

جامعة الأزهر
كلية اللغة العربية
إيتاي الباروي

الإعجاز الأدبي في سورة لقمان

إعداد
د / سالم عواد السيد انتيس
قسم الأدب والنقد

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد

فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على رسول الله
صلى الله عليه وسلم نوراً وهداية ودستوراً لحياة الناس كافة ودعاهم
إلى الإيمان به والعمل بما جاء فيه من أحكام ولكن الناس كفروا به إلا
قليلاً منهم ..

وقال الكافرون هذا سحر مفترى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً .. وحينئذ جاء التحدى من الله تعالى
للمعاندين والجاحدين طالباً أن يأتوا بمثله أو بأقل قدر منه وهو آية
فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً ..

لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وقد بلغوا
الغاية فى الفصاحة والبيان وكان القرآن الكريم معجزة من جنس
ما عندهم وكان بمقدورهم أن يأتوا بمثله لو كان القرآن من عند محمد
صلى من عليه وسلم - فى ظنهم - وكان عليهم أن يفعلوا ما فعل
حتى يبطل السحر كما ظنوا... ولكن هيهات فقد عجزوا وضلوا
وتأهوا وفشلت محاولات الكثيرين منهم فى الإتيان بمثله وحينئذ لم
يجدوا لله وسيلة للقضاء على الإسلام إلا السنن بعد أن عجزت
الأسنة جميعاً... وبأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»
وبقى الإسلام دين الله فى أرضه وبقى القرآن الكريم معجزته تتحدى
على مدى الأيام ونبراساً وهداية للعالمين يقبس منه المسلمون ويتقيئون

ظلاله وينعمون بما فيه من خير الهداية ونور اليقين وإعجاز البيان
وبلاغة القرآن التي انتهى دونها سائر البلغاء ليدعنا بالقلب
والتفوق للقرآن ..

وفي هذا البحث محاولة لنلمس بعض وجوه الإعجاز الأدبي في
سورة لقمان والتي أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما أردت إنه
تعالى نعم الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

د. سالم عواد السيد حشيش

١١ شوال ١٤١٦ هـ

١ مارس ١٩٩٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة لقمان مكية إلا ثلاث آيات منها هي قوله تعالى : « ولو أن مافى الأرض م أقلام... إلى تمام الثلاث » فإنها نزلت بالمدينة .

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أتم هجرته إلى المدينة المنورة قال له أحبار اليهود: بلغنا أنك تقول : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً أعنيتنا أم قومك؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : كلا عنيت !! فقال الأحبار: إنك تعلم أننا أوتينا التوراة وفيها بيان كل شئ فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ذلك في علم الله تعالى قليل ... فأنزل الله الآيات.. (١) .

(١) السورة مفتوحة بالبسملة - والبسملة قسم من الله تعالى أقسمه لعباده « أن ما وضعت لكم في هذه الصورة حق، وإنه سبحانه وتعالى قد ضمن لعباده كل ما فيها بلطفه وبره جلت عظمته .

فإذا قلبنا النظر في وجوه إعرابها وجدنا العلماء قد اختلفوا فيه ... وأول الاختلاف كان في معنى دخول الباء عليهم: هل دخلت على معنى الأمر؟ وبذلك يكون التقدير: ابدأ باسم الله وهذان القولان قال الفراء بالأول وقال الزجاج بالثاني و«بسم» في موضع نصب على التأويلين .

وقيل المعنى: ابتدائي: بسم الله، و«بسم الله» في موضع نصب على التأويلين ..

وقيل: الخبر محذوف... أى ابتدائي مستقر أو ثابت بسم الله، فإذا أظهرته كان بسم الله في موضع نصب ب... ثابت أو مستقر وكان بمنزلة قولك : « زيد في الدار » .

وسبب نزول السورة أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت (١).

ومناسبتها لما قبلها التناسب في كثير من المعاني والأحكام مع المؤاخاة في الافتتاح.. وآلم - مثل حديث السورتين عن الخلق والبعث.. (٢) حيث قال تعالى في سورة الروم : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال في سورة لقمان « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » (٣).

والبسمة تعددت الآراء فيها هل هي آية أم لا ؟
وأصح الأقوال وماتيل إليه النفس أنها آية من كل سورة وورد في فضلها الكثير من الآثار التي تدل على فضلها وخيرها وبرها وأثرها العظيم على من يتعود النطق بها وخصوصاً في مفتتح الأعمال. كما دلت على انتقاص الأعمال التي لا تصدرها بالبسمة من ناحية الخير والبر فيها (٤).

قوله تعالى « آلم » قد ورد في تفسيرها أقوال متعددة منها :
أنها سر الله تعالى في القرآن الكريم، والله تعالى في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي إنفرد الله تعالى بعلمه ولا يجوز لنا أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت وقيل:

(١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسى ح ١٩

ص ٦٤ - دار الفكر. بيروت ط ١٩٧٨ م .

(٢) السابق ص ٦٥ .

(٣) السابق ص ٦٥ .

(٤) تفسير القرطبي ح ١ ص .

إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فليستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه وتخبرون وما بكل انقرآن تعلمون ولا بكل ماتعلمون تعملون .

قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم اختباراً من الله عز وجل وامتحاناً، فمن آمن بها أثيب وسعد ومن كفر وشك أثم ويعد (١).

« تلك » ت « يشار بها إلى المؤنثه - واللام : للبعد والكاف : للخطاب - آيات - وهى جمع آية، وأما الآية فهى العلامة، بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها من الذى بعدها وانفصاله، أى هى بائه من أختها ومنفردة ..

وقيل سميت آية لأنها جماعه من حروف القرآن وطائفة منه (٢). « الكتاب » وهو القرآن الكريم « أل » فيه للعهد أى الكتاب المعهود المتعارف لديك .

والحكيم « أى ذى الحكمة - المحكم الذى لا خلل فيه ولا تناقض . « هدى ورحمة » بما تحوى من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتباع سبيل الرشاد واجتناب مسالك الغى والفساد، واتباع كل طريق يؤدى إلى الفلاح .

« وهدى ورحمة » بالنصب على الحال - قرأ حمزة « هدى ورحمة » بالرفع فى وجهين . أحدهما على إضمار مبتدأ لأنه أول آية والآخر : خبر تلك ...

(١) القرطبي حاص ٢٠١

(٢) السابق ح ١ س ٣ .

والمحسنين - مفرداً «محسن» ومن صفات المحسن أنه يعبد الله كأنه يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه، فإنه يعتقد أنه واقع تحت نظر الله تعالى ولذا كان الناس والمحسنون بصفة خاصة في أمرهم كذلك فلا شك أنهم يأترون بأمر الله وينتهون عما نهى الله تعالى عنه ومن أجل هذا فإن الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون .

ولاشك في أن من يكون عمله على هذه الصورة وعقيدته كذلك فإنه يكون محسناً قولاً وعملاً واعتقاداً وتلك صورة مثلى للإنسان المسلم المهتدى المطيع لأمر الله تعالى ..

(ومن الناس) بعض من الناس وهم البشر «من يشتري»
الاشتراء هو مبادلة مال بمقابل من نقول أو عقار أو منفعة كأنه قيل:
من الناس هاد مهدي ومنهم ضال مضل»^(١).

وفي الآية صورة بيانية «لهو الحديث» كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء نحوها...
وقيل هو ما يعم كل ذلك .

ونزلت هذه الآية في النضر بن الحرث، وذلك أنه اشترى قبينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قبنته فيقول: لها أطعميه واسقيه وغنيه ويقول هو له: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت وروى أيضاً أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيتحرى أخبار الأعاجم أو كتبهم فيرويهما

(١) روح المعاني ج ٩ ص ٦٦ .

ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً يحدث الناس عن عاد
وتمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واستفديار وأخبار الأكاصرة
فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن الكريم ...
أما الغناء فقد ورد فيه الكثير من الآثار منها قوله صلى الله
عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١).

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مارفع أحد
صوته بغناء إلا بعث الله تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبين
يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك» (٢).

ويجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند
التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في أعمال حفر الخندق يوم
غزوة الأحزاب وحدث أنجش (٣).

قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يقيم
النفوس ويرهب العدو والدف مباح ..

قال القشيري: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم
دخل أئدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا
فسيح فكن يضرين ويقلن: نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار،
وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهورة

(١، ٢) روح المعاني ج ١٩ ص ٦٧ .

(٣) القرطبي ج ٢ ص ٥٣١١ .

للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفقاً (١).

ويمكن القول استنباطاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الشعر كلام حسن وقبيح فخذ الحسن ودع القبيح» (٢).

ولما كان الشعر أساس الغناء وعليه يقوم فإنه أى الغناء ينقاس على الشعر من حيث الكم عليه من ناحية الأثر الذى يتركه أو الغرض الذى يراد من ورائه .

وعلى هذا فإذا كان الغناء خالياً من الرفق ولا يدعو إلى إذكاء روح المعاصى بين الناس، بل كان يدعو إلى مكارم الأخلاق والمثل وبث الحماس والحمية فى النفوس فلا شئ فيه ..

مصدقاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه».

وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما الشعر كلام فمن الكلام خبيث وطيب» (٣) وقالت عائشة : «الشعر فيه كلام حسن وقبيح فخذ الحسن واترك القبيح» .

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأنساب .

(١) السابق والصفحة .

(٢) العمدة ابن رشيقي ح ١ ص ٢٠ .

(٣) العمدة - ابن رشيقي ح ١ ص ٢٧ .

وقيل كان الكلام كله منشوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء
بمكارم أخلاقها وطيب أعرافها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة
وفرسانها الأنجاد وسمحاتها الأجواد لتتهز أنفسها إلى الكرام وتدل
أبنائها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام،
فلما تم لهم وزنه سموه شعراً لأنهم شعروا به أي: فطنوا» (١).

وبذا يمكن القول قياساً على ما سبق إن الغناء إن حض على
مكارم الأخلاق والمعالي وحث على الجهاد في سبيل الله أو مجاهدة
النفس فلا شيء فيه وإن كان فيه مجون وخلاعه ويعد عن الأخلاق فهو
مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قياساً على الشعر الذي هو
أساسه وعليه ينقاس ..

ويؤكد ذلك فيما أرى قول الله تعالى « ليضل عن سبيل الله »
وبذا تظهر الآيات أن قصد المشتري للهو الحديث هو إضلال الناس عن
سبيل الله تعالى والذي هو الدين في عمومته .. وبغير علم : في
الغناء والمزامير وإيثار للباطل على الحق « ويتخذها هزواً » أي الآيات
حيث يكون منه استهزاء بها وإنكار لها وتهوين من شأنها وإيثار
الباطل عليها فيكون جزاء ذلك كما قال الله تعالى: « أولئك لهم
عذاب مهين » .

حيث يصلهم الله العذاب بفاسد أعمالهم فيكون ذلك إهانة
لهم وتحقيراً لشأنهم وخطاً من قدرهم أمام سواهم من البشر والحال في
الإنسان أن يكرم في الدنيا والآخرة .

ويؤكد ما سبق من قياس الغناء بالشعر وبيان الهدف من كل ذلك قوله تعالى: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» .

والتلاوة هي القراءة للقرآن الكريم والضمير في (عليه) يعود على المشتري للهو الحديث ، ويعم كل من يقوم بهذا الإثم، حين يعرض عن الاستماع إلى ذكر الله تعالى ويكون حاله في ذلك حال من أصيب بالصمم ولاجزاء له عند الله تعالى إلا العذاب الأليم وهو جزاء كل مستكبر أليم، وقوله تعالى «ولي» أعرض عن السماع للقرآن بصورة منكرة فيها سرعة الإبتعاد وقوة الانسلاخ عن أن يصل إلى أذنه صوت القرآن الكريم .

والقرآن يدل على تلك المعانى من خلال الألفاظ الموحية المؤدية للمعنى فى قوة واقتدار وهى بذلك مساوقة للمعنى لأنها من عند الله جل وعلا وهى آية التحدى لقوم بلغوا الغاية فى الفصاحة والبلاغة وفى قوله تعالى «فبشره بعذاب أليم» صورة بيانية، نزل التضاد بين التبشير والإنذار منزلة التناسب بينهما، ثم شبه الإنذار بالتبشير بجامع السرور المترتب على كل منهما تحقيقاً فى التبشير وتنزيلاً فى الإنذار ثم استعير التبشير للإنذار واشتق منه بشر بمعنى أنذر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية والقريظة المانعة هى عذاب وهو مجرور بالباء ومتعلق بالفعل الذى وقعت فيه الاستعارة، لأن التبشير بمعناه الحقيقى وهو الإخبار بما يسر لا يتعدى إلى العذاب

فدل ذلك على أن المراد بالفعل بشر: معنى يناسب العذاب وهو
الإنذار أى الإخبار بما يسوء» (١).

وفي الآيات السابقة بيان لحال الكافرين وتصوير لما يلاقونه من
أهوال العذاب .

أما الآيات التالية فهي بيان لحال المؤمنين إثر بيان حال
الكافرين للفت الأنظار إلى ما يجب أن يكون عليه خلق الإنسان
العاقل. لبيان أثر الكرامة التي أكرمهم الله تعالى بها والتي
استحقوها بإيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
خيره وشره فكانت جنات النعيم مشواهم على سبيل، الإخلاص والبقاء
دون النظر إلى زمن محدد لبقائهم في أفيائها وبين جناتها، وذلك
وعد الله تعالى لهم، «إن الله لا يخلف الميعاد» .

ويقول القائل «وبضدها تتميز الأشياء» .

ولاشك في أن اقتران صور المؤمنين بما ينالون من نعيم مقيم في
جنات عدن يبتغون فيها خالدين مخلدين - فيها ما تشتهيها الأنفس
وتلذ الأعين وأنتم فيه خالدون» (٢) عاليهم ثياب سندس خضر
وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان
لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» (٣).

(١) البلاغة الوافية د. محمود شيخون ١٣٨ ط ٣ .

(٢) سورة الزخرف الآية ٧١ .

(٣) سورة الإنسان الآية ٢١ .

وهذه الصورة المثلى يقابلها وينظرها تصوير القرآن الكريم لما يناله الكافرون من عذاب أليم مقيم وذلك لكي تزداد الصور إيضاحاً وبياناً ويكون ذلك مدعاة لبعد الإنسان عن اقتراف ما يوجب عذابه والإقبال على ما يوجب سعادته ونعيمه من طاعات الله تعالى (وهو العزيز) أي الغالب الذي لا يمنع مانع من تنفيذ ما وعد (الحكيم) الذي تأتي أفعاله كلها من منطلق الحكمة ..

ثم تأتي الآيات التالية دالة على قدرة الله تعالى وعزته، ولا شك في أن قدرة الله تعالى ظاهرة للعيان وليست بحاجة إلى إيراد الأدلة عليها، فالكون كله بما يحوى من مظاهر كونية دليل على اتصافه تعالى بجميع صفات الكمال يقول الله تعالى: « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه»^(١).

« خلقت السموات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيه من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم»^(٢).

وهي مظاهر ليست في حاجة إلى إيضاح وتفسير لأنها ظاهرة للعيان لا يجحدها إلا من عمى قلبه وصد عن سبيل الله ..
ثم يكون التحدي الأكبر في قوله تعالى: « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه - بل الظالمون في ضلال مبين» .

(١) سورة لقمان الآية ١١ .

(٢) سورة لقمان الآية ١٠ .

وفى القرآن الكريم آيات عدة فيها دعوة إلى التحدى وقرع العقول والقلوب ولفت الأنظار ولى الأعناق يقول الله تعالى: أقمن يخلق كما لا يخلق أفلا تذكرون»^(١).. ويقول الله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له... ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تكون قمة التحدى فى قوله تعالى: «وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه! لماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب..»^(٢) أى الإله أتعبد من دون الله والذباب وما سلبه منه .

فأى إله هذا؟؟؟ أى الذى يعبدونه من دون الله تعالى وهو عاجز عن خلق الذباب، بل إنه عاجز عن استنفاد ما يسلبه الذباب منه!!

وفى هذا التعبير أيضاً لفت للأنظار ولى للأعناق كى تفى الأناسى إلى أمر الله تعالى وتكرم نفسها وتنزه عقلها أن تسجد لغير خالقها ورازقها ومدير أمرها فإن فعلوا ذلك فقد رشدوا وإن لم يستجيبوا للحق فقد ظلموا أنفسهم وتجاوزوا حدودهم وتاهوا فى بيداء الجهالة والضلال، والتعبير بالظاهر بدل المضمرة (الظالمون) لزيادة تقريرهم وإظهاراً لشنيع جرمهم، لأنه بإشراكهم قد وضعوا أنشئ فى غير موضعه وتعدى حدود الله تعالى وظننوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ..

-٤-

(ولقد آتينا لقمان الحكمة) كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الإشارة إلى بطلانه بالفعل^(٣).

(١) سورة النمل الآية ١٧ .

(٢) سورة الحج الآية ص ٧٣ .

(٣) روح المعانى تفسير القرآن الكريم ج ٩ ص ٨٢، ٨٣ .

(ولقمان) إسم أعجمى لاعربى مشتق من اللقم واختلف الناس فيه^(١) وكان زمانه بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام^(١) وكان رجلاً صالحاً حكيماً ولم يكن نبياً^(٢).
(والواو) للقسم وكذا اللام «وقد» تدل على تحقيق حدوث الفعل متى كان ماضياً .

(آتيناً) أعطينا - لقمان - اختلف الناس في شخصه وفي صنعته وآخر الأقوال أنه كان رجلاً صالحاً حكيماً ولم يكن نبياً - الحكمة - هي المنطق الذي يتعظ به ويتناقله الناس لذلك وقيل: إتفاق الشيء علماً وعملاً، وقيل كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها^(٣).

(أن اشكر لله) أى اجعل شكرك لله تعالى من منطلق الحكمة فإنك إن فعلت ذلك كنت حكيماً، لما لله تعالى من أياد لا يسديها سواه جل وعلا فهو حقيق بالشكر جدير بالحمد والثناء ولا ينفع الله تعالى شكره من عباده ولا يضره تعالى عدمه لأن الحاصل أن شكر الإنسان مردود عليه قال الله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم» ولهذا قال تعالى «ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» أى أن نتيجة الشكر تكون لذات الشاكر دون سواه لأن الله تعالى تكفل بزيادة نعمة الشاكرين (ومن كفر) جحد وستر واستخف بنعم الله تعالى (فإن الله غنى)

(١، ٢) روح المعاني تفسير القرآن الكريم ج ٩ ص ٨٢، ٨٣ .

(٣) المعجم الوجيز .

ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بعظمته جللت قدرته (غنى) غير محتاج إلى خلقه وهم في أشد الحاجة إليه (حميد) أي محمود عند خلقه ممن أوتوا الحكمة ونور البصيرة.

(وإذ قال لقمان لابنه) اختلف في اسمه فهو «تاران أو «ماثان» ، وقيل «أنعم» وقيل «أشكم» وقيل «مشكم»^(١) إذ - معمول - ل«أذكر محذوقاً»^(٢).

(وهو يعظه) يسدي إليه النصح مقترناً بالتخويف والزجر (يابنى) لما كان الخطاب من والد لولده كان التصغير للدلالة على الخنو والعطف والمحبة لأن الوالدين عموماً يريان الأبناء صغاراً دائماً وإن كبروا .

(لا تشرك بالله) لا تجعل الله تعالى شريكاً - لافى العبادة تعالى الله عن ذكر علواً كبيراً، ولافى العمل بأن يكون الملك كله خالصاً لله تعالى لارياء فيه ولا سمعة وكان سائلاً سأل قائلاً لماذا؟ فكان الجواب على وجه التأكيد إن الشرك لظلم عظيم» .

واختلف فيه فقيل: إنه من كلام لقمان وقيل: هو خبر من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى^(٣).

(١) ، (٢) روح المعاني ج١ ص ٨٤ .

(٣) القرطبي ج٧ ص ٥٣١٩ .

وكون الشرك ظلماً لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه
وكونه عظماً لما فيه من التسوية بين من لانهمة إلا منه سبحانه
وتعالى ومن لانهمة له أصلاً^(١).

(ووصينا الإنسان بوالديه) هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء
وصية لقمان - قيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه،
أى قال لقمان لابنه لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك^(٢) وقد
قرن الله، سبحانه وتعالى بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين
كما قال الله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين
إحساناً»^(٣) و حملته أمه وهناً على وهن «ضعفاً على ضعف وضعفاً
حال من أمه، أو الضمير في حملته.

«وفصاله» أى فطامه وانقطاع رضاعته (فى عامين) أى مدة
الإرضاع عامين ذهب إلى ذلك الشافعى والإمام أحمد وأبو يوسف
ومحمد وأبو حنيفة يرى أن مدة الرضاع الذى يتعلق بالتحريم ثلاثون
شهرًا^(٤).

«أن اشكر لى ولولديك» قلنا له أن اشكر لى ولوالديك قبل:
الشكر لله على نعمة الإيمان وللوالدين على نعمة التربية، قال سفيان
بن عيينه: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا
لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكرهما^(٥).

(١) روح المعانى ج١٤ ص ٨٥ .

(٢) القرطبي ج٧ ص ٥٣٢ .

(٣) تفسير ابن كثير ج٣ ص ٤٤٤ .

(٤) روح المعانى ج١٩ ص ٨٦ .

(٥) القرطبي ج٧ ص ٥٣٢٢ .

«إلى المصير» تعليل لوجوب الإمتثال للأمر، أى إلى الرجوع
لاإلى غيرى فأجازيك على ما صدر عنك مما يخالف أمرى^(١).
«وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا
تطعهما» قال سعد بن مالك نزلت هذه الآية فى شأنى قال: كنت رجلاً
باراً بأمى فلما أسلمت قالت ياسعد ما هذا الذى أراك أحدثت؟ لتدعن
دينك الذى دخلت فيه أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعيربى فيقال
لك: يا قاتل أمه ...

فقلت لا تفعلنى يا أمه فإنى لأدع دينى هذا الشئ فمكثت يوماً
فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس
فخرجت نفساً نفساً ما تركت دينى هذا لشيء فإن شئت فكلنى وإن
شئت لا تأكلنى فأكلت ..

ثم كان أمره تعالى له بحسن مصاحبة الوالدين رغم مقاساة
الابن منهما «وصاحبهما فى الدنيا معروفاً» أى باللين والحسنى
واللطف مدة بقاتهما فى الدنيا جزاء ما قدما «واتبع سبيل من أناب
إلى».

أمر من الله تعالى باتباع الطريق الأمثل وهو طريق الهدى
والتيمان «تتبعنى مرجعكم» أى إلى الله عودة الإنسان بعد نهاية
الحياة «نأنبئكم بما كنتم تعلمون» .

يقولون «مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً»^(٢).

(١) روح المعانى ج ١٩ ص ٨٧ .

(٢) سورة الكهف الآية ٤٩ .

(يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله..» فى هذه الآية يبين الله تعالى أن كل شئ بيده تعالى فمهما قل شأن الذنب فالله تعالى يعلمه قال الله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين»^(١) فكل ما يقدمه الإنسان من عمل يعلم الله.. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»^(٢).

ولذا قال الله تعالى: «إن الله لطيف خبير» أى لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت (خبير) بدبيب النمل فى الليل البهيم ..

ثم تتوجه الآيات بالإرشاد والتوجيه إلى ولد لقمان ومنه ينسحب الأمر والإرشاد والتوجيه إلى كل مكلف يقول الله تعالى: «يا بنى أقم الصلاة» يعنى تأديتها على أكمل وجه بحدودها وفروضها وأوقاتها ..

والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين - كما أنه ليس بين الرجل وبين الكفر سوى ترك الصلاة (وأمر بالمعروف) أى ارشد ووجه سواك إلى الخير وكل أمر حسن وجميل (وانه عن المنكر) نهى عن الشئ نهياً زجر ويقال نهى الله عن كذا : حرمه (المنكر) كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه ..

(١) سورة الأنعام الآية ٥٩ .

(٢) سورة الزلزلة الآية ٧ - ٨ .

(واصبر على ما أصابك) أمره بالصبر والتحمل والجلد لما يصيبه من أذى لقاء قيامه بذلك في شخصه، أو ما يناله من أذى الناس حين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر (إن ذلك من عزم الأمور) .
أى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما عزمه الله تعالى وأمر به - (ولا تصغر خدك للناس) أى لا تعرض عنهم تكبراً عليهم (ولا تمس في الأرض مرحاً) أى كبراً وتبهاً وتبختراً على الناس (إن الله لا يحب كل مختال فخور) تعليل للنهي أو موجب له .

والمختال من الخيلاء وهو التبختر في المشى كبراً، والفخور من الفخر وهو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه وخلاف ذلك .

(واقصد في مشيك) أى توسط في سيرك، بين الإسراع والبطء قال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خيب اليهود وديب النصارى ولكن مشياً بين ذلك، وكأنه أريد التوسط بين المشيين السريع والبطيء (واغضض من صوتك) أى انقض منه وأقصر .

قال الشاعر: ففض الطرف إنك من نمير
والحكمة في غرض الصوت المأمور به أن أوقر للمتكلم وأبسظ
لنفس السامع وفهمه .

(إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) تنظيراً له عن رفع الصوت وقد شبه الرافعين أصواتهم بالحمير، وهو مثل بليغ في الذم والشتيمة أى أقبحها وأوحشها ...

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأَت شيطاناً» .

وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير»^(١) واللام فيه للتأكيد ووجد الصوت وإن كان مضافاً إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة^(٢).

ثم إنتقلت الآيات إلى التحدث عن النعم التي أسبغها الله تعالى على عباده .. قال الله تعالى: « ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير » .
في الآية لفت لنظر الإنسان إلى التفكير في آلاء الله تعالى وهي كما وردت الآية تسخير مافي السموات ومافي الأرض لمنفعة الإنسان وغمر الإنسان في الحياة بشتى نعم الله تعالى التي لا تحصى قال الله تعالى « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »^(٣).

فواجب ذى العقل أن ينظر حوله بعقل مفتوح ونظر سديد ليرى نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، وهي واجب كل ذى عقل وليس للإنسان العاقل حق الجدل فيما يتعلق بذاته تعالى خصوصاً إذا كان هذا الجدل بالصورة التي بينتها الآية بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير» لأنه إن فعل ذلك يكون قد ضل وحاد عن الصراط السوى وضاع منه الطريق وفي تصوير لضلالهم وكفرهم وعنادهم

(١) القرطبي ج٧ ص ٥٣٢٨ ، ٥٣٢٩ .

(٢) روح المعاني ج١٩ ص ٩٥ .

(٣) سورة النحل الآية ١٨ .

وحيدتهم عن الطريق المستقيم يقول تعالى: « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » .

ولم يكن آباؤهم إلا على الضلال وعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تنفع، ولا تعي نعمة ولا تسبغ كما أسبغ الله تعالى عليهم .. ألم تكن حجارة صنعوها بأيديهم ونصبوها بأنفسهم لتكون محل العبادة والتقديس لهم فأين عقولهم؟ وأين هم من أصنامهم؟ هم يتحركون في الحياة ويأكلون ويتمتعون كما تأكل الأصنام ولهم القدرة والإرادة على فعل الأشياء وتركها. أما أصنامهم فجامدة لا تتحرك ولا تملك المقدره أو الإرادة على صنع نفسها أو إقامتها في مكان ما تتعبد من خلاله بل إن الجهال هم الذين يصنعونها بأيديهم ثم يقيمونها في ساحاتهم لتعبد من دون الله تعالى فأين هم من أصنامهم إنهم يمارسون الحياة وأصنامهم جامدة لا تتحرك... والله تعالى أعظمهم الأحاسيس والمشاعر والقدرة المحدودة والإرادة المضبوطة .. أما آلهتهم فلا ..

قال الله تعالى: « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له... » صدق في جانب آيات الله تعالى وعجز خادح لآلهة الكفر - يتخذ لهم أن تكون محبوداتهم ترقى إلى مراتب الألوهية وهي أعجز ما تكون دفاعاً عن ذاتها من أضعف ما خلق الله تعالى قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه وكان سائلاً سأل: ولماذا وكيف فكان الجواب من الله تعالى ضعف الطالب والمطلوب !! ..

فأين التمييز والعقل من قبل هؤلاء ؟

ولما لم يكن لديهم منه شيء أو كان ذلك منهم صادراً عن عناد
ومكابدة كان جزاؤهم ما تصوره الآية: « أولوا كان الشيطان يدعوهم
إلى عذاب السعير » والشيطان يزين لهم الكفر والعصيان وفي
طاعتهم له كفر وجحود لله تعالى جزاؤه عذاب النار حيث يلقون في
نار الجحيم » التي وقودها الناس والحجارة^(١) - كلما نضجت جلودهم
بدلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب^(٢) هذا حال الكافرين
صورتهم الآيات فأبدعت في تصويرهم .

وفي الآيات السابقة تصوير لمن باع نفسه للشيطان فكان جزاؤه
عذاب السعير وفي الآية التالية تصوير لمن أسلم نفسه للرحمن يقول
الله تعالى: « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن » فهي صورة
تقابل أخرى أي أن من ينقاد لأوامر الله ويدخل في دين الإسلام
ويعبد الله تعالى حق عبادته ويفوض أمره إليه تعالى فإنه يكون من
الراشدين المهتدين السالكين طريق الحق المبين قد تعلق أتم تعلق
بأوثق ما يتعلق به الإنسان من الأسباب « وإلى الله عاقبة الأمور » أي
أن كل أمر وشأن مما يخص العبد منوط بقدرته الله تعالى وإرادته
وبهما وإليهما مرجع أمره و« إلى الله » لحصر تعلق كل الأمور بقدرته
الله تعالى وإرادته رداً على الكفرة في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض
الأمور^(٣) .

(١) سورة التحريم الآية ٦ .

(٢) سورة النساء الآية ٥٦ .

(٣) روح المعاني ح ١٩ ص ٩٥ .

ولما بينت الآيات حال من يسلمون وجوههم إلى الله تعالى انتقلت إلى تبيان حال الكافرين ودرجاتهم وجزاءهم عند الله تعالى قال تعالى: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إينا مرجعهم فتنبئهم بما عملوا» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لكفر الكافرين وعنادهم إشفاقاً منه عليهم لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من العذاب الذي أعده الله تعالى للكافرين فبين الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يفتن بكفر من كفر لأن شأنه يسير على الله تعالى وهو مجازيه على شر أعماله، لأنهم بعد نفاذ عمرهم يكون مرجعهم إلى الله تعالى حيث يجدون أعمالهم مسطرة عليهم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» (١).

وتأكيداً لعلم الله تعالى بهم ومجازاته لهم قال الله تعالى: «إن الله عليم بذات الصدور» تليل للتنبئة المعبر بها عن المجازاة لأنه عليم بالضائر فكيف بسواها ..

والصدر في الغالب نبع الحب والكراهية، وبه تنضج الأفكار وانعراطف وهو محل السرائر، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إن في الجسد مضافة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب.. التقوى هاهنا وأشار إلى

صدره ...

« فمتهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » فيسر لهم ما ينالوه من متع الحياة الدنيا « - قليلاً - مدة بقائهم في الدنيا وهي قليلة وأيامها معدودة وإن طالت (ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) نسوقهم إلى جهنم زمراً قبل المعنى: نضم إلى الإحراق الضغط والتضييق» (١).

« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله... » يخبر الله تعالى عن المشركين وكفرهم وعنادهم حين يسألون عن خالق السموات والأرض فيكون جوابهم أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض فيكون جوابهم أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض... وهم يعلمون ذلك ولكنهم يتجاوزون ذلك إلى الأصنام يعبدونها من دون الله ...

(قل الحمد لله) والحمد هو الثناء والشكر للخالق جل وعلا على خلق السموات والأرض وما حوتها من نعم لاتعد ولا تحصى وعلى هداية الله تعالى للمؤمنين وإقرارهم بالعبودية لله تعالى .. (بل أكثرهم لا يعلمون) أى لا ينظرون ولا يتدبرون - بل يكفرون بنعم الله تعالى وآلائه ...

ثم يكون لفت الأنظار إلى أهمية إقرار العبودية لله تعالى فتقول الآيات: «لله مافي السموات، ومافي الأرض» أى خلفاً وملكاً وتصرفاً ليس لسواه دخل في شئ من أمور الدنيا، وإذا تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإشقاء والإسعاد، فقد وجب تفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وليس الحمد والثناء بذى أثر على الله تعالى...

(١) روح المعاني ج ١٩ ص ٩٦ .

لذا كان قوله تعالى: «إن الله هو الغنى» أي المستغنى عن خلقه وعن عبادتهم أما أمرهم بالعبادة فذلك لخيرهم وسعادتهم في الدنيا (الحميد) - المستوجب للحمد وإن لم يحمده جل وعلا أحد، أو المحمود بالفعل يحمده كل مخلوق بلسان الحال^(١) وهذه صورة أخرى مما حفلت به السورة من صور قوية موحية يقول الله تعالى:

«ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله... قال القفال: لما ذكر أنه سخر لهم مافى السموات ومافى الأرض وأنه أسبغ عليهم النعم، نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً والبحار مداداً فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووجدانيته لم تنفذ تلك العجائب»^(٢).

قال ابن عباس: إن سبب نزول هذه الآية: إن اليهود قالت يامحمد: كيف عنينا بهذا القول - وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً - ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك أنها تبيان كل شيء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوراة قليل من كثير «نزلت هذه الآية:

وقال قوم: «إن قريشاً قالت سيستم هذا الكلام لمحمد وينحسر فنزلت، وقال السدي: قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت «إن الله عزيز» لا يعجزه جل شأن شيء «حكيم» لا يخرج عن علمه تعالى وحكمته سبحانه شيء.

(١) السابق والصفحة .

(٢) القرطبي ص ٥٣٣٣، ٥٣٣٤ .

والجملة تعليل لعدم نفاذ كلماته تبارك وتعالى .. وإذا كان من آيات الله تعالى وقدرته أن كلامه سبحانه لا ينفد، بيد أن قدرته أوجدت كل شيء بالحكمة مهما تعددت الأرواح والنسائم، ويتم كل ذلك دون مشقة أو عناء قال الله تعالى: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» فأمره جل وعلا بين الكاف والتون - إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (١).

إنه سميع لأقوالهم - بصير بأفعالهم .

وقيل سميع - يسمع كل مسموع «بصير» يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض فكذا الخلق والبعث وحاصله كما أنه تعالى ببصر واحد يدرك سبحانه المبصرات ويسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات ولا يشغله بعض ذلك عن بعض» (٢).

(ألم تر) يعنى ألم تسمع وتعلم من خلال ما منح الله تعالى من نعم البصر والسمع والعقل والتمييز .

قيل هو خطاب لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم، وقيل عام لكل من يصلح للخطاب وهم الأوفياء، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينسحب على كل البشر ..

وأقول فيما أرى - إنه إنطلاقاً من قوله تعالى: «ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (٣) فإن الخطاب يبتدأ به

(١) سورة يس الآية ٨٢ .

(٢) روح المعاني ج ٢٠ ص ٩٧ .

(٣) سورة الحشر الآية ٧ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ينسحب على كل من يصلح
للخطاب من عامة الناس قال الله تعالى: « وما أرسلناك إلا كافة
للناس بشيراً ونذيراً »^(١).

« أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » من
دلائل قدرة الله تعالى وشواهد عظمته ما تحدثنا عنه الآية الكريمة وهي
صورة رائعة جميلة تخيل الليل والنهار وقد أزاح كلاهما الآخر عن
الحياة الدنيا في تصوير بديع وكأنهما شيثان يدخل كلاهما في الآخر
فيتغير الزمن، فمن ظلمة داجية إلى إضاءة وشمس ساطعة ولما كان
ذلك شئاً بما اختص الله تعالى به أضافه إلى ذاته العلية والله
سبحانه وتعالى يخبر أنه يولج الليل في النهار: يعني يأخذ منه في
النهار فيطول النهار ويقصر الليل.

وهذا يكون زمن الصيف ثم يكون زمن الصيف حيث يطول
النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار
وهذا يكون زمن الشتاء^(٢).

وقيل أي يدخل كل واحد منهما في الآخر ويضيفه سبحانه إليه،
فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناً.

وعدل عن يولج أحد الملرين في الآخر مع أنه أخصر للدلالة على
استقلال كل منهما في الدلالة على كمال القدرة .

وقدم الليل على النهار لمناسبته لعالم الإمكان المظلم من حيث
إمكانه الذاتي ...

(١) سورة سبأ الآية ٢٨ .

(٢) ابن كثير ج ٣ ص ٤٥٢ .

قال تعالى: « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب »^(١) وقال تعالى: « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً »^(٢) جعل للشمس ضوء يخصصها وللقمر نور يخصصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره علي ضوء واحد .

ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار^(٣) . وفي بعض الآثار كان العالم في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره، وهذا الإبلاج إنما هو في هذا العالم ليس عند ربك صباح ولا مساء^(٤) .

(وسخر الشمس والقمر) مع تقديم الليل الذي فيه سلطان القمر علي النهار الذي فيه سلطان الشمس لأنها كالمبدأ للقمر ولأن تسخيرها لغاية عظيمها أعظم من تسخير القمر وأيضاً آثار ذلك التسخير أعظم من آثار تسخيره^(٥) .

(١) سورة يونس الآية ٥ .

(٢) سورة الإسراء الآية ١٢ .

(٣) ابن كثير حء ص ٥٧٢ .

(٤) روح المعاني حء ص ٥٧٢ .

(٥) السابق والصفحة .

وتسخير الشمس والقمر : قيل إلى غاية محدودة وقيل إلى يوم
القيامة، وكلا المعنيين صحيح .

والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى أفحم بهما إبراهيم
عليه السلام طاغية من طغاة عصره^(١) حين حاجه عليه السلام
وتصور الآيات ذلك يقول الله تعالى: « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم
في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال
أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت
بها من المغرب...!! فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين »^(٢).

ويستشهد على تسخير الشمس والقمر إلى مدة محدودة بحديث
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟
قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم
تستأذن ربه فتوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت^(٣).

(كل) أي كل واحد من الشمس والقمر (يجري) يسير سيراً
سريعاً مستمراً (إلى أجل) منتهى للجري (مسمى) سماه الله تعالى
وقدره لذلك، وهو كما قال الحسن يوم القيامة، فإنه لا ينقطع جري
النيرين وتبطل حركتهما إلا في ذلك اليوم^(٤) وقال قتادة: إلى وقته
في طلوعه وأقوله لا يعدوه ولا يقصر عنه^(٥).

(١) نمرود بن كنعان بن سام بن نوح .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٥٨ .

(٣) ابن كثير ج ٣ ص ٤٥٢ .

(٤) روح المعاني ج ٢٠ ص ١٠٢ .

(٥) القرطبي ج ٧ ص ٥٣٣٦ .

(وأن الله بما تعملون خبير) أى أن من قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالماً بها والعالم بها عالم بأعمالكم» (١).
و(ذلك) إشارة إلى ماتضمنته الآيات وأشارت إليه من سعة العلم وكمال القدرة واختصاص البارئ سبحانه وتعالى شأنه بها (بأن الله هو الحق) أى بسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق في ذاته أى الواجب الوجود .

(وأن ما يدعون من دونه) من آلهة يعبدونها من دون الله -
هى (الباطل) (المعدوم) الذى لا وجود له ولا يستحق أن يعبد من دون الله تعالى وقيل ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان .
(وأن الله هو العلى الكبير) العلى فى مكانته الكبير فى سلطانه» (٢) .

ثم انتقلت الآيات إلى رسم صورة أخرى وكم هى جميلة ورائعة تلك السفن وهى تنساب على سطح الماء قد بسطت أشعتها البيضاء وهى تعلو وتهبط بفعل الماء وحركة الموج فى ثبات وتؤدة وهى تتحرك على الماء بقدرة الله تعالى وتيسيره ولو شاء لأغرقها بتسليط الموج عليها .

(أمر تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليربكم من آياته) من نعمه وآلاته من تهيئة الماء وتسخير الرياح بما يناسب إبحار السفن وتنقلها من مكان إلى آخر ..

(١) القرطبي ج٧ ص ٥٣٣٦ .

(٢) القرطبي ص ٥٣٣٧ .

والقرآن الكريم في آياته يلفت نظر المؤمنين إلى آيات الله تعالى والآن في الكون ليدفعه ذلك إلى التدبر والتفكير والإقرار لله تعالى بالعبودية وتوحيده بالألوهية ...

إذن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) أي في كل ما سبق الحديث عنه من دلائل قدرة الله تعالى ووحدانته .

(والآيات) جمع آية وهي العلامة، وعلامة المؤمن هي الصبر في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، ومن علاماته أيضاً (الشكر) وهو الثناء والعرفان والطاعة للمانع جل وعلا ..

والصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان ، واليقين الإيمان كله (١).

ثم تنتقل الآيات إلى إبراز صورة أخرى للفلك حين يعلو الموج ويكاد يغطي السفن ويفرقها بمن فيها في قاع البحر ويشفون على الفرق لا يكون أمام ركابها إلا التوحيد والخضوع والتضرع إلى الله تعالى طلباً للنجاة وكم هي جميلة تلك الصورة... ومؤثرة أيضاً ومخيفة ومفزعة .

سفينة على صفحة الماء تتهلل أسارى ركابها فرحاً وابتهاجاً وسعادة برحلة على سطح الماء ولم يكن ذلك الفرح والهناء إلا نعمة من الله تعالى وتيسيراً منه جللت قدرته، ولكن دوام الحال من الحال فسرعان ما يختبرهم الله تعالى بإغشاء الموج لهم فتقلب

صورة الفرح والسعادة إلى فزع واضطراب ولا يكون أمام هؤلاء إلا رفع الأكف تضرعاً وخشياً وإخلاًصاً لله تعالى طلباً للنجاة فإذا تحقق طلبهم ووصلوا إلى البر كان منهم المؤمنون الصادقون الذين هم على ذكر دائم لله تعالى، ومنهم الكافرون بنعم الله تعالى ..

إن الله لطيف بعباده يسلكهم البحر ويهين لهم أسباب الملاحه فيه بقدرته - يسر ويتسخيره الماء والهواء والرياح ليكو ذلك آية من آيات الله تعالى، ولا يظل الحال على ذلك، فقد يخرج الماء عن الصورة التي رسمتها الآية السابقة حيث يعلو الموج وينتاب الماء الاضطراب بأمر الله تعالى فتفطى السالكين للبحر أمواج تصير كالظلل لعلوها، وحين يتبدل الحال بهؤلاء وهم في مسيرهم على جناح الرحمة والقدرة الأمواج تعلو بهم وتهبط وتفمرهم بزبدها ويتعرضون للفرق بين لحظة وأخرى حينئذ يتجهون إلى الله تعالى بإخلاص وتوحيد لله تعالى، فإذا وصلوا إلى بر الأمان انقسموا فريقين أفضلها من داومت على الإلتزام بعهداها وهي ما عبر عنها بقوله تعالى: « فمنهم مقتصد - أي سالك القصد - أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه إلى غيره .

روى السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل وقيس بن ضبابه، وعبد الله بن أبي سرح ..

فأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنك شيئاً ههنا فقال عكرمة:

لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره...
اللهم إن على عهداً إن أنت عافيتني عما أنا فيه أن أتى محمداً صلى
الله عليه وسلم حتى أضع يدي على يده فلا أجدنه عفواً كريماً فجاء
فأسلم وتبين الآيات أن الناس بعد النجاة ينقسمون قسمين: أولهم
السابق ذكره وهم الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه، والآخرين عبرت
عنهم الآية في قوله تعالى «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور».

والجحد الإنكار مع العلم، أي أنهم عالمون بقدرتنا وإرادتنا
في تسيير دفة الكون ومليكتنا له وقدرتنا على تفسير أحواله من
منطلق القدرة ولكنهم ينكرون ذلك، ولذلك كان وصمهم من الله
تعالى بتلك الصفات وأعظمها درجة الكفر وسوء الطوية فقال تعالى
في حقهم :

«إلا كل ختار كفور» والختار من الختر وهو أشد الغدر، وفي
مفردات الراغب: الختر: غدر يختر فيه الإنسان أن يضعف ويكسر
لاجهاده فيه .

أي ما يجحد بآياتنا ويكفر بها إلا كل غدار أشد الغدر، لأن
كفره نقض للعهد الفطري، وقيل لأنه نقض لما عاهد الله تعالى عليه
في البحر من الإخلاص له عز وجل .

«كفور» مبالغ في كفران نعم الله تعالى، والكفر هو الستر
والتغطية والإهمال لما ظهر للعيان ...

وختار مقابل صبار لأن من غدر لم يصبر على العهد «كفور»
مقابل الشكور وهو المبالغ في كفران نعم الله تعالى (يا أيها الناس
اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده) النداء هنا لجميع
الأناس «اتقوا ربكم» أمر بالتقوى لما فيها من خيري الدنيا والآخرة

(ربكم) - ذكر لفظ الرب لتذكير الناس بما لله تعالى من فضل عليهم، فقد خلقهم من العدم، وأنعم عليهم بما استقامت به حياتهم وأعظمها الرحمة التي وسعتهم وهذا جانب التبشير في الآية....
أما جانب الإنذار والتخويف فيتمثل في قوله تعالى «واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده» أي خافوا يوماً طويلاً زمنه شديداً حره عظيماً هوله، لا يغني فيه مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون» ومن شأن الوالد أن يحمل عن ولده كل المشاق والمتاعب في الدنيا وهو يدأب وينصب من أجل راحة أولاده... لأنهم أعز ما لديه.. وصدق قول القائل:

كأنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض

لو هبت الريح على أحدهم لامتنعت عيني عن الغمض

هذا في الدنيا أما في الآخرة فلا... إنه يوم «تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها»^(١) «ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»^(٢) «ولا يغني مولى عن مولى شيئاً»^(٣).

«إن وعد الله» بالشواب لمن أطاع الله تعالى واثقاب لمن عصى (حق) أي واقع لا محالة إنه تعالى لا يخلف الميعاد.
(فلا تفرنكم الحياة الدنيا) لا تركنوا إليها وتنلها وتتسلوا بلذاتها، الفانية عن طاعة الله تعالى (ولا يفرنكم بالله الفرور) هو

(١) سورة الحجة الآية ٢ .

(٢) سورة عبس الآية (٣٧) .

(٣) سورة الدخان الآية ٤١ .

الشيطان بأن يزين لكم المعاصي ويدفعكم بذلك التزيين والتهوين على ارتكاب المعاصي وترك التقوى وإهمال التوبة، ولما كان شأن الشيطان غواية الإنسان وإلهائه وغوايته للناس كان إسم الغرور علماً عليه لأن ذلك شأنه وديده ..

ثم انتقلت الآيات إلى بيان مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ...

يقول الله تعالى : « إن الله عنده علم الساعة » والساعة هي القيامة قال الله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها (١) وقال تعالى : « لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة » (٢). وكذلك إنزال الفيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله من خلقه .

وكذلك لا يعلم ما في الأرحام، مما يريد أن يخلقه تعالى ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون ومن شاء الله من خلقه .

وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض تموت « في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك .

(١) سورة النازعات الآية ٤٦ .

(٢) سورة الآية

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل الآية .
قال مقاتل: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة - أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فأخبرنا متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرنى متى أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرنى ماذا أعمل غداً وأخبرنى متى تقوم الساعة فأنزل الله تعالى هذه الآية ...

«وينزل الغيث» أى المطر ولا يقدر على ذلك سواه جل وعلا قال الله تعالى: «وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» (١) .
أى فى إبانة من غير تقديم ولا تأخير فى بلد لا يتجاوزة وبمقدار تقتضيه الحكمة والمنفعة ... أو المصرة والإساءة لحكمة يعلمها (ويعلم ما فى الأرحام) من ناحية الذكورة والأنوثة والحمل وعدمه وما أسبابه ووقت خروجه إلى الحياة الدنيا وسعادته فيها وشقاوته ومدة بقائه فى الدنيا والأماكن التى يتحرك فيها .. (وما تدرى نفس) نفس أى إنسان برة كانت أم فاجرة والنكرة نعم جميع الأناسى، وتنفى الآية عنها دراية ما يحدث لها فى مستقبل الزمان الذى تعيشه مهما قصر زمنه، ناهيك عن معرفتها بالغد الذى يعتبر زمناً طويلاً لا تدرى ما يحدث لها فيه من باب أولى إذا كانت لا تدرى ما سيحدث لها فى لحظة حياتها الراهنة .

(بأى أرض تموت) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أراد الله تعالى قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم يتنه حتى

يقدمها ثم قرأ عليه الصلاة والسلام «وما تدرى نفس بأى أرض تموت» وأخرج ابن أبي شعثه في المصنف عن خيشمة: أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ويديم النظر إليه فقال الرجل من هذا؟ قال ملك الموت فقال الرجل: «كأنه يريدنى، ثم إن الرجل طلب من سليمان أن يأمر الريح بأن تحمله وتلقيه بالهند ففعل ولما سأل سليمان ملك الموت عن سبب دوام نظره إلى الرجل .

وكان جواب ملك الموت : كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك» (١).

(إن الله عليم) عظيم الإحاطة في علمه فلا يفتقد عن علمه شيء قال الله تعالى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين... وإنه يعلم السر وأخفى.. «خبير» يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها فالجمع بين الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده عز وجل والجملة على ما قيل فى موضع التعليل لعلمه تعالى بما ذكر ..

وقيل بجواب سؤال نشأ من نفي «دراية الأنفس» ماذا تكسب غداً وبأى أرض تموت، كأنه قيل: فمن يعلم ذلك فقيل: إن الله عليم خبير وهو جواب بأن الله يعلم ذلك وزيادة ولا يخفى أنه إذا كانت هذه الجملة من تنمة الجملتين اللتين قبلها كانت دلالة الكلام على انحصار العلم بالأمرين الذين نفي العلم بهما عن كل نفس ظاهرة جداً.

فتأمل ذاك والله يتولى هداك

(١) روح المعاني ج ٢٠ ص ١١٣ .

الدراسة الفنية

- ابتداءً الله تعالى السورة بسر من أسرارها هي قوله تعالى: (ألم) التي اختلف المفسرون في توضيح القصد من بدء عدد من السور بتلك الحروف المقطعة وذلك إعجاز أي إعجاز، وكل ما أورده المفسرون من آراء تشهد كلها بجلال القرآن وسمو فنه وأنه من عند الله تعالى وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

- ورد في النص ألفاظ قوية محكمة تدل على المعاني في قوة - فمنها قوله تعالى: « تلك آيات الكتاب الحكيم » أي المتصف بالحكمة في كل ما يأتي وما يذر والذي يقل لفظه ويجل معناه .

- لفظ هدى ورحمة للمحسنين.. ثلاثة ألفاظ تدل المسلم على الخير في الدنيا والآخرة - فبين دفتي الكتاب الكريم الهداية والرشاد التي تكون نتيجتها الرحمة والبعد عن الشقاء في الدنيا والإتحراف والانزلاق إلى مهاوى الشر، ولا شك أن من يهتدى بهدى الله تعالى تناله الرحمة وحينئذ يكون قد أحسن العمل في دنياه والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ..

- في الآيات ذكر الدلائل الهداية والرشاد والرحمة والإحسان وأولها إقامة الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل - لأن الصلاة صلة بين العبد وربه - وليس بين الرجل وبين الكفر سوى ترك الصلاة.. والصلوات نهر غمر يزيل أودان المسلم في اليوم

والليلة خمس مرات واستعمال لفظ إقامة لبيان أن المسلم الحق يؤديها على خير وجه، ويراها تقرباً إلى الله تعالى ومودة له وليس الأمر مجرد أداء أركان دون نزوع ووجدان ولا يقتصر الأمر على إقامة الصلاة بل إنهم :

«يؤتون الزكاة» أي يقدمونها طواعية منهم قبل أن يسألهم سائل ولما كان أمر الدنيا هيناً في التعرف عله كانت الآخرة موطن شك لبعض ضعاف الإيمان إلا أن المهتدين كانت الآخرة بالنسبة لهم يقيناً، فلا يخامر الشك قلوبهم وعقولهم تجاهها .

وعبر بالمضارع للدلالة على دوام اليقين واستمراره في عقولهم ومن كانت هذه صفاته لا يكون إلا فائزاً يرضى الله تعالى .
فإذا انتقلت الآيات إلى تصوير شأن فريق حال نوع من الكافرين استعملت الكلمات الموحية التالية: يشتري - لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً .
وجزاؤه العذاب المهين .

وفي الآية صور بيانية حيث بينت أن هذا الصنف من الناس ععد إلى مبادلة آيات الله وما تحوى من خير وهدى للناس بما يجلب من أشياء تكون أداة للهو والسخرية والاستهزاء . ثم الإضلال والتهيه والابتعاد عن الطريق القويم والدين الحنيف وإذا فعلوا ذلك فليس لهم من الله إلا الإهانة والتحقيق بالعذاب الذين يلقونه من الله تعالى .

فإذا صورت الآيات حال هؤلاء المستكبرين عن الانقياد للحق كانت الكلمات الآتية هي الوسيلة في ذلك فقد كان لفظ ولي ومستكبراً - كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ .

وهي تصور الطفافة لا تؤثر فيهم آيات الله تعالى حين تتلى عليهم فيعرضون عن سماعها في سرعة وقوة وإعراض وعدم تدبر لآيات الله تعالى وحالهم في ذلك حال الأصم الذي لم يصل الصوت إلى أعماق قلبه ويكون جزاؤه ومن على شاكلته ماورد في الآية « فبشره بعذاب أليم ».

وهنا صورة بيانية فالبشارة لا تكون إلا بالخير ولكن الآية فيها تهكم بمن يعرض عن سبيل الله ويضل الناس ويكون سبباً في غوايتهم « حيث نزل التضاد بين التبشير والإنذار منزلة التناسب بينهما تحقيقاً في التبشير وتنزيلاً في الإنذار، ثم استعير التبشير للإنذار واشتق منه - بشر - بمعنى أنذر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية والقرينة المانعة هي عذاب وهو مجرور بالياء ومتعلق بالفعل الذي وقعت فيه الاستعارة لأن التبشير بمعناه الحقيقي. وهو الإخبار بما يسر لا يتعدى إلى العذاب فدل ذلك على أن المراد بالفعل « بشر » معنى يناسب العذاب، وهو الإنذار أي الإخبار بما يسوء» (١).

فإذا انتقلت الآيات لتصوير حال المؤمنين الصالحين بأعمالهم وأهتدائهم بينت أنهم ينعمون في دار الخلود واستعملت ألفاظاً تدل على ذلك مثل « جنات النعيم » ووصفهم « بدوام البقاء والخلود » فيها من خلال-لفظ « خالدين فيها » وذلك وعد من الله تعالى حقاً وصدقاً لامراء فيه ولما كان الأمر والوعد كذلك حقاً وقصداً جاء لفظ العزيز

(١) البلاغة الواقية وشيخون ص ١٣٨ .

الحكيم ليبين أن هذا الخير حق لأنه من عند من لا يغلب والذي تأتي كل أفعاله جل وعلا من منطلق الحكمة وتفسير وإيضاح لعزته وحكمته جلت قدرته كانت الآية التالية والتي تتحدث عن خلق السموات ورفعها دون أن تكون هناك أعمدة ترفعها ولما كانت السماء سقف الدنيا كان لزاماً أن تكون هناك أعمدة ترفعها وتبقى عليها منصوبة ولكن قدرته تعالى رفعت السموات بغير عمد ترونها وتلك آية من آيات الله تعالى قال الله تعالى في تحد آخر وإظهار للقوة والعظمة «أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها...» (١).

ودليل قدرة الله تعالى على الكون إقامة الجبال لحفظ توازن الأرض كيلاً قميلاً واستعمال - كلمة رواسى لتدل بقوة على القصد منها وهو تثبيت الأرض قال تعالى: «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» (٢). ثم هذه الرواسى يعبر عنها جل وعلا بقوله تعالى.. وألقى في الأرض رواسى أن تמיד بكم فأى قدرة هذه، ومن شأن ما يلقى أن يكون قليل الشأن وهي كذلك بالنسبة لخالقها... أما بالنسبة لنا فأى هول يلقانا منها وأية مشاق في الصعود إلى قمة بعضها.

أرأيت بعض دلائل قدرة المولى جل وعلا.. ألقى في الأرض رواسى ياسبحان الله هذه الجبال تلقى ويعجز القلم عن رسم تلك الصورة البيانية هذه السلاسل الجبلية فى شتى أرجاء الدنيا تلقى فى الأرض كحجر فى بئر فأين العقول التى تحيط بذلك .

(١) سورة النازعات الآية ٢٨ .

(٢) النبأ الآية ٧ .

ولم يترك الله تعالى الأرض خراباً يباباً وإنما نشر فيها مخلوقاته التي لاتعد ولا تحصى واستعمل جل وعلا لفظ « بث فيها » بمعنى نشر وفرق وأظهر فيها من شتى ألوان مخلوقاته لإعمارها وأوجد سبحانه سبباً لحياتهم متمثلاً فى المطر الذى لا ينبت بالماء الناتج منه كل الأحياء من كائنات ونباتات وشتى المخلوقات ...

وإذا كان الله تعالى قد خلق ويخلق كل هذه الظواهر فى الحياة الدنيا فأين ما يخلقه سواه من المعبودات التى يعبدونها فى زعمهم ولما لم يكن لهم من مخلوقات لتدل على قدرتهم جاء دمع الآية لهم بأنهم شاكرون وضائون قد حادوا عن أنصراط أنستقيم .

- قال الله تعالى : وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم (١) .

وفى الآية التى تلى ما سبق الحديث عنه من سورة لقمان تعبير عن هذا المعنى فى الآية التى سردتها .

فالنعم من الله تعالى عبرت عنها الآية بلفظ آتينا لتدل على أن المانع والمعطى هو الله تعالى .

أما المعطى - فهو الحكمة - وهى العلم والتفقه ونتائجها شكر الله وهذا أفضل ما يقوم به الإنسان لقاء نعم الله التى لاتعد ولا تحصى ثم إن الشكر يضاعف ويزيد البركة والخيرات للشاكر « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » « لئن شكرتم لأزيدنكم » (٢) .

أما من لم يشكر الله وكان مسلكه الجحود والنكران لنعم الله تعالى ولفظ « كفر » يوحى بما فى نفوس هؤلاء المنكرين لنعم الله ولكن الله تعالى لاتنفعه ضاعة ولا تضره معصية .

(١) سورة الحديد الآية ٢٩ .

(٢) سورة إبراهيم الآية ٧ .

- فكان تعبير الآيات - إن الله غنى - نعمه لاتعد ولا تحصى
ولفظ غنى يدل على عدم حاجته إلى شكر الجاحدين، فهو في غير
حاجة إلى شكر الشاكرين ولا يضره إنكار المنكرين .
- لما كان لقمان حكيماً كان أول مظاهر حكمته شكر الله تعالى
علي النعم. وكان من مظاهر حكمته توجيهه النصيح لابنه بأمور
لاغنى له عنها في الدنيا ولا في الآخرة .
- أولها : توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به وكان السبب في
ذلك أن الشرك ظلم لنفس الإنسان وإيهام التطاول على الرحمن
وتعظيم ما ليس له شأن مما يعبدون من الأصنام والأوثان .
- ولما كان الخلاق جل وعلا هو الموجد للإنسان من العدم لذا وجب
له الشكر والإجلال والإعظام والتوحيد ..

أما بالنسبة للوالدين فهما السبب في الوجود الذي هو دليل
قدرة الله تعالى وهما اللذان يقومان بالرعاية والاهتمام بعد
ظهوره في الحياة ولذا استحقا الوصاية من الله بهما وخص
الأمم لما ينالها من مشقة ومعاناة وآلام وكان اختيار كلمة وهن
على وهن لتكون حذاً للمؤمن وسبباً لإكرام الأمم وفي الآية
ترتيب للشكر من العبد فهو لله تعالى ثم للوالدين ...

- في الآية التالية إرشاد للمؤمن في علاقته بأبويه وبيان للحدود
التي تسير فيها تلك العلاقة وإذا كان لهما حق الإحسان من
قبل الابن فليس لهما حق إفساد علاقته بره إذا كانا مشركين
والواجب عليه ألا يطيعهما في ذلك - إلا أنه لا ينتقص بذلك
من حقوقهما في الدنيا وعليه أن يتمسك بحبل الله وترك أمره
ويترك أمر ذاته كابن وأمرهما إلى الله تعالى. بالنسبة
للمعاملة بينه وبينها .

في الآية ألفاظ موحية - فكلمة جاهداك - توحى ببذل الجهد
والمشقة من قبل الوالدين - أحياناً من أجل أن يشرك الإبن بالله جل
وعلا وكلمة - تشرك - بما لها من وقع قد توحى بما يؤدي إليه ذلك
المسلك الشائن من إضفاء صفات الألوهية على من لا يستحقها
وإيهام الإنتقاص بالنسبة للمولى جل وعلا ..

ثم كلمة- أناب - يعنى المطيع المخلص العبادة لله أى أنه
يكون صورة منه ولا يدور بخلده ماقد يوسوس به الآباء .

وإذا كان الإنسان لم يخلق عبثاً ولن يترك سدى كان تذكير الله
تعالى للإنسان بأنه راجع إلى ربه ليحاسبه على ما قدم فى الدنيا .

«وكل إنسان أزمانه طائرته فى عنقه ونخرج له يوم القيامة
كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» (١)

- والآية التالية تأكيد لعلم الله تعالى بما يأتيه الإنسان وما يذره
فى دنياه مهما قل شأنه وصغر حجمه وكانت الألفاظ الموحية
مؤكدة لهذا المعنى مثل قوله تعالى: يا بنى إنها إن تك مثقال
حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض
يأت بها الله. ثم لفظتى - «لطيف وخبير» لهما من الإيحاء
والتأكيد على علم الله تعالى وخبيرته بكل ما فى مذكوته ..

- فى قوله - يا بنى أقم الصلاة. لفظ - بنى وهى تصغير ابن
واستعمله هنا لبيان العلاقة التى تربطه به وأنها السبب فيما
يقدم من وصايا باتجاهه من وصايا تجاههم لمنزلته فى نفسه، ثم
لفظ - أقم لبيان أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه
الأكمل ..

وكلمة المعروف وهي كل أمر حسن وجميل، والمنكر: كل إثم
قبيح والصبر وهو التجرل والجلد كل هذه الأمور يستحشها عليها
لأنها من الأعمال العظيمة التي لاغنى للإنسان عنها في
الحياة الدنيا .

- فإذا انتقلت الآية إلى توجيهه إلى ما ينبغي أن تكون عليه
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان كان تعبير القرآن بقوله: لا تصعر
خدك للناس أي لا تمل وجهك عنهم كبراً وتعاضماً - وهي صورة
بيانية قال ابن جرير :

وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى
تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر^(١) .
قال أبو طالب في شعره :
وكنا قديماً لانقر ظلامته إذا ماثتوا صعر الرؤوس نقيمها

- ومن حسن التعامل بين الناس وبعضهم البعض أن يتوسط
الإنسان في مشيه بأن يكون وسطاً بين خيب اليهود وديب
النصارى . وخفض الصوت ثم كان لفظ الحمير في تشبيه ذي
الصوت المرتفع بأن صوته صوت حمار تنفيراً للمتكلمين من أن
يرفعوا أصواتهم حتى لا يكثر اللغو والصخب والضجيج وتضيع
الحقائق في ذاك الزحام .

- في قوله « ألم تروا أن الله سخر لكم الآية .
وأسبغ عليكم نعمه الآية
تدل على عظيم نعم الله تعالى على الإنسان فكل شيء ميسر
في الدنيا للإنسان - وذلكناها لهم فمنها ركوبهم ومنها
يأكلون » .

(١) ابن كثير ج ٣ ص ٤٤٦ .

ونعم الله تعالى قد غطت الكون كله بما فيه وهي صورة بيانية كأنها ثوب فضفاض خلقه الله تعالى على سائر خلقه. لينعم بها في الدنيا ويشكر الله تعالى عليها .

- إن الإنسان بالرغم من أنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة إلا أن الناس فريقان فريق يجحد بنعم الله ويكفرون به تعالى بغير دليل وحين ينصحون باتباع آيات الله يعرضون عن دعوة الله وعبادته ويستجيبون لغواية الشيطان فكان جزاؤهم العذاب الأليم .

واستعمال كلمة «السعير» للدلالة على ما ينالهم من شدة العذاب فهو ليس عذاباً فقط وإنما تسعير بهم نار جهنم ويشتد أوارها .

- أن من يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن ينال الدرجات العلى وهنا نجد في الآيتو ألفاظاً موحية - يسلم «وهي تفويض الأمر لله تعالى - ثم قوله تعالى - وهو محسن - فالأمر بالنسبة له قول وعمل ومن يفعل ذلك فقد تمسك وتعلق واعتصم بالعهد الأوثق الذي لا نقض له وأمره إلى ربه يجزيه أحسن الجزاء .

- أن كفر الكافرين لا وزن له ولا يلتفت إليه فأين يذهبون : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولن يستطيعوا الإنكار ولا الكتمان وكان التعبير «إن الله عليم بذات الصدور على سبيل التأكيد لهذا الأمر فلا مفر إذن من العقاب ...

- في الآية لفت لأنظارهم إلى شأن الدنيا وكيف أن متاعها قليل فكان التعبير بقوله تعالى: «فتمتعهم قليلاً... أي حياتهم ثم يكون سوقهم إلى العذاب الغليظ - الشديد الثقيل ولعلنا

نلمح وقع كلمة - نضطرهم، وكلمة غليظ للدلالة على
ما سيلاقونه من عذاب أليم..

- في قوله تعالى - ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض...
الآية اعتراف منهم بأن الله خالقهم ورغم ذلك لا يقرون له
بالعبودية فاستحقوا العقوبة أما من هداهم الله فحق عليهم
الحمد والشكر على ما وفقهم الله تعالى .

- في الآية التالية: اعتراف بملكية الله تعالى للكون أرض
وسمائه لله مافى السموات ومافى الأرض - دون سواه، وتأكيد
كون الله تعالى غنى يعطى عباده من فيض نعمته من غير من
ولا أذى (حميد) محمود في كل ما يأتي وما يذر .

- في قوله تعالى: «ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام...
الآية تصوير رائع يدل على اتساع علم الله تعالى وامتداده قال
تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن
تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً»^(١).

وهي صورة تدل على اتساع علم الله تعالى وشموله وإحاطته
بكل ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة .

- في الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة^(٢)... إنما أمره
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون... بيان وإظهار لقدرة
الله تعالى في خلق السموات والأرض وما بينهما دون مشقة أو
عناء، ودون حاجة إلى زمن في ذلك فأمره تعالى بين الكاف
والنون .^(٣) قدرة الله تعالى وعزته .

(١) سورة الكهف الآية ١٥٠ .

(٢) سورة

(٣) سورة

- فى تصوير الآية لتعاقب الليل والنهار جاءت الكلمة يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل فى تصوير بيانى وتعاقب مستمر حسب الفصول كأن أحدهما يدخل فى الآخر . واستعمال كلمة - سخر ومعناها - كلفه عملاً بلا أجر ولا يكون ذلك إلا إذا كان من مصدر القوة والسطوة دون مراجعة أو استبطاء ومن قدر على ذلك فهو عالم بأسرارهم وبما يعملون وذلك مظاهر الكون للإنسان كى يستفيد منها ويقرب بالعبادة لله تعالى .

- فى هذه الآية تأكيد بأن الله تعالى هو الحق الثابت وسواه من المعبودات باطل وهباء وأنه العلى الكبير .

- ولا شك أن من قدر على المظاهر السابقة فى الآية جدير بأن يكون العلى الكبير ولا كبير سواه وفى الآية طباق .. وفى قوله تعالى: « ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر... » . تصوير لحال قوم ركبوا سفينة فى البحر، وتلك آية من آيات الله تعالى قال الله تعالى: « الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار » .

ولنا أن نتصور سفينة غاصة بركابها يحدوهم الأمل فى وصولهم إلى ما يريدون الوصول إليه، ولكن سرعان ما ينتقل بهم الحال ... تتفشاهم الأمواج من كل ناحية وتصور الآية ذلك فتقول « فإذا غشيهم موج كالظلل » ولنا أن نتخيل روعة التصوير فى قوله تعالى وتصويره للموج وقد غطى الفينة كأنه ظلة واختيار الألفاظ الموحية مثل لفظة - غشيهم - كالظلل .

وكان الله تعالى أراد ابتلاءهم فى سفرهم فأمر الماء أن يضطرب علواً وسفلاً ويلعب بالسفينة ويضطرب أمر المسافرين على ظهرها

وشرّفون على الموت ولا يكون أمامهم إلا التضرع والدعاء وإخلاص النية له تعالى طلباً للنجاة، وحين تتحقق لهم تلك الأمنية العزيزة ويصلون إلى بر النجاة يكون منهم المؤمنون ومنهم الكافرون الجاحدون..

وفي الآيات ألفاظ موحية مثل: منهم مقتصد...، ويجحد، وختار كفور» وهي تدل على تنوع الناس بين الهداية والكفر وفق اختيار الإنسان لنفسه وهداية الله تعالى له.

- وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً...» تحذير للناس في الدنيا من يوم الهول والحساب - يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» ونهى عن الاغترار بالدنيا وعن اتباع غواية الشيطان...».

- في قوله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام - إظهار لإحاطة علم الله تعالى بما خفى ودق من الأمور التي لا يحيط بها سواه وهي مفاتيح الغيب... ثم يكون ختام السورة بتأكيد علم الله تعالى وخبرته بكل ما في الكون من مخلوقات .

وما ذاك إلا لأن الكون وما حوى من كائنات هي من صنعة وهو البارئ لها... وصدق الله تعالى إذ يقول: «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» .

وهكذا نجد الآيات القرآنية في هذه السورة عامرة بالحكم
والعظات والعبر والتوجيهات .

هي فيض ثر ونور ساطع تتلألأ في جوانبه أنوار الهداية ويحس
فيه المؤمن برد الإيمان ونور اليقين وفيه تحذير من غواية الشيطان وأن
مآلها الخسران... ولا يخفى في سورة لقمان مظاهر قدرة الله
تعالى.. وكم هي شامخة ورهيبه ومهيبة تلك الجبال مثلاً وأين منها
الإنسان ولكن قدرة الله تعالى جعلتها على شموخها وقوتها
وجبروتها وتنوع أشكالها وارتفاعها وكثرتها... شيئاً يلقى ..

ولكنها بالنسبة إلى قدرة القادر جل وعلا كائن .. ألقى في
الأرض ليصير -رواسي.. يحفظ توازن الأرض كيلا يختل
توازنها.. وتهتز بمن عليها .

وإذا كنا نقول عن أمور الدنيا الدنية التي نحيهاها «قيمة كل
امرئ مايسديه» فما شأن الجبال تلقى... وماكنه ومدى قدرة تلقى
بالجبال الرواسي في سلاسلها التي لاتخفى .

ولانقول الجبال فهناك ما هو أقل وأذل من الجبال وهو الذباب لم
تستطيع الآلهة التي يعبدونها من دون الله أن تخلفه بل إن تلك الآلهة
التي يعبدونها من دون الله لاتستطيع أن تستنقذ من الذباب شيئاً
سلبه الذباب منها فسبحان الله جلت قدرته وتوحدت ذاته وصدق الله
العظيم إذ يقول : «فاعتبروا ياأولى الأبصار». أفمن يخلق كمن
لايخلق أفلاتذكرون قال الله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له.. وإن يسلبهم الذباب شيئاً
لايستنقذوه منه .. ضعف الطالب والمطلوب...» .

فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون .

الإعجاز الأدبي في سورة لقمان:

في سورة لقمان إعجاز أدبي مما يسر الله تعالى معرفته لنا
ويشتمل على ما يلي :

١ - إعجاز في الأسلوب وبلاغة في الأداء :

ويمثل ذلك في بدء السورة وغيرها في العديد من السور
القرآنية بحروف مقطعة يكاد من يقرأها لا يصل إلى مفهوم معنى بعد
نقطها إلا أن ذلك كان لحكمة يعلمها الله تعالى وهي آية من آيات
التحدى ... وبالرغم من اختلاف المفسرين في إيراد معنى لها فمن
قائل إنها اسم للسورة، ومن قائل إنها سر الله تعالى في كتابه ولله
تعالى في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي إنفرد الله
تعالى بعلمه، ولا يجوز لنا أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها وتقرأ كما
جاءت .

وقيل إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء
وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فليستم بنائليه فلا
تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون
به، وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعلمون ...
ومن الإعجاز في الأسلوب والبلاغة في الأداء أيضاً كان تنزيل
القرآن الكريم وقد حوى ألفاظاً موحية وتعبيرات بلاغية يعجز عن
مثلها أبلغ البلغاء منها ما سبق في بدء السورة ...

ومنها أيضاً - كان لفظ الإشارة للبعيد في قوله تعالى - تلك
للدلالة على المنزلة العظيمة لآيات القرآن الكريم وتتكبير آيات للدلالة
على العظمة والكثرة «أل» في قوله «آيات الكتاب» للعهد أن

الكتاب المعهود المنزل من عند الله تعالى ووصفه «بالحكيم» لما حوى من حكم ومواعظ وهداية وإرشاد واستعمال وصف القرآن الكريم «هدى ورحمة» للدلالة على الهدف الأسمى من نزوله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولعلنا نلمس الإيجاز في حذف المبتدأ في قوله تعالى «هدى» ورحمة» كما أن اهتدى من الناس بما جاء في الكتاب الحكيم كان تعبیر الله تعالى عنهم بـ«المحسنين» والمفلحون» دلالة على الفوز والسعادة وتحقيق الثواب ولما كان الإسلام دين الله تعالى إلى الناس كافة إلا أن الناس يتفاوتون في القبول به فمنهم المحسنون والمفلحون الذين وردت صفاته في الآيات السابقة .

كما أن منهم من هو يعكس ذلك وهو يفضل الباطل على الحق يكون قصده إفساد حياة الناس وعقائدهم وذلك يكون في كل زمان ومكان وكان تعبیر القرآن بالفاظ موحية للدلالة على ذلك ورد لفظ الاشتراء .

ولهو الحديث - ليضل - وسبيل الله - بغير علم وهزوا ويكون جاء الله تعالى لهم ... وهو العذاب المهين ..

ثم يكون تصوير القرآن الكريم لموقف الكافرين من القرآن الكريم حين يتلى ويتجدد موقفه من خلال سلوكه المتمثل في الفرار بقوة من الاستماع إلى آيات القرآن الكريم كما تصوره الآيتوقد اجتمعت عليه النقائص جميعاً حين سماعه القرآن الكريم وهي بين الفرار الذي لا يكون عادة إلا من عدو يخشى منه ولا يمكن مقاومته ثم الاستكبار وهذا التصوير يجسد التناقض في شخوص الكافرين تجاه القرآن الكريم .

ثم تتابع الآيات تصوير حال بعض الكافرين حيث يكونون في سلوكهم تجاه القرآن كأن لم يسمعه وكأن الصمم قد أصابهم وهم بذلك لا يميزون ولا يسمعون ويكون قد حق عليهم قول الله واستحقوا ما أعد له لأمثالهم من الكافرين والجاحدين حيث قال الله تعالى فيهم «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون...» .

٢ - إعجاز في المضمون: وتمثل ذلك في الحديث عن معجزة خلق السموات ورفعها دون أن يكون هناك عمد ترتفع فوقها. خلق السموات بغير عمد ترونها وقال تعالى في آية أخرى «والسماء رفعها ووضع الميزان»^(١) .

ولقد وجه الله سبحانه وتعالى الناس إلى النظر في ملكوته وآيات قدرته في كثير من آياته قال تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت» وكل تلك التوجيهات ولفتاً للنظر إلى قدرة الله تعالى في خلق السموات والأرض وما بينهما ومنها الجبال التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجل إرساء الأرض وتثبيتها كيلا تضطرب بأهلها على وجه الماء . ثم بث فيها من أصناف الحيوانات وسائر المخلوقات بما لا يعلم عدده وكنهه إلا خالفه جل وعلا ..

٣ - القرآن الكريم كتاب يتميز بالحجة والإقناع لكل من أراد العناد والكفر بالله تعالى والجحود بنعم الله تعالى بالرغم من الآيات الظاهرة والدلائل البينة على قدرة الله تعالى وإرادته .

(١) سورة الرحمن - الآية ٧ .

وقد جاءت آيات سورة لقمان الكافرين بما يفحهم ويلحق الخزي بهم إن استمروا على عنادهم وكفرهم - وقد يؤدي إمتناع من أراد الله تعالى له الهداية وتمثل ذلك فى الآية التى تحدثت عن قدرة الله تعالى فى خلق السموات والأرض وكون السماء بلا عمد ثم التعبير القرآنى بالنسبة للجبال التى تخيف لهولها البشر وكم من المجهودات والأعمال الشاقة التى تقوم بها الدول من أجل التغلب على الجبال وتذليلها والاستفادة منها .

إلا أنها بالنسبة للخالق جل وعلا كان تعبير القرآن الكريم قوله تعالى - وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم... » .

وإذا كانت الدول والهيئات تتحمل الشاق من أجل التغلب على الجبال لمجرد الاستفادة منها والله سبحانه وتعالى يقول عنها: وألقى فى الأرض رواسى هذه الصورة البيانية العظيمة التى تجعل من الجبال ذوات الارتفاع الشاهق كأنه حجر يلقى والشأن فيما يكون ملقى أن يكون هيناً دليلاً وهو كذلك بالنسبة للمولى جل وعلا .

وذلك دليل القدرة التى لا حدود لها والإرادة التى لا يدرك كنهها فمن سماء بغير عمد إلى رواسى كيلا تميد الأرض إلى مخلوقات قل أن يحيط بها أو بكنهها محيط وهذا خلفه وآثار قدرته فالواجب على كل ذى عقل أن يقر ويسجد لله شاكراً معترفاً بقدرة الله تعالى وإرادته .. ثم يكون التحدى من الله تعالى للمنكرين والجاحدين فى الآية التالية حيث بلغت نظر المعاندين إلى قدرة الله تعالى وعجز الأنداد عن أن يأتوا بمثله ثم يوجههم إلى أن ينظروا فى ملكوت الله ليروا عجائب مخلوقاته ثم يكون أمر الله تعالى للجاحدين أن يظهروا للناس آثار قدرة الأنداد والآلهة التى يعبدونها من دون الله إن كان صادقين .

وذلك أسلوب عظيم في المحاجة والبيان تمثل في إظهار آيات قدرة الله تعالى ولفت الأنظار إليها ثم مطالبة الكفار والجاحدين والمعاندين بالإتيان بمثليها أو مايقابلها وهبهات أن يكون هناك في الكون من يخلق كخلق الله تعالى وحينئذ يحق لكل منصف أن يردد قول الله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعلمون » (١) .

٤ - لقد تضمنت آيات سورة لقمان إعجازاً في المضمون ، وذلك أن آيات السورة اشتملت حكماً عظيمة وتوجيهات ربانية بليغة قصد منها خير الإنسان وهي حكم لم ترد في الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن وظهر ذلك من خلال النص القرآني في إيراد الآيات حيث لم يتحدث النص القرآني عن أن هذه الحكم قد وردت في الكتب المنزلة قبل القرآن ولقد قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم .. « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده... » .

وقال الله تعالى « وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذا غوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » (١) .

وهكذا نجد القرآن قد أورد ذكر موسى وعيسى وأحمد على التتابع وبين منزلة كل منهم، أما بالنسبة للقمان عليه السلام فلم يتقدمه في موضعه أي من الرسل ولا الكتب .

(١) سورة المؤمنون الآية

(٢) سورة الصافات الآية .

٤ - فى الآيات بيان لآثار عظمة الله تعالى وقدرته فى ملكوت السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر وإذا كانت الآيات قد تحدثت عن السموات وكيف أن الله تعالى قد خلقها بلا عمد وألقى .. يالها من كلمة خصوصاً إذا فطنا إلى الملقى .. الرواسى سلاسل الجبال فيباله للقدرة والإرادة والعظمة والرحمة والرفافة والحب الخالص من الله تعالى لعباده، ثم هذه الآيات وحديثها عن تسخير الله تعالى لبعض مخلوقاته من أجل نفع الإنسان .

فقد سخر الله تعالى الأرض وذلها للإنسان.. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»^(١) وكذلك كان من مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر كل ذلك نفعاً للإنسان قال الله تعالى: «الله الذى خلق السموات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار» .

وقال تعالى: «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآيات لقوم يذكرون.. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتسخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون:

(١) سورة الملك الآية .

٦ - ظهر من خلال الايات جهالة الكفار والمعاندين وإغماضهم أعينهم عما خلقه الله لهم من نعم لاتعد ولا تحصى وتقليدهم لآبائهما فى عبادة غير الله تعالى دون أن يفكروا بعقولهم وينظروا فيما حولهم ليروا آثار قدرة الله تعالى ولكنهم ضلوا وتاهوا وقالوا لانتبع ما جئت به من عند الله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهم لا يعلمون أنهم بذلك يجيبون دعوة الشيطان إلى عصيان الله تعالى وجزاءهم النار المتقدة على الدوام .

٧ - فى تحذير من العذاب بينت الآيات أن كفر الكافرين ينبغى ألا يودى إلى حزن الرسول الكريم لأن مآلهم إلى الله تعالى فينبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . ومهما طالت أعمارهم فهى قصيرة ولذا كان التعبير عن حبهم للدنيا وإقبالهم عليها مصدراً بقوله تعالى : « تمتعهم .. قليلاً » فالدنيا جنة الكافر وجحيم المؤمن ... بالقياس إلى المشاق التى يتحملها كل منهما فيها وصبر على أذاها وغواية الشيطان وطاعة الرحمن . ولو نظر الله إلى الدنيا جناح بعوضة ماسقى الكافرن منها جرعة ماء ثم يكون جزاؤهم شديداً فى الآخرة جزاء ما اشتروا بهما متع الحياة الفانية .

٨ - فى تأكيد على ملكية الخالق جل وعلا للكون أرضه وسمائه وما بينهما كان القصد فى قوله تعالى : لله ما فى السموات والأرض ثم التأكيد فى قوله : إن الله هو الغنى الحميد .
فبينما تؤكد الآيات ملكوت الكون لله تعالى يأتى التوكيد للدلالة على عدم احتياج المولى جل وعلا إلى ذلك الملك

والملكوت وهذا هو الفارق بين ملكية الله تعالى للكون وملكية
سواه من الملوك الفانيين في الدنيا وهات لي مالكا لأى من
حكام الدنيا الزائلة عنه أو الزائل هو عنها يعلن عن رغبته في
الاستغناء عما ملكت يده .. ولكن شتان

٩ - في الآيات تعبير وتصوير لعظمة الله تعالى في أمور كثيرة
منها أن كلام الله تعالى لا ينفد ولو كانت الأشجار أقلاماً
والبهار مداداً وأن النفوس كلها بيد الله تعالى حياتها
وموتها وأن النفوس كلها في حياتها وبعثها أمرها في هاتين
اللحظتين كأنها نفس واحدة .

١٠ - في الآيات إعجاز وبيان لقدرة الله تعالى في تتابع الليل
والنهار والتصوير البياني في جعل كل منهما كأنه يدخل في
الآخر .

١١ - تصوير حياة الناس وهم آمنون فإذا أصابهم الخطر فروا إلى الله
تعالى طالبين النجاة فإذا حدثت النجاة كان هناك المؤمن الحق
والمعاندين الجاحدين .

١٢ - التأكيد على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد
وما سواه لا شئ فقد اتصف سبحانه وتعالى بالعلو الذي
لا يتناول إليه كائن من كان وهو الكبير الذي يتصاغر دونه
الكون كله .

١٣ - في الآيات تقرير لبعض الأمور التي لا يعلمها إلا علام الغيوب
منها: قيام الساعة . قال تعالى: إلى ربك منتهاها إنما أنت

منذر من يخشاها.. لاتأتىكم إلا بغتة..» وينزل الغيث..
والعلم بما فى الأرحام من كل مايتعلق بها من وقت الحمل إلى
خروجه إلى كل مايتعلق به .
التعمية على الإنسان بما يصيبه فى يومه وغده من خير أو شر
وبأى مكان تكون منيته كل ذلك فى علم الله تعالى .

هذه السورة بها إعجاز يلامس الروح بما تضيفه السورة على
سامعها وقارئها من جلال الله وهيمنته وقدرته وسلطانه
العظيم، وبما تدعو إليه من الإيمان والتوحيد وبما يملأ قلب
الإنسان روعة وخشوعاً لله تعالى .

والله أسأل أن يوفقنا ويهدينا سواء السبيل ،

د. سالم عواد السيد حشيش

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه - ابن رشيق القيرواني دار
الجيل بيروت - لبنان - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .
- تفسير القرطبي أجزاء مختلفة .
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوסי
- دار الفكر بيروت ط ١٩٧٨ م .
- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير .
- شرح المعلقات السبع - الزوزني .
- البلاغة الوافية - د. محمود شيخون .
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ابن هشام .
- مختار الصحاح - الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الرازي .
- المعجز الوجيز .