

هو
۱۲۱

(ضمیمه‌ی جلد دهم)

ترجمه‌ی فارسی تفسیر شریف

بیان السّعاده فی مقامات العبادة

تألیف

عارف شهیر

جناب حاج سلطان محمد گنابادی ملقب به سلطان علیشاه

طاب ثراه

مترجمان

محمد آقا - رضاخانی و حشمت اللہ ریاضی

نشر سرّ الاسرار

شناسنامه‌ی کتاب

نام کتاب : ضمیمه‌ی ترجمه‌ی فارسی تفسیر شریف بیان السّعاده فی مقامات العباده جلد دهم

نام مولف : حاج سلطان محمد گنابادی (سلطان علیشاد)^{علیه السلام}

مترجمان : محمدآقا - رضاخانی و حشمت‌الله ریاضی

ویراستار : سید عزیز‌الله قائمی طباطبایی

نوبت چاپ : چاپ نخست ۱۸ ذی الحجه ۱۴۲۱ (عید غدیر خم) اسفند ۱۳۷۹

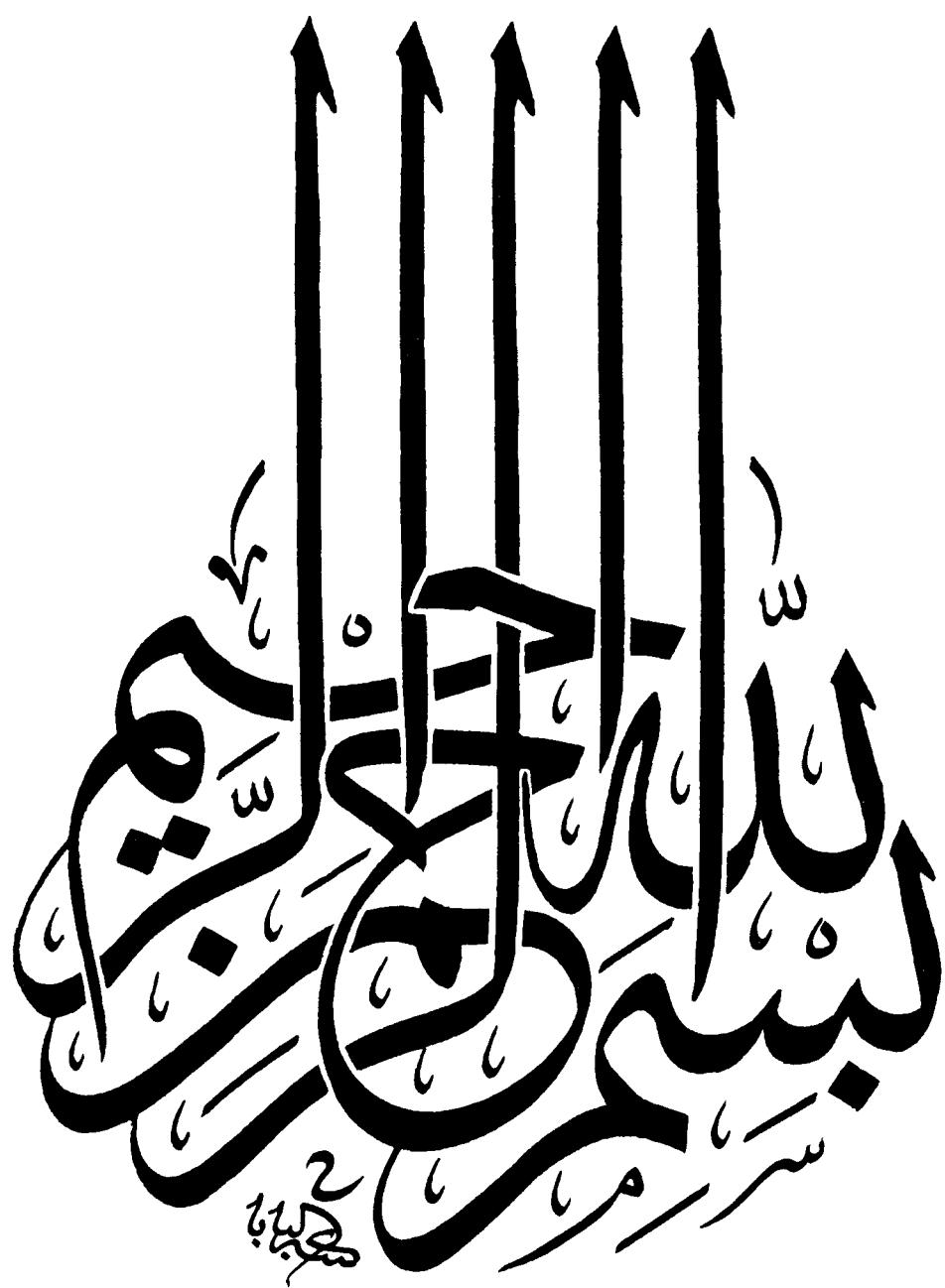
تایپ کامپیوتری : محدثه‌سادات قائمی طباطبایی

تیراز :: ۲۵۰۰ جلد

هدیه ۱۰۰۰۰ ریال

لیتوگرافی چاپ و صحافی : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کلیه‌ی حقوق برای مترجمان محفوظ است.

تقدیم به

پیشگاه مبارک

پیشوای عارفان عاشق ولایت

اہل بیت عصمت و طهارة

پیشگفتار

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (وَلَيْسَ مِنَ
إِلَّا النَّسِيَانُ وَالْخَطَاءِ) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ^(۱)

این مقدمه را در عصر روز ۸۱/۵/۱۳ در بخش مراقبتهاي
ويژه (سى سى يو) بيمارستان مهر تقديم سروران و خوانندگان
عزيز مى نمایم.

وضع بسيار تأسف باري که به مناسبت چاپ نشد
سوره مباركه شرعا در جلد دهم ترجمه فارسي تفسير شريف
بيان السعادة في مقامات العبادة پيش آمد است، باعث خجلت
دست اندركاران اين ترجمه مى باشد.

با نهايت عجز و انكسار و نيازمندي به پيشگاه مبارك
مولاي بزرگوار جناب آقاي دكتور نور على تابنده (حضرت آقاي
مجذوب عليشاه ارواحنا فداء) و کمال شرمندگي از همه خوانندگان

۱. سوره البقره آيه ۲۸۶

عزیز به ویژه فقرای ارجمند و بزرگوار سلسله‌ی علیه‌ی نعمت الهیه‌ی سلطان‌علیشاھی، معروض می‌دارد که مشیت و تقدیر الهی چنین رقم زده بود که برادر عارف عالی مقدار جناب آقا‌ی دکتر حشمت الله ریاضی و خانواده محترم شان در کشور آمریکا زندگی نمایند.

اتفاقاً اینجانب (رضاخانی) نیز به علت کسالت شدید همسرم و معالجه‌ی ایشان ناگزیر شدم که به آمریکا سفر کنم. در مدت چهار ماهی که در آنجا بسر می‌بردم فضل و کرم الهی شامل حالم گردید که با اشاره‌ی پیر بزرگوارم در کنگره‌ی جهانی حضرت شاه نعمت الله ولی^{۱۱} شرکت و در مورد تشیع، بیوگرافی و عظمت روحی و کرامات آن حضرت صحبت کنم^(۱). ولی مع الاسف با اینکه ویراستار محترم دقّت و توجه کافی مبذول می‌داشتند متوجه حذف و عدم چاپ سوره‌ی مبارکه‌ی شуرا نشده و جلد دهم بدون این سوره چاپ شده است که این موضوع برای همه دست اندکاران به ویژه نگارنده بسیار ناراحت‌کننده بود و واقعاً کلام شیوای شیخ اجل سعدی برای این عاصی مصدق پیدا کرده است که می‌فرماید:

من از تقصیر خدمت شرمسارم.....

۱. علاقمندان محترم می‌توانند مشروح مفاد موضوعات مورد بحث در این کنگره را در نشانی اینترنتی WWW.ssnv.org ملاحظه فرمایند.

ناچار موضوع پیشامده را به عرض مبارک پیر بزرگوار
حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه رساندیم؛ آن بزرگوار با
کمال گذشت و مهربانی دستور فرمودند بخش چاپ نشده به
عنوان ضمیمه جلد دهم مجدداً چاپ شود.

در نتیجه سوره‌ی مبارکه‌ی شعر امداداً آماده چاپ و تقدیم
پیر بزرگوار و همه‌ی اولیای الهی و فقرای بزرگوار و خوانندگان
محترم نموده و امید عفو و بخشش توأم با دعای خیر داریم.

طبق روشه‌ی که در تمامی مجلدات معمول بوده قسمتی از
نکات عرفانی تفسیر شریف را برای آمادگی اذهان خوانندگان
ارجمند یادآورد می‌شدیم؛ در این مقدمه نیز جهت تیمّن و تبرّک و
آگاه شدن خوانندگان گرامی از عظمت این تفسیر شریف قسمتی
از تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلَا قَرَبِينَ) و
خاندان خویشاوند را هشدار ده، رازینت بخش این صفحات
می‌نماییم.

دلیل اینکه خداوند متعال اقربین از عشیره‌ی پیامبر را برای
شروع دعوت مخصوص گردانید در حالی که پیامبر گرامی برای
انذار همه‌ی خلائق مأمور بود؛ یا از این جهت بود که آنان از قربات
و نزدیکی که برخوردار بودند اقرب به قبول بودند از دیگران، چرا
که بیش از دیگران بر ویژگیهای پیامبر ﷺ واقف بودند و این از
باب مذاهنه نبوده و پیامبر خدا در پی طلب دنیا نبوده؛ بلکه برای

این بود که اگر ایشان ایمان می‌آوردند کار برای پیامبر خدا ﷺ نسبت به دعوت دیگران در پذیرش دعوت آسان‌تر می‌شد که این امر، چه با این فرض که در مقام یاری حضرت می‌شتافتند و به دلیل اشرافی که بر اطلاع شخصی از پیامبر داشتند؛ دیگران هم با دیدن ایشان رغبت بیشتری نشان می‌دادند.

طبیعی است با در افتادن آنان با پیامبر خدا ﷺ کار مخالفت دیگران با اسلام در تنفّر بالا می‌گرفت؛ با استدلال بر اینکه اگر حق بود بایستی اقارب و فامیل زودتر از دیگران براو می‌گرویدند.

علاوه بر این دعوت عشیره و اقرباً پیش از سایرین الهی بودن نیت و قصد رسول خدا ﷺ را بیشتر نمایان ساخت که دیگران نگویند چرا از اقرباً و خویشان شروع نکرد.

از طریق عامّه و خاصّه نقل شده است که پیامبر بعد از نزول این آیه به علی علیه السلام فرمود: ای علی، غذایی برای آنان درست کن؛ پس علی علیه السلام غذای اندکی نسبت به (نفرات) درست کرد.

پیامبر خدا ﷺ آنان را جمع کرد، پس همه از آن غذای کم خوردن و وسیر شدن و ابو لهب (بامبادرت بر پیش دستی در هتّاکی) گفت: این بود سحر و جادویی که این مرد «رسول خدا ﷺ» کرد! پس رسول خدا ﷺ سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت.

پس از آن یک بار دیگر آنان را برای چنین طعامی دعوت کرد و سپس در مقام انذار فرمود: ای فرزندان عبد المطلب

به راستی که من پیامبری «نذیر» هشدار دهنده هستم از جانب پروردگار عزوجلّ به سوی شما و پیامبری بشارت دهنده؛ پس اسلام بیاورید و مرا اطاعت کنید که هدایت شوید.

سپس فرمود ﷺ: کیست که برای من برادری کند که وزیر من باشد؟ و ولی و وصی من باشد بعداز من و جانشین من باشد در میان اهل و خویشانم و دینم را ادا نماید؟

قوم ساکت شدند و پاسخی ندادند؛ سه بار این مطالب را بیان کرد و آن قوم ساکت بودند و علیؑ پاسخ می‌داد: آنا (من)، پس پیامبر خدا ﷺ برای سوّمین بار که مطالب را فرمود؛ علیؑ پاسخ داد: من؛ پیامبر خدا فرمود: تو. پس قوم برخاستند در حالی که به ابوطالب می‌گفتند: پسرت را اطاعت کن که امیر تو شد! و در روایت عامّه آمده است: کدامیک از شما بر می‌خیزد که بامن بیعت کند؟

و سه بار این جمله را تکرار کرد و همهی قوم سکوت کردند.

سپس فرمود: آیا از شما کسی به پا می‌خیزد؟ یا کسی غیر از شما به پا خواهد خاست که شما خودتان پشیمان شوید (از برنخاستن)؛ پس علیؑ به پا خاست و با او بیعت کرد و او را اجابت کرد؛ پس پیامبر خدا ﷺ فرمود: بر من نزدیک شو پس نزدیک تر آمد دهان علیؑ را باز کرد و آب دهانش را بر آن

انداخت، سپس؛ بین دو کتفها و پستانش را از بزاق دهانش
انداخت.

ابولهب گفت: چه بد حمایت کردی پسر عمومیت را که تو را
اجابت کرد که دهان و صورتش را آب دهان و بزاق انداختی؟!
فرمود ﷺ: آن را از حکمت و دانش پر کردم.....

در نهایت از کلیه‌ی عزیزانی که همیشه با تذکرات و
پیشنهادات ارزنده‌ی خودشان مشوق ما بوده‌اند تقاضا داریم در
این مجلد نیز در اصلاح ترجمه و غلط‌های چاپی بیش از پیش ما را
مرهون الطاف خود قرار دهند تا در چاپهای بعدی انشاء‌الله در
توضیح و بهبود چاپ مورد استفاده قرار بگیرد.

رَبَّنَا أَصْلِحْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا عَمَلاً مِّنْ أُمُورِنَا فِي دِينِنَا
وَ دُنْيَا نَا وَ غَيْرِ سُوءَ حَالِنَا بِحُسْنِ الْحَالِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ
إِلَهِ الْأَطْهَارِ

فهرست مندرجات

۵	پیشگفتار
۱۳	(۲۶) سُورَةُ الشُّعَرَاءِ
۱۳	آیات ۹ - ۱
۱۳	ترجمه
۱۴	تفسیر
۱۴	منع پیامبر ﷺ از حسرت و اندوه
۲۰	آیات ۲۱ - ۱۵
۲۰	ترجمه
۲۱	تفسیر
۲۱	حکایت موسی و هارون علیهم السلام
۳۰	آیات ۳۶ - ۲۲
۳۱	ترجمه
۳۱	تفسیر
۳۱	پاسخ موسی علیه السلام از آنچه که فرعون بر او مت می گذاشت
۳۷	مشورت فرعون با اطرافیان در مورد موسی علیه السلام
۳۸	آیات ۵۱ - ۳۷
۳۹	ترجمه
۴۰	تفسیر
۴۰	آیات ۶۷ - ۵۲

٤١	ترجمه
٤٢	تفسیر
٤٦	آیات ٦٨-٨٩
٤٧	ترجمه
٤٨	تفسیر
٤٨	حکایت آموزنده ابراهیم ﷺ
٥٨	آیات ٩٠-١٠
٥٩	ترجمه
٥٩	تفسیر
٦٣	آیات ١٢-١٥
٦٤	ترجمه
٦٥	تفسیر
٦٥	حکایت نوح ﷺ و قومش
٦٩	آیات ١٢١-١٥١
٧١	ترجمه
٧٢	تفسیر
٧٢	حکایت قوم عاد و انکار پیامبران
٧٧	آیات ١٥٢-١٥٩
٧٨	ترجمه
٧٨	تفسیر
٧٩	آیات ١٧٥-١٦٠

۷۹	ترجمه
۸۰	تفسیر
۸۱	مطابقت موجود بین تکالیف اختیاری
۸۵	آیات ۱۹۱-۱۷۶
۸۶	ترجمه
۸۷	تفسیر
۹۰	آیات ۲۱۲-۱۹۴
۹۱	ترجمه
۹۲	تفسیر
۱۰۱	آیات ۲۲۷-۲۱۳
۱۰۱	ترجمه
۱۰۲	تفسیر
۱۰۶	امر براندار خویشاوندان نزدیک پیامبر ﷺ
۱۰۷	امر به مهریانی و فروتنی بر مؤمنین
۱۰۷	شمّه‌ای از شرایط برائت و بیزاری
۱۰۸	امر به توکل بر خداوند
۱۱۰	لزوم متابعت کامل از پیامبر ﷺ
۱۱۲	استراق سمع شیاطین از کلام وحی
۱۱۴	کسانی که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند

فهرست مندرجات متن عربی

١٢٠	سُورَةُ الشُّعَارَاءِ (٢٦)
١٢٠	فِي مَعْنَى باخِ النَّفْسِ
١٢٣	حَكَايَةُ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ أَعْلَمُ
١٢٨	جوابُ مُوسَى عَلَيْهِمَا اللَّهُ أَعْلَمُ عَمَّا كَانَ يَمْنَ عَلَيْهِ فَرَعُونَ
١٣٨	مَعْنَى الصَّالِحِينَ وَالْأَلْحَاقُ بِهِمْ
١٤٣	حَكَايَةُ النَّوْحِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْمَهُ
١٤٧	فِي مَلَامَةِ الَّذِينَ يَظْنُونَ الْخَلُودَ مَعَ مَصَانِعِهِمْ
١٥٠	الْمَطَابِقَةُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ التَّكَالِيفِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ
١٦١	الْعَشِيرَةُ وَالْقَرِبَى مَعَ مَرْتَبَةِ الرِّوْحَانِيَّةِ
١٧٣	فَهْرَسْتَهَايِيْ پِنْجَگَانَه
١٧٤	فَهْرَسْتُ اعْلَامَ
١٧٩	فَهْرَسْتُ تَرْجِمَهِيْ اخْبَارَ
١٨٤	فَهْرَسْتُ اخْبَارَ مَتنِ
١٨٧	فَهْرَسْتُ اِبِيَّاتِ
١٨٨	فَهْرَسْتُ مَنَابِعَ

٢٦) سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

دارای ۲۲۷ آیه که همه‌ی آنها مکّی است مگر «وَالشُّعْرَاءُ
يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» تا آخر سوره.

آیات ۹ - ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسم (۱) تلَكَ أَيَّاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲) لَعَلَكَ بَاخُ
نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۳) إِنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِم مِنَ
السَّمَاءِ أَيَّةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (۴) وَمَا
يَأْتِيهِم مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الْرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ (۵) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّاً تِيهِمْ أَنْبَأْوْا مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۶) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (۷) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۸) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ (۹)

ترجمه به نام خداوند بخشندۀ مهربان

طسم (طا. سین. میم). این آیات کتاب روشنگرست. چه بسا
تو جانت را می‌فرسایی که چرا (مشرکان) مؤمن نمی‌شوند.
اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌کنیم، آنگاه
گردنها یشان را (به تسلیم) در برابر آن فرود خواهند آورد. و هیچ

پندی تازه از سوی خدای رحمان برای آنان نیامد، مگر آنکه از آن روی‌گردان بودند. به راستی که آن را دروغ انگاشتند، به زودی حقیقت اخبار آنچه بدان استهزا کردند برایشان آشکار خواهد شد. آیا به زمین ننگریسته‌اند که چه بسیار در آن از هرگونه‌ای ارزشمند رویانده‌ایم. بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست ولی بیشترین آنان مؤمن نیستند و بی‌گمان پروردگارت پیروزمند مهربان است.

تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طسم) با ظاهر کردن «ن» سین خوانده شده که آن اصل است و با اختفای آن نیز خوانده شده بر خلاف اصل برای اینکه سکون آن عرضی است نه اصلی.

(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) این آیات کتاب روشنگرست؛ در ابتدای سوره‌ی بقره و غیر از آن پیرامون فواتح سوره‌ها (حرف مقطعه) بیان وافی این مطلب گذشت.

(الْعَلَكَ) یا محمد ﷺ (بَاخِعٌ نَفْسَكَ) چه بسا تو جانت را

می‌فرسایی.

باخع از بخع یعنی خود را با غصه و اندوه کشتن (الا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) که چرا (مشرکان) مؤمن نمی‌شوند به الله یا به

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسالت تو یا به ولایت علیٰ^{علیه السلام} و شایسته نیست که برای این،
اندوه به دل راه بدھی؛ چرا که این امر خارج از مشیّت و اراده‌ی ما
نیست.

(إِنْ نَشَاءُ) اگر بخواهیم ایمان ایشان را (نَزَّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ
السَّمَاءِ أَيَّةً) معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌کنیم، بر ایشان
نشانه‌ای از نشانه‌های غیبی از آسمان فرو می‌فرستیم تا به موجب
آن، این آیت را مسخرشان ساخته و ناچار بر ایمان مذکور نماییم.
(فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) آنگاه
گردنها ایشان را (به تسلیم) در برابر آن فرود خواهند آورد.

که گردنها ایشان به موجب آن برای خدای تعالی؛ یا به
موجب نشانه‌ای که فرستاده شده و یا به واسطه‌ی خضوعی که
برای او از خود آن نشانه حاصل می‌شود خاضع گردد.

و جمع آمدن خاضعین یک نوع جمع عقلاًی است که یا به
دلیل بودن اعناق «گردنها» از خود ایشان یا به دلیل اینکه با اعطای
حکم مضاف، حکم از مضاف‌یه ساقط می‌شود که این سقوط
صحیح می‌باشد.

این عبارت جهت تسلی خاطر پیامبر ﷺ می‌باشد که سرباز
زدن آنان از پذیرش اسلام تابع مشیّت خداوند است؛ پس نباید
نسبت به آنچه که از اراده‌ی خداوند سرچشمه می‌گیرد حسرت و

اندوه به خود راه دهد.

(وَ مَا يَأْتِيهِمْ) و هیچ پندی تازه از سوی خدای رحمان برای آنان نیامد، جمله‌ی حالیه است که با مضارع منفی با «ما» نافیه آغاز گردیده با در تقدیر گرفتن مبتدای (مقدّر) با قول بر جایز نبودن واو در آن یا بدون قابل شدن بر تقدیر داشتن و آوردن واو در آن است.

(مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الْرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ) درحالی که نو و تازگی در آن مقتضای استقبال بود.
 (إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا) مگر آنکه از آن روی گردان بودند، به راستی که آن را دروغ انگاشتند، فای «فقد» افاده‌ی معنای سببیت می‌نماید برای پیش از خود به واسطه‌ی بعد از خود، یا افاده‌ی معنای سببیت ما قبل از برای ما بعد خود می‌کند، یا صرف تعقیب و پیگیری می‌باشد.

یعنی اینکه دروغ انگاشتن آیات سبب روی گردانی سابق گردید و تو یا خدا را تکذیب کردند یا قرآن و رسالت تورا منکر شدند؛ یا خلافت و جانشینی وصی تورا انکار نمودند.
 (فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءً مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ) به زودی حقیقت اخبار آنچه بدان استهزا کردند برایشان آشکار خواهد شد.

«ما» در ما کانوا موصوله است و ضمیر برمی‌گردد به
صله‌ی آن و مراد از آن قول یا فعلی است که به واسطه‌ی ارتکاب
آن، استهزا را به عمل آوردند یا چیزی که از آن؛ برای مسخره کردن
بهره گرفتند.

یا «ما» مای مصدری است و ضمیر برمی‌گردد به آنچه که
برای آن پیامبر ﷺ یا قرآن، یا علی علیه السلام و ولایت آن حضرت را به
استهزا گرفتند.

و در اخبار متعدد آمده است که مراد از «آیه» در این آیه
نشانه‌ای صحیح است که جوانان هنگامی که خروج حضرت قائم
عجل الله فرجه می‌شنوند برای اعلام خروج یا راکد شدن خورشید،
خارج شدن صدر و وجه در منظر خورشید که آیه و نشانه‌ای از
نشانه‌های خروج حضرت قائم عجل الله فرجه است.

و در بعضی از اخبار آمده است که این آیه در خصوص
حضرت قائم عجل الله فرجه نازل شده است.

(أَوَ لَمْ يَرَوْا) آیا نمی‌بینند یا نمی‌نگردند یعنی آنانی که
منکر رسالت و ولایت هستند (إِلَى الْأَرْضِ) از مین عالم کبیر یا
عالی ضغیر را (كَمْ أَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) که چه بسیار در
آن از هر زوجی ارزشمند از معادن، گیاهان، جانوران و انسان
رویانده‌ایم.

(کَرِيم) صفت بیانیه است، پس به راستی که هر کدام از آنها بر هر کسی که نیازمند آن باشد ارزشمند است.

یا با مقید نمودن بر زوج و متصف بودن انسان، حیوان و بعضی از نباتات بر آن واضح و آشکار است؛ یا مراد از زوج پدید آمده از مقارنت و همچویی چیزی با غیر خود است.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأْيَةً) بی‌گمان دراین مایه‌ی عبرتی هست؛ این آیه دلالت دارد بر اینکه انسان را مهمل و بیهوه نشمرده و او را شالوده‌ای از زمین و آسمان بالقوه دانسته و توانمندی او را در فعلیت بخشیدن بر تواناییهای بالقوه جدی گرفته است.

چه او را همانند معادن روی زمین که استخراجش نیازمند اسباب است دانسته و بپذیریم که بدون تهییه اسباب طبیعی توان بھرہوری بھینه را نخواهیم داشت.

همچنانکه موالید زمینی به صورت بالقوه موجود است و تا مادامی که زمینه‌ی بھرہوری فراهم نشود و اسباب طبیعی به کار گماشته نشود فعلیت نخواهد یافت.

این اسباب همانند سیارات علویه، ستارگان آسمان و افلاک متحرک و حرکتهای دوری و انضباط حرکتهاست که تولید هر کدام در روی زمین و نیز تسهیلاتی که خود زمین برای این امر بستگی به آنها دارد، در بردارد.

از گرمای تابستان گرفته تا سرمای زمستان و اختلاف طول
شبانه روز، گردش ابرها و بارش باران در وقت و اندازه‌ای که سود
بخش بوده و بالقوه وجود دارد.

پس انسان را نیز در نیاز بر تهیه‌ی اسباب رویش و
بهره‌وری استعدادها یش نادیده نگرفته و اسباب را در جهت
فعالیت بخشیدن توأم‌نده بالقوه‌اش ضروری دانسته و از جمله‌ی
سببهای او ارسال رس‌ل، فرو فرستادن کتب آسمانی، نصب او صیاو
جانشینان آنان می‌باشد.

(وَ) لکن (مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) ولی بیشترین آنان
مؤمن نیستند؛ یعنی به رغم اذعان بر اینکه رویاندن از ماست
بیشترین آنان ایمان به خدا، رسالت تو ای محمد ﷺ یا ولايت
علی علیه السلام را ندارند.

یا (در اصل) مؤمن در علم خداوند و عالم ذر نبوده‌اند.
(وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) و بی‌گمان پروردگارت
پیروزمند است و پیروزمند را ایمان و عدم ایمان خللی نرساند
(الْرَّحِيمُ) مهربان که بارحمت خود آنان را مهلت می‌دهد تا
شايد توبه نمايند.

آیات ۲۱-۱۰

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۱۰)
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (۱۱) قَالَ رَبِّي أَنِي أَخَافُ أَنْ
 يُكَذِّبُونِ (۱۲) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَيْ هَارُونَ (۱۳) وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبِهِ فَأَخَافُ أَنْ
 يَقْتُلُونِ (۱۴) قَالَ كَلَّا فَادْهِبْ بِإِيمَانِنَا إِنَّا مَعَكُمْ
 مُشْتَمِعُونَ (۱۵) فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَّا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ (۱۶) أَنْ أَرِسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۷) قَالَ
 أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيَدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (۱۸)
 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۱۹)
 قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ (۲۰) فَنَرَزْتُ مِنْكُمْ
 لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ
 الْمُرْسَلِينَ (۲۱)

ترجمه

و چنین بود که پروردگارت به موسی نداد که به سوی
 قوم ستم پیشه برو. قوم فرعون؛ که آیا پروا نمی‌کند؟ گفت:
 پروردگارا من می‌ترسم که مرا دروغگو بینگارند و دلم تنگ

می‌شود و زبانم گشاده نیست، پس به هارون نیز برای همکاری پیام بفرست و آنان را بر من (ادّعای) گناهی هست لذا می‌ترسم که مرابکشند. فرمود: چنین نیست معجزات مارا (همراه) ببرید؛ ما خود همراه شما شنوا هستیم. به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیان هستیم. برای اینکه بنی اسراییل را همراه ما بفرستی. فرعون گفت: آیا تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در نزد ما بهسر نبردی؟ و کاری را که کرده بودی کردی و تو از کافر (نعمتان) هستی. گفت: آن کار را در هنگامی انجام دادم که از سرگشتنگان بودم. آنگاه چون از شما ترسیدم از شما گریختم، سپس پروردگارم به من حکمت (نبوت) بخشید و مرا پیامبر گردانید.

تفسیر

(وَإِذْ نَادَىٰ) معطوف است بر مخدوفی که متعلق است به العزیز یا الرّحیم. یعنی آنگاه که خداوند پیروزمند مهربان، ندا داد در آن روز (رَبُّكَ مُوسَىٰ) پروردگارت موسیٰ را. یا متعلق است به «قال ربّی اّنی اخاف»؛ یا اینکه متعلق به مخدوف معطوف است بر مخدوف یا معطوف است بر سابق از خود به اعتبار معنا، پس به راستی که در سبقت معنا به یاد آر؛ پس مثل این که گفته آن را یاد آر آنگاه که موسیٰ را ندا داد. (أَنِ اَئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) به سوی قوم ستم پیشه

برو؛ آنان را خداوند توصیف بر ظلم و ستمگری نمود تا همانند علت و دلیل بر امر بوده باشد.

(قَوْمَ فِرْعَوْنَ) قوم فرعون؛ بدل است از آن برای تعیین شدن آنان. (أَلَا يَتَّقُونَ) که آیا پروا نمی‌کنند؟

جمله حالیه است با تقدیر داشتن قول به این معناکه در حالی که بی‌پروا بودند گفته شود بر ایشان آیا پروا نمی‌کنند؟ یا جمله مستأنفه است از خداوند متعال که ذم (سرزنش) آنان را انشا فرموده است.

و نیز به صورت خطاب خوانده شده است با مقدّر دانستن قول با این معناکه برو به سوی قوم (فرعون) با گویا شدن بر این گفتار که آیا پروا نمی‌کنید.

(قَالَ) گفت (موسى عليه السلام) : (رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي) پروردگارا من می‌ترسم که مرا دروغگو بیانگارند و دلم تنگ شود. که این دلتنگی از معاشرت و تحمل سختی‌های همنشینی آنان با این وصف که سنتی ندارند بر من (موسى عليه السلام) دشوار شود.

(وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ) و زبانم گشاده نیست، پس به هارون نیز برای همراهی با من بفرست؛ برای رسالت.

ظاهر این سخن از موسیٰ ﷺ به منزله‌ی استعفا می‌باشد از پذیرش این مسئولیت و مانند این است که گفته باشد رسالت و پیامبری تو لازم می‌دارد سعه‌ی صدر را؛ چراکه پیامبر تو ناچارست بر او معاشرت با دانی و عالی (افراد پست و افراد بلندمرتبه) ایشان که در آن مشاهده‌ی افعال و کردارهایی که عقل برآن رضا ندهد از ایشان سرخواهدزد.

و ناچارست از سخن گفتن و مجادله با فصیحان اهل منطق که اگر لکنت زبان داشته باشد غالب نخواهد شد بلکه مغلوب می‌شود که این نیز با رسالت از جانب تو منافات دارد.

و بناچار بایستی رغبت و میلی به رسول تو باشد از جانب هرکس که معاشرت می‌کند و من مردی را از ایشان کشته‌ام که در مقام جستجوی من هستند که نسبت به خون او رغبتی در من نمی‌کنند و هارون از همه‌ی اینها بی‌عیب‌تر و بهترست؛ هم دارای سعه‌ی صدر است، زبان‌گویا و آزاد دارد و بین او و آنان خونی در میان نیست پس او را رسول خود گردان.

یا به این معنا که به هارون رسالت بده که معاون من بوده باشد تا موافق با سایر آیات نیز باشد و بنابر معنای اوّل موسیٰ ﷺ استعفا از رسالت می‌نمود و خداوند ابا فرمود از غیر رسالت‌ش لذا بعد از ابای الهی استدعا نمود معاونت هارون را

(وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَآخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) و آنان را بر من (ادّعای) گناهی هست لذا می‌ترسم که مرا بکشند.

بعد از اینکه استغفا نمود و هارون را معین کرد برای رسالت وجه دیگری برای استغفا بیان نمود.

(قَالَ كَلَّا) فرمود: چنین نیست؛ با این بیان از استغفای او رادع (و مانع) گردیده و گویا بعداز قول کلّا سؤال موسی ﷺ در خصوص معاونت هارون و اجابت آن از جانب خدای تعالی که گفت: پس پروردگارا وزیری برایم از خویشانم قرار ده هارون برادرم را که با آن زور بازویم را قوت داده و او را در امر من شریک نماکه تو را بسیار تسییح گفته و بسیار (یادآور) تو باشیم پس خدای تعالی فرمود: خواستهات را اجابت کردم.

(فَادْهُبَا بِئَائِتَنَا) معجزات ما را (همراه) ببرید؛ منظور آیات نه گانه یا احکام و شرایع ما را با خود ببرید و نترسید.
 (إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ما خود همراه شما شنو هستیم به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیان هستیم. لفظ رسول را به دلیل مساوی بودن مذکور و مؤنث واحد و اکثر در فعل به معنای فاعل و فعلی به معنای مفعول به صورت تثنیه نیاورد.

یا برای اشاره نمودن بر این امر که رسالت یکی است و رسول یکی از دو و دیگری معین و یاور اوست.
 (آنْ أَرْسِلْ) ان تفسیریه یا ان مصدریه باتقدیر داشتن با؛ (مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) برای اینکه بنی اسرائیل را همراه ما بفرستی؛ یعنی از زندان کسی را که به دستور تو زندانی شده یا کسی را که تبعید کرده‌ای آزاد و رها ساز.

(قَالَ) (فرعون) گفت: مستأنف جواب برای سؤال مقدّر می‌باشد مثل اینکه گفته باشد: پس بعد از آن چه کردند؟

- در پاسخ گفت: موسیٰ علیہ السلام به مصر رفت و با هارون اجتماع کرد و با هم دیگر پیش فرعون رفته گفتند: ما رسول فرستاده‌ی رب العالمین هستیم؛ ما را به سوی تو فرستاد تا بنی اسرائیل را وارهانده و با ما به شام روانه سازی.

فرعون در جواب آن دو، موسیٰ علیہ السلام را که مدّتی با او بود مورد خطاب قرار داده و گفت: (أَلَمْ نُرِبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا) آیا تو را در کودکی در میان خود (همانند فرزند) پرورش ندادیم؟ برای اینکه موسیٰ علیہ السلام را وادار به اقراری نماید که موجب خجالت و آزرم گشته، او را از این دعوا باز دارد و (به همین سادگی) انصراف از این ادعای حاصل گردد.
 (وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) و (آیا) سالهایی از

عمرت را در نزد ما به سر نبردی؟ تو دانشمند و حکیم نبودی و ریاضت با مرتاضی هم نداشته‌ای که با ریاضتها و مجاهده‌ها بر این جایگاه رسیده‌باشی که فرستاده‌ی خدا شوی؛ پس چگونه پیامبر خدایی شدی که کسی او را نمی‌بیند و دانشمندی دانش و آگاهی به او ندارد؟

و تو تا آنگاه که با ما بودی سفّاك و خونریز بودی؛ کسی را که محترم بوده (ناروا) کشته‌ای.

(وَفَعْلُتَ فَعْلَتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ) و کاری را که کرده بودی کردی؛ این عبارت در مقام بیان کنایه از ذلك است.
(وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) و تو از کافر (نعمتان) هستی (برنعمت من کفران نموده‌ای).

یعنی به آن معنا که از کافرین بودی به واسطه این قتل که مرتکب شده بودی و امروز هم به دلیل اینکه حرمت و حق خدمت مرا رعایت نکرده‌ای از کفران نعمت کنندگان نعمتهای من هستی؛ پس چگونه پیامبر هستی از سوی آنکه ادعای رسالت او را داری؟ از جانب خدایی که ادعا می‌کنی آفریننده آسمانها و زمین است؟

پس از اینکه دید قتل نفس از چیزهایی است که ممکن نیست انکار آن به آن اقرار کرده و:

(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا) گفت: آن کار را در هنگامی کردم؛
ولیکن آنطوری که تو نسبت دادی کافر نیستم برای اینکه من
موحد هستم (خدا را به یگانه گی می‌پرسم)، بر نعمتهايش عارف
و شاکرم و آن شخص را چون استحقاق داشت کشتم.
(وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ) که از سرگشتگان بودم.
يعنى گمراه شدم از طریقه‌ایی که داشتم و بر مبنای آن در
صدّ سیر و سلوک بودم.

یا از طریق توحید گمراه بودم در حالی که طالب آن بودم یا
اینکه از راه حسن تدبیر با دشمنان و مدارای با آنان گمراه بودم.
(فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) آنگاه چون از شما ترسیدم
و گریختم، به سبب گمراهی از طریق مدارا و کشتن مرد قبطی
برخود ترسیدم؛ بنابه آنچه که به من رسید که مردمان تو در تعقیب
من هستند.

(فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا) سپس پروردگارم به من
حکمت (/نبوت) بخشید. بدون اینکه از کسی کسب نمایم و یا
کسی در این راه مرا یاری نماید.
(وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) او مرا از پیامبران گردانید بر
مبنای فضل و احسان محض خود بدون اینکه عملی کرده باشم.
بعد از ادعای موسی ﷺ نسبت به رسالت خود از جانب

خداوند فرعون سه چیز از موانع رسالت را به ترتیب از ضعیف‌تر به قوی‌تر بیان کرد.

موسیٰ ﷺ از هرسه به ترتیب قوی‌تر پس از آن ضعیف‌تر پاسخ داد:

(۱). او ابتدا یادآوری کرد مرّبی بودن خود را نسبت به موسیٰ ﷺ که جایز نیست کسی به مرّبی خودش فرمان دهد.

(۲). و دوّمین مانع این که موسیٰ ﷺ مدّتی از عمر خود را بدون اینکه کمالاتی کسب نموده باشد در بین قوم فرعون سپری کرده که به اعتقاد آنان کمالات اکتسابی لازمه‌ی رسالت است.

(۳). و سوّمین مانع قتل نفس محترم را منافی رسالت از جانب خدا از حیث ظاهر و باطن بیان کرد که رسول شایسته است از جانب خدا کسی باشد که هر فردی بر او رغبت نماید و اکثر مردم به سفّاك و خون ریز رغبت نمی‌کنند.

و شایسته است از هر چه که مایه‌ی شرم‌ساری برای انسان است پیراسته و پاک باشد تا استحقاق قرب خداوندی را که رسالت نیز از آنست (به حسب باطن) بیابد.

پس (حضرت موسیٰ ﷺ) پاسخ فرمود:

۱. ابتدا اعتراف فرمود بر بالفعل بودن (عملی که انجام داده) و نفی کرد کفر منافی با رسالت را؛ بلکه اعمال را بر دوران ضلالت

نسبت داده و از مقدمات کمال جویی برشمرد؛ چراکه هرکس علم
بر گمراهی خود نیابد در صدد طلب هدایت برنمی آید.

۲. و در ثانی از ایرادات فرعون پاسخ فرمود به اینکه:
رسالت موهبت الهی است و اکتسابی نیست تا منافات داشته باشد
با زندگی کردن چندین و چند ساله در کنار قوم فرعون و این غیر از
راه کسب علوم عقلی و شرعی است.

۳. سوّمین پاسخ را به فرعون از اوّل ایرادات او فرمود به
اینکه: تربیت کردن تو در حقّ من از راه احسان و نیکی نبوده بلکه
نوعی اسائه‌ی ادب بوده است که با دور کردن قوم از من در
خدمت و نیز با به کار گماشتن خاندانم به عنوان خدم، حشم و دولت
از من نگهداری کردی.

یا با دور داشتن قوم و کشتن اولادشان تا جایی که از تو
ترسیدند و مادرم از تو ترسیده و مرا در داخل تابوتی در نیل رها
کرد که در دست تو قرار گرفتم.

یا با دور داشتن قوم که حتّی مادرم را نیز بر خدمتم
گماشتی؛ یا پاسخ داد با اقرار به تربیت شدنش به عنوان نعمت
سپس تقاضای درک توهّم اسائه را به جای احسان و نیکی نمود.

آیات ۳۶-۲۲

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنَهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢)
 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ
 الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ (٢٤)
 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَإِلَّا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 أَبَائِكُمْ أَلَا وَلَيْنَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ
 إِلَيْكُمْ لِمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ
 إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوْلَوْ
 جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ (٣٠) قَالَ فَأَتَ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الْصَّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعبَانٌ مُّبِينٌ (٣٢)
 وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالَ
 لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ
 يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥)
 قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخْاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦)

ترجمه

و آیا این نعمتی است که بر من مُنْت می‌نهی که بنی اسرائیل را به بردگی کشانده‌ای؟ فرعون گفت: «پروردگار جهانیان» دیگر چیست؟ گفت: اگر ایقان داشته باشد، پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه در میان آنهاست. (فرعون) به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید؟ (موسى) گفت: پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شما. (فرعون) گفت: بی‌شك پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده‌است، دیوانه‌است. (موسى) گفت: اگر تعقل کنید (او) پروردگار مشرق و مغرب است و آنچه در میان آنهاست. (فرعون) گفت: اگر خدایی جز من برگزینی، تو را از زندانیان خواه مساخت.

(موسى) گفت: حتی اگر معجزه‌ای آشکار برایت بیاورم؟ (فرعون) گفت: اگر راست می‌گویی بیاورش. آنگاه (موسى) عصایش را در انداخت و ناگهان ازدهایی آشکار درآمد. و دستش را (از بغلش) بیرون آورد، ناگهان سپید و درخشان در دید تماشاگران پدیدار شد. (فرعون) به بزرگان پیرامونش گفت: این (مرد) جادوگری داناست. می‌خواهد شما را با جادویش از سرزمینتان آواره کند، تا رأی شما چه باشد.

تفسیر

پس فرمود: (وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) و آیا این نعمتی است که بر من مُنْت می‌نهی که بنی

اسرائیل را به برده‌گی کشانده‌ای؟

پس جمله‌ی استفهامیه را با حذف همزه‌ی استفهام آورده یا به صورت جمله‌ی خبریه بدون اینکه استفهام مقدّر باشد.

در این جمله اشاره می‌کند بر تربیت یا برده ساختن بنی اسرائیل (به واسطه‌ی فرعون) که نعمهٔ خبراست برای تلک و ان عبّدت بدل از تلک یا خبر بعد از خبر یا خبر ابتدایی یا خبر برای مبتدای محفوظ یا مبتداست برای خبر محفوظ؛ و در چنین حالی جمله‌ی مستأنفه‌ایی به عنوان جواب برای سؤال مقدّر می‌باشد.

مانند این است که گفته باشد: اما این است نعمتی که انکار کرده‌ام – یا کدامین چیزاست که به واسطه‌ی انکار آن در حق تو ناسپاسی کرده‌ام؟

– پس فرمود: این که بنی اسرائیل را برده نموده‌ای بر من منّت می‌نهی.

در اینجا فرقی نمی‌کند که مطلب برای معنای استدراک بوده باشد یا در معنای اینکه، لیکن آن همین است که بنی اسرائیل را برده نموده‌ای یا استدراک نبوده باشد.

(قالَ فِرْعَوْنُ) فرعون گفت: بعداز اینکه جواب حضرت موسی ﷺ را شنید از ایرادهایی که کرده بود برای مجادله‌ی با او با سؤال از اجزای ادعاهایش تا او را عاجز از بیان و ادعا نماید گفت:

(وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ) «پروردگار جهانیان» دیگر چیست؟ آنکه ادّعا کردی از جانبش رسالت داری؟ آنگاه از حدّ و حقیقت سؤال نمود؛ حال آنکه خداوند ماهیّت مرکّبه نیست تا دارای جنس و فصل باشد، موسیٰ علیہ السلام از جواب «ما هو»^(۱) به جواب بر (مبنای) اعراضی که جواب لایّ شیء هو^(۲) عدول کرد.

و (قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) گفت: اگر ایقان داشته باشد، پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه در میان آنهاست. بدل اجمالی است که در «العالمین» به تفصیل.
 (إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ) اگر از یقین آورندگان هستید؛ از اهل ایقان که شرط است برای تهییج و آشکارنمودن؛ یعنی شما اهل نفسهایی هستید که در گمانها و شکّ به سر می‌برید و از اهل عقول و یقین آورندگان نیستید.

۱. «ما هو» در فارسی به معنای «چیست آن» است که بیشتر در آشکار نمودن اشیا با تعریفهایی که بر مبنای روش‌های منطقی تعریف انجام می‌گیرد می‌گنجد و این امر با لحاظ نمودن جنس و فصل امکان‌پذیر می‌باشد.

۲. «لایّ شیء هو» معنای فارسی این واژه «برای چیست آن» می‌باشد با عنایت بر کلّی تر بودن موضوعات، پاسخ بر پرسش را در قالب تعریف امکان‌پذیرتر نموده و تا حدودی از قیودات بایسته تعریفهای منطقی با فصل، جنس و... می‌راهنده.

(قالَ) فرعون بعد از اینکه عدم مطابقت جواب را با پرسش دریافت برای سبک جلوه دادن رأی و نظر موسى علیه السلام و سفاهة خود در خرد و رزی گفت:

(لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ) (فرعون) به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید؟

با این گفتارش که: طریق بحث و حجّت آوردن را بلد نیست و ادّعایی به این بزرگی می‌نماید و برتری جویی و ریاست هم بر اهل عالم دارد.

و موسى علیه السلام پس از اینکه استهزای فرعون را نسبت به خود و جوابش دید و احتمال داد که مخلوق بودن آسمانها و زمین و مربوبیّت آن دو را انکار نموده و بگوید: این دو قدیمی و غنیّ هستند؛ از آن عدول کرده و (قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ كُمْ أَلَا وَلَيْنَ) (موسی) گفت: پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شما.

فرعون پس از اینکه اصرار و پافشاری موسى علیه السلام را بر جواب با اعراض اضافی دید که ضعیفترین اعراض شمرده می‌شود.

(قالَ) خطاب به قومش و با استهزای موسى علیه السلام گفت: (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) بی‌شک

پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده‌است، دیوانه‌است.

برای اینکه او با تنبیه متنبّه نمی‌شود و با باز داشتن از گمراهی خود باز نمی‌گردد و بر جهل خود اصرار و پافشاری دارد.
(قالَ) حضرت موسی‌علیهم السلام با پافشاری بر آنچه که پاسخ داده بود به عنوان اعتراض بر عدم تنبّه به تنبیه کننده گفت: (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (موسی)، گفت: اگر تعقل کنید (او) پروردگار مشرق و مغرب است و آنچه در میان آنهاست.

تصریح فرمود بر سفاحت و نادانی آنان بعد از آنکه فرعون بر جنون (دیوانگی) او تصریح کرد و مقصودش این بود که خداوند چنان است که از او پرسیده نشود نسبت به ماهیّت چرا که او را حدّی وجود ندارد و با این وصف توانی بر ادراکش نیست بنابر این ممکن نیست تعریف او مگر بر مبنای آنچه که از او محسوس است و پافشاری شما در پاسخ گویی بر مبنای ماهیّت گواهی می‌دهد از عدم تعقل تان بر اساس آنچه که لایق شان خداوند نیست.

فرعون پس از اینکه اصرار موسی‌علیهم السلام را بر پاسخی که داده بود دریافت که مطابق با پرسش نبود و برنگشتنش را از رأی ارائه شده باکنایه و تصریح فهمید.

(قالَ) فرعون به عنوان تهدید موسی‌علیهم السلام گفت: (لَئِنِ

أَتَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) اَگر خدایی جز من برگزینی، تو را از زندانیان خواهم ساخت.

گفته شده که فرعون موسی ﷺ را به بدترین کیفری که برای مخالفین خود روا می‌داشت تهدید کرد برای اینکه او سیاه چال عمیقی داشت که هیچ کس در آن زندانی نمی‌شد مگر اینکه در آنجا می‌مرد؛ موسی ﷺ بعد از شنیدن تهدید فرعون گفت:

(قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ) (موسی) گفت: حتی اگر معجزه‌ای آشکار برایت بیاورم؟

که دلالت کند بر صدق گفتارم نسبت به ادعایی که دارم و متواتّل شد بر اماراتی^(۱) که صدق گفتارش را اثبات می‌نمود.

(قَالَ) فرعون گفت: (فَأَتَ بِهِيَانَ كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعبَانُ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَادَأَ هِيَ بِيَضَاءٍ لِلنَّا ظَرِيرِينَ) اگر راست می‌گویی بیاورش.

آنگاه(موسی) عصایش را در انداخت و ناگهان ازدهایی آشکار درآمد.

و دستش را (از بغلش) بیرون آورد، ناگهان سپید و درخشان

۱. امارات جمع اماره به معنای دلیل و قرینه‌ای که در نزد عقلای عالم مورد استناد یا واسطه در ثبوت و اثبات قرار می‌گیرد و شارع مقدس نیز آن را تأیید نموده است.

در دید تماشا گران پدیدار شد.

چون سحر و جادو در زمانش شایع بود و گاه بی گاه از این قبیل اتفاقها زیاد رخ می‌داد.

(**قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ**) (فرعون) به بزرگان پیرامونش گفت: این (مرد) جادوگری داناست.

و در آن زمان سحر و جادو بد شمرده نمی‌شد و عیب هم نبود اکتفا بر آنچه که گفته بود نکرده و گفت:

(**يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ**) می‌خواهد شمارا با جادویش از سرزمینتان آواره کند، تا با این سخنان موجبات انزعجار و بی رغبتی نسبت به موسی ﷺ ظاهر ساخته و بر هدف تخریب شخصیت موسی ﷺ دست یابد.

گفت: (**فَمَاذَا تَأْمُرُونَ**) تا رأی شما چه باشد؛ جهت به دست آوردن دلی اطراقیانش به عنوان مشورت با آنان چنین کرد. (**قَالُوا أَرْجِهُ**) گفتند: او و برادرش را (به نحوی) باز دار و گردآورندگان (جادوگران) را به شهرها بفرست. تا هر جادوگر دانایی را به حضورت بیاورند. آنگاه جادوگران در موعد روزی معین گردآورده شدند. و به مردم گفته شد: آیا شما هم جمع می‌شوید؟ تا اگر جادوگران پیروز شدند ما از آنان پیرویی کنیم.

در سِوره‌ی اعراف وجوه قرائت «ارجه» گذشت^(۱).
 (وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدِ آئِنْ حَاشِرِينَ) ^(۲) گفتند:
 او و برادرش را(به نحوی) باز دار و گردآورندگان (جادوگران) را
 به شهرها بفرست. تا هر جادوگر دانایی را به حضورت بیاورند.

آیات ۵۱-۳۷

يَأَتُوكَ بِكُلِّ سَحَارِ عَلِيمٍ (۳۷) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتٍ
 يَوْمَ مَعْلُومٍ (۳۸) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (۳۹)
 لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (۴۰) فَلَمَّا
 جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَئْنَ لَنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ
 الْغَالِبِينَ (۴۱) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَ الْمُقَرَّبِينَ (۴۲)
 قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْوِا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (۴۳) فَأَلْقَوْا
 حِبَالَهُمْ وَعِصِيمَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ
 الْغَالِبُونَ (۴۴) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ
 مَا يَأْفِكُونَ (۴۵) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (۴۶)

۱. همانطور که بیان شد در جلد های پیشین این تفسیر بیان مفصل آیات آمده لذا خوانندگان عزیز می توانند به جلد مورد نظر که تفسیر سوره‌ی اعراف را دربر دارد مراجعه فرمایند.

۲. سوره‌ی اعراف آیات ۱۲۵-۱۱۰

قَالُوا إِمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۷) رَبِّ مُوسَىٰ
 وَهَارُونَ (۴۸) قَالَ إِمَّا تُمْلِهُ وَقَبْلَ أَنْ أَذْنَ لَكُمْ إِنَّهُ
 لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلِمْتُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 لَا قَطْعَنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلَبَتَكُمْ
 أَجْمَعِينَ (۴۹) قَالُوا لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (۵۰)
 إِنَّا نَطَمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا
 أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (۵۱)

ترجمه

گفتند: او و برادرش را (به نحوی) باز دار و گردآورندگان (جادوگران) را به شهرها بفرست. تا هر جادوگر دانایی را به حضورت بیاورند. آنگاه جادوگران در موعد روزی معین گردآورده شدند. و به مردم گفته شد: آیا شما هم جمع می‌شوید؟ تا ما اگر جادوگران پیروز شدند از آنان پیرویی کنیم. چون جادوگران (گرد) آمدند به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم پاداشی داریم؟ (فرعون) گفت: آری و شما در آن صورت از نزدیکان (من) خواهید بود. موسی به آنان گفت: چیزی را که اندازندگان هستید، بیندازید آنگاه ریسمانها و چوب دستیها یشان را در انداختند و گفتند: به جاه و جلال فرعون که ما پیروز خواهیم شد. سپس موسی عصایش را در انداخت که (اژدها شد) و ناگهان ساخته‌هایشان را فرو می‌بلعید. آنگاه جادوگران به سجده افتادند. گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی و

هارون. (فرعون) گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بی‌شک او بزرگتر (و آموزگار) شماست که به شما جادوگری آموخته است. به زودی خواهید دانست دستان و پاهایتان را در خلاف جهت همدیگر خواهیم برید، سپس همگیتان را به دار خواهیم زد. (جادوگران) گفتند: با کی نیست ما به پروردگارمان روی آورده‌ایم. ما امید داریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد. چرا که نخستین ایمان آورندگان بوده‌ایم.

تفسیر

توضیح و تفسیر این آیات که با الفاظ یا بیان معانی در سوره‌ی الاعراف و غیر آن گذشت^(۱).

آیات ۶۷-۵۲

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِيِّ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (۵۲) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (۵۳) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرِذَمَةٌ قَلِيلُونَ (۵۴) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (۵۵) وَإِنَا لِجَمِيعٍ حَادِرُونَ (۵۶) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۵۷) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (۵۸) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِيَّ

إِسْرَائِيلَ (۵۹) فَأَتَبْعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ (۶۰) فَلَمَّا تَرَأَ
 الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (۶۱)
 قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ (۶۲) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ
 مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
 فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ (۶۳) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ أَلَاخَرِينَ (۶۴)
 وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ (۶۵) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
 الْآخَرِينَ (۶۶) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ (۶۷)

ترجمه

و به موسى وحی کردیم که بندگان مرا شبانه روانه کن، که
 شما تعقیب می‌شوید آنگاه فرعون گردآورندگان را به شهرها
 فرستاد. (آنان درباره‌ی یاران موسی) گفتند: اینان گروهکی
 اندک شمارند و ایشان ما را به خشم آورده‌اند. و ما انبوهی مسلح
 هستیم. آنگاه ایشان را از باغها و چشمه‌ها آواره کردیم. و از گنجها
 و جایگاه نیکو. و بدینسان آنها را به بنی اسرائیل به میراث دادیم.
 سپس ایشان را به هنگام طلوع آفتاب دنبال کردند. و چون دو گروه
 هم‌دیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما گیر افتاده‌ایم. (موسی)
 گفت: چنین نیست، پروردگارم بامن است و به زودی مرا
 راهنمایی خواهدکرد. سپس به موسی وحی کردیم که با عصایت به

دریابزن؛ آنگاه (دریا) بشکافت و هر پاره‌ای از آن همچون کوهی بزرگ بود. و دیگران را به آنجا نزدیک کردیم. و موسی و همراهانش، همگیشان را رهانیدیم. سپس دیگران را غرقه ساختیم. بیگمان در این مایه‌ی عبرتی هست؛ و بیشترین آنان مؤمن نبودند.

تفسیر

(وَأَوْحَيْنَا إِلَيْيَ مُوسَىٰ) و به موسی وحی کردیم که بعد از توقف مدت طولانی، بندگانم را از فرعون طلب کرده و به سوی مصیر خارجشان کند.
 (أَنْ أَسْرِ بَعْبَادِي) بندگان مرا شبانه روانه کن، به سوی دریا (رودنیل) (إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ) که شما تعقیب می‌شوید؛ به واسطه‌ی فرعون و قومش.

(فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهُؤُلَاءِ لَشِرِذَمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) آنگاه فرعون گردآورندگان را به شهرها فرستاد. (آنان درباره‌ی یاران موسی) گفتند: اینان گروهکی اند ک شمارند و ایشان ما را به خشم آورده‌اند (خون غصب و خشم را در ما به جریان انداخته‌اند).
 (وَإِنَّ الْجَمِيعُ حَادِرُونَ) او ما انبوهی مسلح هستیم.
 یعنی به راستی که ما قومی هستیم که از عادتهای ما حزم و

دور اندیشی در امور است و مرااعات عاقبت کار آنهاست.
یا به این معنا که ما جماعتی هستیم که از عادات ما عاقبت
اندیشی و حذر از دشمنان و آمادگی با قوا و سلاح در حدّ ممکن
است.

و خوانده شده حادرون با دال مهمله به معنای اقویا یا
شتابنده گان در تعقیب دشمنان و تیز بینی در نظر(حدّ نظر).
(فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ) آنگاه ایشان را از باغها
آواره کردیم.

(وَعُيُونٌ) و چشم‌ها (وَكُنُوزٌ) و از گنجهای بزرگ برای
اینکه نکره آوردن کنوز برای تفحیم و تعجب می‌باشد.
(وَمَقَامٌ كَرِيمٌ) و جایگاه نیکو. منزلهای گران قیمت.
(كَذِلِكَ بَدِينسَانٌ ؛ کذلک متعلق است به اخرجنام برای
شگفتانگیز معرفی کردن موضوع؛ یعنی بیرون راندیم آنان را از
دیارشان و جمیع آنچه که داشتند مثل بیرون کردن شگفت زدهای
که با میل و رغبت خود که فقط با امید بازگشت به سرزمین خود از
آنجا خارج می‌شوندو به دلیل زیاد بودن تعجب عطف شده بر این
گفتار: (وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) و بدینسان آنها را به بنی
اسرائیل به میراث دادیم.

قبل از اتمام قصه‌ی آنان جایز است که «کذلک» خبر مبتدای

محذوف بوده باشد تا پاسخی باشد برای سؤال مقدّر یا متعلق است
بر فعل محذوف كذلك.

مثل اینکه گفته شود: آیا امر ایشان چنین بوده است؟! بر
سبیل تعجب؛ یا اینکه آیا خروج آنان این چنین واقع شد؟!
پس فرمود: امرشان چنین است، یا بدینسان بود خروج
آنان، یا همانند این است که پرسیده شود: آیا بعد از خروج باقی
ماندند یا به هلاکت رسیدند؟ پس فرمود: بدینسان هلاک شدند.
(فَاتَّبِعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ) سپس ایشان را به هنگام طلوع
آفتاب دنبال کردند.

یعنی تعقیب کردند ایشان را و به دنبالشان رفتند هنگامی
که آفتاب طلوع می‌کرد یا به این معنا که ایشان را ادراک کردند؛
یعنی با چشمها ایشان نه با بدنهایشان هنگامی که خورشید بالا
می‌آمد.

(فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانِ) و چون دو گروه همدیگر را
دیدند، یعنی به اندازه‌ای به همدیگر نزدیک شدند که همه
یکدیگر را دیدند.

(قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ) یاران موسی گفتند: در حالی
که ترس از فرعون داشتند **(إِنَا لَمُدْرَكُونَ)** براستی که ما گیر
افتدیم؛ ادراک و دیده شدیم (بابدنهایمان) همانطوری که با

دیدگان و انظار دیده شدیم برای تأکید در نزدیک بودنشان می‌باشد.

(قَالَ) موسیٰ مُلَيْلَا در جهت رفع اضطراب و نگرانی قومش گفت: (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي) چنین نیست پروردگارم بامن است پس، با نصرت و حفظ، اعتنایی برنزدیک بودن فرعون و لشکریانش نداشته باشید.

(سَيَّهِدِينِ) و به زودی مرا به سوی راه خلاصی و نجات از شرّ ایشان راهنمایی خواهد کرد؛ آنگاه که به دریا (رود نیل) رسیدند در حیرت و سرگردانی ایستادند.

(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْيَ مُوسَىٰ أَنِّ أَضْرِبِ بِعَصَائِ الْبَحْرِ) سپس به موسیٰ وحی کردیم که با عصایت به دریابزن؛ و آن رود نیل است پس عصارا بر دریا زد؛ (فَانْفَلَقَ) آنگاه (دریا) بشکافت؛ و از دریا دوازده راه منشق شد به طوری که آب دریا همانند کوه مشبّک به روی هم انباشته شده به طوری که هر کس به راحتی همراه خود را دید.

(فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ) پس هر پاره‌ای از دریا جدا کننده راهی بود از راهی که به واسطه‌ی آن بین دو راه هر کدام طریقی را بوجود آورده بود (كَالْطُوْدِ الْعَظِيمِ) همچون کوهی بزرگ بود؛ فرق با کسره اسمی است بر آنچه که جدا (فرقه فرقه) شده همان

طوری که بافتحه مصدر است.

(وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ أَلْأَخْرِينَ) و دیگران را به آنجا نزدیک کردیم؛ یعنی در این مکان (دریا) فرعون و قومش را بدانجا رسانده و نزدیک ساختیم و موسی ﷺ و قومش را داخل در دریا کردیم.

(وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ) و موسی و همراهانش، همگیشان را رهانیدیم (نجات دادیم) به طوری که آنان را از دریا سالم بیرون آوردیم.

(أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلْأَخْرِينَ) سپس دیگران را غرقه ساختیم؛ بااین که تگه‌های جداسده‌ی دریا را برهم آوردیم. (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست؛ (که) قوم تو را بر مبدأ، علم خداوند و قدرتش دلالت می‌کند. (وَ) لیکن (مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ) و بیشترین آنان به موسی ﷺ مؤمن نبودند.

یا معنایی که در این آیه است که برای قوم موسی ﷺ بود که بیشترینشان مؤمن به موسی ﷺ و خدای او نبودند این است که‌ای محمد ﷺ تو بر ایمان نیاوردن قومت به خدا یا به خودت غمگین مباش؛ زیرا که ندیده بودند آنچه که آنان دیده بودند و مبتلا نشده بودند آنچه را که آنها مبتلا شده بودند.

آيات ٦٨ - ٨٩

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨) وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً
 إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠)
 قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلَ لَهَا عَا كَفِينَ (٧١) قَالَ
 هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ
 يَضْرُونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا كَذَّ لَكَ يَفْعَلُونَ (٧٤)
 قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
 الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٧٧)
 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِي (٧٨) وَالَّذِي هُوَ
 يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي (٧٩) وَإِذَا مَرَضْتُ
 فَهُوَ يَشْفِي (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِي (٨١)
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢)
 رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣)
 وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صَدِقٍ فِي الْأَخْرِينَ (٨٤)
 وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ وَ
 كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٦) وَلَا تُخَزِّنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ (٨٧)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۸۸) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۸۹)
ترجمه

و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است. و برآنان داستان ابراهیم را بخوان. آنگاه که به پدرش و قومش گفت که: شما چه می‌پرستید؟ گفتند: بتانی می‌پرستیم و در خدمت آنها معتکفیم. (ابراهیم) گفت: آیا چون آنان را به پرستش می‌خوانید ندای شمارا می‌شنوند؟ یا برای شما سودی یا زیانی دارند. گفتند: نه، ولی پدرانمان را یافته‌یم که چنین می‌کردند. (ابراهیم) گفت: آیا در آنچه می‌پرستید تأمّل کرده‌اید؟ هم شما و هم نیاکان کهنه‌تان. (بدانید) که آنها دشمن منند، برخلاف پروردگار جهانیان. همان کسی که مرا آفریده است و هموکه هدایتم می‌کند. و همان کسی که مرا سیر و سیراب می‌سازد. و چون بیمارشدم او مرا شفا می‌بخشد. و همان کسی که مرا می‌میراند و سپس (از نو) زنده‌ام می‌سازد. و همان کسی که امیددارم که در روز جزا خطای مرا ببخشد. پروردگارا به من حکمت ببخش و مرا به شایستگان بپیوند. و برای من در میان امّتهاي آينده سخن (گوي) نيك قرارده. و مرا از ميراث بران بهشت پرناز و نعمت بدار. و پدرم را بيامرز که او از سرگشتگان بود. و مرا در روزی که (مردم) برانگيخته شوند رسوا مساز. (همان) روزی که مال و پسران سود ندهد. مگر آنکه کسی دلي پاک و پيراسته از (شك و شرك) به نزد خداوند آورده.

تفسیر

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ) و
همانا پروردگارت پیروز مند مهربان است و برآنان بخوان.
برآنان یعنی بر مشرکان قومت.

(نَبَأً إِبْرَاهِيمَ) داستان ابراهیم رابخوان تاقبح و بدی شرک
ورزی را بدانند و بدانند که ابراهیم ﷺ مشرک نبود و او رابه شرک
ورزی نسبت ندهند و همانطور خودشان را هم به او نسبت ندهند
و با وجود شرک بزرگی و ولایت بیت الله را به خود نسبت ندهند به
واسطه‌ی انتسابی که بر ابراهیم ﷺ نسبت می‌دهند.
(إِذْ قَالَ لَأَبْيَهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنَظَلَ لَهُنَا) آنگاه که به پدرش و قومش گفت که:
شما چه می‌پرستید؟ گفتند: بتانی می‌پرستیم و در پناه و سایه آنها
هستیم برای بندگی در برابر شان (عَا كَفِينَ قَالَ) و در خدمت
آنها معتکفیم (ابراهیم) گفت:

(هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) آیا می‌شنوند یعنی گفتار شمارا (إِذْ
تَدْعُونَ) آنگاه که می‌خوانیدشان یعنی می‌خوانید آنها یا چیزی
از آنها یا غیر از آنها را به طور مطلق می‌شنوند؟
(أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ) یا با عبادتی که می‌کنید آیا (بتها) برای

شما سوِدی دارند؟

(أَوْ يَضْرُونَ) یا زیانی دارند با ترک عبادتی که می‌کنید؟

و در این احتجاج دلیلی وجود دارد بر اینکه هر کس که برای خود دینی را اخذ کرد لابدّ برای خود در باره‌ی آن بایستی حجّت و دلیلی از برهان شهود و عیان برگزیند.

و جایز نیست که انسان از راه تقلید بدون دلیل مثل کورها دینی برگزیند که برهان و دلیلی بر آن نمی‌داند.

و مشرکان چون دلیل، حجّت و برهانی نداشتند به توسل بر تقلید روی آوردند.

و (قَالُوا): گفتند: نه، این که گفتی؛ چنین نیست (بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ) بلکه پدرانمان را یافتیم که چنین می‌کردند.

ابراهیم ﷺ گفت: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ) آیا در آنچه می‌پرستید هم شما و هم نیا کان کهنتان تأمّل کرده‌اید؟!؛ کسانی که بر تقلیدشان دلبسته‌اید؟ (فَإِنَّهُمْ) پس به راستی که آنها (بتها) ضمیر عقول را به لحاظ اینکه پرستیده شده‌اند آورده است یا باضمّ ابا نمودن بر آنها و غالب بودنشان بر غیر عقولا.

(عَدُوُّ لَيْ) که آنها دشمن منند، مساوی است در دشمن

مذکر، مؤنث، واحد و اکثر (**إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيْنَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ**) برخلاف پروردگار جهانیان. همان کسی که مرا آفریده است و همو که هدایتم می‌کند و همان کسی که مرا سیر و سیراب می‌سازد. این امر اعمّ است از اینکه باتهیه‌ی اسباب خوردن و آشامیدن یا با الهام طریق تحصیل آن دو یا راحت ساختن بلع و شرب (خوردن و آشامیدن) باشد.

(**وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ**) و چون بیمار شوم او مرا شفا می‌بخشد از راه اسباب طبیعی یا بدون اسباب برای شفا سبب سازی می‌کند.

(**وَالَّذِي يُمِيتُنِي**) او همان کسی که مرا می‌میراند بعد از پایان یافتن اجل (عمر معین) (**ثُمَّ يُحْيِيْنِ**) او سپس (از نو) با نفخه‌ی احیای اموات زنده‌ام می‌سازد. یا او که مرا به طور مستمرّ (دائم) می‌میراند و زنده می‌کند بعد از هر مرگی.

که توضیح این مطلب در اوّل سوره‌ی بقره ذیل آیه‌ی:
«وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(۱)) گذشت که تحقیق تامّ و کاملی است پیرامون تکرار مرگ و زندگی برای انسان.

۱. سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۸ **كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** (۲۸)

(وَالذِّي أَطْمَعُ) و همان کسی که امید دارم.
عدول کرد از رجا به لفظ اطمیح برای اینکه ناظر به سبب،
عمل یا تهییه‌ی حصول غفرانی از جانب خود نبوده است.

پس (در واقع) متأذیر از رجا و امید این است که اسباب
وصول مسبوق برخواسته مهیّا شده باشد بر خواسته‌ای که امید بر
وصولش هست و امّا طمع بدون اینکه برای طمع کننده اسباب
ویژه‌ای در این باب در اعمال و افعال یا بهانه‌ای وجود داشته باشد
که (آن بهانه) سبب وصول تلقی می‌شود.

(أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الْدِينِ) که در روز جزا
خطای مرا ببخشد؛ از آنجاکه برای رجوع کننده بر کثرات بعد از
فنای فی الله تعالی این است که متوسّط در بین افراط و تفریط در
توجه به سوی حضرت حق و توجه به سوی کثرات بوده و میانه رو
باشد؛ به‌طوری که هیچ کدام از توجه به کثرت و توجه بروحدت بر
دیگری پیشی نگیرد.

و خطایش خارج شدن از رعایت توسّط و میانه رو بودن با
میل و گرایش بر یکی از دو جهت می‌باشد^(۱).

نسبت دادن خطایش بر خودشان و تصریع بر درگاه خداوند

۱. از آن در اصطلاح به عنوان ترک اولی یاد می‌شود و این ترک اولی از پیامبران الهی نیز سر می‌زند

تعالیٰ و تقاضای مغفرت از او، پناه بردن بر خداوند از عذابش و اظهار ترس و خوف از او از انبیاء ﷺ نیز صحیح است.

پس حاجتی برای اینکه در صدد توجیه آیه‌ی شریفه و تصحیح و تأویل نسبت حضرت ابراهیم ﷺ در خصوص نسبت دادن خطا باشیم وجود ندارد.

چرا که هرگاه که محبّ از اوصاف محبوب خود یاد می‌کند تصوّر شمایل او شدّت یافته و سوزشش بیشتر می‌شود؛ قدرت تصوّرش به حدّی فزونی می‌یابد که ممکن است خود را متمثّل محبوب یا محبوب را به شکل و شمایلی که دارد در پیش خود ببیند. غیبتیش را به حضور مبدل ساخته و مسافت یا سایر مقوله‌های مانع سر راه را درنوردد.

بنابراین آن حضرت ﷺ از غیبت به حضور ملتفت شده پس او را منادا قرار داده و مورد خطاب و استدعا قرار می‌دهد.

پس گوید: (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا) پروردگارا به من حکمت ببخش؛ مراد از حکم: حکم قضایی نافذ، حکومت بین مردم، فرمانروایی بر آنها، دقّت در علم و عمل که هر کدام از اینها از همه‌ی آنچه که گفتیم مناسب است و مقصود از حکم، رسالت کامله یا حکم باطنی است که آن از آثار ولايت می‌باشد.
 (وَ الْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) و مرا به شایستگان بپیوند.

بر آنانی که در صالحین به صلاح مطلق متصفند.
پس کسی که استعدادش را برای پذیرش اسلام باطل نمی‌کند صالح است بر حسب فطرت و استعدادش برای اسلام آوردن و مسلم برای استعدادش براینکه ایمان بیاورد صالح است و مؤمن برای عروج بر درجات «مراتب» ایمان به سوی فنای فی الله صالح است و فانی برای رجوع و بقای بالله صالح است و باقی برای نبوّت صالح است.

و نبیّ برای رسالت صالح است و رسول است به اینکه اولی العزم بوده باشد و صالح صاحب عزم برای دوستی و پیشوایی «امامت» که بالاتر از آن درجه‌ای نیست صالح است و امام برای خاتمیّت و جامعیّت بین کثرت و وحدت، همان طوری که شایسته است صالح است.

پس فرمود علیه السلام: مرا ملحق بر صالحین فرما والحق غير از ادخال «داخل کردن» است و نیز صالحین را بدون هر قیدی برای اشاره آورد براین که ممکن شود بر صلاح مطلق و آن صلاح صالحی است که استعداد خود را از جمیع جهات فعلیّت بخشیده، و قدرت و استعدادی که فعلیّت نیافته باشد در او باقی نمی‌ماند.

این دعا نیازی به تأویل و تفسیر ندارد.

(وَأَجْعَلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِي الْأُخْرِينَ) او برای

من در میان امّتهای آینده سخن (راست) نیک قرارده.
 لسان صدق در گفتار خوب و ثنای زیبا بکار می‌رود و
 انسانی که از او تعبیر شخصی می‌شود در حضور و غیاب، به
 تحقیق در هردو در اینجا به طور کلّی تفسیر شده است.
 در خبری آمده: لسان صدق برای هر فردی برای او از مال و
 دارایی برتر است یعنی ذکر خیر، سخن نیکو و ثنای زیبا از مالی که
 می‌خورد و به ارت می‌گذارد بهتر است.
 و نیز تفسیر شده به محمد ﷺ و علی علیهم السلام و ائمه‌ی معصومین
 از اولاد ایشان علیهم السلام.

(وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَغْفِرْ لِأَبِي) و
 مرا از میراث بران بهشت پرناز و نعمت قراربده. و پدرم را بیامرز
 تا این که او را هم هدایت نمایی بر راه راست و محکم و استوار
 «اسلام» (إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ) که او از سرگشتنگان بود؛ از
 طریق دعای آن حضرت (حضرت ابراهیم علیهم السلام) موسی علیهم السلام برای
 وعده‌ای جهت احتمال هدایت داده شده بود.
 پس آنگاه که برای او روشن شد که از فطرتش به طور ذاتی
 منقطع شده است و پی برده او «ذاتاً و فطرتاً» دشمن خداست از
 از خودیت و نفس امّاره او تبریزی جست.
 (وَلَا تُخْزِنِي) و رسایم مساواز از «الخزی» به معنای

بی آبرویی یا از «الخزایة» به معنای حیا و آزم (یَوْمَ يُبَعْثُونَ
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ) در روزی که (مردم) برانگیخته
شوند. (همان) روزی که مال و پسران سود ندهد.

پس به راستی که نسب اعتباری برای انسان در این روز
منقطع می‌شود به دلیل انقطاع جسم و اعتبارات آن (إِلَّا مَنْ أَتَى
اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ) مگر آنکه کسی دلی پاک و پیراسته از (شک
و شرك) به نزد خداوند آورد.

«اللَّا» از ادات استثنای است و این استثنای اینجا استثنای مفرغ
است یعنی مال و فرزندان نفع و سودی عاید کسی نکند مگر کسی
را که بادلی پیراسته از شک و شرك به نزد پروردگار خویش آمده
باشد؛ پس به راستی که سليم بودن قلب از مال و فرزندانی است که
در آخرت هم به همان اندازه‌ای که در دنیا سود می‌رسانند سود
می‌رسانند.

این دو «مال و فرزند» وسیله‌ی آزمایش است از جانب
خداوند برای بندگانش؛ پس هر کس که از امتحان الهی در این دو
موّفق بیرون آمد از دنیا سليم القلب بیرون آمده و از آنانی گشته
است که خداوند دلش را بر ایمان آزموده و پر کرده و داخل شده
است در زمرة مؤمنینی که «متحن قلوبهم للایمان» و بر سابقین
پیوسته است.

و چقدر خوش سروده که:

مال را کز بهر دین باشی حمول
نعم مال صالح گفت آن رسول
چیست دنیا از خدا غافل شدن
نی قماش و نقره و فرزند و زن
آب در کشتی هلاک کشته است
آب در بیرون کشته پشته است
و برای این است که خداوند از انفاق در غیر محلش را منع
کرده است و فرموده: **وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي**
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا^(۱) اموالتان را که خداوند برای شما
مایه‌ی تعیش قرار داده است به کم خردان ندهید.

وسروده شده است که:

منفق و ممسک محل بین به بود
چون محل باشد مؤثر می‌شود
ای بسا امساک کز انفاق به
مال حق را جز به امر حق مده
و جایز است که استثنای متصل باشد از «من المال والبنون»
با تقدیر داشتن مضاف یعنی مال و فرزند سود نبخشد مگر بر کسی

۱. سوره نساء آیه ۴

که با قلب سلیم به سوی خدا آمده باشد و فرزندان او یا متّصل از «البنین» بدون تقدیر باشد.

جایز است که استثنای منقطع باشد؛ و سلامت قلب به این است که از آفات به وجود آمده از فرومایگی نفسانی سالم باشد. و در خبراست: قلب سلیم قلبی است که از دوستی و حبّ دنیا سالم و در امان باشد^(۱).

و در خبر دیگری: قلب سلیم قلبی است که در حالی با خدای خود ملاقات می‌کند که در آن غیر از خدا وجود ندارد، فرمود: و هر قلبی که در آن شرک و شکّ بوده باشد ساقط است^(۲).

از این وصف جز این نیست که اراده کرده‌اند دل نبستن «زهد» در دنیا را جهت فارغ بودن قلب‌ها برای سفر آخرت.

و در خبری است: صاحب نیت راستین صاحب قلب سلیم است برای اینکه سلامت قلب از آرزوهای نفسانی مذکور فقط با نیت خالص برای خدا امکان پذیراست در همه‌ی امور و سپس این آیه را تلاوت فرمود.^(۳)

آیات ۱۰۴-۹۰

وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ (۹۰) وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ

١. نورالّقلین ۱۴/۵۸/۵۰ وح ۵۱

٢. الكافی ۲/۱۶/۵ وح ۵۱

٣. نورالّقلین ۱۴/۵۸/۵۰ وح ۵۱

لِلْغَاوِينَ (۹۱) وَقَيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (۹۲)
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (۹۳)
 فَكَبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (۹۴) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ
 أَجْمَعُونَ (۹۵) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (۹۶)
 تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۹۷) إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ (۹۸) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا مُجْرِمُونَ (۹۹) فَمَا
 لَنَا مِنْ شَافِعٍ (۱۰۰) وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ (۱۰۱) فَلَوْ
 أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۲) أَنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (۱۰۳) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱۰۴)

ترجمه

و بهشت برای پرهیزگاران نزدیک شود. و جهنّم برای گمراهان آشکار گردد و به آنان گفته شود: آنچه به جای خداوند می‌پرستیدید کجاست؟ آیا شما را یاری می‌دهند یا خود یاری می‌یابند؟ آنگاه ایشان و گمراهان (دیگر) در آن سرنگون شوند و سپاهیان ابليس همگی در حالی که در آنجا با همدیگر ستیزه می‌کنند گویند: به خدا ما در گمراهی آشکار بودیم. چرا که شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌شمردیم. و جز گناهکاران کسی ما را گمراه نکرد. حال هیچ شفیعی نداریم. و نه دوستی مهربان. کاش برای ما بازگشتی بود، تا آنگاه از مؤمنان می‌شدیم. بی‌گمان در

این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

تفسیر

(وَأَزْلَفْتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) و بهشت برای پرهیزگاران نزدیک شود.

حال است با «قد» مقدّر یا عطف علی است بر جمله‌ی «یبعثون» و برای اشعار بر اینکه وقوع آن محقق خواهد شد با فعل ماضی آمده است.

(وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) و جهنم برای گمراهان آشکار گردد و در اختلاف دو فعل اشارتی بر شریف بودن متّقین است، برای اینکه جنت بر ایشان نزدیک شده است؛ نه اینکه ایشان سوق داده بشوند به سوی جنت و نیز اشارتی بر توهین گمراهان شده که جحیم (جهنم) بر ایشان آشکار شده و سوق داده می‌شوند به سوی آن جهنم نه اینکه آن (جهنم) به آنان نزدیک شده باشد.

(وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) و به آنان گفته شود آنچه به جای خداوند می‌پرستیدید کجاست؟ لفظ «ما» در اینجا زاید یا موصوله است.

(مِنْ دُونِ اللَّهِ) بدون خداوند؛ جانشین مفعول است بنابر قاعده‌ی اوّل و حال است بنابر قاعده‌ی دوّم از عاید

محذوف؛ یا ظرف لغو است که متعلق به «تَعْبُدُونَ» و معنای آن این است که هر کجا که بودید بدون اذن خداوند «بِرَغْيِرِ او» بندگی نمودید.

(هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) آیا شما را یاری می‌دهند در بر طرف نمودن عذاب از شما و یا در نجات دادن تان از آنچه که شما را عذاب می‌دهد؟

(أَوْ يَنْتَصِرُونَ) یا خود یاری می‌یابند؟ از عذاب دهنده‌ی شما یا انتقام می‌گیرند و یا از خودشان می‌توانند عذاب را به واسطه‌ی خود و یا غیر خود که بتوانند یاری دهنده باشند دور کنند. (فَكُبُّكُبُّو أَفِيهَا) آنگاه سرنگون شوند در آن یعنی انداخته می‌شوند آلهه (خدايانشان) با سرهایشان و چهره‌هایشان بر جهنم (هُمْ وَالْغَاوُونَ وَ جُنُودُ إِلَيْسَ) ایشان و گمراهان (دیگر) در آن سرنگون شوند و همچنین سپاهیان ابلیس همگی.

از فرزندان آدم و فرزندان جن؛ پس از قبیل ذکر عامّ است بعد از خاص یا از فرزندان جن عطف از قبیل عطف مباین است.

(أَجْمَعُونَ قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ) یعنی پرستندگان، پرستیده‌شدگان غیر خدا «الْآلهة» و پیروان شیاطین در حالی که در آنجا با هم دیگر ستیزه می‌کنند گویند: (تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

به خدا مادر گمراهی آشکار بودیم.
 چرا که شمارا با پروردگار جهانیان برابر می‌شمردیم.
 یعنی ربّ مضاف که او علی‌علیّالله است بنابر این مراد از
 شرک، شرک به‌ولایت می‌باشد.

(وَ مَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) و جز گناهکاران کسی ما را گمراه نکرد؛ یعنی گذشتگانی ما بر آنان اقتدا کردیم، یا کسانی که همانند خودمان بودند ما را به خودشان مغور کردند و یا خدایان دروغینی که ما را فریفتند یا شیاطین.

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ) حال هیچ شفیعی نداریم. و نه دوستی مهریان حمایت کننده.

برای اینکه تمامی نسبتها و دوستی‌ها قطع می‌شوند مگر نسبت و دوستی که برای خدا و با اذن او بوده باشد^(۱) و هیچ شفاعت کننده‌ای جز به اذن خداوند شفاعت نمی‌کند و هیچ نسبت، دوستی و جهت الهیه‌ی دروغینی باقی نمی‌ماند تا شفاعت کننده یا حمایت کننده و دوست برای ایشان باشد.

روایت شده از امام جعفر صادق علی‌علیّالله که فرمود: به خدا که ما شیعیانمان را شفاعت خواهیم کرد، به خدا ما شیعیانمان را

۱. قال رسول الله علی‌علیّالله: شفاعتی لاممی ممن أحبت أهل بيتي (پیامبر خدا علی‌علیّالله فرمود: شفاعت من شامل آن کس از امّت می‌شود که اهل بیت مرا دوست داشته باشد).
 کنز العمال

۲. مجمع البيان ج ۷-۸ ص ۱۹۵

شفاعت خواهیم کرد، به خدا ماشیعیانمان را شفاعت خواهیم کرد تا اینکه مردم گویند پس از برای ما از شفاعت کنندگان (شفاعت کننده‌ای) نیست و دوست حامی نیز نداریم (تا این بیان) پس ای کاش باز می‌گشتهیم که ماهم از مؤمنان باشیم^(۱).

(فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً) کاش برای ما بازگشتی بود، «لو» برای تمّنی یا شرط آمده است. (فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذِلِّكَ) تا آنگاه از مؤمنان می‌شدیم.

بی‌گمان در این قصه‌هایی که از حضرت ابراهیم علیه السلام و حجّت آوردنش یا گفتار مشرکین به خداوند یا مشرکین بر ولایت علیه السلام آورده‌یم (لَا يَهُ) عبرتی هست برای کسی که تأمّل در آن نماید یا برای کسی که از حجاب مادّه منسلخ شده و مکاشفه نماید در دنیا حال مشرکان را در قیامت واين برای کسی محقق نخواهد بود مگر اینکه قیامتش در حالی که متممّن است در قیامت و یا رنگ آن را به خود گرفته است برپا شده باشد.

(وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) او بیشترین آنان مؤمن نبودند که تفسیر این قبیل کلمات گذشت.

(وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ) و همانا پروردگارت

۱. قال رسول الله ﷺ: لَا شَفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ جَنَاحٌ بَعْوضَةٍ إِيمَانٌ (پیامبر خدا علیه السلام فرمود: من در روز قیامت کسی را که در دلش به اندازه‌ی بال پشّه‌ای ایمان باشد قطعاً شفاعت خواهم کنر العمال کرد).

پیروزمند مهربان است؛ توضیح و تفسیر این مطلب نیز گذشت.

آیات ۱۲۰-۱۰۵

کَذَبْتُ قَوْمً نُوحَ الْمُرْسَلِينَ (۱۰۵) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ
 نُوْحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (۱۰۶) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۰۷) فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (۱۰۸) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجْرٍ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۰۹) فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُونِ (۱۱۰) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ أَلَا زَرْدُونَ (۱۱۱)
 قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۱۲) إِنْ
 حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَ شُعُرُونَ (۱۱۳) وَمَا أَنَا
 بَطَارِدُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۱۴) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۱۵) قَالُوا
 لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (۱۱۶)
 قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَبُونِ (۱۱۷) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ
 فَتَحَّا وَنَجَّنِي وَمَنْ مَعَيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۱۸) فَانْجَيْنَاهُ
 وَمَنْ مَعَهُ وَفِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ (۱۱۹) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ
 الْبَاقِينَ (۱۲۰)

ترجمه

قوم نوح پیامبران را دروغگو می‌انگاشتند. چنین بود که برادرشان نوح به ایشان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم. پس، از خدا پروا و از من پیروی کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم، پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. پس از خداوند پروا و از من پیروی کنید. گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم، حال آنکه فرومایگان از تو پیروی می‌کنند. (نوح) گفت: من از (حقیقت) آنچه ایشان کرده‌اند آگاهی ندارم. اگر دریابید، حساب ایشان جز بر پروردگار من نیست. و من طردکننده‌ی مؤمنان نیستم. من جز هشدار دهنده‌ای روشنگر نیستم. گفتند: ای نوح اگر دست بر نداری از سنگسار شدگان خواهی شد. (نوح) گفت: پروردگارا قوم من مرا دروغگو انگاشتند. پس در میان من و ایشان، چنانکه باید و شاید، داوری کن و مرا و همراهان مؤمنم را رهایی ده. آنگاه او و همراهانش را در کشتی پر و گرانبار رهایی دادیم. سپس در پی آن بازماندگان را غرقه ساختیم.

تفسیر

(كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ) قوم نوح پیامبران را دروغگو می‌انگاشتند؛ پاسخ است برای پرسش مقدّر. مثل این است که بعد از حکایت ابراهیم ﷺ و قومش گفته شود: چه کار کردند قوم نوح ﷺ؟ که قصّه‌ی آنها معروف است.

پس پاسخ داده که پیامبران را تکذیب کردند و نسبت دادن تکذیب جمیع مرسلین پر ایشان در سوره‌ی فرقان گذشت.
 (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ) چنین بود که برادرشان نوح به ایشان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ «الا» برای عرض یا تخصیص است (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ) من برای شما پیامبری هستم از جانب خداوند.

(أَمِينٌ) امین که به امانت داری بین شما معروف هستم؛ پس قول مرا بپذیرید و نسبت دروغ و خیانت به من ندهید.
 (فَاتَّقُوا اللَّهَ) پس، از خدا پروا و از من پیروی کنید.

یعنی بعد از اینکه مرا به امانت داری شناخته‌اید از خدا بترسید در باره‌ی مخالفت با من (وَ أَطِيعُونِ) او از من اطاعت کنید در آنچه که می‌گوییم و مرا تکذیب نکنید.

همان طوری که بارها بیان این مطلب گذشت؛ انسان فطری التّعلق است و اگر تعلق به خلیفه‌ی الهی نداشته باشد دل به دیگران می‌بندد از مظاهر شیطان و هواهای نفسانی، آرزوهای دراز؛ و دین در واقع با بیعت و اقتدا و فرمانبری تعلق به خلیفة‌الله دارد.

و هر کس که به خلیفه‌ی الهی تعلق داشته باشد لامحاله رهایی یافته؛ و غیراو داخل در امیدواران امر الهی‌اند و لذاست که همه‌ی انبیا ﷺ در ابتدای تبلیغشان امّت را به طاعت و فرمانبری

خود امر می‌فرمودند.

(وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ) برای تبلیغ چیزی به عنوان (مِنْ أَجْرٍ) پاداش و مزد نمی‌خواهم تا مرا متّهم کنید بر آن و به واسطه‌ی آن مرا تکذیب نمایید.

پس براستی که کار اگر برای خدا نباشد در جهت نفسانی خواهد بود که امر نفسانی خالی از خواسته‌ای نفسانی و شهوات دنیایی نخواهد بود.

(إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ) پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. پس از خداوند پروا او از من پیروی کنید.

دستور به تقوا و طاعت را برای اهتمام بر این امر که هیچ غایتی برای رسالت بلکه برای انسانیت جز آن نیست تکرار نمود. و به دلیل اینکه اوّلاً مترتب بودن اطاعت و تقوا بر شناخت

امانت در اینجا می‌تنی بر نخواستن اجرت بر تبلیغ از آنان است.
(قَالُوا إِنَّمَا مُنْكِرُكَ وَ اتَّبَاعُكَ الْأَرْذُلُونَ) گفتند: آیا به

تو ایمان بیاوریم، حال آنکه فرومایگان از تو پیروی می‌کنند. و خوانده شده «اتّباعک الارذلون» همانند این است که امانت و استغنای او و طمع نداشتنش را بر اموالشان تکذیب نکرده‌اند؛ لیکن آنان تبعیت ارادل را مانع قبول نمودن رسالت‌ش

دانسته‌اند، ارادل را نسبت به رذالت داده‌اند که تابعین رذالت شأنیستی با رسالت ندارند.

پس بنابر این به انبیا ﷺ جنون، خبط و مورد وسوسه شیاطین شدن و امثال اینها را نسبت داده‌اند.

(قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (نوح)

گفت: من از (حقیقت) آنچه ایشان کرده‌اند آگاهی ندارم.
و برای چه آنان را از ارادل نام گذاشته‌اید در حالی که حسن و قبح عملشان بر دست من نیست و جز این نیست که من از ایشان بیعتی برای خدا گرفته‌ام.

(إِنْ حَسَابُهُمْ) و در حالی که حسابشان در عملی که انجام می‌دهند (إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي) جز برای پروردگارم نیست.

و حساب آنان با من نیست تا مراقب آنان باشم در اعمالی که انجام می‌دهند (لَوْ تَشْعُرُونَ) اگر دریافته باشید این که پیروی آنان را دلیل انکار من می‌دانید؛ یا «لو» برای تمدنی است که در این صورت معنای آن ای کاش دریافته باشد.

(وَ مَا أَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ) و من طردکننده‌ی مؤمنان نیستم؛ مثل اینکه آنان متعرض این گفتار شدند که: از تو ارادل تبعیت می‌کنند تا پیامبر آنان را از خود براند که ایمان بیاورند (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) من جز هشدار دهنده‌ای روشنگر نیستم.

و در شان من نیست که کسی را طرد کنم یا مراقب عمل
کسی باشم و این دو (طرد و مراقبه) از شان ولايت است.

(**قالُوا**) بعد از اينکه ديدند او از پيروان خود حمایت
می‌کند و آنان را از خود نمی‌راند گفتند:
(لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)
ای نوح اگر دست بر نداری از سنگسار شدگان خواهی شد.

پس از اينکه از احتجاج با او عاجز شدند او را تهدید به
مرگ کردند با بدترین نوع آن همانطوری که اين روش هر عاجز
غالبي است که از راه محاجّه عاجز شده باشد.

(**قَالَ**) (نوح ﷺ) بعد از اينکه مدّت نهصد و پنجاه سال یا
كمی کمتر از آن؛ با آنان مدارا کرد در مقام درخواست از خدا و به
عنوان شکایت گفت: (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ)
پروردگارا قوم من مرا دروغگو انگاشتند؛ قضاوت یا داوری
نمایینی و بینهم فتحاً و نجني و من معی من
الْمُؤْمِنِينَ) پس در میان من و ايشان، چنانکه باید و شاید،
داوري کن و مرا و همراهان مؤمنم را رهایی ده؛ يعني از «شّ» آنان
یا از عذابی که آنان مسئول آند.

(فَأَنْجَيْنَاهُ) آوردن فا پشت سر دعا برای اشعار بر اين
است که عذاب بعد از دعا بدون مهلت آمده تا در مقام تهدید

بلاغت بیشتری داشته باشد و گرنه بین دعای او و تحقّق و عده اجابت و غرق شدن آنان مدّت طولانی بوده است.
(وَمَنْ مَعَهُ وِفِي الْفُلْكِ الْمَسْحُونِ) آنگاه او و همراهانش را در کشتی پر و گرانبار رهایی دادیم با مردم و تعدادی از حیوانات.

(ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ) سپس در پی آن بازماندگان را غرقه ساختیم؛ در حالی که حقّ مطلب اقتضا می‌کرد که عبارت با فا می‌آمد یا ثمّ آورد تا تفاوتی بین دو خبر باشد.

آیات ۱۵۱ - ۱۲۱

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٢٢) كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُودٌ لَا تَتَقَوَّنَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ أَيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ (

(۱۳۱) وَأَتَقُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (۱۳۲) أَمَدَكُمْ
بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (۱۳۳) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۱۳۴) إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۳۵) قَالُوا سَوَاءٌ
عَلَيْنَا أَوْ عَظَتْ أُمٌ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (۱۳۶) إِنْ هَذَا
إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (۱۳۷) وَمَا نَحْنُ بِمُعذَبِينَ (۱۳۸)
فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۳۹) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱۴۰)
كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (۱۴۱) اذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ
صَالِحٌ إِلَّا تَتَّقُونَ (۱۴۲) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۴۳)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (۱۴۴) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۴۵) أَتَتَرَكُونَ فِي
مَا هُنَا أَمِينِينَ (۱۴۶) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۱۴۷)
وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (۱۴۸) وَتَنَحْتُونَ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (۱۴۹) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (۱۵۰)
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (۱۵۱)

ترجمه

بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن

نبوذند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است. قوم عاد پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که برادرشان هود به آنان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس، از پروردگار پروا و از من پیروی کنید. و برای آن پاداشی از شما نمی‌طلبم، پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا در هر بلندی بنایی از سر بازیچه می‌سازید. و کوشکها(ی استوار) می‌سازید به امید آنکه جاویدان بمانید؟. چون دست گشایید همچون زورگویان دست می‌گشایید. پس از پروردگار پروا و از من پیروی کنید. و از کسی که شما را به آنچه می‌دانید یاریتان داد، پروا کنید. شما را با (بخشیدن) چار پایان و پسران یاری داد. و (نیز) باغها و چشمهمه سارها. من از عذاب سهمگین بر شما بیمنا کم. گفتند: برای ما یکسان است، چه پند دهی چه از پند دهنده‌گان نباشی. این جز شیوه‌ی پیشینیان نیست. و ما عذاب شوندگان نیستیم. بدینسان او را دروغگو انگاشتند، آنگاه آنان را نابود کردیم؛ بی‌گمان در این مایه‌ی عترتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبوذند. و همانا خداوند پیروزمند مهربان است. قوم شمود(هم) پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که برادرشان صالح علیه السلام به آنان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس از خداوند پروا و از من پیروی کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا شما را به حالتی که در اینجا هست در امن و امان رها می‌کنند؟ در باغها و چشمهمه سارها. و کشتزارها و خرمابانانی که میوه‌ی آنها

لطف است. و از کوهها، ماهرانه (برای خود) خانه‌هایی می‌تراشید. پس، از خداوند پروا و از من پیروی کنید. و از فرمان گزافکاران اطاعت مکنید.

تفسیر

اَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيمُ كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ اَذْ
قَالَ لَهُمْ اخْوَهُمْ هُوَ دُلُّ اَلْتَقْوَى اَنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُونِي وَ مَا اَسْلَكْمِ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَنْ
أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ
رِيعٍ) بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن
نبودند.

و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

قوم عاد پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که برادرشان هود به آنان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس، از پروردگار پروا و از من پیروی کنید. و برای آن پاداشی از شما نمی‌طلبم، پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا در هر بلندی بنایی از سر بازیچه می‌سازید.

«الرّیع» با کسره و فتحه به معنای جای مرتفع از زمین یا هر

فجّ یا هر طریق یا طریق منفرج در کوه، کوه مرتفع و برج کبوتر که برای آنکه در آن مأوى گزیند ساخته‌اند.

(أَيَّةً) علامت (تَعْبِثُونَ) که به بیهودگی ایجاد می‌کنید و مراد از آن قصرهای بلند یا قلعه‌های ساخته شده بر روی کوهها و زمینهای مرتفع است، یا برجهای دیدبانی بر سر راهها بدون اینکه نیازی بر وجود آنها داشته باشند، یا اینهایی که برای اشراف بر هگذران و مسخره کردنشان بنا می‌کردند، یا داشتند بنا می‌کردند برای بازیهای بیهوده و اجتماع در آنها به بطالت و هرزگی.

(وَ تَتَخَذُونَ مَصَانِعَ) و کوشکها(ی استوار) می‌سازید؛ «مصانع» جمع «المصنعة» یا «المصنوع» به معنای حوض و آب‌نما، یا میهمانخانه‌هایی که در آنها از میهمانان برای میهمانی دعوت می‌شود یا روستاهایی که برای زراعت و انتفاع و بهره‌وری ساخته می‌شود، یا بناهایی از قصرها و چهار دیواریهایی که ساخته می‌شود.

(الْعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) به امید آنکه جاویدان بمانید؟ یعنی گمان می‌کنید که جاودانه‌اید و اینچنین بنیانها را محکم و استوار می‌کنید (وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ) چون دست گشایید همچون زورگویان دست می‌گشایید؛ بدون اینکه ادب را رعایت نمایید یعنی شما جمع کردید بین افراط در قوّه‌ی شهوت را با

افراط در قوّه‌ی غضبیّه.

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) پس از پروردگار پروا او از من
پیروی کنید که بیان وجه تکرار این عبارت گذشت.
(وَأَتَّقُوا اللَّهِيْ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ) واز کسی که شما
را به آنچه می‌دانید یاریتان داد، پروا کنید.

یعنی دانسته‌اید و می‌دانید که جز با امداد الهی (چنین
یاری) امکان پذیر نیست؛ «اتّقوا» پروا داشته باشید را تکرار
نمود برای اینکه مقدمه‌ای باشد جهت تنبه بر بعضی از نعمتهايی
که می‌شناسند از خداوند است تا بپذیرند و بخواهند از او که
فراوان گردد و بترسند از زایل شدنش و مخالفت با او «پیامبر»
نکنند.

(أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَتَّينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) شمارا با
(بخشیدن) چار پایان، پسران و (نیز) باغها و چشمeh سارها یاری
داد؛ تعدادی نعمتهايیش را که عرب از شریفترین و بهترین‌های
نعمتها می‌شمارد برشمرده است.

(إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) من از
عذاب سهمگین روز قیامت بر شما بیمنا کم.

مثل این است که فرمود: امر کردم شما را برقوا چون از
زایل شدن این نعمتها با مخالفت شما بر شما می‌ترسم و همچنین

واهمه دارم بر شما بزرگتر از آن عذاب روز بزرگ «قيامت» را.
 (قالوا در جوابش جهت اظهار هیچ شمردنشان به او
 گفتند: سوآء علیناً أوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ
 الْوَاعِظِينَ) برای ما یکسان است، چه پند دهی چه از پند
 دهنگان نباشی؛ برای اینکه بهتر بتوانند قصدشان در بی
 توجّهی شان را برو عوشه‌ی او برسانند نگفتند: اگر مو عوشه کنی یا
 مو عوشه نکنی برای ما مساوی است چه پند دهی و چه از پند
 دهنگان نباشی.

(إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) این جز شیوه‌ی پیشینیان
 نیست؛ یعنی می‌دانستند که آن جز با امداد الهی نیست و تکرار
 کرده، خلق بافتحه و سکون خوانده شده که به معنای افترا یا فطرت
 و طبع می‌باشد و نیز با دو ضمّه خوانده شده است که به معنای
 سجیّه و طبع می‌باشد و معنای آن این است که آنچه که پیامبر ادعا
 می‌کند جز آنچه که پیامبران پیشین ادعا می‌کردند نیست؛ که
 پیشینیان نیز مثل تو ادعای نبوت کردند!

یا این حیات و مماتی که در حال جریان دارد جز آنچه که تا
 به حال بوده نیست که مدّتی عیش و گذران زندگی است و بعد از
 مدّتی مرگ و نیستی یعنی زمان بر مرگ و زندگی همان است که
 از قدیم «پیش» بوده است.

یا آنچه که تو ای پیامبر ادعا می‌کنی؛ نیست جز آنچه که بر
مبنای عادت پیشینیان بوده از پیامبران ﷺ یا هرکسی که ادعای
نبوت کرده است از مدعیان نبوت.

یا آنچه که ما به عنوان دین بر آن هستیم نیست مگر عادت
دیرینه‌ای که پیشینیان داشته‌اند و ما بر آنان اقتدا کرده‌ایم.
(وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ) و ما از عذاب شوندگان نیستیم؛
برای اینکه قیامت، حساب و عقابی در کار نیست یا از این جهت
که ما بر حقیقیم به طوری که استحقاق ثواب داریم نه عقاب (عذاب).
(فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ) بدینسان او را دروغگو
انگاشتند، آنگاه آنان را نابود کردیم؛ وجه اینکه پس از تکذیب که
با «فا» آورده بود بازهم با «فا» آورده «اهلکناهم» را پیش از این
(در سابق) گذشت.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ) براستی که در این حکایتها ذکر شده
هو داعیل و قومش یا آنچه که از هلاک کردن قومش به دلیل دستیابی
اخبار بدان ظفر یافتیم.

(لَا يَةٌ وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ شَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخْوَهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتَرَكُونَ فِي مَا هُنَا^{آمِنِينَ}) بعد از اینکه برای صدق ادّعايش از آنچه که آنان می‌شناختند اقامه‌ی بیته نمود و از خود طمع را که مورث اتهام بود نفی کرده و آنان را تهدید کرد بـ مرگ و خارج شدن از دنیا و خانه‌هایشان.

(**فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ**) در باغها و چشممه‌سارها و کشتزارها و خرمابنانی که میوه‌ی آنها لطیف است.

يعنى شیره یا رطب نرم خرمـا که رسیده یا نضید یا سریع الهضم و گفته شده خرمـایی است که در آن سفتی نباشد.

(**وَتَنَحِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ**) و از کوهها، ماهرانه (برای خود) خانه‌هایی می‌تراشید. و استاد هستید در تراشیدن کوه (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) پس، از خداوند پروا و از من پیروی کنید و از فرمان گـزافکاران اطاعت مکنید. (يعنى) آنها یـی (را) کـه از حد خود در مشتهیـات و خشم پـا را فراتـر مـی‌گـذارند (اطاعت و پـیروی مـکنید).

آیات ۱۵۹ - ۱۵۲

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (۱۵۲)
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (۱۵۳) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
 مِّثْلُنَا فَأَتَ بِأَيَّةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱۵۴) قَالَ
 هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ (۱۵۵)
 وَلَا تَمْسُو هَا بِسُوءٍ فَيَا خُذْ كُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ (۱۵۶)
 فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ (۱۵۷) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (۱۵۸)
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ (۱۵۹)

ترجمه

(همان) کسانی که در این سرزمین فتنه و فساد می‌کنند و در اصلاح نمی‌کوشند. گفتند جز این نیست که تو از جادو زدگانی. تو جز بشری همانند ما نیستی؛ اگر راست می‌گویی معجزه‌ای بیاور. گفت: این ماده شتری است که آبشخوری (معین) برای او و آبشخور روزی معین برای شماست. و به آن آسیبی نرسانید که عذابی سهمگین گریبانگیر تان خواهد شد. آنگاه آن را پی کردند و سپس پشیمان شدند. و عذاب ایشان را فرو گرفت؛ بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

تفسیر

حکایت نوح، هود و صالح: در سوره‌ی الاعراف و سوره‌ی
هود به طور مفصل گذشت.^(۱)

آیات ۱۷۵-۱۶۰

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُّوطٍ الْمُرْسَلِينَ (۱۶۰) اذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ
لُّوطٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ (۱۶۱) إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۶۲) فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (۱۶۳) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶۴) أَتَأْتَوْنَ
الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (۱۶۵) وَتَدْرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ أَرْزُوا جَكْمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (۱۶۶) قَالُوا
لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (۱۶۷)
قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (۱۶۸) رَبِّ نَجْنِي
وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (۱۶۹) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ (۱۷۰)
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (۱۷۱) ثُمَّ دَمَرْنَا
الْأَخْرِينَ (۱۷۲) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

۱. بنا براین علاقمندان محترم می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به جلد مربوطه همین تفسیر مراجعه

نمایند٪

فَسَآءَ مَطْرًا الْمُنْذِرِينَ (۱۷۳) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۷۴) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ (۱۷۵)

ترجمه

قوم لوط (هم) پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس، از خداوند پرواواز من پیروی کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا از میان مردم جهان با مردان می‌آمیزید؟ و همسراتتان را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می‌کنید، آری شما قومی تجاوزکار هستید. گفتند: ای لوط اگر دست بر نداری از رانده شدگان خواهی شد. (لوط) گفت: من از دشمنان کار و کردار شما هستم. پروردگارا مرا و خانواده‌ام را از شرّ کاری که می‌کنند رهایی ده. آنگاه او و خانواده‌اش را رهانیدیم مگر پیرزنی را که از بازپس ماندگان بود. سپس دیگران را نابود کردیم. و بر آنان بارانی (از سنگ) باری دیدیم، باران (بالای) هشدار یافتگان چه بد است. بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

تفسیر

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُّوطًا الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ
 لُّوطٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا
 عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الْذِكْرَ أَنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ
 وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ كُمْ بَلْ
 أَنْتُمْ قوم لوط (هم) پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که
 برادرشان لوط علیہ السلام به آنان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من
 برای شما پیامبری امینم. پس، از خداوند پروا و از من پیروی
 کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداش من جز بر
 پروردگار جهانیان نیست. آیا از میان مردم جهان با مردان
 می‌آمیزید؟ و همسرانتان را که پروردگارتان برای شما
 آفریده است رها می‌کنید، و شما بر این اندازه از ظلم واقف نیستید
 برای اینکه شما (قوم عادون) قومی تجاوزکار هستید.

القوم تجاوزکاری هستید در همه‌ی امورتان، «العادون» از
 «عدی» به معنای ستم، دزدی، صرف، و ثب، تجاوز یا «عدوّ»
 ضد «صدیق» به معنای دشمن، یا از «عدی» بروزن علم به معنای
 به خشم آوردن است.

مطابقت موجود بین تکاليف اختياری

بدان که تکالیف اختیاریّه‌ی نبویّه یا ولویّه با آنچه که در عالم تکوینی الهی وجود دارد مطابقت دارد.

و خداوند متعال جنس حیوان را در اکثر انواعی که دارد مکلف به زندگی اجتماعی کرده است تا به وسیله‌ی این زندگی اجتماعی که شهوت را در آن ترکیب داد و در «کشش» آن جنس مذکور و مؤنث را قرار داده است که آنها را طوری کرده که هیچ‌کدام صبر و بردباری بر نبود دیگری ندارد به اقتضای شهوت و میلی که در نهاد آنها قرار داده است.

و هیچ مقصودی از آفرینش شهوت جز بقای نسل و نوع نبوده و در صورت نبودن شهوت هیچ موقعه‌ای که موجب پیدایش و بقای نوع سایر حیوانات بود ممکن نبود.

و اما انسان به موجب تکالیف نبویّه مواقعيه ممکن بود لیکن در مواردی بر خورد می‌شود بر افرادی که اعتنایی بر اوامر تکلیفیّه نمی‌کنند در این صورت ممکن بود خللی در امور پدید آید بنابر این مطابق ساخت این اوامر را با اوامر تکوینی انسان. که اگر چنین نبود ممکن بود مواقعيه‌ای بر مبنای اوامر اختیاریّه نبوی به محض امر تکلیفی صورت نگیرد.

و در این صورت ییم آن می‌رفت که نوع و جنس از بین برود یا کاهش یابد پس برای قصد تناسل خداوند تعالی در نر و

ماده آلت و وسیله‌ای را برای قضای حاجت (دفع شهوت) قرار داد که ماده‌ی تشکیل دهنده نطفه‌ی انسان در آن طوری قرار داده شده است که در جایگاه ویژه‌ای است (که با تحریک طرفین حرکت کرده و در رحم برای تشکیل جنین جای می‌گیرد).

علاوه بر این مذکور و مؤنث را به نحوی عاشق فرزند و مربیان او قرار داده است که هر کدام او را جزوی از خود می‌داند. و غیر از انسان در حیوان نیز که توجّهی بر امر تکلیفی نیست شیطنت و ذکاوت ویژه‌ای قرار داده که اگر نبود ممکن نبود که رغبتی در جهیدن بر همیگر نشان داده موجبات از دیاد نسل را فراهم نمایند؛ که این در واقع به مقتضای امر تکوینی انجام می‌گیرد و امر تکلیفی برای حیوان وجود ندارد.

اما انسان که دارای قدرت تخیل، زمینه‌ی وسوسه‌شدن به واسطه‌ی شیطان که به نحوی می‌تواند تصرّف در امر قضای شهوت نماید وجود دارد.

و گاهی انسان مخالفت می‌کند بر اساس تدبیر و شیطنتش با امر تکوینی و امر تکلیفی، خداوند او را به دلیل مخالفت با امر تکوینی و تکلیفی مورد عقاب و مؤاخذه قراداده و حدّ و عقوبتی را برایش قرار می‌دهد.

و چون خروج از امر تکلیفی در این مورد افساد کلّی در

زمین به قطع نسل را در پی داشت، طبیعت مرد و زن را بیرون از حیا و پست تر از حیوان در قوّه‌ی حیوانی قرار داد و برای دفع شهوت مذکور بامذکور یا زن با زن (همجنس بازی) اشدّ عقوبت را وضع کرد.

(قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَأْلُوطُ) گفتند: ای لوط اگر دست بر نداری از آنچه که نهی از آن می‌کنی.
 (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) از رانده شدگان خواهی شد از روستای ما.

(قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ) (لوط) گفت: من از دشمنان کار و کردار شما هستم؛ نه خود شما چرا که شما آفریده‌ی پروردگارم هستید و قادر نیستم شما را دست کم بگیرم (مورد بی اعتنایی قرار دهم) لیکن عملتان مخالف با امور تکوینی و تکلیفی است که مورد غضب من است چه، مرا از روستایتان بیرون کنید و چه بیرون نکنید.

سپس از آنان روی گردانیده و در مقام التجا به خداوند متعال عرضه داشت: (رَبِّنَجْنِي وَأَهْلِي مِمْا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا) پروردگارا مرا و خانواده‌ام را از شر کاری که می‌کنند رهایی ده. آنگاه او و خانواده‌اش را رهانیدیم مگر پیروزی را از اهل او که همسر لوط

بود.

(فِي الْغَابِرِينَ) که از بازپس ماندگان بود؛ از باقی ماندگانی که در قُرا ماندو بالوط بیرون نیامد یا از باقی ماندگان در عذاب است بنابر آنچه که گفته شده^(۱)؛ او نیز خارج شد و لی در راه با اصابت سنگی هلاک شد.

(ثُمَّ دَمَرَنَا) سپس نابود کردیم (الْآخَرِينَ) دیگران را با پوشاندن و فروبردن در زمین و دگرگون نمودن قُرا پس از آن با بارش سنگ از آسمان قرای آنان را زیر و رو کردیم.
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا) و بر آنان بارانی (از سنگ) باریدیم، بارش عجیبی از باران سنگ.

(فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ) باران (بلای) هشدار یافتنگان چه بد است. بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

آیات ۱۹۱ - ۱۷۶

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيَّكَةِ الْمُرْسَلِينَ (۱۷۶) إِذْ قَالَ لَهُمْ

شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ (۱۷۷) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۷۸)
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ (۱۷۹) وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۸۰) أَوْفُوا الْكِيلَلَ
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (۱۸۱) وَزَنُوا بِالْقُسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمَ (۱۸۲) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۱۸۳) وَأَتَقُوا الَّذِي
 خَلَقْتُمْ وَالْجِبَلَةَ الْأَوَّلَيْنَ (۱۸۴) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
 الْمُسَحَّرِينَ (۱۸۵) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظَنَكَ
 لَمِنَ الْكَادِبِينَ (۱۸۶) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱۸۷) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ (۱۸۸) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظِّلَّةِ
 إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۸۹) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۹۰) وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ (۱۹۱)

ترجمه

اهل ایکه (هم) پیامبران را دروغگو انگاشتند. چنین بود که شعیب به ایشان گفت: آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس، از خداوند پروا و از من پیروی کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداش من جز بر پروردگار جهانیان

نیست. پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشد. و با ترازوی درست بسنجد. و به مردم کم مدهید و در این سرزمین فتنه و فساد برپا مکنید. و از کسی که شما و امت پیشین را آفریده است پروا کنید. گفتند: جز این نیست که تو از جادوزدگانی. و تو جز بشری همانند مانیستی و ما تو را بی شببه از دروغگویان می‌دانیم. پس اگر از راستگویانی، پاره‌ای از اسما را بر (سر) ما بینداز. (شعیب) گفت: پروردگار من به آنچه می‌کنید داناتر است. آنگاه او را دروغگو انگاشتند و عذاب روز ابری سایه افکن آنان را فرو گرفت که آن عذاب روزی سهمگین بود. بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

تفسیر

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (اهل ایکه (هم) پیامبران را دروغگو انگاشتند.

«الایک» جایگاهی که با درختان به هم پیچ خورده و بافته شده زیاد پوشانده شده یا جماعتی از درختان که از هر درختی در آن وجود داشته باشد حتی درخت خرما یک ایکه یا مجموعه‌ی انبوهی از درختان و مراد از اصحاب ایکه اهل مدین است. یا جماعتی که نزدیک به قریه‌ی مدین بودند و از قبیله‌ی شعیب نبودند؛ شعیب بر آنان مبعوث شد همانطوری که بر اهل مدین مبعوث شد آنها از قبیله‌ی او نبودند.

و برای اینکه آنان از قبیله‌ی او نبودند، خداوند تعالی فرمود: (إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ) چنین بود که شعیب به ایشان گفت: و نگفت برادرشان شعیب (أَلَا تَتَقَوَّنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) آیا (از شرک) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری امینم. پس، از خداوند پروا و از من پیروی کنید. و برای آن از شما پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشید، یعنی از هرچه که در ترازو موجب خسران و سبک بودن کیل و میزان گردد، پرهیزید.

(وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخُسُوا أَنْتُمْ) و یا ترازوی درست بسنجد؛ نقصان از برای مردم پدید نیاورید. (أَشْيَا آهُمْ) و به مردم کم مدحید؛ یا اینکه در اشیا و چیزهایی که وزن می‌کنید بر مردم ستم روا مدارید بنابر اول بیانی است برای مفهوم مخالف «اوْفوا» و فاکنید «وزنوا» بسنجد.

و بنابر دوّم معنای اعمّ منظور است که در آنچه که به مردم می‌دهید کم مگذارید و بر آنچه که می‌گیرید زیاده نکنید.
 (وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) و در این سرزمین

فتنه و فساد بر پا مکنید و این تعییم بعد از تخصیص است.

(وَأَتَقُوا الَّذِي خَلَقْتُمْ وَالْجِيلَةَ أَلَا وَلَيْنَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) و از کسی که شما و امت پیشین را آفریده است پرواکنید. گفتند: جز این نیست که تو از جادوزدگانی.

به معنای کسانی که (گرفتار) سحر شده و (حتی) عقلها یشان را از دست داده اند و نمی‌فهمند چه می‌گویند و نوعی تضعیف کردن زیادی در مبالغه است. و یا کسانی منظور است که برایشان فقط ریه برای کشیدن هوا، معده برای فرو بلعیدن غذا و نوشیدنی است و از انسانیت دور افتاده اند.

(وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظَنْكَ وَتُوْ جز بشری

همانند ما نیستی و ما تورابی شبه از دروغگویان می‌دانیم، یعنی گمان می‌کنیم (لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا) از دروغگویانی؛ پس پاره‌ای از آسمان را بر سر ما بیانداز؛ «کسف»

جمع «الکسفة» مثل «کسف» با کسره «کسف» با فتحه (مِنَ الْسَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ) اگر از راستگویان هستی؛ بعد از اینکه نتوانست با محاجه در ایشان مؤثر واقع شود. گفت: (رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) پروردگار من به آنچه می‌کنید داناتر است. پس اگر ببیند که استحقاق عذاب و سقوط آسمان بر سرتان را دارید، چنین خواهد کرد و اگر ببیند که مستحق

بازگشت و توبه‌اید و استعداد رحمت او را دارید، به شماتوفیق خواهد داد.

(فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَلِ) آنگاه او را دروغگو انگاشتند و عذاب روز ابری سایه افکن آنان را فرو گرفت؛ یعنی روز ابری که بر آنان سایه افکند. پس به راستی که چنان گرمایی در هفت روز بر آنان رساند که باد را از آنان حبس کرد و سپس ابرها را بر آنان پوشانیده و آنگاه که پوشیده بر آن شده بودند، برای جست و جوی خنکی توفیق خارج شدند. پس بر ایشان بارانی از آتش بارانید و آنان را سوزانید و این از بزرگترین روزها و وقایع بود و برای این بود که خداوند تعالی فرمود:

(إِنَّهُ وَ كَانَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَرِيزُ الْرَّحِيمُ) که آن عذاب روزی سهمگین بود. بی‌گمان در این مایه‌ی عبرتی هست و بیشترین آنان مؤمن نبودند. و همانا پروردگارت پیروزمند مهربان است.

آنگاه که قصه‌های پیامبران گذشته علیهم السلام و هلاک ساختن قومهایشان را به دلیل تکذیبیشان بیان کرد، تا تسلی خاطری برای رسول خدا علیه السلام و تهدیدی برای قومش که انکار کننده‌اند بوده باشد قرآن و قرآن ولایه علی علیهم السلام و دلایل و امارات صدقش راذ کر کرد

تا نزدیکتر به قبول و انذار بوده باشد.

آیات ۲۱۲ - ۱۹۲

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۹۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ (۱۹۳) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (۱۹۴)
 يُلْسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (۱۹۵) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (۱۹۶)
 أَوْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ وَعُلَمَاءُ أَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ (۱۹۷)
 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (۱۹۸) فَقَرَأُوهُ
 عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (۱۹۹) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي
 قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (۲۰۰) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (۲۰۱) فَيَا تَيَّاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۲۰۲)
 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (۲۰۳) أَفَبِعَذَابِنَا
 يَسْتَعْجِلُونَ (۲۰۴) أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (۲۰۵) ثُمَّ
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (۲۰۶) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يُمْتَعِنُونَ (۲۰۷) وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا
 مُنْذِرُونَ (۲۰۸) ذَكْرٌ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (۲۰۹)
 وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (۲۱۰) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ
 وَمَا يَسْتَطِعُونَ (۲۱۱) إِنَّهُمْ عَنِ الْسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (۲۱۲)

ترجمه

و آن (قرآن) فرو فرستاده‌ی پروردگار جهانیان است. که روح‌الامین (جبرئیل) آن را بر دل تو فرود آورده‌است تا از هشدار دهنگان باشی. به زبان عربی شیوا. و (خبر) آن در صحف آسمانی پیشینیان هست. آیا این برای آنان نشانه‌ی صدق) نیست که علمای بنی اسرائیل آن را (از پیش) می‌شناسند. و اگر آن را بر بعضی از مردم بیگانه زبان نازل کرده‌بودیم. سپس آن را در دلهای گناهکاران راه داده‌ایم. که به آن ایمان نمی‌آورند مگر آنگاه که عذاب دردناک را بنگرن. که ناگهان برسر آنان آید و آنان آگاه نباشند. آنگاه گویند آیا ما مهلت یافته خواهیم بود؟ پس آیا عذاب ما را به شتاب می‌خواهند. ملاحظه کن که اگر سالها برخوردارشان سازیم. سپس آنچه از آن بیمشان داده‌ایم، به سراغ آنان آید. آن برخورداریشان به کار آنان نیاید. و (اهل) هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه هشدار دهنگانی داشتند. (برای) پندآموزی و ما ستمگر نبوده‌ایم. و آن را شیاطین نازل نکرده‌اند. و آنان را نرسد و چنین کاری نتوانند کرد. چراکه ایشان از شنیدن (وحی) برکnar هستند.

تفسیر

و قال: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ) او آن (قرآن) فرو فرستاده‌ی پروردگار جهانیان است.

این عبارت عطف است بر سابق خود به اعتبار.

معنا مثل این است که گفته باشد: «به راستی که شعیب از مرسلين است و تو از مرسلين هستی و همانا قرآن یا قرآن ولايت علی فرو فرستاده‌ی پروردگار عالمیان است».

(نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ أَلَّا مِنْ) که روح الامین (جبرئيل) علیهم السلام

پس به راستی که از جمله‌ی ارواح و امین است بر امر الله.

(عَلَىٰ قَلْبِكَ) یعنی بر سینه‌ی تو یا قلب حقیقی تو که در مقابل صدر است و نفس؛ پس به راستی که ولايت در قلب است

همانطور که رسالت و احکام و کتبش در سینه‌است.

(لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) آن را بر دل تو فرود آورده است تا از هشدار دهنگان باشی.

یعنی از پیامبران که شأن آنان اندزار (و هشدار دادن) است نه فقط از بشارت دهنگان، پس به راستی که بشارت منفک از اندزار است و شأن ولايت جدا از شأن رسالت است.

قبل از اينکه تمام مُغیّي را بیاورد مطلب را باعایت آورد تا اشعار داشته باشد بر اينکه اندزار جز اين نیست که با خود قرآن است

یا ولايت، به زبان عربی بودن آن (نیز) تقدیر است بر این سخنش.

(بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) به زبان عربی شیوا.

که متعلق است بر «نَزَّلَ» و اما هرگاه متعلق بوده باشد بر

«کونه من المندرين» از اجزای غایت شمرده می‌شود نه مُغیّی.
مراد از «بلسان عربی» لغت عرب است به‌طور مجازی
برای اینکه استعمال لسان در گفتار زیاد است.
و مراد از «مبین» فصیح بودن ظاهر کلمات و حروف است،
یا ظاهر معانی و آشکار بودن مقاصد.

یا روشنگر بودن بر مقاصد، یا روشنگر بودن بر زبانها پس
به راستی که او همانطورکه در خبر نیز هست تبیین می‌نماید زبانها
را و سایر زبانها نمی‌تواند مبین آن باشد و این به دلیل وسعت
گسترده صرف در شکل کلماتش می‌باشد که با صرف در آن شکلها
دلالت می‌کند بر معناهای مخالف که این امر با سایر زبانها (به این
راحتی) ممکن نیست مگر با آوردن قیدهای متعدد.

مثل اینکه: «الضّرب» افاده‌ی معنای مصدری می‌کند یعنی
زدن و شکل «ضرب» افاده‌ی معنای مصدری را با زمانش، و توأم
با نسبتی که بر فاعلش و مذکر بودن فاعلش و یک نفر غایب بود؛
همچنین است سایر متصّفات آن و این خصوصیّت در سایر زبانها
وجود ندارد پس در زبان عربی خود تصریف افعال زبانها را تبیین
می‌کند با کلمات خود ولی سایر زبانها چنین خصوصیّتی را در
مورد این زبان ندارند مگر با ضمیمه نمودن قیدهایی بر کلماتش.
(وَ إِنْهُ وَ) به راستی که او یعنی قرآن با اوصافش یا با معانی

که دارد یا قرآن ولايت علی ﷺ (الْفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) و (خبر) آن در صحف آسمانی پیشینیان یعنی در کتابهای آسمانی شان هست.
 (أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ) یعنی قرآن با او صافش یا بامعانی و احکامی که دارد یا قرآن ولايت علی ﷺ (عُلَمَاءُ أَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ) آیا این برای آنان نشانه‌ی صدق) نیست که علمای بنی اسرائیل آن را (از پیش) می‌شناسند.
 برای اینکه پیامبران بنی اسرائیل در کتابها یشان ثبت کرده‌اند و امتهای خودشان را بر آمدن محمد ﷺ و کتابش و جانشینی وصیش که او پسر عموم، داماد و خلیفه‌اش می‌باشد خبر داده‌اند؛ پس به راستی که علماء خبر داده‌اند که در کتابشان چنین مسطور است و مژده آمدنش را داده‌اند.

و یهود پیوسته از محمد ﷺ و او صیایش ﷺ بر دشمنانشان استفتا می‌نمودند.

و در حقیقت اخبار بی‌شماری هست که: این آیات در ولايت وصیش علی بن ابی طالب ﷺ نازل شده‌است^(۱).

و در خبر است که ولايت علی ﷺ در جمیع کتابهای (آسمانی) پیامبران نوشته شده است و هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نگردید؛ مگر به تصدیق رسالت محمد ﷺ و ولايت

۱. الصّافی ج ۴ ص ۵۰

وصیش علی بن ابی طالب علیهم السلام^(۱).

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ) یعنی قرآن با او صافش یا بامعانی که دارد یا قرآن ولایت علی علیهم السلام (علی بعض الاعجمین) و اگر آن را بر بعضی از مردم عجم (غیر عرب که بیگانه از زبان عربند) نازل کرده بودیم؛ کسانی که عاجز از فصاحت در کلام هستند یا کسانی که غیر عرب یا سایر افراد زنده‌ی عجم.

(فَقَرَأْهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) اسپس آن را در دلهای گناهکاران راه داده‌ایم؛ که به آن ایمان نمی‌آورند.

به دلیل عدم فصاحتش از بیان کلمات و مقاصد؛ چرا که آنان با اینکه در ادای کلمات و بیان مقاصد فصیح بودی، بعد از نزول قرآن ایمان نیاوردن؛ پس اگر نازل می‌کردیم بر کسی که لکنت در زبان داشت ایمان نیاوردن برای آنان جزو خصوصیاتشان می‌شد.

و برای اشاره بر این معنا بود که فرمود: «مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ» به واسطه‌ی خلل واردہ از عدم فصاحت آن، او (که عجم بود) یا برای عناد ورزی با علی علیهم السلام؛ یا معنای «لو انزلناه علی عجمی ما کانوا ليؤمنوا» برای حمیت و نژادگرایی چنانی که در عرب بود در رابطه با عجم، یا برای عجم بودن او و یا برای عناد با

علیّ ﷺ ایمان نمی‌آوردن.

یا معنای این گفتار، اینکه اگر نازل می‌کردیم آن را بر حیوانی غیر ناطق که به موجب اعجاز آن از جانب ما ناطق می‌شد؛ ایمان نمی‌آوردن با اینکه این امر می‌توانست دلیل صدقش بوده باشد و این به دلیل شدت دوری ایشان و نفرتشان از حق بود برای آن حیوان یا به دلیل شدت عناشان با علیّ ﷺ.

روایت شده است از امام صادق علیه السلام: که اگر قرآن را بر عجم نازل می‌کردیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد و با اینکه بر عرب نازل شد عجم بر آن ایمان آوردو این در فضیلت عجم است (نسبت به عرب) ^(۱).

(كَذَّلِكَ) یعنی همانند آنچه که کفر در دلهای اینها کرده است؛ (سَلَكْنَاهُ) یعنی با کفر (فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) در دلهای گناهکاران یا همانند نزول قرآن بر قلب تو که به زبان عربی فصیح انجام گرفت در دلهای مجرمان (در این صورت به آن ایمان نمی‌آورند)، یا مثل سیر و سلوک دادن قرآن در دلهای این کفار است در حالی که تنفس از آن دارند و ایمان نمی‌آورند؛ و قرآن ولایت را در دلهای گناهکاران در حالی که متتنفس از آن بودند؛ سیر و سلوک دادیم.

(لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) و با وجود این آنان به او ایمان نمی‌آورند مگر آنگاه که عذاب در دنا ک را بنگرند.

در این صورت ایمان کسی سودی به او نمی‌رساند. و در اخبار بسیاری اشاره شده است که مراد از مجرمین بنی امیّه‌اند و به راستی که آنان به علی^{علیہ السلام} ایمان نمی‌آورند تا اینکه عذاب در دنا ک^(۱) را ببینند.

(فَيَأْتِيهِمْ) عذاب در دنا کی که (بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ) ناگهان بر سر آنان آید و آنان بر آمدنش به دلیل نبود هر نشانه‌ای که مقدم بر آن بوده باشد آنگاه نباشند. (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) آنگاه گویند: آیا به ما مهلت داده می‌شود؟

يعنی پیش از اینکه عذابی بیاید آن را به استهزا گرفته و بر آمدنش شتاب می‌کنند؛ پس آنگاه که عذاب آمد تقاضای مهلت می‌کنند.

(أَفَبِعْدَ أَبْنَا يَسْتَعْجِلُونَ) پس آیا عذاب ما را به شتاب می‌خواهند؛ پرای تهدید و به هوی و هراس انداختن آنان است. (أَفَرَأَيْتَ) ای محمد^{صلی الله علیہ وسلم} آیا ندیدی؟

يا خطاب عامّ است و عمومیت دارد (إِنْ مَتَّعْنَا هُمْ سِينِینَ) ملاحظه کن که اگر سالها برخوردارشان سازیم برای سالهای بسیار طولانی.

(ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ) سپس آنچه از آن بیمشان داده‌ایم، عذاب به سراغ آنان آید.

(مَا أَغْنَيْتَ عَنْهُمْ) چیزی آنان را از عذاب الهی بی‌نیاز نمی‌کند (مَا كَانُوا يُمْتَعَوْنَ) آنچه که در دنیا کامیاب بودند.

در اخبار زیادی تصريح شده است بر اینکه (أَفَرَءَيْتَ) تا الی آخر در مورد بنی امیه نازل شده و اینکه پیامبر خدا ﷺ آنان را در خواب دیده بود که از منبرش بالا می‌روند و مردم را به گمراهی می‌کشانند به سوی صراط قهقرا - و افسرده از خواب برخاست که جبرئیل ﷺ بر او نازل شدو از اندوهش پرسید پیامبر ﷺ فرمود که در خواب چنین و چنان دیدم.

جبرئیل ﷺ عروج کرد و بعد با این آیه آمد که برای تسلی خاطر رسول ﷺ باشد و سوره‌ی آن ا anz لناه برای تسلی آن حضرت ﷺ نازل شده است برای اینکه لیلة‌القدر شبی است که در آن خیری بیش از هزار ماه اعطای شده است و هزار ماه در حدود دوران حکومت بنی امیه است^(۱).

(وَ مَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ) وَ (اَهْل)

هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه هشدار دهنگانی داشتند.

عطفی است که در آن «استدراك توهّم» از اینکه عذاب

ناگهانی از مصاديق ظلم است می‌باشد.

(ذِكْرَى) (برای) پندآموزی مفعول له و اسم برای

یادآوری و تذکر دادن است (وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ) و ما ستمگر

نبوده‌ایم که بدون استحقاق عذاب و بدون تذکر بر ایشان مبتنی بر

نزول عذاب؛ عذاب کننده باشیم.

(وَ مَا تَنَزَّلْتُ بِهِ) او یعنی قرآن با او صافش یا با معانی

که دارد یا قرآن ولایت علی^{علیہ السلام} را (الشَّيَاطِينُ) و آن را

شیاطین نازل نکرده‌اند؛ همانطوری که مشرکان گمان کرده‌اند:

نزول قرآن بر محمد^{علیہ السلام} از قبیل الفائاتی است که شیطان بر کاهنان

و جادوگران القامی کند.

(وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِعُونَ) و آنان را

نرسد و چنین کاری نتوانند کرد؛ چرا که ایشان از شنیدن (وحی)

برکnar هستند؛ چه رسد به اینکه آن را نازل کنند؛ یعنی شأن قرآن

جز این نیست که کلام خداوند است و آورنده‌ی آن فرشته‌ای

«جبرئیل امین^{علیہ السلام}» از جانب اوست بر محمد^{علیہ السلام}؛ فرشته‌ای که او

برترین فرشتگان است و برتراست از اینکه او را شیاطین ملاقات

کنند، که قادر بر گرفتن آن نیستند تا بتوانند نازل کنند.

برای اینکه عالم شیاطین عالم ظلمانی است که اسفل عوالم است ولی عالم قرآن، محمد ﷺ و ملائکه عالم نورانی است که برتر از همه‌ی عوالم است؛ پس اگر قرآن بر شیاطین برسد و آن را دریابند فرار می‌کنند بلکه هلاک می‌شوند؛ همانطوری که گفته شده است:

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
 (إِنَّهُمْ عَنِ الْسَّمْعِ) یعنی از گوشی که بتوانند کلام قرآن،
 و کلام فرشته‌ی الهی را بشنوند (الْمَغْزُولُونَ) برکnar شده‌اند
 (محرومند) برای اینکه کلام ملک و خطاب قرآن بسان شهابی
 سوزان، رادع (دور کننده‌ی) شیطان است.

آیات ۲۱۳ - ۲۲۷

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ (۲۱۳)
 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَلْقَرَبِينَ (۲۱۴) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۱۵) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى
 بَرِيَءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (۲۱۶) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (۲۱۷)
 الَّذِي يَرَنُكَ حِينَ تَقُومُ (۲۱۸) وَتَقْلِبَكَ فِي
 الْسَّاجِدِينَ (۲۱۹) إِنَّهُ وَهُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۲۲۰) هَلْ

أَنْبَكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الْشَّيَاطِينُ (۲۲۱) تَنَزَّلُ عَلَىٰ
كُلِّ أَفَالِ أَثِيمٍ (۲۲۲) يُلْقِوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (۲۲۳)
وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۲۲۴) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (۲۲۵) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا
لَا يَفْعَلُونَ (۲۲۶) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۲۷)

ترجمه

پس در جنب خداوند خدایی دیگر(به نیایش) مخوان که از عذاب دیدگان خواهی شد. و خاندان خویشاوند را هشدار ده. و در برابر مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند مهریان و فروتن باش. پس اگر از تو سرپیچی کردند بگو که من از آنچه می‌کنید بری و برکنارم. و بر(خداوند) پیروزمند مهریان توکل کن. همان که تو رابه هنگامی که (برای عبادت) بر می‌خیزی می‌بیند. و نیز گشتن تو را در میان نمازگزاران. چراکه او شنوای داناست. آیا شما را آگاه کنم که شیاطین بر چه کسی فرود می‌آیند؟ بر هر تهمت زن گناهکاری فرود می‌آیند. گوش فرامی‌دهند و بیشترین آنان دروغگو هستند. و شاعران (کافر) را گمراهان پیروی می‌کنند. آیا نمی‌نگری که ایشان در هر وادی سرگشته‌اند؟ و ایشان چیزهایی

می‌گویند که خود انجام نمی‌دهند. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و خداوند را بسیار یاد می‌کنند و پس از آنکه ستم دیده‌اند انتقامشان را گرفته‌اند و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی بدانند که به چه بازگشتگاهی راه خواهند بردا.

تفسیر

(فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ) پس در جنب خداوند خدایی دیگر (به نیایش) مخوان که عذاب دیدگان خواهی شد.

یعنی به این دلیل که می‌بینی، قرآن از جانب خداست بدون اینکه وجود دیگری در آن شراکت داشته باشد هنگامی که ولایت علی ﷺ با الله است پس با خدا دیگری را مخوان (به عنوان پرستش) و با علی ﷺ کسی را به عنوان شرک بر او مخوان (إِلَهًا) یعنی معبدی یا صاحب ولایتی را (آخر) و این از باب این مثل معروف عربی است که: «ایاک اعنی و اسمعی یا جارة» به

در می‌گوییم که دیوار بشنوید.

(فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) که «به واسطه‌ی این شرک» از عذاب شوندگان شوی مثل بنی امیه؛ کسانی که از علی ﷺ عدول کردند و (از او روی گردانند به سوی غیر او) عذاب دردناک را برای خود حتمی و قطعی نمودند.

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) و خاندان خویشاوند

را هشدار ده.

دلیل اینکه خداوند متعال اقربین از عشیره‌ی پیامبر را برای شروع دعوت مخصوص گردانید در حالی که پیامبرگرامی برای اندزار همه‌ی خلائق مأمور بود؛ یا از این جهت بود که آنان از قربات و نزدیکی که برخوردار بودند اقرب به قبول بودند از دیگران، چرا که بیش از دیگران بر ویژگیهای پیامبر ﷺ واقف بودند و این از باب مداهنه نبوده و پیامبر خدا در پی طلب دنیا نبوده؛ بلکه برای این بود که اگر ایشان ایمان می‌آوردند کار برای پیامبر خدا ﷺ نسبت به دعوت دیگران در پذیرش دعوت آسان‌تر می‌شد که این امر، چه با این فرض که در مقام یاری حضرت می‌شتافتند و به دلیل اشرافی که بر اطّلاع شخصی از پیامبر داشتند؛ دیگران هم با دیدن ایشان رغبت بیشتری نشان می‌دادند.

طبعی است با در افتادن آنان با پیامبر خدا ﷺ کار مخالفت دیگران با اسلام در تنفر بالا می‌گرفت؛ با استدلال بر اینکه اگر حق بود باستی اقارب و فامیل زودتر از دیگران براو می‌گرویدند. علاوه بر این دعوت عشیره و اقرباً پیش از سایرین الهی بودن نیت و قصد رسول خدا ﷺ را بیشتر نمایان ساخت که دیگران نگویند چرا از اقرباً و خویشان شروع نکرد. از طریق عامه و خاصه نقل شده است که پیامبر بعداز نزول

این آیه به علی^{علیه السلام} فرمود: ای علی، غذایی برای آنان درست کن؛ پس علی^{علیه السلام} غذای اندکی نسبت به (نفرات) درست کرد.

پیامبر خدا^{علیه السلام} آنان را جمع کرد، پس همه از آن غذای کم خوردن و سیر شدن و ابو لهب (بامبادرت بر پیش دستی در هتّا کی) گفت: این بود سحر و جادویی که این مرد «رسول خدا^{علیه السلام}» کرد! پس رسول خدا^{علیه السلام} سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت.

پس از آن یک بار دیگر آنان را برای چنین طعامی دعوت کرد و سپس در مقام انذار فرمود: ای فرزندان عبد المطلب به راستی که من پیامبری «نذیر» هشدار دهنده هستم از جانب پروردگار عزّوجلّ به سوی شما و پیامبری بشارت دهنده؛ پس اسلام بیاورید و مرا اطاعت کنید که هدایت شوید.

سپس فرمود^{علیه السلام}: کیست که برای من برادری کند که وزیر من باشد؟ و ولی و وصی من باشد بعداز من و جانشین من باشد در میان اهل و خویشانم و دینم را ادا نماید؟

قوم ساکت شدند و پاسخی ندادند؛ سه بار این مطالب را بیان کرد و آن قوم ساکت بودند و علی^{علیه السلام} پاسخ می‌داد: أنا (من)، پس پیامبر خدا^{علیه السلام} برای سوّمین بار که مطالب را فرمود؛ علی^{علیه السلام} پاسخ داد: من؛ پیامبر خدا فرمود: تو.

پس قوم برخاستند در حالی که به ابوطالب می‌گفتند:

پسرت را اطاعت کن که امیر تو شد!

و در روایت عامّه آمده است: کدامیک از شما بر می‌خیزد که بامن بیعت کند؟ و سه بار این جمله را تکرار کرد و همه‌ی قوم سکوت کردند. سپس فرمود: آیا از شما کسی به پا می‌خیزد؟ یا کسی غیر از شما به پا خواهد خاست که شما خودتان پشیمان شوید (از برنخاستن)؛ پس علیٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به پا خاست و با او بیعت کرد و او را اجابت کرد؛ پس پیامبر خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود: بر من نزدیک شو پس نزدیک‌تر آمد دهان علیٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را باز کرد و آب دهانش را بر آن انداخت، سپس؛ بین دو کتف‌ها و پستانش را از بزاق دهانش انداخت. ابو لهب گفت: چه بد حمایت کردنی پسر عمومیت را که تو را اجابت کرد که دهان و صورتش را آب دهان و بزاق انداختی؟!

فرمود عَلَيْهِ السَّلَامُ: پر کردم آن را از حِکمت و دانش.

واز طریق عامّه و خاصّه: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» از رضا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ» وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» که فرمود: در قرائت ابی بن کعب اینچنین آمده است و همچنین در مصحف عبداللّه بن مسعود نیز اینطور ثبت شده است و فرمود: این جایگاه و منزلت بالا و فضیلت بزرگی است و شرف عالی که خداوند اینچنین عنوان کرده است محمد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و یادآوری فرمود برای

رسول خدا ﷺ (۱).

و جایز است که بگوییم مراد از «عشیرة‌الاقربین» کسانی بودند که به حسب مرتبه‌ی روحانی خود به مقام عشیره‌ی پیامبر رسیده و اقرب از او گردیده‌اند.

و معنای «اندر» بیم‌ده در واقع این می‌شود که به دلیل داشتن مقام برتر و عالی که داری بیم‌ده آنان را که عشیره و نزدیکان تو هستند و تنزل نموده و فرود آی از مقام عالی که داری تا مقام تابعین (۲).

(وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ) مهربان و فروتن باش و خفض جناح استعاره است از فروتنی و تواضع در اظهار محبتی که به جمع کردن پرهای پرندگان برای زوجهایشان شباهت دارد؛ یعنی تنزل کن با تواضع از مقام والا بی که داری.
 (لِمَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) و در برابر مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند.

چرا که ایشان قادر بر درک کلام تو به حسب

۱. عيون اخبار الرضا علیه السلام ج ۱ ص ۱۸۱ باب ۲۳ ح ۲۳

۲. غرض از این امر این است که با این اقدام پیامبر گرامی ﷺ زمینه‌ی مناسب را برای تعالی بخشیدن بر پیشرفت معنوی افراد فراهم نموده و با آنان همگام شود که بتوانند خیلی از مفاهیم بالا را ادراک نمایند؛ این امر بر تنزل برای ساختن افراد امت است و مصدق این شعر که:

چون که با کودک سروکارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد

مقام عالی که داری نیستند و انذار بایستی با مقام مؤمنان و
تابعان مناسب باشد.

(فَإِنْ عَصَوْكَ) پس اگر از تو سرپیچی کردند یعنی عشیره
و تابعین تو که مؤمنون هستند جز این نیست که این سرپیچی شان
به حسب مقام و تعیینات نازله‌ی آنان است.

(فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ) بگو که من از آنچه
می‌کنید بری و برکنارم؛ و نگو که از شما بری ام برای اینکه اگر
آنان از تابعین تو باشند برائت تو از آنان برائت از لطیفه‌ی الهیه
است.

همانطور که بارها توضیح این مطلب گذشت که اسماء و
احکام اسماء بر فعلیت اخیر از اشیا جاری می‌شود؛ پس مخاطب
کردن پیروانت و برائت و بی‌زاری از آنان در واقع برائت از فعلیت
اخیرشان است که فعلیت رسالت یا فعلیت ولایت می‌باشد که این
دو فعلیت نیز جز فعلیت الهیه نیستند.

واگر جزو پیروان تو نباشند و در عین حال از مرتدّها نیز
نباشند که از فطرتشان با ابطال فطرت انسانی برگشته‌اند؛ فعلیت
اخیرشان فعلیت انسانیّ است اگرچه پوشیده شده باشد تحت غیر
از آن؛ برائت از آن در واقع برائت از انسانیّ که آن هم لطیفه‌ی
الهیه است می‌باشد.

آری اگر کسی فطرت را نیز منقطع کرده باشد صحیح است که گفته شود: بیزار(بری) ام از تو همانطور که خداوند متعال از ابراهیم ﷺ یا این فرمایش حکایت کرده است که: «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ»^(۱) یعنی از مقام والایی که داری تنزّل نموده و با آنان در مقام نازله‌ای که دارند شراکت کن و اگر در تقيید (مقید کردن) بر حدود با تو مخالفت کردند (در حد مقامشان) منزه بودن ذات را از آن حدود آشکار نما و بر ایشان بگو: من به حسب مرتبه‌ی عالی که دارم از حدود این مقامات و تعیناتشان منزّهم و اگر در بعضی از لوازم آن شرکت نمودم برای این بود که از من وحشت ننمایید؛ تا این توهم بر ایشان پیش نیاید که تو هم مثل آنان هستی.

(وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ) و توکل کن بر (خداوند) پیروزمند؛ خدایی که در ملکش جز آنچه که مشیت و خواست اوست واقع نشود؛ یعنی دیدن و رؤیت افعال را از فاعلین بیرون ساخته؛ و در جمله‌ی افعال برای فاعل حق آشکار نموده است تا اینکه مشاهده نمایند که عامل دست خداست؛ پس کار خود و امور ایشان را به خدا و اگذار و بر عصیان آنان غمگین مباش.

۱. سوره‌ی التوبه آیه‌ی ۱۱۴: وَ مَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَ عَدَهَا إِلَيْاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوْهَ حَلِيمٌ^(۱)

۲. قال عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي التَّوْكِلِ حَقِيقَةُ الْإِيْقَانِ (حقیقت یقین در توکل است) ۶۴۸۴، ۵۸۰۲ غرر الحكم

۱۱۲
دَوْلَةُ
الْإِيمَانِ

(آلِّرَّحِيمِ) مهربان؛ خدای مهربانی که برای بندگانش جز
صلاحشان را نمی‌خواهد و برای دشمنانش نمی‌خواهد مگر آنچه
را که به صلاح بندگان مؤمنش یا صلاح نظام عالم باشد.
پس محزون مباش بر آنچه که صلاح مؤمنین یا صلاح نظام
کلّی در آن است.

(الْذِي يَرْلَكُ حِينَ تَقُومُ) همان که تو را به هنگامی که
(برای عبادت) برمی‌خیزی می‌بیند؛ برای نماز به تنها یی،
همانطور که در خبر است یا با به پا داشتن تمامی مراتب خود برای
حضور در پیشگاه پروردگارت برای نماز در شب قیام می‌کنی یا
در بین مردم؛ یا برای عروج از مقام کثرات و خارج شدن از بین
آنها قیام می‌کنی.

(وَ تَقَلَّبَ فِي الْسَّاجِدِينَ) و نیز دگرگون شدن تو را در
میان سجده کنندگان؛ در وقتی که نماز جماعت می‌گزاری از قیام و
و خم شدنت به رکوع در رکوع کنندگان و نگونسار شدنت را در
گرفتار شدگان کثرات، یا حرکت تو را در خضوع کنندگان متواضع
برای خداوند یا قرار گرفتن را در صلب پدران و رحمهای پاکی
که سجده گزاران خدا بودند؛ پس به راستی که این محقق نخواهد
بود مگر از نکاح صحیح از نزد آدم علیه السلام؛ و همه‌ی پدران او که از
موحدین (یکتاپرستان) بودند.

(إِنَّهُ وَهُوَ الْسَّمِيعُ) چرا که او شنوایی است که شنوایی جز او نیست (الْعَلِيمُ) دانایی است که جز او دانایی نیست؛ پس به راستی که شنوایی هر شنوا و دانش هر دانشمندی (شنوایی و دانش او) در مرتبه‌ای بسیار پایین‌تر از اوست.

و در خبر است: فرمود رسول خدا ﷺ: قبل از من بلند نشوید و پیش از من خم نشوید؛ پس به راستی که شما را پشت سر خود آنچنان می‌بینم که از رویه رو و سپس این آیه را تلاوت کرد: یعنی هرگاه در نماز بودید سرها یتان را از سجده بلند نکنید و پیش از من به سجده نروید^(۱).

این آیه دلالت می‌کند بر اینکه امر به توکل از جانب خداوند متعال است و مأمور به توکل هم خود اوست به اعتبار مقام خودش، همانا توکل کننده نیز خود اوست و همچنین بر حسب روح (خداوند) که همان مقام ولایت است نیز بر خود اوست (هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ^(۲)) و او به عزّت، رحمت و رؤیت در همۀ احوال موصوف است.

(هَلْ أَنْسَكْتُمْ) آیا شما را آگاه کنم؟ پس از اینکه بیان کرد که قرآن از القائات شیطان نیست اشتیاق و علاقه‌ی شنوندگان برای شنیدن این خبر که شیاطین بر چه کسانی و برای چه چیزی

۲. سوره‌ی حید آیه‌ی ۳

۱. مجمع البیان ج ۸-۷ ص ۲۰۷

نازل می‌شوند بیشتر شده؛ پس فرمود خدای تعالی: هل انبئکم
 (عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الْشَّيَاطِينُ) آیا شما را آگاه کنم که شیاطین
 بر چه کسی فرود می‌آیند؟

«من» موصوله و ظرف متعلق به «انبئکم» یا استفهامیه و
 ظرف متعلق به تنزّل است.

(تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ) بر هر تهمت زن گناهکاری
 فرود می‌آیند. (أَفَّاكِ) از ریشه‌ی «افک» مانند «ضرب» و «علم»
 ایفاً با فتح و کسر و تحریک به معنای دروغ، یا از «افکه عنه» که
 مثل «ضرب» صرفش یعنی دگرگون کرد او را و یا رأیش را، یا از
 «افک فلاِناً» یعنی او را دروغگو قرار داد.

(أَثِيم) گناهکار یعنی شیاطین با توجه بر وفق وجود و ذاتی
 که دارند دروغ گو و از راه مستقیم منحرفند و وارونه سران
 دگرگون گشته و تنزّل یافته از مقام انسانی که نازل نمی‌شوند
 (شیاطین) جز بر دروغگوی گناهکار که بیرون از وجود خود بر
 فطرتش قوای وجودیش را صرف می‌کند از حق و استقامت برای
 لزوم سنخیت بین نازل و منزول و گناهکار «اثیم» افعالی را انجام
 می‌دهد که بر مقتضای صراط مستقیم انسانی نیست.

(يُلْقُونَ) شیاطین القا می‌کنند فرا می‌دهند (السَّمْعَ) گوش
 را؛ یعنی صعود می‌کنند به سوی آسمان برای استراق سمع از

ملائکه و از ایشان می‌شنوند و سپس بر هم سنخها و هم جنسهای خودشان از انس و جن نازل می‌شنوند و آنها را باخبر می‌سازند.
 (وَلِكُنْ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) و بیشترین آنان دروغگو هستند. پس آنچه که می‌شنوند، اگر چه ظاهری شبیه به حق داشته باشد وقتی که سخن حق به آنها و گوشها ایشان رسید و موقعی که در آن گوشهای آنها داخل شده و ریشه یابی کنی می‌بینی که از وجهه‌ی حقانی بر خوردار نیست و باطل است؛ پس وجود آنها همانند آیینه‌ی معوجی هست که هرچه در آن دیده شود خلاف واقعیت‌شان است.

یا شیاطین شنیده‌های خود را بر هم سنخها و هم جنسهای انسان خود یا افّا کان القا کرده و آنان را منقاد می‌کنند بر اکاذیب خودشان و ضمیر بیشتر آنان متوجه شیاطین یا افّا کین است؛ پس هر کدام از آنها در حالی هستند که هر گاه چیز راستی هم که بر آنها بر سد دروغ می‌شود.

و این واقعیت در بیشتر آنها صدق می‌کند و عده‌ی اندکی از آنها (شیاطین و افّا کین) فطرشان باقی است و استقامت نموده است و حق در وجودشان باطل نمی‌شود و صدق در وجودشان صادق می‌ماند.
 (وَالشُّعَرَاءُ) و شاعران (کافر) جمع شاعر و شاعر کسی

است که شعر بگوید «شعر» مانند «نصر» و «کرم» شعراً با کسره و شعرا با فتح به معنای «علم به» یعنی آگاه و هوشیار شد بر آن و عقلش را برای آن به کار گرفت و شاعر کسی است که با زیرکی تمام کلام موزون را با الفاظ و معانی متناسب و دقیق آراسته نموده و ارائه می‌دهد که در عرف بر آن اسم شعر به دلیل موزون بودن کلام گفته شده است.

و اسم شاعر را بر پدید آورنده کلام موزون گفته‌اند لیکن از آنجاکه اغلب شاعران در سروده‌های خود باطل و اکاذیب را به صورت حقّ جلوه داده‌اند با هنر نوپردازی و تزیینات نقل شعری بنابر این اسم شعر و شاعر تداعی همان معنا را در ذهن به بار می‌آورد.

واز انواع آن است قیاسات شعری و وهمی برای قیاسهای وهمیّه‌ی باطله که با آرایش ظاهر کلام آن را به صورت حقّ صادق در انتظار جلوه گر نموده‌اند.

واز آنجاکه قرآن دارای وجوه گوناگون به حسب طبقات مردم است و اراده می‌شود از آن هر وجهی به حسب طبقات مردم و مراد از حمل بر وجوده احسن همان‌طور که در بحث مقدمات حمل بر احسن وجوده الاضافی گذشت تفسیر این قول خدای تعالی: و الشّعراً (يَتَبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ) شاعران را گمراهان پیروی

می‌کنند؛ به کسانی که کلام منظوم می‌آورند؛ صحیح خواهد بود.
 همان طور که نقل شده است مراد شعرای عرب است که با
 آوردن اباطیل و کذب، پیامبر ﷺ را هجو می‌نمودند^(۱) در حالی که
 عدّه‌ای از گمراهان هم برای شنیدن سروده‌های آنان اجتماع
 می‌کردند که اسمها و عدد آنها را ذکر کرده‌اند.
 و همچنین صحیح است تفسیرش بر نقاله‌ها و قصه‌پردازان که
 در کوچه و بازار محافلی تشکیل داده و قصه‌ها و حکایات را که
 خیلی از آنها اصل و حقیقتی هم نداشتند نقل می‌کردند^(۲).
 و صحیح است تفسیرش به وعاظ؛ که پند و اندرز به مردم

۱. البراء بن عازب: قيل: يا رسول الله ان اباسفيان بن الحرث بن عبدالمطلب يهجوكَ فقام ابن رواحة
 فقال يارسول الله ائذن لي، قال انت الذى تتول ثبت الله؟ قال: نعم يا رسول الله قلت:
 ثبت الله ما اعطاك من حسنٍ
 قال ﷺ: وانت يفعل الله بك مثل ذلك.

براء بن عازب می‌گوید: به رسول خدا ﷺ عرض شد که ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب شما را هجو
 می‌کنند؛ پس ابن رواحه برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا اجازه می‌دهید پاسخ دهم. حضرت فرمود:
 تو بی که گفته‌ای ثبت الله عرض کرد: آری ای رسول خدا، من گفته‌ام: خدا آن نیکوبی را که به تو داده
 استوار گرداند همچنان که موسی را پایدار کرد و پیروزت کند همچنانکه او را پیروز گردانید.
 پیامبر فرمود: خدا با تو نیز چنین کند.

الدر المنشور ۳۳۶/۶

۲. عن الامام الصادق ع: ان امير المؤمنين ع رأى قاصداً في المسجد فصربه بالدرة و طرده (امام
 صادق ع: امیر المؤمنین ع نقل گویی را در مسجد دید او را با دوال زد و بیرون شکرد). تفسیر
 المیزان ۷۵/۱۱

می‌دادند بدون اینکه خودشان برآن عمل نمایند.

فقیهان و قاضی‌هایی که فتوا و رأی می‌دادند بین مردم بدون اینکه از جانب خداوند یا خلفاً و جانشینان برحقٰ اولیای الهی مجاز بر این امر باشند. و مثل فقهای عامّه و قضات آنان که می‌گویند و عمل نمی‌کنند به آنچه که می‌گویند.

واز امام صادق علیه السلام آنان قصّه گوها هستند^(۱).

واز امام صادق علیه السلام: ایشان قومی هستند که بدون داشتن علم (و دانش فقهی)؛ تفّقہ کنند، پس خود گمراه شده و دیگران را نیز گمراه نمودند^(۲).

واز امام صادق علیه السلام: نازل شده‌است در باره‌ی کسانی که دین خدا را تغییر داده و امر الهی را مخالفت نمودند آیا دیده‌ای کسی را که شاعر باشد و مردم از او تبعیّت نمایند؟ جز این نیست اینکه آنان کسانی اند که دینی را به باطل با آرای خود وضع کردند و در این مورد مردم از آنان تبعیّت کردند^(۳).

واز امام باقر علیه السلام: آیا شاعری را دیده‌ای که کسی از او پیروی کند؟ جز این نیست که آنان قومی هستند که برای غیر دین دانش آموختند و درنتیجه هم خود گمراه شدند و هم دیگران را

۱. الصّافی ج ۴ ص ۵۵، الاعتقادات شرح باب الحادی عشر ص ۱۰۵ و بحار الانوار ۱/۲۶۴/۷۲

۲. الصّافی ج ۴ ص ۵۵ و مجمع البیان ج ۸-۷ ص ۲۰۸

۳. البرهان ج ۳ ص ۱۹۴ و تفسیر التّمّی ج ۲ ص ۱۲۵

گمراه کردند^(۱).

(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ) آیا نمی‌بینی که آنان یعنی شعرا (فِي كُلِّ
وَادٍ) در هر وادی از وادی‌های نفس و خیال (يَهِيمُونَ)
سرگشته‌اند؟ - همانند تخیّلات خودشان که هیچ‌گونه ثباتی ندارد
سرگردانند و هیچ حقّی را نمی‌بینند از آن و معتقد بر صدقش
نمی‌شوند در وادی‌های همچون درّه‌های بین وادی کوهها و
تپه‌هایی که اطراف آن دیده‌نمی‌شود گیر افتاده‌اند که به سبب
ارتفاع کوهها و تپه‌هایی که بر آنان محیط هستند و در آن طریقی
هم که راهرو را رهایی بخش سلوک باشد دیده نمی‌شود و سالک
نمی‌داند که راه رهایی اش کجاست؟

خواه مراد شurai قایل بر شعر یا قصه‌گویان، و عاظ یا
فقیهان و قضات (غیر مأذون) باشد.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَقْعُلُونَ) و ایشان چیزهایی
می‌گویند که خود انجام نمی‌دهند؛ پس به راستی که حال هر کدام از
آنان چنین است: شurai هستند که در تمام گفته‌های خود غرق
شده‌اند.

همانطور که گفته شده: «که از اکذب اوست احسن او»
وقصه‌گوها و اعظام، شأن و شغلشان در این است که کلام را

زینت دهنده نشاط نوی را برای استماع حکایات جدید و ساخته‌هایشان که تابه حال کسی نشنیده است از دروغ و غیر دروغ که عامل بر آن بوده باشند یا نبوده باشند و فقهای عامه که شغلشان فتوا دادن است بدون اینکه خود عامل بر آن باشند به وجود آورند.
 (إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا^(۱)) مگر کسانی که ایمان آورده‌اند؛ بایعت عامه یا خاصه (وَعَمِلُوا أَلْصَالِحَاتِ) و کارهای شایسته کرده‌اند؛ با رعایت کلیه‌ی شرطها و کیفیتی که اخذ شده است از حق. پس به راستی که شاعر از ایشان نمی‌گوید آنچه را که در آن رضای الهی نباشد، نقل‌کننده و واعظ همچنین آنچه را که می‌گوید عمل می‌کند او لاؤ پس از آن می‌گوید، ثانیاً فقیه ایشان بدون اجازه سخن نمی‌گوید و فتوا نمی‌دهد و بعد از اجازه است که باطلش صحیح و دروغش راست و ظنّش یقین خواهد بود.

۱. ابوالحسن مولی بنی نوبل: انّ عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت اتیا رسول الله حين نزلت «الشّعراً» يبكيان و هو يقرأ «الشّعراً يتبّعهم الغاؤون» حتّى بلغ «إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» انتم «وَذَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا» قال: انتم «وَانتصروا مِنْ بَعْدِ مَا ظلمُوكُمْ» قال: انتم «وَسَيِّلُمُ الَّذِينَ ظلمُوكُمْ إِنْتُمْ مُنْتَلِبُونَ» قال: الْكُفَّارُ (ابوالحسن وابسته بنی نوبل می‌گوید: هنگامی که سوره‌ی شعراً نازل شد، عبد الله بن رواحه و حسان بن ثابت با چشم گریان خدمت رسول خدا آمدند و آن حضرت «وشاعران را گمراهان پیروی می‌کنند» را می‌خوانند تا که به «مگر آنان که ایمان آورند و کار شایسته کردن» رسید فرمود: شما هستید «وَخَدَا رَا بِسْيَارٍ يَادٍ مِّنْ كَنْتُمْ» فرمود: شما هستید «وَ بَعْدَ إِذْ آنَكُمْ مُورَدُ سَتمٍ وَاقِعٌ شَدَنَدْ يَارِي خَوَاسِتَنَدْ» فرمود: شما هستید «وَكَسَانِي که ستم کردند بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می‌گردند» فرمود: کافران هستند.

(وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) و خداوند را بسیار یاد می‌کنند در شعرشان و قصّه‌ها و موعظه‌ها و مسایل فقهی‌شان (وَأَنْتَصِرُوا)

انتقام می‌گیرند از آنچه که بر ایشان اتفاق افتاده است.

(مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) و
پس از آنکه ستم دیده‌اند انتقامشان را گرفته‌اند در مقام و اما
کسانی که ستم نمودند از شعرا به این که بگویند و عمل نکنند
و ظاهرشان بر خلاف باطنشان باشد پس به زودی خواهند دانست
که (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی
بدانند که به چه بازگشتگاهی راه خواهند برد؛ این تهدید است
برای ایشان (کافران).

متن عربى

تفسير شريف

بيان السعادة في مقامات العبادة

تأليف

عارف شهير

جناب حاج سلطان محمد نابادى ملقب به
سلطان عليشاه

طاب ثراه

٢٦ (سُورَةُ الشُّعْرَاءِ)

مكية كلها غير قوله: و الشّعرا يتبعهم الغاؤون (الى آخر السورة) وهى مأتان و سبع و عشرون آية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(طسم) قرىء با ظهار نون السين و هو الاصل و قرىء با خفافها بخلاف الاصل لأن سكونها عرضية لا اصلية.
(تِلْكَ أَيَّاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) قد مضى فى اول البقرة و فى غيرها بيان واف لفواتح السور.

(الْعَلَّكَ) يا محمد ﷺ (بَاخُوكْ نَفْسَكَ) بخ نفسه قتلها
غمماً (اَلَا يَكُونُو اَمُؤْمِنِينَ) بالله او برسالتك او بولاية على عرشها و
لا ينبغي ان تغتم لذلك فانه ليس خارجاً عن ارادتنا و مشيتنا؛ لأننا
(إِنْ شَاءَ) ايمانهم (نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ أَيَّةً) من آياتنا
الغيبية حتى تسخرهم تلك الآية و تجبرهم على الايمان المذكور.
(فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ) اى صاروا
خاضعين الله او لك لاجل الآية او خاضعين للاية نفسها، و جمع
الخاضعين جمع العقلاء اما لكون الاعناق كناية عن انفسهم او
لاعطاء حكم المضاف اليه للمضاف لصحة سقوطه.

و هذا تسلية له ﷺ بان اباءهم عن الاسلام بمشيئة و ارادة

من الله فمالك تتحسّر على ما كان بارادته.
 (وَ مَا يُأْتِيهِمْ) جملة حالية مبدولة بمضارع منفي بما بتقدير
 مبتدء على القول بعدم جواز الواو فيها، او من غير تقدير على القول
 بجواز الاتيان بالواو فيها.

(مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ) مقتضى بواسطة كونه
 جديداً للاقبال عليه.

(إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا) الفاء لسببية ما
 بعدها لما قبلها، او سببية ما قبلها لما بعدها، او لمحض التّعقيب يعني
 انّ تكذيبهم للاحيات صار سبباً للاعراض عنها او اعراضهم عن
 الذّكر و عدم تدبّرهم فيه صار سبباً لتكذيبها او المعنى كانوا عنه
 معرضين و بعد الاعراض السابق كذبوا بك او بالله او بالقرآن في
 رسالتك او خلافة وصيّرك.

(فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) ما
 موصولة والضمير عائده و المراد منه القول او الفعل الذي كانوا
 بسببه يستهزؤن او الشّيء الذي كانوا منه يستهزؤن، او ما مصدرية
 والضمير لما استهزؤا منه من الرّسول ﷺ او القرآن او الله او على علّي عليه السلام
 ولايته.

و في اخبار عديدة انّ المراد بالالية في هذه الاية الصّحيحة
 التي يسمعها الفتاة في خدرها للاعلام بخروج القائم عجل الله فرجه

او رکود الشّمْس و خروج صدر و وجه فی عین الشّمْس ایة
لخروج القائم عجل الله فرجه.

وفی بعض الاخبار ان هذه الایة نزلت فی القائم
عجل الله فرجه.

(أَوْ لَمْ يَرَوْا) ای هؤلاء المنكرون للرسالة او الولاية.
(إِلَى الْأَرْض) ارض العالم الكبير او العالم الصغير (كَمْ
أَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) من المعدن و النبات والحيوان
والانسان.

(كَرِيم) صفة بيانيّة فان كلاً منها من جهة يكون كريماً على
من احتاج اليه، او تقييد للزوج وكون الانسان و الحيوان و بعض
النبات زوجاً واضح او المراد بالزوج ما اقترب بغيره.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) دالة على عدم اهمالنا الانسان الذي
هو ارض و سماء بدون اخراج الفعاليات التي تكون فيه بالقوّة لاتـا
هيـانا الاسباب الطبيعـية لاخرج الموالـيد التي تكون في الارض
بالقوـة و تلك الاسباب كالكواكب العلوـية و الافلاـك المـتحركة و
حركـاتها الدورـية و انسـباط حركـاتها التي بها ينـوط تولـيد كلـ ما
بالقوـة في الارض و تسـهيل الارض لذـلك و حرـ الصـيف و بـرد الشـتـاء
و اختـلاف اللـيالي و الاـيام و تـهـيـيج السـحـاب و اـمـطـار المـطـرفـى وقتـ
و بـقدر يـنـتفـع به فـلـانـهـمل الانـسان بـدون تـهـيـة اـسـبـاب اـنبـات ما فـيهـ

بِالْقُوَّةِ، وَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِهِ ارْسَالُ الرِّسْلِ وَ انْزَالُ الْكِتَبِ وَ نَصْبُ
الْأَوْصِيَاءِ وَالخَلْفَاءِ لَهُمْ.

(وَ) لَكُنْ (مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) إِذْ مُذَعِّنٍ بِإِنَّ
الْأَنبَاتَ مِنْنَا أَوْ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَؤْمِنُونَ بِاللهِ أَوْ بِرَسَالَتِكَ أَوْ بِوْلَاهِ
عَلَى عَلَيْهِ الْحِلَالُ أَوْ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فِي عِلْمِ اللهِ فِي الدُّرُّ.
(وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) الْغَالِبُ فَلَا تَكْرَثُ بِإِيمَانِهِمْ وَ
عَدْمِهِ (الرَّحِيمُ) بِرَحْمَتِهِ يَمْهُلُهُمْ لِعَلَّهُمْ يَتَوبُونَ.

وَكَانَ مُوسَى وَهَارُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
(وَإِذْ نَادَى) مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَزِيزِ أَوِ
الرَّحِيمِ إِذْ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الْيَوْمُ وَإِذْ نَادَى (رَبُّكَ مُوسَى) أَوْ
مُتَعَلِّقٌ بِقَالِ رَبِّ إِذْ أَخَافَ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٌ عَلَى
مَحْذُوفٍ أَوْ مَعْطُوفٍ عَلَى سَابِقِهِ بِاعتِبَارِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ السَّابِقَ
فِي مَعْنَى اذْ كَرِرَ ذَلِكَ فَكَانَهُ قَالَ: فَادْعُ كَرِرَ ذَلِكَ، ذَكْرُ نَبَأِ اذْ كَرِرَ رَبِّكَ
مُوسَى عَلَيْهِ الْحِلَالُ.

(أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وَصَفْهُمْ بِالظُّلْمِ لِيَكُونَ كَالْعُلَّةُ
لِلَّامِرِ (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) بَدْلُ مِنْهُ لِتَعْيِنِهِمْ (أَلَا يَتَقَوْنَ) جُمْلَةُ
حَالِيَّةٍ بِتَقْدِيرِ القَوْلِ يَعْنِي حَالَكُونُوهُمْ يَقَالُ لَهُمْ إِلَّا يَتَقَوْنَ أَوْ مُسْتَأْنَفَةُ
مِنَ اللهِ لَا نَشَاءُ ذَمَّهُمْ.

وَ قَرِيءَ بِالْخُطَابِ فَيَكُونُ بِتَقْدِيرِ القَوْلِ وَ الْمَعْنَى ائْتِ الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ حَالَكُونَكَ قَائِلًا لَهُمْ إِلَّا اتَّقُونَ.

(قالَ موسىٰ لِّهِلْيَا: (رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ
وَيَضِيقُ صَدْرِي) عن معاشرتهم و تحمل المعاشرة مع من
لا يكون سنخاً لي.

(وَلَا يَنْطَلِقْ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْ هَارُونَ)
للرسالة؛ ظاهر هذا الكلام ان يكون هذا منه استعفاء من الرسالة كأنه
قال: الرسالة منك تستلزم سعة الصدر لأنّ الرسول منك لابدّ له
من المعاشرة مع الادانى والاعالى و مشاهدة ما لا يرضاه العقل
منهم.

و لابدّله من التكلّم و المجادلة مع فصحائهم و مناطيقهم
 ولو كان بسانه لكنه لا يغلب بل يغلب و هو مناف لرسالتك؛ و لابدّ
ان يكون الرسول منك رغب فيه و في معاشرته كلّ احدٍ و انا قلت
منهم رجلاً فيطالبونى بدمه و لا يرغبون فيّ و هارون سالم من ذلك
كله فانّ له سعة صدر و لساناً طليقاً وليس بينه وبينهم دمٌ فارسل
اليه لرسالتك.

او المعنى ارسل الى هارون ليكون معاوناً لي حتى يكون
موافقاً لسائر الآيات وعلى المعنى الاول كان موسىٰ لِّهِلْيَا استعفى من
الرسالة و ابى الله الا رسالته و بعد ما ابى الله الا رسالته استدعى
معاونة هارون.

(وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) بعد ما

استعفى و عَيْنَ هارون للرسالة ذكر وجهًا آخر لاستعفائه.

(قَالَ كَلَّا) رد له عن استعفائه و كانه كان بعد قوله كلاً

سؤال موسى عليه السلام معاونة هارون و اجابته تعالى لسؤاله كأنه قال
فاجعل لي وزيرًا من أهلى هارون أخي اشدد به ازرى و اشركه فى
امری کي نسببحك كثيراً و نذكرك كثيراً فقال تعالى: اجبت مسؤولك.

(فَادْهَبَا بِأَيَّاتِنَا) التسعة او باحكامنا و شرائنا ولا تختلفا

(إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ فَأَتِيَ فِرْعَوْنَ قَوْلًا إِنَّا رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ) لم يشن الرسول لاستواء المذكور و المؤنث و

الواحد والآخر في فعل بمعنى الفاعل و فعل بمعنى المفعول.

او للإشارة إلى أنه رسالة واحدة والرسول واحد منهما
والآخر معين له؛ (أَنْ أَرْسِلُ) ان تفسيرية او مصدرية بتقدير الباء
(مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعني اطلق من الحبس من كان محبوساً
بأمرك و من الاستبعاد من تستعبدونه.

(قَالَ) مستأنف جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: بما فعلوا

بعد ذلك؟ - فقال: ذهب موسى عليه السلام إلى مصر و اجتمع مع هارون و
جاءا معاً إلى فرعون فقالا له: أنا رسول رب العالمين ارسلنا إليك ان
تخلّى عن بنى اسرائيل و ترسلهم معنا إلى الشام.

قال فرعون في جوابهما خطاباً لموسى عليه السلام الذي كان
في حضنه مدة مديدة: (أَلَمْ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا) حملأ له

على الاقرار حتّى يخجل عن تلك الدّعوى و يرتدع عن ذلك الادّعاء.

(وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) او لم تكن تختلف الى عالم او حكيم و ما كنت ترتاض بالمجاهدات و العبادات و الرياضيات فكيف صرت رسولاً من الله الذي لا يراه احد؟! ولا يعلم به عالم؟! و كنت ما دمت فينا سفّاكاً و قتلت نفساً محّرمة فان قوله (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ) كناية عن ذلك.

(وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) بنعمتي يعني كنت في ذلك القتل بسبب القتل و انت في هذا اليوم بسبب عدم حفظ حرمتى و حق خدمتى من الكافرين بنعمتى فكيف تكون رسولاً ممن ادعى ادّعية الرّسالة و ادعى ادّعية انه خالق السموات والارضين و لما رأى ان قتل النفس مملاً يمكنه انكاره اقرّ به.

(وَقَالَ فَعَلْتُهُ إِذَا) ولكن لم اكن بكافر كما نسبت الى لأنّى كنت موحداً لله و عارفاً لنعمه و شاكراً له و قتنته باستحقاقه (وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ) اي ضللتك طريقى التي كنت اريد السّلوك عليها فوقيت عليه او كنت ضالاً عن طريق التّوحيد طالباً له، او كنت ضالاً عن طريق حسن التّدبير مع الاعداء و هو المداراة معهم.

(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ) بسبب ضلالى عن طريق المداراة و قتلى

قطبي (لَمَّا خِفْتُكُمْ) على نفسي لما وصل إلى أن الملاء
يأترون بي.

(فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا) من غير كسب لي و معاناة في
طلبه (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) بمحض فضله من غير عمل لي
فيه، ولما ذكر فرعون بعد ادعائه موسى عليه السلام الرسالة من الله ثلاثة
أشياء مانعة من رسالته بترتيب الضعف فالاقوى.

اجاب موسى عليه السلام من الثلاثة بترتيب الاقوى فالضعف:

(١). فإنه ذكر أولاً كونه مربى لهم والمربي لا يجوز ان يكون
حاكمًا على المربي.

(٢). وثانياً لبته فيهم مدةً مددةً من عمره من غير كسب
للكمالات الإنسانية المقتضية للرسالة المستلزمة لجميع الكمالات
الكسبية باعتقادهم.

(٣). وثالثاً قتل النفس المحترمة المنافي للرسالة من الله من
حيث الظاهر والباطن فأنه رسول من الله ينبغي ان يكون بحيث
يرغب فيه كل أحد والسفاك لا يرغب فيه اكثرا الناس.

و ينبغي ان يكون مطهراً من جميع ما يكون شيئاً
على الانسان حتى يستحقّ القرب من الله والرسالة منه بحسب
الباطن؛ فاجاب أولاً بالاعتراف بالفعلة ونفي الكفر المنافي للرسالة
في تلك الفعلة واثبات الضلاله التي لا تناهى طلب الكمالات

الانسانية ووصول الرسالة؛ بل تكون من مقدمات طلب الكمالات؛ فأنه مالم يعلم الانسان ضلاله لم يطلب هداه.

و ثانياً عن ثانى ايراداته بانّ الرسالة موهبة من الله و ليست بحسب الانسان حتى ينافيهما لبى فيكم من غير كسبى للعلوم العقلية والشرعية.

اجاب ثالثاً: عن اول ايراداته بانّ تربيتكم لم تكن احساناً الى بل كانت اساءة لى لأنك ما ربيتني بتجشم من نفسك بل باستعباد قومى فى خدمتى او باستعباد قومى فى تحصيل الخدم والجسم والدولة.

او باستعباد قومى وقتل اولادهم حتى خافوا منك و خافت امى فالقتنى فى النيل فوقيت فى يدك او باستعباد قومى حتى استبعدت امى لخدمتى او اجاب بالاقرار بكون التّربية نعمة ثم استدرك توهم كونها احساناً بكونها اساءة.

فقال أَ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) فجعل الجملة استفهامية بحذف همزة الاستفهام او خبرية بدون تقدير الاستفهام وتلك اشاره الى التّربية او الى عبادة بنى اسرائيل او الى تعبيدهم و نعمة خبر تلك و ان عبّدت بدلاً من تلك او خبراً بعد خبر او خبراً ابتدائاً او خبراً لمبتدأ ممحظوظ او مبتدئاً لخبر ممحظوظ؛ و يكون الجملة حينئذ مستأنفة جواباً لسؤال

مقدّر.

كانه قيل: ما هذه النّعمة الّتى انكرتها؟ - او اى شىء يمنّ بها
عليك حتّى انكرته عليه؟

فقال: هى ان عبّدت بنى اسرائيل او ان عبّدت بنى اسرائيل
تمنّه على سواه كانت فى معنى الارستراك و فى معنى لكن هى ان
عبّدت بنى اسرائيل او لم تكن.

(قَالَ فِرْعَوْنُ) بعد ما سمع جوابه عن ايراداته للمجادلة
معه بالسؤال عن اجزاء ادعائه حتّى يعجزه عن بيان قوله و ادعائه.
(وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ) الذى ادعى رسالته منه، سأله
بما هو عن حده و حقيقته و لم يكّن الله تعالى مهيبة مركبة حتّى
يكون له جنس و فصل عدل موسى عليه السلام عن جواب ما هو الى
الجواب بالاعراض الذى هو جواب لاى شىء هو.

(قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا)
بدل الاجمال الذى فى العالمين بالتفصيل (إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ) من
اهل اليقان شرط للتّهبيج و التّغيير يعني انت اهل التّفوس الظّانة
والشّاكّة و لست اهل العقول الموقنة.

(قَالَ) فرعون بعد ما رأى عدم مطابقة الجواب للسؤال
تزيفاً لرأى موسى عليه السلام و تسفيهاً لعقله (لِمَنْ حَوْلَهُ
أَلَا تَسْتَعِمُونَ) قوله حيث لا يعلم طريقة المحاجة و يدعى دعوى

عظيمة و يريد التّفوق والرّياضة على اهل العالم و لّما رأى موسى عليه السلام استهزئه به و بجوابه و احتمل ان ينكر مخلوقية السّموات والارض و مربوبيّتها و يقول انّهما قد يمان غنيّان عدل عنه.

و (قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِينَ) و لّما رأى فرعون اصراره على جواب ما هو بالاعراض الاضافية التي هي اضعف الاعراض.

(قَالَ) خطاباً لقومه مستهزئاً بموسى عليه السلام: (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) لانه لا يتتبّه بالتنبيه ولا يرتدع عن غيّه بالرّدع و يصرّ على جهله.

(قَالَ) مصراً على ما اجاب به معّرضاً بعدم تنبّههم بالتنبيه (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) صرّح بسفاهتهم بعدما صرّح فرعون بجنونه و مقصوده ان الله الذي تسأل عنه بما هو لاحد له حتّى يجاب بما يطابق السؤال بل لا يمكن تعريفه الا باضافاته التي هي مدركة لنا و اصراركم على مطالبة جواب ما هو لعدم تعقلكم من الله ما يليق بجناهه و لّما رأى فرعون اصراره على جوابه الغير المطابق و عدم ارتداعه بالكتابية والتّصرّح.

(قَالَ) تهديداً له (لَئِنْ أَتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي

لَا جُعْلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) قيل هدّه بأسوء العقوبة لانه كان له هوّة عميقة لا يسجن فيها احد الا يموت فيها، و لمّا رأى

موسى عليه السلام تهدىده.

(قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ) دال على صدقى فى دعواى و توسل بامارات صدق دعواه.

(قَالَ) فرعون (فَأَتَ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعبَانٌ مُّبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ يَيْضًا لِلنَّاظِرِينَ) ولما كان السحر شائعاً فى زمانه و كان يظهر من السحرة امثال هذه كثيراً.

(قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَذَا سَاحِرٌ عَلِيمٌ) ولما لم يكن السحر شيئاً و عيباً فى زمانه لم يكتفى به وقال: (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) حتى ينجزروا منه ولا يرغبو فيه وبعد ما اظهر ما ينجزرون منه.

قال: (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) شاورهم فى امره استمالة لقلوبهم (قَالُوا أَرْجُهُ) قدمضى فى سورة الاعراف وجوه القراءة فى ارجه. (وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ فِي الْمَدَائِنَ حَاسِرِينَ يَا تُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّاحِرَةُ لَمِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّاحِرَةَ إِنَّ

كَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَ الْمُقْرَبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْوِمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَقْوِهِ حِبَالَهُمْ وَعِصِّيهِمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَقْلَقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَقْلَقَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا أَمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ أَذَنْ لَكُمْ أَنْهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلَا صَلَبِنَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) قد سبق الايات بالفاظها او بمعانيها فى سورة الاعراف و غيرها فلانعيid بيانها.

(وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى) بعد ان مكت فيهم مدّة مددة ان

اطلب عبادى من فرعون و اخرجهم من مصر.

و (أَنْ أَسْرِي بِعِبَادِي) الى البحر (إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ) يتبعكم فرعون و قومه (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَشِرِينَ إِنَّ

هَاوْلَاءِ لَشِرْدِمَةُ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) لمثiron
غيظنا.

(**وَإِنَا لَجَمِيعُ حَادِرُونَ**) اي اننا لجماعة من عاداتنا
من الحزم و الحذر في الامور و مراعاة العاقبة او المعنى اننا لجماعة
من عادتنا الحذر من الاعداء و التهؤلهم بالقوّة و السلاح بما امكن.
وقراء حادرون بالدال المهملة بمعنى الاقوىاء او المسرعون
في طلب الاعداء او حاددون في النظر.

(**فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّاتٍ**) انيفة (وَعُيُونٌ)
غريزه (وَكُنُوز) عظيمة فان التنكير هيئنا للتفخيم و التعجب.
(**وَمَقَامَ كَرِيمٍ**) منازل بهية.

(**كَذَلِكَ**) متعلق بآخر جناتهم للتعجب يعني اخر جناتهم من
ضياعهم و عقارهم و جميع اموالهم مثل هذا الاراجع العجيب الذي
خرجوا بالرغبة منهم راجين العود اليها و لاجل زيادة التّعجب
عطف عليه قوله: (**وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ**) قبل تمام قصتهم
ويجوز ان يكون كذلك خبر مبتدء ممحوف جواباً لسؤال مقدر او
متعلق فعل ممحوف كذلك كان انه قيل: هل امرهم كان كذلك؟!
على سبيل التّعجب او هل وقع منهم الخروج هكذا؟!
فالقول: امرهم كذلك، او وقع الخروج كذلك، او كان انه قيل: هل
بقوا بعد الخروج او هلكوا؟

فقال: هل كانوا كذلك.

(فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشِرِّقِينَ) اي تبعوهم و مشوا على عقبهم حين شروع الشمس او ادركوهם؛ يعني بابصارهم لا يأبهانهم وقت ارتفاع الشمس. (فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ) اي قربا بحيث يرى كلّ منهما الاخر.

(قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ) فزعًا من فرعون: (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) بالابدان كما ادركونا بالانظار وقالوا: اننا لمدركون تأكيداً في قربهم (قال) موسى عليه السلام رداً لقومه عن اضطرابهم: (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي) بالنصرة والحفظ فلا تبالوا بقرب فرعون وجنوده.

(سَيَهْدِينَ) الى طريق الخلاص منهم وينجذبوا من بأسمهم و لمّا وصلوا الى البحر وقفوا متحيرين.

(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَىٰ أَنِ اخْرُبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ) وهو نهر النيل فضرب البحر (فَانْفَلَقَ) فانشق البحر اثنى عشر طريقة بين كل طريق و طريق ماء كالجبل مشبك بحيث يرى كل فريق صاحبهم.

(فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ) اي كل قطعة من البحر يفرق بها بين طريق و طريق (كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ) كالجبل العظيم و الفرق بالكسر اسم لما انفرق كما ان الفرق بالفتح مصدر.

(وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ أَلْخَرِينَ) اى قربنا في هذا المكان مكان البحر فرعون و قومه و ادخلنا البحر موسى عليه السلام و قومه (وَأَنْجَيْنَا مُوسِيًّا وَمَنْ مَعَهُ) بان اخرجناهم من البحر سالمين (أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلْخَرِينَ) بان اطبقنا البحر عليهم.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) دالله لقومك على المبدء و علمه و قدرته (وَ) لكن (مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) او المعنى ان في ذلك لآية كانت لقوم موسى عليه السلام و ما كان اكثراهم مؤمنين بموسى عليه السلام و آللهم فلا تحزن انت على عدم ايمان قومك بالله او بك؛ فاتّهم ما شاهدوا مثل ما شاهدوا و ما ابتلوا مثل ما ابتلوا.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ) اى على قومك المشركيين (نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) حتى يعلموا فبح الاشراك و يعلموا ان ابراهيم عليه السلام ما كان مشركاً ولا ينسبوه الى الاشراك ولا ينسبوا اشراكهم اليه ولا يدعوا مع اشراكهم لآية البيت بانتسابهم الى ابراهيم عليه السلام.

(إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلَ لَهَا) اى لعبادتها (عَاكِفِينَ قَالَ) ابراهيم عليه السلام: (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) اى قولكم (إِذْ تَدْعُونَ) اى تدعونهم او تدعون شيئاً منهم او غيرهم او تنادون مطلقاً (أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ) بعبادتها (أَوْ يَضْرُّونَ) بترك عبادتها و فى هذا

الاحتجاج دليل على أنّ من أخذ ديناً لابدّ وان يكون أخذه من حجّة وبرهان او شهود و عيان ولا يجوز الاخذ من تقليد كالعميان، ولما لم يكن لهم حجّة وبرهان التجأوا الى التّوسل بالتقليد.

و (قالوا): ليس ذلك الذي قلت (بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ) أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (الذين توسلتم بتقليدهم . فَإِنَّهُمْ) اتى بضمير الغلاء بلاحظ كونهم معبدين او بضم

الاباء اليهم و تغلبيهم على غير العقلاء .

(عَدُوٌّ لِّي) يستوى في العدو الذكر والأنثى والواحد والاكثر ، (إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي) اما بتهيّة اسباب المطعم والمشروب او بالهام طريق تحصيلهما او بتسهيل الابتلاع والشرب .

(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِي) بتسبيب الاسباب الطبيعية او بدون الاسباب .

(وَالَّذِي يُمِيتُنِي) بعد انقضاء اجل (ثُمَّ يُحْيِيْنِي) بنفخة الاحياء او الذي يميتنى استمراراً ثم بعد كل موت يحيين وقد سبق فى اول البقرة عند قوله تعالى : « وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَا كُمْ »^(١)

تحقيق تامٌ لتكرار الاماتة والاحياء للانسان.

(وَالَّذِي أَطْمَعُ) عدل عن ارجو للاشعار بانه غير ناظر فيه الى سبب و عمل و تهيئة حصول للمغفرة من قبله فان المتبادر من الرّجاء ان يكون الطمع مسبوقاً باسباب وصول المطموع و من الطّمع ان يكون الرّجاء غير مسبوق بحصول سبب وصوله.

(أَن يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ الْدِينِ) يوم الجزاء و لمّا كان الرابع الى الكثرات بعد الفناه في الله شأنه ان يكون متوضطاً بين الافراط و التّفريط في النّظر الى الله و في النّظر الى الكثرات بحيث لا يغلب رؤية الكثرة على رؤية الوحدة ولا رؤية الوحدة على رؤية الكثرة، و كان خطائه في الخروج عن التّوسط والميل الى احدهما صحيحاً من الانبياء عليهما السلام نسبة الخطاء الى انفسهم و التّضّرع على الله و سؤال المغفرة منه و الاستعاذه من عذابه و اظهار الخوف منه فلا حاجة في الاية الى تجشم توجيهه و تأويله لتصحيح نسبة ابراهيم عليهما السلام الخطاء الى نفسه.

و لمّا كان المحب حين ذكر او صاف المحبوب و تصوّر شمائله يشتّدّ لوعته و يزداد حرقته و تصوّره له بحيث يكاد يتمثّل او يتمثّل المحبوب عنده التفت عليهما من الغيبة الى الحضور فناداه و خاطبه و استدعى منه.

فقال: (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا) الحكم القضاء النافذ و

الحكومة بين الناس و الامارة عليهم و الدقة فى العلم والعمل و فى كل واحد منهما والكل مناسب هيهنا والمقصود الرسالة الكاملة او الحكم الباطنى الذى هو من اثار الولاية.

(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) بمن كانوا صالحين صلحاً مطلقاً فان الكافر ما لم يبطل استعداده لقبول الاسلام صالح بحسب فطرته و استعداده ل الاسلام و المسلم صالح بحسب استعداده لقبول الايمان و المؤمن صالح للعروج على درجات الايمان الى الفناء فى الله و الفانى صالح للرجوع و البقاء بالله و الباقي صالح للنبوة والنبي صالح للرسالة؛ و الرسول صالح لان يكون من اولى العزم و صاحب العزم صالح للخلة و الامامة بالمعنى الذى ليس فوقه درجة و الامام صالح للخاتمية و الجامعية بين الكثرة والوحدة كما ينبغي.

فقال عليه السلام: الحقنى دون ادخلنى و اتى بالصالحين من غير تقييد للاشارة الى التمكّن في الصلاح المطلق و هو صلاح الصالح الذى صار بالفعل من جميع الجهات و لم يبق فيه قوّة و استعداد فلا حاجة الى تأويل في هذا الدعاء.

(وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقَ فِي الْآخِرِينَ) لسان الصدق يستعمل في القول الحسن و الثناء الجميل و الانسان المعبر عن الشخص في غيابه و حضوره وقد فسر هيهنا بكليهما.
ففي خبر: لسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خيراً له

من المال يعني ذكرُ خيرٍ و قول حسن و ثناء جميل خير من المال
يأكله و يورثه^(١).

و قد فسرَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَئمَّةَ مِنْ نَسْلِهِمَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .
(وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَغْفِرْ لِأَبِي) حَتَّى تهديه إلى الطريق القوي (إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ)
عن الطريق و كان دعاؤه عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا لاحتمال الهدایة له و للوعد الذي
وعده فلما تبيّن له أن فطرته منقطعة و انه عدو الله بالذات والفطرة
تبرأ منه.

(وَلَا تُخْزِنِي) من الخزي بمعنى الهوان او الخزية بمعنى
الحياة (يَوْمَ يُبَعَّثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ) فان النسب
الاعتبارية التي كانت للإنسان تصير منقطعة في ذلك اليوم لانقطاع
الجسم و اعتباراته (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) استثناء مفرغ
اي لا ينفع مال ولا بنون احدا الا من اتي الله بقلب سليم فان السليم
القلب ماله و اولاده كما ينفعانه في الدنيا ينفعانه في الآخرة فانهما
فتنة من الله لعباده فمن امتحنه الله تعالى بهذه الفتنة والامتحان و
خرج منها سليم القلب صار ممن امتحن الله قلبه للايمان و دخل في
زمرة المؤمنين الممتحن قلوبهم للايمان و لحق بالسابقين.

ونعم ما قيل:

١. الصّافى ج٤ ص٤٠ و الكافى ج٢ ص١٥٤ ح١٩

مال راکز بهر دین باشی حمول
 نعم مالٌ صالحٌ گفت آن رسول
 چیست دنیا از خدا غافل شدن
 نی قماش و نقره و فرزند و زن
 آب درکشته هلاک کشته است
 آب در بیرون کشته پشته است
 ولذلك منع تعالی من الانفاق فی غير المحلّ فقال لا تؤتوا
 السفهاء اموالكم الّتی جعل الله لكم قیاماً و قد قيل:
 منفق و ممسک محل بین به بود
 چون محل باشد مؤثّر می‌شود
 ای بسا امساک کز انفاق به
 مال حقّ را جز به امر حقّ مده
 و يجوز ان يكون الاستثناء متّصلاً من المال والبنون بتقدير
 مضاف ای لاینفع مال ولا بنون الاّ مال من اتی الله بقلب سليم و بنوه
 او متّصلاً من البنين بدون التّقدير و يجوز آن يكون منقطعاً و سلامه
 القلب بان يكون القلب سالمًا من الافات الحادثة من الرّذائل حالیاً
 من الرّذائل.
 و فی خبر هو القلب الّذی سلم من حبّ الدّنیا^(۱).

وَفِي خَبْرِ الْقَلْبِ السَّلِيمِ الَّذِي يُلْقَى رَبِّهِ وَلَا يَسِّرُ فِيهِ سُوَادٌ، قَالَ:
وَكُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شَرٌّ كَوْنَهُ سَاقِطٌ^(١).

وَأَنَّمَا أَرَادُوا بِالزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا لِتَفَرَّغِ قُلُوبَهُمْ لِلآخرة^(٢).

وَفِي خَبْرٍ: صَاحِبُ النِّيَةِ الصَّادِقَةِ صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ لَا نَّ
سَلَامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمُذَكُورَاتِ تَخْلُصُ النِّيَةُ لِللهِ فِي الْأَمْوَارِ
كُلُّهَا ثُمَّ تَلَّاهُ هَذِهِ الْآيَةُ^(٣).

(وَأَرْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَقِينَ) حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْأٍ أَوْ عَطْفٍ
عَلَى جَمْلَةٍ يَبْعَثُونَ وَالْأَتِيَانَ بِالْمَاضِي لِلأشْعَارِ بِتَحْقِيقٍ وَقَوْعَهِ.
(وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) وَفِي اخْتِلَافِ الْفَعَلَيْنِ
اِشَارَةٌ إِلَى تَشْرِيفِ الْمُتَقِينَ لَا نَّهُ يَقْرُبُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ لَا نَّهُمْ يَسَاقُونَ
إِلَيْهَا وَإِلَى تَوْهِينِ الْغَاوِينَ بِإِنَّ الْجَحِيمَ تَبْرُزُ لَهُمْ وَهُمْ يَسَاقُونَ إِلَيْهَا
لَا نَّهَا تَزَلَّفُ لَهُمْ.

(وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) لِفَظَةُ «مَا» زَائِدَةٌ أَوْ
مُوصِولةٌ (مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَائِمٌ مَقَامُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْأَوَّلِ وَحَالٌ
عَلَى الثَّانِي عَنِ الْعَائِدِ الْمَحْذُوفِ أَوْ ظَرْفٌ لِغُوْ مَتَعَلِّقٌ بِتَعْبُدِهِنَّ

١. الصَّافِي ج٤/ص٤١ وَالْكَافِي ج٢/ص١٦/ح٥

٢. رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقَدْ سُئِلَ: مَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ - دِينٌ بِلَا شَكٍّ وَهُوَ وَعَمَلٌ بِلَا سُمْعَةٍ وَرِيَاءٌ
مُسْتَدِرٌ كَالْوَسَائِلِ ١١٣/١ ١٢٤/

٣. مُصَبَّحُ الشَّرِيعَةِ ٥٣/٢٣، الصَّافِي ٤١/٤ وَنُورُ الْقَلْبَيْنِ ٤/٥٨ وَ٥٠/٥١

والمعنى اينما كنتم تعبدون من دون اذن الله.

(هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) بدفع العذاب عنكم او انجائكم من معدبيكم (أَوْ يَنْتَصِرُونَ) او ينتقمون من معدبيكم او يدفعون العذاب من انفسهم بانفسهم او بغيرهم على ان يكون مطابع نصر.

(فَكُبُرُّكُبُوا فِيهَا) اي اسقط الآلهة على رؤوسهم او على وجوههم في الجحيم (هُمْ وَالْغَاوُنَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ) من بنى ادم و بنى الجان فيكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص او من بنى الجان فيكون من قبيل عطف المباین.

(أَجْمَعُونَ قَالُوا) اي العبادون (وَهُمْ) اي العبادون او هم والآلهة و اتباع الشياطين (فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِنْ كُنَّا) انه كنا

(لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) اي الرّب المضاف الذي هو على لساننا على ان يكون المراد من اشرك بالولاية.

(وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) اي الاسلاف الذين اقتدينا بهم، او امثالنا الذين اغتررنا بهم او الآلهة الذين خدعونا، او الشياطين.

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) لان كل

نسبة وكل خلّة تصير منقطعة الا النّسبة والخلّة في الله^(١)، ولا يشفع الشّفيع الا باذن الله، ولا نسبة ولا خلّة ولا جهة الـهـيـة لهم حتّى يكون شفيع لهم او صديق او حميم.

روى عن أبي عبد الله عليهما السلام انه قال: والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس فما لنا من شافعين ولا صديق حميم (الى قوله) فنكون من المؤمنين^(٢).
(فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً) لو للتمّنّ او للشرط (**فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ**) فيما قصناه من قصة ابراهيم عليهما السلام واحتجاجاته، او في قول المشركين بالله او بالولادة.
(لَآيَةً) لمن تأمّل فيها او لمن انسليخ عن حجاب المادة واستكشف في الدنيا حال المشركين في القيامة ولا يكون الا لمن قامت قiamته متمكّناً في القيامة او متلوّناً.

(وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) قد مضى قبيل هذا هذه الكلمة **(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)** قد مضى هذه

دِيَارُ النَّبِيِّ وَقُوَّتُهُ

١. قال رسول الله ﷺ: شفاعتي لا يُمْتَنِي مِنْ أَحَبِّ أَهْلَ بيتي (پیامبر خدا ﷺ فرمود: شفاعت من شامل آن کس از اقوام می شود که اهل بیت مراد دوست داشته باشد).

٢. مجمع البيان ١٩٥/٧-٨

قال رسول الله ﷺ: لَا شَفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ جَنَاحٌ بَعْوَضَةٍ إِيمَانٌ (پیامبر خدا ﷺ فرمود: من در روز قیامت کسی را که در دلش به اندازه‌ی بال پشمای ایمان باشد شفاعت خواهم کرد). کنز

ايضاً.

(كَذَّبَتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ) جواب لسؤالٍ مقدّرٍ كأنّه
قيل بعد حكاية إبراهيم عليه السلام وقومه: ما فعل قوم نوح المعروفة
قصّتهم؟

فقال: كذّبت قوم نوح المرسلين، ونسبة تكذيب جميع
المرسلين إليهم قد مضى وجهها في سورة الفرقان.

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ) الا للعرض او
للتحصيص (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ) من الله (أَمِينٌ) معروف فيكم
بالأمانة فاقبلوا قوله ولا تنسبوني إلى الكذب والخيانة.
(فَاتَّقُوا اللَّهَ) اي اذا عرفتموني بالأمانة فاتّقو الله في
مخالفتي (وَأَطِيعُونَ) فيما اقول لكم ولا تكذّبوني.

قد مضى مكرراً انّ الإنسان فطريّ التعلق و انه ان لم يتعلّق
بخليفة الله تعالى بغيره من مظاهر الشيطان و اهوية النفس و أمالها و
انّ الدّين هو التّعلق ب الخليفة الله بالبيعة والاقتداء والطّاعة و انّ من
تعلّق ب الخليفة الله كان ناجياً لا محالة؛ و غيره كائناً من كان، كان داخلاً
في المرجين لا مرأة و لذلك كان قول الانبياء عليه السلام اوّل تبليغهم امر
الامّة بالطّاعة لأنفسهم.

(وَ مَا أَشَّلَّكُمْ عَلَيْهِ) اي على التّبليغ (منْ أَجْرٍ) حتّى
تتهموني لذلك و تكذبوني فانّ الامر لو لم يكن آهياً كان نفسيانياً

والامر النفسي لا يخلو عن مقتضيات النفس و مشتهيات الدنيا.

(إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) كرر الامر بالتقى والطاعة للاهتمام به فانه لا غاية للرسالة بل لغاية للانسان الا ذلك، و لترتبه اولاً على معرفة

الامانة و هيئنا على عدم طلب اجرة منهم.

(قَالُوا أَنَّهُمْ مِنْ لَكَ وَأَتَبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ) و قرء اتباعك الارذلون كانوا لهم لم يكذبو اماته واستغناه و عدم طمعه في اموالهم لكنهم جعلوا مانع قبول رسالته اتباع الارذال الدال على رذالة المتبوع الدالة على عدم شأنية الرسالة و لذلك كانوا ينسبون الانبياء عليهما السلام الى الجنون والخبط و مسييس الشياطين و امثال ذلك.

(قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ولم تسمونهم اراذل و ليس حسن عملهم ولا بحه بيدي و اطلاقى انما كان على انأخذ الابيعة منهم لربى (إِنْ حِسَابُهُمْ) في عملهم (إِلَّا عَلَى رَبِّي) وليس حسابهم على حتى تكون مراقبا لهم في عملهم (لَوْ تَشَعُّرُونَ) ذلك مانكرتم على اتباعهم، او لو للتنمى.

(وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) كانوا عرضوا بقولهم و اتبعك الارذلون بان يطردهم عن نفسه حتى يؤمنوا.
(إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) وليس شأنى طرد احد او مراقبة عمل انما الطرد و المراقبة على شأن الولاية.

(**قَالُوا**) بعْدَ مَا رأوا أَنَّهُ يَحْمِي اتَّبَاعَهُ وَلَا يُطْرِدُهُم مِّنْ اتَّبَاعِهِ.
(لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَأْنُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ)
 هَدَّدُوهُ بِالْقَتْلِ بِأَسْوَءِ اتَّوَاعِهِ لَمَّا عَجَزُوا عَنِ الْمَحَاجَةِ مَعَهُ كَمَا هُوَ
 دِيدَنُ كُلِّ غَالِبٍ عَاجِزٌ عَنِ الْمَحَاجَةِ.

(قَالَ) بعْدَ مَا دَارَاهُمْ مَدْدَةً الْفَ سَنَةَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًاً أَوْ أَقْلَّ
 مِنْ ذَلِكَ يَبْسِيرُ سَائِلًا مِّنَ اللَّهِ شَاكِيًّا عَلَيْهِ:
(رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُونَ فَاقْتَحَمْ فَاقْض او فاحكم
بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَّا وَنَجَّنِيْ وَمَنْ مَعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
 يَعْنِي مِنْهُمْ أَوْ مِنَ الْعَذَابِ الْمَسْؤُلُ لَهُمْ (**فَأَنْجَيْنَاهُ**) الْأَتِيَانِ بِالْفَاءِ
 عَقِيبَ الدَّعَاءِ لِلشَّعَارِ بِإِنَّ الْعَذَابَ كَانَ عَقِيبَ الدَّعَاءِ بِلِامْهَلَةٍ لِيَكُونَ
 أَبْلَغُ فِي مَقَامِ التَّهْدِيدِ وَالْأَكَانِ بَيْنَ دُعَائِهِ وَوَعْدِ الْأَجَابَةِ لَهُ وَبَيْنَ
 اغْرَاقِهِمْ مَدْدَةً مَدِيدَةً.

(وَمَنْ مَعَهُ وَفِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ) بِالْتَّاسِ وَ
 سَائِرِ الدَّوَابِ **(ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ)** اتَّى بِشَمْهِ هِيَنَا وَكَانَ حَقَّهُ
 الْأَتِيَانِ بِالْفَاءِ لِلتَّقَوَّافَتِ بَيْنَ الْأَخْبَارِينَ.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُوَ دُلُّ الْأَتَقْوَانَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْتُونَ بِكُلِّ رِيعِ الرِّيعِ
 بالكسر و الفتح المرتفع من الأرض او كل فج او كل طريق او الطريق
 المندرج في الجبل المرتفع و برج الحمام الذي يبني لأن تأوى اليه)
 آية علامه.

(تَعْبَثُونَ) بذلك والمراد به القصور المرتفعة او القلاع
 المبنية على الجبال و المرتفعة من الاراضي، او العلائم المبنية
 للмарّة من غير حاجتهم اليه، او الابنية التي تبني على الطريق
 للاشراف على المارّة والسخرية بهم، او كانوا يبنون ابنيه للاجتماع
 واللّعب فيها.

(وَتَتَخَذِّدُونَ مَصَانِعَ) جمع المصانع او المصنع بمعنى
 الحياض تصنع للماء، او المضافات التي يدعى اليها للضيافة، او
 القرى التي تصنع للزراعة و الانتفاع، او المبانى من القصور
 والحسون.

(لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) يعني راجين للخلود و لذلك تحكمون
 بنيانها (وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ) لامؤديين يعني انكم
 جمعتم بين الافراط في القوة الشهوية والافراط في القوة الغضبية
 (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي) مضى وجه تكرار هذه.

(وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ) اي تعلمونه او
 تعلمون انه ليس الا بامداد الله كرر اتقوا مقدمة للتتبّيه على بعض

النّعم الّذى يعرفونه أَنَّه من الله حَتّى يقبلوا و يطلبوا منه الزّيادة و يخافوا زِواله و لا يخالفوه.

(أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ) عَدٌ عَلَيْهِم مِنْ أَنواعِ نعمه ما يعْدُهُ العربُ اشرف النّعم و احسنها (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) كَائِنٌهُ قَالَ امْرُتُكُم بالِتّقْوَى لَأَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم زَوَالَ تِلْكَ النّعْمَ بِمَخَالِفَتِكُمْ وَأَخَافُ أَعْظَمَ مِنْهُ و هُوَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ.

(قَالُوا فِي جُوَابِهِ اظْهَارًا لِعدَمِ الاعْتِدَادِ بِهِ: سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَظَّتْ أُمٌ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) لَمْ يقلْ أَمْ لَمْ تعَظِ لِي كُونَ أَبْلَغَ فِي عَدَمِ الاعْتِدَادِ بِوَعْظِهِ (إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) قَرِئَ خَلْقُ بالفتح و السّكون بِمَعْنَى الْافْتِرَاءِ او الْفَطْرَةِ و الطّبْعِ، و قَرِئَ خَلْقُ بالضّمّتين بِمَعْنَى السّجْيَةِ و الطّبْعِ و المَعْنَى مَا هَذَا الّذِي تَدْعِيهِ الْأَكْذَبُ الْأَوَّلِينَ الّذِينَ ادْعَوا النّبِيَّةَ مُثْلَكَ، او مَا هَذَا الّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ سُجْيَةِ الْحَيَاةِ و التّعِيشِ اِيَّامًا ثُمَّ الْمَوْتِ إِلَّا فَطْرَةُ الْأَوَّلِينَ يَعْنِي أَنَّ الْزَّمَانَ كَانَ مِنَ الْقَدِيمِ عَلَى الْاحْيَاءِ وَالْاَمَاتَةِ، او مَا هَذَا الّذِي اَنْتَ تَدْعِيهِ إِلَّا عَادَةُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ الْمُبَشَّرُونَ او مِنَ الْمَدْعَيْنِ لِلنّبِيَّةِ، او مَا هَذَا الّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ إِلَّا عَادَةُ الْأَوَّلِينَ وَنَحْنُ بِهِمْ مُقتَدُونَ. (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ) لَأَنَّهُ لَا بَعْثٌ وَلَا حِسَابٌ وَلَا عِقَابٌ، او لَأَنَّنَا نَكُونُ عَلَى الْحَقِّ الّذِي تَسْتَحْقَّ بِهِ الشّوَابُ لَا العِقَابُ

(فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ) وجه الاتيان بالفاء عقب التكذيب قد مر في السابق (إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور من قصة هود و قومه او من اهلاك قوم هود الذي تظافر به الاخبار.

(لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ كَذَبَتْ شَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَالِحٌ لَا تَتَقْوُنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا أَمْنِينَ) بعد ما اقام على صدق دعواه بيته مما يعرفونه و نفى الطمع الذي هو مورث للاتهام عن نفسه هددتهم بالموت والخروج من المنازل والدنيا.

(فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ) اي النضيج او الرطب اللين او النضيد او سريع التفتت و قيل هو الذي ليس فيه نوى.

(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارْهِينَ) حاذقين في النحت او طريق (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) المتجاوزين للحد في المشتهيات او الغضبات.

(الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

فَأَتَ بِأَيَّةٍ أَنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (قدمضى

حكاية نوح و هود و صالح عليهما السلام في سورة الاعراف و في سورة هود.

(كَذَبْتُ قَوْمً لَوْطِ الْمُرْسَلِينَ اذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ) اخوة المعاشرة لا اخوة القبيلة (لَوْطٌ الْأَتَّقُونَ انِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الْذِكْرَ أَنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ كُمْ بَلْ أَنْتُمْ لستم واقفين على هذا القدر من الظلم لأنكم (قَوْمٌ عَادُونَ) في جملة اموركم، والعادون من عدى بمعنى ظلم او سرق او صرف او وثب او جاوز او العدو ضد الصديق، او من عدى كعلم بمعنى ابغض.

المطابقة الموجود بين التكاليف الاختيارية

اعلم ان التكاليف الاختيارية النبوية او الوليية مطابقة للتکاليف التکوینیة الالهیة والله تعالى کلف جنس الحیوان في اکثر

انواعه بالاجتماع بان ركّب الشّهوة فيها و جعل فيها ذكرًا و اثنى و جعل نفوسهما بحيث لا يصبر كلّ عن الاخر باقتضاء شهوة الواقع الّتي جعلها فيه.

ولم يكن المقصود من خلق الشّهوة الاّ بقاء النوع فانه لو لم يكن شهوة لم يكن وقوع بين سائر انواع الحيوان و اما الانسان و ان كان يمكن الواقع بمحض التّكليف الاختياري النّبوى لكن قلّما يقع ذلك فان اكثرا النّفوس لا تعتد بالامر التّكليفيه ولو لم يكن الا وامر التكوينية لم يكونوا ي الواقعون بمحض الامر التّكليفي و في ذلك فناء النوع او تقليله و لقصد التّناصل جعل تعالى أللّه قضاء الشّهوة في الذّكر والانثى بحيث يستقرّ مادّة الانسان الّتي هي النّطفة في مقرّ مخصوص و جعل الذّكر والانثى بحيث كانوا عاشقين للولد و مربّين له كالجزء منها.

وغير الانسان من الحيوان لمّا لم يكن له الشّيطة لا يرحب في ثقب ليس له ان يطأ فيه فلا يخالف الامر التّكويني و ليس له امر تكليفي؛ و اما الانسان فيتبدّر بالقوّة المتخيّلة و وسوسه الشّيطان و يتصرّف في امر قضاء الشّهوة و قد يخالف بتدبيره و شيطنته الامر التّكويني و الامر التّكليفي.

و مالّم يخذه الله يعاقبه في الدّنيا و يؤاخذه على مخالفته الامر التّكويني و جعل له عقوبة و حدّاً على مخالفته

الامر التّكليفيّ و لمّا كان فى الخروج عن الامر التّكليفيّ فى هذا المورد افساد كلى فى الارض بقطع النّسل و جعل المرء على طبيعة المرأة و جعل النفس خارجاً من الحياة و احسن من نفس الحيوان فى القوّة الحيوانية جعل الله عقوبة من اتى الذّكران اشدّ من العقوبات.

(قَالُوا إِنَّ لَمْ تَنْتَهِ يَالْوَطُّ) عَمَّا تَنْهَىَ عَنْهُ (الْتَّكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) مِنْ قَرِينَا (قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ) لَا لَنفْسِكُمْ فَإِنَّكُمْ صنَايعَ رَبِّي وَلَا أَقْدَرُ إِنْ أَقْلِيكُمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ لِكُونَهُ مُخَالِفاً لِأَمْرِهِ التّكَوينِيِّ وَالتّكليفيِّ كَانَ مُغْضُوبًا لِي تَخْرُجُونِي مِنْ قَرِينَكُمْ أَوْ لَمْ تَخْرُجُونِي ثُمَّ انْصَرَفْ عَنْهُمْ وَالْتَّجَأَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ: (رَبِّ نَجَّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا) مِنْ أَهْلِهِ وَهِيَ امْرَأَ لَوْطٍ (فِي الْغَابِرِينَ) فِي الْبَاقِينِ الْمَاكِثِينِ فِي الْقَرَى عَلَى مَا قِيلَ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَعَ لَوْطٍ؛ أَوْ فِي الْغَابِرِينِ فِي الْعَذَابِ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّهَا خَرَجَتْ وَاصَابَهَا فِي الطَّرِيقِ حَجَرٌ فَاهْلَكَهَا.

(ثُمَّ دَمَرَنَا) أَيْ اهْلَكَنَا (الْأَخْرَيْنَ) بِالْخَسْفِ أَوْ بِإِيْتَفَاكِ الْقَرَى انْقَلَابَهَا ثُمَّ امْطَرَنَا عَلَى مَنْ كَانَ غَايَبًا مِنْ الْقَرَى الْحَجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ امْطَرَ عَلَيْهِمُ الْحَجَارَةَ ثُمَّ انْقَلَبَ قِرَاهِمْ بِهِمْ. (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا) عَجِيْبًا وَهُوَ امْطَرُ الْحَجَرِ

(فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَ
أَصْحَابُ لَا يَكُنْكَةُ الْمُرْسَلِينَ) الا يك الشجر الملتف الكثير
او الجماعة من كل شجر حتى من النخل والواحدة الا يكة او الاجمة
الكثير الشجر و المراد باصحاب الا يكة اهل مدین او جماعة كانوا
بقرية قرب مدین و لم يكونوا من قبيلة شعيب عليه السلام، بعث شعيب
عليهم كما بعث على اهل مدین.

و لانهم لم يكونوا من قبيلته قال تعالى: (إِذْ قَالَ لَهُمْ
شُعَيْبٌ) و لم يقل اخوه شعيب (أَلَا تَتَقَوَّنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) اي من جملة من شيمته التطفييف
فى الكيل والميزان (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
وَلَا تَبْخَسُوا الْأَنَاسَ) اي لا تنقصوا من الناس (أشياهم) او
لاتظلموا الناس فى الاشياء و على الاول يكون بياناً لمفهوم
مخالفه او فوا وزنا.

و على الثاني يكون اعم لان ظلم الناس فى الاشياء اعم من
ان ينقصوا فيما يعطونهم او يزيدوا فيما يأخذون منهم.
(وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) تعميم بعد

تخصيص (وَأَتَقُوا الَّذِي خَلَقْكُمْ وَالْجِبْلَةَ الْأَوَّلَيْنَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) بمعنى المسحورين المصابين بالسحر حتى فسد عقولهم ولا يدركون ما يقولون والتضييف للبالغة او المجوفين الذين لهم سحر اى رية ويحتاجون الى الاكل والشرب والترويح بالهواء او من المتباعدين من الانسانية.

(وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظَنَّكَ) اي انه ظنك **(لَمِنَ الْكَادِيْنَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسْفًا)** جمع «الكسفة» كالكشف بالكسر والفتح **(مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ)** بعد ما لم ينفع فيهم المحاجة **(رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ)** فان رأكم مستحقين للعذاب واسقاط السماء عليكم

فعل بكم وان رأكم مستحقين للتوبة ومستعدين لرحمته وفقكم.
(فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ) اي

يوم السحابة التي اظلتهم فانه كما نقل اصحابهم حر شديد سبعة ايام وحبس عنهم الرّيح ثم غشيتهم سحابة فلما غشيتهم خرجوا اليها طلبا للبرد من شدة الحر فأمطرت عليهم ناراً فاحرقتهم و كان من اعظم الايام والواقع ولذلك قال تعال: **(إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)** ولماذكر قصص الانبياء الماضين و هلاك اقوامهم لتكذيبهم ليكون تسليمة

لِرَسُولِ ﷺ وَ تهديداً لِقَوْمَهِ الْمُكَذِّبِينَ ذِكْرُ الْقُرْآنِ أَوْ قُرْآنِ وَلَايَةِ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ امَارَاتِ صَدْقَهِ لِيَكُونَ أَقْرَبُ إِلَى الْقَبُولِ وَالْانذَارِ.

وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ بِاعتبارِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنَّ شَعِيبًا لَمِنَ الْمَرْسُلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسُلِينَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ أَوْ الْقُرْآنِ وَلَايَةَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) يَعْنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ مِنْ جَمْلَةِ الْأَرْوَاحِ وَأَمِينٌ عَلَى امْرِ اللَّهِ (عَلَى قَلْبِكَ) إِذْ صَدَرَكَ أَوْ قَلْبُكَ الْحَقِيقِيُّ الْمُقَابِلُ لِلصَّدْرِ وَالنَّفْسِ فَإِنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْقَلْبِ كَمَا إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالْحُكْمَاهَا وَكُتُبَهَا فِي الصَّدْرِ.

(لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) إِذْ مِنَ الرَّسُلِ الَّذِينَ شَاءُوهُمْ إِنذارًا لَا مِنَ الْمُبَشِّرِينَ فَقَطْ فَإِنَّ الْبَشَارَةَ الْمُنْفَكَّةَ عَنِ الْإِنذارِ شَاءَ الْوَلَايَةُ الْمُنْفَكَّةُ عَنِ الرِّسَالَةِ.

اتَّى بِالْغَايَةِ قَبْلِ تَمَامِ الْمَغْيِيِّ؛ لِلَا شَعَارَ بِإِنَّ إِنذارَ أَنَّمَا هُوَ بِنَفْسِ الْقُرْآنِ أَوْ الْوَلَايَةِ لَا بِكُونِهِ بِاللُّسَانِ عَرَبِيًّا هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ كُونِ قَوْلِهِ: (بِاللُّسَانِ عَرَبِيًّا مُّبِينٍ) مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ نَزَلَ وَإِمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِكُونِهِ مِنَ الْمُنْذِرِينَ فَكَانَ مِنَ أَجْزَاءِ الْغَايَةِ لَا الْمَغْيِيِّ.

وَالْمَرَادُ بِاللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ هُوَ لِغَةُ الْعَرَبِ مَجَازًا فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ اللُّسَانِ فِي الْقَوْلِ كَثِيرٌ وَالْمَرَادُ بِالْمُبِينِ الْفَصِيحُ الظَّاهِرُ الْكَلِمَاتُ

والحروف، او الظاهر المعانى والواضح المقاصد.
اوالمبین للمقاصد، اوالمبین للالسن فانه كما فى الخبر يبین
الالسن ولا تبینه الالسن؛ فان لغة العرب لسعتها وسعة التصرف فى
هيأت كلماتها تبین جميع اللغات بمحض التصرف فى هيأت كلماتها
وليس ت ذلك السعة فىسائر اللغات فلا يبین سائر اللغات بدون
التقييدات ل كلماتها لغة العرب.

فان الضرب بتصریفاته فى هيأته يدل على عدة معان
متخالفة لا يمكن تبیینها بسائر اللغات الا بضم قيودات عديدة.
فان الضرب يفيد معناه المصدرى و هيئه ضرب يفيد المعنى
المصدرى مع زمانه و نسبته و فاعله و ذكورة فاعله و وحدته و
هكذا سائر متصریفاته و ليس سائر اللغات كذلك فهو يبین الالسن
بهیئات كلماته ولا تبینه الالسن الا بضمائم و قيودات ل كلماتها.

(وَإِنْهُ) اي القران باوصافه او بمعانيه او قران ولاية
على عليه السلام (الْفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) اي كتبهم (أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيَةً
أَنْ يَعْلَمُهُ) اي القران باوصافه او بمعانيه واحکامه، او قران ولاية
على عليه السلام (عُلَمَاءُ أَبْنَى إِسْرَائِيلَ) فان انبیاء بنی اسرائیل اثبتو
في كتبهم و اخبروا امهم بمجيء محمد عليه السلام و كتابه و وصایة وصیه
الذى هو ابن عمّه و صهره و خلیفته فان العلماء كانوا يخبرون بأنه
مكتوب في كتبهم و يبشرون بمجیئه.

وَكَانَتِ الْيَهُودُ يَسْتَفْتَحُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَوْصِيَائِهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَىٰ إِعْدَائِهِمْ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي اخْبَارِ عَدِيدَةٍ أَنَّ الْآيَاتِ فِي وِلَايَةِ وَصِيَّهِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي خَبْرٍ أَنَّ وِلَايَةَ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمَ مَكْتُوبَةً فِي صُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ رَسُولًا لَا بَنْبُوَةً مُّحَمَّدًا عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَايَةَ وَصِيَّهِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ) أى القرآن او قران ولاية على علية علیه علی (عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) الّذين لا يفصحون عن الكلمات او الّذين هم غير العرب او سائر افراد الحيوان العجم.
(فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) عدم افصاحه عن الكلمات و المقاصد لأنهم بعد انزال القرآن عليك مع افصاحك عن كلماته و مقاصده ما امنوا فلو نزلناه على ذى ل肯ة بلسانه كان عدم الایمان كالسجية لهم.

وَلِلإشارةِ إلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بِتَخْلُّكَ كَانَ لِعَدَمِ افْصَاحِهِ، أَوْ لِهِ وَلِلْعِنَادِ مَعَ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ؛ أَوْ الْمَعْنَى لَوْ انْزَلْنَاهُ عَلَىٰ عَجَمِي مَا كَانُوا لِيؤْمِنُوا لِلْحُمِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ مَعَ الْعِجْمَ، أَوْ لِهِ وَلِلْعِنَادِ مَعَ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ.

١. نور التّقليين ج ٤ / ص ٦٥ / ح ٨٦

او المعنى لو انزلناه على حيوانٍ غير ناطق فنطق به اعجازاً
منا ما كانوا يؤمنوا به مع انه يكون دليلاً صدقه حينئذٍ معه لشدة
بعدهم و نفرتهم من الحقّ اولها و لشدة عنادهم مع على عائلاً.

روى عن الصادق عائلاً لو نزلنا القرآن على العجم ما امنت به
العرب وقد نزل على العرب فامنت به العجم فهذه في فضيلة العجم.
(كَذَلِكَ) اي مثل سلوك الكفر في قلوب هؤلاء (سلكناه)
اي الكفر (في قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) او مثل نزول القرآن على
قلبك بلسان عربي مبين سلكتناه في قلوب المجرمين و مع ذلك
لا يؤمنون به، او مثل سلوك القرآن في قلوب هؤلاء الكفار
حالكونهم متفرقين منه غير مؤمنين به سلكتنا قران الولاية في
قلوب المجرمين حالكونهم متفرقين منه.
(لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) ولا ينفع
نفساً ايمانها حينئذٍ.

و اشير في اخبار عديدة الى ان المراد بال مجرمين بنو امية و
انهم لا يؤمنون على عائلاً حتى يروا العذاب الاليم.
(فَيَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) العذاب الاليم (بغتةً و هُمْ لَا يَشْعُرُونَ)
بمجيئه لعدم تقدم امارته له (فيقولوا هل نحن منظرون) يعني
انهم قبل مجيئه يستهزؤن به و يستعجلون به استهزاءً فإذا جاءهم
يسألون النّظرة (أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ) تهويل و تهديد لهم.

(أَفَرَأَيْتَ) يا محمد ﷺ او الخطاب عام (إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ) عديدة مديدة (ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ) من العذاب (مَا أَغْنَى عَنْهُمْ) شيئاً من عذاب الله (مَا كَانُوا يُمْتَعَنُونَ) في الدنيا وقد صرّح في اخبار عديدة ان قوله افرأيت (الى الاخر) نزلت في بنى امية و ان رسول الله ﷺ رأهم في منامه يصعدون منبره بعده يضلّون الناس عن الصراط القهقري فاصبح كئيباً و نزل عليه جبرئيل و سأله عن حزنه فقال ﷺ: رأيت في منامي كذا فurge ثم نزل و جاء بهذه الاية تسلية للرسول ﷺ و جاء بسورة انا انزلناه تسلية له ﷺ بان ليلة القدر التي اعطيت خيراً من الف شهر يكون فيها ملك بنى امية.

(وَ مَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ) عطف فيه استدرك توهم ان العذاب الجائى بعثة كان ظلماً (ذِكْرِي) مفعول له و اسم للتذكير (وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ) معدّبين من غير استحقاق و من غير تذكير لهم بالعذاب (وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ) اي بالقرآن او قران ولاية على ﴿الشَّيَاطِينَ﴾ كما زعم المشركون ان القرآن النازل على محمد ﷺ من قبيل ما يلقى الشّيطان على الكهنة.

(وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ) ان ينزلوه يعني ليس شأن القرآن الذي هو كلام الله والاتى به هو الملك و المتكلف محمد ﷺ الذي هو اعلى من الملك ان يلقنه الشّياطين و

لَا الشَّيَاطِينَ يُقْدِرُونَ أَنْ يَأْخُذُوهُ وَيَنْزَلُوهُ لَا نَّ الشَّيَاطِينَ عَالَمُهُمْ
ظَلْمَانِي اسْفَلُ الْعَوَالِمِ وَالْقُرْآنُ وَمُحَمَّدٌ ﷺ وَالْمَلَائِكَةُ عَالَمُهُمْ
نُورَانِي اعْلَى الْعَوَالِمِ فَإِذَا وَصَلَ الْقُرْآنَ إِلَى الشَّيَاطِينِ فَرَّوْا بَلْ هَلَكُوا
كَمَا قِيلَ:

ديو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
 (أَنَّهُمْ عَنِ الْسَّمْعِ) ای سمع القرآن و کلام الملك
 (الْمَعْزُولُونَ) فان قول الملك و خطاب القرآن شهاب رادع
 للشیطان.

(فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ) يعني اذا كان القرآن من الله من غير
 شراكة لغيره، او اذا كان ولاية على ﷺ من الله فلاتدع مع الله او مع
 على ﷺ (إِلَهًا) ای معبوداً او ذا ولاية (آخر) و هذا على: اي اك
 اعني واسمعي يا جارة.

(فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) مثل بنی امية الذين عدلوا عن
 على ﷺ الى غيره ففتح لهم عذاب اليم.
 (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) خص العشيرة الاقربين
 مع انه مأمور بانذار الخلاق اجمعين؛ اما لأنهم اقرب الى القبول من
 غيرهم فاذا انذروا قبلوا المناسبة القرابة بينهم وبينه و لا طلاق عنهم
 على خفايا احواله و انه لا مداهنة فيه و لا يطلب الدنيا دون غيرهم.
 او لأنهم ان امنوا سهل عليه ﷺ دعوة الغير و سهل على الغير

قبول دعوته لاستظهاره بهم و اعانتهم له و مشاهدة الغير لا يمان
المطلعين على خفايا احواله و ان لم يؤمنوا تنفر عنه الاباعد
مستدلين بانه ان كان حقاً كان اتباعهم له اولى من اتبعنا.

او لأنّه ان انذر عشيرته يعلم انه الالهي و انه بدأ بعشيرته
فلا يدع غير عشيرته، او لأنّه يمكنه جمعهم و انذارهم دون غيرهم.
و قد نقل من طريق العامة و الخاصة انّ محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بعد نزول
هذه الاية قال لعلى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا على اصنع لهم غذاءً فصنع غذاءً قليلاً
فجمعهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ في الشعب فاكلو أكلّهم من ذلك الغذاء القليل
و شبعوا فبدرهم ابو لهب عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فقال: هذا ما سحركم به الرجل فسكت عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
يومئذ و لم يتكلّم بشيء ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام ثم
انذرهم.

قال: يابنى عبدالمطلب اني انا النذير اليكم من الله عز و جل
و البشير فأسلموا و أطیعونی تهتدوا ثم قال عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: من يواخيني و
يوازنی و يكون ولیّی و وصیی بعدي و خلیفتی في اهلى و يقضی
دینی؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثة؛ كل ذلك يسكت القوم و يقول
على عَلَيْهِ السَّلَامُ: انا، فقال عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: في المرة الثالثة: انت، فقام القوم و هم
يقولون لابي طالب: اطع ابنك فقد امر عليك.

و في رواية العامة: ايكم يقوم و يباعنی؟ و اعاد لهم الكلام
ثلاث مرات و سكت القوم ثم قال: ليقوم من قائمکم او ليكون في

غيركم ثم لنتدمن فقام على لِيَلِلا فبأيعه واجابه، ثم قال: ادن مني فدنا منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه و تفل بين كتفيه و ثدييه.

فقال ابو لهب: فبيس ما حبوت به ابن عمك ان اجابك فملأت فاه وجهه بزاقاً؟ فقال عَلَيْهِ الْمَنَاءُ: ملأته حكمة وعلماء.

وعن طريق العامة والخاصة وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين عن الرضا عَلَيْهِ الْمَنَاءُ: وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك المخلصين قال هكذا في قرائة ابي بن كعب و هي ثابتة في مصحف عبدالله بن مسعود قال: هذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال حين عنى الله عزوجل بذلك الاال ذكره لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

و يجوز ان يكون المراد بالعشيرة الاقربين الذين كانوا بحسب مرتبهم الروحانية عشيرته و اقرب منه ويكون المعنى انذر بحسب مقامك العالى و عشيرتك الاقربين وتنزل عن مقامك العالى الى مقام التابعين.

(وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ) خفض الجناح استعارة للتدلل والتواضع من جهة المحبة من خفض جناح الطيور لازواجها يعني تنزل و تواضع عن مقامك العالى.

(لِمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فانهم لا يقدرون على سماع كلامك بحسب مقامك العالى و انذارهم بلسان و مقام يناسب

١. عيون اخبار الرضا عَلَيْهِ الْمَنَاءُ ج ١ / ص ١٨١ / باب ٢٣ / ح ١

مقام المؤمنين الشّابعين.

(فَإِنْ عَصَوْكَ) اى عشيرتك او اتباعك المؤمنون فانهم بحسب حدود مقامهم و تعيناتهم النازلة يعصونك (فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ) ولا تقل اى برئ منكم فانهم ان كانوا اتباعك كانت برائتك منهم برائة من اللطيفة الالهية؛ كما مضى مكرراً ان الاسماء والاحكام اسماء جارية على الفعلية الاخيرة من الاشياء فخطاب اتباعك و البرائة منهم يكون خطاباً و برائة من الفعلية الاخيرة التي هي فعلية الرسالة او فعلية الولاية و فعلية الرسالة و الولاية ليست الا الالهية.

وان لم يكونوا اتباعك ولم يكونوا مرتدین عن الفطرة بابطال الفطرة الانسانية كان فعليتهم الاخيرة الانسانية و ان كانت محتجبة تحت غيرها من الفعليات الاخر و كانت البرائة منهم برائة من الانسانية التي هي ايضاً لطيفة الالهية.

نعم ان قطع الفطرة صح ان يقال: اى برئ منك كما حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام بقوله فلما تبیّن له انه عدو لله تبرأ منه يعني تنزل عن مقامك العالى و شارکهم في مقامهم النازل؛ فان خالفوك في التّقييد بحدود مقامهم فاظهر نزاهة ذاتك عن تلك الحدود و قل لهم: اى بحسب مقامى العالى منزه عن حدود تلك المقامات و تعيناتها و ان شاركتكم في بعض لوازمهما لئلا تستوحشو مني حتى

لَا يَتَوَهَّمُوا أَنَّكَ تَكُونُ مِثْلَهُمْ.

(وَ تَوَكَّلْ^(١) عَلَى الْعَزِيزِ) الَّذِي لَا يَقُولُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُشَاءُ وَ يُنْهَا إِخْرَاجُهُ مِنْ رُؤْيَاةِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْفَاعِلِينَ وَ انْظُرْ فِي جَمْلَةِ الْأَفْعَالِ إِلَى الْفَاعِلِ الْحَقِّ حَتَّى تَشَاهِدَ أَنَّ الْعَامِلَ هُوَ يَدُ اللهِ فَتَكَلُّ اَمْرُكَ وَ اَمْرُهُمْ إِلَيْهِ وَ لَا تَحْزُنْ عَلَى عَصِيَانِهِمْ.

(الْرَّحِيمُ) الَّذِي لَا يَشَاءُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا هُوَ صَالِحُهُمْ وَ لَا يَشَاءُ لِأَعْدَائِهِ إِلَّا مَا هُوَ صَالِحُ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ صَالِحُ نَظَامِ الْعِلْمِ فَلَا تَحْزُنْ عَلَى مَا فِيهِ صَالِحٌ عَامِلُهُ أَوْ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ صَالِحُ نَظَامِ الْكُلِّ.

(الَّذِي يَرَنُكَ حِينَ تَقُومُ) لِلصَّلَاةِ وَ حَدَّكَ كَمَا فِي الْخَبْرِ أَوْ تَقُومُ فِي الْلَّيلِ لِلصَّلَاةِ أَوْ تَقُومُ فِي النَّاسِ، أَوْ تَقُومُ بِقِيَامِ جَمِيعِ مَرَاتِبِكَ لِلْحُضُورِ عِنْدِ رَبِّكَ أَوْ تَقُومُ بِالْعِرْوَجِ عَنْ مَقَامِ الْكَثْرَاتِ وَ الْخُروجِ مِنْ بَيْنِهِمْ.

(وَ تَقْلِبَكَ فِي السَّاجِدَيْنَ) وَ قَوْمَ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ أَوْ تَقْلِبَكَ مِنْ قِيَامِكَ وَ انْحِنَائِكَ فِي الْمَنْحِنِينِ الْمَنْكُوسِينِ فِي الْكَثْرَاتِ الْمُبْتَلَيْنَ بِهَا، أَوْ تَقْلِبَكَ فِي الْخَاضِعِينَ الْمَتَوَاضِعِينَ لِللهِ، أَوْ تَقْلِبَكَ فِي الْاَصْلَابِ وَ الْاَرْحَامِ الْمَطَهَّرَةِ الْلَّاتِي كَانَتْ لِلسَّاجِدِينَ لِللهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

١. قال على عليه السلام: في التوكّل حقيقة الإِيَقَانِ (حقيقة يقين در توکل است)

الاَّ من نكاح صحيح من لدن اُدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ و كانت اباؤه موحدين .
 (إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ) لا سميع سواه (الْعَلِيمُ) لا عليم سواه
 فان سمع كل سامع و علم كل عليم سمعه و علمه النازلان .

وفى خبر: قال رسول الله ﷺ: لا ترفعوا قبلى ولا تضعوا قبلى
 فاتّى اريكم من خلفى كما اريكم من امامى؛ ثم تلا هذه الاية يعنى
 اذا كنتم فى الصّلوة فلا ترفعوا رؤسكم من السّجدة و لا تضعوها
 للسّجدة قبلى^(١) :

الاستشهاد بالالية يدل على ان الامر بالتوكل كان من الله و ان
 المأمور بالتوكل هو نفسه باعتبار مقام نفسه و ان الم وكل عليه هو
 نفسه ايضاً بحسب مقام روحه الذى هو مقام الولاية و هو
 الموصوف بالعزّة والرّحمة و بالرّؤية في جميع الاحوال .
 (هَلْ أَنْبَئُكُمْ) لمّا ذكر ان القرآن ما تنزل به الشّياطين اشتاق
 نفوس السّامعين لبيان من تنزل عليه الشّياطين و ما تنزلون به فقال
 تعالى هل انبئكم (عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ) من موصولة
 والظرف متعلق بانبئكم او استفهامية والظرف متعلق بتنزل .
 (تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَالِكِ) من افك كضرب و علم افكًا بالفتح
 والكسر والتحريك كذب، او من افكه عنه كضرب صرفه و قلبه او
 قلب رأيه او من افك فلا نأ جعله يكذب .

(أَثِيم) يعني ان الشّياطين لَمَا كانوا بحسب وجودهم وذواتهم كاذبٌ منحرفين عن الصّراط المستقيم و منكوسين مقلوبين لا يتنزلون الا على الكذاب المنكوس الذي بفطرته يصرف قوى وجوده و من في خارج وجوده عن الحق و الاستقامة للزوم السّنخية بين النّازل و المنزل عليه والاثيم الذي يفعل الافعال التي لم تكن على الصّراط المستقيم الانساني.

(يُلْقُونَ) اي الشّياطين (السّمْع) يعني يصعدون الى السماء لاستراق السّمع من الملائكة و يستمعون منهم ثم يتنزلون الى اسناخهم من الانس و يخبرونهم.

(وَ) لكن (أَكْثُرُهُمْ كَادِبُونَ) فان مسموعاتهم و ان كانت حقة لكنها اذا وصلت اليهم و دخلت اسناخهم تصرف عن وجهتها الحقانية و تصير باطلة فان وجودهم كالمرآة المعوجة التي لا يرى فيها الصور الا على خلاف ما هي عليه او يلقى الشّياطين المسموع على اسناخهم الانسية او يلقى الافاً كون السّمع للشّياطين و ينقادونهم لاستماع اكاذيبهم و ضمير اكثربهم راجع الى الشّياطين او الى الافاً كين فان الكل يكونون بحال اذا وصل الصدق اليهم صار كذباً و انما قال اكثربهم لأن القليل من الشّياطين والقليل من الافاً كين فطرتهم باقية على الاستقامة ولا يصير الحق في وجودهم باطلأ و يبقى الصدق على صدقه في وجودهم.

(وَالشَّعَرَاءُ) جمع الشّاعر والشّاعر من شعر به كنصر و كرم شعراً بالكسر و شعراً بالفتح علم به و فطن له عقله و لمّا كان الشّاعر الاتى بالكلام الموزون سريع التفطّن بالالفاظ المتناسبة المتناسقة والمعانى الدّقيقة غالب فى العرف اسم الشّعر على كلامه الموزون؛ واسم الشّاعر عليه و لمّا كان الاغلب انّ الشّعراء يظهرون الا باطيل والا كاذيب بصورة الحقّ بتمويهات و تزيينات نقل عن الشّعر والشّاعر اسم الشّعر والشّاعر الى كلام باطل ممّوّة ظاهر بصورة الحقّ و الى قائله.

و منه القياسات الشّعرية للقياسات الوهميّة الباطلة المموّهة الظاهرة بصورة القياس الحقّ الصادق و لما كان القرآن ذا وجوه بحسب طبقات النّاس و المراد منه كلّ وجوهه بحسب طبقات النّاس والمراد بالحمل على احسن الوجوه كما مضى في المقدّمات الحمل على احسن الوجوه الاضافيّ صحّ تفسير قوله تعالى: و الشّعراء (يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) بالذّين يأتون بالكلام المنظوم.

كما نقل انّ المراد شعراء العرب كانوا يأتون النبيّ ﷺ و كان جمع من الغاوين يجتمعون اليهم و يستمعون كلامهم و ذكروا اسمائهم و عددهم.

و صحّ تفسيره بالقصاص الّذين كانوا في الاسواق والمحافل

ينقلون الحكايات والاسمار التي لا اصل لها و لا حقيقة^(١).
و صح تفسيره بالوعاظ الذين يعظون و لا يتعظون و بالفقهاء
والقضاة الذين يفتون و يقضون بين الناس من غير اذن و اجازة من
الله او من خلفائه كفقهاء العامة و قضاةهم فانهم ايضاً يقولون و
لا يفعلون ما يقولون.

الصادق عليه السلام هم القصاص^(٢).

و عنه عليه السلام: هم قوم تعلموا و تفقهوا بغير علم فضلوا و اضلوا.
و عنه عليه السلام: نزلت في الذين غير دين الله و خالفوا امر الله هل
رأيت شاعراً يتبعه احد؟! انما عنى بذلك الذين وضعوا ديناً بارائهم
فتبعهم على ذلك الناس^(٣)؟

الباقر عليه السلام: هل رأيت شاعراً يتبعه احد؟! انما هم قوم تفقهوا
لغير الله فضلوا و اضلوا^(٤).

(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ أَيُّ الشُّعْرَاءِ (فِي كُلِّ وَادٍ) مِنْ أَوْدِيَةِ النَّفَسِ
وَالخِيَالِ (يَهِيمُونَ) يَتَحِيرُونَ، شَبَّهُ تخَيَّلَاتِهِمُ الَّتِي لَا ثَبَاتٌ لَهُمْ
عَلَيْهَا وَلَا يَرَوْنَ حَقًّا مِنْهَا وَلَا يَعْتَدُنَ صِدْقَهَا بِالْأَوْدِيَةِ الَّتِي هُبَ

١. عن الامام الصادق عليه السلام: ان امير المؤمنين عليه السلام رأى قاصداً في المسجد فصربه بالذرعة و طرده (امام صادق عليه السلام: امير المؤمنين عليه السلام نقل گویی را در مسجد دید او را با دواز زد و بیرون شکرد). تفسیر

٢. بحار الانوار ١٢٦٤/٧٢

٣. الميزان ١١/٧٥

٤. البرهان ١٩٤/٣ و تفسير القرني ج ٢/ص ١٢٥

٥. تفسير مجمع البيان ٧/٣٢٥

المفارق بين الجبال او التلال التي لا يرى ما حولها لارتفاع الجبال
والتلال المحيطة بها ولم يكن فيها طريق ولا يدرى السالك فيها
اين مخلصها سواء كان المراد بالشّعرا القائلين للشعر او القصاص
والوعاظ او الفقهاء والقضاة.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) فان الكل حالي ذلك
فان الشّعرا يغرقون في جميع ما يقولون.

كماقيل: «казا كذب اوست احسن او» والقصاص الوعاظ
شأنهم و شغفهم تزييناً ل الكلام و تجديد النّشاط للاستماع بحكايات
جديدة و اسمار غير مسموعة كذباً كان او غير كذب عاملين كانوا او
غير عاملين و فقهاء العامة شغفهم الافتاء من غير عمل.
(إِلَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا^(١)) بالبيعة العامة او الخاصة.

١. ابوالحسن مولى بنی نوفل : ان عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت اتيا رسول الله حين نزلت «الشّعرا» يبكيان و هو يقرأ «الشّعرا يتبعهم الغاؤون» حتى بلغ «الآ الذين امنوا و عملوا الصّالحات قال: انتم «و ذكر والله كثيراً» قال: انتم «وانتصروا من بعد ما ظلموا» قال: انتم «وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون» قال: الكفار. (ابوالحسن وابسته بنی نوفل می گوید: هنگامی که سوره شعرا نازل شد، عبدالله بن رواحة و حسان بن ثابت با چشم گریان خدمت رسول خدا آمدند و آن حضرت «و شاعران را گمراهن پیروی می کنند» را می خواند تاکه به «مگر آنان که ایمان آورند و کار شایسته کردند» رسید فرمود: شما هستید «و خدا را بسیار یاد می کنند» فرمود: شما هستید «و بعد از آنکه مورد ستم واقع شدند یاری خواستند» فرمود: شما هستید «و کسانی که ستم کردند بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند» فرمود: کافران هستند. الدر المنشور/٦ ٣٣٤

(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) على الشروط و الكيفية المأخذة فان الشاعر منهم لا يقول مالم يكن فيه رضى الله و الناقل والواعظ ايضا كذلك و يفعل ما يقول او لا ثم يقول ثانياً، و الفقيه منهم لا يتكلّم بدون الاذن و الاجازة و بعد الاجازة يصير باطلة صحيحاً و كذبه صدقاً و ظنه يقيناً.

(وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) في شعرهم و قصصهم و مواضعهم و مسائلهم الفقهية (وَأَنْتَصَرُوا) انتقاموا عنّ يفعل بهم (مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ) في مقام واما الذين ظلموا من الشعراء بان يقولوا ولا يفعلوا و يكون ظاهرهم بخلاف باطنهم فسيعلمون (أَيْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ) تهديد لهم بسوء العاقبة.

فَالْعَلَى عَلَيْهِ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ
عَجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَادِ عَقْلِهِ

پسندیدن آدمی خویش را

حسود خرد کرده خود کیش را^(۱)

نهج البلاعه حکم ۲۱۲

۱. شعر از آقای ناصر باریکانی طالقانی (ناصر) نهج الباغه منظوم صفحه ۱۰۷۵

فهرستهای پنجگانه

فهرست اعلام

فهرست ترجمه‌ی اخبار

فهرست اخبار متن

فهرست ابیات

فهرست منابع

فهرست اعلام

اشخاص

ابوالحسن مولی بنی نوفل، ١٧١، ١١٩

ابولهب، ١٦٣، ١٠٧، ١٠٦، ٩، ٨

ابی بن کعب، ١٦٤، ١٠٨

حسان بن ثابت، ١٧١، ١١٩

عبدالله بن رواحہ، ١١٩

عبدالله بن رواحة، ١٧١، ١١٩

عبدالله بن مسعود، ١٦٤، ١٠٨

عبدالمطلب، ١٦٣

لابی طالب، ١٦٣

اقوام

اہل ایکہ، ٨٩، ٨٨

باصحاب الایکہ، ١٥٤

بنی امییہ، ٩٩

بنی امییہ، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠

بنی امییہ، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠

عَادُ، ٧١

عَادُ، ١٦٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٨، ١٣٥، ١٣٤، ٨١، ٧٤، ٧٣

عَادُ، ٧٤

- قوم شموٰد، ٧٣
 قوم عاد، ١٥٢، ٧٤، ٧٣
 قوم لوط، ١٥٢، ٨٢، ٨١
 اماکن
 مدین، ١٥٤، ٨٩
 امکنه
 مدین، ١٥٥، ١٥٤، ٨٩
 مصر، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٧، ٤٤، ٢٧
 پیامبران
 آدم، ٦٣
 ابراهیم، ٥١، ٥٠، ٤٩
 ابراهیم علیہ السلام، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١١٠، ٦٧، ٦٥، ٥٤، ٥٢، ٥١
 الرّسول صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١٢٣
 اُدم علیہ السلام، ١٦٦
 بمحمد صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١٥٨، ١٤١
 بموسى علیہ السلام، ١٣٧، ١٣٢
 پیامبر صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١١٦، ١٠٥، ١٠٠، ١٩، ١٧، ٧
 پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام
 رسول صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١٠١
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٠، ١٤٥، ١٤٣
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسّل علیہ السّلام، ١١٢، ١٠٨، ١٠٦، ٩٢، ٨

شعیب، ۱۰۵، ۹۴، ۸۹، ۸۸، ۸۷

شَعِيبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۵۵

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۷۳

صَالِحُ، ۷۲، ۷۸

صَالِحٌ، ۸۰

صَالِحٌ، ۱۵۱

لَرْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۶۴

لَرْسُولٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۶۱، ۱۵۶

لَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۲۷

لَوْطٌ، ۸۱، ۸۵، ۸۶، ۸۲، ۱۵۲، ۱۵۴

لَوْطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۸۲

مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۷، ۹۶، ۵۶، ۴۸، ۲۱

مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۶۳

مُوسَى، ۲۲، ۲۳، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۴۶، ۴۷

۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۷

نُوحٌ، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۸۰، ۱۴۵، ۱۴۶

نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۷۰، ۶۷

نُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۱۵۲

هُودٌ، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۱۴۸، ۱۵۰، ۱۵۲

هُودٌ، ۷۴

هود عليه السلام، ٧٨

(ابراهيم)، ٥١، ٥٠

پیشوایان معصوم

آل محمد عليهم السلام، ١٠٨

ابى عبدالله عليه السلام، ١٤٥

الامام الصادق عليه السلام، ١١٧

الرضا عليه السلام، ١٦٤

الصادق عليه السلام، ١٦٩، ١٥٩، ١١٧

القائم عجل الله فرجه، ١٢٤، ١٢٣

امام باقر عليه السلام، ١١٨

امام صادق عليه السلام، ١١٨، ١١٧، ٩٨

امير المؤمنين عليه السلام، ١١٧

بعلى عليه السلام، ١٦٠

جعفر صادق عليه السلام، ٦٤

حضرت قائم عجل الله فرجه، ١٩

رضا عليه السلام، ١٠٨

على عليه السلام، ٨، ٩، ١٦، ١٩، ٢١، ٥٦، ٦٣، ٦٥، ٩٢، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٧، ١٠٦

على عليه السلام، ٩٧، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ١٥٩، ١٥٨، ١٤٤، ١٤١، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٠٧، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٦

١٥٨، ١٦٥، ١١١

على بن ابى طالب عليه السلام، ١٥٩، ١٥٨، ٩٧

لعلی^{عَلِيٌّ}، ۱۶۳

طواغیت

شیاطین، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۰۴، ۱۰۲، ۱۰۱، ۹۴، ۶۹، ۶۳

فرعون، ۴۰، ۳۹، ۲۲، ۲۳، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۷، ۲۶، ۲۴، ۲۳

۱۳۶، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۵، ۴۷، ۴۶، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱

فرشتگان

جبرئیل، ۱۶۱، ۹۴، ۹۳

جبرئیل^{عَلِيٌّ}، ۱۵۷، ۱۰۱، ۱۰۰

جبرئیل امین^{عَلِيٌّ}، ۱۰۲

روح الامین، ۹۲

واژه‌های عرفانی

العالم الصغير، ۱۲۴

العالم الكبير، ۱۲۴

سیر و سلوک، ۹۹، ۲۹

هواجس، ۱۴۳

فهرست ترجمه‌ی اخبار

و در اخبار متعدد آمده است که مراد از «آیه» در این آیه	نشانه‌ای صحیح است که جوانان هنگامی که خروج حضرت قائم عجل الله فرجه می‌شنوند برای اعلام خروج یا راکد شدن خورشید، خارج شدن سینه و وجه در منظر خورشید که آیه و نشانه‌ای از نشانه‌های خروج حضرت قائم عجل الله فرجه است.
۱۹	
و در بعضی از اخبار آمده است که این آیه در خصوص حضرت	
۱۹	قائم عجل الله فرجه نازل شده است.
در خبری آمده: لسان صدق برای هر فردی برای او از مال و	
دارایی برتر است یعنی ذکر خیر، سخن نیکو و ثنای زیبا از مالی که	
۵۶	می‌خورد و به ارث می‌گذارد بهتر است.
و در خبراست: قلب سلیم قلبی است که از دوستی و حبّ دنیا	
۵۹	سالم و در امان باشد.
و در خبر دیگری: قلب سلیم قلبی است که در حالی با خدای	
خود ملاقات می‌کند که در آن غیر از خدا وجود ندارد، فرمود: و هر	
قلبی که در آن شرک و شکّ بوده باشد ساقط است.	
۶۰	
و در خبری است: صاحب نیت راستین صاحب قلب سلیم است	
برای اینکه سلامت قلب از آرزوهای نفسانی مذکور فقط با نیت	
خالص برای خدا امکان پذیراست در همه‌ی امور و سپس این آیه	
۶۰	را تلاوت فرمود.

- روایت شده از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود: به خدا که ما شیعیانمان را شفاعت خواهیم کرد، به خدا ما شیعیانمان را شفاعت خواهیم کرد، به خدا ما شیعیانمان را شفاعت خواهیم کرد تا اینکه مردم گویند پس از برای ما از شفاعت کنندگان (شفاعت کننده‌ای) نیست و دوست حامی نیز نداریم (تا این بیان) پس ای کاش باز می‌گشتبیم که ما هم از مؤمنان باشیم.....^{۶۴}
- و در حقیقت اخبار بی‌شماری هست که: این آیات در ولایت وصیش علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.^{۹۷}
- و در خبر است که ولایت علی علیه السلام در جمیع کتابهای (آسمانی) پیامبران نوشته شده است و هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نگردید؛ مگر به تصدیق رسالت محمد علیه السلام و ولایت وصیش علی بن ابی طالب علیه السلام.....^{۹۷}
- روایت شده است از امام صادق علیه السلام: که اگر قرآن را بر عجم نازل می‌کردیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد و با اینکه بر عرب نازل شد عجم بر آن ایمان آورد و این در فضیلت عجم است (نسبت به عرب).^{۹۸}
- و در اخبار بسیاری اشاره شده است که مراد از مجرمین بنی امیه‌اند و به راستی که آنان به علی علیه السلام ایمان نمی‌آورند تا اینکه عذاب در دنایک را ببینند.^{۹۹}
- در اخبار زیادی تصریح شده است بر اینکه (أَفَرَءِيْتَ) تا الی آخر در مورد بنی امیه نازل شده و اینکه پیامبر خدا علیه السلام آنان را در

خواب دیده بود که از منبرش بالا می‌روند و مردم را به گمراهی می‌کشانند به سوی صراط قهقرا - و افسرده از خواب برخاست که جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و از اندوهش پرسید پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود که در خواب چنین و چنان دیدم. جبرئیل علیه السلام عروج کرد و بعد نازل شد و با این آیه آمد که برای تسلی خاطر رسول صلوات الله علیه و آله و سلم باشد و سوره‌ی انا اanzلناه برای تسلی آن حضرت صلوات الله علیه و آله و سلم باشد نازل شده است برای اینکه لیلة القدر شبی است که در آن خیری بیش از هزار ماه اعطا شده است و هزار ماه در حدود دوران حکومت بنی امیه است... ۱۰۱ از طریق عامّه و خاصّه نقل شده است که پیامبر بعداز نزول این آیه به علی علیه السلام فرمود: ای علی، غذایی برای آنان درست کن؛ پس علی علیه السلام غذای اندکی نسبت به (نفرات) درست کرد... پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم آنان را جمع کرد، پس همه از آن غذای کم خوردن و سیر شدند و ابو لهب (بامبادرت بر پیش دستی در هتّاکی) گفت: این بود سحر و جادویی که این مرد «رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم» کرد! پس رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت. - پس از آن یک بار دیگر آنان را برای چنین طعامی دعوت کرد و سپس در مقام انذار فرمود: ای فرزندان عبد المطلب به راستی که من پیامبری «نذیر» هشدار دهنده هستم از جانب پروردگار عزوجل به سوی شما و پیامبری بشارت دهنده؛ پس اسلام بیاورید و مرا اطاعت کنید که هدایت شوید... - سپس فرمود صلوات الله علیه و آله و سلم: کیست که برای من برادری کند که وزیر من باشد؟ و ولی و وصی من باشد بعداز من

و جانشین من باشد در میان اهل و خویشانم و دینم را ادا نماید؟
 قوم ساکت شدند و پاسخی ندادند؛ سه بار این مطالب را بیان کرد
 و آن قوم ساکت بودند و علی‌الله پاسخ می‌داد: آنا (من)، پس
 پیامبر خدا علی‌الله برای سوّمین بار که مطالب را فرمود؛ علی‌الله پاسخ
 داد: من؛ پیامبر خدا فرمود: تو. - پس قوم برخاستند در حالی که به
 ابوطالب می‌گفتند: پسرت را اطاعت کن که امیر تو شد! ۱۰۷
 و در روایت عامّه آمده است: کدامیک از شما بر می‌خizد که
 بامن بیعت کند؟ و سه بار این جمله را تکرار کرد و همهی قوم
 سکوت کردند. سپس فرمود: آیا از شما کسی به پا می‌خizد؟ یا
 کسی غیر از شما به پا خواهد خاست که شما خودتان پشیمان شوید
 (از برنخاستن)؛ پس علی‌الله به پا خاست و با او بیعت کرد و او را
 اجابت کرد؛ پس پیامبر خدا علی‌الله فرمود: بر من نزدیک شو پس
 نزدیک تر آمد دهان علی‌الله را باز کرد و آب دهانش را بر آن
 انداخت، سپس؛ بین دو کتفها و پستانش را از بزاق دهانش
 انداخت. ابو لهب گفت: چه بد حمایت کردی پسر عمومیت را که تو
 را اجابت کرد که دهان و صورتش را آب دهان و بزاق انداختی؟!
 فرمود علی‌الله: پر کردم آن را از حکمت و دانش..... ۱۰۸
 و از طریق عامّه و خاصّه: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ
 مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» از رضا علی‌الله: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» وَ
 رَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» که فرمود: در قرائت ابی بن کعب اینچنین
 آمده است و همچنین در مصحف عبدالله بن مسعود نیز اینطور ثبت

- شده است و فرمود: این جایگاه و منزلت بالا و فضیلت بزرگی است
و شرف عالی که خداوند اینچنین عنوان کرده است محمد ﷺ و
یادآوری فرمود برای رسول خدا ﷺ ۱۰۸
- و در خبر است: فرمود رسول خدا ﷺ: قبل از من بلند نشوید و
پیش از من خم نشوید؛ پس به راستی که شما را پشت سر خود
آنچنان می‌بینم که از رو به رو و سپس این آیه را تلاوت کرد: یعنی
هرگاه در نماز بودید سرهایتان را از سجده بلند نکنید و پیش از من
به سجده نروید..... ۱۱۲
- و از امام صادق علیه السلام آنان قصه گوها هستند. ۱۱۷
- و از امام صادق علیه السلام: ایشان قومی هستند که بدون داشتن علم
(و دانش فقهی)؛ تفکه کنند، پس خود گمراه شده و دیگران را نیز
گمراه نمودند..... ۱۱۷
- و از امام صادق علیه السلام: نازل شده است در باره‌ی کسانی که دین
خدا را تغییر داده و امر الهی را مخالفت نمودند آیا دیده‌ای کسی را
که شاعر باشد و مردم از او تبعیت نمایند؟ جز این نیست اینکه
آنان کسانی اند که دینی را به باطل با آرای خود وضع کردند و در
این مورد مردم از آنان تبعیت کردند..... ۱۱۸
- و از امام باقر علیه السلام: آیا شاعری را دیده‌ای که کسی از او پیروی
کند؟ جز این نیست که آنان قومی هستند که برای غیر دین دانش
آموختند و درنتیجه هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه
کردند. ۱۱۸

فهرست اخبار متن

- ففى خبر: لسان الصدق للمرء يجعله الله فى الناس خير له
من المال يعنى ذكر خير و قول حسن و ثناء جميل خير من المال
يأكله و يورثه.....
١٤٠
و فى خبر هو القلب الذى سلم من حب الدنيا.....
١٤٢
وفى خبر القلب السليم الذى يلقى ربّه وليس فيه سواه، قال: و
كل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط.....
١٤٢
وفى خبر: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم لأن
سلامة القلب من هوا جس المذكورات تخلص النية لله فى الامور
كلّها ثم تلا هذه الآية.....
١٤٣
روى عن ابى عبد الله عائلا انه قال: والله لنشفعن لشيعتنا والله
لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس فما لنا من
شافعين ولا صديق حميم (الى قوله) فنكون من المؤمنين.....
١٤٥
و قد ورد فى اخبار عديدة ان الايات فى ولایة وصیه
على بن ابى طالب عائلا.....
١٥٨
و فى خبر ان ولایة على عائلا مكتوبة فى صحف الانبياء عائلا
ولم يبعث الله رسولًا الا بنبوة محمد عائلا و ولایة وصیه
على بن ابى طالب عائلا.....
١٥٩
روى عن الصادق عائلا لونزّلنا القرآن على العجم ما امنت به
العرب وقد نزل على العرب فامنت به العجم فهذه فى فضيلة العجم.

159 و اشير في اخبار عديدة الى ان المراد بال مجرمين بنو امية و

انهم لا يؤمنون بعلی علیه السلام حتى يروا العذاب الاليم ١٦٠ و قد نقل من طريق العامة و الخاصة ان محمدًا علیه السلام بعد نزول

هذه الاية قال لعلی علیه السلام: يا على اصنع لهم غذاءً فصنع غذاءً قليلاً فجمعهم رسول الله علیه السلام في الشعب فاكلو اكلهم من ذلك الغذاء القليل

و شبعوا فبدرهم ابو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل فسكت علیه السلام يومئذ ولم يتكلم بشيء ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام ثم

انذرهم. - فقال: يابني عبد المطلب انى انا النذير اليكم من الله عز و جل و البشير فأسلموا و أطعوني تهتدوا ثم قال علیه السلام: من يواخيني و

يوازنني ويكون ولائي و وصيبي بعدي و خليفتي في اهلى و يقضى ديني؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثة، كل ذلك يسكت القوم و يقول

على علیه السلام: انا، فقال علیه السلام: في المرة الثالثة: انت، فقام القوم و هم يقولون لابي طالب: اطع ابنك فقد أمر عليك ١٦٣

و في رواية العامة: ايكم يقوم و يباعني؟ و اعاد لهم الكلام ثلاث مرات و سكت القوم ثم قال: ليقومن قائمكم او ليكونن في غيركم ثم لتندمن فقام على علیه السلام فباعه و اجابه، ثم قال: ادن مني فدنا منه ففتح فاه و مج في فيه من ريقه و تفل بين كتفيه و ثدييه؛ فقال

ابوهاب: فبئس ما حبوت به ابن عمك ان اجابك فملأت فاه و وجهه بزاقاً؟ فقال علیه السلام: ملأته حكمة و علماء ١٦٣ و عن طريق العامة وخاصة و انذر عشيرتك الاقربين و

-
- رھطک منھم المخلصین عن الرّضا علیہ السلام: واندر عشیرتك الاقربین و
رھطک المخلصین قال هکذا فی قراءة ابی بن کعب و هی ثابتة فی
مصحف عبدالله بن مسعود قال: هذه منزلة رفیعة و فضل عظیم و
شرف عال حین عنی الله عزّوجلّ بذلک الال فذکره
لرسول الله علیہ السلام.....
۱۶۴.....
- وفی خبر: قال رسول الله علیہ السلام: لا ترفعوا قبلی و لا تضعوا قبلی
فاتّی اریکم من خلفی كما اریکم من امامی؛ ثم تلا هذه الاية يعني
اذا كنتم في الصّلوة فلا ترفعوا رؤسکم من السّجدة و لا تضعوها
للسّجدة قبلی.....
۱۶۷.....
- الصادق علیہ السلام: هم الفصاص.....
۱۷۰.....
- و عنه علیہ السلام: هم قوم تعلّموا و تفقّهوا بغير علم فضلوا و اضلوا.
و عنه علیہ السلام: نزلت فی الّذین غیرُو دینَ اللهِ و خالفوا امرَ اللهِ هل
رأيْتَ شاعراً يتّبعه احدُ؟! ائمّا عنّی بذلك الّذین وضعوا دیناً بارائهم
فتتبعهم على ذلك النّاس.....
۱۷۰.....
- الباقر علیہ السلام: هل رأيْت شاعراً يتّبعه احد؟ ائمّا هم قوم تفقّهوا
لغيرِ اللهِ فضلوا و اضلوا.....
۱۷۰.....

فهرست ایات

- مال را کز بھر دین باشی حمول
نعم مال صالح گفت آن رسول ۵۸
- چیست دنیا از خدا غافل شدن
نی قماش و نقره و فرزند و زن ۵۸
- آب در کشتی هلاک کشتی است
آب در بیرون کشتی پشتی است ۵۸
- منفق و ممسک محل بین به بود
چون محل باشد مؤثر می شود ۵۹
- ای بسا امساک کز انفاق به
مال حق را جز به امر حق مده ۵۹
- دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ۱۰۲
- مال را کز بھر دین باشی حمول
نعم مال صالح گفت آن رسول ۱۴۱
- چیست دنیا از خدا غافل شدن
نی قماش و نقره و فرزند و زن ۱۴۱
- آب در کشتی هلاک کشتی است
آب در بیرون کشتی پشتی است ۱۴۲
- منفق و ممسک محل بین به بود
چون محل باشد مؤثر می شود ۱۴۲
- ای بسا امساک کز انفاق به
مال حق را جز به امر حق مده ۱۴۲
- دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ۱۶۱

فهرست منابع

- الاعتقادات. ١١٧
- البرهان، ٩٧، ١١٨، ١٠١، ٩٩ ١٧٠
- الدرّ المنثور، ١١٩ ١٧١
- الصّافي، ٩٧، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١١٨، ١١٧ ١٤٣
- الكافي، ٦٠، ١٤٢، ١٤٠ ١٤٢
- بحار الانوار، ١١٧، ١٧٠ ١٧٠
- تفسير الميزان، ١١٧، ١٦٩ ١٦٩
- تفسير القمي، ١٧٠ ١٧٠
- عيون اخبار الرّضا عليه السلام، ١٠٨، ١٦٤ ١٦٤
- كنز العمال، ٦٤، ١٤٥ ١٤٥
- مجمع البيان، ٦٤، ٨٦، ١١٢، ١١٧، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧، ١٦٧، ١٧٠ ١٦٧
- مستدرك الوسائل، ١٤٣ ١٤٣
- مصباح الشرّيعة، ١٤٣ ١٤٣
- نور الثقلين، ٥٩، ٦٠، ٩٨، ١٤٣، ١٥٩ ١٥٩
- نهج البلاغه، ١٧٢ ١٧٢