

الإيمان والمعرفة في القرآن

قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ نَاسًا لَّمْ يُؤْمِنُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي أُتُوا بِهَا مِنْ رَبِّهِمْ وَلَئِنْ جَاءَتْهُمُ آيَاتٌ تُلَيِّقُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوهَا إِنَّهَا إِلَّا خُلُقُ الْإِنْسَانِ) (الأنفال / 2). إنَّ المؤمنين هم هؤلاء، ومن خلال أداة الحصر (إنَّما)، فإنَّ مَنْ لا يتَّصف بهذه الصفات فليس مؤمنًا في عمق الإيمان. فأن تؤمن بالله، هو أن تتجلى عظمة الله في نفسك في كلِّ مواقع العظمة في صفاته، وفي كلِّ آفاق العظمة في ذاته. وأن تؤمن بالله، يعني أن يفتح فكرك وقلبك وإحساسك على أنعم الله، لتتحمَّس ارتباط وجودك به في كلِّ تفاصيله، من خلال ارتباطه بالذِّمِّم التي أسبغها الله عليك. وقد عبَّر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) عن هؤلاء المؤمنين الذين يعيشون هذا الإحساس بالوجل أمام الله من خلال الشعور بعظمة الله، حيث يقول: «عظم الخالق في أنفسهم، فصعُر ما دونه في أعينهم»، فلقد تمثَّلت عظمة الله في النفس، بحيث ملأت كلَّ وجدان الإنسان، فلم يرَ أحدًا عظيمًا قبال عظمة الله سبحانه وتعالى، بل عندما دخل في مجال المقارنة، رأى أنَّ الآخرين صغار صغار. فإذا كان الله يحصر المؤمنين في هؤلاء، فعلينا أن نعمل على تربية عظمة الله في نفوسنا، بالتفكير في مواقع العظمة وفي مواقع الذِّمِّمة، وفي الإحساس بالفقر المطلق فينا إلى الله الغني المطلق عندًا، وأن نمارس ذلك ذِكْرًا وعبادةً وفكرًا وما إلى ذلك.

(وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا رَدَّوْهُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ) (الأنفال / 2). إذا تُلِيَتْ عليهم آياته الكونية وآياته القرآنية، بحيث إنَّ إيمانهم يتحرَّك ويتطوَّر ويزيد من خلال زيادة المعرفة، فكلَّما عرفت الله من خلال آياته أكثر، عرفت عظمته على أساس ما تفهمه من أسرار هذه الآيات أكثر، وهذا ما عبَّر عنه الله تعالى في قوله: (وَيَذَرْنَاهُمْ فِي عَمَزِهِمْ لَعَلَّ يُعْذِرُونَ) (الأنفال / 2). (آل عمران / 191) وينتهون إلى النتيجة (رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ) (آل عمران / 191) فنحن نستوحى من ذلك عظمتك ونستوحى عبادتك (فَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْبِئُكَ) (آل عمران / 191). وهكذا (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا رَدَّوْهُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ) (الأنفال / 2). (آل عمران / 191) من خلال النور الذي يشرق من كلِّ آية (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) (المائدة / 15) (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة / 257) وهو الهدى، فعندما تُلِيَتْ عليهم آياته، فإنَّها تزيدهم إيمانًا، لأنَّها تزيدهم معرفةً بالله سبحانه وتعالى، ومحبةً له وخوفًا منه. من هنا جاء القرآن وجاءت السنَّة الشريفة بالحثِّ على قراءة القرآن

(أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْهَالٌ هَلَا) (محمّد / 24)، وهكذا نلتقي بالأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن، لأنّ العقيدة ترتكز على الله في توحيده، وجاء القرآن من أجل أن يعمّق توحيد الله في نفوس الناس.

لذلك، فلو قرأنا القرآن كلّنا، لرأينا العنوان الكبير الذي يحكم كلّ سورة وكلّ آية هو «توحيد الله»، إمّا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فقيمة القرآن أنّّه يفتح عقولنا على الله من خلال ما في القرآن من موعظة ومن وعي ومن انفتاح ومن حركة نحو التفكير في آفاق الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدفعنا إلى أن نقرأ القرآن لنتثقّف به، ولتكون لنا الثقافة التوحيدية في تصوّرنا لوحداية الله، والثقافة الإيمانية في تصوّرنا لكلّ خطوط الإيمان به، وفي تصوّرنا لمسؤولياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية والحركية في كلّ مواقع الحياة، لأنّ القرآن يختصر لنا كلّ ما جاء به، وما جاء به هو «الحياة» (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الأنفال / 24)، لما يحيي قلوبكم وعقولكم وحركتكم في الحياة. ولذلك، فإنّ ما جاء به القرآن هو «الدعوة إلى الحياة»، أن نعيش حياتنا، فالله تعالى لا يريد لنا أن نهمل حياتنا، ولكن أن نعيشها كما يجب لنا أن نصنعها وأن نحركها وأن نغنيها وأن نوجّهها، وأن نفتح كلّ آفاقها على الله سبحانه وتعالى، لتكون حياتنا كلّها ذكرا لله في الفكر وفي العاطفة وفي الحركة والممارسة والمسؤولية.