-+

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

EL-MESÂİLU'L-AKİDİYYE Fİ DAV'İ SURETİ'R-RAHMAN

Khaleel Abbas PİRO

ŞANLIURFA-2022

-+

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

EL-MESÂİLU'L-AKİDİYYE Fİ DAV'İ SURETİ'R-RAHMAN

Khaleel Abbas PİRO

Danışman

Doç. Dr. Veysel KASAR

ŞANLIURFA-2022

-+

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS
TEZ ONAY SAYFASI

Doç. Dr. Veysel KASAR in danışmanlığında, Khaleel Abbas PİRO'nun hazırladığı El-Mesâilu'l-Akidiyye Fi Dav'i Sureti'r-Rahman konulu bu çalışma 08/09/2022 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir

☒ Oybirliğiyle / ☐ Oy çokluğu ile

İmza

Danışman	Doç. Dr. Veysel KASAR	
Üye	Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE	
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAŞDELEN	

Bu tezin Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yapıldığını ve enstitümüz kurallarına göre düzenlendiğini onaylarım.

Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
Enstitü Müdürü

Bu çalışma: ……. Tarafından Desteklenmiştir.

Proje No : ……

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

-+

T.C
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ORİJİNALLİK RAPORU ve BEYAN FORMU

ÖĞRENCİNİN	
Öğrenci No	195230037
Adı / Soyadı	Khaleel Abbas PİRO
Anabilim Dalı/Programı	Temel İslam Bilimleri / Tezli Yüksek Lisans
Tez Konusu	El-Mesâilu'l-Akidiyye Fi Dav'i Sureti'r-Rahman

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda başlığı belirtilen YL Tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 71 sayfalık kısmına ilişkin, 19/07/2022 tarihinde şahsım/ danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, benzerlik oranı %28'dir. Ayrıca YL Tez çalışması hiçbir blok kopyalama içermemektedir.

Uygulanan filtrelemeler:

1- Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç,
2- Kaynakça hariç
3- Alıntılar hariç/dâhil
4- 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini ve Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YL Tez çalışması Orijinallik Raporu alınması ve kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Etik ihlal tespiti halinde, Enstitü yönetim kurulunca, diplomamın iptal edilmesini kabul ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

19/07/2022
Khaleel Abbas PİRO

Yukarıda yer alan raporun ve beyanın doğruluğunu onaylarım. 19/07/2022

Doç. Dr. Veysel KASAR (Danışman)

-+

ÖZET

EL-MESÂILU'L-AKIDIYYE FI DAV'I SURETI'R-RAHMAN
(RAHMAN SURESİ IŞIĞINDA AKİDE MESELELERİ)
PİRO, Khaleel Abbas
Yüksek Lisans Tezi
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Veysel KASAR
Eylül 2022, 71 sayfa.

İslam hiç şüphesiz, ahlak, şeriat ve inançtan oluşan mükemmel, kapsayıcı bir sistemdir. Fakat inanç bunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. O, İslamın ahlak ve şiar olarak getirdiği bütün özelliklerinin temelini oluşturmaktadır. Muhammed (a.s.m)'a ait olan İslam daveti de onunla başlamıştır. İslam'dan önce de bütün peygamberlerin davetleri, ilk peygamberden sonuncusuna kadar, aynı minval üzere gelişmiştir. Bundan dolayıdır ki, yerlerin ve göklerin eşsiz Yaratıcısı yanında davet, doğru ve isabetli bir inanç olmaksızın asla kabul edilmez. Kesin olarak bilinen bir meseledir ki, Allah, gerçek imanı Müslüman kimliğinin temeli yapmıştır. İslam inancının iki esas kaynağı vardır; inanç bu ikisine dayanmaktadır. Doğru inanç Kur'an vahyi ve nebevi sünnetin esasları arasına yayılmıştır. Bu iki kaynağa dayanmayan her inanç, önce sarsılmaya sonra kaynaktan ve doğru yoldan ayrılmaya, yıkılmaya maruz kalır. Geçmişten günümüze İslam inancının bazı meselelerinin açıklanmasında farklı birçok ihtilaflar görmekteyiz. Bu ihtilaflar sırasında inançla ilgili konular etrafında farklı mezhepler oluşmuştur. Bu mezheplerin fikirleri ve dayandıkları inançları hakkında, vahiy kaynağına ve Kur'an'ın muhkem olan nasları ile nebevi sünnetin işaret ettiklerine dayanarak hüküm verilebilir. Bu iki kaynağa en yakın olan doğruluk ve haklılığa en yakın olandır. Bu iki kaynağa uzaklık durumuna göre de bir düşünce, doğruluk ve hakkaniyete uzak bir noktada yer alır.

Bu çalışma, Kur'an surelerinden birisindeki inanç meselelerini ele almaktadır. O da Rahman suresidir. Bu çalışma esnasında inanç meseleleri çerçevesindeki konular ele alınarak akide ilmi ile ilgili muteber kaynaklar ve şahsiyetlerin görüşlerine de dayanılarak bir çalışma gerçekleştirildi. Tezin birinci bölümünde inanç kavramı ve ehemmiyeti hakkında bilgi verildi. Ayni bölüm içinde ilahiyat meselelerinin ilki tevhid üzerinde duruldu. İkinci bölümde Rahman suresinde tevhid kavramının nasıl

-+

dikkatlere verildiğini inceledik. Diğer kısımlarda da, Rahman suresindeki sem'iyyat konularından gaybi alemlere dikkat çeken ayetler incelendi. Bu bölümde Rahman suresinin cinn, şeytan, cennet ve cehennem ile, oradaki nimetlerle ilgili içeriğini ele alındı.

Anahtar kelimeler: Rahman Suresi, İnanç, Gayb, Cinn, Cennet, Cehennem

-+

ABSTRACT

BELIEF ISSUES IN SURAT AL-RAHMAN

PİRO, Khaleel Abbas

Master's Thesis

Department of Basic Islamic Sciences

Advisor: Assoc. Prof. Veysel KASAR

September 2022, 71 Pages

Islam is a comprehensive, integrated system, composed of belief, Sharia and morals, but the belief comes in the first place, and it is the basis for all that Islam brought from the laws and morals, and with it the Islamic Muhammadiyah call began, and the calls of all the other prophets from the first to the last, because everything Without a correct belief, it is not acceptable to God Almighty. God Almighty has made true faith a basis for building the Muslim personality .The Islamic faith has two main sources on which it depends: The Noble Qur'an and the Sunnah of the Prophet. The correct belief is the one that is derived from the texts of the Qur'an or the Sunnah of the Prophet, and every issue of belief that is not based on this source is subject to error, deviation, and deviation from the correct method and path. Therefore, since the early Islamic ages and until now, we see many and multiple differences in the perception of some Islamic issues, and as a result of these differences, various schools of thought have emerged in the study of matters related to faith. It is possible to judge these different schools of thought based on the source of revelation, and comparing what the people of these schools say with the provisions of the Holy Qur'an and the meaning of the Prophetic Sunnah. And if what is said agrees with these two sources, it is closer to truth, and in return, the farther it is from these two sources, the closer it is to deviation and distance from the truth.

This thesis dealt with the doctrinal issues derived from one of the Holy Qur'an chapters, which is Surat Al-Rahman. Through this study, a number of important issues were studied in an objective scientific study, taking into consideration what the trusted and reliable scholars and knowledgeables say about these issues

Keywords: belief, divinity, unseen, jinn, heaven, hell.

-+

EL-MESÂILU'L-AKIDIYYE FI DAV'I SURETI'R-RAHMAN

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI	II
ORİJİNALLİK RAPORU VE BEYAN FORMU	III
ÖZET	IV
ABSTRACT	VI
İÇİNDEKİLER	VII
المقدمة	1
أ. أهمية الموضوع	1
ب. مشكلة البحث	2
ت. منهجية البحث	2
ث. الدراسات السابقة	3

الفصل الأول

مفهوم العقيدة، وأهميتها، والتعريف بسورة الرحمن

1. 1. العقيدة في اللغة	**4**
2. 1. العقيدة في الاصطلاح	**4**
3. 1. أهمية العقيدة في حياة الإنسان المسلم	**5**
4. 1. التعريف بسورة الرحمن	**8**
1. 4. 1. مكية ومدنية السورة	**8**
2. 4. 1. تسمية السورة	**9**
3. 4. 1. مناسبة السورة	**10**

4. 4. 1. مقاصد ومضامين السورة 10

الفصل الثاني

الإلهيات والتوحيد في سورة الرحمن

1. 2. مفهوم التوحيد في اللغة والاصطلاح 12
1. 1. 2. التوحيد في اللغة 12
2. 1. 2. التوحيد في الاصطلاح 12
2. 2. أنواع التوحيد 13
3. 2. توحيد الربوبية في سورة الرحمن 15
1. 3. 2. تعريف توحيد الربوبية 15
2. 3. 2. دلائل توحيد الربوبية في سورة الرحمن 17
1. 2. 3. 2. خلق الإنسان والجان 17
2. 2. 3. 2. خلق السماوات والأرض والمشرق والمغرب 17
3. 2. 3. 2. خلق المشرق والمغرب 18
4. 2. 3. 2. تدبير البحار 20
5. 2. 3. 2. الايمان بأن الله تعالى يملك السلطان على أقطار السماوات والأرض 21
6. 2. 3. 2. أحوال الآخرة والجزاء 21
4. 2. توحيد الألوهية في سورة الرحمن 22
1. 4. 2. تعريف توحيد الألوهية 22
1. 1. 4. 2. تعريف الألوهية في اللغة 23
2. 1. 4. 2. تعريف الألوهية في الاصطلاح 23
3. 1. 4. 2. دلائل توحيد الألوهية في سورة الرحمن 24
1. 3. 1. 4. 2. جميع المخلوقات يسجدون لله تعالى 24
2. 3. 1. 4. 2. سؤال الله تعالى في قضاء الحوائج 25
3. 3. 1. 4. 2. تعظيم الله تعالى وتمجيده 26
5. 2. توحيد الأسماء والصفات في سورة الرحمن 26

-+

1. 5. 2. تعريف توحيد الأسماء والصفات 26

1. 1. 5. 2. تعريف الأسماء والصفات في اللغة 27

2. 1. 5. 2. تعريف الأسماء والصفات في الاصطلاح 27

2. 5. 2. أقسام الصفات الإلهية عند علماء علم الكلام 29

3. 5. 2. دلائل توحيد الأسماء والصفات في سورة الرحمن 30

1. 3. 5. 2. أسماء الله تعالى الواردة في سورة الرحمن 30

2. 3. 5. 2. صفات الله تعالى الواردة في سورة الرحمن 33

الفصل الثالث

مفهوم الغيبيات

1. 3. الغيب في اللغة 37

2. 3. الغيب في الاصطلاح 37

3. 3. أنواع الغيب 38

4. 3. معنى يوم القيامة وأسمائه في القرآن الكريم 39

1. 4. 3. تعريف يوم القيامة 39

2. 4. 3. أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم 39

5. 3. مقتضى الإيمان بيوم القيامة 41

6. 3. الجنة والنار في سورة الرحمن 42

7. 3. النار وأهوالها 43

8. 3. الجنة ونعمائها 43

1. 8. 3. لكل من خاف ربه جنتان اثنتان 44

2. 8. 3. العيون والأنهار الجارية 45

3. 8. 3. الفواكه الكثيرة 45

4. 8. 3. الفرش والسكنى 45

5. 8. 3. الحور العين ونساء الجنة 45

6. 8. 3. التأكيد على أن الإحسان يجزى بالإحسان 46

7. 8. 3. جنتان أخريان 46
8. 8. 3. الفواكه الدائمة 46
9. 8. 3. النساء والحور الحسان 46
10. 8. 3. الفراش البديع 47

الفصل الرابع

الجن في سورة الرحمن

1. 4. تعريف الجن 48
1. 1. 4. تعريف الجن في اللغة 48
2. 1. 4. تعريف الجن في الاصطلاح 48
2. 4. حكم الإيمان بالجن والأدلة على وجوده 49
1. 2. 4. حكم الإيمان به 49
2. 2. 4. أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على وجود الجن والإيمان به 50
3. 4. الآيات الواردة حول الجن في سورة الرحمن 51
1. 3. 4. أصل الجن 51
2. 3. 4. يحاسب الجن كما يحاسب الإنس 52
4. 3. 4. الجن يدخلون الجنة 53

الخاتمة 54

المصادر والمراجع 55

-+

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً يليق بعظمة الخالق العلي العظيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء ورسل الله أجمعين، محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى الآل الطيبين، والأصحاب المكرمين، ومن اقتدى بهم واهتدى بهداهم إلى يوم البعث ويوم الدين.

أما بعد:

إن نعم الله تعالى المنعم على عباده لكثيرة إلى حد لا يمكن أن تحصى أو تعد، وهذه النعم تبدأ من الخلق ولا تنتهي عند حد محدد، وإن من أبرز هذه النعم أن وضع الله تعالى للبشر دستوراً في الحياة كي يرسموا حياتهم على وفق خطوطه، وبعث لهم هذا الدستور عن طريق اختيار أفضل الخلق ليكون الوسيط بينه وبين الناس جميعاً، يبلغهم رسالات الله تعالى، ويوضح لهم شرائع الخالق، ويبين لهم الخير والشر، والحسن والقبيح في شرع الله تعالى، ومن أبرز معالم هذا الدستور الذي اختراه الله تعالى لعباده أن صاغه من شطرين اثنين، شطر يتعلق بتصويب العقيدة والفكر والمعتقد، وشطر يتعلق بالأعمال الحياتية والمجتمعية، فأما الشطر المتعلق بالفكر والعقيدة والمعتقد، فهو أفضل من الشطر الثاني، وتعلمه أوجب من تعلم الشطر الثاني، وهو الميزان الذي يوزن به جميع الخيرات، ولا يستقيم أعمال العبد حتى يكون معتقده وفكره جارياً ومرسوماً على وفق العقيدة التي رسمها الله تعالى وأوصى لنبيه كي يبلغه إلى الناس كافة، ويزينوا به الحياة والعمل.

لذلك فإن العقيدة أشرف شيء في حياة الإنسان بصورة عامة وفي حياة المسلمين على وجه الخصوص، والعلوم المهتمة بالعقيدة أيضاً تعد أشرف العلوم وأنفعها للإنسان على وجه العموم، ومن هذا المنطلق تبنيت فكرة هذه الدراسة المسمى بـ (المسائل العقدية في ضوء سورة الرحمن)، وقصدت بذلك خدمة القرآن الكريم الذي يحتوي على دستور الله تعالى للبشر بكلا شطريه، وبالأخص خدمة العقيدة الإسلامية المستقيمة المركوزة في نصوص القرآن الكريم.

أ. أهمية الموضوع

تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

1. إن هذا الموضوع يتناول قضية تتعلق بأشرف العلوم وأعلاها قدراً وقيمة، وهو علم العقيدة الإسلامية، هذه العقيدة التي من أجلها بعث الله تعالى آلاف الرسل والأنبياء كي يوجهوا الناس عليه، ويمنعوهم من الصد عن سبيله، والابتعاد عنه، فمادامت العقيدة من أشرف العلوم وأفضلها وأكرمها، فإن الدراسات المتعلقة بها أيضاً تكون بنفس القيمة وبنفس الأهمية.

2. الوصول إلى عقيدة إسلامية سليمة من منبعه الأصيل، ألا وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، ولا تصل إليه أيد المحرفين، حيث أن القرآن الكريم هو المصدر الذي لا يختلف حوله المسلمون بشتى المذاهب والمدارس والتوجهات، والعقيدة التي تستمد من نصوصه وسوره وآياته تكون أسلم عقيدة، وأبعدها عن التأويلات البعيدة والتفسيرات المحرفة التي استنبطها بعض الناس حسب الأهواء والآراء البشرية.

-+

3. رغم أن القرآن الكريم كله كلام الله تعالى، ولكن لا يخفى ما لسورة الرحمن من منهج خاص به، وأسلوب فريد تميزه عن باقي السور الأخرى، فهي سورة لها مميزات لا توجد في السور الأخرى، ولذلك أي دراسة عليها تكون لها نفس المميزات، وهذه بحد ذاتها تعد جانباً من جوانب الأهمية في هذه الدراسة وهذا الموضوع.

ب. مشكلة البحث

إن العقيدة في نظر الإسلام ميزانٌ يوزن به جميع ما يصدر عن الإنسان من خير أو شر، ومنهج تصحح على وفق خطوطه التصرفات الإنسانية في الدنيا، ولذلك يهتم المنهج الإسلامي بتصحيح العقيدة قبل الشروع في الموضوعات الأخرى في حياة الإنسان، فالجانب العقدي في نظر الإسلام يتقدم على سائر الجوانب الأخرى، والاهتمام به يسبق جميع المحاولات والاهتمامات الأخرى.

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتساع البلاد الإسلامية، ودخول أقوام عديدة، وأصحاب ديانات متعددة إلى الإسلام، تأثرت العقيدة الإسلامية بذلك، ونتيجة لذلك ظهرت بين المسلمين أفكار ومعتقدات بعيدة عن المنهج الإسلامي السليم الذي رسمه الله تعالى في القرآن الكريم، وظهر بين المسلمين عقائد محرفة، وأفكار مشوشة، ومعتقدات باطلة بعيدة عن الإسلام نتيجة الاحتكاك والتداخل مع أصحاب المعتقدات الأخرى.

ومن أجل ذلك تحاول هذه الدراسة العقدية القرآنية أن تقف على مشكلة وقوع التحريف في مسائل العقيدة، وأن يوضحها على وفق المنهج القرآني السليم، بعيداً عن التصورات البشرية الوضعية، والفلسفات الإنسانية المحرفة، بل على وفق مضامين ودلالات نصوص القرآن المجيد، ذلك المعين الذي لا تمسه أيد المحرفين، ولا تبطله الأهواء والآراء الفاسدة، إذن فإن مشكلة هذه الدراسة هي إظهار مسائل العقيدة من منظور القرآن الكريم ومن ثم وضعها بين أيدي المسلمين كي يستطيعوا التخلص من الشوائب، والروافد، والأفكار الدخيلة التي تؤدي إلى غرس التصورات الخاطئة التي تفسد العقيدة السليمة في نفوس كثير من المسلمين.

ت. منهجية البحث

وقد اعتمدت في إجراء هذه الدراسة العلمية على المنهج التحليلي وكذلك المنهج الوصفي، وفي هذا الصدد كان ينبغي عليَّ أن أقوم باتباع الخطوات العلمية التالية:

1/ استنباط واستخراج القضايا العقدية في جميع الأبواب من الإلهيات والنبوات والغيبيات من سورة الرحمن.

2/ توثيق الآيات القرآنية الشريفة التي استشهدت بها في متن البحث.

3/ الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة، والآثار التي تخدم البحث، واعتمادها، وتخريجها، ونقل أقوال العلماء بشأنها.

-+

ث. الدراسات السابقة

بعد البحث الكثيف والمتابعة الدقيقة في مستودعات البحوث العلمية والدراسات العلمية المنشورة على شبكة الانترنت لم ألاحظ وجود دراسة عقدية من منظور سورة الرحمن.

-+

الفصل الأول

مفهوم العقيدة، وأهميتها، والتعريف بسورة الرحمن

1. 1. العقيدة في اللغة

العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة من عقَد يعقِد عقداً، مثل فريضة بمعنى مفروضة، وقطيعة بمعنى مقطوعة، وقد جاءت هذه المادة في المعاجم اللغوية العربية كالتالي:

العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدٍّ وشدة وُثوق[1].

عقدتُ الحبل عقداً من باب ضرب، فانعقد، والعُقدة ما يمسكه ويوثقه، ومنه قيل: عقدتُ البيعَ ونحوه، وعقدتُ اليمين، وعقّدتها بالتشديد توكيد، وعاقدته على كذا وعقدته عليه بمعنى عاهدته. وعُقدة النكاح وغيره إحكامه وإبرامه. واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة سالمة من الشك[2].

وبهذا يتبين أن العقيدة في اللغة: فعيلة، من عقد بمعنى معقودة، أي: بمعنى اسم المفعول، فهي تطلق لغة على الأمر الذي يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره، بحيث يصير عنده حكمًا لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، فاعتقد كذا بقلبه: أي صار له عقيدة؛ لأنه لما كان العقد لغة: هو الجمع بين أطراف الشيء، فكأن المعتقد قد جمع أطراف قلبه وعقد ضميره على معتقده، فأحكم وثاقه بالأدلة القاطعة لديه والبراهين التي قامت على معتقده حتى يكون لانعقاد القلب عليه أثر ظاهر من الإذعان والخضوع له، فأشبهت العقيدة العهد المشدود والعروة الوثقى لاستقرارها في القلب ورسوخها في الأعماق[3].

2. 1. العقيدة في الاصطلاح

تحدث أهل العلم حول مصطلح العقيدة وعرَّفوها بتعابير متعددة ومتنوعة، وكلها تؤدي معنى واحداً، فقد جاء في "المصباح المنير" بأن "العقيدة: ما يدين الإنسان به"[4]، وجاء تعريفها في "المعجم الوسيط" بأنها: "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده"[5]، وهذا يعني أن العقيدة عبارة عن كل ما يؤمن به الإنسان إيماناً راسخاً ثابتاً، ويعتقد به اعتقاداً جازماً في القلب بدون أن ينتابه أدنى درجات الشك والظن والتردد، سواء أكان عقيدة حقاً أم باطلاً، صحيحاً أم خطأً، مطابقاً للواقع أم غير مطابق، مفيداً له ولمجتمعه أم مضراً.

هذا هو المقصود من مفهوم العقيدة بشكل مطلق وعام.

---

1 ينظر أبو الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون. (بيروت، اتحاد الكتاب العرب، 1423ه - 2002م)، 4 86.

2 ينظر أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. (بيروت، المكتبة العلمية)، 2 421.

3 ينظر محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ط1. (مكتبة دار الزمان، 1405ه - 1985م) 17.

4 أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 2 421.

5 ينظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (دار الدعوة) 614/2.

-+

وأما العقيدة الإسلامية فهي عبارة عن: مجموعة الأمور الدينية التي تجب على المسلم أن يصدق بها قلبه، وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقينًا عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنًّا لا عقيدة، ودليل ذلك قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا)[6]، وقوله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه)[7] وقوله تعالى: (إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيه)[8].[9]

فالعقيدة إذًا ليست أمورًا عملية، إنما هي الأمور الدينية العلمية التي تجب على المسلم اعتقادها في قلبه لإخبار الله تعالى بها بكتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول صاحب "لسان العرب": "والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل، وجمعها عقائد"[10].

نستنتج من هذا العرض أن مصطلح العقيدة الإسلامية يشمل: تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، والنبوات، وأمور المعاد، وغيرها مما يجب الإيمان به، والمطالب الإلهية هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى، وأُلوهيته، وأَسمائه، وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثَبَتَ من أُمور الغيب وأخبار الآخرة والمعاد والجنة والنار، وأصول الدِّين، وما أَجمع عليه السَّلف الصَّالح، والتسليم التام لله تعالى في الأَمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم[11].

3. 1. أهمية العقيدة في حياة الإنسان المسلم

العقيدة في حياة الإنسان من أكثر الأشياء أهمية، وفي المنظور الإسلامي والقرآني ينظر إلى العقيدة والمعتقد الصحيح كشرط أولي لقبول الحسنات والأعمال الخيرية التي يقوم بها المرء في الحياة، فإذا لم يكن الإنسان جارياً على عقيدة سليمة في الحياة لن يفيده الأعمال والحسنات مهما كثرت، ولذلك نقوم في هذا المطلب من المبحث بعرض أهمية العقيدة الصحيحة في حياة الفرد المسلم، ونلخصها في النقاط التالية[12]:

---

6 سورة الحجرات 15.
7 سورة البقرة 2.
8 سورة آل عمران 9.
9 ينظر محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى 711هـ)، لسان العرب، ط3. (بيروت، دار صادر، 1414ه) 3 296.
10 ينظر محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى 711هـ)، لسان العرب، ط3. (بيروت، دار صادر، 1414ه) 3 296.
11 ينظر محمد أمان بن علي الجامي، العقيدة الإسلامية وتأريخها، ط1، (دار المنهاج، القاهرة، 1425هـ - 2004م) 45-46. نعيم يوسف، أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع، ط1، (المنصور، دار المنار، 1421هـ - 2001م) 15-17.
12 لا يمكننا هنا أن نطيل في بيان أهمية العقيدة الإسلامية في حياة المسلم، فإن هذا الموضوع يحتمل الكثير ولا يمكن تناوله في هذا المكان بصورة شاملة، ومن أراد الاستزادة يستطيع الرجوع إلى المصادر التالية
1/ د. محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ط8، (دار الفكر، دمشق، 1417هـ - 1997م) 64 وما بعدها.

-+

الأول: لا يخفى على دارس القرآن الكريم أن معظم الآيات القرآنية بوجه عام والمكية منها بوجه خاص نازلة لتوضيح صورة العقيدة الصحيحة، وتثبيت دعائمها السليمة وترسيخ معالمها في حياة الفرد المسلم، ولذلك نرى في الفترة المكية أن الدعوة الإسلامية كانت مختزلة في تبيان العقيدة ودعوة الناس إلى تصحيح عقيدتهم، وإبعادهم عن المعتقدات الباطلة والأفكار الفاسدة التي لا تتوافق مع شريعة الله، وهذه حقيقة ثابتة وظاهرة، حيث أن التشريع الإسلامي المكي كان ينصب فقط على تصحيح العقيدة، ولا يوجد في العهد المكي إلا القدر القليل من التشريعات التي تخص المعاملات، وفي هذا الصدد يقول الشيخ عبدالوهاب الخلاف (ت1375هـ) موضحاً توجه التشريع في المرحلة المكية: "كان هم الرسول فيها موجها إلى بث الدعوة إلى توحيد الله وتحويل وجوه الناس عن الأوثان، والأصنام واتقاء أذى الذين وقفوا في سبيل دعوته وأمعنوا في كيده وكيد من آمن به، لم يوجد في هذه الفترة مجال، ولا داع إلى التشريع العملي وسن القوانين المدنية والتجارية ونحوها، ولهذا لم توجد في السور المكية بالقرآن مثل: يونس، والرعد، والفرقان، ويس، والحديد آية من آيات الأحكام العملية، وأكثر آياتها خاص بالعقيدة، والخلق والعبر من سير الماضين"[13].

وذلك لأن المهمة الأولى في التصور الإسلامي هي تصحيح العقيدة والمعتقد، فإذا لم تكن العقيدة صائبة لا يستطيع المرء أن يجني الخير والثواب الحسن على الأعمال مهما عظمت وحسنت وطابت.

الثاني: العقيدة الصحيحة شرط لازم لقبول الأعمال الصالحة، فالقرآن الكريم يصرح في أكثر من موضع، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوضح في أكثر من حديث أن العقيدة الصحيحة شرط أولي يسبق العمل، فمن أشرك مع الله تعالى أحداً غيره في الأعمال والحسنات يبطل العمل، ولا يكون مأجوراً عليه، ولذلك نرى القرآن الكريم يوضح بعبارة صريحة أن الكافرين وإن عملوا الحسنات فلن تنفعهم أعمالهم الخيرة، وتذهب أعمالهم سدى، حيث يقول الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)[14]، وفي موضع آخر يقول جل شأنه: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)[15]، فهذه الآيات وغيرها كثيرة صريحة في أن المشركين ومثلهم من أصحاب المعتقدات الباطلة والفاسدة لا تنفعهم صالح الأعمال، ولا يجلب لهم النفع.

الثالث: العقيدة الصحيحة والتمسك بها من أعظم الوسائل التي تأخذ بيد الإنسان بعيداً عن المنكرات، وتحفظه عن جميع المعاصي والمكروهات والسيئات، فالإنسان الذي يؤمن بوجود الله

2/ د. قحطان عبدالرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط2، (كتاب - ناشرون، لبنان، 1417هـ - 2012م) 16 وما بعدها.

3/ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، ط2، (دار القلم، دمشق، 1399هـ - 1979م) 30 وما بعدها.

4/ نعيم يوسف، أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع، 65 وما بعدها.

13 ينظر عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، (مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر)، 220.

14 سورة النور 39.

15 سورة النور 39.

-+

تعالى ويؤمن برقابته الدائمة والأبدية، ويؤمن بمحاسبته ومسائلته على كل ما يقوم به من الأفعال والأعمال يلجم نفسه عن كل ما فيه أذى لنفسه ولغيره في الدنيا والآخرة، فالإنسان الذي يضع هذه الكلمات الإلهية نصب عينيه (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)[16]، وقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)[17]، لن يجرؤ أبداً أن يتعدى حدود الله تعالى وينخرط في المخالفات والمعاصي والسيئات.

الرابع: يعد العقيدة الصحيحة حسب التصور القرآني الشريف أمراً ضرورياً في تحقيق النصر والحصول على معونة الله تعالى وتأييده، حيث يربط القرآن الكريم النصر والتمكين بوجود المعتقد الصحيح كما يقول: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[18]، وفي معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة يقول المفسر الكبير الشيخ السعدي (ت1957م): "هذا من أوعاده الصادقة، التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة، وبغوا لهم الغوائل"[19].

ثم يواصل الشيخ تعليقه على قول الله تعالى بقوله: "فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي، والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ولا يخافون أحدا إلا الله، فقام صدر هذه الأمة، من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين، ويديلهم في بعض الأحيان، بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح"[20].

---

16 سورة ق 17-18.
17 سورة الزلزلة 7-8.
18 سورة النور 55.
19 ينظر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المحقق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1. (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420ه - 2000م)، 573.
20 ينظر عبدالرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 573.

-+

فلا دليل على أهمية العقيدة في حياة الفرد أوضح وأبين من هذه الآية الكريمة لا تبقي غموضاً والتباساً حول مدى ضرورة المعتقد الصحيح.

4. 1. التعريف بسورة الرحمن

سورة الرحمن من السور التي تهتم بمسائل العقيدة الإسلامية وتلهم الناس أمور عقيدتهم الصحيحة، وتأتي في الترتيب الخامس والخمسون من سلسلة ترتيب السور القرآني حسب المصحف العثماني.

وحول توجه السورة الشريفة والرسالة التي تحملها إلى الناس عامة والمسلمين المؤمنين خاصة يقول الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره: "سورة الرحمن كسائر السور المكية المتميزة بقصر آياتها، وشدة تأثيرها ووقعها، ومزيد رهبتها، والمتعلقة بأصول الاعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة الإلهية، والنبوة والوحي، والقيامة وما فيها من جنة ونار، وآلاء ونعم، وشدائد وأهوال"[21].

ومن خلال النقاط التالية سنقوم بعرض تعريف شامل وموجز لهذه السورة:

1. 4. 1. مكية ومدنية السورة

اختلف أهل العلم في سورة الرحمن هل هي مكية أم مدنية؟ على قولين:

القول الأول: يرى ابن مسعود ومقاتل أنها مدنية كلها، وقد كتب في بعض المصاحف أنها مدنية[22].

القول الثاني: الأصح كما ذكر القرطبي وابن كثير والجمهور أنها مكية كلها، وهو قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر وجمهور الصحابة والتابعين[23].

والدليل على أن هذه السورة مكيةٌ هو الخبر الذي رواه عروة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود أنا فقالوا: إنا نخشى عليك، وإنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فأبى، ثم قام عند المقام، فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم . الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ)، ثم تمادى رافعاً بها صوته، وقريش في أنديتها، فتأملوا، وقالوا:

21 ينظر وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط2. (دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418ه) 27 193.

22 ينظر شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق علي عبد الباري عطية، ط1. (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه)، 14 96.

23 ينظر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي (المتوفى 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن، المحقق هشام سمير البخاري (الرياض، دار عالم الكتب، 1423ه - 2003م)، 17 151. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى 1393هـ)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، (تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م)، 27 228.

-+

ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه، ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه[24].

2. 4. 1. تسمية السورة

عندما ننظر في كتب ومصنفات الحديث والتفسير وعلوم القرآن يتبين لنا أن لهذه السورة اسمين اثنين:

الأول: سورة الرحمن: حيث تشتهر السورة بهذا الاسم، وقد ورد هذا الاسم في المصاحف، وكتب السنة، وبين المصنفات والمؤلفات، وعلى ألسنة العلماء والفقهاء وأهل العلم والقرآن كافة، ومن الأحاديث النبوية التي ورد فيها هذا الاسم ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ سورة الرحمن[25].

وذكر القرطبي في تفسيره أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتل عليَّ ما أُنزل عليك، فقرأ عليه سورة الرحمن، فقال: أعدها، فأعادها ثلاثاً، فقال: إن له لحلاوة[26].

ووجه التسمية بسورة الرحمن كما يقول وهبة الزحيلي: "سميت سورة الرحمن، لافتتاحها باسم من أسماء الله الحسنى وهو (الرحمن) وهو اسم مبالغة من الرحمة، وهو أشد مبالغة من (الرحيم) وهو المنعم بجلائل النّعم ولجميع الخلق، أما الرحيم: فهو المنعم بدقائق النعم، والخاص بالمؤمنين"[27].

الثاني: عروس القرآن: ذكر جلال الدين السيوطي في مصنفه القيم والمشهور "الاتقان في علوم القرآن" أن هذه السورة تسمى بـ (عروس القرآن)[28] لما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن)[29].

بينما نرى ابن عاشور في تفسيره يعقب على ما ذكره السيوطي بالقول: "وهذا لا يعدو أن يكون ثناء على هذه السورة، وليس هو من التسمية في شيء، كما روي أن سورة البقرة (فسطاط القرآن)[30].

وجه التسمية بهذه السورة كما يقول برهان الدين البقاعي (ت885هـ): "واسمها عروس القرآن واضح البيان في ذلك، لأنها الحاوية لما فيه من حلى وحلل، وجواهر وكلل، والعروس بجميع النعم والجمال، والبهجة من نوعها والكمال"[31].

---

24 أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 2 837 رقم [1535].
25 أخرجه الترمذي في سننه، 5 252، رقم [3291].
26 ينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 17 151.
27 ينظر وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 27 192.
28 ينظر عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى 911هـ)، الاتقان في علوم القرآن، المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394ه - 1974)، 1 195.
29 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، 4 116.
30 ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27 228.

-+

3. 4. 1. مناسبة السورة

ذكر المفسرون وعلماء علوم القرآن أن صلة هذه السورة بما قبلها تظهر من وجوه، وهذه أهمها:

1- هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلها، ففي سورة القمر بيان إجمالي لأوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب المجرمين، وثواب المتقين ووصف الجنة وأهلها، وفي هذه السورة تفصيل على الترتيب الوارد في الإجمال وعلى النحو المذكور من وصف القيامة والنار والجنة.

2- ذكر الله تعالى في السورة السابقة أنواع النقم التي حلت بالأمم السابقة قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، وهنا ذكر أنواع الآلاء والنعم الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق على الناس جميعا. وافتتح السورة السابقة بما يدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر، وافتتح هذه السورة بما يدل على الرحمة والرحموت والسكينة، وهو إنزال القرآن المجيد.

3- ختمت السورة السابقة ببيان صفتين لله عز وجل يدلان على الهيبة والرهبة والعظمة وهما (المليك المقتدر) أي ملك عظيم الملك، قادر عظيم القدرة، وابتدأت هذه السورة بصفة أخرى بجوار ذلك وهي صفة (الرحمن) وبيان مظاهر رحمته وفضله ونعمه على الإنسان وفي الكون كله سمائه وأرضه، فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار، رحمن منعم غافر للأبرار[32].

4. 4. 1. مقاصد ومضامين السورة

يمكننا أن نلخص المباحث والمضامين التي تشكل المحاور الرئيسة للسورة وتدور حولها جميع آيات السورة في النقاط التالية:

أولاً: إثبات صفة الرحمن لبديع السماوات والأرض وإثبات اتصافه بهذه الصفة الكريمة، وفي ذلك يقول ذكر برهان الدين البقاعي: مقصود سورة الرحمن بالذات هو إثبات الاتصاف بعموم الرحمة؛ ترغيباً في إنعامه بمزيد امتنانه، وترهيباً من انتقامه، بقطع إحسانه، وعلى ذلك دلَّ اسمها (الرحمن) لأنه العام الامتنان[33].

ثانياً: الإشارة إلى أن الله تعالى هو الذي علم النبي القرآن العظيم، وذلك من أجل الرد على أقاويل ومزاعم المشركين الذي كانوا يدعون أن واحداً من البشر يعلمه: (إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ)،

---

31 ينظر إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى 885هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه - 1995م)، 19 139.

32 ينظر عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، أسرار ترتيب القرآن، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، (القاهرة، دار الاعتصام)، 136. وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 27 192.

33 ينظر برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 19 139.

-+

وكذلك رداً على مزاعمهم أن القرآن المجيد من أساطير الأولين، أو أنه سحر، أو كلام كاهن، أو شعر.

ثالثاً: التذكير ببراهين قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه، مدمجاً في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس، وخلق الجن، وإثبات جزائهم.

رابعاً: الإشارة إلى شأن العدل، والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم، وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم، ومن أهمها نعمة العلم، ونعمة البيان، وما أعد من الجزاء للمجرمين، ومن الثواب والكرامة للمتقين، ووصف نعيم المتقين.

خامساً: بيَّن الله تعالى حال المؤمنين، وأنهم صنفان اثنان، أحدهما أسمى مرتبة من الآخر، فالصنف الأول منهما له جنتان في أعالي درجات الجنان وأرفع مراتبها، وثانيهما له جنتان أدنى مرتبة ودرجة من السابقتين، ثم وصف هذه الجنان وصفاً بديعاً في غاية الروعة، يبين ما فيهن من جلائل النعم التي يتنعم بها هؤلاء وأولئك ويستلذون بها تلك الجنان.

سادساً: صرح القرآن المجيد من خلال هذه السورة الشريفة أن جميع المخلوقات من الإنسان وغيره فانية، ولا يبقى ما في الكون من المخلوقات والموجودات مخلوق واحد، والذي يتصف بالبقاء الدائم هو ذات الله العلي العظيم.

سابعاً: صرحت السورة أن خالق السماوات والأرض وبديع الكون له شؤون كثيرة في الخلق كل يوم وكل ساعة، ولذلك كل المخلوقات والموجودات في الكون في السماوات والأرض يسأله الحاجات، ويتوجه إليه بالمطالب والحاجات التي يحتاجون إليه.

ثامناً: بيَّنت السورة بوضوح أن الباري سبحانه وتعالى سيجازي المخلوقات في يوم البعث، ولا يستطيع مخلوق أن يشغل الخالق عن مجازاة الخلق، وهناك ينادي المنادي: (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) هرباً من الحساب، وتخلصاً من العذاب والعقاب (فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) ولكن في هذا اليوم لا يحظى أحد غير الله تعالى بالسلطان، فالملك المطلق يوم البعث والحكم لله الواحد القهار.

ثامناً: تتضمن السورة الشريفة الدعوة إلى الاعتبار والاتعاظ بالفناء، وكذلك التذكير بيوم البعث والحساب والجزاء، كما وختم السورة بتعظيم الله تعالى، وتمجيد الخالق العظيم، والثناء عليه، حيث قال سبحانه: (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ).

عاشراً: من الظواهر المثيرة للإعجاب تكرر قوله جل شأنه: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة؛ للتقرير بالنعم المختلفة المعدودة والمتع الكثيرة الجمة التي لا يتخيلها العقل البشري، ولا يتصورها التخمين، ولا يدركها الحدس والتفكير الإنساني، فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها، أنب على التكذيب بها ووبخ البشر المكذبين والمعاندين، وهذا ما أدى بالمفسر الكبير محمد الطاهر ابن عاشور إلى التصريح بأن: "ذلك أسلوب عربي جليل"[34].

34 ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27. 228.

-+

الفصل الثاني

الإلهيات والتوحيد في سورة الرحمن

1. 2. مفهوم التوحيد في اللغة والاصطلاح

مصطلح التوحيد من المصطلحات التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الإسلامية، ومن خلال النقاط التالية نقوم بعرض حقيقته في اللغة العربية واصطلاح أهل العلم:

1. 1. 2. التوحيد في اللغة

التوحيد في الحقل الدلالي اللغوي: كلمة مأخوذة من"وحَّد الشيء" بمعنى جعله واحداً، فهو مصدر وحَّد يوحِّد، أي: جعل الشيء واحداً، وقد جاء تفسير هذه المادة في المعاجم العربية بالصورة التالية:

الواو والحاء والدال: أصلٌ لغوي واحد يدلُّ على معنى التفرد والانفراد، من ذلك الوَحْدَة، وهو وَاحدُ قبيلته، إذا لم يكنْ فيهم مثلُه[35].

وَحَدَ يَحِدُ حِدَةً من باب وعد: انفرد بنفسه، فهو وَحدٌ بفتحتين وكسر الحاء لغة، ووحُد بالضم، وحادة ووحدةً فهو وحيد كذلك. وكل شيء على حِدة أي: متميز عن غيره[36].

إذن فكلمة التوحيد عبارة عن تفريد شيء وجعله واحداً، فعندما يقال: وحد الشيء، يفيد أنه كان متعدداً فجعله شيئاً واحداً.

2. 1. 2. التوحيد في الاصطلاح

اختلفت تعبيرات أهل العلم حول تعريف مصطلح التوحيد ولكن المحتوى حقيقة واحدة، وهنا نورد جملة من تعريفات العلماء المتقدمين وكذلك المتأخرين من بين مختلف المذاهب والمدارس العقدية وغيرها، كالتالي:

يذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى تعريفها بأنها: الإقرار بأن الإله الحق ثابت وموجود، وإله واحد فرد معبود، ليس كمثله شيء؛ على ما قرر به قوله تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)[37]، وقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)[38]، وأن هذا الإله كان موجوداً قبل إيجاد كافة المخلوقات وجميع المحدثات وأن هذا الإله والمعبود الحق باقي بعدفنا جميع الموجودات وكافة المخلوقات، حسبما أخبر به رب العزة والجلال في قوله العزيز: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[39]، وأن هذا الإله هو العالم الذي لا يتوارى عنه شيء، وهو القادر على إيجاد كل موجود من العدم، وإبداع كل جنس مفعول، على

35 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 6. 90.
36 ينظر. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى. نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت، المكتبة العلمية)، 2. 650.
37 سورة البقرة، 163.
38 سورة الشورى، 11.
39 سورة الحديد، 3.

-+

ما أخبر به في قوله الشريف: (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[40]، (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[41]، وأنه الحي الذي لا يأتي عليه الموت، والدائم الذي لا يصيبه آفة الزوال، وأنه إله جميع الخلق، وكافة المخلوقات، وأنه مبدع كل خلق، ومنشئه من العدم، ومخترعه من غير مثال سابق، وأنه لم يزل مسمياً لنفسه بأسمائه الحسنى، وواصفاً لها بصفاته العلى، قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بجميع بأسمائه و جميع صفات ذاته[42].

بينما يذهب فخر الدين الرازي في تعريفه إلى أنه: "عبارة عن الحكم بأن الشيء واحد، وعن العلم بأن الشيء واحد، يقال: وحدته إذا وصفته بالوحدانية"[43].

وأما القاضي عبد الجبار المعتزلي فيعرف التوحيد في اصطلاح المتكلمين بأنه: "العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه، والإقرار به"[44].

وجاء تعريفه في شرح المقاصد للتفتازاني بأنه: "حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية، وخواصها، ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم، وخلق الأجسام، واستحقاق العبادة، وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص"[45].

2. 2. أنواع التوحيد

سلك العلماء مناهج مختلفة في تقسيم التوحيد، ولذلك وردت إلينا تقسيمات متعددة وباعتبارات مختلفة، إلا أن هذا الاختلاف في التقسيم اختلاف شكلي لا يمس المحتوى، فالجميع متفقون على ما يحتويه المضمون.

ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أن النصوص الدينية من القرآن والسنة الشريفة لا تنص على تقسيم التوحيد، وإنما قام العلماء والمجتهدون بتحليل النصوص واستنباط ما توصلوا إليه من نتائج حول تقسيم التوحيد، ولذلك فهي تقسيمات مأخوذة ومستنبطة من استقراء جميع النصوص.

وفي هذا المقام لا يمكننا أن نخوض في تفصيلات هذه التقسيمات، وإنما نكتفي بعرض أشهر تقسيمين منها، فمن العلماء من قسمه إلى قسمين:

---

40 سورة الأنعام، 102.

41 سورة المائدة، 120.

42 ينظر. محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، المحقق. محمّد زاهد بن حسن بن علي الكوثري، ط2. (القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 1422ه - 2000م)، 22-23.

43 ينظر. فخر الدين الرازي، المطالب العالية، تحقيق. أحمد حجازي السقا، ط1. (بيروت، دار الكتاب العربي، 1407 - 1987م)، 2. 262.

44 ينظر. القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي، تحقيق. د. فيصل بدير عون، شرح الأصول الخمسة، (مجلس النشر العلمي، 1998م)، 128.

45 ينظر. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، (دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401ه - 1981)، 4. 39.

-+

القسم الأول: توحيد "المعرفة والإثبات"، وتأتي التسمية بهذا الاسم من منطلق أن معرفة الله الخالق القدير الحكيم إنما يكون عن طريق التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العادلة، ويقصد بكلمة الإثبات: الإقرار بما أثبته الله تعال لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، ويسمى هذا النوع من التوحيد بالاعتقاد العلمي الاعتقادي الخبري، وذلك نظراً لارتباطه بالأخبار المعروفة، ولأنه مختص بالاعتقاد الخالص، ويشمل جميع الأنواع الفرعية للاعتقادات من التوحيد التي هي الربوبية والأسماء والصفات.

وهذا النوع من التوحيد عبارة عن حقيقة الباري تعالى، وأسماء الرب المعبود، وصفاته الحميدة، وأفعاله الحقة والعادلة، واستوائه على عرشه العظيم، وتكلمه مع البشر عن طريق الكتب التي أنزله على رسله وأنبيائه الكرام، وحديثه مع المختارين من عباده من يشاء منهم، وكذلك إثبات قضائه الذي العادل وقدره المقدر، وقد صرح القرآن الكريم بتوضيح هذا النوع من التوحيد تصريحا بيناً يفيد الوضوح التام، وذلك كما ورد في سورة الحديد، وسورة طه، ونهاية سورة الحشر، وبداية سورة السجدة، وبداية سورة آل عمران، وكذلك جميع آيات سورة الإخلاص العظيم المسمى بسورة التوحيد.

القسم الثاني: توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهذا القسم يسمى عند علماء هذا الفن بتوحيد "العبادة والعمل"، وذلك لأنه متعلق بالقصد والإرادة، ومن ناحية أخرى لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة، ويقصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته، وهذا القسم هم المسمى بتوحيد الألوهية، وذلك مثل ما تضمنته سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)[46]، وقوله: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)[47]، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام[48]، وغير ذلك من الآيات القرآنية[49].

وبعد ذكره لكلا القسمين من أقسام التوحيد يشرح ابن القيم الجوزية هذا الموضوع ويؤكد أن كل آية من آيات القرآن الكريم تتضمن التوحيد، وتشهد للتوحيد، وتدعو إليه، وذلك لأن آيات القرآن الكريم:

إما إخبار عن ذات الله العلي القدير، وأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري.

وإما نداء إلى عبادة الله العلي العظيم وحده، وترك كل ما يتخذ إلهاً من دون الله تعالى، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي.

---

46 سورة الكافرون. 1.

47 سورة آل عمران. 64.

48 للمزيد حول تفاصيل هذين القسمين من التوحيد عند العلماء ينظر. صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق. شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي، ط10، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1417ه - 1997م)، 41؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق. محمد المعتصم بالله البغدادي، ط3، (بيروت، دار الكتاب العربي، 1416ه - 1996م)، 3. 417.

49 ينظر. ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، 41. ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 3. 417.

-+

وإما أمر ونهي، وحث على التمسك بطاعته في كل ما يصدر عنه من الأوامر والنواهي، وهذا النوع عبارة عن حقوق التوحيد ومكملاته.

وإما إخبار عن تكريم الله العلي العظيم لأهل التوحيد والطاعة والموحدين والمطيعين، وما يفعل بهم في دار الدنيا، وما يجازيهم به في الآخرة، وهذا يعد من قبيل جزاء التوحيد.

وإما إخبار عن الشرك والمشركين، وما يصيبهم من العذاب والنكال في الدنيا، وما يصيبهم في دار الآخرة من العذاب، وهذا إخبار عمن خرج عن حكم التوحيد[50].

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الأول: توحيد الربوبية. الثاني: توحيد الألوهية. الثالث: توحيد الأسماء والصفات[51].

ويذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت1393هـ) إلى القول بأن استقراء آيات القرآن الكريم يدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: توحيد الله العلي القدير في ربوبيته، وعلى هذا النوع جبلت فطر أولي النهى والعقلاء.

الثاني: توحيد الله العلي عظيم في العبادة والطاعة، وضابط هذا النوع من التوحيد هو: تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات.

الثالث: توحيد الله العلي القدير في أسمائه الحسنى وصفاته الحميدة[52].

وفيما يلي تفصيل تام للأقسام الثلاثة في سورة الرحمن:

3. 2. توحيد الربوبية في سورة الرحمن

والحديث حول هذه المسألة يحتم علينا تناوله كالتالي:

1. 3. 2. تعريف توحيد الربوبية

توحيد الربوبية واحد من أهم أقسام التوحيد، وفيما يلي نقوم بعرض تعريف موجز لغوي واصطلاحي لهذا النوع من التوحيد.

أولاً الربوبية في اللغة

كلمة الرب من الناحية اللغوية مصدر من ربَّ يرُبّ ربّاً، وقد جاء توضيح هذه المادة في المعاجم اللغوية العربية كالتالي.

---

50 ينظر. ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 3. 417.
51 ينظر. محمد أحمد الملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم. 110 وما بعدها. د عثمان جمعة ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ط2. (مكتبة السوادي، 1417ه - 1996م)، 100 وما بعدها. عبد الله بن عبد الحميد الأثري، الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، مراجعة وتقديم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح، ط1. (الرياض، مدار الوطن، 1424ه - 2003م) 1. 115 وما بعدها.
52 ينظر. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت، دار الفكر، 1415ه - 1995م)، 3. 410-411.

-+

الراء والباء يدلُّ على أُصولٍ؛ فالأول: إصلاح الشيءِ والقيامُ عليه. فالرّبُّ المالكُ، والخالقُ، والصَّاحب. والرّبُّ المُصْلِح للشّيء. يقال رَبَّ فلانٌ ضَيعتَه، إذا قام على إصلاحها... والرّبُّ المُصْلِح للشّيء. والله جلّ ثناؤُه الرَّبُّ؛ لأنه مصلحُ أحوالِ خَلْقه[53].

الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللُّغة عَلَى المالِك، وَالسَّيِّدِ، والمُدَبِّر، والمُرَبِّي، والقَيِّم، والمُنْعِم، وَلَا يُطلَقُ غيرَ مُضاف إلاَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أُطلِقَ عَلَى غَيره أُضِيف، فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا[54].

الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك... والربوبية كالربابة. وعلم ربوبي منسوب إلى الرب[[55].

والرَّباني العالم الراسخ في العلم والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالى. وقيل العالم العامل المعلم[56].

ثانياً توحيد الربوبية في الاصطلاح

ذكر العلماء أن توحيد الربوبية عبارة عن الإقرار التام، والاعتقاد الجازم بأن الله العلي القدير وحده هو الذي خلق الكون وجميع المخلوقات، وهو رب الكون، وكل ما فيها، وهذا الرب لا يمكن أن يكون له شريك، وهو وحده خالق كل شيء، يدبر الكون والعالم، ويتصرف فيها، وله القدرة التامة والكاملة، وهذا الرب الواحد هو بديع السماوات والأرض والعباد، يرزقهم حيث يشاء، يحييهم ويميتهم حيث يشاء، لا يقدر أحد على الوقوف في وجه حكمه[57].

وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، والتدبير، فلا خالق إلا الله، كما قال تعالى (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)[58]، ولا مالك الا الله، كما قال الله تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[59] ولا مدبر إلا الله، كما قال تعالى (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ)[60]، ولا رازق إلا الله، كما قال تعالى (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)[61]، ولا محيي ولا مميت إلا الله، كما قال تعالى (هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)[62].

---

53 ينظر. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2. 381-382.
54 ينظر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق. طاهر أحمد الزاوبو محمود محمد الطناحي، (بيروت، المكتبة العلمية، 1399ه - 1979م)، 2. 179.
55 ينظر. ابن منظور، لسان العرب، 1. 399.
56 ينظر. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 2. 181.
57 ينظر. ناصر بن علي عايض حسن الشيخ، مباحث العقيدة في سورة الزمر، ط1، (مكتبة الرشد، الرياض، 1415هـ - 1995م)، 320.
58 سورة الزمر. 62.
59 سورة الملك. 1.
60 سورة السجدة. 5.
61 سورة هود. 6.
62 سورة يونس. 56.

-+

وتوحيد الربوبية يشمل الإيمان بالأمور التالية

- الإيمان بأفعال الله العامة، كالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والملك، وغير ذلك.
- الإيمان بقضاء الله وقدره.
- الإيمان بوحدانيته تعالى في ذاته[63]

2. 3. 2. دلائل توحيد الربوبية في سورة الرحمن

لقد ذكر الله تعالى في سورة الرحمن دلائل كثيرة من دلائل توحيد الربوبية، وفيما يلي نعرض لتلك الدلائل مع التوضيح والبيان

1. 2. 3. 2. خلق الإنسان والجان

تكلم الله تعالى في مستهل السورة الشريفة حول خلق الانسان والجان، وهذا من أعظم دلائل توحيد الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان والجان، وصور الإنسان في أحسن تقويم، فقال تعالى في الآية الثانية من السورة (خَلَقَ الْإِنْسَانَ)، وقال جل شأنه في الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة ذاكراً الأصل والمادة الأولية الذي خلق منها كل جنس من الإنس والجن، فقال رب العزة والجلال (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ).

ولا يخفى على أي عاقل أن خلق الإنسان دليل واضح، بل من أوضح الأدلة والدلائل على توحيد ربوبية الله تعالى.

ففي خلق الإنسان دلالتان أولاهما الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلهية، وثانيتهما الدلالة على نعمة الله على الإنسان. والخلق نعمة عظيمة لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مبرز الوجود في الأعيان"[64].

وبعد ذكر خلق الإنسان والجان أتبعها الباري تعالى بقوله (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)، وعلق عليه ابن عاشور "هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى، جيء فيه بمثل ما جيء به في نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقه، وذلك تكرير من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق، فحق هذا أن يسمى بالتعداد لا بالتكرار، لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد، فالفاء من قوله (فبأي آلاء ربكما) هنا تفريع على قوله (رب المشرقين ورب المغربين) لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإيجاد والإمداد[65].

2. 2. 3. 2. خلق السماوات والأرض والمشرق والمغرب

خلق السماوات والأرض وكل ما يحوي عليه هذان المخلوقان العظيمان من أعظم دلائل توحيد الربوبية، وقد سُئل أحد الأعراب ما الدليل على وجود الله؟ فقال سبحان الله! إن البعر يدل

63 ينظر. عثمان ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، 101.
64 ينظر. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27. 233.
65 ينظر. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27. 233.

-+

على البعير، وإن الأثر يدل على المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذات فجاج، وبحارٌ ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير[66].

وفي سورة الرحمن ذكر صريح وواضح لمسألة خلق السماوات والأرض وكل ما فيهما من المخلوقات، ولا شك أن في مثل هذه الأشياء دلائل واضحة وإشارات صريحة على ربوبية الله سبحانه وتعالى.

يقول الله تعالى في السورة (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)).

يوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي المراد من الآية بقوله وقوله تعالى (والسمآء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميزان) أي والسماء أوجدها بقدرته مرفوعة بدون أعمدة، وأنتم ترون ذلك بأعينكم. فالمقصود بقوله (رَفَعَهَا) لفت الأنظار إلى مظاهر قدرته تعالى، وإلى وجوب شكره وإخلاص العبادة له، والتزام طاعته[67].

بينما يعلق الشيخ محمد أمين الشنقيطي على هذه الآية بالقول أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن وضع الأرض للأنام، والانام يعني الخلق، لأنه وضع الأرض للمخلوقات على هذا الشكل العجيب الذي يضم كل أنواع وأشكال الانتفاع المادية من إجراء الأنهار، ونبع العيون، وزرع الثمار والفواكه والحبوب، إضافة إلى دفن الأموات، وغير ذلك بكثير من أنواع الانتفاعات المختلفة التي تعد من أعظم الدلائل والبراهين، ولذلك نراه جل شانه يقول بعده (فبأي آلاء ربكما تكذبان)، والمعنى الذي يتضمنه هذه الآية العظيمة من امتنان الخالق العظيم على الخلق بوضع الأرض لهم وما فيها من المنافع، وجعلها آية لله ساطعة، لأعظم دليل على أن الله تعالى ذو قدرة هائلة وكاملة، وأن هذا الخالق يستحق وحده للعبادة، وهذا المعنى قد ورد في آيات كثيرة من القرآن بصورة واضحة وشكل تام لا يختلجها غموض[68].

3. 2. 3. 2. خلق المشرق والمغرب

خلق الشروق والغروب في الحياة المذكور في قوله جل جلاله في الآية السابعة عشر والثامنة عشر من السورة (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18)) دليل واضح من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى.

وفي تفسيره لهذه الآية يذهب عبدالرحمن السعدي إلى القول أن الله تعالى هو خالق جميع المخلوقات، ورب جميع ما أشرقت عليه الشمس، والكواكب النيرة في جو السماء، وكذلك رب

66 ينظر. حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى. 1377هـ)، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق. عمر بن محمود أبو عمر، ط1. (الدمام، دار ابن القيم، 1410ه - 1990م)، 1. 111.
67 ينظر. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط1. (القاهرة، دار نهضة مصر، 1998م).
68 ينظر. محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 7. 492.

-+

لكل ما غربت عليه الشمس، وكل ما كانا فيه فهي تحت تدبيره وربوبيته، وثنَّاهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفا، ومغربها كذلك[69].

وقد تكرر ذكر المشرق والمغرب في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وتكرر بصيغ متعددة مختلفة، فتارة ورد بصيغة الإفراد حيث يقول جل جلاله في سورة الشعراء (قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)[70]، وكذلك في سورة المزمل (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا)[71].

وتارة جاء بصيغة التثنية كما جاء في الآية السابعة عشرة من هذه السورة التي نحن بصدد دراستها، وتارة جاء بصيغة الجمع كما يقول جل جلاله في سورة الصافات (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ)[72]، وفي سورة المعارج (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ)[73].

وفي تفسيره لما جاء في سورتنا التي نحن بصددها يقول الشيخ محمد الطنطاوي هو سبحانه رب مشرق الشمس في الشتاء والصيف، ورب مغربها فيهما، وفي هذا التدبير المحكم منافع عظمى للإنسان والحيوان والنبات.

ولا يمكن إحداث تعارض بين هذه الآيات المختلفة، وبين قوله تعالى في آية أخرى (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) وذلك لأن المقصود بهما جنس المشرق والمغرب، وبذلك فهما يصدقان على كل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون مشرقا، وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي بنفس العدد.

وكذلك لا تعارض بين هذه الآيات المتعددة وبين قوله تعالى في آية ثالثة (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ) والمعنى جميع المشارق المختلفة والمتعددة التي تطلع منها الشمس في كل يوم على مدار السنة لأن للشمي في كل يوم مشرق محدد منه تشرق، كما ولها في كل يوم أيضا مغرب معين تغرب فيه[74].

وفي هذه الناحية يذهب المفكر الكبير سيد قطب في "ظلال القرآن" إلى القول بأن "هذه الإماءة التي تغمر القلب والوجدان بفيض غامر من الشعور والإحساس بوجود الله تعالى الخالق ووحدانيته وألوهيته وربوبيته، حيثما توجه المرء والإنسان، وحيثما التفت واستدار رأسه، وحيثما صوب النظر إلى ما حوله في الآفاق القريبة والبعيدة.. ففي الاتجاه الذي هو الشروق والاتجاه الذي هو الغرو بدلائل وبراهين وآيات على أن هناك الله.. ربوبيته ومشيئته وسلطانه، ونوره وتوجيهه وهدايته.. والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق

69 ينظر. السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 830.
70 سورة الشعراء. 18.
71 سورة المزمل. 9.
72 سورة الصافات. 5.
73 سورة المعارج. 40.
74 ينظر. سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 14. 136.

-+

القمر. وغروبهما كذلك، بمناسبة ذكر الشمس والقمر فيما تقدم من آلاء الله. وقد يكون المقصود مشرقي الشمس المختلفي الموضع في الصيف والشتاء ومغربيها كذلك[75].

ويواصل سيد قطب حديثه حول هذا المعنى، ويذهب إلى القول بأنه على أية حال فإن الأولى بالالتفات هي ظلال هذه الإشارة، ظلال الاتجاه إلى المشرق والمغرب، والشعور بالله هناك، والإحساس بيده تحرك الكواكب والأفلاك، ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك. والرصيد الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر في المشارق والمغارب، والزاد الشعوري الذي تفيض به الجوانح وتذخره الأرواح.

ويستمر سيد قطب في حديثه حول هذه الحقيقة وتفسير هذا الأصل وهذا المعنى قائلاً بأن ربوبية الله العلي العظيم لكلا الاتجاهين من المشرقين والمغربين، يعد جزءاً من آلاء الله تعالى ونعمه الظاهرة في هذا الكون الواسع المشهود. ولذلك نرى أنه يجيء التعقيب المعهود في السورة بعد هذه اللفتة القصيرة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ؟)، والمشرقان والمغربان إضافة إلى أنهما من آلاء الله الباهرات في الكون هما يعدان من آيات الله البينات على الجن والإنس، بما يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض، بل من أسباب الحياة التي تنفتح مع الشروق، وتحتاج كذلك إلى الغروب. ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة[76].

4. 2. 3. 2. تدبير البحار

ومن الدلائل الواردة في هذه السورة العظيمة، بل ومن أعظم الدلائل، والتي تشير إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، هو خلق البحار وتدبيره، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).

وفي مضمار تعليقه وتفسيره لهذه الآيات القرآنية يذهب السيد طنطاوي في تفسيره إلى القول بأن المعنى الخالق القدير خلق البحرين، وبقدرته العظيمة أرسلهما في مضمارهما، وفي هذا المضمار المخصص لهما يلتقيان ويتصل أحدهما بالآخر من غير أن يختلط أحدهما بالآخر، بل يبقى البحر العذب على عذوبتهن ويبقى البحر المالح على ملوحته، وذلك لأن حكمة الله تعالى وقدرته العظيمة قد أوجبت الفصل بينهما بفواصل من أجسام الأرض أو بخواص في كل واحد من البحرين، تفضي هذه الخواص وتلك الفواصل إلى عدم الاختلاط بينهما، فلو لم يكن تلك الفواصل والخواص، لامتزج واختلط البحران، وهذا من أكبر الأدلة وأوضح البراهين على قدرة الله تعالى، ورحمته الواسعة بخلقه وعباده، إذ حفظ الله تعالى المالح وأبقاه على ملوحته، والعذب على عذوبته، لينتفع الناس بكل منهما في مجال الانتفاع به[77].

---

75 ينظر. سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن، ط17. (بيروت، دار الشروق، 1412ه)، 6. 3452.

76 ينظر. سيد قطب، في ظلال القرآن، 6. 3452.

77 ينظر. سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 14. 136.

-+

وهذه الآيات القرآنية خبر من نوع آخر عن الرحمن الرحيم، يقصد منه الاعتبار والاتعاظ بإبداع البحار والانهار وخلقهما، وهذا خلق عجيب يدل على عظمة الله تعالى وقدرته الكبيرة وعلمه الواسع وحكمته البديعة، ومناسبة ذكر هذه الآيات عقب ما مضى قبله هو أنه لما ذكر أنه سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما، والامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس.

5. 2. 3. 2. الايمان بأن الله تعالى يملك السلطان على أقطار السماوات والأرض

الإيمان بأن الله تعالى يملك السلطان الكامل على ملكوت السماوات والأرض، وأن جميع ما في الكون من الحركات والسكنات إنما يجري بإذن الله العلي القدير إنما هو جزء من الإيمان بتوحيد الربوبية، وقد ورد في سورة الرحمن ما يؤكد هذه الحقيقة الإيمانية، حيث يقول الله تعالى (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).

فهذه الآية صريحة في أن الله تعالى هو المدبر وصاحب السلطان على الكون كله، وقد جاء في تفسير هذه الآيات وهذا إعلان بأنهم لن يجدوا منجى ومهربا من قبضة الخلق العظيم، وفي هذا تخويف وتفزيع للضالين والمضلين من الإنسان والأجنة وترويع لهما بما ينتظرهما من الجزاء القاسي والعاقبة السيئة التي تلحقهم بعد مماتهم، لأن مثل هذا لا يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجناية منهم فقوله تعالى (يا معشر الجن والإنس) عام يقصد به الخصوص، بقرينة ما جاء بعده بقوله (يرسل عليكما شواظ من نار فلا تنتصران)، والنفوذ والنفاذ جواز شيء عن شيء وخروجه منه[78].

وبهذا يكون المعنى المستفاد من الآية إذا استطعتم على التخلص وقدرتم على التهرب من هذا الموقف الخطير، فحاولوا الإفلات والتهرب، وهذا على سبيل التعريض يؤذن ويشير إلى العقاب السيء الذي سيظهر في هذا الموقف لأهل الطغيان والضلالة[79].

6. 2. 3. 2. أحوال الآخرة والجزاء

يوم القيامة وأحوالها وكل ما يحدث فيها من الوقائع هو جزء من الإيمان، يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به في القرآن وعلى لسان رسوله الكريم، فالإيمان بمثل هذه الأخبار جزء من الإيمان بربوبية الله تعالى وجزء من توحيد الربوبية، فالمؤمن يجب أن يؤمن بأن الله تعالى له الأمر والحكم، فكما خلق الإنسان من العدم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، كذلك يحق له أن يختبر عباده، ويتعامل معهم على وفق ما يقدمونه من خير أو شر، وهذا كله من توحيد الربوبية.

78 ينظر. ابن منظور، لسان العرب، 6. 4496.
79 ينظر. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27. 259.

-+

وعندما ننظر في سورة الرحمن نجد أنها تتحدث حول أحوال يوم القيامة وقيامها، حيث في الآية السابعة والثلاثين ولغاية الآية السادسة والأربعين يتحدث الله تعالى في السورة حول هذا اليوم الموعود.

يقول الباري تعالى في السورة

(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)).

ولا خلاف بين المسلمين في أن القيامة يوم موعود سيأتي في الميقات المحدد له، والذي لا يعلمه إلا الله، وجميع المسلمين بمختلف الطوائف والفرق والمذاهب متفقون بلا اختلاف أن هذا اليوم آت، وأن الإيمان بالأحوال التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم وهذه السورة الشريفة جزء من الإيمان بالله تعالى، وجزء من توحيد الربوبية في حياة الفرد المسلم، من تردد فيها يفقد الإيمان.

وفي معرض حديثه حول تفسير هذه الآيات يذهب الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره إلى القول بأن

هذه المجموعة من الآيات القرآنية عبارة عن حلقة أخرى من الحلقات المتصلة والمتعلقة بأحوال الحياة الأخروية والحساب والجزاء، حيث بعد أن ذكر الله تعالى هول الموقف والحساب، وأنه آت لا محالة، ولا مفر منه ولا طريق للتخلص من قبضته، ذكر الخالق القدير ما يحدث على الكون من التغيرات والتبدلات وما يطرأ عليه من اختلال للنظام، حيث تتشقق السماوات وتذوب كالدهن أو الزيت، ويتبين المجرمون عمن عداهم بسمات خاصة، وحينئذ لا يكون هناك حاجة لسؤالهم، ثم يرمى بهم في عقر جهنم، ويؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ويطاف بهم في جهنم بين النار التي يحترقون بها، وبين الماء المغلي البالغ غاية الشدة في الحرارة وقوة الاحتراق، وحينئذ يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع والتفزيع هذه هي جهنم التي كنتم تكذبون بها في الحياة الدنيوية، والآن قد حب بكم عذابها[80].

4. 2. توحيد الألوهية في سورة الرحمن

والحديث حول هذه المسألة يحتم تناوله كالتالي

1. 4. 2. تعريف توحيد الألوهية

توحيد الألوهية واحد من أهم أقسام التوحيد، وفيما يلي نقوم بعرض تعريف موجز لغوي واصطلاحي لهذا النوع من التوحيد.

80 وهبة الزحيلي، التفسير المنير، 27. 217.

-+

1. 1. 4. 2. تعريف الألوهية في اللغة

الألوهية كلمة منسوبة إلى كلمة الإله، والإله على وزن فعال، ومعناه المألوه، وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه، وإله جعلوه اسماً لكل معبود له. وأَلِه فلان يألَه أي عَبَد، وقيل تأله، فالإله على هذا هو المعبود، يقول ابن فارس موضحاً هذه المادة اللغوية "الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبُّد. فالإله الله تعالى، وسمّيَ بذلك لأنّه معبود. ويقال تألّه الرجُل، إذا تعبّد"[81].

أَلِه بالفتح إلهة أي عبد عبادة ... إله على فِعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به، ومنه قرأ ابن عباس (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ)[82] بكسر الهمزة قال وعبادتك. والتأله التنسك والتعبد[83].

2. 1. 4. 2. تعريف الألوهية في الاصطلاح

توحيد الألوهية واحد من أهم أقسام التوحيد الثلاثة، وقد تحدث عليه العلماء وعرفوها بألفاظ متعددة وعبارات مختلفة، ولكن لم يحدث خلاف في تحديد ماهية هذا المصطلح، وبالرجوع إلى ما قاله أهل العلم والمتخصصون في هذا الشأن نستطيع أن نبين ماهيته وتعريفه بالشكل والصورة التالية

توحيد الألوهية حيانا يسميه بعض أهل العلم بتوحيد العبادة، أو التوحيد العملي[84]، ويقصدون بذلك الاعتقاد الجازم بأن الله الذي هو خالق الكون وما فيها وحده يستحق العبادة بين الموجودات، ولا أحد غيره أياً كان مقامه وشأنه يستحق أن يتوجه إليه الإنسان بالعبادة والخضوع، فالعبادة والخضوع يختص بالذات العظيم الذي هو بديع السماوات والأرض، وهذا الذات المقدس وحده له الحق والقدرة في أن يصرف العبادة إلى ذاته ولا أحد يستطيع أن يصرف عنه لشيء آخر، وأوضح عبارة وأدقها في الدلالة على هذا المعنى هو كلمة الشهادة (لا إله إلا الله)، لأن معنى ومغزى هذه الكلمة هو أن لا معبود في هذا الوجود بحق واستحقاق غير الله تعالى، المعبود الحق الذي يقر له بالألوهية جميع ما هذا الكون من الموجودات والمخلوقات العاقلة والغير العاقلة.

وهذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله جاء الرسل والأنبياء جميعهم، فجميع الأنبياء والرسل جاءوا لكي يعلموا الناس توحيد الألوهية، ويصرفوا الناس عن تاله ما عدا الله تعالى من المعبودات الباطلة، وفي القرآن براهين متعددة تؤكد ان الأنبياء يقرون توحيد الربوبية، وداعون إلى توحيد الألوهية، حيث يقول الله جل جلاله (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ

81 ينظر. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق. أحمد عبد الغفور عطار، ط4. (بيروت، دار العلم للملايين، 1407ه - 1997م)، 6. 2223. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1. 127.

82 سورة الأعراف. 127.

83 ينظر. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1. 19.

84 ينظر. ابن باديس، العقائد الإسلامية، ص81، ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ص115.

-+

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ)[85]، ويقول جل شأنه حول النبي نوح عليه السلام (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ)[86]، وقال تعالى آمرًا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه (قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي)[87]، وقوله تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)[88].

فجميع هذه الآيات القرآنية لتؤكد على حقيقة واحدة، وهي أن الأنبياء والرسول ما كانوا يبلغون غير توحيد الألوهية، وأن هذه المهمة هي الوحيدة التي يشترك في تبليغها جميعهم من أولهم إلى خاتمهم.

3. 1. 4. 2. دلائل توحيد الألوهية في سورة الرحمن

إن توحيد الألوهية أصل من أصول الدين، وأساس كل دين سماوي، من أجله أنزل الكتب، وأرسل الرسل، ومن خلال تتبع آيات سورة الرحمن وجد الباحث العديد من المظاهر الدالة على هذا النوع من التوحيد، وفيما يلي من السطور سنقوم بعرض تلك المظاهر ودراستها بشكل علمي

1. 3. 1. 4. 2. جميع المخلوقات يسجدون لله تعالى

كل المخلوقات التي خلقها الله تعالى يُقرّ لله تعالى بالعبودية ويسجد له سجود خضوع واعتراف بالألوهية والعبودية، فما من مخلوق على وجه الكون إلا يسبح لله تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)[89]، ومن التسبيح السجود لله تعالى، وفي سورة الرحمن وفي الآية السادسة منها يتحدث الباري تعالى عن ذلك حيث يقول (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)[90].

وفي ظلال هذه الآية المباركة يتحدث سيد قطب حول دلالات هذه الآية الشريفة، ويذهب إلى القول بأن هذا الوجود الذي نشاهده ونلاحظه بحواسنا مرتبط بموجده ومصدره الأول ارتباط العبودية والعبادة، وأضح نموذج هو النجم والشجر الواردان في هذه الآيات، حيث يسجدان لله تعالى ويقران له بالألوهية التامة[91].

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير (النجم) بالنجوم التي في الفلك وأعالي السماء[92]، بينما ذهب الجمهور إلى تفسيره بالنبات والزرع الذي ليس له ساق مثل الأشجار[93]، ولا يفرق،

85 سورة الأنبياء. 25.
86 سورة هود. 25-26.
87 سورة الزمر. 14.
88 سورة الكافرون.
89 سورة الإسراء. 44.
90 سورة الرحمن. 6.
91 ينظر. سيد قطب، في ظلال القرآن، 6. 3449 بتصرف.
92 روي ذلك عن مجاهد. ينظر. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 236/27.

-+

سواء كان هذا أو ذاك، فإن دلالة النص واحدة، ويوضح حقيقة توجه ارتباط هذا الكون، والكون مخلوق حي ذو روح، روح مختلفة في المظهر والشكل والدرجة من كائن إلى كائن آخر، ولكنها في حقيقتها واحدة.

ومنذ عهود بعيدة استطاع القلب البشري أن يدرك حقيقة الحياة الجارية في قلب هذا الكون قاطبة، وكذلك أدرك حقيقة توجه الروح إلى الخالق الذي أبدعه وأوجده من العدم، وهذا الإدراك ناشئة من الإلهام الإلهي الفطري اللدني في جوهر هذه الموجودات، ولكن هذه الحقيقة تتوارى عن أنظار الإنسان كلما حاول وجاهد من أجل إدراكه والوصول إليه عن طريق العقل الذي يخضع لتجارب الحواس ولا يستطيع العبور إلى ما وراء الحواس، ولقد استطاع في النهاية أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الوجود والكون. ولكنه لا يزال يهرول بعيداً عن البلوغ إلى حقيقة روحه الحية بهذه الطريقة! وفي الوقت الحالي يجزم العلم بأن الذرة هي وحدة بناء الكون، وأن هذه الذرة في حقيقتها ليست إلا مجرد إشعاع، ويقر العلم بأن الحركة في هذه الذرة وهذا الكون هي قاعدة الكون، والخاصية المشتركة بين جميع أفراده ومكوناته المتعددة.

فلو أراد الإنسان أن يدري ويعلم بأن الكون إلى أين يتجه بحركته التي هي قاعدته ومن خاصته؟ فإنه يستطيع أن يتوجه إلى القرآن الكريم للوصول إلى مبتغاهن حيث يصرح القرآن المجيد بأن الكون يتجه إلى موجده من العدم ومبدعه بحركة روحه- وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيرا عن حركة روحه- وهي الحركة التي تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها هذه (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ)[94].

2. 3. 1. 4. 2. سؤال الله تعالى في قضاء الحوائج

كما قلنا في النقطة السابقة بأن جميع المخلوقات دقها ودقيقها، كبيرها وصغيرها يسجد لله تعالى، ويعترف له بالعبودية التامة، ومن مظاهر العبودية والسجود له جل جلاله هو رفع الأيد إليه والتوجه نحوه لسد الحاجات وقضاء الحوائج التي يكون المخلوقات في حاجة إليها، وهذا يعد جزءاً من توحيد الألوهية في حياة كل مخلوق، فمن اعترف بألوهية الله تعالى فيعتبر سؤال الله تعالى جزءا من اعترافه بالألوهية، ولا يكون الاعتراف بألوهية الله تعالى كاملاً حتى يفرح بالسؤال منه.

وفي سورة الرحمن آية شريفة، وهي الآية التاسعة والعشرون، تتحدث عن هذا المظهر من مظاهر توحيد الألوهية، حيث يقول الله تعالى (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ).

وفي توضيحه وتبيينه لدلالات ومعاني هذه الآية الشريفة يذهب الدكتور المفسر وهبة الزحيلي عند تفسير هذه الآية إلى أن جميع موجودات السماء والأرض يتوجهون إليه طالبين

---

93 ينظر. ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 170/5. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 236/27.

94 ينظر. سيد قطب، في ظلال القرآن، 6. 3449 بتصرف.

-+

وسائلين ما يحتاجون إليه، فأهل السماوات يسألونه ويطلبون منه المغفرة والعفو والرحمة، ولا يطلبون الرزق، بينما أهل الأرض يطلبون منه كل شيء من المغفرة والعفو والرحمة وكذلك الرزق، وتسأل لهم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة، فهذا الإله والمعبود الحق لا يستطيع أن يستغني عنه أهل السماء، كما لا يستطيع أن يستغني عنه أهل الأرض، فكل موجود وكل كائن يحتاج إلى ما يناسبه، وكل واحد يطلب من الباري تعالى ما يناسبه، فالمادة تحتاج إلى ما يناسبها، والنبات يحتاج إلى ما يبقيه، والإنسان بحاجة إلى مقومات الحياة المادية والمعنوية، والحيوان مفتقر إلى عناصر البقاء[95].

وهذا إخبار عن أن الله تعالى يستغني عن جميع ما عداه، وأن جميع الخلائق يفتقرون إليه في جميع الأوقات، وهذه الخلائق يسألونه ويطلبونه بلسان الحال والمقال، وأنه سبحانه وتعالى كل يوم وكل وقت في شأن، ومن شأنه أنه يحيي ويميت، ويرزق، ويغني ويفقر، ويعزّ ويذلّ، ويمرض ويشفي، ويعطي ويمنع، ويغفر ويعاقب، إلى غير ذلك مما لا يحصى مما ورد في آيات قرآنية كثيرة.

3. 3. 1. 4. 2. تعظيم الله تعالى وتمجيده

إن تعظيم الله تعالى، وتمجيد ذاته المقدس، وتنزيهه من كل نقص دليل من دلائل الألوهية في حق ذات الله تعالى، وفي الآية الأخيرة من سورة الرحمن يقر الله تعالى بلسان المقال هذه الحقيقة عندما يقول (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ)[96].

وفي تفسير أبو عبدالله القرطبي يأتي تفسير هذه الآية وتوضيحها بأن هذا الاسم الذي هو (الرحمن) الذي افتتح الله تعالى به هذه السورة درس تعليمي للمخلوقات والموجودات، فكأن الله تعالى يعلمهم بأن هذا الكون كله بكل ما فيها من المكونات والمفردات والعناصر المتعددة قد خرج من رحمة الله، وعطفه، ولذلك يقول لهم الله تعالى بأن من رحمتي أني خلقتكم وأوجدتكم من العدم، وخلقت لكم السماوات والأرض وما بينهما، والخلق والخليقة، والجنة والنار، فجميع هذه المخلوقات ناجمة من اسم الرحمن، ولذلك مدح هذا الاسم وقال (ذي الجلال والإكرام) جليل في ذاته، كريم في أفعاله[97].

5. 2. توحيد الأسماء والصفات في سورة الرحمن

دراسة هذه المسألة يحتم على الباحث تناولها بالشكل التالي

1. 5. 2. تعريف توحيد الأسماء والصفات

توحيد الأسماء والصفات واحد من أهم أقسام التوحيد، وفيما يلي نقوم بعرض تعريف موجز لغوي واصطلاحي لهذا النوع من التوحيد.

95 ينظر. وهبة الزحيلي، التفسير المنير، 27. 210 بتصرف.
96 سورة الرحمن. 78.
97 ينظر. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 17. 193.

-+

1. 1. 5. 2. تعريف الأسماء والصفات في اللغة

الأسماء والصفات مصطلح مركب من كلمتين، وهما الأسماء، والصفات.

فأما كلمة الأسماء فهي جمع لكلمة الاسم، وهي في اللغة مشتق من السمو، وقيل أنه مشتق من السمة، وهي العلامة، والصحيح أنه مشتق من السمو، وهو العلو[98].

وجاء في المعاجم اللغوية أن كلمة الاسم مأخوذ من السمو، وهو العلو، والدليل عليه أنه يرد إلى أصله في التصغير وجمع التكسير، فيقال سمي وأسماء، وعلى هذا فالناقص منه اللام ووزنه افع، والهمزة عوض عنها وهو القياس أيضا لأنهم لو عوضوا موضع المحذوف لكان المحذوف أولى بالإثبات[99].

وهناك رأي آخر حيث يذهب بعض اللغويين الكوفيين إلى أن أصلها مأخوذ من الوسم، يعني العلامة، فحذفت الواو، وعوض عنها الهمزة، وعلى هذا فوزنه اعل[100]. ويذكر صاحب "المصباح المنير" أن الكوفيين قالوا بأن هذا الرأي بحد ذاته ضعيف في مقابل الرأي السابق؛ لأنه لو كان كذلك لقيل في التصغير وسيم، وفي الجمع أوسام، ولأنك تقول أسميته، ولو كان من السمة لقلت وسمته، وسميته زيداً، وسميته بزيد جعلته اسماً له وعلماً عليه، وتسمى هو بذلك[101].

وأما كلمة الصفات فهي جمع لكلمة الصفة، وأصل الصفة من الوصف، وهو أصل واحد، هو تحلية الشيء. ووصفته أصفه وصفاً. والصفة الأمارة اللازمة للشيء"[102].

وصفته وصفًا من باب وعد، ومعناه نعتّه بما فيه، ويقال هو مأخوذٌ من قولهم وصف الثّوب الجسم إذا أظهر وبيّن هيئته، ويقال الصّفة إنّما هي بالحال المنتقلة والنّعت بما كان في خلقٍ أو خلقً، والصّفة من الوصف مثل العدة من الوعد، والجمع صفاتٌ[103].

2. 1. 5. 2. تعريف الأسماء والصفات في الاصطلاح

توحيد الأسماء والصفات واحد من الأنواع الثلاثة للتوحيد عند علماء العقيدة، وقد قام بتعريفها وتوضيح معناها ومغزاها أهل هذا الفن والمختصون في علم التوحيد والعقيدة، وبالاستناد إلى ما ورد في مصادرهم التي وثقوا فيها أقوالهم نستطيع أن نذهب إلى تعريف توحيد الأسماء والصفات بأنه الاعتقاد الجازم، والإقرار التام بتوحيد الله تعالى وإفراده ذاته بأسمائه الحسنى، وصفاته الجليلة، وذلك بإقرار الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى بنفسه لنفسه في

98 ينظر. ابن منظور، لسان العرب،14. 400 وما بعدها.
99 ينظر. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1. 290.
100 ينظر. المصدر السابق، 1. 290.
101 ينظر. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1. 290.
102 ينظر. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،6. 115.
103 ينظر. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 2. 661.

-+

كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ميل إلى التحريف، ولا التعطيل، ولا التكييف، ولا التمثيل[104].

وبناءاً على هذا التعريف يتشكل لنا حقائق

الأول أنه لا يجوز للمؤمن الحق أن ينفي اسماً مما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، أو وصف به ذاته العظيم، لقوله تعالى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[105]، لأن ذلك تعطيل في حق الخالق العظيم يستوجب تحريف النصوص القرآنية والحديثية أو تكذيبها إضافة إلى نعت الله تعالى ووصفه بالعيوب والنقائص وكل ما لا يليق بهذا الذات الكريم والمقدس.

الثاني لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بشيء لم يرد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم؛ لأن ذلك يدخل في نطاق التقول على الله تعالى من غير دليل، والله تعالى يقول في محكم كتابه (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)[106]، كما ويقول في موضع آخر مؤكداً هذه الحقيقة (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)[107].

الثالث لا يجوز إقرار اسم أو صفة لله تعالى وإثباته مع التمثيل، لأن الله تعالى يقول (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)[108]. وقوله (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[109]، ولأن ذلك يؤدي إلى الإشراك بالله تعالى، ويستوجب تحريف النصوص المتواترة والواضحة المعنى أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص.

الرابع لا يجوز إقرار اسم أو صفة لله تعالى وإثباته مع تحديد التكييف؛ لأن ذلك تقول على ذات الله تعالى بلا بينة ولا علم، ويؤدي إلى حدوث الفوضى والتخبط في تصور صفات الله تعالى، لأن كل واحد يتصور كيفية محددة مغايرة لما يتصوره الآخر، إضافة إلى أن ذلك محاولة لإدراك وتصور وفهم مالا يستطيع العقول إدراكه وفهمه، لأن الإنسان مهما قدر كيفية، فإن الله تعالى أعلى وأعظم من ذلك بكثير[110].

---

104 ينظر حول هذا الموضوع بالتفصيل في كل من. إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص142 وما بعدها؛ عثمان ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، 223. ناصر الشيخ، مباحث العقيدة في سورة الزمر، 23. نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ط1. (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، 1421ه)، 77. محمد الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، 283. محمد ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، 120.

105 سورة الأعراف. 180.

106 سورة الأعراف. 33.

107 سورة الإسراء. 36.

108 سورة الشورى. 11.

109 سورة النحل. 74.

110 ينظر. الأثري، الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، 1. 120؛ نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ط1. (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 1421ه)، 77.

-+

2. 5. 2. أقسام الصفات الإلهية عند علماء علم الكلام

يذهب علماء علم الكلام إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى الأقسام التالية

القسم الأول الصفة النفسية، وهي الوجود، وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات، دون معنى زائد عليها[111].

القسم الثاني الصفات السلبية وذكر العلماء من هذه الصفات خمساً، وهي القِدَم، والبقاء، ومخالفة الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية. وليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله تعالى ومنفية عنه وإلا لزم أن يثبت له الحدوث، وطرو العدم، والمماثلة للحوادث، بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة منها سلباً أمراً لا يليق بالله العلي العظيم عز وجل[112].

القسم الثالث صفات المعاني وذكر العلماء من هؤلاء سبعاً، وهي القدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والعلم، والكلام، والحياة[113].

القسم الرابع الصفات الخبرية وهي الصفات التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة، وفي ظاهرها توهم التشبيه، مثل الاستواء، والنزول، والرحمة، والمحبة، والغضب، واليد، والفرح، والرضا، والضحك، والوجه، والقَدَم، والكلام، والمجيء، وإثبات النفس له تعالى، وإثبات الرؤية لأهل الجنة.

وبالنسبة لهذه الصفات فقد اختلف المسلمون فيها على ثلاثة أقوال مختلفة

القول الأول التوقف وهو مذهب السلف الصالح من الأمة، ومعناها التوقف الكامل من غير جنوح إلى التأويل أو سقوط في التشبيه، فالسلف الصالح كانوا يؤمنون بهذه الصفات الخبرية ويجرونها على ظاهرها وبل يتعرضون لمعناها ببحث ولا تأويل، مع تغليبهم أدلة التنزيه، لكثرتها ووضوح دلالتها[114].

القول الثاني التوغل في التشبيه وهذا قول المشبهة ومن يسير على مذهبهم، وهؤلاء المشبهة منهم من شبه في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه وغيرها فوقعو في التجسيم. ومنهم من شبه في الصفات كاثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت وأمثال ذلك، ومال قولهم هذا إلى التجسيم، وذلك لتمسكهم بظواهر الآيات والأحاديث الموهمة للتشبيه والتجسيم[115].

---

111 ينظر. إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص85 وما بعدها.
112 ينظر. عضدالدين الإيجي، شرح المواقف، 29/3 وما بعدها؛ إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص105 وما بعدها.
113 ينظر. إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص105 وما بعدها.
114 ينظر. عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (المتوفى. 597هـ)، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، (دار الإمام النووي، الأردن، 1413هـ - 1992م) ص239؛ عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الحنفي (ت975هـ)، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، (دار إحياء التراث العربي، بيروت) 185/1؛ إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص105 وما بعدها.
115 ينظر. عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون الإشبيلي (المتوفى. 808هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط2، (دار الفكر، بيروت، 1408هـ - 1988م) ص587؛ إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص105.

-+

القول الثالث التأويل وإلى هذا ذهب جمهور المسلمين من السنة كالماتريدية والأشاعرة، والشيعة، والمعتزلة، والإباضية، يقول الإمام فخر الدين الرازي "جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والاخبار"[116].

ويقول إبراهيم الباجوري (ت1276هـ) "إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ماعدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك"[117].

وفي موضع آخر يقول "اعلم أنه إذا ورد في كتاب أو سنة ما يوهم أنه تعالى له وجه أو يد أو نحو ذلك فلا بد من تأويله، بمعنى صرفه عن ظاهره، وهذا محل وفاق من السلف والخلف، غاية الأمر أنهم اختلفوا في تعيين المعنى المراد؛ فالسلف لا يعينونه بل يفوضونه إليه تعالى، فيقولون في نحو قوله تعالى (ويبقى وجه ربك) وقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم) ليس له وجه كوجهنا، ولا يد كيدنا، ولا يعلم أن المراد من ذلك إلا الله تعالى، والخلف يعيِّنونه، يقولون فيما ذكر ليس له وجه كوجهنا، ولا يد كيدنا، والمراد من الوجه الذات، ومن اليد القدرة"[118].

3. 5. 2. دلائل توحيد الأسماء والصفات في سورة الرحمن

الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة جزء من الإيمان، فلا يكتمل إيمان المؤمن حتى يشمل إيمانه كل الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم، أو أثبتها الرسول الكريم لله العلي العظيم في السنة، وقد احتوت سورة الرحمن على العديد من الأسماء والصفات التي تحدث حولها علماء الإسلام واختلف حولها أهل الإسلام، وفيما يلي نعرض تلك الأسماء والصفات، ثم ندرس كل واحدة منها من خلال ما ورد إلينا من تعليقات الأئمة السابقين

1. 3. 5. 2. أسماء الله تعالى الواردة في سورة الرحمن

سورة الرحمن تحتوي على العديد من أسماء الله تعالى، وفيما يلي نفصل القوم العلمي حول كل ما ورد

الأول الله عز وجل لفظ الجلالة (الله) من الناحية اللغوية اختلف أهل اللغة في تحديد أصله وما إذا كان مشتقاً من أي مادة، وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه غير مشتق من شيء، بل هو علم لزمته الألف واللام. بينما ذهب سيبويه إلى أنه مشتق، وبناءاً على كونه مشتقاً، يذهب سيبويه إلى أن أصله يعود إلى كلمة "إلاه"، فدخلت عليه الألف واللام، فأصبح "الإله"، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت، فبقي أللاه، ثم أسكنت اللام الأولى، وأدغمت، وفخم تعظيماً، ولكنه يرقق مع كسر ما قبله[119].

116 ينظر. فخر الدين الرازي، أساس التقديس، ص67.
117 ينظر. إبراهيم الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص105 وما بعدها.
118 ينظر. إبراهيم الباجوري، حاشية الباجوري على متن السلم في المنطق، ط1، (دار الكتب العلمية، بيروت)، ص100.
119 ينظر. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1. 20.

-+

وفي اصطلاح أهل العلم الله هو المألوه والمعبود، صاحب الألوهية والعبودية الحقة على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية والعبودية الحقة التي هي جزء من صفات الكمال التي تليق بذات الله تعالى[120].

وجاء في تفسير ابن كثير بأن لفظ الجلالة (الله) علم على الرب تبارك وتعالى، ويقول بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[121]، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها)[122] وَقَالَ تَعَالَى (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) [123].

الثاني الرب جل جلاله من الأسماء الحسنى التي ورد ذكره في سورة الرحمن هو اسم "الرب"، وقد مر بنا الحديث في المبحث الثالث من الفصل الأول حول هذه الكلمة من الناحية اللغوية والدلالية، ولذلك لا نعيدها هنا مرة أخرى.

وقد ورد هذا الاسم في سورة الرحمن خمسة وثلاثين مرة.

الرب من أسماء الله تعالى الحسنى التي بها يتوجه به المؤمنون إلى باب الله تعالى عند السؤال والدعاء والتمجيد والتقديس والإقرار بالربوبية، وغالب ما ورد في ذكر هذا الاسم الكريم إنما جاء مضافاً إلى المخلوقات عموماً وخصوصاً مثل (رب العالمين)، (رب السماوات والأرض)، (رب الملائكة)، (رب العرش) ونحو ذلك.

وقد ورد ذكره في جميع القرآن المجيد في أكثر من 900 موطن، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)[124]، وقوله جل شأنه في سورة الأنعام(قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ)[125]، وقوله جل جلاله في سورة المؤمنون (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ)[126]، وقوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ(بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)[127].

كما وقد ورد ذكره أيضاً في السنة النبوية الصحيحة في مواطن وأحاديث كثيرة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم أن رسول الله

120 ينظر. السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 945.
121 سورة الحشر. 22-24.
122 سورة الأعراف. 18.
123 ينظر. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى. 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق. سامي بن محمد سلامة، ط2. (دار طيبة، 1420ه - 1999م)، 1. 36.
124 سورة الفاتحة. 2.
125 سورة الأنعام. 164.
126 سورة المؤمنون. 97-98.
127 سورة سبأ. 5.

-+

صلى الله عليه وسلم قال «ألا وإني نُهيتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوعُ فعظموا فيه الربَّ»[128].

وكذلك الحديث أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عبس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «أقرَبُ ما يَكونُ الرَّبُّ منَ العبدِ في جوفِ اللَّيلِ الآخرِ، فإن استَطعتَ أن تَكونَ مِمَّن يذكرُ اللَّهَ في تلكَ السَّاعةِ فَكُن»[129].

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة القرآنية والحديثية التي تثبت هذا الاسم لله العلي العظيم.

وهذا الاسم من أعظم ما مدح ومجَّد الله تعالى به نفسهن حيث في مواطن كثيرة من القرآن نرى الله سبحانه وتعالى يمجد ذاته بهذا الاسم، ومن ذلك امتداح الله جل جلاله نفسه في سورة الفاتحة بأنه (رَبِّ الْعَالَمِينَ)، والعالمون جمع عالم. وكل ما سوى الله فهو عالم، والنصوص المعرفة بأنه رب العالمين كثيرة جداً.

ومنه أيضاً تمجيده جل شأنه ذاته بأنه (رب العرش العظيم) كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)[130].

ومنه أيضاً ثنائه ومدحه وتمجيده بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، كما يقول رب العزة والجلال في سورة مريم (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا)[131].

الثالث الرحمن من الأسماء الحسنى التي ورد في سورة الرحمن، هو اسم الله العظيم (الرحمن)، وهو اسم عظيم من أسماء الله تعالى الحسنى، ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة، فمن الكتاب المجيد قوله تعالى في سورة طه (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)[132]، ونحوها من الآيات، ومنها الآية الأولى في سورة الرحمن.

ومن الأدلة الحديثية على ثبوت هذا الاسم لله تعالى، هو ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها اسمًا من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته»[133]، وغير ذلك بكثير من الأحاديث.

وذكر أهل العلم أن وهذا الاسم الكريم خاص بالله تعالى، لا يمكن إطلاقه على غير ذاته المقدسة، ويدل على الكثرة والامتلاء، وهو حسب الرأي الراجح الوارد فيه مشتق من صفة الرحمة، ويعني هذا أنه يشتمل على رحمة واسعة، قال أبو حيان "الرحمن فعلان من الرحمة، وأصل بنائه من اللازم من المبالغة، وشذ من المتعدي، وأل فيه للغلبة كهي في الصعق، فهو

128 أخرجه مسلم في صحيحه، برقم [479].
129 أخرجه الترمذي في سننه، برقم [3579].
130 سورة النمل. 26.
131 سورة مريم. 65.
132 سورة طه. 5.
133 أخرجه الترمذي في سننه، 3. 379، برقم [1907]، وأحمد في مسنده، برقم [1686].

-+

وصف لم يستعمل في غير الله كما لم يستعمل اسمه في غيره... ووصف غير الله به من تعنت الملحدين"[134].

وقال السهيلي "الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية؛ فإن التثنية في الحقيقة تضعيف وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر، فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية؛ لأن التثنية ضعفان في الحقيقة، ألا ترى أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا الحكمان والعلمان، وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد فقالوا اشترك باب فعلان وباب التثنية، ومنه قول فاطمة يا حسنانُ يا حسينانُ، ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين، وامتنع تأنيثه فلا يقال غضبانة، وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنى، فجرت عليه كثير من أحكام التثنية؛ لمضارعته إياها لفظًا ومعنى"[135].

ويشتمل اسم الرحمن على صفة الرحمة أيضاً من غير وجود تنافر بين الاسم والصفة، ولأجل ذلك نرى هذا السم وارداً في الكريم تابعاً لاسم الجلالة، كما نرى ذلك في البسملة، وورد أيضاً غير تابع في مواضيع كثيرو من القرآن المجيد، وحول هذا الأمر يقول ابن القيم الجوزية "فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميتُه وصفيتَه، فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم، ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسنَ مجيئه مفرداً غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى؛ فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجيء قط تابعًا لغيره، بل متبوعًا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها؛ ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا"[136].

وقد ورد اسم الله تعالى (الرحمن) في سورة الرحمن مرة واحدة فقط، وذلك في مستهل السورة، والآية الأولى منها.

2. 3. 5. 2. صفات الله تعالى الواردة في سورة الرحمن

سورة الرحمن تحتوي على العديد من صفات الله تعالى، وفيما يلي نفصل القوم العلمي حول كل ما ورد

الأول الخلق ومن الصفات الواردة في سورة الرحمن هو صفة الخلق، وقد ورد ذلك في الآية الثالثة من السورة عندما قال (خَلَقَ الْإِنْسَانَ).

134 ينظر. أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى. 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، المحقق. صدقي محمد جميل، (بيروت، دار الفكر، 1420ه)، 1. 28.
135 ينظر. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى. 751هـ)، بدائع الفوائد، تحقيق. هشام عبد العزيز عطا، ط1. (مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416ه - 1996م)، 1. 27.
136 ينظر. ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، 1. 28.

-+

ومن تدبر في البراهين الدالة على وحدانية الله تعالى ونظر إلى قدرته التامة على البعث، ليتبين له أن هذا الدليل يعد أكثرها وضوحاً وأكبرها أهمية على هذه الحقائق، وأعني بذلك دليل الخلق والإيجاد، والقرآن الكريم تحدث حول هذا الدليل بشكل مجمل تارة ومفصل تارة أخرى، فالمجمل ما ورد فيما يخص أصل الموجودات والمخلوقات قاطبة عندما يقول جل جلاله (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)[137]، وقوله عز وجل (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[138]، وقوله جل شأنه (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ)[139]، ويقصد بالموت والحياة الإيجاد من العدم، والإعدام بعد الإيجاد، وخلق الإعدام يعادل ويوازي دلالته على القدرة خلق الإيجاد، وذلك لأن الخالق إذا لم يكن لديه القدرة على إعدام ما خلقه وأوجده يكون هذا الموجود متمرداً على قدرته وخارجاً عن سيطرته، وهذا يعد عجزاً في الذي يعد الموجد والخالق له، وذلك مثل من يصنع آلة حربية من سلاح وعتاد قتل وقتال، ثم لا يستطيع إفنائه وإعدامه، وإلغاء مفعوله، وحينئذ قد يكون هذا السلاح سبباً في إفنائه وإهلاكه، ومن البديهي أن القدرة لا تكتمل إلا عندما يكون الخلق قادراً على الخلق من العدم وإعدام المخلوق معاً.

ويقول الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض وما بينهما (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ)[140].

وقال الله تعالى في خلق الأفلاك وتنظيم أمورها (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)[141].

ويقول الله جل جلاله في أصول الموجودات في الأرض (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا).

وفيما يخص أصول الأجناس في الكون التي هي الماء والنار والنبات والإنسان، يقول الله تعالى (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ . أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ)[142]، وذكر معه القدرة على الإعدام (نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ)[143].

ويقول عز وجل حول أصول النباتات والأشجار (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)[144].

ويقول رب العزة والجلال حول أصل الماء (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ)[145].

---

137 سورة الرعد. 16.
138 سورة النحل. 40.
139 سورة الملك. 1-2.
140 سورة الأنعام. 1.
141 سورة الأنبياء. 33.
142 سورة الواقعة. 58-59.
143 سورة الواقعة. 60.
144 سورة الواقعة. 62-63.
145 سورة الواقعة. 69.

-+

ويقول ذو الجلال والإكرام في أصل النار (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ)[146].

وهناك الكثير غير هذه الآيات، ولذلك نرى الله تعالى يمجد ويمدح بصفة الخلق والإيجاد، ويسفه القرآن آلهة المشركين، ويصفهم بالعجز، كما يقول ربنا تبارك وتعالى (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ)[147]، ثم يقول جل شأنه (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)[148].

الثاني وجه الله من الصفات الواردة في سورة الرحمن هي صفة (وجه الله) عز وجل، وذلك في الآية السابعة والعشرين من السورة عندما يقول رب العزة والجلال (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ)، وهذه الآية التي ورد فيها هذه الصفة معطوفة على قوله تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ)، ومن أجل ذلك ذهببعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يوصل (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) بقوله (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ)، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا بقاء.

والوجه من الصفات الخبرية التي ذكرنا اختلاف العلماء والمذاهب الإسلامية فيها، وهنا في ضوء ما سبق سنعرض اختلاف العلماء حول صفة الوجه كالتالي

المذهب الأول الإثبات، وذهب إلى هذا كثير من أهل الحديث، والظاهرية، مثل ابن خزيمة، والدارمي، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية.

المذهب الثاني التأويل، حيث ذهب على هذا جمهور المسلمين من المتكلمين والماتريدية وغيرهم، وهو المروي عن الضحاك، وأبي عبيدة، واختيار ابن كثير كما يقول في تفسير قوله تعالى (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) "فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله (كُلّ شَيْء هَالِك إِلَّا وَجْهه) أي إلا إياه"[149]، وهو قول النووي كما يقول في شرح حديث (لأحرق سبحانه وجهه) "لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته"[150]، وهو قول الكرماني كما يقول "هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات"[151].

---

146 سورة الواقعة. 70-71.
147 سورة لقمان. 10.
148 سورة لقمان. 11.
149 ينظر. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، (مؤسسة قرطبة)، 492/10.
150 ينظر. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى. 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ)، 14/3.
151 ينظر. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط2، (دار المعرفة، بيروت، 1379هـ)، 432/13.

-+

ويعلق سيف الدين الآمدي على هذه الآية بالقول "يحْتَمل أَن يكون الْمَعْنى بِالْوَجْهِ الذَّات ومجموع الصِّفَات وَحمله عَلَيْهِ أولى من جِهَة أَنه خصصه بِالْبَقَاءِ وَذَلِكَ لَا يخْتَص بِصفة دون صفة بل هُوَ بِذَاتِهِ ومجموع صِفَاته بَاقٍ"[152].

الثالث ذو الجلال والإكرام ومن الصفات الواردة في سورة الرحمن هو ما ورد في الآية السابعة والعشرين من السورة عندما قال (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) وفيما يخص هذه الصفة يذهب صاحب "تفسير السعدي" إلى القول بأن قوله تعالى (ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ) يعني ذو العظمة، والكبرياء، والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه، ويعظمونه، ويحبونه، وينيبون إليه ويعبدونه[153].

152 ينظر. أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى. 631هـ)، غاية المرام في علم الكلام، (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة)، ص140.
153 ينظر. السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 830.

-+

الفصل الثالث

مفهوم الغيبيات

وفي هذا الفصل سيتناول الباحث تعريف الغيبيات وأنواعها كالتالي

1. 3. الغيب في اللغة

الغيب من الناحية اللغوية مادة تعود جذره إلى الغين والياء والباء، وهذا الأصل كما يذهب إليه ابن فارس "أصلٌ صحيح، يدلُّ على تستُّر الشيء عن العُيون، ثم يقاس. من ذلك الغَيْب ما غَابَ، ممّا لا يعلمه إلا الله. ويقال غابت الشَّمس تَغِيب غَيْبَةً وغُيُوباً وغَيْباً. وغابَ الرَّجل عن بلده. وأغابَتِ المرأةُ فهي مُغِيبةٌ، إذا غابَ بعلُها. ووقَعْنا في غَيْبَةٍ وغَيَابة، أي هَبْطة من الأرض يُغابُ فيهاض. قال الله تعالى في قصة يُوسُفَ عليه السَّلام (وَأَلْقُوهُ في غَيَابَةِ الجُبِّ)[154]. والغَابة الأجَمة، والجمع غاباتٌ وغابٌ. وسمِّيت لأنّه يُغاب فيها. والغِيبة الوَقيعة في النّاس من هذا، لأنَّها لا تقال إلاّ في غَيْبَة"[155].

هذا بالنسبة لأصل المادة والمعاني والدلالات التي تختفي وراء هذه الحروف والصيغ والمشتقات العائدة إليه.

ويذكر أهل العلم من المفسرين واللغويين أن هذه المادة بجميع مفرداتها المتعددة، وصيغها المتنوعة، ومشتقاتها المتباينة ورد في القرآن الكريم في ستين موضعاً، وفي جميعها كان ورودها بصيغة الاسم سوى موضع واحد جاء بصيغة الفعل، وهو قوله جل شأنه في سورة الحجرات (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)[156]، ومن الآيات التي ورد فيها بصيغة الاسم قوله جل جلاله (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)[157]، وكذلك قوله جل من قائل (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ)[158]، وقوله رب العزة والجلال (وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ)[159]، وغير ذلك بكثير من الآيات الكثيرات.

2. 3. الغيب في الاصطلاح

والغيب في اصطلاح أهل العلم كما يعرفه المفسر واللغوي "الراغب الأصفهاني" في تفسيره "ما لا يقع تحت الحواس، ولا تقتضيه بداية العقول، وإنما يعلم إما بواسطة علم ما أو الاستشهاد به عليه، وإما بخبر الصادق"[160]، وبهذا يكون الغيب شاملاً لما سبيل إليه عن طريق الحواس والتصور والحدس.

---

154 سورة يوسف. 10.
155 ينظر. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 4. 403.
156 سورة الحجرات. 12.
157 سورة البقرة. 3.
158 سورة الملك. 12.
159 سورة مريم. 61.
160 ينظر. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة. د. محمد عبد العزيز بسيوني، ط1. (كلية الآداب - جامعة طنطا، 1420ه - 1999م)، 1. 79.

-+

وبتعبير آخر مغاير يذهب صاحب كتاب "الواضح في أركان الإيمان" إلى تعريف الغيب بأنه كل ما غاب عن حواس الإنسان، سواءٌ بقي سرًّا مغيباً يعجز الإنسانُ عن إدراكه بحيث لا يعلمه إلا اللطيف الخبير، أو كان مما يعلمه الإنسانُ بالخبر اليقين عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يعلمُ الإنسانُ بعض الغيب بتحليله الفكري أو نحو ذلك من الوسائل، وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة، على توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأجهزة[161].

ووفق هذا التعريف يكون المقصود بالغيب جميع تلك الحقائق التي هي حقائق مؤكدة وجازمة، ويغيب عن حواس الإنسان بشكل تام، ولا يستطيع الإنسان الوصول إلى إدراكها إلا عن طريق الإخبار بها عن طريق الرسل والأنبياء والوسائط.

3. 3. أنواع الغيب

ذكر أهل العلم أن الغيب بصورة عامة ينقسم إلى أقسام ثلاثة[162]

القسم الأول وهو ما يسمى بين أهل العلم والمعرفة بالغيب المطلق والتام أو الغيب الحقيقي، وعرفوا المقصود بهذا النوع بأنه هو الذي لا يملك الإنسان سبيلاً إلى معرفته والعلم به عن طريق حواسه ووسائل إدراكه المعتادة، وبعبارة أخرى هو الغيب الذي يغيب ويتوارى عن العقول والحواس، وهذا النوع بحد ذاته نوعان

الأول منها ما اطلع الله تعالى الناس عليه، أو على بعضه عن طريق الوحي الذي يوحيه إلى رسله المختارة وأنبيائه الذين يقومون بدورهم بتبليغه إلى الناس عامة واطلاعهم عليه نيابة عن الباري تعالى، ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع الملائكة والشياطين والجن وما ورد فيهم من الأخبار والأنباء والمعلومات عن طريق النصوص المتواترة من مثل قول رب العزة والجلال (أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا . يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدً)[163].

والثاني هو الغيب الذي لم يطلع الله تعالى أحداً من خلقه عليه، بل حجبه عن جميع المخلوقات والموجودات، فلم يوجه أحداً إلى معرفته لا نبياً مرسلاً، ولا ملكاً مقرباً، بل استأثر رب العزة والجلال بذاته بجميع العلم والمعارف المتعلقة به، وهذا هو المقصود بقول رب العزة والجلال (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ)[164]، ويمكننا بكل سهولة ويسر أن نستشهد لهذا النوع بالعديد من النماذج والأمثلة، ومن أوضحها العلم بوقت مجيء يوم القيامة، والعلم بالموت وانتهاء الآجال من حيث الزمان والمكان والسبب والكيفية والوسيلة، وكذلك العلم ببعض ما

---

161 ينظر. علي نايف الشحود، الواضح في أركان الإيمان، ط1. (دار المعمور)، 30.
162 ينظر. سيف النصر على عيسى الطرفاوى، الفوائد الحسان من آيات القرآن، (دار اللؤلؤة، 2008م)، 1. 46 وما بعدها. محمد السيد الجليند، الوحي والإنسان، قراءة معرفية، ط1. (دار قباء)، 82. علي نايف الشحود، الواضح في أركان الإيمان، 37 وما بعدها. محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، (مطابع أخبار اليوم)، 11. 6794.
163 سورة الجن. 1-2.
164 سورة الأنعام. 59.

-+

سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه وذاته، يقول رب العزة ذو الجلال والإكرام (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ)[165].

والقسم الثاني يسمى بالغيب المقيد النسبي وهو الغيبي الذي يغيب عن حواس بعض الإنسان، ويمكن الاستشهاد له بالحوادث والوقائع التاريخية، فإن مثل هذه الحوادث يعد غيباً بالنسبة لمن لم يشاهدها ولم علم بها، لذلك نرى الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة آل عمران (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)[166].

والقسم الثالث يسمى بالغيب المقيد غير النسبي ويندرج ضمن هذا النوع كل ما يغيب ويتوارى عن الحواس من الحوادث والوقائع بسبب بعد الزمان المستقبل أو المكان أو غير ذلك حتى يأتي الوقت المناسب وينكشف ذلك الحاجز الزماني والمكاني، وذلك مثل ما ورد في قول الله ذي العزة والإكرام (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)[167]، وذلك في موت سيدنا سليمان عليه السلام.

4. 3. معنى يوم القيامة وأسمائه في القرآن الكريم

في هذا المطلب من البحث نسلط الضوء على التعريف بيوم القيامة، وعرض أسمائه الواردة في القرآن الكريم من خلال الفقرتين التاليتين

1. 4. 3. تعريف يوم القيامة

يوم القيامة هي اليوم المشهود الذي يحي الله تعالى فيه الناس ويبعثهم فيه للحساب، والمسائلة، والجزاء، للحساب، والجزاء. وسمي بذلك لن الناس سيقومون في مثل ذلك اليوم بعد موتهم، ويسمى بيوم الآخرة أيضاً، لأنه لا يوم بعده، حيث يستقرُ أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم[168].

2. 4. 3. أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم

يوم القيامة هو اليوم الذي يطوي فيه رب العزة والجلال صفحة الحياة الدنيوية ويدمر ما فيها من المعالم والموجودات والحيوانات والإنسان، ثم بعدما يدمر الدنيا يعقبها البعث والنشور للحساب والجزاء، وهذا اليوم العظيم قد سميت بأسماء كثيرة متعددة، وقد اعتنى الكثير من أهل العلم بتعداد هذه الأسماء وذكرها، وقد عدها أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله القرطبي تعداداً

---

165 سورة لقمان. 34.
166 سورة آل عمران. 44.
167 سورة سبأ. 14.
168 ينظر. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى. 1421هـ)، نبذة في العقيدة الإسلامية، ط1. (مكة المكرمة، دار الثقة، 1412ه - 1992م)، 52.

-+

مفصلاً ودقيقاً، فبلغت خمسين اسماً، كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري[169].

وفي هذا البحث سنشير إلى ذكر أشهر هذه الأسماء، مع تعريف كل اسم تعريفاً مختصراً وذلك على الشكل التالي

الأول يوم القيامة ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات القرآن العظيم، كقوله تعالى (اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ)[170]، وقوله جل جلاله (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا)[171]، وقوله عز وجل (إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[172].

الثاني اليوم الآخر كقوله تعالى (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ)[173]، وقال جل جلاله (ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)[174]، وقال عز وجل (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)[175].

وأحياناً يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة، كقوله (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)[176]. وقوله عز من قائل (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ)[177]. وقوله رب العزة والجلال (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا)[178]، وقوله ذي الجلال والإكرام (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)[179].

الثالث الساعة، قال تعالى (وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)[180]، وقال (إِنَّ السَّاعَةَ ءاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا)[181]، وقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)[182].

الرابع يوم البعث قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذا يومُ البَعثِ)[183].

الخامس يوم الفصل قال تعالى (هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)[184].

---

169 ينظر. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت، دار المعرفة، 1379ه) 11. 396.
170 سورة النساء. 87.
171 سورة الإسراء. 97.
172 سورة الشورى. 45.
173 سورة البقرة. 177.
174 سورة البقرة. 232.
175 سورة التوبة. 18.
176 سورة البقرة. 130.
177 سورة النساء. 74.
178 سورة القصص. 83.
179 سورة العنكبوت. 64.
180 سورة الحجرات. 85.
181 سورة طه. 15.
182 سورة الحج. 1.
183 سورة الروم. 56.

-+

السادس يوم الدين قال تعالى (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ - يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ . وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ)[185].

السابع يوم الحساب قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)[186]. وقال (وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ)[187].

5. 3. مقتضى الإيمان بيوم القيامة

إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور

الأول الإيمان بالبعث والمقصود بالبعث إحياء الموتى بعد موتهم عندما يقوم الملك الموكول بذلك بالنفخ في الصور، وبعد ذلك يخرج الناس من قبورهم ويقومون لرب العالمين، حفاة عراة، مثل اليوم الذي ولدتهم أمهاتهم، وحول هذا يقول رب العزة والجلال (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)[188]، والبعث حقيقة ثابتة، دلَّ على ذلك نصوص الكتاب الحكيم، والسُّنَّةُ الصحيحة، وإجماع المسلمين، يقول الله جل جلاله (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ)[189].

الثاني الإيمان بالحساب والجزاء والمراد بذلك الإيمان بأن الإنسان بعدما يبعثون إلى ربهم، يقفون في ساحة الحساب والميزان، والجميع يخضعون للمساءلة على أعمالهم التي قاموا بها في حياتهم الدنيوية، ويجازون على وفق تلك الأعمال، وهذه الحقيقة أيضاً ورادة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ويملآن بالنصوص التي تقر بذلك، ومن الأدلة القرآنية ما قاله رب العزة والجلال (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ)[190]، ويقول ذو الجلال والإكرام (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)[191].

الثالث الإيمان بالجنة والنار والمقصود من الإيمان بهما هو الإيمان بأن هذين المكانين هو المآل الأبدي للمخلوقات الإنسية، وفي يوم القيامة سيحدد المكان الذي يتوجه إليه عاقبة الإنسان، إما الجنة وإما النار وجهنم، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله، مخلصين لله، مُتَّبِعين لرسوله، قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ

184 سورة الصافات. 21.
185 سورة الانفطار. 14-19.
186 سورة ص. 26.
187 سورة غافر. 27.
188 سورة الأنبياء. 104.
189 سورة المؤمنون. 15-16.
190 سورة الغاشية. 15-26.
191 سورة الأنعام. 160.

-+

عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ)[192].

والنار دار الشقاء بالنسبة للذين لا يؤمنون بما أوجب الله تعالى على الإنسان الإيمان به، ولا يخضعون لأوامر الله تعالى ونواهيه، ولا يلتفتون إلى حدود الله تعالى، بل يتجاوزون الحدود، وينتهكون الحرمات، ويداسون بالحقائق الدينية التي بعث الله به الرسل والأنبياء، وفي القرآن المجيد والسنة النبوية الصحيحة نصوص غزيرة حول ذلك، يقول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ . لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ)[193].

6. 3. الجنة والنار في سورة الرحمن

من الموضوعات التي أخذت جزءا كبيراً وآيات كثيرة من سورة الرحمن هو الحديث حول الجنة ونعيمها والنار وأهوالها، وقد ذكرنا في المبحث السابق أن الإيمان بالجنة والنار جزء من الإيمان باليوم الآخر، والعقيدة، والآيات تناولت هذا الجانب من العقيدة في سورة الرحمن هي الآيات السابعة والثلاثين لغاية الآية الثامنة والسبعين حيث يقول الله تعالى (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)).

فهذه المجموعة من الآيات تتناول الحديث حول الجنة ونعمها والنار وأهوالها، وسنتكلم حول محتوى هذه الآيات من خلال المطلبين التاليين

192 سورة البينة. 7-8.
193 سورة الأعراف. 40-41.

-+

7. 3. النار وأهوالها

جهنم والنار وما يصاحبهما من الأهوال والشدائد من الموضوعات التي تدخل ضمن المواضيع المتعلقة بالحياة الأخروية ويوم القيامة، والحياة الأخروية ويوم القيامة جزء من الإيمان بالغيب، لأن كل في القيامة من الأحوال الشديدة وأهوال جهنم والنار كلها أمور غيبية لم تدرك بالحواس نظراً لأنها أمور مستقبلية لم يحن حينها، وفي سورة الرحمن تركيز كثير على النار وأهوالها، ويحجز هذا الموضوع آيات كثيرة من آيات سورة الرحمن.

وبالتحديد بداية من الآية السابعة والثلاثين ولغاية الآية الخامسة والأربعين تتناول هذه السورة الحديث حول النار وأهوالها، حيث يقول جل جلاله (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ . يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).

وهنا من الضروري أن نستأنس بما ذكره المفسرون حول هذه الآيات، وفيما يخص المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي سبقتها يذهب الشيخ أحمد المراغي في تفسيره إلى التوضيح والتعليق بالقول

بعد أن عدد رب العزة والجلال النعم التي أنعم بها على عباده، وما يجب عليهم في المقابل من الشكر على تلك النعماء، وبعد أن أرشدهم إلى أن هذه النعم الكثيرة والمتعددة نعم زائلة وآنية تزول بزوال الحياة وانتهائها، ثم ذكر أن الإنسان محاسب على كل صغيرة وكبيرة من الأعمال التي يجنونها في حياتهم الدنيوية، وعلى وفق هذه الأعمال سينالون الجزاء العادل، ولا يستطيع أحد التهرب من نتيجة أعماله، ولا أحد يستطيع أن يساعد أحداً على التخلص من عاقبة أعمالهم السيئة، فبعد كل هذا ذكر القرآن هنا أنه إذا حل يوم القيامة مباشرة سيختل نظام العالم، فتتصدع السموات، ويحمر لونها، وتصير مذابة غير متماسكة، كالزيت ونحوه مما يدّهن به، وحينئذ يكون للمجرمين علامات وسمات يمتازون بها عن عداهم، حيث يعرفهم الناظر دون حاجة إلى سؤال نكالا وخزيا لهم، ثم يجرّون إلى جهنم من نواصيهم وأرجلهم، ويقال لهم توبيخا وتقريعا هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها، وينتقل بهم من جهنم إلى ماء حار كالمهل يشوى الوجوه ومن عذاب إلى ما هو أشد منه[194].

8. 3. الجنة ونعمائها

الجنة ونعمائها من الأمور الغيبية التي لا سبيل معرفتها عن طريق الحواس والعقل والحدس والتصور، بل أمور غيبية مطلقة، والإيمان بها جزء من الإيمان بالغيب الذي هو ركن من أركان الإيمان.

وفي سورة الرحمن موضوع دراستنا، اهتمام وتركيز كثير على الجنة ونعمها، حيث من الآية السادسة والأربعين ولغاية الآية الأخيرة من السورة تتناول الآيات الجنة ونعمائها، حيث

194 ينظر. المراغي، تفسير المراغي. 27. 120.

-+

يقول جل جلاله (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)).

بالنسبة للمناسبة بين هذه المجموعة من الآيات المتعلقة بالجنة ونعمائها وبين الآيات التي سبقتها يذهب وهبة الزحيلي إلى توضيحه وتبيانه بالقول بعد أن أظهر رب العزة والجلال المصير الذي يناله المجرمون من المشركين وأمثالهم من الكفار والفجار العصاة والمذنبين والمتجاوزين الحدود من ألوان العذاب الأخروي، ذكر هنا ما أعدّه الله جل جلاله للمؤمنين المتقين الذين يخافون ربهم في سراً وعلانية من أصناف النعم المادية والروحية في الجنة، من قصور رائعة، ورياض غنّاء، وبساتين دائمة الخضر، وأنهار جارية، وفواكه متنوعة، وفرش حريرية، ونساء حسان كالياقوت صفاء، واللؤلؤ أو الدر بياضا، بسبب ما قدموا من صالح الأعمال. وبتعبير مختصر لما ذكر أحوال أهل النار، ذكر ما أعدّ للأبرار[195].

والنعم الواردة في هذه السورة هي

1. 8. 3. لكل من خاف ربه جنتان اثنتان

يقول رب العزة والجلال (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى من يتقي الله تعالى، ويخاف سخطه وغضبه، فهاب الموقف الشديد الذي يقف فيه العباد بين يدي الله للحساب والمسائلة والجزاء، وحسب المسائلة والحساب بسبب إشراف الله عز وجل على أحواله، واطلاعه على أفعاله وأقواله، سوف يمنح له جنتان، جنة روحية، وجنة مادية، أما الروحية فهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وأما المادية فهي متع مادية كمتاع الدنيا وأحلى، بسبب أفعاله وأعماله الحسنة.

ثم وصف الله تعالى هاتين الجنتين، فقال (ذَواتا أَفْنانٍ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى هاتان الجنتان ذواتا أغصان خضرة نضرة حسنة، تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، أو ذواتا أنواع من الأشجار والثمار، فبأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان، فإن هذه النعم وهذه متع مما يتسابق إليه العقلاء ويحرص على نيلها واكتسابها.

195 وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 27. 223.

-+

2. 8. 3. العيون والأنهار الجارية

ثم يواصل الباري تعالى وصف الجنتين، فيقول جل شأنه (فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في كل واحدة من هاتين الجنتين عين جارية كالنهر، فهما عينان تجريان لإرواء تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الصنوف والألوان.

3. 8. 3. الفواكه الكثيرة

يقول الله تعالى ذو الجلال والإكرام (فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في كل منهاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه والثمار وما يستلذ به ومن كافة أشكال الثمار صنفان ونوعان، يستلذ بكل نوع منهما، أحد النوعين رطب، والنوع الآخر يابس وجاف، لا يتميز أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب والتلذذ خلافا لمتع الدنيا وثمارها، بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فبأي شيء من هذه النعم تكذبان يا معشر الإنس والجن.

4. 8. 3. الفرش والسكنى

وبعد ذكر الفواكه والثمار والطعام يأتي إلى ذكر السكنى والفراش، فقال رب العزة والجلال (مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى إن أهل الجنة يستلقون على ظهورهم ويتكئون ويضطجعون ويجلسون ويتنعمون على فرش بطائنها وهي التي تحت الظهائر من إستبرق وهو ما غلظ من الديباج، أو الديباج الثخين.

5. 8. 3. الحور العين ونساء الجنة

وبعد ذكر الفواكه والثمار والفراش يأتي القرآن الكريم إلى ذكر الحور العين وأوصافهن، حيث يقول رب العزة والجلال (فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى ويسكن في هاتين الجنتين المفروشتين وبين كل ما فيهما من النعم والملذات وكل ما يطيبه النفس هناك نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن، لا يحاولن النظر إلى غير أزواجهن، وهذه النساء لم يمسسهن ولم يفتضهن ولم يجامعهن قبل أزواجهم أحد لا من الجان ولا من الإنس.

ثم وصف حسن تلك النساء بقوله (كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) أي تلك النساء في درجة من الحسن والجمال يشبهن الياقوت من حيث الجمال، ويشبهن اللؤلؤ من حيث البياض.

وقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ تِنْتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ»[196].

196 أخرجه أحمد في مسنده. 12. 64، برقم [7152].

-+

6. 8. 3. التأكيد على أن الإحسان يجزى بالإحسان

ثم بيّن الله عز وجل سبب هذا الثواب، فقال جل شأنه (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى ما جزاء من عمل في الدنيا العمل الصالح والحسن إلا الإحسان في الحياة الأخروية، فهاتان الجنتان لأهل الإيمان وصالح الأعمال، كما قال تعالى (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ)[197].

7. 8. 3. جنتان أخريان

(وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، مُدْهامَّتانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في الحياة الأخروية لكل واحد من المتقين جنتان أخريان، وهاتان الجنتان دون الجنتين اللتين قبلهما من حيث المرتبة والفضيلة والرفاهية، للمتقين الذين هم دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة من حيث الإيمان والعمل والإحسان. وهاتان الجنتان دائمتا الخضرة كما يقول عز وجل (مُدْهامَّتانِ) بأنهما خضراوان، وذلك مروي في حديث عن أبي أيوب أخرجه الطبراني وابن مردويه[198]، وفي هاتين الجنتين عينان تجريان كما يؤكد رب العزة والجلال (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في هاتين الجنتين عينان تجريان فيّاضتان فوّارتان بالماء اللذيذ والعذب الصافي، فهناك جنتان تجريان، وهنا جنتان فوّارتان، والجري أقوى من النضخ.

8. 8. 3. الفواكه الدائمة

وفي الجنتين الأخريين فواكه كثيرة من شتى الأنواع ومختلف الصنوف والمذاق والأنواع كما يقول ذو الجلال والإكرام (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة متنوعة، ومن بين تلك الثمار بالأخص ثمر النخيل والرمان، وقد أفردهما بالذكر من بين سائر الفواكه ليس من عطف الخاص على العام كما ذكره البخاري وغيره، وإنما لمزيد حسنهما ومذاقهما، وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه الأخرى، ولشرفهما على غيرهما، لدوامهما وكونهما غذاء ودواء، ولأن هذين الفاكهتين موجودان في كل فصل في الخريف والشتاء.

9. 8. 3. النساء والحور الحسان

يقول رب العزة والجلال بأن في هاتين الجنتين نساء حسان، في غاية الحسن والجمال، كما يقول عز وجل (فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى في هاتين الجنتين نساء حسان الخلق والخُلُق والصورة والمظهر والشكل والهيئة، أو هذه النساء ذوات فضل، خيّرات فاضلات الشيمة والأخلاق، حسان المنظر والمظهر والوجوه، كلمة الخيّرات جمع، ومفردها خيّرة، وهي المرأة الصالحة ذات الخلق الحسن والوجه الحسن، وهو قول الجمهور، بدليل ما روى الطبراني في "المعجم الكبير" عن الحسن عن أم سلمة قالت «قلت لرسول الله

197 سورة يونس. 26.
198 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 4. 179، برقم [4074].

-+

صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى (خَيْراتٌ حِسانٌ) قال خيّرات الأخلاق، حسان الوجوه»[199].

ثم يستمر في وصف تلك النساء، ويقول (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى إن هؤلاء النساء الخيرات الفاضلات الحسناوات حور شديدات البياض والبريق والجمال، وفي عيونهن حور، أي واسعات الأعين، مع صفاء البياض، مخدرات محجبات مستورات في خيام الجنة وبيوتها المكونة من الدرّ المجوفة.

ثم يواصل القرآن المجيد إعطاء المزيد من الأوصاف حول تلك النسوة والحور العين، حيث يقول جل شأنه (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى تلك النسوة والحور العين لم يجامعهن قبل ذلك أحد لا من الإنس ولا من الجن، توفيرا للمتقين الخائفين ربّهم، فبأي نعم الله تكذبان؟!

10. 8. 3. الفراش البديع

يصف القرآن المجيد الفراش الذي يسكنون ويضطجعون عليه في هاتين الجنتين حيث يقول (مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والمعنى وهم في الجنة متكئون مضطجعون مستندون على وسائد خضراء، وبسط منقوشة بديعة فاخرة متقنة الصنع، فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟!

ثم يختم رب العزة والجلال جميع النعم السابقة بأنها جزاء وثواب حسن لمن يحسنون العمل حيث يقول (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى مراتب العبادة.

199 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 23. 367، برقم [870].

-+

الفصل الرابع

الجن في سورة الرحمن

الجن مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله تعالى، وأخبار هذا المخلوق كثيرة في القرآن العظيم، وكذلك في السنة النبوية المطهرة، وهذا المخلوق محجوب عن أعين الإنسان، فلا يقدر البشر على رؤيتهم، فالله سبحانه وتعالى لم يعط الإنسان القدرة على مشاهدتهم، ومع أن الإنسان لا يراهم فقد ذكر أخبارهم وحقيقتهم في النصوص القرآنية والنبوية، وهذا ما جعل الإيمان بهم واجباً، لأن الإيمان بجميع الأخبار الواردة في القرآن واجبة، وهذا ما جعل من هذا المخلوق المسمى بالجن مخلوقاً غيبياً يجب على الإنسان أن يؤمن به، وقد أفردنا هذا المبحث للحديث حولهما لأنه من الغيبيات.

وفي هذا المبحث سنتناول الموضع من خلال المباحث التالية

1. 4. تعريف الجن

الجن كمصطلح له تعريف لغوي، وكذلك تعريف اصطلاحي، ونحاول أن نعرف المصطلح بكلا البعدين على الشكل التالي

1. 1. 4. تعريف الجن في اللغة

كلمة الجن من الناحية اللغوية أصل واحد مكون من حرفي الجيم والنون، وهذه المادة في الأصل كما يقول ابن فارس تفيد معنى السَّتْر والتستُّر[200]. ويوضحها ابن منظور قائلاً جَنَّ الشيءَ يَجُنُّه جَنّاً سَتَره، وكلُّ شيء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك، وجَنَّه الليلُ يَجُنُّه جَنّاً وجُنوناً وجَنَّ عليه يَجُنُّ بالضم جُنوناً وأَجَنَّه سَتَره. وفي الآية الشريفة (جَنَّ عليه الليلُ) أَي ستَره، وبه سمي الجِنُّ لاسْتِتارِهم واخْتِفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجَنينُ لاسْتِتارِه في بطنِ أُمِّه، وجِنُّ الليل وجُنونُه وجَنانُه شدَّةُ ظُلْمتِه، وقيل اختلاطُ ظلامِه لأَن ذلك كلَّه ساترٌ[201].

والجن بالكسر اسم جنس جمعي واحده جنِّي، وهو مأخوذ من الاجتنان، وهو التستر والاستخفاء. والجمع جنان. وعلى هذا فهم ضد الإنس. وكل شيء وقيت به نفسك واستترت به فهو جنة.

وجن الرجل جنوناً وأجنه الله فهو مجنون إذا خفي عقله واستتر، وجن الرجل كذلك أعجب بنفسه حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه[202].

2. 1. 4. تعريف الجن في الاصطلاح

الجن مخلوق إلهي مثل باقي المخلوقات الأخرى، ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وورد اخبارها في الأحاديث النبوية أيضاً، ولكن البشر لا يستطيع ولا يقدر على

---

200 ينظر. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1. 377.
201 ينظر. ابن منظور، لسان العرب، 1. 701.
202 ينظر. الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 5. 2093.

-+

رؤية هذا المخلوق، وبالتالي يعد هذا المخلوق من الغيبيات التي تغيب عن حواس الإنسان، والإيمان بها جزء من الإيمان بالغيب، ولذلك أوردناها هنا لأن ذكرها وارد في النصوص المتواترة، والإيمان بها جزء من الإيمان الكامل.

وقد ورد تعريف هذا المخلوق على لسان العلماء بأكثر من تعبير، ونستطيع أن نعرفه بالاعتماد على ما قاله أهل العلم بأن الجن نوع من الأرواح العاقلة، المريدة، المكلفة على نحو ما عليه الإنسان، مجردون عن المادة، مستترون عن الحواس، لا يرون على طبيعتهم، ولا بصورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل، يأكلون، ويشربون، ويتناكحون، ولهم ذرية، محاسبون على أعمالهم في الآخرة.

قال ابن حزم الأندلسي "وهم أجسام رقاق صَافِيَة هوائية لَا ألوان لَهَا وعنصرهم النَّار كَمَا أَن عنصرنا التُّرَاب وَبِذَلِك جَاءَ الْقُرْآن"[203].

وجاء تعريفهم بأن "الْجِنّ أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة، وَيجوز أَن تكون كثيفة خلافًا للمعتزلة فِي قَوْلهم إِنَّهُم أجسام رقيقَة، ولرقتهم لَا نراهم، وَالدّلَالَة على ذَلِك علمنَا بِأَن الاجسام يجوز أَن تكون رقيقَة، وَيجوز أَن تكون كثيفة، وَلَا يُمكن معرفَة أجسام الْجِنّ أَنَّهَا رقيقَة أَو كثيفة إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَو الْخَبَر الْوَارِد عَن الله تَعَالَى أَو عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وكلا الْأَمريْنِ مَفْقُود"[204].

وكل هذه التعريفات تفيد معنى واحداً، وليس بينها اختلاف يذكر ويشار إليه، لأن جميعها عبارة عن تصور إنساني لتحديد ماهية هذا المخلوق.

2. 4. حكم الإيمان بالجن والأدلة على وجوده

وفي هذا المطلب سيتناول البحث مسألتين اثنتين، أحدهما حكم الإيمان بالجن، وثانيهما الأدلة على وجود الجن، وذلك كالتالي

1. 2. 4. حكم الإيمان به

الجن مخلوق موجود، والإيمان به واجب، وعلى هذا انعقد الإجماع، إجماع الأئمة قاطبة من مختلف المذاهب والمدارس والمسالك والمشارب الإسلامية، ولا مجال للاختلاف في ذلك، لأن أخبارهم وأحوالهم وكل ما يتعلق بحقيقتهم واردة بصورة صريحة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبناءاً على ذلك، فمن أنكرَ وجود هذا المخلوق ولم يؤمن بوجودهم، فقد أنكر ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، ومن أنكر مثل هذا النوع من الثوابت العقديّة فقد انسلخ من الدين وخرج من ربقة الإسلام والإيمان، وفي ذلك يقول ابن حزم "جاء النص بذلك، وبأنهم أمة عاقلة مميّزة متعبّدة، موعودة متَوَعّدة، متناسلة يموتون، وأجمع

203 ينظر. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى. 456هـ)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (مكتبة الخانجي، القاهرة)، 5. 9.

204 ينظر. محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي، أبو عبد الله، بدر الدين ابن تقي الدين (المتوفى. 769هـ)، آكام المرجان في أحكام الجان، تحقيق. إبراهيم محمد الجمل، (القاهرة، مكتبة القرآن)، 34.

-+

المسلمون كلهم على ذلك" ثم قال "فمن أنكر الجن أو تأوّل فيهم تأويلا يُخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال"[205].

وذكر أهل العلم أن جميع مذاهب المسلمين وطوائفهم مقرون بوجود هذا الموجود، وكذلك جمهور الكفار أيضاً من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وغيرهم[206].

2. 2. 4. أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على وجود الجن والإيمان به

أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في الحديث حول الجن وأحوالهم في مواضع كثيرة، فقد ورد ذكرهم وأخبارهم في القرآن المجيد في مواضع متعددة تقرب من أربعين موضعاً عدا عن الآيات الكثيرة التي تحدثت بكثرة عن الشيطان الذي هو من جنس الجن، وانفردت سورة كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين استمعوا للقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة هي سورة الجن، إذ ورد في مطلعها إخبار الله لنبيه باستماع هذا النفر للقرآن، قال تعالى (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)[207].

وقد اعتبرهم القرآن المجيد نوعاً آخر يشترك مع الإنسان في التكليف، وإن اختلف عنهم في الصفات، فكثير من الخطابات القرآنية التي تفيد التكليف جاءت شاملة لكلا الجنسين من الجن والإنس كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ)[208]، وقال عز وجل (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا)[209]، وكذلك رتب القرآن المجيد الجزاء لهم حسب أعمالهم في الدنيا، فقال (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)[210]، وتحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)[211]، واستنكر القرآن المزاعم التي تقول بأن الجن يعلمون الغيب، فقال في معرض الحديث عن موت سليمان عليه السلام (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)[212]، وغير ذلك من الآيات التي تحدثت عن أحوال هذا المخلوق.

وأما السنة النبوية المطهرة، فقد ورد ذكر هذا المخلوق في أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث بمجملها تبين أحوال هذا المخلوق، من حيث المادة التي خلقوا منها، ومن حيث طعامهم وشرابهم وتناسلهم ومطالبتهم بالتكاليف الشرعية، ومحاسبتهم في الآخرة، بالإضافة إلى الأحاديث التي

---

205 ينظر. ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 5. 9.
206 ينظر. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى. 728هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق. أنور الباز - عامر الجزار، ط1. (دار الوفاء، 1426ه - 2005م)، 19. 13.
207 سورة الجن. 1-2.
208 سورة الذاريات. 56.
209 سورة الأنعام. 130.
210 سورة السجدة. 13.
211 سورة الإسراء. 88.
212 سورة سبأ. 14.

-+

تبين إمكانية رؤيتهم بمختلف الصور التي يتشكلون فيها، وغيرها من الأحاديث التي تشرح أحوالهم.

وفي هذا الصدد يقول أبو البقاء الدميري في "اعلم أن الأحاديث في وجود الجن والشياطين لا تحصى، وكذلك أشعار العرب وأخبارها، فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر"[213].

وهنا نورد جملة من الأحاديث على سبيل الاستشهاد

بالنسبة لبيان أصل المادة التي خلق منها هذا المخلوق، أورد مسلم في صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»[214].

وبالنسبة لطعامهم وما يأكلون أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ، وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا»[215].

3. 4. الآيات الواردة حول الجن في سورة الرحمن

ورد ذكر الجن في سورة الرحمن في آيات عديدة، وفي سياق الحديث حول موضوعات متعددة، وفيما يلي قوم بدراسة هذه الآيات

1. 3. 4. أصل الجن

يذكر سورة الرحمن أن الجن مخلوق من النار، وذلك في الآية الخامسة عشر من السورة (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ).

وقد جاء تفسير هذه الآية وتوضيح مراميها في تفسير السيد طنطاوي على الشكل التالي (وَخَلَقَ الجآن) أي جنس الجن (مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ) أي من لهب خالص لا دخان فيه، أو مما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر وغير الأحمر، إذ المارج، هو المختلط، وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافع، أي خلق جنس الجان من خليط من لهب النار. ومن في قوله (مِّن نَّارٍ) للبيان[216].

213 ينظر. محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي (المتوفى. 808هـ)، حياة الحيوان الكبرى، ط2، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1424ه)، 1. 296.
214 أخرجه مسلم في صحيحه. 4. 2994، برقم [2996].
215 أخرجه البخاري في صحيحه. 5. 46، برقم [3860].
216 ينظر. سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، 14. 135.

-+

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره حول هذه الآية يذكر الله تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقه الجان من مارج من نار، وهو طرف لهبها قاله الضحاك، وعن ابن عباس من مارج من نار، أي من لهب النار[217].

والمقصود بالآيتين تذكير بنى آدم بفضلهم على غيرهم، حيث بين سبحانه لهم مبدأ خلقهم، وأنهم قد خلقوا من عنصر غير الذي خلق منه الجن، وأن الله تعالى قد أمر إبليس المخلوق من النار بالسجود لأبيهم آدم المخلوق من الطين، فعليهم أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة، وأن يحذروا وسوسة إبليس وجنوده[218].

2. 3. 4. يحاسب الجن كما يحاسب الإنس

وقد ذكر الله تعالى أن الجن مخلوق مكلف مثل الإنسان، وأن الله تعالى سوف يحاسبهم على يفعلونه ويجازيهم على وفق ما يصدر منهم من الأعمال، وذلك في الآيات الواحدة والثلاثين ولغاية الآية الخامسة والثلاثين (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35)).

وكذلك في الآية السابعة والثلاثين ولغاية الآية التاسعة والثلاثين من السورة، حيث يقول الله تبارك وتعالى واصفاً يوم القيامة والبعث والسؤال (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39)).

وفي توضيح المراد من هذه الآيات نستشهد بما يقوله الشيخ أحمد المراغي في تفسيره، حيث يقول (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ) أي سنقصد لحسابكم ومجازاتكم على أعمالكم، وهذا وعيد شديد وتهديد من الله لعباده، كما يقول القائل لمن يهدده إذا أتفرغ لك أي أقصد قصدك.

ثم ذكر أنه لا مهرب في هذا اليوم من جزاء كل عامل على عمله فقال (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا) أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من عقاب الله، فارّين من عذابه فافعلوا، والمراد أنكم لا تستطيعون ذلك، فهو محيط بكم لا تقدرون على الخلاص منه، فأينما ذهبتم أحيط بكم.

ثم بين السبب في عدم إمكان المهرب، فقال (لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) والمعنى إن المهرب إنما يكون بالقوة والقهر، وأنّى لكم بهما؟ وممن تستمدونهما وأنتم لا تجدون إذ ذاك حولا ولا طولا؟

217 ينظر. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 7. 492.
218 ينظر. سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، 14. 135.

-+

ثم بين السبب في طلب المهرب، فقال (يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ) أي يصب عليكما ألوان من النيران، فمن لهب خالص يضيء كضوء السراج، إلى نار مختلطة بالدخان، فلا تستطيعان المهرب منها، بل يسوقكم إلى الحشر سوقا[219].

4. 3. 4. الجن يدخلون الجنة

ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أصحاب الجنة عندما يدخلون الجنة لهم نعم كثيرة جاهزة، ومن هذه النعم هي الحور المقصورات في الخيام، وفي وصف تلك الحور يقول الرب جل شانه أن هذه الحور لم يمسهن من قبل لا الإنس ولا الجان، وفي هذه إشارة إلى أن الجن يدخلون الجن.

يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة والخمسين ولغاية الآية السادسة والخمسين (مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56)).

وفي توضيح هذه الآيات يقول الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره (فِيهِنَّ) أي في الجنتين وما اشتملتا عليه من الفرش والقصور والحور ونحوها (قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لا ينظرن إلى غيرهم، وهن من الحور أو من نساء الدنيا (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) لم يمسسهن أو لم يفتضهن، وفيه دليل على أن الجن يطمثون[220].

وكذلك في الآية الثانية والسبعين من سورة الرحمن ولغاية الآية الرابعة والسبعين يقول (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ).

219 ينظر. المراغي، تفسير المراغي، 27. 119.
220 ينظر. وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 27. 222.

-+

الخاتمة

وفي الختام تعتبر العقيدة الاسلامية البنيان القويم الذي اريكز عليه الدين الاسلامي ، ولاثباته ارسل الله تعالى الرسل والانبياء فاوحى اليهم برسالاته وكلامه والمتفكر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يلاحظ في ذلك ان الآيات والسور التي انزلت في اوائل الدعوة الاسلامية كانت تحث على العقيدة الاسلامية وتركز عليها، وعلى عبادة الله تهالى عزوجل وتوحيده، لاجل ذلك كما ذكرنا أن سورة الرحمن كانت لها الاثر الكبير في ترسيخ العقيدة في قلوب المسلمين ، وذلك لاحتوائها على العديد من مسائل العقيدة والتوحيد.

فإن الدراسة التي بين أيدينا شملت ذكر صفات الله الربوبية والالوهية بعد التعريف بالعقيدة من ناحية أهميتها وتعريفها اللغوي والاصطلاحي، كما تم التعريف بتسمية سورة الرحمن ومناسبة تسميته مع أهم مقاصده، والتعريف بالتوحيد وأنواعه مستدلا بالادلة الواردة في اسورة الرحمن، وخصص فصل آخر لدراسة الغيبيات كالايمان باليوم الاخر والجنة والنار، والفصل الاخير خصص لذكر الجن في القرآن بدءا من التعريف به وحكم الايمان به والادلة الواردة ، وقد استطاع الباحث أن يتوصل إلى جملة من النتائج، ونجملها فيما يلي

1. سورة الرحمن سورة مكية، أنزلت في العهد المكي، وفي هذه السورة يتم التركيز بشكل كثيف على تصحيح العقيدة وترسيخ المسائل العقدية في عقول الناس، وهذا يعني أن السورة تتضمن جل المسائل العلمية التي تندرج ضمن نطاق العقيدة والمسائل العقدية، ولذلك تأخذ هذه السورة مكاناً مرموقاً ضمن السور التي تركز على تثبيت العقيدة وتصحيح مسارها في أذهان الناس عامة، فكل المباحث العقدية لها حضور في آيات هذه السورة، وبالتالي يعد هذه السورة سورة عقيدية بالدرجة الأولى.
2. الربوبية صفة من صفات الله تعالى، فالله تعالى هو رب الإنسان، ورب الكون كله، فكل ما في الوجود من الكائنات إنما هي من صنع الله العلي القدير، فالله تعالى هو الخالق، وهو الرب، وهو المدبر لكل الأمور، وفي سورة الرحمن دلائل جمة، وبراهين كثيرة، أوردها الله تعالى للإنسان كي يتنبه إلى هذه الحقيقة، ويجعلها عقيدة راسخة في ذهنه، فقد أكدت السورة على أن الله خلق الإنسان والجان، وخلق السماوات والأرض، وخلق المشرق والمغرب، وهذا الخالق هو الذي يدبر البحار، ويملك السلطان على أقطار السماوات والأرض.
3. الوحدانية صفة أزلية من صفات رب العالمين، فالله تعالى واحد في ذاته القدوس، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته الحسنى، لا يشاركه في هذه الصفة غيره، وقد أكدت هذه السورة على هذه الحقيقة الراسخة، وأثبتها للإنسان، وتتجلى هذه الصفة في خضوع الكون كله لنواميس الله تعالى، والسجود له، والرجوع إليه في قضاء الحوائج، وتعظيم الله تعالى وتمجيده، وفناء الكون كله إلا ذاته، وزوال كل ما في الوجود من الموجودات.

-+

المصادر والمراجع

ابن أبي العز، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد الله بن المحسن التركي، ط10. (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1417ه - 1997م).

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (المتوفى 606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوى (بيروت، المكتبة العلمية، 1399ه - 1979م).

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، (المتوفى 597هـ)، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، (دار الإمام النووي، الأردن، 1413هـ - 1992م).

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط2، (دار المعرفة، بيروت، 1379هـ)

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الإشبيلي (المتوفى 808هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط2، (دار الفكر، بيروت، 1408هـ - 1988م).

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى 1393هـ)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، (تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م).

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون. (بيروت، اتحاد الكتاب العرب، 1423ه - 2002م).

-+

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (المتوفى 751هـ)، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ط3. (بيروت، دار الكتاب العربي، 1416ه - 1996م).

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط2. (دار طيبة، 1420ه - 1999م).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى 711هـ)، لسان العرب، ط3. (بيروت، دار صادر، 1414ه).

أبو حيان التوحيدي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى 745ه)، البحر المحيط في التفسير، المحقق صدقي محمد جميل، (بيروت، دار الفكر، 1420ه).

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى 456هـ)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (مكتبة الخانجي، القاهرة).

أحمد بن عطية بن علي الغامدي، البيهقي وموقفه من الإلهيات، ط2. (عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 1423ه - 2002م).

الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق علي عبد الباري عطية، ط1. (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه).

الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (المتوفى 631هـ)، غاية المرام في علم الكلام، (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة).

الباجوري، إبراهيم، حاشية الباجوري على متن السلم في المنطق، ط1، (دار الكتب العلمية، بيروت).

الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، المحقق محمّد زاهد بن حسن بن علي الكوثري، ط2. (القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 1422ه - 2000م).

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (المتوفى 885هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه - 1995م).

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، (دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401ه - 1981).

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط4. (بيروت، دار العلم للملايين، 1407ه - 1997م).

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى 1377هـ)، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر، ط1. (الدمام، دار ابن القيم، 1410ه - 1990م).

الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي (المتوفى 808هـ)، حياة الحيوان الكبرى، ط2، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1424ه).

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (المتوفى 502هـ)، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة د. محمد عبد العزيز بسيوني، ط1. (كلية الآداب - جامعة طنطا، 1420ه - 1999م).

الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، (المتوفى 311هـ)، تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، (دار الثقافة العربية).

-+

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط2. (دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418ه).

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (بيروت، دار إحياء التراث العربي).

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (المتوفى 1376هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المحقق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1. (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420ه - 2000م).

سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى 1385هـ)، في ظلال القرآن، ط17. (بيروت، دار الشروق، 1412ه).

سيف النصر على عيسى الطرفاوى، الفوائد الحسان من آيات القرآن، (دار اللؤلؤة، 2008م)، 1 46.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، أسرار ترتيب القرآن، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، (القاهرة، دار الاعتصام).

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى 911هـ)، الاتقان في علوم القرآن، المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394ه - 1974).

الشعراني، عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي (ت975هـ)، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، (دار إحياء التراث العربي، بيروت).

-+

عبد الوهاب خلاف (المتوفى 1375هـ)، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، (مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر).

عثمان جمعة ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ط2. (مكتبة السوادي، 1417ه - 1996م).
فخر الدين الرازي، المطالب العالية، تحقيق أحمد حجازي السقا، ط1. (بيروت، دار الكتاب العربي، 1407 - 1987م).

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس (المتوفى نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. (بيروت، المكتبة العلمية).

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس (المتوفى نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت، المكتبة العلمية).

القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي، تحقيق د. فيصل بدير عون، شرح الأصول الخمسة، (مجلس النشر العلمي، 1998م).

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (المتوفى 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن، المحقق هشام سمير البخاري (الرياض، دار عالم الكتب، 1423ه - 2003م).

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (دار الدعوة).

محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ط1. (مكتبة دار الزمان، 1405ه - 1985م).

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى 1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت، دار الفكر، 1415ه - 1995م).

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، بدائع الفوائد، تحقيق هشام عبد العزيز عطا و عادل عبد الحميد العدوي، ط1. (مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416ه - 1996م).

محمد بن عبد الرحمن الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، (المملكة العربية السعودية، دار الصميعي).

محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي، أبو عبد الله، بدر الدين ابن تقي الدين (المتوفى 769هـ)، آكام المرجان في أحكام الجان، تحقيق إبراهيم محمد الجمل، (القاهرة، مكتبة القرآن) .

محمد بن عبد الله زربان الغامدي، حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، ط1. (عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1423ه - 2003م).

محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط1. (القاهرة، دار نهضة مصر، 1998م).

المراغي، أحمد بن مصطفى (المتوفى 1371هـ)، تفسير المراغي، ط1. (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، 1365ه - 1945م).

نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ط1. (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، 1421ه).

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ).