

في أجواء سورة الرحمن/ ج (1)

﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * الشَّمْسُ * وَالْقَمَرُ * بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ * وَالشَّجَرُ * يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءُ * رَفَعَهَا * وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ * وَالْأَرْضُ * وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ * وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ * وَالرَّيْحَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾
(الرحمن/ 1-13).

معاني المفردات:

(الرَّحْمَنُ): صيغة مبالغة تدل على كثرة الرحمة.

(الْبَيَانَ): الأدلة الموصلة إلى العلم.

(بِحُسْبَانٍ): الحسان؛ مصدر بمعنى الحساب.

(بِالْقِسْطِ): بالعدل.

(تُخْسِرُوا): تنقصوا.

(الْأَكْمَامِ): جمع؛ كم، وعاء الثمر، وهو الطلع.

(العَصْفُ): قشر الحب، أو ورق الزرع.

(وَالرَّيَّحَانُ): الذبّيات الطيب الرائحة.

خَلَقُ الرَّحْمَنِ الْإِنْسَانَ وَتَعْلِيمَهُ الْبَيَانَ:

(الرَّحْمَانُ) هذه الصفة التي تنطلق لتثير معنى الرحمة في وعي الإنسان المؤمن، بصيغة المبالغة التي توحى بالامتداد الذي يشمل الكون كله من خلال النعم التي يفيضها □ عليه من مواقع رحمته، وقد أراد □ للإنسان أن يستحضره بهذه الصفة دائماً ليبقى منفتحاً عليه بالصورة التي يجده فيها في كل مفردات حياته، وليتطالع في ما يستقبل منها.

(عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ) الذي يفتح للإنسان آفاق السمو والمعرفة والإيمان، ويحرك حياته في خط السعادة الدنيوية والأخروية التي تهديه إلى اللقاء با □ في كل أوضاعه وعلاقاته وحركاته، ليكون □ القوّة التي تربطه بالحياة كلها، ولتكون الحياة ساحة مفتوحة، تتكامل كل مواقعها في طاعة □، وفي تجسيد معنى العبودية في ذات الإنسان، التي تمثل سرّ حريته.

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ) فمنه انطلق وجوده، وبإرادته تحركت حياته، فهو مفتقر إلى □ في كل شيء، متطلع إليه أبداً في مواقع لطفه ورحمته، (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) فأودع فيه سرّ النطق الذي يعبر به عما في عقله وقلبه وشعوره، مما يفكر فيه ويحس به، كما يستخدمه في تدبير شؤونه الخاصة والعامّة وتلبية حاجاته، ويحقق من خلاله التواصل مع أفراد مجتمعه في كل ما يحتاج فيه إليهم من فسيّاه الخاصة، أو في حاجته إلى التكامل معهم لما يريد إنجازه من قضايا عامّة قد تختلف فيها المواقف، وتضطرب فيها الآراء، فيكون البيان، الذي يركز قاعدة الفكرة ويوضح حركة المشكلة ويدير عملية الحوار، هو الذي يحقق ذلك..

وهكذا يشعر الإنسان بالرحمة الإلهية في ذلك كله، لأن □ أعطاه وجوداً منفتحاً على حركة الواقع، وعلى انطلاق الهدى في عقله وروحه وموقفه، مما يجعل كل تجربة بيانية داخلية في حالة الاستعداد له، أو خارجية في حالة الفعلية، مصدر إحساس بالرحمة الإلهية في كل لحظات الفكر والتواصل البياني مع الآخرين، وهذا واقع الإنسان في وجوده الذاتي والحركي.

الشمس والقمر من مظاهر الرحمة في الكون:

ثمّ تنتقل السورة لتتحدث عن مظاهر الرحمة في الكون التي تتصل بالإنسان (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) فقد خلفهما □ ضمن قوانين ثابتة محسوبة حساباً دقيقاً يلحظ كل حركة، وكل موقع، وكل حجم، وهما في الوقت نفسه يتصلان بعمق حياة الإنسان وكل المخلوقات الحية على الأرض، مما يجعلها تتكامل معهما في النظام الكوني الدقيق الذي أبدعه بقدرته وحكمته، وقد نحتاج إلى بعض الإطلاة على ذلك - في ما ذكره صاحب ظلال القرآن - في تفسير هذه الآية.

يقول: "إنّ الشمس تبعد عن الأرض بإثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال، ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترفت الأرض أو انصهرت أو استحالت بخاراً يتصاعد في الفضاء، ولو كانت أبعد منا، لأصاب التجمّد والموت ما على الأرض من حياة، والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتها.. وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا، ولو كانت الشعري بضامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا، لتبخرت الكرة الأرضية وذهبت بدداً."

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض، فلو كان أكبر من هذا، فكان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها، وكذلك لو كان أقرب مما وضعه □ بحسابه الذي لا يخطئه مقدار شعرة.

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض، لهما حسابهما في وزن وضعها وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب، الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة في اتجاه واحد نحو برج الجبار، ومع هذا، لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين.

وفي هذا الفضاء الشاسع الرهيب، لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة، ولا يختل حساب التوازن والتناسق في حجم ولا حركة".

(وَالذِّجَامُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) قيل: إن المراد بالنجم النبات الذي لا ساق له كالبقل لأن الساق في مقابله، ليكون الحديث عما لا ساق له وما له ساق من النبات، تماماً كما وضع القمر في مقابل الشمس، وقد أبقاه البعض على ظاهره وهو الكوكب الذي في السماء، والمقصود بالسجود هو الخضوع المطلق في ساحة العبودية، باعتبار أنهما يتحركان في نطاق القوانين التي أودعها فيهما وفي الأرض التي تحضنهما، وهما بذلك ينفعلان تكوينياً بذلك، انفعالاً يشبه الخضوع الإرادي للمخلوق الحي في سجوده، باعتبار أن السجود هو حركة شكلية تعبر عن الخضوع في العمق.

السماء رفعها ووضع الميزان:

(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا) في هذه الأكوام الهائلة، التي تتمثل لمن هم في الأرض، كما لو كانت سقفاً مرفوعاً مرصعاً بالمزينات الكواكبية، ليحدقوا فيها ويتأملوا كيف تتماسك في ذاتها، وبالأكرام التي تصل إلى ملايين الملايين فيها، فلا يصطدم أي منها بالآخر، بل يدور كل واحد منها في فلكه الخاص، في مجموعات متعددة قد يبلغ عدد المجموعة منها ألف مليون نجم، كما يقال، ثم ليتطلع الإنسان إلى العوالم الخفية في السماء المفتوحة على كثير من الأسرار الدقيقة التي تنقله بعقله وفكره إلى عالم الغيب، ليجتمع له في تطلعاته التأملية في السماء الكثير الكثير مما يفتح عقله على معرفة، ويطلق عنان روحه لتمتد في آفاق عالم الغيب.

(وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) الذي يرسم للحياة وللناس حدود الأشياء وموازينها بطريقة دقيقة لا تنحرف بالتصور عن الاستقامة في الفكر والحكم والقيمة، لأن الوحي الإلهي وضع قاعدة لتقدير القيم والقضايا والأفكار تضبط ذلك كله وتحدد خطوط السير في كل المواقع التي يريد للإنسان أن يتحرك فيها. وهكذا يمتد الضبط الإلهي إلى العلاقات الإنسانية أيضاً التي جعل لها حدوداً، ووضع العدل ميزاناً لها، بحيث لا تخضع لهوى، ولا يحركها انفعال، بل تلتقي على قاعدة التوازن التي خلق الإنسان على أساسها في لقاء الجوانب المتعددة في شخصيته على أساس التكامل والتداخل. وقد تكون مسألة الوضع للميزان شاملة للضوابط الكونية التي أدخلها سبحانه في تكوين الأشياء، وفي نظام المخلوقات، بحيث راعى فيه التوازن بينها، فلا يطغى جانب على جانب، ولا موجود على موجود، فيمكن للموجودات أن تتحرك في عناصرها وخصائصها في حركة بعضها البعض، ولكنها تقف في حدود وجودها عند أساس معين.

(أَلَا تَطَّغَوْا فِي الْمِيزَانِ) فلا بد لكم من التزامه في كل أموركم وعلاقاتكم ومعاملاتكم وأحكامكم، سواء في دائرة الحياة الخاصة أو العامة، لأن ذلك هو سبيل تحقيق التوازن في الحياة. والمراد بالطغيان: الانحراف عن الخط المستقيم، وتجاوز الحدود المرسومة لحقوق الفرد والجماعة. (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) في معاملاتكم التي تتبادلون فيها الأمور التي تحتاجون إليها في حياتكم المعاشية، مما تُعرف فيه مقادير الأشياء بالوزن وشبهه، ليأخذ كل واحد حقه كاملاً غير منقوص، (وَلَا تَحْسُرُوا الْمِيزَانَ) بأن تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تسلّموهم حقوقهم كاملة كما أراد، فالحق في المعاملات أساس يريد للإنسان أن يقيموا حياتهم عليه، تماماً كما هو الحق في الأفكار والمواقف، الأمر الذي يجعل العدل طابع الحياة، ويحقق للناس السلام في كل المواقع من الناحية الواقعية.

والأرض وضعها للأنام...

(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ) وأعدّها لهم في قوانينها المتنوعة التي تجمع لهم كل ما يحتاجونه لاستمرار حياتهم من طعام وشراب ووسائل راحة في ما يأكلونه أو يشربونه أو يلبسونه أو يرتاحون فيه وينعمون به، وفي ما يتحركون به من أوضاعٍ تقرّ بهم إلى أن تدخلهم في ساحة رحمته

(فِيهَا فَآكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ).
هذه هي بعض نِعَمِ اللَّهِ التي أنعم بها على عباده ليبلغوا ما يريد لهم بلوغه في الدنيا، وهي دليل على
التدبير الإلهي للكون في كلِّ أوضاعه في ما توجي به من الحق الذي يبدأ منه وينتهي إليه، ليرتبط
الناس به من خلال ذلك، (فَيَأْتِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) يا معشر الجنِّ والإنس، في ما
يفرضنفسه عليكم من نداء الحقيقة، ونداء الإيمان. ▶

المصدر: كتاب من وحي القرآن ج/21