

موجز في تفسير سورة الرحمن

عروس القرآن

إعداد: سليمان بيضون

- * سورة (الرحمن) هي السورة الخامسة والخمسون في ترتيب سور المصحف الشريف، نزلت بعد سورة (الرعد).
- * آياتها ثمان وسبعون، وهي مدنية، وقيل: مكية، من قرأها رحم الله ضعفه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه.
- * سميت بـ (سورة الرحمن) لابتدائها بقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾.

القسم الثالث: يتضمّن توضيح الآيات والدلائل الإلهية في الأرض والسماء.

القسم الرابع: وفيه - بعد تجاوز النعم الإلهية على الإنسان في الدنيا - تتحدّث الآيات عن نعم الله في عالم الآخرة، خاصة عن الجنة، وبصورة أعمّ وأشمل عن البساتين، والعيون، والفاكهة، وحوار العين، وأنواع الملابس من السندس والإستبرق..
وأخيراً، في القسم الخامس نلاحظ الحديث باختصار عن مصير المجرمين وجزائهم المؤلم "...".

ثواب تلاوتها

عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ رَحِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُ، وَأَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: «لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، فإنها لا تقتر في قلوب المنافقين، ويأتي بها ربها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتى يقف من الله مؤقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها (منه)، فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويؤمن قراءتك؟ فتقول: يا رب فلان وفلان، فتبيض وجوههم "...».

تفسير آيات منها

«تفسير نور الثقلين»:

قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ الآية: ٤.

الإمام الصادق ﷺ: «البيان، الاسم الأعظم الذي به علم كلّ (علم كلّ شيء)».

قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَكِعًا تَكْذِبَانِ﴾ الآيات: ١٣..٧٧.

- الإمام الصادق ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عِنْدَ كُلِّ

جاء في «مجمع البيان» للفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ)، عن الإمام الكاظم ﷺ، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي ﷺ أنه قال: «لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الرَّحْمَنِ».

محتوى السورة

«تفسير الميزان»: تتضمّن السورة الإشارة إلى خلقه تعالى العالم بأجزائه؛ من سماء، وأرض، وبرز، وبحر، وإنس، وجن، ونظم أجزائه نظماً ينتفع به الثقلان - الإنس والجن - في حياتهما، وينقسم بذلك العالم إلى نشأتين: نشأة دنيا ستفنى بفناء أهلها، ونشأة أخرى باقية تتميز فيها السعادة من الشقاء، والنعمة من النقمة. وبذلك يظهر أن دار الوجود من دنياها وآخرتها ذات نظام واحد مؤتلف الأجزاء، مرتبط الأبعاد، قويم الأركان، يصلح بعضه ببعض، ويتم شطر منه بشطر، ما فيه من عين وأثر [فهو] من نعمه تعالى وآلائه، ولذا يستفهمهم مرة بعد مرة استفهاماً مشوباً بعتاب بقوله: ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَكِعًا تَكْذِبَانِ﴾. فقد كررت الآية في السورة إحدى وثلاثين مرة. ولذلك افتتحت السورة بذكره تعالى بصفة رحمته العامة، الشاملة للمؤمن والكافر، والدنيا والآخرة. واختتمت بالثناء عليه بقوله: ﴿بِزَكِّ أَسْمُرَيْكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ الآية: ٧٨.

«تفسير الأمل»: إننا نستطيع أن نقسم محتويات السورة إلى عدة أقسام:

القسم الأول: يشمل أول آيات السورة، حيث الحديث عن النعم الإلهية الكبيرة، سواء تلك التي تتعلق بخلق الإنسان، أو تربيته وتعليمه، أو الحساب والميزان.

القسم الثاني: يتناول توضيح مسألة خلق الإنس والجن.

من الإعجاز البياني في القرآن الكريم فروق لغوية في الكتاب المجيد

السيد عباس أبو الحسن*

وصف الله سبحانه وتعالى كتابه في غير آية منه بـ «الحكيم»، ومقتضى هذه الحكمة وضع كل كلمة فيه في موضعها الذي لا تشاركها فيه غيرها من الألفاظ، وإن بدت مشابهة لها في المعنى. وفي هذا الباب من أبواب الإعجاز القرآني اللفظي كانت هذه المقالة التي نُوردها مختصرة نقلاً عن مجلة رسالة النجف الأشرف.

أي بليّ وذهب، والأرض الهامدة أي الجافة التي لا نبات فيها. و«خاشعة»، من الخشوع، أي التذلل والانكسار، وأرض خاشعة أي متهشمة ومتغبرة ذابلة من العطش، فإذا يبست الأرض ولم تُمطر قيل: قد خشعت.

ومن هنا يُعلم أن هناك فرقاً دقيقاً بين الأرض الهامدة والأرض الخاشعة، فالأرض الهامدة هي اليابسة القاحلة التي لا حياة فيها بسبب ما أصابها من جذب وقحط وانعدام الماء، وهذا بخلاف الأرض الخاشعة التي يوجد فيها النباتات والزروع، إلا أن العطش وقلة الماء وندرة الأمطار جعلتها مصفرة الأوراق، خاشعة ذليلة، ذابلة الأغصان.

فيكون المعنى في سورة الحج: ﴿..وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً..﴾ أي ميتة لا حياة فيها، ﴿..فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ..﴾ وحلت بها الحياة.

أما في سورة فصلت فيكون المعنى ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ أي ساكنة يابسة وذابلة من العطش ﴿..فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ..﴾.

فإذا: تغيرت الكلمات يبيّن أن هناك فرقاً بين المعنيين، والذي يؤيد هذا الاختلاف أن السياق الذي أتت فيه كلٌّ من الكلمتين مخالفت للسياق الآخر. فانظر كلمة «هامدة» وانظر ما قبلها من الكلمات والآيات:

﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّنَّ بَعَثْنَا خَلْقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ..﴾ إلى قوله تعالى ﴿..وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ

فيما نحن نتلو آيات الكتاب المجيد ونتدبر فيه، تستوقفنا آياتٌ نظنها للوهلة الأولى تتشابه معانيها، وذلك لتشابه كلماتها، أو لترادفها على بعض الأقوال. ولكن بعد البحث عن تفسيرها يتبين أن كل آية وكل كلمة في كتاب الله لها معنى مختلف، ونستطيع أن نرجح الرأي القائل بأن الترادف في كلمات اللغة العربية قليلٌ إلى حدّ الندرة، وقد اخترنا ثلاثة نماذج من هذه الآيات:

الفرق بين الأرض الهامدة والأرض الخاشعة

قال تعالى في سورة الحج الآية ٥: ﴿..وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

وقال سبحانه في سورة فصلت الآية ٣٩: ﴿وَمَنْ آيِنِيهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْفِقُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

هنا يرد سؤال: لماذا أتى في سورة الحج بكلمة «هامدة»، وأتى في سورة فصلت بكلمة «خاشعة»؟ فهل المعنى واحد، أم يوجد فرق بين المعنيين؟ وعلى فرض ثبوت الفرق بينهما، فما الذي سبب هذا الاختلاف في التعبير؟

يمكن الجواب: بأن هناك فرقاً بين الأرض الهامدة والأرض الخاشعة. فـ «هامدة» أصلها هَمَدٌ، والهَمْدَةُ السَّكْتَةُ. فيقال هَمَدت أصواتهم أي سَكَنت. وهَمَدت النار أي ذهب البتة فلم يَبْ لها أثر. ونبات هَامِد أي يابس، وهَمَد شَجَرُ الْأَرْضِ

* عالم دين من لبنان

إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَةَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ الْحج: ٥-٦.

فهذه الآيات المباركات تتحدث عن يوم القيامة، وجدال المنافقين والكافرين الذين يُنكرون يوم البعث بأنه كيف يتم إحياء الناس بعد صيرورتهم رمادًا؟ فخطبهم الله تعالى بأن الذي خلق الانسان من تراب ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من مُضغته، قادرٌ على إحيائه في يوم القيامة، فناسب أن يأتي بكلمة هامدة لدلالاتها على الموت والسكون. وهذا بخلاف الآيات في سورة فصلت:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الآيات: ٣٧-٣٩. فإن الآيات تتحدث عن العبادة والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فناسب ذكر كلمة خاشعة لدلالاتها على ذلك.

الحق، والحقّ المعلوم

قال تعالى في سورة الذاريات الآية ١٩: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

وقال تعالى في سورة المعارج الآيتان ٢٤-٢٥: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. لماذا زاد سبحانه في سورة المعارج كلمة «معلوم» دون سورة الذاريات؟

يمكن الجواب: أنه بالتأمل في سياق الآيات السابقة في كل من هاتين الآيتين يتضح الفرق، ففي سورة الذاريات الكلام حول المتقين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَيَا لَأَسْحَارَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ الآيات: ١٥-١٩. والمتقون أعلى درجة من المؤمنين، فإنهم ينفقون ما أوجه الله عليهم مع زيادة، لذلك قال الله عنهم: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ..﴾، ولكن هذا الحق ليس له حدّ معلوم.

وهذا بخلاف المصلين الذين يدعون ما فرض عليهم من الزكاة والخمس والصدقات، قال تعالى في سورة المعارج: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ الآيات: ١٩-٢٥.

خَشْيَةُ إِمْلَاقٍ

قال تعالى في سورة الأنعام ١٥١: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ..﴾.

وقال سبحانه تعالى في سورة الإسراء ٣١: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾.

نجد في هاتين الآيتين تقاربا في المعنى، ولكن هناك بعض الفوارق، مثلاً: في سورة الأنعام قال تعالى: ﴿..نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ..﴾ حيث قدّم رزق الآباء على الأولاد، أما في سورة الإسراء فقال عز وجل: ﴿..نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ..﴾ حيث قدّم رزق الأولاد على الآباء، فما السرّ في ذلك؟

تستوقفنا آيات
نظنها للوهلة
الأولى تتشابه
معانيها، وذلك
لتشابه كلماتها،
أو لترادفها على
بعض الأقوال.
ولكن بعد البحث
عن تفسيرها
يتبين أن كل
آية وكل كلمة
في كتاب الله لها
معنى مختلف.

الأرض الهامدة أي الجافة التي لا نبات فيها.

وأرض خاشعة أي
متهشمة ومتعبرة
ذابلة من العطش.

الخَشْيَةُ: خوفٌ

يَشوبُه تعظيم، وأكثرُ

ما يكون ذلك عن

علمٍ بما يُخشَى منه.

وقال تعالى: ﴿..وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلْتُمْ..﴾،
بينما قال في سورة الإسراء: ﴿..خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ..﴾،
أضف إلى ذلك أن الإملاق هو الفقر، فلماذا
لم يقل سبحانه وتعالى: «ولا تقتلوا أولادكم
من فقر»؟، ولماذا قال تعالى في سورة الإسراء
﴿..خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ..﴾، ولم يقل «خوف إملاق»؟
يمكن الجواب: أن الآيتين وإن كانتا تتحدثان
عن حرمة قتل الأولاد الذكور والإناث، إلا أن
السبب في كل واحدة منها مختلف عن الآخر،
وبعبارة أخرى: إن الدافع للقتل في سورة
الأنعام غيره في سورة الإسراء، وهذا الاختلاف
الذي سيبيّن يقتضي تغييراً في التعبير.

شرح الألفاظ

- الإملاق: هو الافتقار، وإتلاف المال حتى
يُحوج، وأصل الإملاق الإنفاق. يُقال: أَمَلِقُ
ما معه إملاقاً، إذا أخرجته من يده ولم يحبس،
والفقرُ تابعٌ لذلك، فاستعملوا لفظَ السببِ
في موضع المسبب حتى صار به أشهر...
والإملاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث
حاجة.

- الخَشْيَةُ: خوفٌ يَشوبُه تعظيم، وأكثرُ ما يكون
ذلك عن علمٍ بما يُخشَى منه، ولذلك خُصَّ
العلماءُ بها في قوله تعالى: ﴿..إِنَّمَا يُخَشَى اللَّهُ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..﴾ فاطر: ٢٨.

- الخوف: توقعُ مكروهٍ عن أمارَةٍ مظنونة أو
معلومة.

بعدما تبين من معنى هذه الألفاظ نأتي للجواب
عن التساؤلات السابقة:

أولاً: إنما قدّم ذكر الآباء على الأولاد في سورة
الأنعام: ﴿..نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ..﴾ لأنَّ
الخطابَ موجّهَ للفقراء لا للأغنياء: ﴿قُلْ تَعَالَوْا
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ أَن تَقُولُوا بِهِ
سَيِّئًا وَإِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ آلِهِمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

مِمَّنْ أَمَلْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ..﴾، أي لا
تقتلوا أولادكم بسبب الفقر.

فهم فعلاً مبتلون بالفقر، وعمدوا القتل أولادهم
لعدم قدرتهم على تربيتهم حسب زعمهم،
فناسب هنا أن يقدّم سبحانه تكفّله برزقهم أولاً
لفقرهم، ثم أتبعه بتكفّله برزق أولادهم.

أما في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قُلْتُمْ كَانَ خِطْأًا
كَبِيرًا﴾، هنا الخطاب موجّه للأغنياء، والدليل
على ذلك الآيات السابقة لهذه الآية، حيث
يدور الكلام حول الإسراف والتبذير، قال
تعالى: ﴿وَأَتَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا يَبْذُرْ تَبْذِيرًا﴾ الإسراء: ٢٦ إلى آخر الآية ٣٠.

فإن الأغنياء يخشون أن يسلبهم أولادهم ما
في أيديهم من مال، فلذلك يعمدون إلى قتلهم
خوف الوقوع في الفقر، فناسب هنا تقديم
الأولاد على الآباء ليبيّن الله لهم أن ما تخافون
منهم هو بيد الله، فإن الأولاد رزقهم على الله لا
عليكم، وكذلك رزقكم.

ثانياً: قد ناسب في هذا السياق استعمال لفظة
«الإملاق» دون «الفقر»؛ لأنه سبحانه وتعالى
قد تكفّل في الآيتين برزق الآباء والأبناء، ولما
كانت الحاجة الضرورية ممتنعة بعد أن تكفّل الله
سبحانه وتعالى بسدّها، فلا يُتصوّر الفقر إذن
إلا من جهة سوء التصرف في الثروة، وإن قلت،
أو سوء توزيعها؛ أو من جهة بلاء وامتحان.

ومن هنا جاء استعمال لفظة «الإملاق» لأنها
تُفيد إخراج ما في اليد من مال، أي أن الرزق
موجودٌ تكفّل به سبحانه، إلا أن صرفه وإنفاقه
وتوزيعه، وإن قل، يعود إلى الأبوين أو إلى
النظام الذي وجدا فيه. فالفقر في حقيقته هو
المسبّب والإملاق.