یقضوا علی من سیقضی علیهم فعادوا یجتهدون فی حفظه و یجدّون فی تربیته.

قوله تعالی: وَ قٰالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لاٰ تَقْتُلُوهُ عَسیٰ أَنْ یَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ شفاعه من امرأه فرعون و قد کانت عنده حینما جاءوا الیه بموسی-و هو طفل ملتقط من الیم-تخاطب فرعون بقوله: «قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ» أی هو قرّه عین لنا «لاٰ تَقْتُلُوهُ» و إنما خاطب بالجمع لأن شرکاء القتل کانوا کثیرین من سبب

و مباشر و آمر و مأمور.

و إنما قالت ما قالت لأن اللّه سبحانه ألقى محبه منه فى قلبها فعادت لا تملك نفسها دون أن تدفع عنه القتل و تضمه إليها،قال تعالى فيما يمن به على موسى عليه السّلام: وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَيْنِي (طه۳۹/).

و قوله: عَسىٰ أَنْ يَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً قالته لما رأت فى وجهه من آثار الجلال و سيماء الجذبه الإلهيه،و فى قولها: «أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً» دلاله على أنهما كانا فاقدين للابن.

و قوله: وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ جمله حاليه أى قالت ما قالت و شفعت له و صرفت عنه القتل و القوم لا يشعرون ما ذا يفعلون و ما هى حقيقه الحال و ما عاقبته؟

قوله تعالى: وَ أَصْبَحَ فُؤٰادُ أُمِّ مُوسىٰ فٰارِغاً إِنْ كٰادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لاٰ أَنْ رَبَطْنٰا عَلىٰ قَلْبِهٰا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الإبداء بالشىء إظهاره،و الربط على الشىء شدّه و هو كنايه عن التثبيت.

و المراد بفراغ فؤاد أم موسى فراغه و خلوّه من الخوف و الحزن و كان لازم ذلك أن لا يتوارد عليه خواطر مشوّشه و أوهام متضاربه يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع فتبدى ما كان عليها أن تخفيه من أمر ولدها.

و ذلك أن ظاهر السياق أن سبب عدم إبدائها له فراغ قلبها و سبب فراغ قلبها الربط على قلبها و سبب الربط هو قوله تعالى لها فيما أوحى إليها: «لاٰ تَخٰافِي وَ لاٰ تَحْزَنِي إِنّٰا رَادُّوهُ إِلَيْكِ» الخ.

و قوله: إِنْ كٰادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لاٰ الخ؛ «إِنْ» مخففه من الثقيله أى إنها قربت من أن تظهر الأمر و تفشى السر لو لا أن ثبّتنا قلبها بالربط عليه،و قوله: «لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أى الواثقين باللّه فى حفظه فتصبر و لا تجزع عليه فلا يبدو أمره.

و المجموع أعنى قوله: «إِنْ كٰادَتْ لَتُبْدِي بِهِ» الى آخر الآيه؛فى مقام البيان لقوله: «وَ أَصْبَحَ

فُؤٰادُ أُمِّ مُوسىٰ فٰارِغاً» و محصل معنى الآيه و صار قلب أم موسى بسبب وحينا خاليا من الخوف و الحزن المؤدّيين الى إظهار الأمر،لو لا أن ثبّتنا قلبها بسبب الوحى لتكون واثقه بحفظ اللّه له لقربت من أن تظهر أمره لهم بالجزع عليه.

قوله تعالى: وَ قٰالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ قال فى المجمع:القص اتباع الأثر و منه القصص فى الحديث لأنه يتبع فيه الثانى الأول.و قال:و معنى بصرت به عن جنب أبصرته عن جنابه أى عن بعد.انتهى.

و المعنى:و قالت أم موسى لاخته:اتّبعي أثر موسى حتى ترين الى م يئول أمره فرأته عن بعد و قد أخذه خدم فرعون و هم لا يشعرون بأنها تقصّه و تراقبه.

قوله تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ الْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقٰالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ التحريم فى الآيه تكوينى لا تشريعى و معناه جعله بحيث لا يقبل ثدى مرضع و يمتنع من ارتضاعها.

و قوله: مِنْ قَبْلُ أى من قبل حضورها هناك و مجيئها اليهم و المراضع جمع مرضعه كما قيل.

و قوله: فَقٰالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ تفريع على ما تقدّمه غير أن السياق يدلّ على أن هناك حذفا كأنه قيل:و حرّمنا عليه المراضع غير أمه من قبل أن تجىء اخته فكلما أتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت اخته و رأت الحال قالت عند ذلك لآل فرعون:هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لنفعكم و هم له ناصحون؟

قوله تعالى: فَرَدَدْنٰاهُ إِلىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ تفريع على ما تقدمه مع تقدير ما يدل عليه السياق، و المحصل أنها قالت:هل أدلّكم على أهل بيت كذا فأنعموا لها بالقبول فدلّتهم على أمه فسلّموه

إليها فرددناه الى أمه بنظم هذه الأسباب.

و قوله: كَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ الخ؛تعلیل للرد و المراد بالعلم هو الیقین بالمشاهده فإنها کانت تعلم من قبل أن وعد اللّه حق و کانت مؤمنه و إنما أرید بالرد أن توقن بالمشاهده أن وعد اللّه حق.

و المراد بوعد اللّه مطلق الوعد الالهی بدلیل لوقه«و لکن أکثر الناس لا یعلمون»أی لا یوقنون بذلک و یرتابون فی مواعده تعالی و لا تطمئن إلیها نفوسهم،و محصله أن توقع بمشاهده حقیه هذا الذی وعدها اللّه به أن مطلق وعده تعالی حق.

قوله تعالی: وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ بلوغ الأشد أن یعمر الانسان ما تشتد عند ذلک قواه و یکون فی الغالب فی الثمان عشره،و الاستواء الاعتدال و الاستقرار فالاستواء فی الحیاه استقرار الانسان فی أمر حیاته و یختلف فی الأفراد و هو علی الأغلب بعد بلوغ الأشد،و قد تقدم الکلام فی معنی الحکم و العلم و إیتائهما و معنی الاحسان فی مواضع من الکتاب (۱).

[سوره القصص (۲۸): الآیات ۱۵ الی ۲۱]

اشاره

وَ دَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلی حِینِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِیها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی
الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ (۱۵) قالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ
لِی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (۱۶) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ (۱۷) فَأَصْبَحَ فِی الْمَدِینَهِ خائِفاً یَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسی إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ (۱۸) فَلَمّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ یا
مُوسی أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِیدُ إِلاّ أَنْ تَکُونَ جَبّاراً فِی الْأَرْضِ وَ ما تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ (۱۹)
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ یَسْعی قالَ یا مُوسی إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّاصِحِینَ (۲۰) فَخَرَجَ
مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ (۲۱)

ص: ۶۶۵

۱- ۱) .القصص ۱-۱۴:بحث روائی فی:الذین استضعفوا فی الارض؛ولاده موسی علیه السّلام.

بیان:

قوله تعالی: وَ دَخَلَ الْمَدِینَه عَلی حِینِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِها الخ؛لا ریب أن المدینه التی دخلها علی حین غفله من أهلها هی مصر،و أنه کان یعیش عند فرعون،و یستفاد من ذلک أن القصر الملکی الذی کان یسکنه فرعون کان خارج المدینه و أنه خرج منه و دخل المدینه علی حین غفله من أهلها،و یؤید ما ذکرنا ما سیأتی من قوله: وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَهِ رَجُلٌ یَسْعی علی ما سیجیء من الاستظهار.

و حین الغفله من أهل المدینه هو حین یدخل الناس بیوتهم فتتعطل الأسواق و تخلو الشوارع و الأزقه من الماره کالظهیره و أواسط اللیل.

ص :۶۶۶

و قوله: فَوَجَدَ فِيهٰا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاٰنِ أى يتنازعان و يتضاربان،و قوله: «هٰذٰا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هٰذٰا مِنْ عَدُوِّهِ» حكايه حال تمثل به الواقعه،و معناه:أن أحدهما كان إسرائيليا من متّبعيه فى دينه-فإن بنى إسرائيل كانوا ينتسبون يومئذ الى آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب عليهم السّلام فى دينهم و إن كان لم يبق لهم منه إلاّ الاسم و كانوا يتظاهرون بعباده فرعون- و الآخر قبطيا عدوا له لأن القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل،و من الشاهد أيضا على كون هذا الرجل قبطيا قوله فى موضع آخر يخاطب ربه: وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخٰافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (الشعراء۱۴/).

و قوله: فَاسْتَغٰاثَهُ الَّذِى مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ الاستغاثه:

الاستنثار من الغوث بمعنى النصره أى طلب الإسرائيلى من موسى أن ينصره على عدوه القبطى.

و قوله: فَوَكَزَهُ مُوسىٰ فَقَضىٰ عَلَيْهِ ضميرا«وكزه»و «عَلَيْهِ» للذى من عدوه و الوكز-على ما ذكره الراغب و غيره-الطعن و الدفع و الضرب بجمع الكف،و القضاء هو الحكم و القضاء عليه كنايه عن الفراغ من أمره بموته،و المعنى:فدفعه أو ضربه موسى بالوكز فمات،و كان قتل خطأ و لو لا ذلك لكان من حق الكلام أن يعبّر بالقتل.

و قوله: قٰالَ هٰذٰا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ الإشاره بهذا الى ما وقع بينهما من الاقتتال حتى أدى الى موت القبطى و قد نسبه نوع نسبه الى عمل الشيطان إذ قال: «هٰذٰا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ» و «مِنْ» ابتدائيه تفيد معنى الجنس أو نشوئيه،و المعنى:هذا الذى وقع من المعاداه و الاقتتال من جنس العمل المنسوب الى الشيطان أو ناش من عمل الشيطان فإنه هو الذى أوقع العداوه و البغضاء بينهما و أغرى على الاقتتال حتى أدى ذلك الى مداخله موسى و قتل القبطى بيده فأوقعه ذلك فى خطر عظيم و قد كان يعلم أن الواقعه لا تبقى خفيّه مكتومه و أن القبط سيثورون عليه و أشرافهم و ملؤهم و على رأسهم فرعون

سینتقمون منه و من کل من تسبب الی ذلک أشد الانتقام.

فعند ذلک تنبه علیه السّلام أنه أخطأ فیما فعله من الوکز الذی أورده مورد الهلکه و لا ینسب الوقوع فی الخطأ الی اللّه سبحانه لأنه لا یهدی إلاّ الی الحق و الصواب فقضی أن ذلک منسوب الی الشیطان.

و فعله ذاک و إن لم یکن معصیه منه لوقوعه خطأ و کون دفاعه عن الإسرائیلی دفعا لکافر ظالم،لکن الشیطان کما یوقع بوسوسته الإنسان فی الإثم و المعصیه کذلک یوقعه فی أی مخالفه للصواب یقع بها فی الکلفه و المشقه کما أوقع آدم و زوجه فیما أوقع من أکل الشجره المنهیّه فأدی ذلک الی خروجهما من الجنه.

فقوله: هٰذٰا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ انزجار منه عما وقع من الاقتتال المؤدی الی قتل القبطی و وقوعه فی عظیم الخطر و ندم منه علی ذلک،و قوله: «إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ» إشاره منه الی ان فعله کان من الضلال المنسوب الی الشیطان و إن لم یکن من المعصیه التی فیها إثم و مؤاخذه بل خطأ محضا لا ینسب الی اللّه بل الی الشیطان الذی هو عدو مضل مبین،فکان ذلک منه نوعا من سوء التدبیر و ضلال السعی یسوقه الی عاقبه و خیمه و لذا لما اعترض علیه فرعون بقوله: «وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْکٰافِرِینَ» أجابه بقوله: فَعَلْتُهٰا إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّٰالِّینَ (الشعراء۲۰/).

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اعتراف منه عند ربه بظلمه نفسه حیث أوردها مورد الخطر و ألقاها فی التهلکه، و منه یظهر أن المراد بالمغفره المسئولیه فی قوله: «فَاغْفِرْ لِی» هو إلغاء تبعه فعله و إنجاؤه من الغم و تخلیصه من شر فرعون و ملأه،کما یظهر من قوله تعالی: وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْنٰاکَ مِنَ الْغَمِّ (طه۴۰/).

و هذا الاعتراف بالظلم و سؤال المغفره نظیر ما وقع من آدم و زوجه المحکی فی قوله تعالی:

قالَا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (الأعراف/ ٢٣).

قوله تعالى: قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ قيل:

الباء فى قوله: «بِما أَنْعَمْتَ» للسببيه و المعنى رب بسبب ما أنعمت على،لك على أن لا أكون معينا للمجرمين فيكون عهدا منه للّه تعالى و قيل:الباء للقسم و الجواب محذوف و المعنى:أقسم بما أنعمت على لأتوبن أو لأمتنعن فلن أكون ظهيرا للمجرمين،و قيل:القسم استعطافى و هو القسم الواقع فى الإنشاء كقولك باللّه زرنى،و المعنى أقسمك أن تعطف على و تعصمنى فلن أكون ظهيرا للمجرمين.

و الوجه الأول هو الأوجه لأن المراد بقوله: «بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» -على ما ذكروه-إما إنعامه تعالى عليه إذ حفظه و خلصه من قتل فرعون و ردّه الى أمه،و إما إنعامه عليه إذ قبل توبته من قتل القبطى و غفر له بناء على أنه علم مغفرته تعالى بإلهام أو رؤيا أو نحوهما و كيف كان فهو إقسام بغيره تعالى،و المعنى أقسم بحفظك إياى أو أقسم بمغفرتك لى،و لم يعهد فى كلامه تعالى حكايه قسم من غيره بغيره بهذا النحو.

و قوله: فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ قيل:المراد بالمجرم من أوقع غيره فى الجرم أو من أدّت إعانته الى جرم كالإسرائيلى الذى خاصمه القبطى فأوقعت إعانته موسى فى جرم القتل فيكون فى لفظ المجرمين مجاز فى النسبه من حيث تسميه السلب الموقع فى الجرم مجرما.

و قيل:المراد بالمجرمين فرعون و قومه و المعنى:أقسم بإنعامك على لأتوبن فلن أكون معينا لفرعون و قومه بصحبتهم و ملازمتهم و تكثير سوادهم كما كنت أفعله الى هذا اليوم.

و رد هذا الوجه الثانى بأنه لا يناسب المقام.

و الحق أن قوله: «رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ» عهد من موسى عليه السّلام أن

لا یعین مجرما علی إجرامه شکرا للّه تعالی علی ما أنعم علیه،و المراد بالنعمه و قد أطلقت إطلاقا الولایه الإلهیه علی ما یشهد به قوله تعالی: فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ (النساء۶۹/).

و هؤلاء أهل الصراط المستقیم مأمونون من الضلال و الغضب لقوله تعالی: اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّٰالِّینَ (الفاتحه۷/)،و ترتب الامتناع عن إعانه المجرمین علی الإنعام بهذا المعنی ظاهر لا ستره علیه.

و من هنا یظهر أن المراد بالمجرمین أمثال فرعون و قومه دون أمثال الإسرائیلی الذی أعانه فلم یکن فی إعانته جرم و لا کان وکز القبطی جرما حتی یتوب علیه السّلام منه کیف؟و هو علیه السّلام من أهل الصراط المستقیم الذین لا یضلون بمعصیته،و قد نص تعالی علی کونه من المخلصین الذین لا سبیل للشیطان الیهم بالإغواء حیث قال: إِنَّهُ کٰانَ مُخْلَصاً وَ کٰانَ رَسُولاً نَبِیًّا (مریم/ ۵۱).

و قد نص تعالی أیضا آنفا بأنه آتاه حکما و علما و أنه من المحسنین و من المتقین من أمره أن لا تستخفه عصبیه قومیه أو غضب من غیر ما ینبغی أو إعانه و نصره لمجرم فی إجرامه.

و قد کرر «قٰالَ» ثلاثا حیث قیل: قٰالَ هٰذٰا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ قٰالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی قٰالَ رَبِّ بِمٰا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ و ذلک لاختلاف السیاق فی الجمل الثلاث فالجمله الاولی قضاء منه و حکم،و الجمله الثانیه استغفار و دعاء،و الجمله الثالثه عهد و التزام.

قوله تعالی: فَأَصْبَحَ فِی الْمَدِینَهِ خٰائِفاً یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قٰالَ لَهُ مُوسیٰ إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ تقیید«أصبح»بقوله: «فِی الْمَدِینَهِ» دلیل علی أنه بقی فی المدینه و لم یرجع الی قصر فرعون،و الاستصراخ الاستغاثه برفع الصوت من الصراخ بمعنی الصیاح،و الغوایه إخطاء الصواب خلاف الرشد.

ص: ۶۷۰

و المعنى:فأصبح موسى فى المدينه-و لم يرجع الى بلاط فرعون-و الحال أنه خائف من فرعون ينتظر الشر ففاجأه أن الإسرائيلى الذى استنصره على القبطى بالأمس يستغيث به رافعا صوته على قبطى آخر قال موسى للإسرائيلى توبيخا و تأنيبا:إنک لغوىّ مبين لا تسلک سبيل الرشد و الصواب لأنه كان يخاصم و يقتتل قوما ليس فى مخاصمتهم و المقاومه عليهم إلاّ الشر كل الشر.

قوله تعالى: فَلَمّٰا أَنْ أَرٰادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَهُمٰا قٰالَ يٰا مُوسىٰ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِى كَمٰا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ الى آخر الآيه؛ذكر جل المفسرين أن ضمير «قٰالَ» للاسرائيلى الذى كان يستصرخه و ذلک أنه ظن أن موسى إنما يريد أن يبطش به لما سمعه يعاتبه قبل بقوله: «إِنَّکَ لَغَوِىٌّ مُبِينٌ» فهاله ما رأى من إرادته البطش فقال: «يٰا مُوسىٰ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِى كَمٰا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ» الخ؛فعلم القبطى عند ذلک أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس فرجع الى فرعون فأخبره الخبر فائتمروا بموسى و عزموا على قتله.

و ما ذكروه فى محله لشهاده السياق بذلک فلا يعبأ بما قيل:إن القائل هو القبطى دون الاسرائيلى،هذا و معنى باقى الآيه ظاهر.و فى قوله: «أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَهُمٰا» تعريض للتوراه الحاضره حيث تذكر أن المتقاتلين هذين كانا جميعا إسرائيليين،و فيه أيضا تأييد أن القائل «يٰا مُوسىٰ أَ تُرِيدُ» الخ؛الاسرائيلى دون القبطى لأن سياقه سياق اللوم و الشكوى.

قوله تعالى: وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَهِ يَسْعىٰ قٰالَ يٰا مُوسىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِکَ لِيَقْتُلُوکَ الخ؛الائتمار المشاوره،و النصيحه خلاف الخيانه.

و الظاهر كون قوله: «مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَهِ» قيد لقوله: «جٰاءَ» فسياق القصه يعطى أن الائتمار كان عند فرعون و بأمر منه،و أن هذا الرجل جاء من هناک و قد كان قصر فرعون فى أقصى المدينه و خارجها فأخبر موسى بما قصدوه من قتله و أشار عليه بالخروج من

المدينه.

و هذا الاستئناس من الكلام يؤيد ما تقدم أن قصر فرعون الذى كان يسكنه كان خارج المدينه،و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰائِفاً يَتَرَقَّبُ قٰالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ فيه تأييد أنه ما كان يرى قتله القبطى خطأ جرما لنفسه (۱).

[سوره القصص (۲۸): الآيات ۲۲ الى ۲۸]

اشاره

وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْيَنَ قٰالَ عَسىٰ رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِى سَوٰاءَ اَلسَّبِيلِ (۲۲) وَ لَمّٰا وَرَدَ مٰاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ اَلنّٰاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودٰانِ قٰالَ مٰا خَطْبُكُمٰا قٰالَتٰا لاٰ نَسْقِى حَتّٰى يُصْدِرَ اَلرِّعٰاءُ وَ أَبُونٰا شَيْخٌ كَبِيرٌ (۲۳) فَسَقىٰ لَهُمٰا ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى اَلظِّلِّ فَقٰالَ رَبِّ إِنِّى لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۴) فَجٰاءَتْهُ إِحْدٰاهُمٰا تَمْشِى عَلَى اِسْتِحْيٰاءٍ قٰالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مٰا سَقَيْتَ لَنٰا فَلَمّٰا جٰاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ اَلْقَصَصَ قٰالَ لاٰ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ (۲۵) قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ (۲۶) قٰالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ مٰا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى إِنْ شٰاءَ اَللّٰهُ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ (۲۷) قٰالَ ذٰلِكَ بَيْنِى وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا اَلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاٰ عُدْوٰانَ عَلَيَّ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ (۲۸)

۱- ۱) .القصص ۱۵-۲۱:بحث روائى فى موسى و قتله القبطى.

بیان:

قوله تعالی: وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْيَنَ قٰالَ عَسىٰ رَبِّی أَنْ يَهْدِيَنِی سَوٰاءَ السَّبِيلِ قال فی المجمع:تلقاء الشیء حذاؤه،و يقال:فعل ذلک من تلقاء نفسه أی من حذاء داعی نفسه.و قال:سواء السبيل وسط الطريق انتهی.

و مدين-علی ما فی مراصد الاطلاع-مدينه قوم شعيب و هی تجاه تبوک علی بحر القلزم بينهما ست مراحل و هی أكبر من تبوک و بها البئر التی استقی منها موسی لغنم شعيب عليهما السّلام انتهی،و يقال:إنه كان بينهما و بين مصر مسيره ثمان و كانت خارجه من سلطان فرعون و لذا توجه إليها.

و المعنی:و لما صرف وجهه بعد الخروج من مصر حذاء مدين قال:أرجو من ربی أن يهدينی وسط الطريق فلا أضل بالعدول عنه و الخروج منه الی غيره.

و السياق-كما تری-يعطی أنه عليه السّلام كان قاصدا لمدين و هو لا يعرف الطريق الموصله إليها فترجی أن يهديه ربه.

قوله تعالی: وَ لَمّٰا وَرَدَ مٰاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النّٰاسِ يَسْقُونَ الخ؛ الذود الحبس و المنع،و المراد بقوله: «تَذُودٰانِ» أنهما يحسبان أغنامهما من أن ترد الماء أو تختلط

بأغنام القوم كما أن المراد بقوله: «يَسْقُونَ» سقيهم أغنامهم و مواشيهم،و الرعاء جمع الراعى و هو الذى يرعى الغنم.

و المعنى:و لما ورد موسى ماء مدين وجد على الماء جماعه من الناس يسقون أغنامهم و وجد بالقرب منهم مما يليه امرأتين تحبسان أغنامها و تمنعانها أن ترد المورد قال موسى مستفسرا عنهما-حيث وجدهما تذودان الغنم و ليس على غنمهما رجل-:ما شأنكما؟قالتا:

لا نسقى غنمنا أى عادتنا ذلك حتى يصدر الراعون و يخرجوا أغنامهم و أبونا شيخ كبير-لا يقدر أن يتصدى بنفسه أمر السقى- و لذا تصدينا الأمر.

قوله تعالى: فَسَقىٰ لَهُمٰا ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقٰالَ رَبِّ إِنِّى لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فهم عليه السّلام من كلامهما أن تأخرهما فى السقى نوع تعفف و تحجب منهما و تعد من الناس عليهما فبادر الى ذلك و سقى لهما.

و قوله: «ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقٰالَ رَبِّ إِنِّى لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» أى انصرف الى الظل ليستريح فيه و الحر شديد و قال ما قال،و قد حمل الأكثرون قوله: «رَبِّ إِنِّى لِمٰا أَنْزَلْتَ» الخ؛ على سؤال طعام يسدّ به الجوع،و عليه فالأولى أن يكون المراد بقوله: «لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ» القوه البدنيه التى كان يعمل بها الأعمال الصالحه التى فيها رضى اللّه كالدفاع عن الإسرائيلى و الهرب من فرعون بقصد مدين و سقى غنم شعيب و اللام فى «لِمٰا أَنْزَلْتَ» بمعنى الى و إظهار الفقر الى هذه القوه التى أنزلها اللّه اليه من عنده بالإفاضه كنايه عن إظهار الفقر الى شىء من الطعام تستبقى به هذه القوه النازله الموهوبه.

قوله تعالى: فَجٰاءَتْهُ إِحْدٰاهُمٰا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيٰاءٍ الى آخر الآيه؛ضمير إحداهما للمرأتين،و تنكير الاستحياء للتفخيم و المراد بكون مشيها على استحياء ظهور التعفف من مشيتها،و قوله: «لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مٰا سَقَيْتَ لَنٰا» ما مصدريه أى ليعطيك جزاء سقيك لنا،و قوله: «فَلَمّٰا جٰاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قٰالَ لاٰ تَخَفْ» الخ؛يلوّح الى ان شعيبا

استفسره حاله فقص علیه قصته فطیّب نفسه بأنه نجی منهم إذ لا سلطان لهم علی مدین.

و عند ذلک تمت استجابته تعالی لموسی علیه السّلام أدعیته الثلاثه فقد کان سأل اللّه تعالی عند خروجه من مصر أن ینجیه من القوم الظالمین فأخبره شعیب علیه السّلام بالنجاه و ترجّی أن یهدیه سواء السبیل و هو فی معنی الدعاء فورد مدین،و سأله الرزق فدعاه شعیب لیجزیه أجر ما سقی و زاد تعالی فکفا رزق عشر سنین و وهب له زوجا یسکن إلیها.

قوله تعالی: قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ إطلاق الاستیجار یفید أن المراد استخدامه لمطلق حوائجه التی تستدعی من یقوم مقامه و إن کانت العهده باقتضاء المقام رعی الغنم.

و قوله: إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الخ؛فی مقام التعلیل لقوله: «اسْتَأْجِرْهُ» و هو من وضع السبب موضع المسبب التقدیر استأجره لأنه قوی أمین و خیر من استأجرت هو القوی الأمین.

و فی حکمها بأنه قوی أمین دلاله علی أنها شاهدت من نحو عمله فی سقی الأغنام ما استدلت به علی قوته و کذا من ظهور عفته فی تکلیمهما و سقی أغنامهما ثم فی صحبته لها عند ما انطلق الی شعیب حتی أتاه ما استدلت به علی أمانته.

و من هنا یظهر أن هذه القائله «یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» الخ؛هی التی جاءته و أخبرته بدعوه أبیها له کما وردت به روایات أئمه أهل البیت علیهم السّلام و ذهب الیه جمع من المفسرین.

قوله تعالی: قٰالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ الخ؛عرض من شعیب لموسی علیه السّلام أن یأجره نفسه ثمانی سنین أو عشرا قبال تزویجه إحدی ابنتیه و لیس بعقد قاطع و من الدلیل عدم تعیّن المعقوده فی کلامه علیه السّلام.

فقوله: إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ دلیل علی حضورهما إذ ذاک،و قوله: «عَلیٰ أَنْ

تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ» أی علی أن تأجرنی نفسک أی تکون أجیرا لی ثمانی حجج،و الحجج جمع حجه و المراد بها للسنه بعنایه أن کل سنه فیها حجه لبیت الحرام،و به یظهر أن حج البیت -و هو من شریعه إبراهیم علیه السّلام-کان معمولا به عندهم.

و قوله: فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ أی فإن أتممته عشر سنین فهو من عندک و باختیار منک من غیر أن تکون ملزما من عندی.

و قوله: وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ إخبار عن نحو ما یریده منه من الخدمه و أنه عمل غیر موصوف بالمشقه و أنه مخدوم صالح.

و قوله: سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِینَ أی إنی من الصالحین و ستجدنی منهم إن شاء اللّه فالاستثناء متعلق بوجدان موسی إیاه منهم لا بکونه فی نفسه منهم.

قوله تعالی: قالَ ذلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ الضمیر لموسی علیه السّلام.

و قوله: ذلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أی ذلک الذی ذکرته و قررته من المشارطه و المعاهده و عرضته علیّ ثابت بیننا لیس لی و لا لک أن نخالف ما شارطناه،و قوله: «أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ» بیان للأجل المردد المضروب فی کلام شعیب علیه السّلام و هو قوله: «ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ» أی لی أن أختار أی الأجلین شئت فإن اخترت الثمانی سنین فلیس لک أن تعدو علیّ و تلزمنی بالزیاده و إن اخترت الزیاده و خدمتک عشرا فلیس لک أن تعدو علیّ بالمنع من الزیاده.

و قوله: وَ اللّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ توکیل له تعالی فیما یشارطان یتضمن إشهاده تعالی علی ما یقولان و إرجاع الحکم و القضاء بینهما الیه لو اختلفا،و لذا اختار التوکیل علی الإشهاد لأن الشهاده و القضاء کلیهما الیه تعالی،و هذا کقول یعقوب علیه السّلام حین أخذ الموثق من بنیه أن یردوا الیه ابنه فیما یحکیه اللّه فَلَمّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ

(یوسف ۶۶/) (۱).

[سوره القصص (۲۸): الآيات ۲۹ الی ۴۲]

اشاره

فَلَمّا قَضى مُوسَى اَلْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ اَلطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ اُمْكُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَهٍ مِنَ اَلنّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (۲۹) فَلَمّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ اَلْوادِ اَلْأَیْمَنِ فِی اَلْبُقْعَهِ اَلْمُبارَكَهِ مِنَ اَلشَّجَرَهِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اَللّهُ رَبُّ اَلْعالَمِینَ (۳۰) وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلّی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسی أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ اَلْآمِنِینَ (۳۱) اُسْلُكْ یَدَكَ فِی جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَ اُضْمُمْ إِلَیْكَ جَناحَكَ مِنَ اَلرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِینَ (۳۲) قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ (۳۳) وَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ (۳۴) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْكُما بِآیاتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اِتَّبَعَكُمَا اَلْغالِبُونَ (۳۵) فَلَمّا جاءَهُمْ مُوسی بِآیاتِنا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاّ سِحْرٌ مُفْتَرًی وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِی آبائِنَا اَلْأَوَّلِینَ (۳۶) وَ قالَ مُوسی رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدی مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَهُ اَلدّارِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ اَلظّالِمُونَ (۳۷) وَ قالَ فِرْعَوْنُ یا أَیُّهَا اَلْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی فَأَوْقِدْ لِی یا هامانُ عَلَی اَلطِّینِ فَاجْعَلْ لِی صَرْحاً لَعَلِّی أَطَّلِعُ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ اَلْكاذِبِینَ (۳۸) وَ اِسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِی اَلْأَرْضِ بِغَیْرِ اَلْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا لا یُرْجَعُونَ (۳۹) فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی اَلْیَمِّ فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَهُ اَلظّالِمِینَ (۴۰) وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَدْعُونَ إِلَی اَلنّارِ وَ یَوْمَ اَلْقِیامَهِ لا یُنْصَرُونَ (۴۱) وَ أَتْبَعْناهُمْ فِی هذِهِ اَلدُّنْیا لَعْنَهً وَ یَوْمَ اَلْقِیامَهِ هُمْ مِنَ اَلْمَقْبُوحِینَ (۴۲)

۱- ۱) .القصص ۲۲-۲۸:بحث روائی فی خروج موسی من مصر و وروده مدین و ذهابه الی شعیب.

بیان:

قوله تعالی: فَلَمّٰا قَضیٰ مُوسَی الْأَجَلَ وَ سٰارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ نٰاراً الخ؛المراد بقضائه الأجل إتمامه مده خدمته لشعیب علیه السّلام و المروی أنه قضی أطول الأجلین،و الإیناس الإبصار و الرؤیه،و الجذوه من النار القاطعه منها،و الاصطلاء الاستدفاء.

ص :۶۷۸

و السیاق یشهد أن الأمر کان اللیل و کانت لیله شدیده البرد و قد ضلّوا الطریق فرأی من جانب الطور و قد أشرفوا علیه نارا فأمر أهله أن یمکثوا لیذهب الی ما آنسه لعله یجد هناک من یخبره بالطریق أو یأخذ قطعه من النار فیصطلوا بها،و قد وقع فی القصه من سوره طه موضع قوله: «لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهٰا بِخَبَرٍ» الخ؛قوله: لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهٰا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النّٰارِ هُدیً (طه۱۰/)،و هو أدلّ علی کونهم ضلوا الطریق.

و کذا فی قوله خطابا لأهله: «امْکُثُوا» الخ؛شهاده علی أنه کان معها من یصحّ معه خطاب (۱)الجمع.

قوله تعالی: فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ مِنْ شٰاطِئِ الْوٰادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَهِ الْمُبٰارَکَهِ مِنَ الشَّجَرَهِ الخ؛قال فی المفردات:شاطئ الوادی جانبه،و قال:أصل الوادی الموضع الذی یسیل منه الماء و منه سمی المنفرج بین الجبلین وادیا و جمعه أودیه انتهی و البقعه القطعه من الأرض علی غیر هیئه التی الی جنبها.

و المراد بالأیمن الجانب الأیمن مقابل الأیسر و هو صفه الشاطئ و لا یعبأ بما قاله بعضهم:

إن الأیمن من الیمین مقابل الأشأم من الشؤم.

و البقعه المبارکه قطعه خاصه من الشاطئ الأیمن فی الوادی کانت فیه الشجره التی نودی منها،و مبارکتها لتشرفها بالتقریب و التکلیم الإلهی و قد أمر بخلع نعلیه فیها لتقدسها کما قال تعالی فی القصه من سوره طه: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً (طه۱۲/).

و لا ریب فی دلاله الآیه علی أن الشجره کانت مبدأ للنداء و التکلیم بوجه غیر أن الکلام و هو کلام اللّه سبحانه لم یکن قائما بها کقیام الکلام بالمتکلم منا فلم تکن إلاّ حجابا احتجب سبحانه به فکلمه من ورائه بما یلیق بساحه قدسه من معنی الاحتجاب و هو علی کل شیء

۱- ۱) .و فی التوراه الحاضره أنه حمل معه الی مصر امرأته و بنیه(سفر الخروج الاصحاح الرابع آیه ۲۰).

محيط،قال تعالى: وَ مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاّٰ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مٰا يَشٰاءُ (الشورى/۵۱).

و قوله: أَنْ يٰا مُوسىٰ إِنِّي أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ أن فيه تفسيريه،و فيه إنباء عن الذات المتعاليه المسماه باسم الجلاله الموصوفه بوحدانيه الربوبيه النافيه لمطلق الشرک إذ کونه ربا للعالمين جميعا-و الرب هو المالک المدبر لملکه الذی يستحق العباده من مملوکيه-لا يدع شيئا من العالمين يکون مربوبا لغيره حتی يکون هناک رب غيره و إله معبود سواه.

ففی الآيه إجمال ما فصله فی سوره طه فی هذا الفصل من النداء من الإشاره الی الاصول الثلاثه أعنی التوحيد و النبوه و المعاد إذ قال: إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي إِنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ الآيات؛(طه/۱۴-۱۶).

قوله تعالی: وَ أَنْ أَلْقِ عَصٰاكَ فَلَمّٰا رَآهٰا تَهْتَزُّ كَأَنَّهٰا جَانٌّ وَلّٰى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ تقدم تفسيره فی سوره النمل.

قوله تعالی: يٰا مُوسىٰ أَقْبِلْ وَ لاٰ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ بتقدير القول أی قيل له:أقبل و لا تخف إنک من الآمنين،و فی هذا الخطاب تأمين له،و به يظهر معنی قوله فی هذا الموضع من القصه فی سوره النمل: يٰا مُوسىٰ لاٰ تَخَفْ إِنِّي لاٰ يَخٰافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (النمل/ ۱۰)و أنه تأمين معناه إنک مرسل و المرسلون آمنون لدی و ليس من العتاب و التوبيخ فی شیء.

قوله تعالی: اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ المراد بسلوک يده فی جيبه إدخاله فيه،و المراد بالسوء-علی ما قيل-البرص.

و الظاهر أن فی هذا التقیید تعریضا لما فی التوراه الحاضره فی هذا (۱)الموضع من القصه:ثم قال له الرب أیضا:ادخل یدک فی عبک فأدخل یده فی عبه ثم أخرجها و إذا یده برصاء مثل الثلج.

قوله تعالی: وَ اضْمُمْ إِلَیْکَ جَنٰاحَکَ مِنَ الرَّهْبِ الی آخر الآیه؛الرهب بالفتح فالسکون و بفتحتین و بالضم فالسکون الخوف،و الجناح قیل:المراد به الید و قیل:العضد.

قیل:المراد بضم الجناح الیه من الرهب أن یجمع یدیه علی صدره إذا عرضه الخوف عند مشاهده انقلاب العصا حیه لیذهب ما فی قلبه من الخوف.

و قیل:إنه لما ألقی العصا و صارت حیه بسط یدیه کالمتقی و هما جناحاه فقیل له:اضمم الیک جناحک أی لا تبسط یدیک خوف الحیه فإنک آمن من ضررها.

و الوجهان-کما تری-مبنیان علی کون الجمله أعنی قوله: «وَ اضْمُمْ» الخ؛من تتمه قوله:

«أَقْبِلْ وَ لاٰ تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ» و هذا لا یلائم تخلل قوله: «اسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ» الخ؛بین الجملتین بالفصل من غیر عطف.

و قیل:الجمله کنایه عن الأمر بالعزم علی ما أراده اللّه سبحانه منه و الحثّ علی الجد فی أمر الرساله لئلا یمنعه ما یغشاه من الخوف فی بعض الأحوال.

و لا یبعد أن یکون المراد بالجمله الأمر بأن یأخذ لنفسه سیماء الخاشع المتواضع فإن من دأب المتکبر المعجب بنفسه أن یفرّج بین عضدیه و جنبیه کالمتمطی فی مشیته فیکون فی معنی ما أمر اللّه به النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من التواضع للمؤمنین بقوله: وَ اخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ (الحجر/۸۸)علی بعض المعانی.

قوله تعالی: قٰالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخٰافُ أَنْ یَقْتُلُونِ إشاره الی

۱- ۱) .سفر الخروج الاصحاح الرابع آیه ۶.

قتله القبطی بالوکز و کان یخاف أن یقتلوه قصاصا.

قوله تعالی: وَ أَخِی هٰارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسٰاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخٰافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ قال فی المجمع:یقال:فلان ردء لفلان إذا کان ینصره و یشد ظهره.انتهی.

و قوله: إِنِّی أَخٰافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ تعلیل لسؤاله إرسال هارون معه،و السیاق یدل علی أنه کان یخاف أن یکذبوه فیغضب و لا یستطیع بیان حجته للکنه کانت فی لسانه لا أنه سأل إرساله لئلا یکذبوه فإن من یکذبه لا یبالی أن یکذب هارون معه و من الدلیل علی ذلک ما وقع فی سوره الشعراء فی هذا الموضع من القصه من قوله: قٰالَ رَبِّ إِنِّی أَخٰافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ وَ یَضِیقُ صَدْرِی وَ لاٰ یَنْطَلِقُ لِسٰانِی فَأَرْسِلْ إِلیٰ هٰارُونَ (الشعراء۱۳/).

فمحصّل المعنی:أن أخی هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معینا لی یبیّن صدقی فی دعوای إذا خاصمونی إنی أخاف أن یکذبونی فلا أستطیع بیان صدق دعوای.

قوله تعالی: قٰالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمٰا سُلْطٰاناً فَلاٰ یَصِلُونَ إِلَیْکُمٰا بِآیٰاتِنٰا أَنْتُمٰا وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغٰالِبُونَ شدّ عضده بأخیه کنایه عن تقویته به، و عدم الوصول الیهما کنایه عن عدم التسلط علیهما بالقتل و نحوه کأن الطائفتین یتسابقان و إحداهما متقدمه دائما و الاخری لا تدرکهم بالوصول الیهم فضلا أن یسبقوهم.

و المعنی:قال:سنقوّیک و نعینک بأخیک هارون و نجعل لکما سلطه و غلبه علیهم فلا یتسلطون علیکما بسبب آیاتنا التی نظهرکما بها.ثم قال: «أَنْتُمٰا وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغٰالِبُونَ» و هو بیان لقوله: «وَ نَجْعَلُ لَکُمٰا سُلْطٰاناً» الخ؛یوضح أن هذا السلطان یشملهما و من اتبعهما من الناس.

قوله تعالی: فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ مُوسیٰ بِآیٰاتِنٰا بَیِّنٰاتٍ قٰالُوا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُفْتَریً الخ؛أی سحر موصوف بأنه مفتری و المفتری اسم مفعول بمعنی المختلق أو مصدر

میمیّ وصف به السحر مبالغه.

و الإشاره فی قوله: «مٰا هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُفْتَریً» الی ما جاء به من الآیات أی لیس ما جاء به من الخوارق إلاّ سحرا مختلقا افتعله فنسبه الی اللّه کذبا.

و الإشاره فی قوله: «وَ مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ» الی ما جاء به من الدعوه و أقام علیها حجه الآیات،و أما احتمال أن یراد بها الإشاره الی الآیات فلا یلائمه تکرار اسم الإشاره علی أنهم کانوا یدّعون أنهم سیأتون بمثلها کما حکی اللّه عن فرعون فی قوله: فَلَنَأْتِیَنَّکَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ (طه۵۸/)،علی أن عدم معهودیه السحر و عدم مسبوقیته بالمثل لا ینفعهم شیئا حتی یدّعوه.

فالمعنی:أن ما جاء به موسی دین مبتدع لم ینقل عن آبائنا الأولین أنهم اتخذوه فی وقت من الأوقات،و یناسبه ما حکی فی الآیه التالیه من قول موسی «رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ» الخ.

قوله تعالی: وَ قٰالَ مُوسیٰ رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عٰاقِبَهُ الدّٰارِ الخ؛مقتضی السیاق کونه جوابا من موسی عن قولهم: «وَ مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ» فی رد دعوی موسی،و هو جواب مبنی علی التحدی کأنه یقول:إن ربی -و هو رب العالمین له الخلق و الأمر-هو أعلم منکم بمن جاء بالهدی و من تکون له عاقبه الدار و هو الذی أرسلنی رسولا جائیا بالهدی-و هو دین التوحید-و وعدنی أن من أخذ بدینی فله عاقبه الدار،و الحجه علی ذلک الآیات البینات التی آتانیها من عنده.

فقوله: رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ مِنْ عِنْدِهِ یرید به نفسه و المراد بالهدی الدعوه الدینیه التی جاء بها.

و قوله: وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عٰاقِبَهُ الدّٰارِ المراد بعاقبه الدار إما الجنه التی هی الدار الآخره التی یسکنها السعداء کما قال تعالی حکایه عنهم: وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّهِ

حَيْثُ نَشٰاءُ (الزمر۷۴/)،و إما عاقبه الدار الدنيا كما فى قوله: قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف/ ۱۲۸)،و إما الأعم الشامل للدنيا و الآخره،و الثالث أحسن الوجوه ثم الثانى كما يؤيده تعليله بقوله: «إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ الظّٰالِمُونَ» .

و فى قوله: إِنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ الظّٰالِمُونَ تعريض لفرعون و قومه و فيه نفى أن تكون لهم عاقبه الدار فإنهم بنوا سنه الحياه على الظلم و فيه انحراف عن العداله الاجتماعيه التى تهدى إليها فطره الإنسان الموافقه للنظام الكونى.

قوله تعالى: وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ يٰا أَيُّهَا الْمَلَأُ مٰا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي الى آخر الآيه؛فيه تعريض لموسى بما جاء به من الدعوه الحقه المؤيده بالآيات المعجزه يريد أنه لم يتبين له حقيه ما يدعو اليه موسى و لا كون ما أتى به من الخوارق آيات معجزه من عند اللّه و أنه ما علم لهم من إله غيره.

فقوله: مٰا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي سوق للكلام فى صوره الإنصاف ليقع فى قلوب الملأ موقع القبول كما هو ظاهر قوله المحكى فى موضع آخر: مٰا أُرِيكُمْ إِلاّٰ مٰا أَرىٰ وَ مٰا أَهْدِيكُمْ إِلاّٰ سَبِيلَ الرَّشٰادِ (المؤمن۲۹/).

فمحصل المعنى:أنه ظهر للملإ أنه لم يتضح له من دعوه موسى و آياته أن هناك إلها هو رب العالمين و لا حصل له علم بأن هناك إلها غيره ثم أمر هامان أن يبنى له صرحا لعله يطّلع الى إله موسى.

و قوله: فَأَوْقِدْ لِي يٰا هٰامٰانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً المراد بالإيقاد على الطين تأجيج النار عليه لصنعه الآجر المستعمل فى الأبنيه،و الصرح البناء العالى المكشوف من صرح الشىء إذا ظهر ففى الجمله أمر باتخاذ الآجر و بناء قصر عال منه.

و قوله: لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلىٰ إِلٰهِ مُوسىٰ نسب الإله الى موسى بعنايه أنه هو الذى

یدعو الیه،و الکلام من وضع النتیجه موضع المقدمه و التقدیر:اجعل لی صرحا أصعد الی أعلی درجاته فأنظر الی السماء لعلی أطّلع الی إله موسی کأنه کان یری أنه تعالی جسم ساکن فی بعض طبقات الجو أو الأفلاک فکان یرجو إذا نظر من أعلی الصرح أن یطّلع الیه أو کان هذا القول من قبیل التعمیه علی الناس و إضلالهم.

و یمکن أن یکون المراد أن یبنی له رصدا یترصد الکواکب فیری هل فیها ما یدل علی بعثه رسول أو حقیّه ما یصفه موسی علیه السّلام،و یؤید هذا قوله علی ما حکی فی موضع آخر: یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إِنِّی لَأَظُنُّهُ کاذِباً (المؤمن۳۷/).

و قوله: وَ إِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکاذِبِینَ ترقّ منه من الجهل الذی یدل علیه قوله: «ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی» الی الظن بعدم الوجود و قد کان کاذبا فی قوله هذا و لا یقوله إلّا تمویها و تعمیه علی الناس و قد خاطبه موسی بقوله: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (الإسراء۱۰۲/).

و ذکر بعضهم أن قوله: «ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی» من قبیل نفی المعلوم بنفی العلم فیما لو کان لبان فیکون نظیر قوله: قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّهَ بِما لا یَعْلَمُ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرْضِ (یونس/ ۱۸)،و أنت خبیر بأنه لا یلائم ذیل الآیه.

قوله تعالی: وَ اسْتَکْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا لا یُرْجَعُونَ أی کانت حالهم حال من یترجح عنده عدم الرجوع و ذلک أنهم کانوا موقنین فی أنفسهم کما قال تعالی: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا» .

قوله تعالی: فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ الخ؛النبذ الطرح،و الیم البحر و الباقی ظاهر.و فی الآیه من الاستهانه بأمرهم و تهویل العذاب الواقع بهم ما لا یخفی.

قوله تعالی: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَدْعُونَ إِلَی النّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَهِ لا یُنْصَرُونَ

الدعوه الی النار هی الدعوه الی ما یستوجب النار من الکفر و المعاصی لکونها هی التی تتصور لهم یوم القیامه نارا یعذّبون فیها أو المراد بالنار ما یستوجبها مجازا من باب إطلاق المسبب و إراده سببه.

و معنی جعلهم أئمه یدعون الی النار،تصییرهم سابقین فی الضلال یقتدی بهم اللاحقون و لا ضیر فیه لکونه بعنوان المجازاه علی سبقهم فی الکفر و الجحود و لیس من الإضلال الابتدائی فی الشیء.

و قوله: «وَ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ لاٰ یُنْصَرُونَ» أی لا تنالهم شفاعه من ناصر.

قوله تعالی: وَ أَتْبَعْنٰاهُمْ فِی هٰذِهِ الدُّنْیٰا لَعْنَهً وَ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ بیان للازم ما وصفهم به فی الآیه السابقه فهم لکونهم أئمه یقتدی بهم من خلفهم فی الکفر و المعاصی و لا یزال یتبعهم ضلال الکفر و المعاصی من مقتدیهم و متّبعیهم و علیهم من الأوزار مثل ما للمتبعین فیتبعهم لعن مستمر باستمرار الکفر و المعاصی بعدهم.

فالآیه فی معنی قوله: وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ (العنکبوت/۱۳)و قوله:

وَ نَکْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ (یس/۱۲)،و تنکیر اللعنه للدلاله علی تفخیمها و استمرارها.

و کذا لما لم ینلهم یوم القیامه نصر ناصر کانوا بحیث یتنفر و یشمئز عنهم النفوس و یفر منهم الناس و لا یدنو منهم أحد و هو معنی القبح و قد وصف اللّه تعالی من قبح منظرهم شیئا کثیرا فی کلامه (۱)(۲).

۱- ۱) .القصص ۲۹-۴۲:بحث روائی فی قصه و خروجه من مدین الی مصر و بعثته بالرساله.

۲- ۲) .القصص ۲۹-۴۲:کلام حول قصص موسی و هارون علیهما السّلام فی فصول(منزله موسی عند اللّه و موقفه العبودی؛ قصص موسی علیه السّلام فی القرآن،منزله هارون علیه السّلام عند اللّه و موقفه العبودی؛قصه موسی علیه السّلام فی التوراه الحاضره).

[سوره القصص (۲۸): الآيات ۴۳ الی ۵۶]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى اَلْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا اَلْقُرُونَ اَلْأُولى بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۴۳) وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ اَلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى اَلْأَمْرَ وَ ما كُنْتَ مِنَ اَلشّاهِدِينَ (۴۴) وَ لكِنّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ اَلْعُمُرُ وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِی أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ لكِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ (۴۵) وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ اَلطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۴۶) وَ لَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِکَ وَ نَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (۴۷) فَلَمّا جاءَهُمُ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِیَ مِثْلَ ما أُوتِیَ مُوسى أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِیَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (۴۸) قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اَللّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۴۹) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اِتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ لا يَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلظّالِمِينَ (۵۰) وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۵۱) اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (۵۲) وَ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنّا بِهِ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (۵۳) أُولئِکَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (۵۴) وَ إِذا سَمِعُوا اَللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِی اَلْجاهِلِينَ (۵۵) إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اَللّهَ يَهْدِی مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۵۶)

ص: ۶۸۷

بيان:

قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنّاسِ الخ؛اللام للقسم أى اقسم لقد أعطينا موسى الكتاب و هو التوراه بوحيه اليه.

و قوله: مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى أى الأجيال السابقه على نزول التوراه كقوم نوح و من بعدهم من الامم الهالكه و لعل منهم قوم فرعون،و فى هذا التقييد إشاره الى مسيس الحاجه حينئذ الى نزول الكتاب لاندراس معالم الدين الإلهى بمضىّ الماضين و ليشار فى الكتاب الإلهى الى قصصهم و حلول العذاب الإلهى بهم بسبب تكذيبهم لآيات اللّه ليعتبر به المعتبرون و يتذكر به المتذكرون.

ص :۶۸۸

و قوله: بَصَائِرَ لِلنَّاسِ جمع بصيره بمعنى ما يبصر به و كأن المراد بها الحجج البيّنه التى يبصّر بها الحق و يميّز بها بينه و بين الباطل،و هى حال من الكتاب و قيل:مفعول له.

و قوله: وَ هُدىً بمعنى الهادى أو ما يهتدى به و كذا قوله: «وَ رَحْمَةً» بمعنى ما يرحم به و هما حالان من الكتاب كبصائر،و قيل:كل منهما مفعول له.

و المعنى:و أقسم لقد أعطينا موسى الكتاب و هو التوراه من بعد ما أهلكنا الأجيال الاولى فاقتضت الحكمه تجديد الدعوه و الإنذار حال كون الكتاب حججا بيّنه يبصر بها الناس المعارف الحقه و هدى يهتدون به إليها و رحمه يرحمون بسبب العمل بشرائعه و أحكامه لعلهم يتذكرون فيفقهون ما يجب عليهم من الاعتقاد و العمل.

قوله تعالى: وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و الغربى صفه محذوفه الموصوف و المراد جانب الوادى الغربى أو جانب الجبل الغربى.

و قوله: إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ كأن القضاء مضمّن معنى العهد،و المراد بعهد الأمر اليه-على ما قيل-إحكام أمر نبوّته بإنزال التوراه اليه و أما العهد اليه بأصل الرساله فيدلّ عليه قوله بعد: «وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا» و قوله: «وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» تأكيد لسابقه.

و المعنى:و ما كنت حاضرا و شاهدا حين أنزلنا التوراه على موسى فى الجانب الغربى من الوادى أو الجبل.

قوله تعالى: وَ لٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ تطاول العمر تمادى الأمد و الجمله استدراک عن النفى فى قوله: «وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ» ،و المعنى:ما كنت حاضرا هناک شاهدا لما جرى فيه و لكنا أوجدنا أجيالا بعده فتمادى بهم الأمد ثم أنزلنا عليک قصته و خبر نزول الكتاب عليه ففى الكلام إيجاز بالحذف لدلاله المقام عليه.

قوله تعالى: وَ مٰا كُنْتَ ثٰاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِنٰا وَ لٰكِنّٰا كُنّٰا مُرْسِلِينَ الثاوى المقيم يقال:ثوى فى المكان إذا أقام فيه،و الضمير فى «عَلَيْهِمْ» لمشركى مكه الذى كان النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم يتلو عليهم آيات اللّه التى تقصّ ما جرى على موسى عليه السّلام فى مدين زمن كونه فيه.

و قوله: وَ لٰكِنّٰا كُنّٰا مُرْسِلِينَ استدراک من النفى فى صدر الآيه.

و المعنى:و ما كنت مقيما فى أهل مدين-و هم شعيب و قومه-مشاهدا لما جرى على موسى هناک تتلو على المشركين آياتنا القاصّه لخبره هناک و لكنا كنا مرسلين لک الى قومک موحين بهذه الآيات اليک لتتلوها عليهم.

قوله تعالى: وَ مٰا كُنْتَ بِجٰانِبِ الطُّورِ إِذْ نٰادَيْنٰا وَ لٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ الى آخر الآيه؛الظاهر من مقابله الآيه لقوله السابق: «وَ مٰا كُنْتَ بِجٰانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنٰا» الخ؛ أن المراد بهذا النداء ما كان من الشجره فى الليله التى آنس فيها من جانب الطور نارا.

و قوله: وَ لٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ الخ؛استدراک عن النفى السابق،و الظاهر أن «رَحْمَةً» مفعول له،و الالتفات عن التكلم بالغير الى الغيبه فى قوله: «مِنْ رَبِّكَ» للدلاله على كمال عنايته تعالى به صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و قوله: لِتُنْذِرَ قَوْماً مٰا أَتٰاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ الظاهر أن المراد بهذا القوم أهل عصر الدعوه النبويه أو هم و من يقارنهم من آبائهم فإن العرب خلت فيهم رسل منهم كهود و صالح و شعيب و إسماعيل عليهم السّلام.

و المعنى:و ما كنت حاضرا فى جانب الطور إذ نادينا موسى و كلّمناه و اخترناه للرساله حتى تخبر عن هذه القصه إخبار الحاضر المشاهد و لكن لرحمه منا أخبرناک بها لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلک لعلهم يتذكرون.

قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنٰا

الخ؛المراد بما قدّمت أيديهم ما اكتسبوه من السيئات من طريق الاعتقاد و العمل بدليل ذيل الآيه،و المراد بالمصيبه التى تصيبهم أعم من مصيبه الدنيا و الآخره فإن الإعراض عن الحق بالكفر و الفسوق يستتبع المؤاخذه الإلهيه فى الدنيا كما يستتبعها فى الآخره،و قد تقدم بعض الكلام فيه فى ذيل قوله: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ (الأعراف/۹۶)و غيره.

و قوله: فَيَقُولُوا رَبَّنٰا لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ متفرع على ما تقدمه على تقديم عدم إرسال الرسول و جواب لو لا محذوف لظهوره و التقدير:و لما أرسلنا رسولا.

و محصّل المعنى:أنه لو لا أنه تكون لهم الحجه علينا على تقدير عدم إرسال الرسول و أخذهم بالعذاب بما قدّمت أيديهم من الكفر و الفسوق لما أرسلنا اليهم رسولا لكنهم قولون ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتّبع آياتك التى يتلوها علينا و نكون من المؤمنين.

قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنٰا قٰالُوا لَوْ لاٰ أُوتِيَ مِثْلَ مٰا أُوتِيَ مُوسىٰ الخ؛أى فأرسلنا اليهم الرسول بالحق و أنزلنا الكتاب فلما جاءهم الحق من عندنا و الظاهر أنه الكتاب النازل على الرسول و هو القرآن النازل على النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.

و المراد بقولهم: لَوْ لاٰ أُوتِيَ مِثْلَ مٰا أُوتِيَ مُوسىٰ أى لو لا أوتى النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم مثل التوراه التى أوتيها موسى عليه السّلام،و كأنهم يريدون به أن ينزل القرآن جمله واحده كما حكى اللّٰه تعالى عنهم بقوله: وَ قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وٰاحِدَةً (الفرقان/ ۳۲).

و قد أجاب اللّٰه عن قولهم بقوله: «أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمٰا أُوتِيَ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ قٰالُوا سِحْرٰانِ تَظٰاهَرٰا» يعنون القرآن و التوراه «وَ قٰالُوا إِنّٰا بِكُلٍّ كٰافِرُونَ» .و الفرق بين القولين أن الأول كفر بالكتابين و الثانى كفر بأصل النبوه و لعله الوجه لتكرار «قٰالُوا» فى الكلام.

قوله تعالى: قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدىٰ مِنْهُمٰا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ

صادِقِينَ تفريع على كون القرآن و التوراه سحرين تظاهرا،و لا يصح هذا التفريع إلاّ إذا كان من الواجب أن يكون بين الناس كتاب من عند اللّه سبحانه يهديهم و يجب عليهم اتباعه فإذا كانا سحرين باطلين كان الحق غيرهما،و هو كذلك على ما تبين بقوله: «وَ لَوْ لاٰ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ» الخ؛أن للناس على اللّه أن ينزل عليهم الكتاب و يرسل اليهم الرسول،و لذلك أمر تعالى نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يطالبهم بكتاب غيرهما هو أهدى منهما ليتّبعه.

ثم الكتابان لو كانا سحرين تظاهرا كان باطلين مضلّين لا هدى فيهما حتى يكون غيرهما من الكتاب الذى يأتون به أهدى منهما-لاستلزام صيغه التفضيل اشتراك المفضّل و المفضل عليه فى أصل الوصف-لكن المقام لما كان مقام المحاجه ادعى أن الكتابين هاديان لا مزيد عليهما فى الهدايه فإن لم يقبل الخصم ذلك فليأت بكتاب يزيد عليهما فى معنى ما يشتملان عليه من بيان الواقع فيكون أهدى منهما.

و القرآن الكريم و إن كان يصرّح بتسرّب التحريف و الخلل فى التوراه الحاضره و ذلك لا يلائم عدّها كتاب هدى بقول مطلق لكن الكلام فى التوراه الواقعيه النازله على موسى عليه السّلام و هى التى يصدقها القرآن.

على أن موضوع الكلام هما معا و القرآن يقوّم التوراه الحاضره ببيان ما فيها من الخلل فهما معا هدى لا كتاب أهدى منهما.

قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمٰا يَتَّبِعُونَ أَهْوٰاءَهُمْ الى آخر الآيه؛الاستجابه و الإجابه بمعنى واحد،قال فى الكشاف:هذا الفعل يتعدى الى الدعاء بنفسه و الى الداعى باللام،و يحذف الدعاء إذا عدّى الى الداعى فى الغالب فيقال:استجاب اللّه دعاءه أو استجاب له،و لا يكاد يقال:استجاب له دعاءه.انتهى.

فقوله: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَکَ تفريع على قوله: «قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدىٰ مِنْهُمٰا أَتَّبِعْهُ» أى فإن قلت لهم كذا و كلّفتهم بذلك فلم يأتوا بكتاب هو أهدى من القرآن

و التوراه و تعيّن أن لا هدى أتمّ و أكمل من هداهما و هم مع ذلك يرمونها بالسحر و يعرضون عنهما فاعلم انهم ليسوا فى طلب الحق و لا بصدد اتباع ما هو صريح حجّه العقل و إنما يتبعون أهواءهم و يدافعون عن مشتهيات طباعهم بمثل هذه الأباطيل «سِحْرانِ تَظاهَرا» «إِنّا بِكُلٍّ كافِرُونَ» .

و يمكن أن يكون المراد بقوله: «أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ» انهم إن لم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما و هم غير مؤمنين بهما فاعلم أنهم إنما يبنون سنه الحياه على اتباع الأهواء و لا يعتقدون بأصل النبوّه و أن للّه دينا سماويا نازلا عليهم من طريق الوحى و عليهم ان يتبعوه و يسلكوا مسلك الحياه بهدى ربهم،و ربما أيد هذا المعنى قوله بعد: «وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللّهِ» الخ.

و قوله: وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللّهِ استفهام إنكارى و المراد به استنتاج انهم ضالون،و قوله: «إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ» تعليل لكونهم ضالين باتباع الهوى فإن اتباع الهوى إعراض عن الحق و انحراف عن صراط الرشد و ذلك ظلم و اللّه لا يهدى القوم الظالمين و غير المهتدى هو الضال.

و محصّل الحجه انهم إن لم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما و ليسوا مؤمنين بهما فهم متبعون للهوى،و متبع الهوى ظالم و الظالم غير مهتد و غير المهتدى ضال فهم ضالون.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ التوصيل تفعيل من الوصل يفيد التكثير كالقطع و التقطيع و القتل و التقتيل،و الضمير لمشركى مكه و المعنى أنزلنا عليهم القرآن موصولا بعضه ببعض:الآيه بعد الآيه،و السوره إثر السوره من وعد و وعيد و معارف و أحكام و قصص و عبر و حكم و مواعظ لعلم يتذكرون.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ الضميران للقرآن و قيل:للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم.و الأول أوفق للسياق،و فى الآيه و ما بعدها مدح طائفه من مؤمنى

أهل الكتاب بعد ما تقدم فى الآيات السابقه من ذم المشركين من أهل مكه.

و سياق ذيل الآيات يشهد على أن هؤلاء الممدوحين طائفه خاصه من أهل الكتاب آمنوا به فلا يعبأ بما قيل إن المراد بهم مطلق المؤمنين منهم.

قوله تعالى: وَ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا الخ؛ضمائر الإفراد للقرآن،و اللام فى «الْحَقُّ» للعهد و المعنى و إذا يقرأ القرآن عليهم قالوا:آمنا به إنه الحق الذى نعهده من ربنا فإنه عرفناه من قبل.

و قوله: إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ تعليل لكونه حقا معهودا عندهم أى إنا كنا من قبل نزوله مسلمين له أو مؤمنين للدين الذى يدعو اليه و يسميه إسلاما.

قوله تعالى: أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّيِّئَهَ الخ؛فى الآيه وعد جميل لهم على ما فعلوا و مدح لهم على حسن سلوكهم و مداراتهم مع جهله المشركين و لذا كان الأقرب الى الفهم أن يكون المراد بإيتائهم أجرهم مرتين إيتاؤهم أجر الإيمان بكتابهم و أجر الإيمان بالقرآن و صبرهم على الإيمان بعد الايمان بما فيهما من كلفه مخالفه الهوى.

و قوله: وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّيِّئَهَ الخ؛الدرء الدفع،و المراد بالحسنه و السيئه قيل:الكلام الحسن و الكلام القبيح،و قيل:العمل الحسن و السيئ و هما المعروف و المنكر، و قيل:الخلق الحسن و السيئ و هما الحلم و الجهل،و سياق الآيات أوفق للمعنى الأخير فيرجع المعنى الى أنهم يدفعون أذى الناس عن أنفسهم بالمداراه،و الباقى ظاهر.

قوله تعالى: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ الخ؛المراد باللغو لغو الكلام بدليل تعلقه بالسمع،و المراد سقط القول الذى لا ينبغى الاشتغال به من هذر أو سبّ و كل ما فيه خشونه،و لذا لما سمعوه أعرضوا عنه و لم يقابلوه بمثله و قالوا:لنا أعمالنا و لكم أعمالكم و هو متاركه،و قوله: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» أى أمان

منا لکم،و هو أیضا متارکه و تودیع تکرّما کما قال تعالی: «وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً» .

و قوله: لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ أی لا نطلبهم بمعاشره و مجالسه،و فیه تأکید لما تقدمه،و هو حکایه عن لسان حالهم إذ لو تلفظوا به لکان من مقابله السیئ بالسیئ.

قوله تعالی: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ المراد بالهدایه الإیصال الی المطلوب و مرجعه الی إفاضه الإیمان علی القلب و معلوم أنه من شأنه تعالی لا یشارکه فیه أحد،و لیس المراد بها إراءه الطریق فإنه من وظیفه الرسول لا معنی لنفیه عنه،و المراد بالاهتداء قبول الهدایه.

لما بیّن فی الآیات السابقه حرمان المشرکین و هم قوم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من نعمه الهدایه و ضلالهم باتباع الهوی و استکبارهم عن الحق النازل علیهم و إیمان أهل الکتاب به و اعترافهم بالحق ختم القول فی هذا الفصل من الکلام بأن أمر الهدایه الی اللّه لا الیک یهدی هؤلاء و هم من غیر قومک الذین تدعوهم و لا یهدی هؤلاء و هم قومک الذین تحب اهتداءهم و هو أعلم بالمهتدین (۱).

[سوره القصص (۲۸): الآیات ۵۷ الی ۷۵]

اشاره

وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ (۵۷) وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَها فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّ قَلِیلاً وَ کُنّا نَحْنُ الْوارِثِینَ (۵۸) وَ ما کانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُری حَتّی یَبْعَثَ فِی أُمِّها رَسُولاً یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِنا وَ ما کُنّا مُهْلِکِی الْقُری إِلاّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ (۵۹) وَ ما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ زِینَتُها وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی أَ فَلا تَعْقِلُونَ (۶۰) أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ کَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَیاهِ الدُّنْیا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِیامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ (۶۱) وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۶۲) قالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِینَ أَغْوَیْنا أَغْوَیْناهُمْ کَما غَوَیْنا تَبَرَّأْنا إِلَیْکَ ما کانُوا إِیّانا یَعْبُدُونَ (۶۳) وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکاءَکُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ کانُوا یَهْتَدُونَ (۶۴) وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ (۶۵) فَعَمِیَتْ عَلَیْهِمُ الْأَنْباءُ یَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا یَتَساءَلُونَ (۶۶) فَأَمّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسی أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ (۶۷) وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ سُبْحانَ اللّهِ وَ تَعالی عَمّا یُشْرِکُونَ (۶۸) وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یُعْلِنُونَ (۶۹) وَ هُوَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (۷۰) قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللّهِ یَأْتِیکُمْ بِضِیاءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ (۷۱) قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَیْکُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللّهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ (۷۲) وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (۷۳) وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۷۴) وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ شَهِیداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ (۷۵)

۱- ۱) .القصص ۴۳-۵۶:بحث روائی فی فضل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امته؛ایمان أبی طالب.

بیان:

قوله تعالی: وَ قٰالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدیٰ مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا الی آخر الآیه؛ التخطف الاختلاس بسرعه،و قیل الخطف و التخطف الاستلاب من کل وجه،و کأن تخطفهم من أرضهم استعاره أرید به القتل و السبی و نهب الأموال کأنهم و ما یتعلق بهم من أهل و مال یؤخذون فتخلو منهم أرضهم،و المراد بالأرض أرض مکه و الحرم بدلیل قوله بعد: «أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً» و القائل بعض مشرکی مکه.

و الجمله مسوقه للاعتذار عن الإیمان بأنهم إن آمنوا تخطّفتهم العرب من أرضهم أرض مکه لأنهم مشرکون لا یرضون بإیمانهم و رفض أوثانهم فهو من قبیل إبداء المانع ففیه اعتراف بحقیه أصل الدعوه و أن الکتاب بما یشتمل علیه حق لکن خطر التخطف مانع من قبوله

ص: ۶۹۷

و الإیمان به،و لهذا عبّر بقوله: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدیٰ مَعَکَ» و لم یقل:إن نتبع کتابک أو دینک أو ما یقرب من ذلک.

و قوله: أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً قیل:التمکین مضمّن معنی الجعل و المعنی أو لم نجعل لهم حرما آمنا ممکّنین إیاهم،و قیل:حرما منصوبا علی الظرفیه و المعنی:أو لم نمکّن لهم فی حرم،و «آمِناً» صفه «حَرَماً» أی حرما ذا أمن،و عدّ الحرم ذا أمن-و المتلبّس بالأمن أهله-من المجاز فی النسبه،و الجمله معطوفه علی محذوف و التقدیر أو لم نعصمهم و نجعل لهم حرما آمنا ممکّنین إیاهم.

و هذا جواب أول منه تعالی لقولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدیٰ مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا» و محصّله:أنا مکنّاهم فی أرض جعلناها حرما ذا أمن تحترمه العرب فلا موجب لخوفهم أن یتخطفوا منها إن آمنوا.

و قوله: یُجْبیٰ إِلَیْهِ ثَمَرٰاتُ کُلِّ شَیْءٍ الجبایه الجمع،و الکل للتکثیر لا للعموم لعدم إراده العموم قطعا،و المعنی:یجمع الی الحرم ثمرات کثیر من الأشیاء،و الجمله صفه لحرما جیء بها لما عسی أن یتوهم انهم یتضررون إن آمنوا بانقطاع المیره.

و قوله: رِزْقاً مِنْ لَدُنّٰا مفعول مطلق أو حال من ثمرات،و قوله: «وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ» استدراک عن جمیع ما تقدم أی إنا نحن حفظناهم فی أمن و رزقناهم من کل الثمرات لکن أکثرهم جاهلون بذلک فیحسبون أن الذی یحفظهم من تخطف العرب هو شرکهم و عبادتهم الأصنام.

قوله تعالی: وَ کَمْ أَهْلَکْنٰا مِنْ قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهٰا الی آخر الآیه؛البطر الطغیان عند النعمه،و «مَعِیشَتَهٰا» منصوب بنزع الخافض أی و کم أهلکنا من قریه طغت فی معیشتها.

و قوله: فَتِلْکَ مَسٰاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّٰ قَلِیلاً أی إن مساکنهم

الخربه الخاويه على عروشها مشهوده لكم نصب أعينكم باقيه على خرابها لم تعمر و لم تسكن بعد هلاكهم إلاّ قليلا منها.

و بذلك يظهر أن الأنسب كون «إِلاّٰ قَلِيلاً» استثناء من «مَسٰاكِنُهُمْ» لا من قوله: «مِنْ بَعْدِهِمْ» بأن يكون المعنى لم تسكن من بعدهم إلاّ زمانا قليلا إذ لا يسكنها إلاّ المارّه يوما أو بعض يوم فى الأسفار.

و قوله: وَ كُنّٰا نَحْنُ الْوٰارِثِينَ حيث ملكوها ثم تركوها فلم يخلفهم غيرنا فنحن ورثناهم مساكنهم،و فى الجمله أعنى قوله: «كُنّٰا نَحْنُ الْوٰارِثِينَ» عنايه لطيفه فإنه تعالى هو المالك لكل شىء ملكا حقيقيا مطلقا فهو المالك لمساكنهم و قد ملكها إياهم بتسليطهم عليها ثم نزعها من أيديهم بإهلاكهم و بقيت بعدهم لا مالك لها إلاّ هو فسمى نفسه وارثا لهم بعنايه أنه الباقى بعدهم و هو المالك لما كان بأيديهم كأن ملكهم الاعتبارى انتقل اليه و لا انتقال هناك بالحقيقه و إنما ظهر ملكه الحقيقى بزوال ملكهم الاعتبارى.

و الآيه جواب ثان منه تعالى لقولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا» و محصله أن مجرد عدم تخطف العرب لكم من أرضكم لا يضمن لكم البقاء و لا يحفظ لكم أرضكم و التنعم فيها كما تشاءون فكم من قريه بالغه فى التنعم ذات أشر و بطر أهلكنا أهلها و بقيت مساكنهم خاليه غير مسكونه لا وارث لها إلاّ اللّه.

قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرىٰ حَتّٰى يَبْعَثَ فِي أُمِّهٰا رَسُولاً أم القرى هى أصلها و كبيرتها التى ترجع إليها و فى الآيه بيان السنه الإلهيه فى عذاب القرى بالاستئصال و هو أن عذاب الاستئصال لا يقع منه تعالى إلاّ بعد إتمام الحجه عليهم بإرسال رسول يتلو عليهم آيات اللّه،و إلاّ بعد كون المعذبين ظالمين بالكفر بآيات اللّه و تكذيب رسوله.

قوله تعالى: وَ مٰا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتٰاعُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا الخ؛الإيتاء:الإعطاء

و «مِنْ شَيْءٍ» بيان لما لافاده العموم أى كل شىء أوتيتموه،و المتاع ما يتمتع به و الزينه ما ينضم الى الشىء ليفيده جمالا و حسنا،و الحياه الدنيا الحياه المؤجله المقطوعه التى هى أقرب الحياتين منا و تقابلها الحياه الآخره التى هى خالده مؤبده،و المراد بما عند اللّه الحياه الآخره السعيده التى عند اللّه و جواره و لذا عدّ خيرا و أبقى.

و المعنى:أن جميع النعم الدنيويه التى أعطاكم اللّه إياها متاع و زينه زينت بها هذه الحياه الدنيا التى هى أقرب الحياتين منكم و هى بائده فانيه و ما عند اللّه من ثوابه فى الدار الآخره المترتب على اتباع الهدى و الإيمان بآيات اللّه خير و أبقى فينبغى أن تؤثروه على متاع الدنيا و زينتها أ فلا تعقلون.

و الآيه جواب ثالث عن قولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا» محصله لنسلم انكم إن اتبعتم الهدى تخطفكم العرب من أرضكم لكن الذى تفقدونه هو متاع الحياه الدنيا و زينتها الفانيه فما بالكم تؤثرونه على ما عند اللّه من ثواب اتباع الهدى و سعاده الحياه الآخره و هى خير و أبقى.

قوله تعالى: أَ فَمَنْ وَعَدْنٰاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاٰقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنٰاهُ مَتٰاعَ الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ الآيه؛الى تمام سبع آيات إيضاح لمضمون الآيه السابقه-و هو أن إيثار اتباع الهدى أولى من تركه و التمتع بمتاع الحياه الدنيا-ببيان آخر فيه مقايسه حال من اتبع الهدى و ما يلقاه من الوعد الحسن الذى وعده اللّه،من حال من لم يتبعه و اقتصر على التمتع من متاع الحياه الدنيا و سيستقبله يوم القيامه الإحضار و تبرى آلهته منه و عدم استجابتهم لدعوته و مشاهده العذاب و السؤال عن إجابتهم الرسل.

فقوله: أَ فَمَنْ وَعَدْنٰاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاٰقِيهِ الاستفهام إنكارى،و الوعد الحسن هو وعده تعالى بالمغفره و الجنه كما قال تعالى: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا

الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (المائده٩/)،و لا يكذب وعده تعالى قال: أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ (يونس٥٥/).

و قوله: كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا أى و هو محروم من ذلك الوعد الحسن لاقتصاره على التمتع بمتاعها،و الدليل على هذا التقييد المقابله بين الوعد و التمتيع.

و قوله: ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أى للعذاب،او للسؤال و المؤاخذه و «ثُمَّ» للترتيب الكلامى و إتيان الجمله اسميه كما فيما يقابلها من قوله: «فَهُوَ لاقِيهِ» للدلاله على التحقق.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الشركاء هم الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا و كونهم شركاء عندهم لكونهم يعطونهم أو ينسبون اليهم بعض ما هو من شئونه تعالى كالعباده و التدبير،و فى قوله: «يُنادِيهِمْ» إشاره الى بعدهم و خذلانهم يومئذ.

قوله تعالى: قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا آلهتهم الذين يرونهم شركاء للّه سبحانه صنفان صنف منهم عباد للّه مكرمون كالملائكه المقربين و عيسى بن مريم عليه السّلام،و صنف منهم كعتاة الجن و مدعى الالوهيه من الإنس كفرعون و نمرود و غيرهما و قد ألحق اللّه سبحانه بهم كل مطاع فى باطل كإبليس و قرناء الشياطين و أئمه الضلال كما قال: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ -الى أن قال- وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً (يس٦٢/)،و قال: أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (الجاثيه٢٣/)،و قال: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ (التوبه٣١/).

و الذين يشير اليهم قوله: «قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» هم من الصنف الثانى بدليل ذكرهم إغواءهم و تبريهم من عبادتهم و هؤلاء المشركون و إن كانوا أنفسهم أيضا ممن حق

علیهم القول کما یشیر الیه قوله: حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ (الم السجده١٣/)،و لکن المراد بهم فی الآیه المبحوث عنها المتبوعون منهم الذین ینتهی الیهم الشرک و الضلال.

و إیراد قول هؤلاء الشرکاء مع عدم ذکر أن المسئولین أشاروا الیهم لعله للإشاره الی انهم ضلوا عنهم فی هذا الموقف کما فی قوله تعالی: وَ یَوْمَ یُنٰادِیهِمْ أَیْنَ شُرَکٰائِی قٰالُوا آذَنّٰاکَ مٰا مِنّٰا مِنْ شَهِیدٍ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ (حم السجده۴٨/).

و قوله: رَبَّنٰا هٰؤُلاٰءِ الَّذِینَ أَغْوَیْنٰا ای هؤلاء-یشیرون الی المشرکین-هم الذین أغویناهم و الجمله توطئه للجمله التالیه.

و قوله: أَغْوَیْنٰاهُمْ کَمٰا غَوَیْنٰا ای کانت غوایتهم بإغوائنا لغوایتنا أنفسنا فکما کنا غوینا باختیارنا من غیر إلجاء کذلک هم غووا باختیار منهم من غیر الجاء،و الدلیل علی هذا المعنی ما حکاه اللّه عن ابلیس یومئذ اذ قال: وَ مٰا کٰانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ إِلاّٰ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلاٰ تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ (إبراهیم٢٢/)،و قال حاکیا لتساؤل الظالمین و قرنائهم: وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ یَتَسٰاءَلُونَ قٰالُوا إِنَّکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَنٰا عَنِ الْیَمِینِ قٰالُوا بَلْ لَمْ تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ وَ مٰا کٰانَ لَنٰا عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ بَلْ کُنْتُمْ قَوْماً طٰاغِینَ فَحَقَّ عَلَیْنٰا قَوْلُ رَبِّنٰا إِنّٰا لَذٰائِقُونَ فَأَغْوَیْنٰاکُمْ إِنّٰا کُنّٰا غٰاوِینَ (الصافات٣٢/)،أی ما کان لیصل الیکم منا و نحن غاوون غیر الغوایه.

و من هنا یظهر أن لقولهم: «أَغْوَیْنٰاهُمْ کَمٰا غَوَیْنٰا» معنی آخر،و هو أنهم اکتسبوا نظیر الوصف الذی کان فینا غیر أنّا نتبرأ منهم حیث لم نلجئهم الی الغوایه ما کانوا یعبدوننا بإلجاء.

و قوله: تَبَرَّأْنٰا إِلَیْکَ تبرّ منهم مطلقا حیث لم یکن لهم أن یلجئوهم و یسلبوا منهم الاختیار،و قوله: «مٰا کٰانُوا إِیّٰانٰا یَعْبُدُونَ» أی بإلجاء منا،أو لتبرّأنا من أعمالهم فإن من تبرّأ من عمل لم ینتسب الیه و الی هذا المعنی یئول قوله تعالی فی مواضع من کلامه فی وصف هذا

الموقف: وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ (الأنعام/۲۴) وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ (حم السجده/۴۸) وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكٰانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكٰاؤُكُمْ فَزَيَّلْنٰا بَيْنَهُمْ وَ قٰالَ شُرَكٰاؤُهُمْ مٰا كُنْتُمْ إِيّٰانٰا تَعْبُدُونَ (يونس/۲۸)،الى غير ذلك من الآيات فافهم.

و لكون كل من قوليه«تبرّ أنا اليك» «مٰا كٰانُوا إِيّٰانٰا يَعْبُدُونَ» فى معنى قوله: «أَغْوَيْنٰاهُمْ كَمٰا غَوَيْنٰا» جىء بالفصل من غير عطف.

قوله تعالى: وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكٰاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذٰابَ لَوْ أَنَّهُمْ كٰانُوا يَهْتَدُونَ المراد بشركائهم الآلهه التى كانوا شركاء للّه بزعمهم و لذا أضافهم اليهم.و المراد بدعوتهم دعوتهم إياهم لينصروهم و يدفعوا عنهم العذاب و لذا قال: «وَ رَأَوُا الْعَذٰابَ» بعد قوله: «فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ» .

و قوله: لَوْ أَنَّهُمْ كٰانُوا يَهْتَدُونَ قيل:جواب لو محذوف لدلاله الكلام عليه و التقدير لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب أى اعتقدوا أن العذاب حق،و يمكن أن يكون لو للتمنى أى ليتهم كانوا يهتدون.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يُنٰادِيهِمْ فَيَقُولُ مٰا ذٰا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ معطوف على قوله السابق: «وَ يَوْمَ يُنٰادِيهِمْ» الخ؛سئلوا أولا:عن شركائهم و أمروا أن يستنصروهم،و ثانيا:عن جوابهم للمرسلين اليهم من عند اللّه.

و المعنى:ما ذا قلتم فى جواب من أرسل اليكم من رسل اللّه فدعوكم الى الايمان و العمل الصالح؟

قوله تعالى: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبٰاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ العمى استعاره عن جعل الإنسان بحيث لا يهتدى الى خبر،و كان مقتضى الظاهر أن ينسب العمى اليهم لا الى الأنباء لكن عكس الأمر فقيل: «فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبٰاءُ» للدلاله على أخذهم من كل جانب

و سدّ جميع الطرق و تقطّع الأسباب بهم كما قال: وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبٰابُ (البقره۱۶۶/)، فلسقوط الأسباب عن التأثير يومئذ لا تهتدى اليهم الأخبار و لا يجدون شيئا يعتذرون به للتخلص من العذاب.

و قوله: فَهُمْ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ تفريع على عمى الأنباء من قبيل تفرّع بعض أفراد العام عليه أى لا يسأل بعضهم بعضا ليعدّوا به عذرا يعتذرون به عن تكذيبهم الرسل و ردّهم الدعوه.

و قد فسّر صدر الآيه و ذيلها بتفاسير كثيره مختلفه لا جدوى فى التعرض لها فرأينا الصفح عنها أولى.

قوله تعالى: فَأَمّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَعَسىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ أى هذه حال من كفر و لم يرجع الى اللّه سبحانه فأما من رجع و آمن و عمل صالحا فمن المرجو أن يكون من المفلحين،و عسى-كما قيل-للتحقيق على عاده الكرام او للترجّى من قبل التائب،و المعنى:فليتوقع الفلاح.

قوله تعالى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ الخيره بمعنى التخيّر كالطيره بمعنى التطيّر.

و الآيه جواب رابع عن قولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا» و الذى يتضمنه حجه قاطعه.

و الظاهر أن قوله: «يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ» إشاره الى اختياره التكوينى فإن معنى إطلاقه أنه لا تقصر قدرته عن خلق شىء و لا يمنعه عما يشاؤه و بعباره أخرى لا يمتنع عن مشيته شىء لا بنفسه و لا بمانع يمنع و هذا هو الاختيار بحقيقه معناه،و قوله: «وَ يَخْتٰارُ» إشاره الى اختياره التشريعى الاعتبارى و يكون عطفه على قوله: «يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ» من عطف المسبب على سببه لكون التشريع و الاعتبار متفرعا على التكوين و الحقيقه.

ص :۷۰۴

و یمکن حمل قوله: «یَخْلُقُ مٰا یَشٰاءُ» علی الاختیار التکوینی و قوله: «وَ یَخْتٰارُ» علی الأعم من الحقیقه و الاعتبار لکن الوجه السابق أوجه،و من الدلیل علیه کون المنفی فی قوله الآتی:

مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ هو الاختیار التشریعی الاعتباری،و الاختیار المثبت فی قوله:

«وَ یَخْتٰارُ» یقابله فالمراد إثبات الاختیار التشریعی الاعتباری.

و هذا هو المراد بقوله: «مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ» أی لا اختیار لهم إذا اختار اللّه سبحانه لهم شیئا من فعل أو ترک حتی یختاروا لأنفسهم ما یشاءون و إن خالف ما اختاره اللّه و الآیه قریبه المعنی من قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَهٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الأحزاب/۳۶)،و للقوم فی تفسیر الآیه أقاویل مختلفه غیر مجدیه أغمضنا عنها من أراد الوقوف علیها فعلیه بالرجوع الی المطوّلات.

و قوله: سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ أی عن شرکهم باختیارهم أصناما آلهه یعبدونها من دون اللّه.

و هاهنا معنی آخر أدق أی تنزه و تعالی عن شرکهم بادعاء أن لهم خیره بالنسبه الی ما یختاره تعالی بقبوله أو رده فإن الخیره فهذا المعنی لا تتم إلاّ بدعوی الاستقلال فی الوجود و الاستغناء عنه تعالی و لا تتم إلاّ مع الاشتراک معه تعالی فی صفه الالوهیه.

و فی قوله: «وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ» التفات من التکلم بالغیر الی الغیبه و النکته فیه تأیید النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و تقویته و تطییب نفسه بإضافه صفه الرب الیه فإن معناه إن ما أرسله به من الحکم ماض غیر مردود فلا خیره لهم فی قبوله و رده،و لأنهم لا یقبلون ربوبیته.

و فی قوله: سُبْحٰانَ اللّٰهِ وضع الظاهر موضع المضمر و النکته فیه إرجاع الأمر الی الذات المتعالیه التی هی المبدأ للتنزه و التعالی عن کل ما لا یلیق بساحه قدسه فإنه تعالی یتصف بکل کمال و یتنزه عن کل نقص لأنه هو اللّه عز اسمه.

قوله تعالی: وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ مٰا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مٰا یُعْلِنُونَ الإکنان الإخفاء

و الإعلان الإظهار،و لكون الصدر يعدّ مخزنا للأسرار نسب الإكنان الى الصدور و الإعلان اليهم أنفسهم.

و لعل تعقيب الآيه السابقه بهذه الآيه للإشاره الى أنه تعالى إنما اختار لهم ما اختار لعلمه بما فى ظاهرهم و باطنهم من أوساخ الشرك و المعصيه فطهرهم بذلك بحكمته.

قوله تعالى: وَ هُوَ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولىٰ وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ظاهر السياق أن الضمير فى صدر الآيه راجع الى «رَبُّکَ» فى الآيه السابقه،و الظاهر على هذا أن اللام فى اسم الجلاله للتلميح الى معنى الوصف،و قوله: «لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» تأكيد للحصر المستفاد من قوله: «هُوَ اللّٰهُ» كأنه قيل:و هو الإله-المتصف وحده بالالوهيه-لا إله إلاّ هو.

و على ذلك فالآيه كالمتمم لبيان الآيه السابقه كأنه قيل:هو سبحانه مختار له أن يختار عليهم أن يعبدوه وحده،و هو يعلم ظاهرهم و باطنهم فله أن يقضى عليهم أن يعبدوه وحده و هو الإله المستحق للعباده وحده فيجب عليهم أن يعبدوه وحده.

و يكون ما فى ذيل الآيه من قوله: «لَهُ الْحَمْدُ» الخ؛وجوها ثلاثه توجه كونه تعالى معبودا مستحقا للعباده وحده.

أما قوله: لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولىٰ وَ الْآخِرَهِ فلأن كل كمال موجود فى الدنيا و الآخره نعمه نازله منه تعالى يستحق بها جميل الثناء،و كل جميل من هذه النعم الموهوبه مترشحه من كمال ذاتى من صفاته الذاتيه يستحق بها الثناء فله كل الثناء و لا يستقل شيء غيره بشيء من الثناء يثنى عليه به إلاّ و ينتهى اليه و العباده ثناء بقول أو فعل فهو المعبود المستحق للعباده وحده.

و أما قوله: وَ لَهُ الْحُكْمُ فلأنه سبحانه هو المالك على الإطلاق لا يملك غيره إلاّ ما ملّكه إياه و هو الملك لما ملّكه و هو سبحانه مالك فى مرحله التشريع و الاعتبار كما أنه مالك فى

مرحله التكوين و الحقيقه،و من آثار ملكه أن يقضى على عبيده و مملوكيه أن لا يعبدوا إلاّ إياه.

و أما قوله: وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فلأن الرجوع للحساب و الجزاء و إذا كان هو المرجع فهو المحاسب المجازى و إذ كان هو المحاسب المجازى وحده فهو الذى يجب أن يعبد وحده و له دين يجب أن يتعبد به وحده.

قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَهِ الى آخر الآيه؛السرمد على فعلل بمعنى الدائم،و قيل:هو من السرد و الميم زائده و معناه المتتابع المطّرد،و تقييده بيوم القيامه إذ لا ليل بعد يوم القيامه.

و قوله: مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أى من الإله الذى ينقض حكمه تعالى و يأتيكم بضياء تستضيئون به و تسعون فى طلب المعاش،هذا ما يشهد به السياق،و يجرى نظيره فى قوله الآتى: «مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ» الخ.

و تنكير«ضياء»يؤيد ما ذكر من الوجه،و قد أوردوا وجوها اخرى فى ذلك لا تخلو من تعسف.

و قوله: أَ فَلا تَسْمَعُونَ أى سمع تفهّم و تفكّر حتى تتفكروا فتفهموا أن لا إله غيره تعالى.

قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَهِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أى تستريحون فيه مما أصابكم من تعب السعى للمعاش.

و قوله: أَ فَلا تُبْصِرُونَ أى إبصار تفهّم و تذكّر و إذ لم يبصروا و لم يسمعوا فهم عمى صمّ،و من اللطيف تذييل الآيتين بقوله: «أَ فَلا تَسْمَعُونَ» «أَ فَلا تُبْصِرُونَ» و لعل آيه النهار خص بالإبصار لمناسبه ضوء النهار الإبصار و بقى السمع لآيه الليل و هو لا يخلو من

مناسبه معه.

قوله تعالى: وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الآيه؛بمنزله نتيجه الحجه المذكوره فى الآيتين السابقتين سيقت بعد إبطال دعوى الخصم فى صوره الإخبار الابتدائى لثبوته من غير معارض.

و قوله: لِتَسْكُنُوا فِيهِ اللام للتعليل و الضمير الليل،أى جعل لكم الليل لتستريحوا فيه،و قوله: «لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» أى و جعل لكم النهار لتطلبوا من رزقه الذى هو عطيّته فرجوع «لِتَسْكُنُوا» و «لِتَبْتَغُوا» الى الليل و النهار بطريق اللف و النشر المرتب،و قوله:

«وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» راجع اليهما جميعا.

و قوله: «وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ» فى معنى قولنا:جعل لكم ذلك رحمه منه و فيه إشاره الى أن التكوين كالسكون و الابتغاء و التشريع و هو هدايتهم الى الشكر من آثار صفه رحمته تعالى فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تقدم تفسيره و قد كرّرت الآيه لحاجه مضمون الآيه التاليه إليها.

قوله تعالى: وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ الى آخر الآيه؛إشاره الى ظهور بطلان مزعمتهم لهم يوم القيامه،و المراد بالشهيد شهيد الأعمال-كما تقدمت الإشاره اليه مرارا-و لا ظهور للآيه فى كونه هو النبى المبعوث الى الامه نظرا الى إفراد الشهيد و ذكر الامه إذ الامه هى الجماعه من الناس و لا ظهور و لا نصوصيه له فى الجماعه الذين أرسل اليهم نبى و إن كانت من مصاديقها.

و قوله: فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ أى طالبناهم بالحجه القاطعه على ما زعموا أن للّه شركاء.

ص :708

و قوله: فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ أى غاب عنهم زعمهم الباطل أن للّه سبحانه شركاء فعلموا عند ذلك أن الحق فى الالوهيه للّه وحده فالمراد بالضلال الغيبه على طريق الاستعاره.كذا فسروه،ففى الكلام تقديم و تأخير و الأصل فضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا أن الحق للّه.

و على هذا فقوله: «أَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ» نظير ما يقال فى القضاء بين المتخاصمين إذا تداعيا فى حق يدعيه كل لنفسه:إن الحق لفلان لا لفلان كأنه تعالى يخاصم المشركين حيث يدّعون أن الالوهيه بمعنى المعبوديه حق لشركائهم فيدّعى تعالى أنه حقه فيطالبهم البرهان على دعواهم فيضلّ عنهم البرهان فيعلمون عندئذ أن هذا الحق للّه فالالوهيه حق ثابت لا ريب فيه فإذا لم يكن حقا لغيره تعالى فهو حق له.

و من الممكن أن يكون «الْحَقَّ» فى قوله: «فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ» مصدرا فيرجع معنى الجمله الى معنى قوله: وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (النور/٢٥)،فكون الحق للّه هو كونه تعالى حقا إن أريد به الحق فى ذاته أو كونه منتهيا اليه قائما به إن أريد به غيره،كما قال تعالى:

اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (آل عمران/٦٠)،و لم يقل:الحق مع ربك.

[سوره القصص (٢٨): الآيات ٧۶ الى ٨۴]

اشاره

إِنَّ قٰارُونَ كٰانَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ فَبَغىٰ عَلَيْهِمْ وَ آتَيْنٰاهُ مِنَ اَلْكُنُوزِ مٰا إِنَّ مَفٰاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي اَلْقُوَّةِ إِذْ قٰالَ لَهُ قَوْمُهُ لاٰ تَفْرَحْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْفَرِحِينَ (٧۶) وَ اِبْتَغِ فِيمٰا آتٰاكَ اَللّٰهُ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ وَ لاٰ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اَلدُّنْيٰا وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اَللّٰهُ إِلَيْكَ وَ لاٰ تَبْغِ اَلْفَسٰادَ فِي اَلْأَرْضِ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُفْسِدِينَ (٧٧) قٰالَ إِنَّمٰا أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ اَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً وَ لاٰ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اَلْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قٰالَ اَلَّذِينَ يُرِيدُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا يٰا لَيْتَ لَنٰا مِثْلَ مٰا أُوتِيَ قٰارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَ قٰالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوٰابُ اَللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً وَ لاٰ يُلَقّٰاهٰا إِلاَّ اَلصّٰابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنٰا بِهِ وَ بِدٰارِهِ اَلْأَرْضَ فَمٰا كٰانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ مٰا كٰانَ مِنَ اَلْمُنْتَصِرِينَ (٨١) وَ أَصْبَحَ اَلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكٰانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اَللّٰهَ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لاٰ أَنْ مَنَّ اَللّٰهُ عَلَيْنٰا لَخَسَفَ بِنٰا وَيْكَأَنَّهُ لاٰ يُفْلِحُ اَلْكٰافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لاٰ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ اَلْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاٰ يُجْزَى اَلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّئٰاتِ إِلاّٰ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (٨۴)

بيان:

قوله تعالى: إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ

ص: ۷۱۰

الْکَنُوزِ مٰا إِنَّ مَفٰاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ أُولِی الْقُوَّهِ قال فی المجمع:البغی طلب العتوّ بغیر حق.قال:و المفاتح جمع مفتح و المفاتیح جمع مفتاح و معناهما واحد و هو عباره عما یفتح به الأغلاق.قال:و ناء بحمله ینوء نوءا إذا نهض به مع ثقله علیه.انتهی.و قال غیره:ناء به الحمل إذا أثقله حتی أماله و هو الأوفق للآیه.

و قال فی المجمع أیضا:العصبه الجماعه الملتف بعضها ببعض.و قال:و اختلف فی معنی العصبه فقیل:ما بین عشره الی خمسه عشر عن مجاهد،و قیل:ما بین عشره الی أربعین عن قتاده،و قیل:أربعون رجلا عن أبی صالح (۱)،و قیل:ما بین الثلاثه الی العشره عن ابن عباس، و قیل:إنهم الجماعه یتعصب بعضهم لبعض.انتهی.و یزیّف غیر القولین الأخیرین قول إخوه یوسف وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ (یوسف/۸)،و هم تسعه نفر.

و المعنی:إن قارون کان من بنی إسرائیل فطلب العتوّ علیهم بغیر حق و أعطیناه من الکنوز ما إن مفاتیحه لتثقل الجماعه ذوی القوه،و ذکر جمع من المفسرین أن المراد بالمفاتح الخزائن، و لیس بذاک.

قوله تعالی: إِذْ قٰالَ لَهُ قَوْمُهُ لاٰ تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ فسّر الفرح بالبطر و هو لازم الفرح و السرور المفرط بمتاع الدنیا فإنه لا یخلو من تعلق شدید بالدنیا ینسی الآخره و یورث البطر و الأشر،و لذا قال تعالی: وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاکُمْ وَ اللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ (الحدید/۲۳).

و لذا أیضا علل النهی بقوله: «إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ» .

قوله تعالی: وَ ابْتَغِ فِیمٰا آتٰاکَ اللّٰهُ الدّٰارَ الْآخِرَهَ الی آخر الآیه؛أی و اطلب فیما أعطاک اللّٰه من مال الدنیا تعمیر الدار الآخره بإنفاقه فی سبیل اللّٰه و وضعه فیما فیه

۱- ۱) .و روی فی الدر المنثور عن أبی صالح سبعین.

مرضاته تعالی.

و قوله: وَ لاٰ تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیٰا أی لا تترک ما قسم اللّه لک و رزقک من الدنیا ترک المنسی و اعمل فیه لآخرتک لأن حقیقه نصیب الإنسان من الدنیا هو ما یعمل به لآخرته فهو الذی یبقی له.

و قوله: وَ أَحْسِنْ کَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَیْکَ أی أنفقه لغیرک إحسانا کما آتاکه اللّه إحسانا من غیر أن تستحقه و تستوجبه،و هذه الجمله من قبیل عطف التفسیر لقوله: «وَ لاٰ تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیٰا» علی أول الوجهین السابقین و متممه له علی الوجه الثانی.

و قوله: وَ لاٰ تَبْغِ الْفَسٰادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ أی لا تطلب الفساد فی الأرض بالاستعانه بما آتاک اللّه من مال و ما اکتسبت به من جاه و حشمه إن اللّه لا یحب المفسدین لبناء الخلقه علی الصلاح و الإصلاح.

قوله تعالی: قٰالَ إِنَّمٰا أُوتِیتُهُ عَلیٰ عِلْمٍ عِنْدِی الی آخر الآیه؛لا شک أن قوله:

«إِنَّمٰا أُوتِیتُهُ عَلیٰ عِلْمٍ عِنْدِی» جواب عن جمیع ما قاله المؤمنون من قومه و نصحوه به و کان کلامهم مبنیا علی أن ماله من الثروه إنما آتاه اللّه إحسانا الیه و فضلا منه من غیر استیجاب و استحقاق فیجب علیه أن یبتغی فیه الدار الآخره و یحسن به الی الناس و لا یفسد فی الأرض بالاستعلاء و الاستکبار و البطر.

فأجاب بنفی کونه إنما أوتیه إحسانا من غیر استحقاق و دعوی أنه إنما أوتیه علی استحقاق بما عنده من العلم بطرق اقتناء المال و تدبیره و لیس عند غیره ذلک،و إذا کان ذلک باستحقاق فقد استقل بملکه و له أن یفعل فیما اقتناه من المال بما شاء و یستدره فی أنواع التنعم و بسط السلطه و العلو و البلوغ الی الآمال و الأمانی.

و فی قوله: إِنَّمٰا أُوتِیتُهُ من غیر إسناد الإیتاء الی اللّه سبحانه کما فی قول الناصحین له «فِیمٰا آتٰاکَ اللّٰهُ» نوع إعراض عن ذکره تعالی و إزراء بساحه کبریائه.

و قوله: أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَکَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً استفهام توبيخى و جواب عن قوله: «إِنَّمٰا أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ عِنْدِی» بأيسر ما يمكن أن يتنبه به لفساد قوله فإنه كان يرى أن الذى اقتنى به المال و هو يبقيه له و يمتعه منه هو علمه الذى عنده و هو يعلم أنه كان فيمن قبله من القرون من هو أشد منه قوه و أكثر جمعا،و كان ما له من القوه و الجمع عن علم عنده على زعمه،و قد أهلكه اللّه بجرمه،فلو كان العلم الذى يغتر و يتبجح به هو السبب الجامع للمال الحافظ له الممتع منه و لم يكن بإيتاء اللّه فضلا و إحسانا لنجاهم من الهلاك و متعهم من أموالهم و دافعوا بقوتهم و انتصروا بجمعهم.

و قوله: وَ لاٰ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ظاهر السياق أن المراد به بيان السنه الإلهيه فى تعذيب المجرمين و إهلاكهم بذنوبهم فيكون كنايه عن عدم إمهالهم و الإصغاء الى ما لفقوه من المعاذير أو هيئوه من التذلل و الإنابه ليرجو بذلك النجاه كما أن أولى الطول و القوه من البشر إذا أرادوا تعذيب من يتحكمون عليه سألوه عن ذنبه ليقضوا عليه بالجرم ثم العذاب،و ربما صرف المجرم بما لفقه من المعاذير عذابهم عن نفسه لكن اللّه سبحانه لعلمه بحقيقه الحال لا يسأل المجرمين عن ذنوبهم و إنما يقضى عليهم قضاء فيأتيهم عذاب غير مردود.

قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِی زِينَتِهِ قٰالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا يٰا لَيْتَ لَنٰا مِثْلَ مٰا أُوتِیَ قٰارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ الحظ هو النصيب من السعاده و البخت.

و قوله: يُرِيدُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا أى يجعلونها الغايه المطلوبه فى مساعيهم ليس لهم وراءها غايه فهم على جهل من الآخره و ما أعد اللّه لعباده فيها من الثواب قال تعالى:

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنٰا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا ذٰلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم/ ۳۰)و لذلك عدوا ما اوتيه قارون من المال سعاده عظيمه له من دون قيد و شرط.

ص :۷۱۳

قوله تعالی: وَ قٰالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوٰابُ اَللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً الخ؛الویل الهلاک و یستعمل للدعاء بالهلاک و زجرا عما لا یرتضی،و هو فی المقام زجرا عن التمنی.

و القائلون بهذا القول هم المؤمنون أهل العلم باللّه یخاطبون به أولئک الجهله الذین تمنوا أن یؤتوا مثل ما أوتی قارون و عدّوه سعاده عظیمه علی الإطلاق،و مرادهم أن ثواب اللّه خیر لمن آمن و عمل صالحا مما أوتی قارون فإن کانوا مؤمنین صالحین فلیتمنوه.

و قوله: وَ لاٰ يُلَقّٰاهٰا إِلاَّ اَلصّٰابِرُونَ التلقیه التفهیم و التلقی التفهم و الأخذ،و الضمیر -علی ما قالوا-للکلمه المفهومه من السیاق،و المعنی:و ما یفهم هذه الکلمه-و هی قولهم:

ثواب اللّه خیر لمن آمن و عمل صالحا-إلاّ الصابرون.

و الصابرون هم المتلبسون بالصبر عند الشدائد و علی الطاعات و عن المعاصی،و وجه کونهم هم المتلقین لهذه الکلمه أو السیره أو الطریقه أن التصدیق بکون ثواب الآخره خیرا من الحظ الدنیوی-و هو لا ینفک عن الإیمان و العمل الصالح الملازمین لترک کثیر من الأهواء و الحرمان عن کثیر من المشتهیات-لا یتحقق إلاّ ممن له صفه الصبر علی مراره مخالفه الطبع و عصیان النفس الأمّاره.

قوله تعالی: فَخَسَفْنٰا بِهِ وَ بِدٰارِهِ اَلْأَرْضَ الی آخر الآیه؛الضمیران لقارون و الجمله متفرعه علی بغیه.

و قوله: فَمٰا كٰانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ مٰا كٰانَ مِنَ اَلْمُنْتَصِرِينَ الفئه الجماعه یمیل بعضهم الی بعض،و فی النصر و الانتصار معنی المنع و الامتناع،و محصّل المعنی:فما کان له جماعه یمنعونه العذاب و ما کان من الممتنعین علی خلاف ما کان یظن أن الذی یجلب الیه الخیر و یدفع عنه الشر هو قوّته و جمعه اللذان اکتسبهما بعلمه فلم یقه جمعه و لم تفده قوته من دونه اللّه و بان أن اللّه سبحانه هو الذی آتاه ما آتاه.

ص :714

فالفاء فی قوله: «فَمٰا کٰانَ» لتفریع الجمله علی قوله: «فَخَسَفْنٰا بِهِ» الخ؛أی فظهر بخسفنا به و بداره الأرض بطلان ما کان یدّعیه لنفسه من الاستحقاق و الاستغناء عن اللّه سبحانه و أن الذی یجلب الیه الخیر و یدفع عنه الشر هو قوته و جمعه و قد اکتسبهما بنبوغه العلمی.

قوله تعالی: وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکٰانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ یَقْدِرُ الخ؛ذکروا أن«وی»کلمه تندّم و ربما تستعمل للتعجب و کلا المعنیین یقبلان الانطباق علی المورد و إن کان التندم أسبق الی الذهن.

و قوله: وَیْکَأَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ یَقْدِرُ اعتراف منهم ببطلان ما کان یزعمه قارون و هم یصدّقونه أن القوه و الجمع فی الدنیا بنبوغ الإنسان فی علمه و جوده تدبیره و لا بفضل من اللّه سبحانه بل سعه الرزق و ضیقه بمشیه من اللّه.

و المقام مقام التحقیق دون التشبیه المناسب للشک و التردد لکنهم إنما استعملوا فی کلامهم «وَیْکَأَنَّ» للدلاله علی ابتداء ترددهم فی قول قارون و قد قبلوه و صدّقوه من قبل و هذه صنعه شائعه فی الاستعمال.

و الدلیل علی ذلک قولهم بعده: «لَوْ لاٰ أَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنٰا لَخَسَفَ بِنٰا» علی طریق الجزم و التحقیق.

و قوله: وَیْکَأَنَّهُ لاٰ یُفْلِحُ الْکٰافِرُونَ تندم منهم ثانیا و انتزاع مما کان لازم تمنیهم مکان قارون.

قوله تعالی: تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ الْعٰاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ الآیه؛و ما بعدها بمنزله النتیجه المستخرجه من القصه.

و قوله: تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَهُ الإشاره إلیها بلفظ البعید للدلاله علی شرفها و بهائها

و علو مكانتها و هو الشاهد على أن المراد بها الدار الآخره السعيده و لذا فسروها بالجنه.

و قوله: نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً أى نخصها بهم و إراده العلو هو الاستعلاء و الاستكبار على عباد اللّه و إراده الفساد فيها ابتغاء معاصى اللّه تعالى فإن اللّه بنى شرائعه التى هى تكاليف للإنسان على مقتضيان فطرته و خلفته و لا تقتضى فطرته إلاّ ما يوافق النظام الأحسن الجارى فى الحياه الإنسانيه الأرضيه فكل معصيه تقضى الى فساد فى الأرض بلا واسطه أو بواسطه،قال تعالى: ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ (الروم/٤١).

و من هنا ظهر أن إراده العلو من مصاديق إراده الفساد و إنما أفردت و خصّت بالذكر اعتناء بأمرها،و محصّل المعنى:تلك الدار الآخره السعيده نخصها بالذين لا يريدون فسادا فى الأرض بالعلو على عباد اللّه و لا بأى معصيه اخرى.

و الآيه عامه يخصصها قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (النساء/٣١).

و قوله: وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أى العاقبه المحموده الجميله و هى الدار الآخره السعيده أو العاقبه السعيده فى الدنيا و الآخره لكن سياق الآيتين يؤيد الأول.

قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها أى لأنها تتضاعف له بفضل من اللّه،قال تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (الأنعام/١۶٠).

قوله تعالى: وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى لا يزيدون على ما عملوا شيئا و فيه كمال العدل،كما أن فى جزاء الحسنه بخير منها كمال الفضل.

و كان مقتضى الظاهر فى قوله: «فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا» الخ؛الإضمار و لعل فى وضع الموصول موضع الضمير إشاره الى أن هذا الجزاء إنما هو لمن أكثر من اقتراف المعصيه

و أحاطت به الخطيئه كما يفيده جمع السيئات،و قوله: «كٰانُوا يَعْمَلُونَ» الدال على الإصرار و الاستمرار،و أما من جاء بالسيئه و الحسنه فمن المرجو أن يغفر اللّه له كما قال: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبه/١٠٢).

و ليعلم أن الملاك فی الحسنه و السيئه على الأثر الحاصل منها عند الإنسان و بها تسمى الأعمال حسنه أو سيئه و عليها-لا على متن العمل الخارجی الذی هو نوع من الحركه-يثاب الانسان أو يعاقب،قال تعالى: وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ (البقره/٢٨۴) (١).

[سوره القصص (٢٨): الآيات ٨۵ الى ٨٨]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِی فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ إِلىٰ مَعٰادٍ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جٰاءَ بِالْهُدىٰ وَ مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِينٍ (٨۵) وَ مٰا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقىٰ إِلَيْكَ اَلْكِتٰابُ إِلاّٰ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلاٰ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكٰافِرِينَ (٨۶) وَ لاٰ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيٰاتِ اَللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَ اُدْعُ إِلىٰ رَبِّكَ وَ لاٰ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَ لاٰ تَدْعُ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ كُلُّ شَیْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ لَهُ اَلْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)

١- ١) .القصص ٧۶-٨۴:بحث روائی حول قصه موسى و قارون.

بيان:

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ الی آخر الآیه؛ الفرض-علی ما ذکره-بمعنی الإیجاب فمعنی «فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ» أی أوجب علیک العمل به أی بما فیه من الأحکام ففیه مجاز فی النسبه.

و أحسن منه قول بعضهم:إن المعنی أوجب علیک تلاوته و تبلیغه و العمل به و ذلک لکونه أوفق لقوله: «لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ» بما سیجیء من معناه.

و قوله: لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ المعاد اسم مکان أو زمان من العود و قد اختلفت کلماتهم فی تفسیر هذا المعاد فقیل:هو مکه فالآیه وعد له أن اللّه سیرده بعد هجرته الی مکه ثانیا، و قیل:هو الموت،و قیل:هو القیامه،و قیل:هو المحشر،و قیل:هو المقام المحمود و هو موقف الشفاعه الکبری،و قیل:هو الجنه،و قیل:هو بیت المقدس،و هو فی الحقیقه وعد بمعراج ثان یعود فیه الی بیت المقدس بعد ما کان دخله فی المعراج الأول:و قیل:هو الأمر المحبوب فیقبل الانطباق علی جل الأقوال السابقه أو کلها.

و الذی یعطیه التدبر فی سیاق آیات السوره هو أن تکون الآیه تصریحا بما کانت القصه المسروده فی أول السوره تلوح الیه ثم الآیات التالیه لما تؤیده.

فمعنی الآیه؛أن الذی فرض علیک القرآن لتقرأه علی الناس و تبلغه و تعملوا به سیردک و یصیرک الی محل تکون هذه الصیروره منک الیه عودا و یکون هو معادا لک کما فرض التوراه علی موسی و رفع به قدره و قدر قومه،و من المعلوم أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان بمکه علی ما فیها من الشده و الفتنه ثم هاجر منها ثم عاد إلیها فاتحا مظفرا و ثبتت قواعد دینه و استحکمت أرکان ملته و کسرت الأصنام و انهدم بنیان الشرک و المؤمنون هم الوارثون للأرض بعد ما کانوا أذلاء معذبین.

ص: ۷۱۸

و فی تنکیر قوله: «مَعٰادٍ» إشاره الی عظمه قدر هذا العود و أنه لا یقاس الی ما قبله من القطون بها و التاریخ یصدقه.

و قوله: قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ وَ مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ یؤید ما قدمنا من المعنی فإنه یحاذی قول موسی علیه السّلام-لما کذبوه و رموا آیاته البینات بأنها سحر مفتری- «رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عٰاقِبَةُ الدّٰارِ» فأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یقول للفراعنه من مشرکی قومه لما کذبوه و رموه بالسحر ما قاله موسی لآل فرعون لما کذبوه و رموه بالسحر للتشابه التام بین مبعثیهما و سیر دعوتهما کما یظهر من القصه و یظهر ذلک تمام الظهور بالتأمل فی قوله تعالی: إِنّٰا أَرْسَلْنٰا إِلَیْکُمْ رَسُولاً شٰاهِداً عَلَیْکُمْ کَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً (المزمل۱۵/).

و لعل الاکتفاء بالشطر الأول من قول موسی علیه السّلام و السکوت عن الشطر الثانی أعنی قوله:

«وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عٰاقِبَةُ الدّٰارِ» لبناء الکلام بحسب سیاقه علی أن لا یتعدی حد الإشاره و الإیماء کما یستشم من سیاق قوله: «لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ» أیضا حیث خص الخطاب بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نکر معادا.

و کیف کان فالمراد بقوله: «مَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ» النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نفسه و بقوله: «وَ مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ» المشرکون من قومه،و اختلاف سیاق الجملتین-حیث قیل فی جانبه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «مَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ» و فی جانبهم «مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ» فقوبل بین ضلالهم و بین مجیئه بالهدی لا بین ضلالهم و اهتدائه-لکون تکذیبهم متوجها بالطبع الی ما جاء به لا الی نفسه.

قوله تعالی: وَ مٰا کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْقیٰ إِلَیْکَ الْکِتٰابُ إِلاّٰ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ فَلاٰ تَکُونَنَّ ظَهِیراً لِلْکٰافِرِینَ صدر الآیه تقریر للوعد الذی فی قوله: «إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ» أی إنه سیردک الی معاد-و ما کنت ترجوه کما ألقی الیک الکتاب و ما کنت ترجوه-.

و قيل:تذكره استينافيه لنعمته تعالى عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هذا وجه وجيه و تقريره أنه تعالى لما وعده بالرد الى معاد و فيه ارتفاع ذكره و تقدم دعوته و انبساط دينه خط له السبيل التى يجب عليه سلوكها بجهد و مراقبه فبيّن له أن القاء الكتاب اليه لم يكن على نهج الحوادث العاديه التى من شأنها أن ترتجى و تترقب بل كانت رحمه خاصه من ربه و قد وعده فى فرضه عليه ما وعده فمن الواجب عليه قبال هذه النعمه و فى تقدم دعوته و بلوغها الغايه التى وعدها أن لا ينصر الكافرين و لا يطيعهم و يدعو الى ربه و لا يكون من المشركين و لا يدعو معه إلها آخر.

و قوله: إِلّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ استثناء منقطع أى لكنه ألقى اليك رحمه من ربك و ليس بإلقاء عادى يرجى مثله.

و قوله: فَلاٰ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكٰافِرِينَ تفريع على قوله: «إِلّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» أى فإذا كان إلقاؤه اليك رحمه من ربك خصّك بها و هو فوق رجائك فتبرأ من الكافرين و لا تكن معينا و ناصرا لهم.

قوله تعالى: وَ لاٰ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيٰاتِ اللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ الى آخر الآيه؛ نهى له صلّى اللّه عليه و آله و سلم على الانصراف عن آيات اللّه بلسان نهى الكفار عن الصد و الصرف و وجهه كون انصرافه مسببا لصدهم و هو كقوله لآدم و زوجه: «فَلاٰ يُخْرِجَنَّكُمٰا مِنَ الْجَنَّةِ» أى لا تخرجا منها بإخراجه لكما بالوسوسه.

و الظاهر أن الآيه و ما بعدها فى مقام الشرح لقوله: «فَلاٰ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكٰافِرِينَ» و فائدته تأكيد النهى بعدّ موارده واحدا بعد واحد فنهاه أولا عن الانصراف عن القرآن النازل عليه برميهم كتاب اللّه بأنه سحر أو شعر أو كهانه أو أساطير الأولين اكتتبها،و أمره ثانيا أن يدعو الى ربه،و نهاه ثالثا أن يكون من المشركين و فسّره بأن يدعو مع اللّه إلها آخر.

و قد كرّر صفه الرب مضافا اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلم للدلاله على اختصاصه بالرحمه و النعمه و أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم متفرّد فى عبادته لا يشاركه المشركون فيها.

قوله تعالى: وَ لاٰ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ قد تقدم أنه كالتفسير لقوله: «وَ لاٰ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» .

قوله تعالى: لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كلمه الإخلاص فى مقام التعليل لقوله قبله: «وَ لاٰ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ» أى لأنه لا إله غيره و ما بعدها فى مقام التعليل بالنسبه إليها كما سيتضح.

و قوله: كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ الشىء مساو للموجود و يطلق على كل أمر موجود حتى عليه تعالى كما يدل عليه قوله: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهٰادَةً قُلِ اللّٰهُ (الأنعام/ ١٩)،و الهلاك البطلان و الانعدام.

و الوجه و الجهه واحده كالوعد و العده،و وجه الشىء فى العرف العام ما يستقبل به غيره و يرتبط به اليه كما أن وجه الجسم السطح الظاهر منه و وجه الإنسان النصف المقدم من رأسه و وجهه تعالى ما يستقبل به غيره من خلقه و يتوجه اليه خلقه به و هو صفاته الكريمه من حياه و علم و قدره و سمع و بصر و ما ينتهى إليها من صفات الفعل كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماته و المغفره و الرحمه و كذا آياته الداله عليه بما هى آياته.

فكل شىء هالك فى نفسه باطل فى ذاته لا حقيقه له إلاّ ما كان عنده مما أفاضه اللّه عليه و أما ما لا ينسب اليه تعالى فليس إلاّ ما اختلقه و هم المتوهم او سرابا صوّره الخيال و ذلك كالأصنام ليس لها من الحقيقه إلاّ أنها حجاره او خشبه او شىء من الفلزات و أما أنها أرباب او آلهه او نافعه او ضاره او غير ذلك فليست إلاّ أسماء سماها عبدتهم و كالإنسان ليس له من الحقيقه إلاّ ما أودعه فيه الخلقه من الروح و الجسم و ما اكتسبه من صفات الكمال و الجميع منسوبه الى اللّه سبحانه و أما ما يضيفه اليه العقل الاجتماعى من قوه و سلطه و رئاسه و وجاهه و ثروه و عزه و أولاد و أعضاد فليس إلاّ سرابا هالكا و امنيه كاذبه و على هذا السبيل سائر الموجودات.

فلیس عندها من الحقیقه إلاّ ما أفاض اللّه علیها بفضله و هی آیاته الداله علی صفاته الکریمه من رحمه و رزق و فضل و إحسان و غیر ذلک.

فالحقیقه الثابته فی الواقع التی لیست هالکه باطله من الأشیاء هی صفاته الکریمه و آیاته الداله علیها و الجمیع ثابته بثبوت الذات المقدسه.

هذا علی تقدیر کون المراد بالهالک فی الآیه الهالک بالفعل و علی هذا یکون محصل تعلیل کلمه الإخلاص بقوله: «کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ» أن الإله و هو المعبود بالحق إنما یکون إلها معبودا إذا کان أمرا ذا حقیقه واقعیه غیر هالک و لا باطل له تدبیر فی العالم بهذا النعت و کل شیء غیره تعالی هالک باطل فی نفسه إلاّ ما کان وجها له منتسبا الیه فلیس فی الوجود إله غیره سبحانه.

و الوثنیون و إن کانوا یرون وجود آلهتهم منسوبا الیه تعالی و من جهته إلاّ أنهم یجعلونها مستقله فی التدبیر مقطوعه النسبه فی ذلک عنه من دون أن یکون حکمها حکمه،و لذلک یعبدونها من دون اللّه،و لا استقلال لشیء فی شیء عنه تعالی فلا یستحق العباده إلاّ هو.

و هاهنا وجه آخر أدق منه بناء علی أن المراد بالوجه ذات الشیء فقد ذکر بعضهم ذلک من معانی الوجه کما یقال:وجه النهار و وجه الطریق لنفسهما و إن أمکنت المناقشه فیه،و ذکر بعض آخر:أن المراد به الذات الشریفه کما یقال:وجوه الناس أی أشرافهم و هو من المجاز المرسل او الاستعاره و علی کلا التقدیرین فالمراد أن غیره تعالی من الموجودات ممکنه و الممکن و إن کان موجودا بإیجاده تعالی فهو معدوم بالنظر الی حد ذاته هالک فی نفسه و الذی لا سبیل للبطلان و الهلاک الیه هو ذاته الواجبه بذاتها.

و محصل التعلیل علی هذا المعنی:أن الإله المعبود بالحق یجب أن یکون ذاتا بیده شیء من تدبیر العالم،و التدبیر الکونی لا ینفک عن الخلق و الإیجاد فلا معنی لأن یوجد الحوادث شیء و یدبر أمرها شیء آخر-و قد أوضحناه مرارا فی هذا الکتاب-و لا یکون الخلق الموجد إلاّ

واجب الوجود و لا واجب إلّا هو تعالى فلا إله إلّا هو.

و قولهم:إنه تعالى أجلّ من أن يحيط به عقل او وهم فلا يمكن التوجه العبادى اليه فلا بد أن يتوجه بالعباده الى بعض مقرّبى حضرته من الملائكه الكرام و غيرهم ليكونوا شفعاء عنده.

مدفوع بمنع توقف التوجه بالعباده على العلم الإحاطى بل يكفى فيه المعرفه بوجه و هو حاصل بالضروره.

و أما على تقدير كون المراد بالهالك ما يستقبله الهلاك و الفناء بناء على ما قيل:إن اسم الفاعل ظاهر فى الاستقبال فظاهر الآيه أن كل شىء سيستقبله الهلاك بعد وجوده إلّا وجهه.

نعم استقبال الهلاك يختلف باختلاف الأشياء فاستقباله فى الزمانيات انتهاء أمد وجودها و بطلانها بعده و فى غيرها كون وجودها محاطا بالفناء من كل جانب.

و هلاك الأشياء على هذا بطلان وجودها الابتدائى و خلوّ النشأه الاولى عنها بانتقالها الى النشأه الاخرى و رجوعها الى اللّه و استقرارها عنده،و أما البطلان المطلق بعد الوجود فصريح كتاب اللّه ينفيه فالآيات متتابعه فى أن كل شىء مرجعه الى اللّه و أنه المنتهى و اليه الرّجعى و هو الذى يبدئ الخلق ثم يعيده.

فمحصل معنى الآيه-لو أريد بالوجه صفاته الكريمه-أن كل شىء سيخلّى مكانه و يرجع اليه إلّا صفاته الكريمه التى هى مبادئ فيضه فهى تفيض ثم تفيض الى ما لا نهايه له و الإله يجب أن يكون كذلك لا بطلان لذاته و لا انقطاع لصفاته الفيّاضه و ليس شىء غيره تعالى بهذه الصفه فلا إله إلّا هو.

و لو أريد بوجهه الذات المقدسه فالمحصّل أن كل شىء سيستقبله الهلاك و الفناء بالرجوع الى اللّه سبحانه إلّا ذاته الحقه الثابته التى لا سبيل للبطلان إليها-و الصفات على هذا محسوبه من صقع الذات-و الإله يجب أن يكون بحيث لا يتطرق الفناء اليه و ليس شىء غيره بهذه الصفه فلا إله إلّا هو.

ص :٧٢٣

قال تعالى: مٰا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ (النحل٩۶/)،و قال: وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرٰارِ (آل عمران١٩٨/)،و قال: سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغٰارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذٰابٌ شَدِيدٌ (الأنعام١٢۴/)،و نظيرتهما خزائن الرحمه كما قال: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ (الحجر٢١/)،و كذا اللوح المحفوظ كما قال: وَ عِنْدَنٰا كِتٰابٌ حَفِيظٌ (ق۴/).

و أما ما ذكروه من العرش فقد تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الآيه(الأعراف۵۴/).

و يمكن أن يراد بالوجه جهته تعالى التى تنسب اليه و هى الناحيه التى يقصد منها و يتوجه اليه بها،و تؤيده كثره استعمال الوجه فى كلامه تعالى بهذا المعنى كقوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الأنعام۵٢/)،و قوله: إِلاَّ ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ (الليل٢٠/)،الى غير ذلك من الآيات الكثيره جدا.

و عليه فتكون عباره عن كل ما ينسب اليه وحده فإن كان الكلام على ظاهر عمومه انطبق على الوجه الأول الذى أوردناه و يكون من مصاديقه أسماؤه و صفاته و أنبياؤه و خلفاؤه و دينه الذى يؤتى منه.

و إن خصّ الوجه بالدين فحسب-كما وقع فى بعض الروايات إن لم يكن من باب التطبيق- كان المراد بالهلاك الفساد و عدم الأثر،و كانت الجمله تعليلا لقوله: «وَ لاٰ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ» و كان ما قبلها قرينه على أن المراد بالشىء الدين و الأعمال المتعلقه به و كان محصّل المعنى:و لا تتدين بغير دين التوحيد لأن كل دين باطل لا أثر له إلاّ دينه.

و الأنسب على هذا أن يكون الحكم فى ذيل الآيه بمعنى الحكم التشريعى أو الأعم منه و من التكوينى و المعنى:كل دين هالك إلاّ دينه لأن تشريع الدين اليه و اليه ترجعون لا الى مشرّعى

الأديان الأخر (۱).

و قوله: لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الحكم هو قضاؤه النافذ فی الأشیاء و علیه یدور التدبیر فی نظام الکون،و أما کونه بمعنی فصل القضاء یوم القیامه فیبعده تقدیم الحکم فی الذکر علی الرجوع الیه الذی هو یوم القیامه فإن فصل القضاء متفرع علیه.

و کلتا الجملتین مسوقتان للتعلیل و کل واحده منهما وحدها حجه تامه علی توحیده تعالی بالالوهیه صالحه للتعلیل کلمه الإخلاص،و قد تقدم إمکان أخذ الحکم علی بعض الوجوه بمعنی الحکم التشریعی.

۱- ۱) .القصص ۸۵-۸۸:نظرات المفسرین فی معنی وجه اللّه.

سوره العنکبوت مکیه و هی تسع و ستون آیه

اشاره

[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۱ الی ۱۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِlt;br/gtالم (۱) أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ (۲) وَ لَقَدْ فَتَنَّا اَلَّذِینَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ (۳) أَمْ حَسِبَ اَلَّذِینَ یَعْمَلُونَ اَلسَّیِّئاتِ أَنْ یَسْبِقُونا ساءَ ما یَحْکُمُونَ (۴) مَنْ
کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اَللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللّهِ لَآتٍ وَ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ (۵) وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اَللّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ اَلْعالَمِینَ (۶) وَ
اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ اَلَّذِی کانُوا یَعْمَلُونَ (۷) وَ وَصَّیْنَا اَلْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ
إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بِی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸) وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
اَلصّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی اَلصّالِحِینَ (۹) وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اَللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ اَلنّاسِ کَعَذابِ اَللّهِ وَ لَئِنْ جاءَ
نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنّا کُنّا مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اَللّهُ بِأَعْلَمَ بِما فِی صُدُورِ اَلْعالَمِینَ (۱۰) وَ لَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْمُنافِقِینَ
(۱۱) وَ قالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِینَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ (۱۲)
وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ اَلْقِیامَهِ عَمّا کانُوا یَفْتَرُونَ (۱۳)

ص: ۷۲۶

بيان:

يلوح من سياق آيات السوره و خاصه ما فى صدرها من الآيات أن بعضا ممن آمن بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم بمكه قبل الهجره رجع عنه خوفا من فتنه كانت تهدّده من قبل المشركين فإن المشركين كانوا يدعونهم الى العود الى ملّتهم و يضمنون لهم أن يحملوا خطاياهم إن اتبعوا سبيلهم فإن أبوا فتنوهم و عذّبوهم ليعيدوهم الى ملّتهم.

يشير الى ذلك قوله تعالى: وَ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِيلَنٰا وَ لْنَحْمِلْ

ص: ۷۲۷

خَطٰايٰاكُمْ الآيه؛و قوله: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ فَإِذٰا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النّٰاسِ كَعَذٰابِ اللّٰهِ الآيه.

و كأن فى هؤلاء الراجعين عن إيمانهم من كان رجوعه بمجاهده من والديه على أن يرجع و إلحاح منهما عليه فى الارتداد كبعض أبناء المشركين على ما يستشم من قوله تعالى:

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ لِتُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا الآيه؛و قد نزلت السوره فى شأن هؤلاء.

فغرض السوره على ما يستفاد من بدئها و ختامها و السياق الجارى فيها أن الذى يريده اللّه سبحانه من الإيمان ليس هو مجرد قولهم:آمنا باللّه بل هو حقيقه الإيمان التى لا تحركها عواصف الفتن و لا تغيّرها غير الزمن و هى إنما تتثبت و تستقر بتوارد الفتن و تراكم المحن،فالناس غير متروكين بمجرد أن يقولوا:آمنا باللّه دون أن يفتنوا و يمتحنوا فيظهر ما فى نفوسهم من حقيقه الإيمان أو وصمه الكفر فليعلمن اللّه الذين صدقوا و يعلم الكاذبين.

فالفتنه و المحنه سنّه إلهيه لا معدل عنها تجرى فى الناس الحاضرين كما جرت فى الامم الماضين كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و لوط و شعيب و موسى فاستقام منهم من استقام و هلك منهم من هلك و ما ظلمهم اللّه و لكن كانوا أنفسهم يظلمون.

فعلى من يقول:آمنت باللّه أن يصبر على إيمانه و يعبد اللّه وحده فإن تعذّر عليه القيام بوظائف الدين فليهاجر الى أرض يستطيع فيها ذلك فأرض اللّه واسعه و لا يخف عسر المعاش فإن الرزق على اللّه و كأيّن من دابه لا تحمل رزقها اللّه يرزقها و إياه.

و أما المشركون الذين يفتنون المؤمنين من غير جرم أجرموه إلاّ أن يقولوا ربنا اللّه فلا يحسبوا أنهم يعجزون اللّه و يسبقونه فأما فتنتهم للمؤمنين و إيذاؤهم و تعذيبهم فإنما هى فتنه لهم و للمؤمنين غير خارجه عن علم اللّه و تقديره،فهى فتنه و هى محفوظه عليهم إن شاء أخذهم بوبالها فى الدنيا و إن شاء أخّرهم الى يوم يرجعون فيه اليه و ما لهم من محيص.

و أما ما لفّقوه من الحجه و ركنوا اليه من باطل القول فهو داحض مردود اليهم و الحجه قائمه تامه عليهم.

فهذا محصّل غرض السوره و مقتضى ذلك كون السوره كلها مكيه،و قول القائل:إنها مدنيه كلها أو معظمها أو بعضها-و سيجىء فى البحث الروائى التالى-غير سديد،فمضامين آيات السوره لا تلائم إلاّ زمن العسره و الشده قبل الهجره.

قوله تعالى: الم، أَ حَسِبَ النّٰاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لاٰ يُفْتَنُونَ الحسبان هو الظن،و جمله «أَنْ يُتْرَكُوا» قائمه مقام مفعوليه،و قوله: «أَنْ يَقُولُوا» بتقدير باء السببيه،و الفتنه الامتحان و ربما تطلق على المصيبه و العذاب،و الأوفق للسياق هو المعنى الأول،و الاستفهام للإنكار.

و لا معنى:أظن الناس أن يتركوا فلا يتعرض لحالهم و لا يمتحنوا بما يظهر به صدقهم أو كذبهم فى دعوى الإيمان بمجرد قولهم:آمنا؟

قوله تعالى: وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰاذِبِينَ اللامان للقسم،و قوله: «وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» حال من الناس فى قوله: «أَ حَسِبَ النّٰاسُ» أو من ضمير الجمع فى قوله: «لاٰ يُفْتَنُونَ» و على الأول فالإنكار و التوبيخ متوجه الى ظنهم أنهم لا يفتنون مع جريان السنه الإلهيه على الفتنه و الامتحان و على الثانى الى ظنهم الاختلاف فى فعله تعالى حيث يفتن قوما و لا يفتن آخرين،و لعل الوجه الأول أوفق للسياق.

فالظاهر أن المراد بقوله: «وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أن الفتنه و الامتحان سنه جاريه لنا و قد جرت فى الذين من قبلهم و هى جاريه فيهم و لن تجد لسنه اللّه تبديلا.

و قوله: فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا الخ؛تعليل لما قبله،و المراد بعلمه تعالى بالذين صدقوا بالكاذبين ظهور آثار صدقهم و كذبهم فى مقام العمل بسبب الفتنه و الامتحان

الملازم لثبوت الإيمان فى قلوبهم حقيقه و عدم ثبوته فيها حقيقه فإن السعاده التى تترتب على الإيمان المدعو اليه و كذا الثواب إنما تترتب على حقيقه الإيمان الذى له آثار ظاهره من الصبر عند المكاره و الصبر على طاعه اللّه و الصبر على معصيه اللّه لا على دعوى الإيمان المجرده.

و يمكن أن يكون المراد بالعلم علمه تعالى الفعلى الذى هو نفس الأمر الخارجى فإن الامور الخارجيه بنفسها من مراتب علمه تعالى،و أما علمه تعالى الذاتى فلا يتوقف على الامتحان البته.

و المعنى:أحسبوا أن يتركوا و لا يفتنوا بمجرد دعوى الإيمان و إظهاره و الحال أن الفتنه سنتنا و قد جرت فى الذين من قبلهم فمن الواجب أن يتميز الصادقون من الكاذبين بظهور آثار صدق هؤلاء و آثار كذب أولئك الملازم لاستقرار الإيمان فى قلوب هؤلاء و زوال صورته الكاذبه عن قلوب أولئك.

قوله تعالى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ أم منقطعه،و المراد بقوله: «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ» المشركون الذين كانوا يفتنون المؤمنين و يصدونهم عن سبيل اللّه كما أن المراد بالناس فى قوله: «أَ حَسِبَ النّاسُ» هم الذين قالوا:آمنا و هم فى معرض الرجوع عن الإيمان خوفا من الفتنه و التعذيب.

و المراد بقوله: «أَنْ يَسْبِقُونا» الغلبه و التعجيز بسبب فتنه المؤمنين و صدّهم عن سبيل اللّه-على ما يعطيه السياق.

و قوله: ساءَ ما يَحْكُمُونَ تخطئه لظنهم أنهم يسبقون اللّه بما يمكرون من فتنه و صدّ فإن ذلك بعينه فتنه من اللّه لهم أنفسهم و صدّ لهم عن سبيل السعاده و لا يحيق المكر السيئ إلاّ بأهله.

قوله تعالى: مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ الى تمام ثلاث آيات.لما وبّخ سبحانه الناس على استهانتهم بأمر الإيمان و رجوعهم عنه بأى فتنه و إيذاء من المشركين و وبّخ المشركين على فتنتهم و إيذائهم المؤمنين و صدّهم عن سبيل اللّه إراده لإطفاء نور اللّه و تعجيزا له فيما شاء و خطّأ الفريقين فيما ظنوا.

رجع الى بيان الحق الذى لا معدل عنه و الواجب الذى لا مخلص منه،فبيّن فى هذه الآيات الثلاث أن من يؤمن باللّه لتوقّع الرجوع اليه و لقائه فليعلم أنه آت لا محاله و أن اللّه سميع لأقواله عليم بأحواله و أعماله فليأخذ حذره و ليؤمن حقّ الإيمان الذى لا يصرفه عنه فتنه و لا إيذاء و ليجاهد فى اللّه حق جهاده،و ليعلم أن الذى ينتفع بجهاده هو نفسه و لا حاجه للّه سبحانه الى إيمانه و لا الى غيره من العالمين و ليعلم أنه إن آمن و عمل صالحا فإن اللّه سيكفّر عنه سيئاته و يجزيه بأحسن أعماله،و العلمان الأخيران يؤكدان العلم الأول و يستوجبان لزومه الإيمان و صبره على الفتن و المحن فى جنب اللّه.

فقوله: مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ رجوع الى بيان حال من يقول:آمنت فإنه إنما يؤمن لو صدق بعض الصدق لتوقعه الرجوع الى اللّه سبحانه يوم القيامه إذ لو لا المعاد لغى الدين من أصله،فالمراد بقوله: «مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ» من كان يؤمن باللّه أو من كان يقول:

آمنت باللّه،فالجمله من قبيل وضع السبب موضع المسبب.

و المراد بلقاء اللّه وقوف العبد موثقا لا حجاب بينه و بين ربه كما هو الشأن يوم القيامه الذى هو ظرف ظهور الحقائق،قال تعالى: «وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» .

و قوله: فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ الأجل هو الغايه التى ينتهى إليها زمان الدين و نحوه و قد يطلق على مجموع ذلك الزمان و الغالب فى استعماله هو المعنى الأول.

و «أَجَلَ اللّٰهِ» هو الغايه التى عيّنها اللّه تعالى للقائه،و هو آت لا ريب فيه و قد أكّد القول تأكيدا بالغا،و لازم تحتم إتيان هذا الأجل و هو يوم القيامه أن لا يسامح فى أمره و لا يستهان بأمر الإيمان باللّه حق الإيمان و الصبر عليه عند الفتن و المحن من غير رجوع و ارتداد،و قد زاد

فى تأكيد القول بتذييله بقوله: «وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» إذ هو تعالى لما كان سميعا لأقوالهم عليما بأحوالهم فلا ينبغى أن يقول القائل:آمنت باللّه إلاّ عن ظهر القلب و مع الصبر على كل فتنه و محنه.

و من هنا يظهر أن ذيل الآيه «فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ» الخ؛من قبيل وضع السبب موضع المسبب كما كان صدرها «مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ» أيضا كذلك،و الأصل من قال:آمنت باللّه.

فليقله مستقيما صابرا عليه مجاهدا فى ربه.

و قوله: وَ مَنْ جٰاهَدَ فَإِنَّمٰا يُجٰاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ المجاهده و الجهاد مبالغه من الجهد بمعنى بذل الطاقه،و فيه تنبيه لهم أن مجاهدتهم فى اللّه بلزوم الإيمان و الصبر على المكاره دونه ليست مما يعود نفعه الى اللّه سبحانه حتى لا يهمهم و يلغو بالنسبه اليهم أنفسهم بل إنما يعود نفعه اليهم أنفسهم لغناه تعالى على العالمين فعليهم أن يلزموا الإيمان و يصبروا على المكاره دونه.

فقوله: وَ مَنْ جٰاهَدَ فَإِنَّمٰا يُجٰاهِدُ لِنَفْسِهِ تأكيد لحجه الآيه السابقه،و قوله:

«إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ» تعليل لما قبله.

و قوله: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كٰانُوا يَعْمَلُونَ بيان لعاقبه إيمانهم حق الإيمان المقارن للجهاد و يتبين به أن نفع إيمانهم يعود اليهم لا الى اللّه سبحانه و أنه عطيّه من اللّه و فضل.

و على هذا فالآيه لا تخلو من دلاله ما على أن الجهاد فى اللّه هو الإيمان و العمل الصالح فإنها فى معنى تبديل قوله فى الآيه السابقه: «وَ مَنْ جٰاهَدَ» من قوله فى هذه الآيه: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ» .

و تكفير السيئات هو العفو عنها و الأصل فى معنى الكفر هو الستر،و قيل:تكفير السيئات هو تبديل كفرهم السابق إيمانا و معاصيهم السابقه طاعات،و ليس بذاك.

و جزاؤهم بأحسن الذين كانوا يعملون هو رفع درجتهم الی ما يناسب أحسن أعمالهم أو عدم المناقشه فی أعمالهم عند الحساب إذا كانت فيها جهات رداءه و خسّه فيعاملون فی كل واحد من أعمالهم معامله من أتی بأحسن عمل من نوعه فتحتسب صلاتهم أحسن الصلاه و إن اشتملت علی بعض جهات الرداءه و هكذا.

قوله تعالی: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ لِتُشْرِكَ بِی مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا الخ؛التوصيه العهد و هو هاهنا الأمر،و قوله: «حُسْناً» مصدر فی معنی الوصف قائم مقام مفعول مطلق محذوف و التقدير:و وصّينا الإنسان بوالديه توصيه حسنه أو ذات حسن أی أمرناه أن يحسن اليهما و هذا مثل قوله: «وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً» أی قولا حسنا أو ذا حسن،و يمكن أن يكون وضع المصدر موضع الوصف للمبالغه نحو زيد عدل،و ربما وجّه بتوجيهات أخر.

و قوله: وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ لِتُشْرِكَ بِی الخ؛تتميم للتوصيه بخطاب شفاهی للانسان بنهيه عن إطاعه والديه إن دعواه الی الشرك و الوجه فی ذلك أن التوصيه فی معنی الأمر فكأنه قيل:و قلنا للانسان أحسن الی والديك و إن جاهداك علی أن تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما.

و لم يقل:و أن لا يطيعهما إن جاهداه علی أن يشرك الخ؛لما فی الخطاب من الصراحه و ارتفاع الإبهام و لذلك قال أيضا: «لِتُشْرِكَ بِی» بضمير المتكلم وحده فافهمه و يئول معنی الجمله الی أنّا نهيناه عن الشرك طاعه لهما و رفعنا عنه كل إبهام.

و فی قوله: مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إشاره الی عله النهی عن الطاعه فإن دعوتهما الی الشرك بعباده إله من دون اللّه دعوه الی الجهل و عباده ما ليس له به علم افتراء علی اللّه و قد نهی اللّه عن اتّباع غير العلم قال: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء/٣٨)،و بهذه المناسبه ذيّلها بقوله: «إِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» أی ساعلمكم ما معنی أعمالكم

و منها عبادتکم الأصنام و شرککم باللّه سبحانه.

و معنی الآیه؛و عهدنا الی الإنسان فی والدیه عهدا حسنا-و أمرناه أن أحسن الی والدیک- و إن بذلا جهدهما أن تشرک بی فلا تطعهما لأنه اتباع ما لیس لک به علم.

و فی الآیه-کما تقدمت الإشاره الیه-توبیخ تعریضی لبعض ما کان قد آمن ثم رجع عن إیمانه بمجاهده من والدیه.

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصّالِحِینَ معنی الآیه ظاهر،و فی وقوعها بعد الآیه السابقه و فی سیاقها،دلاله علی وعد جمیل منه تعالی و تطییب نفس لمن ابتلی من المؤمنین بوالدین مشرکین یجاهدانه علی الشرک فعصاهما و فارقهما،یقول سبحانه:إن جاهداه علی الشرک فعصاهما و هجرهما ففاتاه لم یکن بذلک بأس فإنّا سنرزقه خیرا منهما و ندخله بإیمانه و عمله الصالح فی الصالحین و هم العباد المنعّمون فی الجنه،قال تعالی: یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (الفجر/۳۰).

قوله تعالی: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النّاسِ کَعَذابِ اللّهِ الی آخر الآیه؛لما کان إیمان هؤلاء مقیدا بالعافیه و السلامه مغیّا بالإیذاء و الابتلاء لم یعدّه إیمانا بقول مطلق و لم یقل:و من الناس من یؤمن باللّه بل قال:

«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ» فالآیه بوجه نظیره قوله: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللّهَ عَلی حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَهٌ انْقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ (الحج/۱۱).

و قوله: فَإِذا أُوذِیَ فِی اللّهِ أی أوذی لأجل الإیمان باللّه بناء علی أن فی للسببیه کما قیل و فیه عنایه کلامیه لطیفه بجعله تعالی- أی جعل الإیمان باللّه-ظرفا للإیذاء و لمن یقع علیه الإیذاء لیفید أن الإیذاء منتسب الیه تعالی انتساب المظروف الی ظرفه و ینطبق علی معنی السببیه و الغرضیه و نظیره قوله: یا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّهِ (الزمر/

۵۶)،و قوله: وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا (العنكبوت۶۹/).

و قوله: جَعَلَ فِتْنَةَ النّٰاسِ كَعَذٰابِ اللّٰهِ أى نزل العذاب و الإيذاء الذى يصيبه من الناس فى وجوب التحرز منه منزله عذاب اللّه الذى يجب أن يتحرز منه فرجع عن الإيمان الى الشرک خوفا و جزعا من فتنتهم مع أن عذابهم يسير منقطع الآخر بنجاه أو موت و لا يقاس ذلک بعذاب اللّه العظيم المؤبد الذى يستتبع الهلاک الدائم.

و قوله: وَ لَئِنْ جٰاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّٰا كُنّٰا مَعَكُمْ أى لئن أتاكم من قبله تعالى ما فيه فرج و يسر لكم من بعد ما أنتم فيه من الشده و العسره من قبل أعداء اللّه ليقولن هؤلاء إنا كنا معكم فلنا منه نصيب.

و «لَيَقُولُنَّ» بضم اللام صيغه جمع،و الضمير راجع الى «مِنَ» باعتبار المعنى كما أن ضمائر الإفراد الأخر راجعه إليها باعتبار اللفظ.

و قوله: أَ وَ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمٰا فِى صُدُورِ الْعٰالَمِينَ استفهام إنكارى فيه رد دعواهم أنهم مؤمنون بأن اللّه أعلم بما فى الصدور و لا تنطوى قلوب هؤلاء على إيمان.

و المراد بالعالمين الجماعات من الإنسان أو الجماعات المختلفه من أولى العقل إنسانا كان أو غيره كالجن و الملک،و لو كان المراد به جميع المخلوقات من ذوى الشعور و غيرهم كان المراد بالصدور البواطن و هو بعيد.

قوله تعالى: وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰافِقِينَ من تتمه الكلام فى الآيه السابقه و المحصل أن اللّه مع ذلک يميز بين المؤمنين و المنافقين بالفتنه و الامتحان.

و فى الآيه إشاره الى كون هؤلاء منافقين و ذلک لكون إيمانهم مقيدا بعدم الفتنه و هم يظهرونه مطلقا غير مقيد و الفتنه سنه إلهيه جاريه لا معدل عنها.

و أما قوله تعالى: «وَ مَنْ جٰاهَدَ» الخ؛فقد اتضح مما تقدم أن المراد به جهاد النفس دون

مقاتله الكفار فالحق أن لا دلاله فی شیء من الآیات علی کون السوره أو بعضها مدنیه.

قوله تعالی: وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِیلَنٰا وَ لْنَحْمِلْ خَطٰایٰاکُمْ وَ مٰا هُمْ بِحٰامِلِینَ مِنْ خَطٰایٰاهُمْ مِنْ شَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکٰاذِبُونَ المراد بالذین کفروا مشرکوا مکه الذین أبدوا الکفر أول مره بالدعوه الحقه،و بالذین آمنوا المؤمنون بها أول مره و قولهم لهم: «اِتَّبِعُوا سَبِیلَنٰا وَ لْنَحْمِلْ خَطٰایٰاکُمْ» نوع استماله لهم و تطییب لنفوسهم أن لو رجعوا الی الشرک و اتبعوا سبیلهم لم تکن علیهم تبعه علی أی حال:إذ لو لم تکن فی ذلک خطیئه فهو،و إن کانت فهم حاملون لها عنهم،و لذلک لم یقولوا:و لنحمل خطایاکم لو کانت بل أطلقوا القول من غیر تقیید.

فکأنهم قالوا:لنفرض أن اتباعکم لسبیلنا خطیئه فإنا نحملها عنکم و نحمل کل ما یتفرع علیه من الخطایا أو إنا نحمل عنکم خطایاکم عامه و من جملتها هذه الخطیئه.

و قوله: وَ مٰا هُمْ بِحٰامِلِینَ مِنْ خَطٰایٰاهُمْ مِنْ شَیْءٍ رد لقولهم:و لنحمل خطایاکم و هو رد محفوف بحجه إذ لو کان اتباعهم لسبیلهم و رجوعهم عن الإیمان باللّه خطیئه کان خطیئه عند اللّه لا حقه بالراجعین و انتقالها عن عهدتهم الی غیرهم یحتاج الی إذن من اللّه و رضی فهو الذی یؤاخذهم به و یجازیهم و هو سبحانه یصرّح و یقول: «مٰا هُمْ بِحٰامِلِینَ مِنْ خَطٰایٰاهُمْ مِنْ شَیْءٍ» و قد عمّم النفی لکل شیء من خطایاهم.

و قوله: إِنَّهُمْ لَکٰاذِبُونَ تکذیب لهم لما أن قولهم: «وَ لْنَحْمِلْ خَطٰایٰاکُمْ» یشتمل علی دعوی ضمنی أن خطایاهم تنتقل الیهم لو احتملوها و أن اللّه یجیز لهم ذلک.

قوله تعالی: وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ عَمّٰا کٰانُوا یَفْتَرُونَ من تمام القول السابق فی ردهم و هو فی محل الاستدراک ای إنهم لا یحملون خطایاهم بعینها فهی لازمه لفاعلیها لکنهم حاملون أثقالا و أحمالا من الأوزار مثل أوزار فاعلیها من غیر أن ینقص من فاعلیها فیحملونها مضافا الی أثقال أنفسهم و أحمالها لما أنهم

ضالّون مضلّون.

فالآیه فی معنی قوله تعالی: لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ (النحل/۲۵).

و قوله: «وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ عَمّا کانُوا یَفْتَرُونَ» فشرکهم افتراء علی اللّه سبحانه و کذا دعواهم القدره علی إنجاز ما وعدوه و أن اللّه یجیز لهم ذلک (۱).

[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۱۴ الی ۴۰]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّ خَمْسِینَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ (۱۴) فَأَنْجَیْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِینَهِ وَ جَعَلْناها آیَهً لِلْعالَمِینَ (۱۵) وَ إِبْراهِیمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۶) إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا یَمْلِکُونَ لَکُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکُرُوا لَهُ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (۱۷) وَ إِنْ تُکَذِّبُوا فَقَدْ کَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِینُ (۱۸) أَ وَ لَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسِیرٌ (۱۹) قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۲۰) یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ یَرْحَمُ مَنْ یَشاءُ وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُونَ (۲۱) وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ (۲۲) وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِکَ یَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِی وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (۲۳) فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۲۴) وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً مَوَدَّهَ بَیْنِکُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا ثُمَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ مَأْواکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ ناصِرِینَ (۲۵) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّی مُهاجِرٌ إِلی رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (۲۶) وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّهَ وَ الْکِتابَ وَ آتَیْناهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّالِحِینَ (۲۷) وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَهَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ (۲۸) أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللّهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّادِقِینَ (۲۹) قالَ رَبِّ انْصُرْنِی عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ (۳۰) وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا إِنّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَهِ إِنَّ أَهْلَها کانُوا ظالِمِینَ (۳۱) قالَ إِنَّ فِیها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ (۳۲) وَ لَمّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالُوا لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ إِنّا مُنَجُّوکَ وَ أَهْلَکَ إِلاَّ امْرَأَتَکَ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ (۳۳) إِنّا مُنْزِلُونَ عَلی أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَهِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ (۳۴) وَ لَقَدْ تَرَکْنا مِنْها آیَهً بَیِّنَهً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (۳۵) وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ ارْجُوا الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ (۳۶) فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دارِهِمْ جاثِمِینَ (۳۷) وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَیَّنَ لَکُمْ مِنْ مَساکِنِهِمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَ کانُوا مُسْتَبْصِرِینَ (۳۸) وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسی بِالْبَیِّناتِ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ما کانُوا سابِقِینَ (۳۹) فَکُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَیْهِ حاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَ ما کانَ اللّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (۴۰)

۱- ۱) .العنکبوت ۱-۱۳:بحث روائی حول الآیه «أَ حَسِبَ النّٰاسُ أَنْ یُتْرَکُوا» الفتنه؛لقاء اللّه.

بیان:

قوله تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّٰ خَمْسِینَ عٰاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفٰانُ وَ هُمْ ظٰالِمُونَ ،فی المجمع:الطوفان الماء الکثیر الغامر لأنه یطوف بکثرته فی نواحی الأرض،انتهی.و قیل:هو کل ما یطوف بالشیء علی کثره و شده من السیل و الریح و الظلام و الغالب استعماله فی طوفان الماء.

و التعبیر بألف سنه إلاّ خمسین عاما دون أن یقال:تسعمائه و خمسین سنه للتکثیر و الآیه ظاهره فی أن الألف إلاّ خمسین مده دعوه نوح علیه السّلام ما بین بعثته الی أخذ الطوفان فیغایر ما فی التوراه الحاضره أنها مده عمره علیه السّلام و قد تقدمت الإشاره الی ذلک فی قصصه علیه السّلام فی تفسیر سوره هود،و الباقی ظاهر.

قوله تعالی: فَأَنْجَیْنٰاهُ وَ أَصْحٰابَ السَّفِینَهِ وَ جَعَلْنٰاهٰا آیَهً لِلْعٰالَمِینَ أی فانجینا نوحا و أصحاب السفینه الراکبین معه فیها و هم أهله و عده قلیله من المؤمنین به و لم یکونوا ظالمین.

و قوله: وَ جَعَلْنٰاهٰا آیَهً لِلْعٰالَمِینَ الظاهر أن الضمیر للواقعه أو للنجاه و أما رجوعه الی السفینه فلا یخلو من بعد،و العالمین الجماعات الکثیره المختلفه من الأجیال

اللاحقه بهم.

قوله تعالى: وَ إِبْرٰاهِيمَ إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ معطوف على قوله: «نُوحاً» أى و أرسلنا إبراهيم الى قومه.

و قوله لقومه: اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوهُ دعوه الى التوحيد و إنذار بقرينه الآيات التاليه فتفيد الجمله فائده الحصر.

على أن الوثنيه لا يعبدون اللّه سبحانه و إنما يعبدون غيره زعما منهم أنه تعالى لا يمكن أن يعبد إلاّ من طريق الأسباب الفعاله فى العالم المقربه عنده كالملائكه و الجن و لو عبد لكان معبودا وحده من غير شريک فدعوتهم الى عباده اللّه بقوله: «اعْبُدُوا اللّٰهَ» تفيد الدعوه اليه وحده و إن لم تقيد بأداه الحصر.

قوله تعالى: إِنَّمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثٰاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً الى آخر الآيه؛الأوثان جمع وثن بفتحتين و هو الضم،و الإفک الأمر المصروف عن وجهه قولا أو فعلا.

و قوله: «إِنَّمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثٰاناً» بيان لبطلان عباده الأوثان و يظهر به كون عباده اللّه هى العباده الحقه و بالجمله انحصار العباده الحقه فيه تعالى «أَوْثٰاناً» منكّر للدلاله على وهن أمرها و كون ألوهيتها دعوى مجرّده لا حقيقه وراءها،أى لا تعبدون من دون اللّه إلاّ أوثانا من أمرها كذا و كذا.

و لذا عقّب الجمله بقوله: «وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً» أى و تفتعلون كذبا بتسميتها آلهه و عبادتها بعد ذلک فهناک إله تجب عبادته لكنه هو اللّه الواحد دون الأوثان.

و قوله: إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لاٰ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً تعليل لما ذكر من افتعالهم الكذب بتسميه الأوثان آلهه و عبادتها و محصّله أن هؤلاء الذين تعبدون من دون اللّه و هم الأوثان بما هم تماثيل المقرّبين من الملائكه و الجن إنما تعبدونهم لجلب النفع و هو

أن يرضوا عنكم فيرزقوكم و يدرّوا عليكم الرزق لكنهم ليسوا يملكون لكم رزقا فإن اللّه هو الذى يملك رزقكم الذى هو السبب الممدّ لبقائكم لأنه الذى خلقكم و خلق رزقكم فجعله ممدا لبقائكم و الملك تابع للخلق و الإيجاد.

و لذلك عقّبه بقوله: «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ» أى فاطلبوا الرزق من عند اللّه لأنه هو الذى يملكه فلا تعبدوهم بل اعبدوا اللّه و اشكروا له على ما رزقكم و أنعم عليكم بألوان النعم فمن الواجب شكر المنعم على ما أنعم.

و قوله: إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فى مقام التعليل لقوله: «وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ» و لذا جىء بالفصل من غير عطف،و فى هذا التعليل صرفهم عن عباده الإله ابتغاء للرزق الى عبادته للرجوع و الحساب إذ لو لا المعاد لم يكن لعباده الإله سبب محصّل لأن الرزق و ما يجرى مجراه له أسباب خاصه كونيه غير العبادات و القربات و لا يزيد و لا ينقص بإيمان أو كفر لكن سعاده يوم الحساب تختلف بالإيمان و الكفر و العباده و الشكر و خلافهما فليكن الرجوع الى اللّه هو الباعث الى العباده و الشكر دون ابتغاء الرزق.

قوله تعالى: وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ الظاهر أنه من تمام كلام إبراهيم عليه السّلام،و ذكر بعضهم أنه خطاب منه تعالى لمشركى قريش و لا يخلو من بعد.

و معنى الشرط و الجزاء فى صدر الآيه أن التكذيب هو المتوقع منكم لأنه كالسنّه الجاريه فى الامم المشركه و قد كذب من قبلكم و أنتم منهم و فى آخرهم و ليس علىّ بما أنا رسول إلاّ البلاغ المبين.

و يمكن أن يكون المراد أن حالكم فى تكذيبكم كحال الامم من قبلكم لم ينفعهم تكذيبهم شيئا حلّ بهم عذاب اللّه و لم يكونوا بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء و لم يكن لهم من دون اللّه من ولى و لا نصير،فكذلكم أنتم،و قوله: «وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ» يناسب الوجهين جميعا.

ص:٧۴٢

قوله تعالی: أَ وَ لَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ هذه الآیه الی تمام خمس آیات من کلامه تعالی واقعه فی خلال القصه تقیم الحجه علی المعاد و ترفع استبعادهم له متعلقه بما تقدم من حیث إن العمده فی تکذیبهم الرسل إنکارهم للمعاد کما یشیر الیه قول إبراهیم «إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ وَ إِنْ تُکَذِّبُوا فَقَدْ کَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ» .

فقوله: أَ وَ لَمْ یَرَوْا الخ؛الضمیر فیه للمکذبین من جمیع الامم من سابق و لاحق و المراد بالرؤیه النظر العلمی دون الرؤیه البصریه،و قوله: «کَیْفَ یُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ» فی موضع المفعول لقوله:«یروا»بعطف «یُعِیدُهُ» علی موضع «یُبْدِئُ» خلافا لمن یری عطفه علی «أَ وَ لَمْ یَرَوْا» و الاستفهام للتوبیخ.

و المعنی:أو لم یعلموا کیفیه الإبداء ثم الإعاده أی إنهما من سنخ واحد هو إنشاء ما لم یکن، و قوله: «إِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ» الإشاره فیه الی الإعاده بعد الإبداء و فیه رفع الاستبعاد لأنه إنشاء بعد إنشاء و إذ کانت القدره المطلقه تتعلق بالإیجاد فهی جائزه التعلق بالإنشاء بعد الإنشاء و هی فی الحقیقه نقل للخلق من دار الی دار و إنزال للسائرین الیه فی دار القرار.

قوله تعالی: قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ الآیه الی تمام ثلاث آیات أمر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یخاطبهم بما یتم به الحجه علیهم فیرشدهم الی السیر فی الأرض لینظروا الی کیفیه بدء الخلق و إنشائهم علی اختلاف طبائعهم و تفاوت ألوانهم و أشکالهم من غیر مثال سابق و حصر أو تحدید فی عدتهم و عدتهم ففیه دلاله علی عدم التحدید فی القدره الإلهیه فهو ینشئ النشأه الآخره کما أنشأ النشأه الاولی فالآیه فی معنی قوله: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ الْأُولیٰ فَلَوْ لاٰ تَذَکَّرُونَ (الواقعه/۶۲).

قوله تعالی: یُعَذِّبُ مَنْ یَشٰاءُ وَ یَرْحَمُ مَنْ یَشٰاءُ وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُونَ من مقول

القول،و الظاهر أنه بيان لقوله: «يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ» و قلب الشيء تحويله عن وجهه أو حاله كجعل أسفله أعلاه و جعل باطنه ظاهره و هذا المعنى الأخير يناسب قوله تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (الطارق/۹).

و فسروا القلب بالرد قال فى المجمع:و القلب هو الرجوع و الرد فمعناه أنكم تردّون الى حال الحياه فى الآخره حيث لا يملك فيه النفع و الضر إلاّ اللّه.انتهى و هذا معنى لطيف يفسر به معنى الرجوع الى اللّه و الرد اليه و هو وقوفهم متوقفا تنقطع فيه عنهم الأسباب و لا يحكم فيه إلاّ اللّه سبحانه فالآيه فى معنى قوله: وَ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (يونس/۳۰).

و محصل المعنى:أن النشأه الآخره هى نشأه يعذب اللّه فيها من يشاء و هم المجرمون و يرحم من يشاء و هم غيرهم و اليه تردّون فلا يحكم فيكم غيره.

قوله تعالى: وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ من مقول القول و توصيف لشأنهم يوم القيامه كما أن الآيه السابقه توصيف لشأنه تعالى يومئذ.

فقوله: وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ أى إنكم لا تقدرون أن تعجزوه تعالى يومئذ بالفوت منه و الخروج من حكمه و سلطانه بالفرار و الخروج من ملكه و النفوذ من أقطار الأرض و السماء،فالآيه تجرى مجرى قوله: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا (الرحمن/۳۳).

و قوله: وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ أى ليس لكم اليوم ولى من دون اللّه يتولى أمركم فيغنيكم من اللّه و لا نصير ينصركم فيقوى جانبكم و يتمم ناقص قوتكم فيظهركم عليه سبحانه.

فالآيه-كما ترى-تنفى ظهورهم على اللّه و تعجيزهم له بالخروج و الامتناع عن حكمه

بأقسامه فلا هم يستقلون بذلك و هو قوله: «وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» الخ؛و لا غيرهم يستقل بذلك و هو قوله: «وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ» و لا المجموع منهم و من غيرهم يعجزه تعالى و هو قوله: «وَ لاٰ نَصِيرٍ» .

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ اللّٰهِ وَ لِقٰائِهِ أُولٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ خطاب مصروف الى النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم خارج من مقول القول السابق «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ» الخ؛و المطلوب فيه أن ينبئه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم صريح الحق فيمن يشقى و يهلك يوم القيامه فإنه أبهم ذلك فى قوله أولا: «يُعَذِّبُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشٰاءُ» .

و من الدليل عليه الخطاب فى «أُولٰئِكَ» مرتين و لو كان من كلام النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لقيل:

«اولئكم».

و يؤيد ذلك أيضا قوله: «مِنْ رَحْمَتِي» فإن الانتقال من مثل قولنا:اولئك يئسوا من رحمه اللّٰه أو من رحمته بسياق الغيبه على ما يقتضيه المقام الى قوله: «أُولٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي» يفيد التصديق و الاعتراف مضافا الى أصل الإخبار فيفيد صريح التعيين لأهل العذاب،و يؤيد ذلك أيضا تكرار الاشاره و ما فى السياق من التأكيد.

و كان فى تخصيص النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم بهذا الاخبار تقويه لنفسه الشريفه و عزلا لهم عن صلاحيه السمع لمثله و هم لا يؤمنون.

و المراد بآيات اللّٰه-على ما يفيده إطلاق اللفظ-جميع الأدله الداله على الوحدانيه و النبوه و المعاد من الآيات الكونيه و المعجزات النبويه و منها القرآن فالكفر بآيات اللّٰه يشمل بعمومه الكفر بالمعاد فذكر الكفر باللقاء و هو المعاد بعد الكفر بالآيات من ذكر الخاص بعد العام و الوجه فيه الاشاره الى أهميه الايمان بالمعاد إذ مع إنكار المعاد يلغو أمر الدين الحق من أصله و هو ظاهر.

و المراد بالرحمه ما يقابل العذاب و يلازم الجنه و قد تكرر فى كلامه تعالى إطلاق الرحمه

علیها بالملازمه کقوله: فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِی رَحْمَتِهِ (الجاثیه۳۰/)،و قوله: یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَ الظّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً (الانسان۳۱/).

و المراد بإسناد الیأس الیهم إما تلبسهم به حقیقه فإنهم لجحدهم الحیاه الآخره آیسون من السعاده المؤبده و الجنه الخالده و إما إنه کنایه عن قضائه تعالی المحتوم أن الجنه لا یدخلها کافر.

و المعنی:و الذین جحدوا آیات اللّه الداله علی الدین الحق و خاصه المعاد اولئک یئسوا من الرحمه و الجنه و اولئک لهم عذاب ألیم.

قوله تعالی: فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ الخ؛تفریع علی قوله فی صدر القصه: وَ إِبْراهِیمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ .

و ظاهر قوله: قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ أن کلا من طرفی التردید قول طائفه منهم و المراد بالقتل القتل بالسیف و نحوه فهو قولهم أول ما ائتمروا لیجازوه و إن اتفقوا بعد ذلک علی إحراقه کما قال: قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ (الأنبیاء۶۸/)،و یمکن أن یکون التردید من الجمیع لترددهم فی أمره أولا ثم اتفاقهم علی إحراقه.

و قوله: فَأَنْجاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ فیه حذف و إیجاز و تقدیره ثم اتفقوا علی إحراقه فأضرموا نارا فألقوه فیها فأنجاه اللّه منها،و قد فصّلت القصه فی مواضع من کلامه تعالی.

قوله تعالی: وَ قالَ إِنَّما اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً مَوَدَّهَ بَیْنِکُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا الی آخر الآیه إذ کان لا حجه عقلیه لهم علی اتخاذ الأوثان لم یبق لهم مما یستنون به إلاّ الاستنان بسنه من یعظمونه و یحترمون جانبه کالآباء للأبناء و الرؤساء المعظمین لأتباعهم و الأصدقاء لأصدقائهم و بالأخره الامه لأفرادها فهذا السبب الرابط هو

عمده ما يحفظ السنن القوميه معمولا بها قائمه على ساقها.

فالاستنان بسنه الوثنيه بالحقيقه من آثار المودات الاجتماعيه يرى العامه ذلک بعضهم من بعض فتبعثه الموده القوميه على تقليده و الاستنان به مثله ثم هذا الاستنان نفسه يحفظ الموده القوميه و يقيم الاتحاد و الاتفاق على ساقه.

هذه حال العامه منهم و أما الخاصه فربما رکنوا فى ذلک الى ما يحسبونه حجه و ما هو بحجه کقولهم:إن اللّه سبحانه أجلّ من أن يحيط به حس أو وهم أو عقل فلا يتعلق به توجهنا العبادى فمن الواجب أن نتقرب الى بعض من له به عنايه کالملائکه و الجن ليقربونا اليه زلفى و يشفعوا لنا عنده.

فقوله: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثاناً مَوَدَّهَ بَيْنِکُمْ فِى الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا خطاب منه عليه السّلام لعامه قومه فى أمر اتخاذهم الأوثان للموده القوميه ليصلحوا به شأن حياتهم الدنيا الاجتماعيه،و قد أجابوه بذلک حيث سألهم عن شأنهم إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِيلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَهٰا عٰاکِفُونَ، قٰالُوا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا لَهٰا عٰابِدِينَ (الأنبياء۵۳/)، قٰالَ هَلْ يَسْمَعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَکُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قٰالُوا بَلْ وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا کَذٰلِکَ يَفْعَلُونَ (الشعراء۷۴/).

ثم عقّب عليه السّلام بقوله: «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ» الخ؛بقوله: «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ يَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» يبيّن لهم عاقبه اتخاذهم الأوثان للموده و هو باطن هذه الموده المقصوده التى سيظهر يوم تبلى السرائر فإنهم توسلوا الى هذا المتاع القليل بالشرک الذى هو أعظم الظلم و أکبر الکبائر الموبقه و اجتمعوا عليه و توافقوا لکنهم سيبدو لهم حقيقه عملهم و يلحق بهم وباله فيتبرأ بعضهم من بعض و ينکره بعضهم على بعض.

و المراد بکفر بعضهم ببعض کفر آلهتهم بهم و تبرّيهم منهم،کما قال تعالى: سَيَکْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ يَکُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (مريم۸۲/)،و قال: وَ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ يَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ

(فاطر١۴/)،و فی معناه:تبرّی المتبوعین من تابعیهم،کما قال تعالی: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذٰابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبٰابُ (البقره١۶۶/)،و المراد بلعن بعضهم بعضا لعن کل بعض صاحبه،قال تعالی: کُلَّمٰا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهٰا (الأعراف/ ٣٨).

ثم عقّب ذلک بقوله: «وَ مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ» إشاره الی لحوق الوبال و وقوع الجزاء و هو النار التی فیها الهلاک المؤبد و لا ناصر ینصرهم و یدفع عنهم العذاب فهم إنما توسلوا الی الموده لیتناصروا و یتعاونوا و یتعاضدوا فی الحیاه لکنها عادت یوم القیامه معاداه و مضاده و أورثت تبرّیا و خذلانا.

قوله تعالی: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قٰالَ إِنِّی مُهٰاجِرٌ إِلیٰ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ أی آمن به لوط و الإیمان یتعدی باللام کما یتعدی بالباء و المعنی واحد.

و قوله: وَ قٰالَ إِنِّی مُهٰاجِرٌ إِلیٰ رَبِّی قیل الضمیر راجع الی لوط،و قیل:راجع الی إبراهیم و یؤیده قوله تعالی حکایه عن إبراهیم: وَ قٰالَ إِنِّی ذٰاهِبٌ إِلیٰ رَبِّی سَیَهْدِینِ (الصافات٩٩/).

و کان المراد بالمهاجره الی اللّه هجره وطنه و خروجه من بین قومه المشرکین الی أرض لا یعترضه فیها المشرکون و لا یمنعونه من عباده ربه فعدّ المهاجره مهاجره الی اللّه من المجاز العقلی.

و قوله: إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ أی عزیز لا یذل من نصره حکیم لا یضیع من حفظه.

قوله تعالی: وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنٰا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْکِتٰابَ معناه ظاهر.

قوله تعالی: وَ آتَیْنٰاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیٰا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّٰالِحِینَ الأجر هو الجزاء الذی یقابل العمل و یعود الی عامله و الفرق بینه و بین الاجره أن الاجره

تختص بالجزاء الدنيوى و الأجر يعم الدنيا و الآخره،و الفرق بينه و بين الجزاء أن الأجر لا يقال إلاّ فى الخير و النافع،و الجزاء يعمّ الخير و الشر و النافع و الضار.

و الغالب فى كلامه تعالى استعمال لفظ الأجر فى جزاء العمل العبودى الذى أعدّه اللّه سبحانه لعباده المؤمنين فى الآخره من مقامات القرب و درجات الولايه و منها الجنه،نعم وقع فى قوله تعالى حكايه عن يوسف عليه السّلام: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف/٩٠)،و قوله: وَ كَذٰلِكَ مَكَّنّٰا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَيْثُ يَشٰاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف/٥٦)إطلاق الأجر على الجزاء الدنيوى الحسن.

فقوله: وَ آتَيْنٰاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيٰا يمكن أن يكون المراد به إيتاء الأجر الدنيوى الحسن و الأنسب على هذا أن يكون «فِي الدُّنْيٰا» متعلقا بالأجر لا بالإيتاء و ربما تأيّد هذا المعنى بقوله تعالى فيه عليه السّلام فى موضع آخر: وَ آتَيْنٰاهُ فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰالِحِينَ (النحل/١٢٢)،فإن الظاهر أن المراد بالحسنه الحياه الحسنه أو العيشه الحسنه و إيتاؤها فعليه إعطائها دون تقديرها و كتابتها.

و يمكن أن يكون المراد به تقديم ما أعد لعامه المؤمنين فى الآخره من مقامات القرب فى حقه عليه السّلام و إيتائه ذلك فى الدنيا و قد تقدم إحصاء ما يذكره القرآن الكريم من مقاماته عليه السّلام فى قصصه من تفسير سوره الأنعام.

و قوله: وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰالِحِينَ تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله تعالى: وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰاهُ فِي الدُّنْيٰا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰالِحِينَ (البقره/١٣٠)فى الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: وَ لُوطاً إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِينَ أى و أرسلنا لوطا أو و اذكر لوطا إذ قال لقومه،و قوله: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

الْفَاحِشَةَ» إخبار بداعى الاستعجاب و الإنكار،و المراد بالفاحشه إتيان الذكران.

و قوله: مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِينَ استئناف يوضح معنى الفاحشه و يؤكده،و كأن المراد أن هذا العمل لم يشع فى قوم قبلهم هذا الشيوع أو الجمله حال من فاعل «لَتَأْتُونَ» .

قوله تعالى: أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ الى آخر الآيه؛استفهام من أمر من الحرى أن لا يصدقه سامع و لا يقبله ذو لب و لذا أكّد بالنون و اللام،و هذا السياق يشهد أن المراد بإتيان الرجل اللواط و بقطع السبيل إهمال طريق التناسل و إلغاؤها و هى إتيان النساء،فقطع السبيل كنايه عن الإعراض عن النساء و ترك نكاحهن،و بإتيانهم المنكر فى ناديهم-و النادى هو المجلس الذى يجتمعون فيه و لا يسمى ناديا إلاّ إذا كان فيه أهله-الإتيان بالفحشاء أو بمقدّماتها الشنيعه بمرأى من الجماعه.

و قوله: فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا ائْتِنٰا بِعَذٰابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ استهزاء و سخريه منهم،و يظهر من جوابهم أنه كان ينذرهم بعذاب اللّه و قد قال اللّه فى قصته فى موضع آخر: وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنٰا فَتَمٰارَوْا بِالنُّذُرِ (القمر۳۶/).

قوله تعالى: قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ سؤال للفتح و دعاء منه عليهم،و قد عدّهم مفسدين لعملهم الذى يفسد الأرض و يقطع النسل و يهدد الإنسانيه بالفناء.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا جٰاءَتْ رُسُلُنٰا إِبْرٰاهِيمَ بِالْبُشْرىٰ قٰالُوا إِنّٰا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهٰا كٰانُوا ظٰالِمِينَ إجمال قصه هلاك قوم لوط،و قد كان ذلك برسل من الملائكه أرسلهم اللّه أولا الى إبراهيم عليه السّلام فبشّروه و بشّروا امرأته بإسحاق و يعقوب ثم أخبروه بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط،و القصه مفصّله فى سوره هود و غيرها.

ص :۷۵۰

و قوله: قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ أى قالوا لإبراهيم،و فى الإتيان بلفظ الإشاره القريبه-هذه القريه-دلاله على قربها من الأرض التى كان إبراهيم عليه السّلام نازلا بها، و هى الأرض المقدسه.

و قوله: إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ تعليل لإهلاكهم بأنهم ظالمون قد استقرت فيهم رذيله الظلم،و قد كان مقتضى الظاهر أن يقال:إنهم كانوا ظالمين فوضع المظهر موضع المضمر للإشاره الى أن ظلمهم ظلم خاص بهم يستوجب الهلاك و ليس من مطلق الظلم الذى كان الناس مبتلين به يومئذ كأنه قيل:إن أهلها بما أنهم أهلها ظالمون.

قوله تعالى: قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ظاهر السياق أنه عليه السّلام كان يريد بقوله: «إِنَّ فِيهَا لُوطاً» أن يصرف العذاب أن فيها لوطا و إهلاك أهلها يشمله فأجابوه بأنهم لا يخفى عليهم ذلك بل معه غيره ممن لا يشمله العذاب و هم أهله إلاّ امرأته.

لكنه عليه السّلام لم يكن ليجهل أن اللّه سبحانه لا يعذب لوطا و هو نبى مرسل،و إن شمل العذاب جميع من سواه من أهل قريته و لا أنه يخوّفه و يزعزعه و يفزعه بقهره عليهم بل كان عليه السّلام يريد بقوله: «إِنَّ فِيهَا لُوطاً» أن يصرف العذاب عن أهل القريه كرامه للوط أن يدفعه عن لوط، فاجيب بأنهم مأمورون بإنجائه و إخراجه من بين أهل القريه و معه أهله إلاّ امرأته كانت من الغابرين.

و الدليل على هذا الذى ذكرنا قوله تعالى فى سوره هود فى هذا الموضع من القصه: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرىٰ يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (هود۷۶/)، فالآيات أظهر ما يكون فى أن إبراهيم عليه السّلام كان يدافع عن قوم لوط لا عن لوط نفسه.

فظاهر كلامه عليه السّلام فى الآيه التى نحن فيها الدفاع عن لوط و على ذلك جاراه الرسل فأبقوا

كلامه على ظاهره و أجابوا بأنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك فهم أعلم بمن فيها و عالمون بأن فيها لوطا و معه أهله ممن لا ينبغى أن يعذب لكنهم سينجّونه و أهله إلّا امرأته،لكن الذى أراده إبراهيم عليه السّلام بكلامه دفع العذاب عن أهل القريه فاجيب بأنه من الأمر المحتوم على ما تشير اليه آيات سوره هود.

و للقوم فى قوله: «إِنَّ أَهْلَهٰا كٰانُوا ظٰالِمِينَ» و قوله: «قٰالَ إِنَّ فِيهٰا لُوطاً» مشاجرات طويله أعرضنا عن التعرض لها لعدم الجدوى،و من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات.

قوله تعالى: وَ لَمّٰا أَنْ جٰاءَتْ رُسُلُنٰا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَ ضٰاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قٰالُوا لاٰ تَخَفْ وَ لاٰ تَحْزَنْ الى آخر الآيه؛ضمير الجمع فى «سِيءَ بِهِمْ وَ ضٰاقَ بِهِمْ» للرسل و الباء للسببيه أى أخذته المساءه و هى سوء الحال بسببهم و ضاقت طاقته بسببهم لكونهم فى صور شبان حسان مرد يخاف عليهم من القوم ثم قصد القوم إياهم بالسوء و ضعف لوط من أن يدفعهم عنهم و هم ضيف له نازلون بداره.

و قوله: وَ قٰالُوا لاٰ تَخَفْ وَ لاٰ تَحْزَنْ أى لا خطر محتملا يهددك و لا مقطوعا يقع عليك فإن الخوف إنما هو فى المكروه الممكن و الحزن فى المكروه الواقع.

و قوله: إِنّٰا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كٰانَتْ مِنَ الْغٰابِرِينَ أى الباقين فى العذاب تعليل لنفى الخوف و الحزن.

قوله تعالى: إِنّٰا مُنْزِلُونَ عَلىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَهِ رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ بيان لما يشير اليه قوله: «إِنّٰا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ» من العذاب،و الرجز العذاب.

قوله تعالى: وَ لَقَدْ تَرَكْنٰا مِنْهٰا آيَهً بَيِّنَهً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ضمير التأنيث للقريه و الترك الإبقاء أى أبقينا من القريه علامه واضحه لقوم يعقلون ليعتبروا بها فيتقوا اللّه و هى الآثار الباقيه منها بعد خرابها بنزول العذاب.

و هى اليوم مجهوله المحل لا أثر منها و ربما يقال:إن الماء غمرها بعد و هى بحر لوط،لكن

الآيه ظاهره-كما ترى-أنها كانت ظاهره معروفه فی زمن نزول القرآن و أوضح منها قوله تعالی: وَ إِنَّهٰا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (الحجر٧۶/)،و قوله: وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ (الصافات١٣٨/).

قوله تعالی: وَ إِلىٰ مَدْيَنَ أَخٰاهُمْ شُعَيْباً فَقٰالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ يدعوهم الی عباده اللّه و هو التوحيد و الی رجاء اليوم الآخر و هو الاعتقاد بالمعاد و أن لا يفسدوا فی الأرض و كانت عمده إفسادهم فيها-علی ما ذكر فی قصتهم فی مواضع أخر-نقص الميزان و المكيال.

قوله تعالی: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دٰارِهِمْ جٰاثِمِينَ الرجفه الاضطراب الشديد علی ما ذكره الراغب،و الجثم و الجثوم فی المكان القعود فيه أو البروک علی الأرض و هو كنايه عن الموت و المعنی:فكذبوا شعيبا فأخذهم الاضطراب الشديد أو الزلزله الشديده فأصبحوا فی دارهم ميتين لا حراک بهم.

و قال فی قصتهم فی موضع آخر: وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيٰارِهِمْ جٰاثِمِينَ (هود٩۴/).و يستظهر من ذلک أنهم أهلكوا بالصيحه و الرجفه.

قوله تعالی: وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسٰاكِنِهِمْ الی آخر الآيه غير السياق تفننا فبدأ بذكر عاد و ثمود و كذا فی الآيه التاليه بدأ بذكر قارون و فرعون و هامان بخلاف قصص الامم المذكورين سابقا حيث بدأ بذكر أنبيائهم كنوح و إبراهيم و لوط و شعيب.

و قوله: «وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ» منصوبان بفعل مقدّر تقديره و اذكر عادا و ثمود.

و قوله: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كٰانُوا مُسْتَبْصِرِينَ تزيين الشيطان لهم أعمالهم كنايه استعاريه عن تحبيب أعمالهم السيئه اليهم و تأكيد تعلقهم بها و صده إياهم عن السبيل صرفهم عن سبيل اللّه التی هی سبيل الفطره، و لذا قال بعضهم:إن المراد بكونهم مستبصرين أنهم كانوا قبل ذلک علی الفطره

الساذجه.

لكن الظاهر كما تقدم فی تفسیر قوله: کٰانَ النّٰاسُ أُمَّهً وٰاحِدَهً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ (البقره/۲۱۳)أن عهد الفطره الساذجه كان قبل بعثه نوح عليه السّلام و عاد و ثمود كانوا بعد نوح فكونهم مستبصرين قبل انصدادهم عن السبیل عن كونهم يعيشون على عباده اللّه و دين التوحيد و هو دين الفطره.

قوله تعالى: وَ قٰارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مُوسىٰ بِالْبَيِّنٰاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ مٰا كٰانُوا سٰابِقِينَ السبق استعاره كنائيه من الغلبه، و الباقی ظاهر.

قوله تعالى: فَكُلاًّ أَخَذْنٰا بِذَنْبِهِ الى آخر الآيه؛أی كل واحده من الامم المذكورين أخذناها بذنبها ثم أخذ فی التفصيل فقال: «فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنٰا عَلَيْهِ حٰاصِباً» و الحاصب الحجاره و قيل:الريح التی ترمی بالحصا و على الأول فهم قوم لوط،و على الثانی قوم عاد «وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَهُ» و هم قوم ثمود و قوم شعيب «وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنٰا بِهِ الْأَرْضَ» و هو قارون «وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنٰا» و هم قوم نوح و فرعون و هامان و قومهما.

ثم عاد سبحانه الى كافه القصص المذكوره و ما انتهى اليه أمر تلك الامم من الأخذ و العذاب فبين ببيان عام أن الذی أوقعهم فيما وقعوا لم يكن بظلم منه سبحانه بل بظلم منهم لأنفسهم فقال: «وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» أی فيجازيهم اللّه على ظلمهم لأن الدار دار الفتنه و الامتحان و هی السنه الالهيه التی لا معدل عنها فمن أهتدى فقد اهتدى لنفسه و من ضلّ فعليها (۱).

ص: ۷۵۴

۱- ۱) .العنكبوت ۱۴-۴۰:بحث روائی فی البراءه؛اهلاک قوم لوط.

[سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۴۱ الی ۵۵]

اشاره

مَثَلُ اَلَّذِینَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَوْلِیٰاءَ کَمَثَلِ اَلْعَنْکَبُوتِ اِتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ اَلْبُیُوتِ لَبَیْتُ اَلْعَنْکَبُوتِ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ (۴۱) إِنَّ اَللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۴۲) وَ تِلْکَ اَلْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ وَ مٰا یَعْقِلُهٰا إِلاَّ اَلْعٰالِمُونَ (۴۳) خَلَقَ اَللّٰهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ (۴۴) اُتْلُ مٰا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ اَلْکِتٰابِ وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ إِنَّ اَلصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اَللّٰهِ أَکْبَرُ وَ اَللّٰهُ یَعْلَمُ مٰا تَصْنَعُونَ (۴۵) وَ لاٰ تُجٰادِلُوا أَهْلَ اَلْکِتٰابِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِلاَّ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنّٰا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنٰا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلٰهُنٰا وَ إِلٰهُکُمْ وٰاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۴۶) وَ کَذٰلِکَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ اَلْکِتٰابَ فَالَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ اَلْکِتٰابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هٰؤُلاٰءِ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ اَلْکٰافِرُونَ (۴۷) وَ مٰا کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتٰابٍ وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذاً لاَرْتٰابَ اَلْمُبْطِلُونَ (۴۸) بَلْ هُوَ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ فِی صُدُورِ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ اَلظّٰالِمُونَ (۴۹) وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیٰاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اَلْآیٰاتُ عِنْدَ اَللّٰهِ وَ إِنَّمٰا أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ (۵۰) أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنّٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ اَلْکِتٰابَ یُتْلیٰ عَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَرَحْمَهً وَ ذِکْریٰ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۵۱) قُلْ کَفیٰ بِاللّٰهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ شَهِیداً یَعْلَمُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا بِالْبٰاطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ (۵۲) وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذٰابِ وَ لَوْ لاٰ أَجَلٌ مُسَمًّی لَجٰاءَهُمُ اَلْعَذٰابُ وَ لَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۵۳) یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذٰابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَهٌ بِالْکٰافِرِینَ (۵۴) یَوْمَ یَغْشٰاهُمُ اَلْعَذٰابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ یَقُولُ ذُوقُوا مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۵)

ص: ۷۵۵

بیان:

قوله تعالی: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً الی آخر الآیه؛العنکبوت معروف و یطلق علی الواحد و الجمع و یذکر

و يؤنث.

العنايه فى قوله: «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا» الخ؛باتخاذ الأولياء من دون اللّه و لذا جىء بالموصول و الصله كما أن العنايه فى قوله: «كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً» الى اتخاذها البيت فيئول المعنى أن صفه المشركين فى اتخاذهم من دون اللّه أولياء كصفه العنكبوت فى اتخاذها بيتا له نبأ،و هو الوصف الذى يدل عليه تنكير «بَيْتاً» .

و يكون قوله: وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بيانا لصفه البيت الذى أخذته العنكبوت و لم يقل:إن أوهن البيوت لبيتها كما هو مقتضى الظاهر أخذا للجمله بمنزله المثل السائر الذى لا يتغير.

و المعنى:أن اتخاذهم من دون اللّه أولياء و هم آلهتهم الذين يتولونهم و يركنون اليهم كاتخاذ العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت إذ ليس له من آثار البيت إلاّ اسمه لا يدفع حرّا و لا بردا و لا يكنّ شخصا و لا يقى من مكروه كذلك ليس لولايه أوليائهم إلاّ الاسم فقط لا ينفعون و لا يضرّون و لا يملكون موتا و لا حياه و لا نشورا.

و مورد المثل هو اتخاذ المشركين آلهه من دون اللّه،فتبديل الآلهه من الأولياء لكون السبب الداعى لهم الى اتخاذ الآلهه زعمهم أن لهم ولايه لأمرهم و تدبيرا لشأنهم من جلب الخير اليهم و دفع الشر عنهم و الشفاعه فى حقهم.

و الآيه-مضافا الى إيفاء هذه النكته-تشمل بإطلاقها كل من اتخذ فى أمر من الامور و شأن من الشئون وليا من دون اللّه يركن اليه و يراه مستقلا فى أثره الذى يرجوه منه و إن لم يعدّ من الأصنام إلاّ أن يرجع ولايته الى ولايه اللّه كولايه الرسول و الأئمه و المؤمنين كما قال تعالى:

وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف۱۰۶/).

و قوله: لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ أى لو كانوا يعلمون أن مثلهم كمثل العنكبوت ما اتخذوهم أولياء.كذا قيل.

ص :۷۵۷

قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يمكن أن يكون «ما» فى «ما يَدْعُونَ» موصوله أو نافيه أو استفهاميه أو مصدريه و «مِنْ» فى «مِنْ شَيْءٍ» على الاحتمال الثانى زائده للتأكيد و على الباقى للتبيين و أرجح الاحتمالات الأولان و أرجحهما أولهما.

و المعنى:على الثانى أن اللّه يعلم أنهم ليسوا يدعون من دونه شيئا أى أن الذى يعبدونه من الآلهه لا حقيقه له فيكون كما قال صاحب الكشاف توكيدا للمثل و زياده عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئا.

و المعنى:على الأول أن اللّه يعلم الشيء الذى يدعون من دونه و لا يجهل ذلك فيكون كنايه عن أن المثل الذى ضربه فى محله،و ليس لأوليائهم من الولايه إلاّ اسمها.

و يؤكد هذا المعنى الاسمان الكريمان:العزيز الحكيم فى آخر الآيه فهو تعالى العزيز الذى لا يغلبه شيء فلا يشاركه فى تدبير ملكه أحد كما لا يشاركه فى الخلق و الإيجاد أحد،الحكيم الذى يأتى بالمتقن من الفعل و التدبير فلا يفوّض تدبير خلقه الى أحد،و هذا كالتمهيد لما سيبيّن فى قوله: «خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ» .

قوله تعالى: وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ يشير الى أن الأمثال المضروبه فى القرآن على أنها عامه تقرع أسماع عامه الناس،لكن الإشراف على حقيقه معانيها و لبّ مقاصدها خاصه لأهل العلم ممن يعقل حقائق الامور و لا ينجمد على ظواهرها.

و الدليل على هذا المعنى قوله:«و لا يعقلها»دون أن يقول:و ما يؤمن بها أو ما فى معناه.

فالأمثال المضروبه فى كلامه تعالى يختلف الناس فى تلقّيها باختلاف أفهامهم فمن سامع لا حظّ له منها إلاّ تلقّى ألفاظها و تصوّر مفاهيمها الساذجه من غير تعمق فيها و سبر لأغوارها، و من سامع يتلقى بسمعه ما يسمعه هؤلاء ثم يغور فى مقاصدها العميقه و يعمل حقائقها

الأنيقه.

و فيه تنبيه على أن تمثيل اتخاذهم أولياء من دون اللّه باتخاذ العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت ليس مجرد تمثيل شعرى و دعوى خاليه من البيّنه بل متّک على حجه برهانيه و حقيقه حقه ثابته و هى التى تشير اليه الآيه التاليه.

قوله تعالى: خَلَقَ اللّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ المراد بكون خلق السماوات و الأرض بالحق نفى اللعب فى خلقها،كما قال تعالى:

وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ (الدخان۳۹/).

فخلق السماوات و الأرض على نظام ثابت لا يتغير و سنه إلهيه جاريه لا تختلف و لا تتخلف،و الخلق و التدبير لا يختلفان حقيقه و لا ينفك أحدهما عن الآخر (۱)،و إذ كان الخلق و الصنع ينتهى اليه تعالى انتهاء ضروريا و لا محيص فالتدبير أيضا له و لا محيص و ما من شىء غيره تعالى إلاّ و هو مخلوقه القائم به المملوک له لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا،و من المحال قيامه بشىء من تدبير أمر نفسه أو غيره بحيث يستقل به مستغنيا فى أمره عنه تعالى هذا هو الحق الذى لا لعب فيه و الجد الذى لا هزل فيه.

فلما تولى بعض خلقه أمر بعض لم يكن ذلك منه ولايه حق لكونه لا يملك شيئا بحقيقه معنى الملك بل كان ذلك منه جاريا على اللعب و تفويضه تعالى أمر التدبير اليه لعبا منه تعالى و تقدّس إذ ليس إلاّ فرضا لا حقيقه له و وهما لا واقع له و هو معنى اللعب.

و منه يظهر أن ولايه من يدّعون ولايته ليس لها إلاّ اسم الولايه من غير مسمى كما أن بيت

۱- ۱) .و ذلک أن موطن التدبير الحوادث الجاريه فى الكون و معناه تعقيب حادث بحادث آخر على نظم و ترتيب يؤدى الى غايات حقه و حقيقته خلق حادث بعد حادث فالتدبير هو الخلق و الايجاد باعتبار قياس الشىء الى آخر مثله و انضمامه اليه فليس وراء الخلق و الايجاد شىء منه.

العنکبوت کذلک.

و قوله: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ تخصیص المؤمنین بالذکر مع عموم الآیه لهم و لغیرهم لکون المنتفعین بها هم المؤمنون دون غیرهم.

قوله تعالی: اُتْلُ مٰا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰابِ وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ إِنَّ الصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ الخ؛لما ذکر إجمال قصص الامم و ما انتهی الیه شرکهم و ارتکابهم الفحشاء و المنکر من الشقاء اللازم و الخسران الدائم انتقل من ذلک -مستأنفا للکلام-الی أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلم بتلاوه ما أوحی الیه من الکتاب لکونه خیر رادع عن الشرک و ارتکاب الفحشاء و المنکر بما فیه من الآیات البینات التی تتضمن حججا نیره علی الحق و تشتمل علی القصص و العبر و المواعظ و التبشیر و الإنذار و الوعد و الوعید یرتدع بتلاوه آیاته تالیه و من سمعه.

و شفعه بالأمر بإقامه الصلاه التی هی خیل العمل و علل ذلک بقوله: «إِنَّ الصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ» و السیاق یشهد أن المراد بهذا النهی ردع طبیعه العمل عن الفحشاء و المنکر بنحو الاقتضاء دون العلیه التامه.

فلطبیعه هذا التوجه العبادی-إذ أتی به العبد و هو یکرره کل یوم خمس مرات و یداوم علیه و خاصه إذا زاول علیه فی مجتمع صالح یؤتی فیه بمثل ما أتی به و یهتم فیه بما اهتم به-أن یردعه عن کل معصیه کبیره یستشنعه الذوق الدینی کقتل النفس عدوانا و أکل مال الیتیم ظلما و الزنا و اللواط،و عن کل ما ینکره الطبع السلیم و الفطره المستقیمه ردعا جامعا بین التلقین و العمل.

و ذلک أنه یلقنه أولا بما فیه من الذکر الإیمان بوحدانیته تعالی و الرساله و جزاء یوم الجزاء و أن یخاطب ربه بإخلاص العباده و الاستعانه به و سؤال الهدایه الی صراطه المستقیم متعوذا من غضبه و من الضلال،و یحمله ثانیا علی أن یتوجه بروحه و بدنه الی ساحه العظمه

و الكبرياء و يذكر ربه بحمده و الثناء عليه و تسبيحه و تكبيره ثم السلام على نفسه و أترابه و جميع الصالحين من عباد اللّه.

مضافا الى حمله إياه على التطهّر من الحدث و الخبث فى بدنه و الطهاره فى لباسه و التحرّز عن الغضب فى لباسه و مكانه و استقبال بيت ربه فالإنسان لو داوم على صلاته مده يسيره و استعمل فى إقامتها بعض الصدق أثبت ذلك فى نفسه ملكه الارتداع عن الفحشاء و المنكر البته،و لو أنك وكلت على نفسك من يربيها تربيه صالحه تصلح بها لهذا الشأن و تتحلى بأدب العبوديه لم يأمرك بأزيد مما تأمرك به الصلاه و لا روّضك بأزيد مما تروّضك به.

و قد استشكل على الآيه بأنا كثيرا ما نجد من المصلين من لا يبالى ارتكاب الكبائر و لا يرتدع عن المنكرات فلا تنهاه صلاته عن الفحشاء و المنكر.

فإن الذى يعطيه السياق أن الأمر بإقامه الصلاه إنما علل بقوله: «إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» ليفيد أن الصلاه عمل عبادى يورث إقامته صفه روحيه فى الإنسان تكون رادعه له عن الفحشاء و المنكر فتتنزه النفس عن الفحشاء و المنكر و تتطهر عن قذاره الذنوب و الآثام.

فالمراد به التوسل الى ملكه الارتداع التى هى من آثار طبيعه الصلاه بنحو الاقتضاء لا أنها أثر بعض أفراد طبيعه الصلاه كما فى الواجب الثانى،و لا أنها أثر الاشتغال بالصلاه ما دام مشتغلا بها كما فى الجواب الثالث،و لا أن المراد هو التوسل الى تلقّى نهى الصلاه فحسب من غير نظر الى الانتهاء عن نهيها كأنه قيل أقم الصلاه لتسمع نهيها كما فى الجواب الرابع،و لا أن المراد أقم الصلاه لينهاك الذكر الذى تشتمل عليه عن الفحشاء و المنكر كما فى الجواب الخامس.

فالحق فى الجواب أن الردع أثر طبيعه الصلاه التى هى توجّه خاص عبادى الى اللّه سبحانه و هو بنحو الاقتضاء دون الاستيجاب و العليه التامه فربما تخلف عن أثرها لمقارنه بعض الموانع

ص :۷۶۱

التی تضعّف الذکر و تقربه من الغفله و الانصراف عن حاق الذکر فکلما قوی الذکر و کمل الحضور و الخشوع و تمحض الإخلاص زاد أثر الردع عن الفحشاء و المنکر و کلما ضعف ضعف الأثر.

و أنت إذا تأملت حال بعض من تسمّی بالإسلام من الناس و هو تارک الصلاه وجدته یضیع بإضاعه الصلاه فریضه الصوم و الحج و الزکاه و الخمس و عامه الواجبات الدینیه و لا یفرق بین طاهر و نجس و حلال و حرام فیذهب لوجهه لا یلوی علی شیء ثم إذا قست الیه حال من یأتی بأدنی مراتب الصلاه مما یسقط به التکلیف،وجدته مرتدعا عن کثیر مما یقترفه تارک الصلاه غیر مکترث به ثم إذا قست الیه من هو فوقه فی الاهتمام بأمر الصلاه وجدته أکثر ارتداعا منه و علی هذا القیاس.

و قوله: وَ لَذِکْرُ اللّهِ أَکْبَرُ قال الراغب فی المفردات:الذکر تاره یقال و یراد به هیئه للنفس بها یمکن للانسان أن یحفظ ما یقتنیه من المعرفه و هو کالحفظ إلاّ أن الحفظ یقال اعتبارا بإحرازه و الذکر یقال اعتبارا باستحضاره.و تاره یقال لحضور الشیء القلب أو القول و لذلک قیل:الذکر ذکران ذکر عن نسیان و ذکر لا عن نسیان بل عن إدامه الحفظ،و کل قول یقال له ذکر.انتهی.

و الظاهر أن الأصل فی معناه هو المعنی الأول و تسمیه اللفظ ذکرا إنما هو لاشتماله علی المعنی القلبی و الذکر القلبی بالنسبه الی اللفظی کالأثر المترتب علی سببه و الغایه المقصوده من الفعل.

و الصلاه تسمی ذکرا لاشتمالها علی الأذکار القولیه من تهلیل و تحمید و تنزیه و هی باعتبار آخر مصداق من مصادیق الذکر لأنها بمجموعها ممثل لعبودیه العبد للّه سبحانه کما قال: إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ (الجمعه۹/)،و هی باعتبار آخر أمر یترتب علیه الذکر ترتب الغایه علی ذی الغایه یشیر الیه قوله تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلاهَ

ص: ۷۶۲

لِذِكْرِى (طه١۴/).

و الذكى الذى هو غايه مترتبه على الصلاه أعنى الذكر القلبى بمعنى استحضار المذكور فى ظرف الإدراك بعد غيبته نسيانا أو إدامه استحضاره،أفضل عمل يتصور صدوره عن الإنسان و أعلاه كعبا و أعظمه قدرا و أثرا فإنه السعاده الأخيره التى هيّئت للانسان و مفتاح كل خير.

ثم إن الظاهر من سياق قوله: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» أن قوله: «وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ» متصل به مبين لأثر آخر للصلاه و هو أكبر مما بيّن قبله،فيقع قوله:

«وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ» موقع الاضراب و الترقى و يكون المراد الذكر القلبى الذى يترتب على الصلاه ترتب الغايه على ذى الغايه فكأنه قيل:أقم الصلاه لتردعك عن الفحشاء و المنكر بل الذى تفيده من ذكر اللّه الحاصل بها أكبر من ذلك أى من النهى عن الفحشاء و المنكر لأنه أعظم ما يناله الإنسان من الخير و هو مفتاح كل خير و النهى عن الفحشاء و المنكر بعض الخير.

و من المحتمل أن يراد بالذكر ما تشتمل عليه الصلاه من الذكر أو نفس الصلاه و الجمله أيضا واقعه موقع الإضراب،و المعنى:بل الذى تشتمل عليه الصلاه من ذكر اللّه أو نفس الصلاه التى هى ذكر اللّه أكبر من هذا الأثر الذى هو النهى عن الفحشاء و المنكر لأن النهى أثر من آثارها الحسنه و «لَذِكْرُ اللّٰهِ» هو النهى عن الفحشاء و المنكر.

و قوله: «وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَصْنَعُونَ» أى ما تفعلونه من خير أو شر فعليكم أن تراقبوه و لا تغفلوا عنه ففيه حثّ و تحريض على المراقبه و خاصه على القول الأول.

قوله تعالى: وَ لاٰ تُجٰادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰابِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لما أمر فى قوله: «اُتْلُ مٰا أُوحِيَ إِلَيْكَ» الخ؛بالتبليغ و الدعوه من طريق تلاوه الكتاب عقّبه ببيان كيفيه الدعوه فنهى عن مجادله أهل الكتاب و هم على ما يقتضيه الإطلاق

اليهود و النصارى و يلحق بهم المجوس و الصابئون-إلّا بالمجادله-التى هى أحسن المجادله.

و المجادله إنما تحسن إذا لم تتضمن إغلاظا و طعنا و إهانه،فمن حسنها أن تقارن رفقا ولينا فى القول لا يتأذى به الخصم و أن يقترب المجادل من خصمه و يدنو منه حتى يتفقا و يتعاضدا لإظهار الحق من غير لجاج و عناد فإذا اجتمع فيها لين الكلام و الاقتراب بوجه زادت حسنا على حسن فكانت أحسن.

و لهذا لما نهى عن مجادلتهم إلّا بالتى هى أحسن استثنى منه الذين ظلموا منهم،فإن المراد بالظلم بقرينه السياق كون الخصم بحيث لا ينفعه الرفق و اللين و الاقتراب فى المطلوب بل يتلقى حسن الجدال نوع مذله و هوان للمجادل و يعتبره تمويها و احتيالا لصرفه عن معتقده فهؤلاء الظالمون لا ينجح معهم المجادله بالأحسن.

و لهذا أيضا عقّب الكلام ببيان كيفيه الاقتراب معهم و بناء المجادله على كلمه يجتمع فيها الخصمان فيتقاربان معه و يتعاضدان على ظهور الحق فقال: «وَ قُولُوا آمَنّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: وَ کَذٰلِکَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ فَالَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هٰؤُلاٰءِ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الْکافِرُونَ أى على تلك الصفه و هى الاسلام للّه و تصديق كتبه و رسله أنزلنا اليك القرآن.

و قيل:المعنى:مثل ما أنزلنا الى موسى و عيسى الكتاب أنزلنا اليك الكتاب و هو القرآن.

فقوله: فَالَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ الخ؛تفريع على نحو نزول الكتاب أى لما كان القرآن نازلا فى الاسلام للّه و تصديق كتبه و رسله فأهل الكتاب يؤمنون به بحسب الطبع لما عندهم من الإيمان باللّه و تصديق كتبه و رسله،و من هؤلاء و هم المشركون من عبده الأوثان من يؤمن به و ما يجحد بآياتنا و لا ينكرها من أهل الكتاب و هؤلاء المشركين إلاّ الكافرون و هم الساترون للحق بالباطل.

و فی قوله: وَ مِنْ هٰؤُلاٰءِ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ نوع استقلال لمن آمن به من المشرکین.

قوله تعالی: وَ مٰا کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتٰابٍ وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذاً لاَرْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ التلاوه هی القراءه سواء کانت عن حفظ أو عن کتاب مخطوط، و المراد به فی الآیه الثانی بقرینه المقام،و الخط الکتابه،و المبطلون جمع مبطل و هو الذی یأتی بالباطل من القول،و یقال أیضا للذی یبطل الحق أن یدّعی بطلانه،و الأنسب فی الآیه المعنی الثانی و إن جاز أن یراد المعنی الأول.

و ظاهر التعبیر فی قوله: «وَ مٰا کُنْتَ تَتْلُوا» الخ؛نفی العاده أی لم یکن من عادتک أن تتلو و تخط کما یدل علیه قوله فی موضع آخر: فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ (یونس/۱۶).

و تقیید قوله: «وَ لاٰ تَخُطُّهُ» بقوله: «بِیَمِینِکَ» نوع من التمثیل یفید التأکید کقول القائل:

رأیته بعینی و سمعته باذنی.

و المعنی:و ما کان من عادتک قبل نزول القرآن أن تقرأ کتابا و لا کان من عادتک أن تخط کتابا و تکتبه-أی ما کنت تحسن القراءه و الکتابه لکونک أمیا-و لو کان کذلک لارتاب هؤلاء المبطلون الذین یبطلون الحق بدعوی أنه باطل لکن لما لم تحسن القراءه و الکتابه و استمرت علی ذلک و عرفوک علی هذه الحال لمخالطتک لهم و معاشرتک معهم لم یبق محل ریب لهم فی أمر القرآن النازل الیک أنه کلام اللّه تعالی و لیس تلفیقا لفّقته من کتب السابقین و نقلته من أقاصیصهم و غیرهم حتی یرتاب المبطلون و یعتذروا به.

قوله تعالی: بَلْ هُوَ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ الظّٰالِمُونَ إضراب عن مقدر یستفاد من الآیه السابقه کأنه لما نفی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم التلاوه و الخط معا تحصّل من ذلک أن القرآن لیس بکتاب مؤلف مخطوط فأضرب عن هذا المقدر بقوله: «بَلْ هُوَ -أی القرآن- آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ» .

و قوله: وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ الظّٰالِمُونَ المراد بالظلم بقرینه المقام الظلم

لآيات اللّه بتكذيبها و الاستكبار عن قبولها عنادا و تعنتا.

قوله تعالى: وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيٰاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيٰاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ إِنَّمٰا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ لما ذكر الكتاب و أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يتلوه و يدعوهم اليه به و أن منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به و هم الكافرون الظالمون أشار فى هذه الآيه و الآيتين بعدها الى عدم اعتنائهم بالقرآن الذى هو آيه النبوه و اقتراحهم على النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يأتيهم بآيات غيره و الجواب عنه.

فقوله: وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيٰاتٌ مِنْ رَبِّهِ اقتراح منهم أن يأتيهم بآيات غير القرآن تعريضا منهم أنه ليس بآيه و زعما منهم أن النبى يجب أن يكون ذا قوه إلهيه غيبيه يقوى على كل ما يريد،و فى قولهم:لو لا أنزل عليه،دون أن يقولوا:لو لا يأتينا بآيات نوع سخريه كقولهم: يٰا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مٰا تَأْتِينٰا بِالْمَلاٰئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰادِقِينَ (الحجر/٧).

و قوله: قُلْ إِنَّمَا الْآيٰاتُ عِنْدَ اللّٰهِ جواب عن زعمهم ان من يدّعى الرساله يدعى قوه غيبيه يقدر بها على كل من أراد بأن الآيات عند اللّه ينزلها متى ما أراد و كيفما شاء لا يشاركه فى القدره عليها غيره فليس الى النبى شىء إلاّ أن يشاء اللّه ثم زاده بيانا بقصر بشأن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى الإنذار فحسب بقوله: «إِنَّمٰا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ» .

قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنّٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ يُتْلىٰ عَلَيْهِمْ الى آخر الآيه؛توطئه و تمهيد للجواب عن تعريضهم بالقرآن أنه ليس بآيه،و الاستفهام للانكار و الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم أى يكفيهم آيه هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك و هو يتلى عليهم فيسمعونه و يعرفون مكانته من الإعجاز و هو مملوّ رحمه و تذكره للمؤمنين.

قوله تعالى: قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيداً إلقاء جواب الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليجيبهم به و هو أن اللّه سبحانه شهيد بينى و بينكم فيما نتخاصم فيه و هو أمر الرساله فإنه

سبحانه يشهد فی کلامه الذی أنزله علیّ برسالتی و هو تعالی یعلم ما فی السماوات و الأرض من غیر أن یجهل شیئا و کفی بشهادته لی دلیلا علی دعوای.

و لیس لهم أن یقولوا إنه لیس بکلام اللّه لمکان تحدیه مره بعد مره فی خلال الآیات و منه یعلم أن قوله: «قُلْ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ» لیس دعوی مجرده أو کلاما خطابیا بل هو بیان استدلالی و حجه قاطعه علی ما عرفت.

و قوله: وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللّهِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ قصر الخسران فیهم لعدم إیمانهم باللّه بالکفر بکتابه الذی فیه شهادته علی الرساله و هم بکفرهم باللّه الحق یؤمنون بالباطل و لذلک خسروا فی إیمانهم.

قوله تعالی: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّی لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ إشاره الی قولهم کقول متقدمیهم:ائتنا بعذاب اللّه إن کنت من الصادقین،و قد حکی اللّه عنهم استعجالهم فی قوله: وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ (هود/٨).

و المراد بالأجل المسمی هو الذی قضاه لبنی آدم حین أهبط آدم الی الأرض فقال: وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ (البقره/٣۶)،و قال: وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَهً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ (الأعراف/٣۴).

و هذا العذاب الذی یحول بینه و بینهم الأجل المسمی هو الذی یستحقونه لمطلق أعمالهم السیئه کما قال عزّ من قائل: وَ رَبُّکَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَهِ لَوْ یُؤاخِذُهُمْ بِما کَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (الکهف/۵٨)،و لا ینافی ذلک تعجیل العذاب بنزول الآیات المقترحه علی الرسول من غیر إمهال و إنظار،قال تعالی: وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلاّ أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ (الإسراء/۵٩).

قوله تعالی: یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَهٌ بِالْکافِرِینَ یَوْمَ

يَغْشٰاهُمُ الْعَذٰابُ الى آخر الآيه؛تكرار «يَسْتَعْجِلُونَكَ» للدلاله على كمال جهلهم و فساد فهمهم و أن استعجالهم استعجال لأمر مؤجل لا معجل أولا و استعجال لعذاب واقع لا صارف له عنهم لأنهم مجزيون بأعمالهم التى لا تفارقهم ثانيا.

و الغشاوه و الغشايه التغطيه بنحو الإحاطه،و قوله: «يَوْمَ يَغْشٰاهُمُ» ظرف لقوله:

«لَمُحِيطَهٌ» و الباقى ظاهر (١).

[سوره العنكبوت (٢٩): الآيات ۵۶ الى ۶٠]

اشاره

يٰا عِبٰادِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وٰاسِعَهٌ فَإِيّٰايَ فَاعْبُدُونِ (۵۶) كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ اَلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنٰا تُرْجَعُونَ (۵٧) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ اَلْجَنَّهِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا نِعْمَ أَجْرُ اَلْعٰامِلِينَ (۵٨) اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۵٩) وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لاٰ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهٰا وَ إِيّٰاكُمْ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۶٠)

بيان:

قوله تعالى: يٰا عِبٰادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وٰاسِعَهٌ فَإِيّٰايَ فَاعْبُدُونِ توجيه للخطاب الى المؤمنين الذين وقعوا فى أرض الكفر لا يقدرون على التظاهر بالدين الحق و الاستنان بسنته و يدل على ذلك ذيل الآيه.

و قوله: إِنَّ أَرْضِي وٰاسِعَهٌ الذى يظهر من السياق أن المراد بالأرض هذه الأرض

ص: ٧۶٨

١- ١) .العنكبوت ۴١-۵۵:بحث روائى فى الصلاه؛احب الاعمال الى اللّه؛الذين اوتوا العلم.

التی نعیش علیها و إضافتها الی ضمیر التکلم للإشاره الی أن جمیع الأرض لا فرق عنده فی أن یعبد فی أی قطعه منها کانت،و وسعه الأرض کنایه عن أنه إن امتنع فی ناحیه من نواحیها أخذ الدین الحق و العمل به فهناک نواح غیرها لا یمتنع فیها ذلک فعبادته تعالی وحده لیست بممتنعه علی أی حال.

و قوله: فَإِیّٰایَ فَاعْبُدُونِ الفاء الاولی للتفریع علی سعه الأرض أی إذا کان کذلک فاعبدونی وحدی و الفاء الثانیه فاء الجزاء للشرط المحذوف المدلول علیه بالکلام و الظاهر أن تقدیم«إیای»لإفاده الحصر فیکون قصر قلب و المعنی:لا تعبدوا غیری بل اعبدونی، و قوله: «فَاعْبُدُونِ» قائم مقام الجزاء.

و محصل المعنی:أن أرضی واسعه إن امتنع علیکم عبادتی فی ناحیه منها تسعکم لعبادتی اخری منها فإذا کان کذلک فاعبدونی وحدی و لا تعبدوا غیری فإن لم یمکنکم عبادتی فی قطعه منها فهاجروا الی غیرها و اعبدونی وحدی فیها.

قوله تعالی: کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنٰا تُرْجَعُونَ الآیه؛تأکید للأمر السابق فی قوله: «فَإِیّٰایَ فَاعْبُدُونِ» و کالتوطئه لقوله الآتی: «الَّذِینَ صَبَرُوا» الخ.

و قوله: کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ الْمَوْتِ من الاستعاره بالکنایه و المراد أن کل نفس ستموت لا محاله،و الالتفات فی قوله: «ثُمَّ إِلَیْنٰا تُرْجَعُونَ» من سیاق التکلم وحده الی سیاق التکلم مع الغیر للدلاله علی العظمه.

و محصّل المعنی:أن الحیاه الدنیا لیست إلاّ أیاما قلائل و الموت وراءه ثم الرجوع الینا للحساب فلا یصدنکم زینه الحیاه الدنیا-و هی زینه فانیه-عن التهیؤ للقاء اللّه بالإیمان و العمل ففیه السعاده الباقیه و فی الحرمان منه هلاک مؤبد مخلد.

قوله تعالی: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّهِ غُرَفاً الخ؛بیان لأجر الإیمان و العمل الصالح بعد الموت و الرجوع الی اللّه و فیه حثّ و ترغیب

للمؤمنين على الصبر فى اللّه و التوكل على اللّه،و التبوئه الإنزال على وجه الاقامه،و الغرف جمع غرفه و هى فى الدار،العليّه العاليه.

و قد بيّن تعالى أولا ثواب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ثم سماهم عاملين إذ قال: «وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ» ثم فسر العاملين بقوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فعاد بذلك الصبر و التوكل سمه خاصه للمؤمنين فدلّ بذلك كله أن المؤمن إنما يرضى عن إيمانه إذا صبر فى اللّه و توكل عليه،فعلى المؤمن أن يصبر فى اللّه على كل أذى و جفوه ما يجد الى العيشه الدينيه سبيلا فإذا تعذرت عليه إقامه مراسم الدين فى أرضه فليخرج و ليهاجر الى أرض غيرها و ليصبر على ما يصيبه من التعب و العناء فى اللّه.

قوله تعالى: اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وصف للعالمين،و الصبر أعم من الصبر عند المصيبه و الصبر على الطاعه و الصبر على المعصيه،و إن كان المورد مورد الصبر عند المصيبه فهو المناسب لحال المؤمنين بمكه المأمورين بالهجره.

قوله تعالى: وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لاٰ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهٰا وَ إِيّٰاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ كأين للتكثير،و حمل الرزق هو ادخاره كما يفعله الانسان و النمل و الفار و النحل من سائر الحيوان.

و فى الآيه تطييب لنفس المؤمنين و تقويه لقلوبهم أنهم لو هاجروا فى اللّه أتاهم رزقهم أينما كانوا و لا يموتون جوعا فرازقهم رقهم دون أوطانهم،يقول:و كثير من الدواب لا رزق مدخر لها يرزقها اللّه و يرزقكم معاشر الآدميين الذين يدّخرون الأرزاق و هو السميع العليم.

و فى تذييل الآيه بالاسمين الكريمين السميع العليم إشاره الى الحجه على مضمونها و هو أن الانسان و سائر الدواب محتاجون الى الرزق يسألون اللّه ذلك بلسان حاجتهم اليه و اللّه سبحانه سميع للدعاء عليم بحوائج خلقه و مقتضى الاسمين الكريمين أن يرزقهم.

[سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۶۱ الى ۶۹]

اشاره

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ سَخَّرَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اَللّهُ فَأَنّى يُؤْفَكُونَ (۶۱) اَللّهُ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ
عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اَللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۶۲) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اَللّهُ قُلِ
اَلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (۶۳) وَ ما هذِهِ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا إِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (۶۴)
فَإِذا رَكِبُوا فِي اَلْفُلْكِ دَعَوُا اَللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى اَلْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (۶۵) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۶۶) أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ اَلنّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اَللّهِ يَكْفُرُونَ (۶۷) وَ
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى عَلَى اَللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (۶۸) وَ اَلَّذِينَ جاهَدُوا فِينا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اَللّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ (۶۹)

ص: ۷۷۱

بيان:

قوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ .

خلق السماوات و الأرض من الايجاد و تسخير الشمس و القمر-و ذلك بتحويل حالاتهما بالطلوع و الغروب و القرب و البعد من الأرض-من التدبير الذى يفرّع عليه كينونه أرزاق الإنسان و سائر الحيوان و هذا الخلق و التدبير لا ينفك أحدهما عن الآخر فمن اعترف بأحدهما فليعترف بالآخر.

و إذا كان اللّه هو الخالق و بيده تدبير السماوات و يتبعه تدبير الأرض و كينونه الأرزاق كان هو الذى يجب أن يدعى للرزق و سائر التدبير فمن العجب حينئذ أن يصرف عنه الإنسان الى غيره ممن لا يملك شيئا و هو قوله: «فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ» أى فإذا كان الخلق و تدبير الشمس و القمر اليه تعالى فكيف يصرف هؤلاء الى دعوه غيره من الأصنام و عبادته.

قوله تعالى: اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فى الآيه تصريح بما تلوح اليه الآيه السابقه،و القدر التضييق و يقابله البسط و المراد به لازم معناه و هو التوسعه،و وضع الظاهر موضع المضمر فى قوله: «إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» للدلاله على تعليل الحكم،و المعنى:و هو بكل شيء عليم لأنه اللّه.

و المعنى:اللّه يوسع الرزق على من يشاء من عباده و يضيقه على من يشاء-و لا يشاء إلاّ على طبق المصلحه-لأنه بكل شيء عليم لأنه اللّه الذى هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال.

قوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَحْيٰا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٰا -الى قوله- لاٰ يَعْقِلُونَ المراد بإحياء الأرض بعد موتها إنبات النبات فى

الربیع.

و قوله: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ أی أحمد اللّٰه علی تمام الحجه علیهم باعترافهم بأن اللّٰه هو المدبر لأمر خلقه فلزمهم أن یعبدوه دون غیره من الأصنام و أرباب الأصنام.

و قوله: «بَلْ أَکْثَرُهُمْ لاٰ یَعْقِلُونَ» أی لا یتدبرون الآیات و لا یحکمون العقول حتی یعرفوا اللّٰه و یمیزوا الحق من الباطل فهم لا یعقلون حق التعقل.

قوله تعالی: وَ مٰا هٰذِهِ الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوٰانُ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ اللهو ما یلهیک و یشغلک عما یهمک فالحیاه الدنیا من اللهو لأنها تلهی الإنسان و تشغله بزینتها المزوقه الفانیه عن الحیاه الخالده الباقیه.

و اللعب فعل أو أفعال منتظمه انتظاما خیالیا لغایه خیالیه کملاعب الصبیان و الحیاه الدنیا لعب لأنها فانیه سریعه البطلان کلعب الصبیان یجتمعون علیه و یتولعون به ساعه ثم یتفرقون و سرعان ما یتفرقون.

علی أن عامه المقاصد التی یتنافس فیها المتنافسون و یتکالب علیه الظالمون أمور وهمیه سرابیه کالأموال و الأزواج و البنین و أنواع التقدم و التصدّر و الرئاسه و المولویه و الخدم و الأنصار و غیرها فالإنسان لا یملک شیئا منها إلاّ فی ظرف الوهم و الخیال.

و أما الحیاه الآخره التی یعیش فیها الإنسان بکماله الواقعی الذی اکتسبه بإیمانه و عمله الصالح فهی المهمه التی لا لهو فی الاشتغال بها و الجد الذی لا لعب فیها و لا لغو و لا تأثیم، و البقاء الذی لا فناء معه،و اللذه التی لا ألم عندها،و السعاده التی لا شقاء دونها،فهی الحیاه بحقیقه معنی الکلمه.

و هذا معنی قوله سبحانه: «وَ مٰا هٰذِهِ الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوٰانُ» .

و فی الآیه-کما تری-قصر الحیاه الدنیا فی اللهو و اللعب و الإشاره إلیها بهذه المفیده

للتحقير و قصر الحياه الآخرون فی الحيوان و هی الحياه و تأكيده بأدوات التأكيد كإنّ و اللام و ضمير الفصل و الجمله الاسميه.

و قوله: لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ أی لو كانوا يعلمون لعلموا أن الأمر كما وصفنا.

قوله تعالی: فَإِذا رَكِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ تفريع علی ما تحصل من الآيات السابقه من شأنهم و هو أنهم يؤفكون و أن كثيرا منهم لا يعقلون أی لما كانوا يؤفكون و يصرفون عن عبادته الی عباده غيره و أكثرهم لا يعقلون و يناقضون أنفسهم بالاعتراف و الجحد فإذا ركبوا،الخ.

و الركوب الاستعلاء بالجلوس علی الشیء المتحرك و هو متعدّ بنفسه و تعديته فی الآيه بفی لتضمنه معنی الاستقرار أو ما يشبهه،و المعنی:فإذا ركبوا مستقرين فی الفلك أو استقروا فی الفلك راكبين،و معنی الآيه ظاهر و هی تحكی عنهم تناقضا آخر و كفرانا للنعمه.

قوله تعالی: لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللام فی «لِيَكْفُرُوا» و «لِيَتَمَتَّعُوا» لام الأمر و أمر الآمر بما لا يرتضيه تهديد و إنذار كقولك لمن تهدده «افعل ما شئت»،قال تعالی: اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (حم السجده۴۰/).

و احتمل كون اللام للغايه،و المعنی:أنهم يأتون بهذه الأعمال لتنتهی بهم الی كفران النعمه التی آتيناهم و الی التمتع،و أول الوجهين أوفق لقوله فی ذيل الآيه: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ،و يؤيده قوله فی موضع آخر: لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الروم۳۴/)،و لذا قرأه من قرأ «وَ لِيَتَمَتَّعُوا» بسكون اللام إذ لا يسكن غير لام الأمر.

قوله تعالی: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الحرم الآمن هو مكه و ما حولها و قد جعله اللّٰه مأمنا بدعاء إبراهيم عليه السّلام و التخطف كالخطب استلاب الشیء بسرعه و اختلاسه و قد كانت العرب يومئذ تعيش فی التغاور و التناهب و لا يزالون يغير بعضهم علی بعض بالقتل و السبی و النهب لكنهم يحترمون الحرم و لا

يتعرضون لمن أقام بها فيها.

و المعنى:أو لم ينظروا أنا جعلنا حرما آمنا لا يتعرض لمن فيه بقتل أو سبى أو نهب و الحال أن الناس يختلسون من حلوهم خارج الحرم.

و قوله: أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ توبيخ آخر لهم حيث يقابلون هذه النعمه و هى نعمه عظيمه بالكفران لكنهم يؤمنون بالأصنام و هى باطله ليس لها إلاّ الاسم.

قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُ أَ لَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ تهديد لهم بالناس بتوسيمهم بأشد الظلم و أعظمه و هو افتراء الكذب على اللّه بالقول بالآلهه و أن اللّه اتخذهم شركاء لنفسه،و تكذيب الإنسان بالحق لما جاءه و الوصفان جميعا موجودان فيهم فقد عبدوا الأصنام و كذّبوا بالقرآن لما جاءهم فهم كافرون و مثوى الكافرين و محل إقامتهم فى الآخره جهنم.

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ الجهد الوسع و الطاقه و المجاهده استفراغ الوسع فى مدافعه العدو و الجهاد ثلاثه أضرب:مجاهده العدو الظاهر،و مجاهده الشيطان،و مجاهده النفس كذا ذكره الراغب.

و قوله: جاهَدُوا فِينا أى استقر جهادهم فينا و هو استعاره كنائيه عن كون جهده مبذولا فيما يتعلق به تعالى من اعتقاده و عمل،فلا ينصرف عن الإيمان به و الائتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه.

و قوله: لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا أثبت لنفسه سبلا و هى أياما كانت تنتهى اليه تعالى فإنما السبيل سبيل لتأديته الى ذى السبيل و هو غايتها فسبله هى الطرق المقربه منه و الهاديه اليه تعالى،و إذ كانت نفس المجاهده من الهدايه كانت الهدايه الى السبل هدايه على هدايه فتنطبق على مثل قوله تعالى: وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً (محمد/۱۷).

و مما تقدم يظهر أن لا حاجه فى قوله: «فِينٰا» الى تقدير مضاف كشأن و التقدير فى شأننا.

و قوله: وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ قيل:أى معيه النصره و المعونه و تقدم الجهاد المحتاج اليهما قرينه قويه على إراده ذلك.انتهى.و هو وجه حسن و أحسن منه أن يفسر بمعيه الرحمه و العنايه فيشمل معيه النصره و المعونه و غيرهما من أقسام العنايات التى له سبحانه بالمحسنين من عباده لكمال عنايته بهم و شمول رحمته لهم،و هذه المعيه أخص من معيه الوجود الذى ينبئ عنه قوله تعالى: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ (الحديد۴/).

و قد تقدمت الإشاره الى أن الآيه خاتمه للسوره منعطفه على فاتحتها.

ص :۷۷۶

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمیة للدراسات الكمبیوتریة فی أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامی عام ۱۴۲۶ الهجری فی المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین فی الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفیر المصادر فی العلوم الإسلامیة وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الكمبیوتریة فی أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین فی العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونیة من الكتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهی منظمة فی برامج إلكترونیة وجاهزة فی مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراكز الشیعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ فی المسائل الدینیة

تنزیل البرامج المفیدة فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثین والمحققین فی الحوزات العلمیة والجامعات

توسیع عام لفكرة المطالعة

تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والكتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها فی ملفات الكترونیة

السیاسات:

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتینیة وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمی البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الكتب والملزمات والدوريات
إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب
إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية
افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ((sms
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس
إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين
إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛
١.JAVA
٢.ANDROID
٣.EPUB
٤.CHM
٥.PDF
٦.HTML
٧.CHM
٨.GHB
إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية
١.ANDROID
٢.IOS
٣.WINDOWS PHONE
٤.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

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 الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ـ ٠٢١

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مرکز
القائمیة
اصفهان
للبحوث والتحریات الکمبیوتریة
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاء من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹