

انسان و گونه‌شناسی نعمت‌های الهی با تأکید بر

آیات سوره مبارک الرحمن

* **مهدی مهریزی طرقی**

دانشیار و مدیر گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد علوم و تحقیقات)

** **سید محمد باقر حجتی**

استاد علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد علوم و تحقیقات).

*** **سید حسین حسینی بجدنی**

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد علوم و تحقیقات)
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۶).

چکیده

انسان به سبب دارابودن صفات وویژگی‌های خاص ذاتی کانون توجه خردورزان بوده و هر اندیشمندی با توجه به بینش خود شناخت انسان را مورد واکاوی قرار داده است؛ ازسویی بی بردن به نعمت‌های خلق شده متفق‌ترین راه برای شناخت خالق هستی است و با شناخت خالق، ماهیت انسان تبیین می‌گردد که خود سبب شکرگزاری، تذکر انسان، رهایی از غفلت و سرانجام راه گشای سعادت دنیا و آخرت خواهد شد. این مسئله ضرورت بحث پیرامون انسان و نعمت‌های الهی را میرهن می‌نماید. سوره مبارکه «الرحمن» به‌طور ویژه بر نعمت‌های الهی تأکید داشته و آلاء خداوند را به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم نموده که از جمله نعمت‌های دنیوی می‌توان به نعمت اعطای قرآن کریم و زمینه‌سازی تعلیم و تعلم، خلقت خورشید و ماه و نظام بر آنها، آفرینش گیاهان و محصولات آنها، توجه به ماهیت و چگونگی خلقت انسان، قراردادن فضول سال و بهره‌گیری از فصل‌ها، بهره‌گیری از دریاها و محصولات دریایی، فناپذیری ممکن الوجود و فناپذیری واجب الوجود و... اشاره نمود. حسابرسی، نعمت فروپاشی نظام دنیا و رویویت مطلق خداوند، محیاشدن شرایط برپایی

* Email: toosi217@gmail.com (نویسنده مسئول)

** Email: s.m.hijati@gmail.com

*** Email: hosein.bojdani@yahoo.com

قيامت، برقراری عدالت واجرای قانون عدل الهی برگناهکاران، ايجاد و بهشت واعظاهای الهی برموددين، زندگی پايدار و جاويданه، ديگر نعمت های بهشتی اعم از باعثها، چشمها، ميوهها، همسران زيبا و با وفا، حوريان بهشتی را از جمله نعمت های اخروي قلمداد كرد؛ لذا نوشтар حاضر می کوشد با رویکردي تحليلي - توصيفي به انسان و نعمت های الهی از ديدگاه قرآن با تأكيد بر آيات سوره الرحمن پيردازد.

وازگان کليدي: سوره الرحمن، دنيا، نعمت، آخرت، انسان.

مقدمه

خداؤند باري تعالی به بشر الطاف و نعمت های بي شماری اهداء نموده که شناخت ارزش اين موهبت های الهی ارزش خاص آن نعمت های پنهان را هويدا می کند و پرده غفلت را از جلو روی انسان بر می دارد. انسان به عنوان اصلی ترين موجود در جهان آفرینش قلمداد می شود که همواره مورد لطف و توجه باري تعالی بوده و از نظر هدف و ماهیت خلقت با سایر موجودات تفاوت های بنیادی دارد به طوری که با استعانت از قوه عقل و معارف وحيانی قادر به نائل شدن به مقام خليفة الله است که يکي از والاترين و بهترین نعمت های خداوند بر ديگر نعمت های می باشد؛ از اين روسست که حضرت باري تعالی بعد از خلقت انسان می فرمایند: «*فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ*» (مؤمنون / ۱۴)؛ لذا انسان باید نعمت های الهی را بشناسد تا متذکر شده، شکر گزاری نماید و به مقصد و جايگاه اصلی اش که باريابي به جايگاه خليفة الله است نائل آيد. سوره الرحمن از جمله سوره هایی است که در آن نعمت های الهی را تبيين می نماید؛ بنابراین با بررسی و کنکاش در آيات مبارک سوره الرحمن به سؤالات زير پاسخ منطقی و استدلالي می دهيم:

۱. رابطه نعمت های خداوند بالانسان با تأكيد بر سوره الرحمن چيست؟
۲. نعمت های خداوند در زندگی دنيوي و اخروي شامل چه می شود؟

۱. پیشینه

سوره مبارکه «الرحمن» در مکه نازل شده، نود و هفتمین سوره در جزء ۲۷ که در ترتیب فعلی قرآن کریم سوره ۵۵ می‌باشد (معرفت، ۱۳۸۱: ۹۰)، دارای ۱۶۳۶ حرف، ۳۵۱ کلمه و ۷۸ آیه است. برای این سوره چند اسم ذکر شده است (ر.ک: میبدی، ۱۳۷۱، ج: ۹: ۴۰۴) که شامل «الرحمن»، «آلاء» (ر.ک: خرمشاهی، ۱۳۷۷، ج: ۲: ۱۲۵۳) و «عروس قرآن» (ر.ک: قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج: ۱۲: ۵۰۸) می‌شود. تسمیه سوره «الرحمن» به علت وقوع این کلمه در اول آن است، از باب تسمیه جزء به اسم کل، این سوره همه‌اش بیان نعمت‌های گسترده خداوند متعال است. از سخنان اهل بیت^{۱۱} می‌توان دریافت، تسمیه این سوره به وسیله رسول خدا و در شرایط تعامل با مسیحیان حبشه تأکید شده است (ر.ک: قرشی بنایی، ۱۳۷۵، ج: ۱۰: ۴۶۶؛ نیز ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج: ۱۹: ۹۴). در زمینه بحث و بررسی نعمت‌های الهی بر انسان از منظر قرآن کریم با تأکید بر سوره الرحمن می‌شود گفت با وجود اهمیت فراوان آن به عنوان یک روش شناختی - تربیتی در هیچ کتاب یا مجله‌ای به‌طور کامل و خاص مورد بررسی قرار نگرفته و از کتاب‌ها و مقالاتی که ارتباطی با پژوهش حاضر دارد، می‌توان به عروس قرآن از عابدینی که صرفاً به تفسیر این سوره، آن هم با رویکرد زیبایی شناسانه پرداخته؛ آن گونه که عروس، زیبایی‌های ظاهری دارد و بهشت جاودان از دستغیب سوره را از نگاه معرفتی مورد واکاوی تفسیری قرار داده و نگارنده، صرفاً به تفسیر یکایک آیات این سوره پرداخته است. دیگری بررسی مصاديق رحمت در سوره الرحمن از سیده‌لیلا میرزا ای سوره مبارک را با نگاهی خاص و رحمت محور مورد توجه قرار داده یعنی به‌دبیال بیان جنبه‌های رحمت باری تعالی در این سوره بوده‌اند و همچنین زیبایشناصی و تصویرآفرینی در سوره الرحمن از ساجده موسوی با نگاهی هنرمندانه به این سوره پرداخته و به‌دبیال بیان زوایای زیبایی پردازانه قرآن کریم بوده است. در این اثر، نویسنده‌گان بسیار ماهرانه جنبه‌های زیبایی شناختی این

سوره و نیز تصویرگری‌های قرآن کریم در این باره را به رشته تحریر در آورده‌اند. تفسیر باطنی آیات ۹۱ تا ۲۲ سوره الرحمن از ریبع نتایج و خلیلی اصلاً در فضای تفسیر باطنی وارد شده و در ورای تفاسیر معمول و ظاهری به بیان مقصود خدای سبحان پرداخته است. به‌طوری که جدیدترین یافته مقاله‌ای از پور جعفر و وثیق با عنوان تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تأکید بر سوره الرحمن بیان داشتند که از کلیت مطالب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که تصویر باغ در سوره الرحمن بر اصول و عناصر منظری خاص تکیه دارد. آنچه در نوشتار حاضر مورد واکاوی قرار می‌گیرد، به صورت مشخص، نعمت‌های دنیاگی و آخرتی و نیز باطنی و ظاهری مندرج در آیات سوره مبارک است، که این امر، با رویکردی معرفت‌شناسانه سامان یافته و در هیچ کتاب یا مجله‌ای به‌طور کامل و خاص مورد کنکاش قرارنگرفته است.

۲. مفهوم‌شناسی نعمت

واژه نعمت، از ریشه «ن. ع. م.»، اخذ شده و ۱۴۴ مرتبه در قرآن کریم آمده است. لغت شناسان، نعمت را مصدر نوعی (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۱۲: ۱۶۱؛ ازهري، [بى تا]، ج ۳: ۹) و برای واژه «نعمت» معانی گونه گونی چون احسان، نیکی، مال و روزی (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۲: ۱۶۲-۱۶۱) حالت نیک و پسندیده (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۸۱۴) به ناز و نعمت رسیدن، رفاه و منت (ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ج ۱: ۱۲۵) و آنچه به فرد اهداء می‌شود (جوهري، ۱۴۱۰، ج ۵: ۲۰۴۱؛ و...) بر شمرده‌اند. طبرسی اصل معنای نعمت را فرآوانی می‌داند و می‌فرماید:

أصل التعمه المبالغه والزيادة يقال: دققت الدواء فأنعمت دقهاي بالغت في دقّه: حقيقة و أصل نعمت فراواني و زیادی می‌باشد، چنان‌که می‌گویند: دارو را خوب و فراوان کوفتم (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱: ۱۰۸).

بنابر مطالب یادشده می‌توان نتیجه گرفت که وجه اشتراک معنایی این واژه در

دیدگاه ارباب لغت، عبارت است از: «آسایش»، «خوشگواری زندگی» و «نیکوبودن حالت و شادبودن»، که در غایت خویش، ازسوی موجود برتر و بالاتر اعطا می‌گردد؛ که براین اساس به یک اعتبار به سه دسته ظاهری، باطنی و پنداری (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ج ۱: ۵۱۵) و بهاعتبار دیگر، به دو دسته دنیوی و اخروی شاخه‌بندی می‌گردد (بیضاوی، ۱۴۰۲ق، ج ۱: ۳۰). واژه آلاء جمع (الا یا إلا) در اصل به معنای بلوغ و رسیدن است که در معانی گونه گونی همچون: عهد، قسم، نعمت، استطاعت، پایان کار و کوشش، اظهار قدرت و مهربانی به کار رفته و بهدلیل آنکه «نعمت» برگشتش به بروز نهایت عطفت و مهربانی و رحمت می‌باشد، الا به جای نعمت به کار می‌رود و ترادف معنایی ندارد (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱: ۱۲۴)؛ لذا در سوره الرحمن از آنجاکه هرگونه احسان و فضل اعم از ظاهری - باطنی از مصاديق «آلاء» و معنای جامع آن هرچیزی است که به رحمت و عطفت خدا بر می‌گردد مترادف نعمت به کار رفته است.

۳. گونه‌های نعمت‌های الهی در سوره الرحمن

تفضیل و عنایت الهی نعمت‌های بیشماری را برای بهره وری و رشد مادی - معنوی انسان‌ها اعطا فرموده است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ رَّحِيمٌ»؛ و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید، هرگز نمی‌توانید آنها را احصا کنید. خداوند بخشنده و مهربان است! (تحل / ۱۸). با تعقل و تأمل به روشنی می‌توان دریافت، قرآن کریم اهتمام و توجه ویژه‌ای نسبت به بیان این نعمت‌ها داشته و دارد. به گونه‌ای که در سوره الرحمن ۳۱ نعمت ارزشمند به تعداد آیه شریقه «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكْبِيْـان» از این آلاء آشکارا بازتابیده و به صورت برجسته خودنمایی می‌کند. در این بخش پاره‌ای از این نعمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳. نعمت‌های دنیوی

این دنیا، مکانی است که خداوند متعال نعمت‌های را در اختیار انسان قرار داده تا از آن بهره گیرد، نوع استفاده از این نعمت‌های خود می‌تواند سرچشمه تمام فسادها و تبهکاری‌ها شود و هم می‌تواند کشتزاری باشد برای کسانی که زاد و توشه خود را از این طریق فراهم نموده (ر.ک: شریف رضی، ۱۴۱۴ق، خ: ۷۱)؛ در قرآن کریم از کسانی مثل حضرت سلیمان^ع یاد می‌کند که هم دنیا و هم آخرت را دارند. پس انسان می‌تواند از نعمت‌های دنیا بهره‌مند شود و در آخرت هم سعادتمند باشد (ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۱، ج: ۱: ۲۱۳)؛ لذا رحمن، رحمت عام خداوند متعال است که شامل همه بندگان خداوند؛ یعنی هم مؤمنان و هم کافران می‌شود؛ همان‌گونه که باران رحمت الهی همه را در برگرفته (قلعه قوند، ۱۳۹۱: ۴۹)؛ براین اساس در طليعه این سوره، برخی نعمت‌های دنیوی (آیات ۳۰-۱) همانند تعلیم قرآن کریم، آفرینش انسان و جن، آفرینش گیاهان و درختان، آفرینش آسمان، حاکمیت قوانین، آفرینش زمین با ویژگی‌هایش، خلقت میوه‌ها، خلقت گل‌ها و گیاهان معطر؛ تلاقی دریای شور و شیرین و نعمت‌های موجود در دریا اشاره شده است که مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

۱-۳-۱. اعطای قرآن کریم و زمینه‌سازی تعلیم و تعلم

علم اندوزی و علم آموزی که از آن به تعلیم و تعلم یاد می‌شود، یکی از اثر بخش‌ترین اقدامات موثر در فرآیند جامعه‌سازی و ارتقای بینش عمومی شمار می‌شود (عبداللهی‌پور و حسینی، ۱۳۹۴: ۱۵۳) قرآن کریم نسبت به تفکر، تعلیم و تعلم تشویقی ویژه و عنایتی خاص نموده و از آن به عنوان نعمتی ارزشمند یاد کرده (بلخی، ۱۴۲۳ق، ج: ۴: ۴۰۳) در آیات ۱-۴ سوره الرحمن: «الْحَمْنُ * عَلَمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ إِلَيْنَا * عَلَمَ الْبَيَانَ» خداوند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و به او [بیان] را آموخت. باری تعالیٰ «عَلَمَ الْقُرْآنَ» را با «الْحَمْنُ» همراه می‌سازد بدین‌منظور که اگر کسی

خواستار تربیت صحیح است که در آن به درجات والا برسد، می‌باشد شکل و انگیزه رحمانی بگیرد و شاکله‌اش رحمت و مهروزی فراگیرد و اصل تربیت صحیح را اینگونه رهمنوی می‌شود که انسان نه تنها ظاهر قرآن کریم بلکه تعالیم محتوای بلند آن نیز باید کانون توجه قرار دهد تا به تربیتی منجر شود که اولین نعمت در سوره الرحمن شمرده می‌شود از این‌رو در نگاه اندیشمندان مسلمان (ر.ک: کاشانی، ۱۳۳۶، ج: ۵: ۱۲۱) تنها در سایه معارف وحیانی است، که انسان به سعادت نایل می‌آید و به کمال نهایی می‌رسد که از نعمت‌های خداوند متعال بر انسان برای هر دو جهان است (ر.ک: اسراء / ۹، ابراهیم / ۱ و ...). به بیان دیگر تنها راه سعادت آدمی و نجات وی از جنس تاریکی‌های جهان آفرینش، تمسک به کتاب آسمانی قرآن کریم و تسليم‌شدن در برابر فرمان‌های آن است؛ به گونه‌ای که می‌باشد این معجزه جاودان پیامبر خاتم، محور یکایک کنش‌ها و گفتارهای وی لحاظ گردد. از همین‌رو امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانًا كُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَى وَ اللَّهُ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئًا يَجْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ
حَقِيقَى لَا يَسْتَطِيعُ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ . إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: خداوند در

قرآن هرچیزی را بیان کرده است به خدا سوگند! چیزی که مورد نیاز مردم بوده است، کم نگذارده تا کسی نگوید اگر فلاں مطلب درست است، باید در قرآن نازل می‌شد. آگاه باشید! همه نیازمندی‌های بشر را خدا در آن نازل کرده است (بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج: ۱: ۳۰).

بنابراین سوره الرحمن پس از ذکر صفت باری تعالی مهم‌ترین نعمت دنیوی را قرآن کریم برمی‌شمارد و از آنجاکه لازمه و ابزار این تعلیم و تعلم را برای امرآموزش اعطای زبان و بیان می‌داند آنها را دیگر نعمت‌های دنیوی قلمداد می‌فرماید. در تحلیل و بیان قرآنی (ر.ک: علق / ۴-۵؛ الرحمن / ۲۱ و ...) نخستین معلم خداوند و انسان متعلم اول است و آموزش دیدن انسان، نشانه هویت و ماهیت انسان قلمداد می‌گردد، بدین‌مفهوم که انسان از حیث همین آموزش دیدن مستقیم از طرف خداوند است که به مقام انسانیت و درپی آن خلافت الهی بر هستی از قرارگاه زمین نائل گشته است.

۲-۱-۳. خلقت خورشید و ماه و تجلی نظام بر آنها

طبق آیات سوره مبارکه الرحمن که می‌فرماید: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِخُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُانِ * وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * الْأَنْطَغُوا فِي الْمِيزَانِ» خورشید و ماه با حساب منظمی می‌گردند و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند! و آسمان را برافراشت و میزان و قانون [در آن] گذاشت تا در میزان طغيان نکنید» (الرحمن/۸۵). یکی از موهاب الهی که نشانه عظمت خداوند متعال در این دنیا به حساب آمده، خورشید و ماه و نظم حاکم بین آنها شمرده شده، از تاریخ حضور بشر در این دنیا و کره خاکی شاهد این دو نعمت آسمانی است که لحظه‌ای از نظم و مسیر خود تخلف نورزیده‌اند؛ لذا برنامه زندگی خود را بر حسب چرخش این دو، تحت حساب و نظم در آورده، برای خود مبداء تاریخ گذاشته و بر حسب ترتیب شب، روز، ماه و سال امور فردی - اجتماعی خود را تنظیم می‌کند. خورشید کانون برکات بی‌شمار برای این دنیا قلمداد می‌شود چراکه حرارت، نور و روشنایی موجب رشد و نمو گیاهان و منبع انرژی تمامی جانوران است (ر.ک: آماسویچ، ۱۳۵۶: ۱۸). از سوی دیگر ماه با نقش آفرینی در جزو مد اقیانوس‌ها، مسیر یابی در شبانه، عامل بارش باران‌ها، ورزش باد، ایجاد فصول و... نقش و اهمیت ویژه‌ای در این دنیا دارد. شاید به دلیل اهمیت همین نعمت‌های و ثمرات بی‌شمار خورشید و ماه، در طول تاریخ بشر گروهی آن دو را خدای خدایان دانسته و بر آنها سجده نموده باشند.

۲-۱-۴. آفرینش گیاهان و محصولات آنها

خداؤند در سوره الرحمن می‌فرماید: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامَ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالتَّخْلُ ذَاثُ الْأَكْمَامَ * وَالْحُبْ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّجَانُ * فَبِإِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَلَّبُانَ» زمین را برای خلائق آفرید که در آن میوه‌ها و نخل‌های پُرشکوفه است و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی

است که به صورت کاه درمی‌آید و گیاهان خوشبو! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتن را تکذیب می‌کنید [شما ای گروه جن و انس؟!]؟!» (الرحمن / ۱۰-۱۳). از دیگر موهاب الهی که نشانه عظمت خداوند متعال بر طبق آیات در این دنیا به حساب آمده، نعمت وجود گیاهان و محصولات آنها است. از نگاه صاحب‌نظران دانش زیست‌شناسی و علوم تجربی (ر.ک: مجنویان، ۱۳۶۹: ۴۱-۳۳)، گیاهان پیوسته در تلطیف هوا، ایجاد اکسیژن، محافظت از خاک، تعادل درجه حرارت محیط و... نقش آفرینی می‌نمایند و خواسته‌های روحی - جسمی بشر را برطرف می‌سازند. انسان‌ها مایحتاج دارویی و منابع زندگی خود را از آنها به دست می‌آورند و با گردش در طبیعت و تماشای گیاهان و گل‌های معطر طراوت و آرامش روحی می‌یابند؛ بنابراین پس از ذکر نعمت‌های گوناگون مادی و معنوی در این آیات جن و انس را مخاطب ساخته «فَيَأْيُّ آلاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» و می‌فرمایند: «پس کدامین نعمت‌های پروردگارتن را تکذیب می‌کنید؟! نعمت‌هایی که دلیل روشنی بر جلال و رحمانیت خداوند متعال است و انکار آن از صاحب عقل سلیم ناممکن است؛ و این استفهام، از نوع استفهام تقریری است که در مرتبه اقرار گرفتن می‌آورند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۲۷). در حدیثی امام صادق ع می‌فرماید:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُكُلِيلٍ فَبِنَيِّ آلاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا يُشْيِعُ مِنْ آلَاءِنَّكَ رَبِّ أَكْذِبَ: هر کس سوره الرحمن را تلاوت نمود و پس از ذکر «فَبِنَيِّ آلاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» عرضه داریم پروردگار! من هیچ یک از نعمت‌های تو را تکذیب نمی‌کنم (بحرانی، ۱۳۷۴، ج ۵: ۲۲۷).

۴-۳. نعمت نوع خلقت انس و جن

از دیگر اموری که قرآن کریم نظر و عقل را به تجلی رحمت خداوند متعال رهنمون می‌شود، در آفرینش جن و انس نمود یافته؛ قرآن کریم می‌فرماید: «خلق‌الإنسانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ * وَ خَلَقَ الْجِنَّاً مِنْ مَارِجِ نَارٍ * فَبِنَيِّ آلاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ:

انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید و جن را از شعله‌های مختلط و متحرک آتش خلق کرد! پس کدامین نعمت‌های پروردگارستان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن / ۱۴-۱۶). در این آیات به صورت اشاری خلقت انسان از «صلصال» گل خشکیده و مراحلی که در آفرینش طی کرده از نطفه تا رشد و نمو و خلقت جن از «مارج» - به مفهوم شعله خالص و بدون دود از آتش - را یکی از آلاء خداوند متعال بر آنها دانسته که با خواسته‌ها و نقش هریک در زندگی دنیا متناسب است (ر.ک: بلخی، ۱۴۲۳ق، ج ۴: ۱۹۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۰۵-۳۰۶) به دیگر سخن، آفرینش انسان از خاک و آفرینش جن از آتش، با نمود عینی و وماموریت‌هایی که برای هریک از این آفریدگان درنظر گرفته شده، کاملاً سازگار و منطبق بوده و همین امر، در زمرة نعمت‌های الهی به شمار می‌آید.

۱-۴-۳. ماهیت خلقت بنیادی و فضیلت وجودی انسان

ازسویی به باور اندیشمندان مسلمان (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷: ۱۶۱) «خلقت» از ریشه خلق دارای معانی گوناگونی ازجمله به معنای اندازه‌گیری و جمع مواد موجود و هیئتی ندادن بوده و عرب بدین جهت استعمال می‌کند که در آفرینش امر اندازه‌گیری فراتر از هرچیزی ارزشمند است و ازسوی دیگر خلقت ابتدایی انسان از نطفه و منی، گل خشک (صلصال)، گل (طین)، خاک (تراب) در آیاتی از قرآن کریم آمده؛ که مفسران در تفسیر آن با هم اختلاف چندانی ندارند (ر.ک: ابن‌کثیر دمشقی، ۱۴۱۹ق، ج ۴: ۹۹-۱۴۵۷؛ شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۴: ۲۵۲-۲۵۳؛ سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۴: ۹۸-۱۴۵۷)، اما نکته مهم آنکه خداوند مراحل خلقت را از ماهیت پست و حقیرتشریح می‌نمایند. به بیان بهتر، با توجه به اینکه فضیلت یک الگو و امری فکری و رفتاری است، فضیلت انسان این معنا را دارد که خداوند متعال از ماهیت ابتدایی پست و بی‌ارزش هستی، موجودی به نام انسان را مبتلور نموده که بر کل خلایق خود مکرم و برتری داده که

بزرگترین لطف و نعمت خداوندی به شمار می‌آید؛ از این‌رو به محض آفرینش این موجود، خویش را تحسین می‌نماید؛ که در گنجینه سخنان اهل بیت^{۲۰}، این برتری انسانی بر سایر موجودات به وضوح تصريح گردیده است (ر.ک: بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج:۳: ۵۵۰) خداوند متعال در انسان عقل و اراده ایجاد کرده و در ماهیتش نسبت به سایر هستی استعداد و بهره‌های تکوینی و تشريعی بیشتری قرار داده؛ انسان با بهره وری از قدرت اراده و اختیار توانایی دارد از این نعمت بی‌بدیل الهی در مسیر انسانیت گام بردارد، خود را کامل‌تر کند و از همه موجودات عالم فراتر رفته و درنهایت به سعادت و مقام خلیفه الهی نایل آید.

۱-۳. قراردادن فصول سال و بهره‌گیری از فصل‌ها

در فرازی دیگر از سوره مبارکه الرحمن به یکی دیگر از نعمت‌های الهی پرداخته شده و آمده است «رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَ رَبُّ الْمَغْرِبِينَ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو غرب است! پس کدامیں نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن/ ۱۷-۱۸). خورشید در هر روز، طلوع و غروب دارد و اندازه روزهای سال مغرب و مشرق دارد. با توجه به قوس صعودی و نزولی حرکت آن در واقع دو مشرق و دو مغرب دارد و باقی در میان این دو می‌باشد که عامل ایجاد نعمت فصول چهارگانه سال با برکات بی‌شمار است؛ برای این اساس حضرت علی^{۲۱} فرموده است: «مراد از رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَ رَبُّ الْمَغْرِبِينَ، مشرق و غرب فصل زمستان و تابستان است که به خاطر دو جا بودن آنها چهار فصل پدید می‌آید» (ابن‌بابویه، ۱۳۶۶: ۲۴)؛ لذا خداوند متعال از ایجاد فصول سال به عنوان نعمتی ارزشمند یاد می‌فرماید و نام مبارک الرحمن را برای ما تجلی می‌سازد؛ چراکه فصل‌ها افزون بر زیبایی و ایجاد شور و نشاط تنوع غذایی گیاهی و جانوری را عامل است. خداوند متعال از آن‌جا که تکذیب‌کنندگان را یادآور این آلاء شود، عتاب می‌فرماید: «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؛ تا

بیز رگی، و عظمت مه حمتش را یادآوری نماید».

۶-۱-۳. بیهودگیری از دریاها و محصولات دریایی

از دیگر نعمت‌هایی که قرآن کریم انسان را به تجلی و توجه الطاف الهی رهنمون می‌شود، در خلقت دریا و بهره وری از آن نمود یافته؛ قرآن کریم می‌فرماید: «مَرْجَ الْبَحْرِينَ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكَبَّدُبَايَانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمُرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكَبَّدُبَايَانِ * وَ لَهُ الْجُوَارُ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكَبَّدُبَايَانِ *»^{۱۷}

دو دریای مختلف [شور و شیرین، گرم و سرد] را در کنار هم قرار داد، درحالی که با هم تماس دارند، در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند [و به هم نمی‌آمیزند]! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج می‌شود. پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

برای اوست کشتی‌های ساخته شده که در دریا به حرکت درمی‌آیند و همچون کوهی هستند! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن / ۱۹-۲۵). در جای خود ثابت شده (ر.ک: جمعی از نویسندهای، ۱۳۹۱: ۵۶۵۵) ارزش دریا به لحاظ کشتی رانی، راه آبی، سفر، تولید برق، استخراج مواد غذایی و غیر غذایی چون سنگها، جواهراتی همانند لؤلؤ و مرجان و... بسیار فraigیر است. دریاها به نسبت خشکی بخش بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. به علاوه عقیده بسیاری از دانشمندان نخستین رویش حیات بر روی زمین از دریاها شکل گرفته و ادامه حیات همه موجودات هم تا حد زیادی بدان وابسته است. با تبیین اطلاعات هواشناسی و تحلیل نقشه‌های همدیدی نقش دریاها در تولید عنصر حیات یعنی اکسیژن و بارش باران موثر آفرین توصیف شده است (کلارک، ۱۳۸۰: ۶۵-۶۸) به طور عمله مهم‌ترین نقش منافع دریاها را از دیدگاه قرآن که به درجه بارش، مه‌توان خلاصه کرد.

۱. طبق آیات (برک: الـ حمـن / ۲۰) خلقت دریای شور و شیرین نعمت

محسوب شده و به عقیده مفسران (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۹۹: ۹۹-۱۰۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۲: ۱۲۶-۱۲۴) اهمیت این امر بر آن است که دریای شور بستری مناسب برای زندگی و حفظ جانداران دریا باشد و دریای شیرین برای حیات انسان‌ها، حیوانات و نباتات که در خشکی زندگی می‌کنند؛ از این بیان تفسیری می‌توان دریافت، خود شوری و شیرینی آب دریاهای افزون بر اینکه نعمتی دیگر ارسوی خداوند شمار شده و بدین قرار، قدرت بی‌نظیر خالق یکتا را ثابت مینماید، باعث ایجاد تنوع زیست محیطی با ارزش بهره وری گوناگون شده است.

۲ «وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمَّاً طَرِيًّا» او کسی است که دریا را مسخر [شما] ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید» (تحل / ۱۴). لغت شناسان (ر.ک: راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۵۱۹) واژه «طري» را به معنای تر و تازه‌بودن دانسته و بر اساس نظر مفسران (ر.ک: جمعی از مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۶: ۳۲؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲: ۲۱۶) تامین مواد غذایی و گوشت تازه از دریا که انسان برای آن تلاشی نکرده و تنها قدرت خالق هستی آن را در میانه دریاهای پرورش نموده و رایگان در اختیار بشر قرار داده، افزون بر اهم تغذیه از مواد غذایی تازه نشانه مرحمت الهی و نعمتی ارزشمند بر انسان قلمداد می‌گردد.

۳. فرازی دیگر از آیات (ر.ک: نحل / ۱۴؛ الرحمن / ۲۲) دیگر منفعت دریا را استخراج مواد زیستی دانسته؛ طبع و ذوق فطری انسان به سمت زیبایی است و این بعده روحی نقش قابل ملاحظه‌ای در طراوت، دوری از خمودگی و حیات انسان دارد که می‌باشد مرتفع شود؛ از این‌رو «لؤلؤ» و «مرجان» ذکر شده در آیات (ر.ک: الرحمن / ۲۲) به عنوان وسیله زیستی اعلاوه بر آنکه کالای تجاری شناخته شده که از آن سود فراوانی به دست می‌آید در علم طب هم کاربرد فراوان داشته (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۳: ۱۲۷) و توجه پژوهشکاران امروزی را در درمان اقسام بیماری نظیر تقویت قلب و اعصاب، برطرف کننده خفقان، حالت ترس و وحشت، تقویت کبد، رفع

بدبویی دهان، دفع سنگهای کلیه و مثانه، یرقان و... به خود معطوف داشته است، نعمت و موهبت الهی بر انسان تلقی گردیده و از حیث همین ارزش‌ها در برخی روایات (ر.ک: قمی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۳۳۴؛ بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۵: ۲۳۳) «لؤلؤ» و «مرجان» را به امام حسن^ع و امام حسین^ع تعبیر نموده‌اند.

۴. تأمل در آیات قرآن کریم (ر.ک: نحل / ۱۴؛ الرحمن / ۲۴) چهارمین منفعت دریا را امکان کشیرانی برای انسان دانسته و در سوره‌های گوناگون سی بار از کشتی و کشیرانی تعبییر گوناگونی همچون جوار، جاریه، سفینه، فلک سخن به میان آورده است و مقصود از آوردن کشتی با لفظ «جوار» در آیه ۲۴ سوره الرحمن به خاطر حرکت تند و سریع آن بر روی آب جاری است و این لفظ بر دختران جوان از این رو بیان می‌شود که آنان در اثرشور و نشاط جوانی سریع راه می‌روند (ر.ک: طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳: ۲۴۴)؛ لذا مفسران (ر.ک: کاشانی، ۱۳۳۶، ج ۹: ۱۲۰؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ج ۱۲: ۴۱۲) بهره‌های گوناگونی را به لحاظ مسافرت سریع و تند، جایه جایی، درآمداتصادی ساخت و ساز، امور معاش و تامین نیازمندی‌های انسان از سرزمین‌های گوناگون و... برای آن بر شمرده‌اند که همه این نعمت‌ها حس شکرگذاری را در انسان آگاه ایجاد کرده تا شاید سپاس خداوند متعال را بجا آورد؛ از این رو حضرت باری تعالیٰ ضمن بیان نعمت بهره‌گیری از دریاها و محصولات دریایی در سوره الرحمن سه مرتبه به طور مکر نسبت به همین آلاء می‌فرماید: «فَإِنَّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» تا هر تکذیب‌کننده‌ای را متذکر و متوجه این نعمت‌های ارزشمند سازد.

۱-۳. فناپذیری ممکن‌الوجود و فناپذیری واجب‌الوجود

انسان از منظر قرآن کریم، برتر از مادیات و حیوانات است. او باید ابدی و جاویدان باشد و برای رسیدن به چنین هدفی آفریده شده، وصول به چنین هدفی، برابر است با وصول به عبودیت و قرب الهی. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ ما

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند [و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند]» (ذاریات/ ۵۶) از این رو آیات مبارکه سوره الرحمن یکی دیگر از نعمت‌های الهی را وجود مرگ می‌داند و می‌فرماید: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ * وَ يَبْقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ﴾ فَيَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ * يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ ﴾ فَيَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ: همه کسانی که روی آن [زمین] هستند، فانی می‌شوند و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌ماند! پس کدامیں نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین‌اند، از او تقاضا می‌کنند و او هر روز درشان و کاری است! پس کدامیں نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن/ ۲۶-۳۰)، بنابراین بخش از آیات قرآن کریم، می‌توان دریافت آن گونه که به تعبیر اهل بیت^{۲۷}، روزگار عمر گذشتني و زودگذر بوده و عمر آدمی به شتاب ابر سپری خواهد شد، نعمت‌های دنیا هم زودگذر و فانی شدنی بوده و اگر انسان از نعمت‌های عطا شده ازسوی خداوند، بهره‌مند نشود، در نخستین فرصت از دستش خواهد رفت؛ بدین قرار «وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُضَيِّعَنَ نِعْمَةً مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَلَيْرَ عَلَيْكَ أَثْرٌ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ؛ هر نعمتی که خداوند به تو عنایت فرموده به درستی استفاده کن و هیچ نعمتی از نعمت‌های خدا را ضایع نکن و باید اثر و نشانه‌های نعمت‌هایی که خداوند به تو عنایت فرموده در تو دیده شود» (احمدی میانجی، ۱۴۲۶، ج ۲: ۳۳۳)، ازسوی «فَيَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» که در خصوص تأکید نعمت‌های الهی آمده نشان از این دارد که مرگ نیز یکی از نعمت‌های ارزشمند که حضرت باری تعالی برای انسان مقدار گردانیده است. هر عاقلی اگر به آخرت اعتقاد داشته باشد، دنیا را فدای آخرت و در جهت منافع ابدیت خود صرف می‌کند (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸، ج ۱۵: ۲۲۷). به تعبیر رساتر دنیا را مقدمه‌ای برای کمال و جاودانه‌شدن خود قرار می‌دهد (ر.ک: عنکبوت/ ۶۴).

۳-۲. نعمت‌های اخروی

دسته دیگر از نعمت‌های الهی، نعمت‌های اخروی بوده که از بستر مرگ و به‌دنبال انتقال به جهان باقی شامل حال آدمی می‌گردد. به دیگر سخن، از آنجاکه جمله ادیان آسمانی، بر این امر اتفاق نظردارند (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۱۵۸-۱۵۹) که آخرت از دنیا بریده نیست و اصولاً دو کلمه آخرت و دنیا، اشاره به دو حالت روح انسانی دارد و با عنایت به اینکه زندگی بدون نعمت، متنفی به نظر می‌رسد، معلوم می‌شود، آن جهان نیز از نعمت‌های ویژه خود برخوردار است. ناگفته پیداست، نعمت‌های اخروی نه تنها از نعمت‌های این جهانی جدا نبوده بلکه پیوسته و مرتبط با دنیا می‌باشد. رابطه عمیق میان دنیا و آخرت براندیشمندان و صاحبان خرد هویدا و امری بدیهی و مستلزم حکمت بالغه الهی و مسئله عدل الهی است (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۴۳).

۱-۲-۳. نعمت حسابرسی

سوره مبارکه الرحمن اوّلین نعمت اخروی را نعمت حسابرسی دانسته و می‌فرماید: «سَقْرُعُ لَكُمْ أَئِيَةُ الشَّقَّالَنِ * فَإِيَّاهُ آلاءُ رِبِّكُمَا تُكَلِّبُانِ: بهزودی به حساب شما می‌پردازیم ای دو گروه انس و جن! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتران را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن / ۳۱-۳۲). یکی از نام‌های قیامت در قرآن کریم یوم الحساب است (ر.ک: ص / ۱۶) معنی حساب شمارش و مقصود از آن بررسی عمل، گفتار، برخورد، نیت‌ها و تصمیمات می‌باشد (فیروزآبادی، [بی‌تا]، ج ۱: ۵۴) طبق روایات و آیات قرآن کریم، اعمال انسان به هر اندازه که باشد، در آخرت تجسم عینی می‌یابد (ر.ک: زلزال / ۸-۶؛ کهف / ۴۹؛ عاملی، ۱۳۶۰، ج ۸: ۶۴۲). انسان راه گریز و انکاری از اعمال خود ندارد و در واقع بر کرده خود اقرار می‌نماید؛ بنابراین خداوند متعال با یادآوری حسابرسی برای صالحان تشویق و دلگرمی و برای بزه کاران یاد آوری و مقصود تربیتی دارند که روزی در برابر اعمال خود پاسخگو خواهند بود. از این حیث حسابرسی را نعمت

می‌شمارد، تا انسان را هدایت و در مسیر کمال قرار دهند.

۲-۳. نعمت فروپاشی نظام دنیا و ربویت مطلق خداوند

از منظر قرآن کریم (ر.ک: آل عمران / ۱۸۹)، مالک همه موجودات، خداوند باری تعالی است. او علت تامه و ما همه مخلوق و مملوک هستیم. در این دنیا اشخاصی‌اند که خود را مالک و متصرف می‌دانند و نمی‌توانند به خود تلقین نمایند که این مالکیت موقتی و محدود است. از این رو اعمالی دارند که گویا: خویشتن را مالک دائمی و غیر موقت می‌دانند؛ بنابراین در سوره الرحمن به‌طور ضمنی بر مالکیت و تحت سلطه‌بودن همه امور اشاره داشته و بر ناتوانی و نیازمندی دائمی موجودات عالم بر خالق خود «يُرَسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّنْ نَارٍ وَ لُحَّاصٌ فَلَا تُنْتَصِرُونِ * فَإِنَّمَا آلَهُ رَبِّكُمَا تُكَلِّبُونِ * فَإِذَا أَنْشَفْتَ السَّمَاءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالَّدَهَانِ * فَإِنَّمَا آلَهُ رَبِّكُمَا تُكَلِّبُونِ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْقَلُ عَنْ ذُنُوبِ إِنْسَنٍ وَ لَا جَانٍ * فَإِنَّمَا آلَهُ رَبِّكُمَا تُكَلِّبُونِ: شعله‌هایی از آتش بی‌دود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می‌شود و نمی‌توانید از کسی یاری بطلبید! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد [حوادث هولناکی رخ می‌دهد که تاب تحمل آن را نخواهد داشت!] پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ در آن روز هیچ‌کس از انس و جن از گناهش سؤال نمی‌شود [و همه‌چیز روشن است!] پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن / ۴۰-۳۵)؛ لذا خداوند به این وسیله ربویت خود را بر موجودات عالم اثبات می‌کند و بر طبق نظر مفسران (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱ق، ج ۱۹: ۱۳۵) ربویت چیزی، به جز تدبیر مالک در امور ملک خود نمی‌باشد. تهدیدات و نوع اتفاقات از آیات مشخص می‌فرماید که فروپاشی و دگرگونی نظام دنیا صورت خواهد پذیرفت و شرایط محیای برپایی قیامت می‌شود که هر انسان اعم از مؤمن و کافر سزای اعمال خیر و شر را خواهد چشید و راهی جز

حضور در دادگاه عدالت الهی و تسليم در برابر حکم آن محکمه ندارد، تعبیر به نعمت الهی از همین رو است و خداوند متعال با آیه کریمه «فَيَأْيِ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» متذکر این ارزش و نعمت شده است.

۳-۲-۳. برقراری عدالت^۱ و اجرای قانون عدل الهی بر گناهکاران

از عوامل بازدارنده قرآن کریم برای دوری از بزهکاری و گناه بیمدادن از وعده اجرای عدالت و کیفرهای اخروی است. ماهیت معاد موعود برای هشدار به مؤمنان و گناهکاران است. مسئله اجرای عدالت و مجازات تبهکارانی که از حدود الهی تجاوز کرده‌اند از مباحث گسترده معادشناسی است چراکه لازمه هدفمندی خلقت آفرینش بشمار می‌آید. آرایه و تصویری که از مجازات‌های آن جهان هویدا می‌گردد تجسم عینی عمل متجاوزین از حق در این دنیا است (ر.ک: کهف/۴۹؛ زلزال/۸۶) که در حقیقت ارتباطی تکوینی - حقیقی و دهشتتاک است. خداوند متعال در سوره الرحمن می‌فرمایند: «يَعْرِفُ الْمُجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْتَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ * فَيَأْيِ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ إِنَّا الْمُجْرُمُونَ * يَطْوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ * فَيَأْيِ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؛ مجرمان از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می‌گیرند [و به دوزخ می‌افکنند]! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟! این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می‌کردند! امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند! پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار

۱. عدل، معانی گوناگونی در لغت و اصطلاح دارد. لغتشناسان (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ص ۵۵۱) در لغت در حکم و معنا مساوات دانسته‌اند و برای چیزهایی که با بصیرت و آگاهی (همانند احکام) و حواس (همانند اوزان، اعداد و پیمانه‌ها) درک می‌شوند، بیان کرده‌اند و در اصطلاح، عدالت یعنی رعایت برابری در پاداش و کیفردادن به دیگران، اعطای‌کردن حق هر صاحب حقی، قراردادن هرچیزی در موضع و جایگاه خود، حد متوسط میان افراط و تغیریط در قوای درونی، به تساوی تقسیم‌کردن، ضد ظلم و جور و هم‌معنای قسط آمده است (ر.ک: مطهری، ۱۳۸۹، ج ۱: ص ۷۸-۸۵).

می‌کنید؟!» (الرحمن / ۴۱-۴۵). برخی مفسران (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۹: ۱۰۸؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۴: ۴۵۱) اخذ به ناصیه را معنای حقیقی تلقی نموده و آن را عبارت از گرفتن موی پیش سر عنوان نموده‌اند اما در مقابل، دسته‌ای دیگر (ر.ک: مکارم شیرازی: ۱۳۷۴، ج ۲۳: ۱۵۷)، آن را کنایه از غلبه کامل بر چیزی اعلام داشته‌اند.

۲-۳. نعمت اعطای دو بهشت

خداآوند متعال پس از هشدار به مجرمین و اثبات ربویت مطلق خویش؛ از پاداش و تشویق کسانی سخن بهمیان می‌آورد که پروردگارشان را آن‌گونه که شایسته بوده شناخته‌اند و نعمت‌های دنیوی را زمینه‌ساز و مقدمه‌ای برای کمال خود قرار داده‌اند و با عمل خود در آن مسیر تلاش کرده‌اند «وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ * فَلَأَيِّ آلاءِ رِئَّكُمَا نُكَلِّبُانِ»؛ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است! پس کدامین نعمت‌های پروردگارشان را انکار می‌کنید؟!» (الرحمن / ۴۶-۴۷). خوف از مقام پروردگارگاهی (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۹: ۱۰۸) به معنای ترس از مقام علمی خداوند و نظارت دائمی بر تمام امور و گاهی هم (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۱۴) ترس از حسابرسی قیامت و حضور در دادگاه عدل الهی تفسیر شده است. افزون بر این، واژه «جنتان» است که اگرچه معرکه آرای مفسران قرار گرفته و هریک به معنایی تفسیر نموده‌اند (ر.ک: آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۴: ۱۱۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۱۵؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ج ۱۲: ۴۲۶ و...)، اما بهترین تفسیر «جنتان»، به نظر می‌رسد بدین قرار است که یک بهشت پیرو بروز و ظهور اعمال صالح و رعایت حدود الهی نصیب آدمی گردیده و بهشت دیگر از تفضل و رحمانیت خداوند نشات گرفته و به انسان اعطای شده است (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۹: ۱۰۹؛ آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۴: ۱۱۵).

۵-۲-۳. بهره‌مندی از نعمت‌های اخروی

دستیابی به آرامش حقیقی از آرزوهای انسان محسوب شده و در این راستا متحمل سختی‌ها و مشقت‌های زیادی گشته؛ بی‌تردید بسیاری از همت‌ها و کوشش‌های انسان و کشف‌های او پیرامون این جهان به منظور رسیدن و فراهم نمودن امکاناتی بوده که آسایش و آرامش خاطرش را مهیا سازد؛ از این‌رو خداوند متعال برای امید بخشی و ایجاد انگیزه در مؤمنان از بهشت اخروی و نعمت‌های آن سخن به میان می‌آورد. این نعمت‌های اخروی عبارت است از نعمت‌های جسمانی مانند زندگی، شهوت و... که ظاهر و انکار ناپذیر است؛ و نیز آلاء روحانی که ظاهرًا جز برای اهل دقت معلوم نیست (ر.ک: طوسی، [بی‌تا]، ج ۸: ۲۸۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۱۶) از این‌رو به باور مفسران (ر.ک: زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۳: ۲۱۳-۲۱۴) آلاء جسمانی قابل مشاهده و دیدن است، اما نعمت‌های روحانی آن است که با دلیل و برهان مشخص شده یا اصلا مشخص نمی‌شود.

۵-۲-۴. نعمت‌های جسمانی (ظاهری) اخروی

خداوند در برخی آیات این سوره (الرحمن / ۴۸-۷۴) به‌طور مفصل، برخی از این نعمت‌های ظاهری را در قالب تصویری از دو باغ بهشتی برشمرده و جزئیاتی از کم و کیف آن را ترسیم می‌نماید که به باور مفسران (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۰، ج ۳: ۶۸) این تصویرسازی، صرفاً به منظور فهم انسان این جهانی صورت گرفته؛ و گرنه چهره واقعی بهشت به هیچ عنوان قابل قیاس با باغ و بوستان‌های دنیا ای نیست؛ به‌دیگر سخن، از آن جا که بشر را توان درک آن بهشت نیست، خداوند به‌دبیال آن است، که ذهن او را از رهگذر مفاهیم متناسب با اقتضای این جهانی همچون باغ، همسران و حوریان، آن هم به عالی‌ترین صورت با حقیقت نعمت‌های بهشتی آگاه ساخته و ازبستر ادبیاتی منطبق و سازگار با حال و هوای این جهان، وی را به سمت

کمال و سعادت ماندگار آن جهان رهنمون سازد؛ و گرنه بر اساس روایات (ر.ک: بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۳: ۴۱۰؛ ابن‌فهد حلّی، ۱۴۰۷ق: ۲۳۳) مدل مشابهی برای آن نعمت‌ها در دنیا نمی‌توان یافت.

۲-۵-۳. نعمت‌های روحانی (باطنی) اخروی

در مقابل، دسته‌ای دیگر از نعمت‌ها نیز وجود دارد، که از آن به آلاء روحانی تعبیر شده و مربوط به مرتبه بالای بهشت است و از آن به رضوان الهی یاد می‌شود این دسته از نعمت‌ها بعد روحی آدم را جلا داده و اصلی‌ترین نعمت‌های بهشتی محسوب می‌شود که برخلاف آلاء ظاهری کم و کیف آن معلوم نیست. شاید بتوان ادعا کرد، آیه «فَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ: آیا جزای نیکی جز نیکی است؟!» (الرحمن / ۶۰). در عالی‌ترین مفهوم خویش، گویای همین حقیقت است؛ به بیان بهتر، چنانچه مفهوم «احسان» بالاتر از عدالت (ر.ک: راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۲۳۶) تلقی شود، آنگاه می‌توان احسان خداوند را به نعمتی فراتر و غیر قابل تصور در زندگی آن جهانی تعبیر نمود که بنا به باور مفسران و اندیشمندان مسلمان (ر.ک: عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج ۵: ۱۹۹)، شاید بتوان گوشه‌ای از آن را عبارت از گزاره‌های زیر اعلام کرد:

فراهم نمودن شرایط و بستر آرامش خاطر و احساس راحتی (ر.ک: الرحمن / ۴۸، ۵۴، ۶۸، ۷۰ و ۷۶)، همنشینی و همراهی با افرادی که نمونه این جهانی ندارند (ر.ک: الرحمن / ۵۶، ۵۸ و ۷۲)، پدیدآمدن محیطی از لطف و امنیت (ر.ک: الرحمن / ۴۸، ۵۰، ۵۲ و ۵۴) و خشنودی خداوند متعال (ر.ک: الرحمن، ۶۰ و ۷۷)؛ البته بار دیگر لازم است بر این امر ابرام گردد، که نه این گزاره‌ها و نه گزاره‌های افزون بر آن، قابل درک با فضای این جهانی نیست. علی‌ای حال، بنای مطالب پیش گفته و نیز با درنظر گرفتن مقاد سایر آیات قرآن کریم، شاید بتوان ادعا نمود که برخورداری از غفران الهی و سرانجام جاگرفتن در اعلیٰ علیین (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۲۰—۳۲۱؛ بیضاوی،

ج: ۱۴۰۲) بزرگ‌ترین نعمت‌های روحانی اهل بهشت معرفی گردیده است.

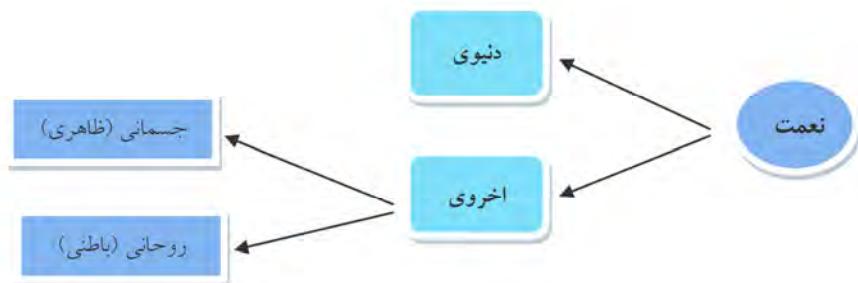
۶-۲-۳. نعمت زندگی پایدار و جاودانه

میل به جاودانگی در سرشت انسان نهادینه شده، اما حقیقت آن است که دنیا به لحاظ ذاتی به خاطر تغییرات، فرسایش، برخورد و تزاحم‌ها برای زندگی ابدی مهیا نشده است. خداوند متعال در سوره الرحمن پس از برشمودن نعمت‌های دنیوی و اخروی می‌فرماید: «َبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ» پُربرکت و زوال‌ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو! (الرحمن / ۷۸). واژه «تبارک» از ریشه برک به معنای سینه شتر می‌باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۱۱۹). به دیگر سخن از آنجاکه شتر هنگامی که می‌خوابد سینه خود را بر زمین چسبانده و ثابت می‌ماند، می‌توان استدلال نمود که معنای تبارک در آیه پیش‌گفته پایداری، ثبات و بادوام‌بودن است (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج: ۲۳: ۱۸۶)؛ براین اساس ثابت می‌شود زوال ناپذیری خود، نعمت محسوب شده و از این حیث به موجود پرفایده «مبارک» می‌گویند. از آنجاکه ذات الهی منشا همه حسنات است، شایسته ترین موجود برای دریافت این عنوان می‌باشد. به این دلیل نعمت‌های اخروی همیشه پایدار و ماندگار است و هیچ گاه زوال نمی‌پذیرد و در حقیقت زندگی در آن همیشگی و جاودانه است؛ لذا به باور پارهای مفسران (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج: ۱۹: ۱۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۹: ۳۲۰) انسان با تلاش و انجام اعمال شایسته از بطن زندگی این دنیا به ابدیت و برخورداری از نعمت‌های همیشگی آن جهان دست پیدا خواهد کرد که پاسخگوی میل به جاودانگی اش خواهد بود.

نتیجه

سوره مبارکه الرحمن نود و هفتمین سوره در جزء ۲۷ می‌باشد. نام این سوره در

شرایط تعامل با مسیحیان حبشه تأکید شده است و یک آیه «فَلَمَّا آتَاهُ رَبُّكُمَا تُكَلِّبَان» در آن سی و یک بار، که بهوسیله آن از بندگانش اقرار بر نعمت‌های خود می‌گیرد تکرار شده و برمحوریت نعمت‌های خداوند در دنیا و آخرت تکیه دارد و از آن جهت معروف به عروس قرآن شده که در این سوره تذکرات معرفتی - توحیدی فراوانی نسبت به اعطاهای الهی بر انسان وجود دارد که باعث تأثیرات روحی و روانی بسیاری در انسان می‌گردد. به لحاظ مفهومی نعمت به معانی آسايش، خوشگواری زندگی، نیکوبودن حالت و شادبودن است؛ که بنابر آیات این سوره، به نعمت‌های زودگذر و فانی دنیوی و نیز آلای ماندگار و جاودان اخروی تقسیم‌پذیر است. به علاوه، نعمت‌های اخروی خود به دو بعد جسمانی (ظاهر) و روحانی (باطنی) دسته‌بندی می‌شود. بعد جسمانی نعمت‌های اخروی ظاهر و انکار ناپذیر است؛ مانند زندگی، شهوت و...، اما بعد روحانی آن، اگرچه جز برای اهل دقت معلوم نیست، اما می‌توان پاره‌ای از آن را فراهم نمودن شرایط و بستر آرامش خاطر و احساس راحتی، پدیدآمدن محیطی از لطف و امنیت، خشنودی خداوند متعال و... برشمرد که ماحصل آن برخورداری از غفران الهی و درنهایت، جاگرفتن در اعلیٰ علیین خواهد بودنعمت‌ها چه دنیوی و چه اخروی هر دو در نظامی واحد جاری‌اند و یکدیگر را اصلاح می‌کنند. ازسوی دیگر با عنایت به اینکه شناخت نعمت شناخت منعم را به‌دبال دارد، باری تعالیٰ به معنی این نعمت‌ها در دو بعد می‌پردازد، تا بستر و موجبات شناخت انسان از خودش را مهیا سازد و او را برای انجام وظایف، تدوین شخصیت و عملکردش در برابر خالق هستی به اندازه ظرفیتش آماده نماید و ازسویی پی برد که تفضل الهی و وفور نعمت در حدی است که قابل شمارش نیست. نمودار تقسیم‌بندی نعمت بر طبق سوره الرحمن بدین شرح است.

در میان آلاء گوناگون ذکر شده در سوره الرحمن اهم و مهم‌ترین نعمت دنیوی قرآن، خلقت و بیان می‌باشد و در آخرت رضایت الهی است که بهشتیان از آن بهره‌مند می‌شوند.

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع

۱. آلوسى، سید محمود. (۱۴۱۵ق.). *روح المعانى فی تفسیر القرآن العظيم*. بيروت: دارالکتب العلميه.
۲. آماسویچ، بی‌نام. (۱۳۵۶). *ساختمان خورشید*. ترجمه محمود کیانوردی. بی‌جا: آبان.
۳. ابن‌بابویه، محمدبن‌علی. (۱۳۶۶). *علل الشرائع*. ترجمه هدایت‌الله مسترحمی. چ^۶، تهران: کتابفروشی مصطفوی.
۴. ابن‌فهد حلّی، احمدبن‌محمد. (۱۴۰۷ق.). *عدة الداعی و نجاح الساعی*. تحقيق احمد موحدی قمی. بی‌جا: دارالکتب الإسلامی.
۵. ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل بن‌عمرو. (۱۴۱۹ق.). *تفسیر القرآن العظيم*. تحقيق محمدحسین شمس‌الدین. بيروت: دارالکتب العلمیه (نشرات محمدعلی بیضون).
۶. ابوالفتوح رازی، حسین بن‌علی. (۱۴۰۸ق.). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۷. احمدبن‌فارس. (۱۴۰۴ق.). *معجم مقاييس اللغة*. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي.
۸. احمدی میانجی، علی. (۱۴۲۶ق.). *مکاتیب الأئمة*، تحقيق مجتبی فرجی. قم: دارالحدیث.
۹. الأزھری، محمدبن‌محمد. (بی‌تا). *تهذیب اللغة*. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. تصحیح محمدعلی النجار. بيروت: دارالصادق^۷.
۱۰. بحرانی، سیدهاشم بن‌سلیمان. (۱۴۱۶ق.). *البرهان فی تفسیر القرآن*. تهران: بنیاد بعثت.
۱۱. بلخی، مقاتل بن‌سلیمان. (۱۴۲۳ق.). *تفسیر مقاتل بن‌سلیمان*. تحقيق عبدالله محمود شحاته. بيروت: دار إحياء التراث.

۱۲. بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۰۲ق.). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*. مصر: طبعة مصطفى محمد و دارالنفائس.
۱۳. جمعی از مترجمان. (۱۳۷۷). *تفسیر هدایت*. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۴. جمعی از نویسندها. (۱۳۹۱). *زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی*. چ۳، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
۱۵. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۸). *تسنیم*. قم: اسراء.
۱۶. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۰). *تفسیر موضوعی*. چ۲، قم: اسراء.
۱۷. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۷). *نسبت دین و دنیا (بررسی و نقد نظریه سکولاریسم)*. چ۵، قم: اسراء.
۱۸. جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۴۱۰ق.). *تاج اللغة و صحاح العربية*. تحقيق احمد عبدالغفور عطار. بيروت: دارالعلم للملايين.
۱۹. حسينی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. (۱۳۶۳). *تفسیر اثنا عشری*. تهران: انتشارات میقات.
۲۰. خرمشاهی، بهاءالدین. (۱۳۷۷). *دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی*. تهران: دوستان.
۲۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق.). *المفردات فی غریب القرآن*. بيروت: الدار الشامیہ.
۲۲. زمخشri، محمود. (۱۴۰۷ق.). *الکشاف عن حقائق غواصي التنزيل*. چ۳، بيروت: دارالكتاب العربي.
۲۳. سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴ق.). *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۲۴. شریف رضی، محمدبن حسین. (۱۴۱۴ق.). *نهج البلاغة*. قم: هجرت.
۲۵. شوکانی، محمدبن علی. (۱۴۱۴ق.). *فتح القدیر*. بيروت: دارالكلم الطیب.

۲۶. طباطبائی، سیدمحمدحسین. (۱۴۱۷ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. چ، ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۷. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). *مجمعالبيان فی تفسیر القرآن*. چ، ۳، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
۲۸. طریحی، فخرالدین. (۱۳۷۵). *مجمعالبحرين*. چ، ۳، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
۲۹. طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). *التیبان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۳۰. عاملی، ابراهیم. (۱۳۶۰). *تفسیر عاملی*. تحقیق علی‌اکبر غفاری. تهران: انتشارات صدق.
۳۱. عبدالهی‌پور، مهدی و حسینی بجدنی، حسین. (۱۳۹۴). «آستان مقدس امامزاده محمد هلالبن علی به مثابه قطب فرهنگی شهرستان آران و بیدگل». *مجموعه مقالات برگزیده نخستین کنگره ملی حضرت محمد هلالبن علی*. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه.
۳۲. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعة. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر سورالثقلین*. تحقیق هاشم رسولی محلاتی. چ، ۴، قم: اسماعیلیان.
۳۳. فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق.). *کتاب العین*. چ، ۲، قم: انتشارات هجرت.
۳۴. فیروزآبادی، مجیدالدین ابوظاهر محمدبن یعقوب. (بی‌تا). *القاموس المحيط*. تحقیق مکتب تحقیق التراث فی مؤسسه الرسالۃ. بیروت: مؤسسة الرسالۃ للطباعة والنشر والتوزیع.
۳۵. قرشی بنایی، علی‌اکبر. (۱۴۱۲ق.). *قاموس القرآن*. چ، ۶، تهران: دارالکتاب الإسلامیه.
۳۶. قلعه قوند، نصرالله. (۱۳۹۱). *الأسماء الحسنی*. تهران: پلیکان.
۳۷. قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا. (۱۳۶۸). *تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب*.

- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳۸. قمی، علی بن ابراهیم. (۱۳۶۷). *تفسیر قمی*. تحقیق سید طیب موسوی جزایری. چ ۴، قم: دارالکتاب.
۳۹. کاشانی، ملافح الله. (۱۳۳۶). *تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین*. تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.
۴۰. کلارک، رابرت برnard. (۱۳۸۰). *آلو دگی دریا*. ترجمه زینب محمدی دشتکی و محمدعلی زاهد زبان. بی‌جا: نقش مهر.
۴۱. مجتبونیان، هنریک. (۱۳۶۹). *درختان و محیط زیست*. تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
۴۲. مصیاح یزدی، محمد تقی. (۱۳۹۱). *اخلاق در قرآن*. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
۴۳. مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰). *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۴۴. مطهری، مرتضی. (۱۳۷۲). *جهان‌بینی توحیدی*. چ ۱، تهران: صدرا.
۴۵. مطهری، مرتضی. (۱۳۸۹). *مجموعه آثار*. چ ۱، تهران: صدرا.
۴۶. معرفت، محمد‌هادی. (۱۳۸۱). *علوم قرآنی (التمهید فی علوم القرآن)*. قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
۴۷. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالکتب الإسلامية.
۴۸. مبیدی، ابوالفضل رشید الدین. (۱۳۷۱). *کشف الأسرار و علة الأبرار* (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری). تحقیق علی‌اصغر حکمت. چ ۵، تهران: امیرکبیر.