

أنهينا في البحث السابق ما يرتبط بالآية العاشرة وهي قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾¹ لكن بقي أن نشير إلى مطلب وبعد ذلك نطلق إلى الآية التي بعدها، ورد في تفسير القمي وكذلك في تفسير العياشي هذه الرواية حدثني أبي [علي بن إبراهيم] عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له: أخبرني عن قول الله ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبْكَ﴾ فقال هي: محبوكة² إلى الأرض وشبك بين أصابعه. [يعني هذه السماء التي نراها فوقنا محبوكة إلى الأرض، أي: متصلة ومشبكة ومتتصقة بالأرض] فقلت: [الراوي هنا جاء على ذهنه إشكال] كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول رفع السماوات بغير عمد ترونها﴿ فقال: سبحان الله! أليس الله يقول بغير عمد ترونها فقلت بل فقلت ثم عمد ولكن لا ترونها.³

في البحث السابق أشرت إلى وجود احتمالين في قوله تبارك وتعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾:

¹ لقمان 10
² معنى الحبكة لغة شد شيء بشيء و مثل «الحبكة» و هي ما يشد به الوسط، و «الحبال» و هي الخطيرة التي تشد بقصبات، فالمعنى من الآية الشريفة كما بيته الإمام ع أن العرش و ما يعده من السماوات إلى أرضنا هذه كلها مشدود بالقوة الجاذبية، بحيث لو لاها لتصادمت السماوات والأرضون فيما بينهم و هذه القوة كالأسطوانة لكننا لا نراها كما قال عز اسمه: و رفع السماء بغير عمد ترونها. و قبل مذهب الفلاسفة خلو الجو بین السماء و الأرض من كل شيء و جودي و عبروه بـ«الخلاء» و لكن لما خان عصر الصاروخ أبطلت هذه الفكرة عملياً، لأن صعود الصاروخ لا يمكن بدون شيء موجود في الجو إذ هو يرمي مادة تارئة إلى تجده و من أجل اصطدامها بالأشياء توجد اهتزازات في الصاروخ فتصادع إلى فوق و هذا تليل عالي على أن هناك اتصالات مادية من كل السماء إلى الأرض و لا وجود للخلاء المحسوس كما فرضوه سابقاً فهو مما نطق به الإمام الرضا ع قبل الاستكشافات الجديدة بألف عام أوزيد بقوله «فهي محبوكة إلى الأرض» ثم لمزيد إيضاح هذا المعنى شبّك بين أصابعه كما في الخبر. ج ز

³ تکملة الروایة: قلت كیفت ذلك جعلني الله بذلك. فبسط كفة التسربى ثم وضع الینى على السماء الدنيا و السماء الدنيا علينا فوقها قبة و الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء الثانية فوقها قبة و الأرض الثالثة فوق السماء الثانية و السماء الثالثة فوقها قبة و الأرض الرابعة فوق السماء الثالثة و السماء الرابعة فوقها قبة و الأرض الخامسة فوق السماء الرابعة و السماء الخامسة فوقها قبة و الأرض السادسة فوق السماء الخامسة و السماء السادسة فوقها قبة و عرش الرحمن تبارك الله فوق السماء السابعة و الأرض السابعة فوق السماء السابعة و السماء السابعة فوقها قبة و عرش الرحمن تبارك الله فوق الأرض السابعة و هو قول الله «الذى حلق سبع سماوات طبقاً و من الأرض متلهن يتزلل الأمر بيتهن». فاما صاحب الأمر فهو رسول الله ص و الوصي بعد رسول الله ص قائل هو على وجه الأرض. فاما يتزلل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات والأرضين. قلت: فما تحدثنا إلا أرض واحدة و إن الست آلهن فوقها.

⁴ تفسیر القمي، ج 2، ص: 328

الاحتمال الأول: أن يكون للسماءات عمد، ولكن نحن لا نرى.

الاحتمال الثاني: أن تكون السماوات بغير عمد كما نرى.

واستطهرت البحث السابق الاحتمال الأول، وظاهر العبارة أنها ناظرة إلى الاحتمال الأول، هذه الرواية تكون مؤيدة لما استطهرناه؛ لأنّ الراوي في تعجبه وفي الشبهة التي وردت إلى ذهنه بنى على الاحتمال الثاني، أن هذه السماءات ترونها بلا عمد، فقال الإمام عليه السلام: سبحان الله، إذا قال بغير عمد ترونها، يعني ثم عمد، ولكن أنت لا ترونها. فتكون هذه الرواية مؤيدة لما استطهرته من الآية.

طبعاً، لا يشكل علينا أن الآية التي احتج بها الراوي هي الآية الواردّة في سورة الرعد، ونحن الآن في سورة لقمان؛ لأن التعبير هو في الواقع بينهما واحد ومتقارب.

الآية الحادية عشر: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بِلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁵
في هذه الآية يوجد جملة من الاستفادات:

الاستفادة الأولى: أن مجئها في سياق الآية السابقة الذي عرفت أنها تشتمل على أربع آيات من خلق الله تبارك وتعالى وتدبره، فيكون وقوع هذه الآية في المقام مع الآية السابقة في غاية الانسجام، وأشبه ما يكون ما يسمى بعلم البديع بالإرصاد أو الرصد، وهو أن يقول المتكلم شعراً أو نثراً ويستنتاج المخاطب والسامع المقطع الذي يأتي بعده، ما تلاحظ أنت في بعض القصائد لشدة الانسجام قبل أن يقول القافية ترى الحضار هم يرددونها، هذا يسمى في علم البديع بالرصد أو الإرصاد، وهذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتداد بعض العرب بعد إسلامهم، النبي الأعظم صلى الله عليه وآلـه تكلم بآيات فقبل أن يكمل قال أحد الحضار: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال له النبي صلـى الله عليه وآلـه هكذا نزلت. فظن أنه إذا أنا أؤلف قرآن فإذاـن أنا أولـى بالنبوة، وخفـي عليه أن هذا لشدة الانسجام بين هذه الآية وبين ما قبلها من الآيات.

كذلك فيما نحن فيه بعد أن بين في مقام الرد على أولئك الذين أنكروا الدين، ويشرـون لهـو الحديث ليصلـوا به عن سبيل الله، بعد أن بين عـظمة آيات الله وتدبرـه في خلقـه، هذا يقتضـي أن يقال لهـؤلاء:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ إِذن الاستفادة الأولى من هذه الآية أنها وقعت في موقع منسجم مع ما قبلها.

الاستفادة الثانية: أن هذه الآية المباركة تفيد التوحيد في الخالقية والربوبية، حيث إنه تبارك وتعالى بعد أن أراهم خلقه وتدبره في الآية السابقة، وكلفهم في هذه الآية أن يبرزوا شيئاً من خلق آلهتهم، إذن عندنا نحن نؤمن بآلهة ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هذا هو خلق الله، آلهتكم ماذا فعلت؟ هذا الاستفهام الإنكارى والإبطالى يدل على أنهم لا يستطيعون أن يبرزوا شيئاً، فالخالقنا وإلينا خالق ومدبّر، وسائر الآلهة المدعاة ليست كذلك، النفي والاستثناء هو قوله: "لا إله إلا الله" فتدل الآية إذن التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتدبر.

الاستفادة الثالثة: أن هذا التعبير بالآية الكريمة يحمل في طياته لحن التحدي، وإن شئت فقل هو نظير قوله تبارك وتعالى: ﴿فَأُتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مُثْلِهِ﴾⁶ كيف تلك الآية في مقام التحدي، يعني لا تستطيعون، وفي مقام بيان إعجاز القرآن، هذه الآية المباركة لحنها وسوقها وصياغتها هي لحن وسوق وصياغة التحدي.

الاستفادة الرابعة: طبعاً، في هذا السؤال كما أشرت قبل قليل لا يتوقع من هؤلاء الجواب، هذا ليس من الأسئلة ومن الطلب الذي يراد معه الجواب، بعد أن عرفنا أنه في مقام التحدي، فإن الظالمين، والمقصود من ظلم هنا هو ظلم الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، يتبعون في ضلال مبين، وأي ضلال وأي ظلم بعد الشرك! وبعد هذا الضلال! بعد أن استعرضت الآيات هذا المظاهر الكوني الباهر، سماوات مرتفعة بلا عمد ترونها، بعد أن استعرضت الآية السابقة صفة الخلق والتدبر في هذا الكون، حينئذ يكون ذلك برهاناً على وحدانية الخالق والمدبّر، وعلى وضوح ذلك، فإذاً لا تتوقع من هؤلاء أن يجيئوا على هذا الطلب، على قوله تبارك وتعالى: ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ لا توقع في الجواب من هؤلاء، فهذا الكون بصفحة آياته الواضحة الباهرة يكون إنكاراً انتسابه إلى خالق عظيم وإلى مدبّر حكيم كإنكار الإنسان لوجود نفسه، إذا كنت تؤمن بوجودك فلا بد لك من موحد، إلا أن

تنكر الوجود، تقول أنا لست بموجود، فكذلك من يتأمل في صفحة هذا الكون، في آياته الباهرة، في آياته العظيمة، لا يمكن أن ينكر وجود الخالق والمدبر له، فإن هذا من الواضحات إلا إذا كابر وأنكر وجود أصل هذا الكون، فلأجل ذلك تقول الآية: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ مرة في ضلال؛ لطرو شبهة، هذا لا يقال له ضلال مبين، أما هذا الضلال عند المشركين، عند من يعبد غير الله سبحانه مما صنعته أيديهم، هو ضلال متصف بالوضوح وبالإvidence وبوضوح الرؤية فيه، فهو ضلال مبين، خروج عن جادة الصواب الواضحة المبينة، هذه الاستفادة الأخيرة التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية المباركة.

إلى هنا، وهذه الصفحة الأولى من سورة لقمان التي اشتغلت على أحد عشر آية، هذه الصفحة كما لاحظنا في تفسير آياتها ما زالت إلى الآن متراقبة، يعني على طريقة ما يسمى بالتفسير المقطعي هذه الصفحة كلها بينها ترابط وانسجام، بين لنا بعد أن أشار إلى آيات الكتاب الحكيم والغرض والفائدة منها، بين لنا فتيين من الناس، فئة من أهل الإحسان، وفئة ليسوا كذلك، وذكر أوصافهم وأعمالهم وما لهم ثم رد عليهم ببرهان النظر إلى آيات الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما ذكرناه في هذه الصفحة.

ليدخل بعد ذلك في الآية الثانية عشر في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾⁷ هذا في الواقع مقطع جديد في هذه السورة المباركة.

لكن لا ينبغي أن نغفل أنه على منهج التفسير المقطعي أيضاً ينبغي أن يبين الترابط بين المقاطع، يعني وضع المقاطع في السور هكذا ليس عشوائياً، وإنما ينشأ عن وجود ترابط بين المقاطع.