

الرحمة في ضوء القرآن الكريم

إعداد:

د. قسيم محمد عليان وردات

مقدمة

الحمد لله ذي العظمة والكبرياء، والعزة والبقاء، والمجد والثناء،
والصلاة والسلام على حبيبه، وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام، وعلى
آله وصحبه أجمعين. وبعد:

إن الرحمة من الموضوعات المهمة التي أولاهها القرآن الكريم اهتماما
كبيراً، حتى لا يكاد القارئ للقرآن الكريم يمر على بعض آيات الكتاب
العزیز، أو بعض صفحاته، إلا ويجد فيها ما يصرح أو يدل على الرحمة
الإلهية، أو خلق الرحمة بشكل عام.

بل إن مما يلفت الانتباه أن كل سورة من سور القرآن الكريم - باستثناء
سورة التوبة - قد بدأت بالبسملة المشتملة على صفتي الرحيم والرحمن،
وهذا له دلالة على أهمية صفة الرحمة في الدين الإسلامي، ومما يدل
على أهمية الرحمة - أيضاً - انفرادها بالصدارة من حيث ورودها في
القرآن الكريم وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية أخرى. فبينما جاءت
صفة الرحمة بمشتقاتها المختلفة أكثر من ثلاثمائة مرة، جاءت صفة
الصدق مائة وخمسة وأربعين مرة، وصفة العفو ثلاث وأربعين مرة،
وجاءت صفة الكرم اثنتين وأربعين مرة، وصفة الأمانة أربعين مرة^(١).

(١) السرجاني، راغب، مقالة بعنوان: الرحمة في الإسلام (١٢-٦-٢٠١١) - موقع قصة الإسلام.
[.islamstory.com/ar/](http://islamstory.com/ar/)

والرحمة هي الغاية التي بعث الرسول ﷺ من أجلها، قال الله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٧) [الأنبياء].

وكتاب الله رحمة، قال الله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٢) [الإسراء: ٨٢]، ورسول الله رحمة، وأصحابه رحماء فيما بينهم، قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].

والراحمون يرحمهم الله يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعها الله) (١).

بل إن الإسلام قد أوصى بالرحمة حتى مع الحيوان، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: (أردفني رسول الله ﷺ خلفه ذات يوم، فأسرّ إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفاً أو حائش نخل، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي ﷺ حنّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي ﷺ فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ قال: فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله ﷺ، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدبّبه) (٢)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله

(١) رواه الترمذي في السنن، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقم الحديث ١٩٢٤، وهو حديث صحيح، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(٢) رواه أبو داود في السنن، باب ما يؤمر به من القيام على الدوابّ والبهائم، رقم ٢٥٤٩، ٢٠٠/٤، وهو حديث صحيح، والهدف ما ارتفع من الأرض، وحائش النخل: بستان النخل الملتف المجتمع، والذفرى: أصل الأذن. وتدبّبه أي: تكرهه وتتعبه - ينظر: العظيم أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج٧، ص٢٢١. وينظر: الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ١/ ٢٣١.

إليه أفي أن قرصتك نملة أهلك أمة من الأمم تسبحني؟! (١). من هنا جاءت هذه الدراسة لتوضيح كل المعاني السابقة- بحول الله وقوته-.

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس هو بيان مدى عناية القرآن الكريم بالرحمة الربانية، حتى أنها لا تقتصر على الإنسان فحسب، بل تشمل جميع ما خلق الله ﷻ، ومن ثم فإن الدراسة تشمل على الأهداف التالية:

١. بيان عظمة الإسلام وشموله.
٢. الحث على خلق الرحمة فيما بين الناس.
٣. ترغيب المسلمين فيما عند الله ﷻ، لأنه رحمن رحيم.

مشكلة الدراسة:

١. الرد على من ينعت الإسلام بصفة الإرهاب.
٢. تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عند المغالين من الناس.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتحري وقفت على عدة دراسات في موضوع الرحمة منها:

١. الرحمة في القرآن -دراسة موضوعية-، وهي رسالة ماجستير قدمها محمد عبدالكريم الحايك في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية سنة ١٩٩٣م.

٢. الرحمة الإلهية -دراسة قرآنية-، وهي رسالة ماجستير قدمها عمران عزت يوسف في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح سنة ٢٠٠٩م.

(١) رواه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، حديث رقم ٥٩٨٦، ٤٣/٧.

٣. الكتب التي تتحدث عن الأخلاق الإسلامية مثل: كتاب الأخلاق الإسلامية لعلي فضل الله، وكتاب خلق المسلم للغزالي، وكتاب أخلاق القرآن للشرباصي.

وقد تميزت دراستي بما يلي:

أ. دراسة موجبات الرحمة دراسة قرآنية مع بيان وجه دلالة الآيات على ذلك.

ب. دراسة جوانب رحمة الله ﷻ دراسة قرآنية مع بيان وجه دلالة الآيات على ذلك، والتركيز على جوانب مهمة قد قصرت الدراسات السابقة في بيانها، مثل بيان جوانب رحمة الله بعباده في جانب التشريع من خلال دراسة الآيات القرآنية دراسة تحليلية. علمًا بأن رسالة الرحمة الإلهية -دراسة قرآنية- لم تتحدث عن ذلك أبدًا.

ج. تميزت دراستي -أيضًا- بعمل مبحث خاص بعنوان رسائل، وهو عبارة عن إيصال ثلاث رسائل؛ رسالة إلى من ينعت الإسلام بالإرهاب، ورسالتين إلى أصحاب الفكر المتطرف.

منهج الدراسة:

لم أرجع في دراستي هذه إلى الكتب التي تتحدث عن الرحمة في ضوء القرآن الكريم^(١)، وإنما رجعت مباشرة إلى آيات القرآن الكريم ذات الصلة بالموضوع، وقيمت بدراستها دراسة تحليلية، ومن ثمّ قمت باستنباط الموضوعات التي اعتنى بها القرآن الكريم في مجال الرحمة.

لذلك يتلخص منهجي في دراسة الموضوع بما يلي:

(١) استفتت -فقط- في معرفة آيات الرحمة وتقسيماتها من كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ﷺ، لعدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبدالله بن حميد.

أولاً: المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء آيات القرآن الكريم، وبيان الآيات ذات الصلة بالموضوع، وما كتبه المفسرون في تفسير هذه الآيات.

ثانياً: المنهج التحليلي: وذلك بدراسة الآيات دراسة تحليلية، وتوظيف ذلك كله في المباحث التفصيلية التي عنونت بها الخطة.

ثالثاً: المنهج الاستنباطي: وذلك باستنباط الموضوعات التي اعتنى بها القرآن الكريم في مجال الرحمة.

خطة الدراسة:

قد اشتملت هذه الدراسة على أربعة مباحث رئيسة، وهي على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الرحمة.

المطلب الأول: الرحمة لغة.

المطلب الثاني: الرحمة اصطلاحاً.

المطلب الثالث: معاني الرحمة في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: الفرق بين الرحمة والمودة والعطف.

المبحث الثاني: الرحمة وموجباتها في ضوء القرآن الكريم.

المطلب الأول: الرحمة صفة من صفات الله ﷻ.

الفرع الأول: رحمة الله ﷻ شملت الوجود.

الفرع الثاني: الفرق بين الرَّحْمَن والرحيم.

المطلب الثاني: الأسباب الموجبة للرحمة في ضوء القرآن الكريم.

المبحث الثالث: جوانب رحمة الله ﷻ في ضوء القرآن الكريم

- المطلب الأول: رحمة الله ﷻ في إرسال الرسل، إنزال الكتب.
- الفرع الأول: رحمة الله ﷻ في إرسال الرسل.
- الفرع الثاني: رحمة الله ﷻ في إنزال الكتب.
- المطلب الثاني: من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين.
- المطلب الثالث: رحمة الله بعباده في جانب التشريع.
- الفرع الأول: الرحمة في أحكام الأموال.
- الفرع الثاني: الرحمة في إباحة الغنائم.
- الفرع الثالث: الرحمة في تشريع الزواج بأصناف متعددة من النساء.
- الفرع الرابع: الرحمة في تشريع العفو والدية.
- الفرع الخامس: الرحمة في تحريم القتل.
- المبحث الرابع: رسائل.
- المطلب الأول: رسالة إلى من ينعت الإسلام بالإرهاب.
- المطلب الثاني: رسالتان إلى أصحاب الفكر المتطرف.
- الرسالة الأولى: أين الحكمة والموعظة الحسنة، وأين الرحمة واللين في دعوتكم؟!.
- الرسالة الثانية: أين أنتم من تحريم الدماء؟!.

المبحث الأول مفهوم الرحمة

المطلب الأول الرحمة لغة

الرحمة في اللغة: من رحم يرحم، والراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرفقة... وسميت رَحِمُ الأُنثى رَحِمًا من هذا؛ لأنَّ منها ما يكون ما يُرَحِّمُ وَيُرَقِّقُ له من ولد^(١)، «وسمى الله الغيث رحمة، لأنه برحمته ينزل من السماء»^(٢)، «وأمَّ الرَّحْمِ مَكَّةُ، والمرحومة من أسماء مدينة رسول الله ﷺ شرفها الله ﷻ»^(٣).

المطلب الثاني الرحمة اصطلاحاً

للعلماء أقوال متقاربة في معنى الرحمة كلها تدور حول حالة من الرقة تقتضي إيصال الخير للمرحوم، وهذه بعض أقوالهم:

قال الراغب الأصفهاني: الرحمة رقة تقتضي الإحسان للمرحوم^(٤).

- (١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٢/٤٩٨ بتصرف يسير، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، ١٢/٢٣٠.
- (٢) ابن منظور، لسان العرب، ١٢/٢٣٠.
- (٣) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص ١١١٢.
- (٤) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ١/٣٤٧.

وقال بن القيم: الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد^(١).

وقال الجرجاني: هي إرادة إيصال الخير^(٢).

وقال أبو البقاء الكفوي: الرَّحْمَةُ هي حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب، وتكون مبدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان^(٣).

وقال الأحمـد نكري: الرحمة إفاضة الخير وإرادة إيصاله^(٤).

وبالجمع بين الأقوال السابقة يمكن القول: إن الرحمة هي حالة وجدانية من الرقة تقتضي التفضل والإحسان، وإيصال الخير والمنافع والمصالح إلى المرحوم.

والمقصود برحمة الله ﷻ بعباده هي التفضل والإحسان، وإيصال الخير والمنافع والمصالح إليهم^(٥).

المطلب الثالث

معاني الرحمة في القرآن الكريم

إن معاني الرحمة في القرآن كما يلي^(١):

١. الْجَنَّةُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْصَتْ وُجُوهُهُمْ فَنفى رَحْمَةِ اللَّهِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٧٧] أي: في جنته خالدون، وقوله تعالى:

﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾ [النساء: ١٧٥] يعني في الجنة.

(١) ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان، ١٧٤/٢.

(٢) الجرجاني، التعريفات، ص ١٨٢.

(٣) أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص ٤٧١.

(٤) الأحمـد نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ٩٥/٢.

(٥) ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ٣٤٧/١، والفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، ٥٣/٣.

وينظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص ١٧٦.

(٦) ينظر: الدامغاني، الوجوه والنظائر، ص ٢٢٤-٢٢٥، وابن الجوزي، نزهة الأعيان النواظر، ص ٢٣١-٢٣٤.

٢. الإِسْلَام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥] يعني بدينه الإسلام، وقوله ﷻ: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الإنسان: ٣١] يعني في دينه الإسلام.
٣. الأِيْمَان، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَأْتَيْتُنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [هود: ٢٨] يعني بالرحمة الإيْمَان.
٤. النُّبُوَّةُ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٢٢]، يعني النبوة.
٥. الْقُرْآن، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]، أي: بفضل الله وبالقرآن.
٦. الْمَطْرُ، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، أي: الغيث.
٧. الرِّزْق، كما في قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ١٠٠]، يعني رزق ربي.
٨. النُّعْمَةُ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ [الكهف: ٦٥]، يعني نعمة منا.
٩. الْعَافِيَةُ، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهٗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ [الزمر: ٢٨]، أي: بعافية.
١٠. النَّصْرُ وَالْفَتْح، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ [الأحزاب: ١٧]، يعني النَّصْرُ وَالْفَتْح.
١١. التَّوْفِيقُ وَالْمِنَّةُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النساء: ٨٢] يعني التوفيق والمنة.

١٢. الرقة والمودة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ [الحديد: ٢٧] أي: مودة ورحمة.

١٣. الْمَغْفِرَةَ، ومنه قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

١٤. السَّعَةَ والتيسير، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

١٥. الْعَصْمَةَ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣] أي: إلا من عصمه الله ﷻ.

المطلب الرابع

الفرق بين الرحمة والرأفة والرقة

أولاً: الفرق بين الرحمة والرأفة

الرَّحْمَةُ هي إيصال الخير والمصالح والمنافع فهي من باب التحلية، وأما الرأفة فهي دفع المضار والمفاسد فهي من باب التخلية^(١).

ثانياً: الفرق بين الرَّحْمَةَ والرقة

إن الرقة سبب الرحمة؛ ذلك أن الرقة متعلقة بالقلب، بينما الرحمة متعلقة بالفعل، لذلك يقال: رق له فرحمه^(٢).

(١) ينظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص ٤٧١.

(٢) ينظر: أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص ١٩٥-١٩٦.

المبحث الثاني الرحمة وموجباتها في ضوء القرآن الكريم

المطلب الأول الرحمة صفة من صفات الله ﷻ

الفرع الأول: رحمة الله ﷻ شملت الوجود.

«الرحمة صفة المولى تباركت أسماؤه! فإن رحمته شملت الوجود، وعمت الملكوت»^(١)، والله ﷻ أرحم بعباده من الأم بولدها، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي ﷺ سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي ﷺ: (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟)، قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)^(٢)، ورحمة الله تغلب وتسبق غضبه، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي)^(٣).

والله ﷻ رحمن رحيم، فقد ورد كثير من الآيات تذكر اسمي الرحمن

(١) الغزالي، خلق المسلم، ص ١٨٦.

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم ٥٦٥٣، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله ﷻ وأنها سبقت غضبه، رقم ٢٧٥٤.

(٣) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَيَحذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، رقم ٦٩٦٩، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله ﷻ وأنها سبقت غضبه، رقم ٢٧٥١، واللفظ لمسلم.

الرحيم؛ كليهما، أو أحدهما؛ وقد ورد اسم الرحمن في القرآن الكريم سبع وخمسين مرة، بينما ورد اسم الرحيم خمس وتسعين مرة^(١)، فمن الآيات التي اشتملت على اسمي الرحمن الرحيم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ كُفْرٌ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة] وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل]، ومن الآيات التي اشتملت على اسم الرحيم دون الرحمن قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور]، وقوله ﷺ: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر]، ومن الآيات التي اشتملت على اسم الرحمن دون الرحيم قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم]، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه]، وعند قراءة القرآن فإننا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والله تعالى يقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة]، وقد خصَّ الله تعالى سورة العَلَمِينَ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة]، وابتدأها باسمه الرحمن، وابتدأها باسمه فقال ﷺ: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن].

الفرع الثاني: الفرق بين الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ

الرحمن أبلغ من الرحيم؛ وذلك إمَّا بحسب شمول الرحمن للدارين، واختصاص الرحيم بالدنيا، وإمَّا بحسب كثرة أفراد المرحومين وقتلتها، وكلاهما صحيح؛ فإن رحمة الدنيا تعم المؤمن والكافر، ورحمة الآخرة تخص المؤمن، لذلك قيل: إنَّ الله ﷻ هو رحيم الدنيا، ورحمن الآخرة، وذلك أنَّ رحمته في الدنيا تعم المؤمنين والكافرين؛ لإنعامه عليهم وإحسانه إليهم جميعاً، وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين، وعلى هذا قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ

(١) محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٢٧٦-٢٧٩.

كُلُّ شَيْءٍ فَسَاكَتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿ [الأعراف: ١٥٦]، فنبه أولاً إلى أن رحمته في الدنيا تشمل المؤمنين والكافرين، ثم بين أنها في الآخرة مختصة بالمؤمنين^(١).

ولا يطلق الرَّحْمَنُ إلا على الله ﷻ من حيث إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو الذي وسع كل شيء رَحْمَةً، والرحيم يستعمل في غيره، وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢]، وقال في صفة النبي ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]^(٢).

المطلب الثاني

الأسباب الموجبة للرحمة في ضوء القرآن الكريم

إن الله ﷻ واسع المغفرة قد وسعت رحمته كل شيء، فهو يغفر للتائبين، ويرحم من قام بأسباب الرحمة، قال السعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران] "يخبر ﷻ، أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء، فيغفر له، ويخذل من يشاء، فيعذبه، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فمن صفته اللازمة، كمال المغفرة والرحمة، ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمر، يغفر للتائبين، ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة"^(٣)

وإن الدارس لكتاب الله ﷻ يجد فيه أسباباً كثيرة موجبة لرحمة الله ﷻ وهي كما يلي:

- (١) ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٣٤٨، والسمين الحلبي، عمدة الحفاظ، ص ٨٠-٨١، والتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ١/١٤٦٥.
- (٢) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٣٤٧.
- (٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ٩٧٤.

١. الإيمان بالله جلالة.

من الأسباب الموجبة للرحمة الإيمان بالله جلالة، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾﴾ [النساء]، وهنا يمتن الله جلالة على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة، والأنوار الساطعة، ويقوم عليهم الحجة، ويوضح لهم المحجة، فقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَمْ﴾، أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه، وتبين ضده... ولكن انقسم الناس -بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به- إلى قسمين: فأما القسم الأول فهم الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأولئك سيغمدهم الله جلالة برحمة منه في الدنيا بأن يوفقهم للخيرات، ويجزل لهم المثوبات، ويدفع عنهم المكروهات، ويدخلهم في رحمته -أي: الجنة- في الآخرة، ويتفضل عليهم بعد إدخالهم الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، ويهديهم إلى الطريق الواضح القصد، وهو الإسلام^(١).

ووجه الدلالة هنا: أن الله جلالة بين شمول رحمته للمؤمنين، بسبب إيمانهم واعتصامهم به، وهذا يدل على أن من موجبات رحمة الله تعالى الإيمان به، والحقيقة أن الله جلالة لا يقبل أي: عمل من أحد، ولا يدخله الجنة إلا بشرط الإيمان.

ومما يدل على رحمة الله جلالة للذين آمنوا؛ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾﴾ [النساء].

٢. الهجرة والإيمان

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

(١) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٤٨٧/٣. والسعدي، تيسير الكريم الرحمن، ٢١٧/١.

أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿١١﴾ [التوبة]، وفي هذه الآية بيان ثواب أهل الجهاد والإيمان والهجرة، وهو أن لهم رحمة من الله ﷻ، ورضوان، وجنات عالية، قال تعالى: (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ) أي: يبشرهم المولى برحمة عظيمة، ورضوان كبير من رب عظيم، وجنات عالية قطوفها دانية، لهم في تلك الجنات نعيم دائم لا زوال له^(١).

ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ بين ثواب أهل الجهاد والإيمان والهجرة، ومن ثوابهم شمولهم برحمة الله ﷻ ورضوانه، وهذا يدل على أن من موجبات رحمة الله تعالى الإيمان به، والجهاد في سبيله ﷻ، والهجرة ابتغاء مرضاته ﷻ.

ومما يدل على رحمة الله ﷻ بأهل الجهاد والهجرة؛ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ [النحل: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ [النساء].

٣. الجهاد في سبيل الله.

من الأسباب الموجبة للرحمة الجهاد في سبيل الله ﷻ، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ [النساء]، وفي هذه الآية حث وترغيب بالجهاد، إذ أنها بينت عدم تساوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله، ومن لم يخرج

(١) الصابوني، صفوة التفاسير، ٤٨٩/١.

للجهاد ولم يقاتل أعداء الله في الدرجة، فقد فضل الله ﷺ المجاهدين على القاعدين من أهل الأعدار درجة؛ لاستوائهم في النية، وفضل الله المجاهدين في سبيله على القاعدين بغير عذر بدرجات عدة، كما في الحديث النبوي الشريف: (إن في الجنة مائة درجة أعداها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)، ووعدهم الله ﷺ بالمغفرة والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر^(١).

٤. التوبة.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ [الأنعام:٥٤]، ففي هذه الآية يبين الله ﷺ أنه أوجب على نفسه المقدسة الرحمة تفضلاً منه وإحساناً لمن عمل خطيئة من غير قصد، أو أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة، والحلال والحرام، ثم تاب من بعد ذلك الذنب وأصلح عمله فإن الله يغفر له ويرحمه^(٢)، وقوله: (ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ) ”يدل على أنه لا بد مع ترك الذنوب والإقلاع، والندم عليها، من إصلاح العمل، وأداء ما أوجب الله، وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة“^(٣).

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾﴾ [آل عمران]، والمعنى: إلا الذين تابوا من القذف وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ ﴿٥﴾. [آل عمران]، والمعنى: إلا الذين تابوا من القذف وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم ويعفو عنهم^(٤).

وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷺ التوبة، ومما

(١) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ١٩٥. والصابوني، صفوة التفسير، ٢٧٣/١.

(٢) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٢٧٦/٤، والصابوني، صفوة التفسير، ٣٦٤/١.

(٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ٢٥٨ بتصرف يسير.

(٤) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٣٢٧/٧.

يدل على ذلك -أيضاً- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعَجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ٥٤﴾ [البقرة]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨١﴾ [آل عمران].

٥. الإصلاح والتقوى.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠١﴾ [الحجرات]، وهنا يبين الله ﷻ وجوب الأخوة بين المؤمنين في الدين؛ لأنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان، وهذه الأخوة موجبة للإصلاح ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ يعني كل مسلمين تخاصماً وتقاتلاً، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى^(١)، ثم أمر بالتقوى عموماً، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وتقوى الله، الرحمة فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. وهذا تحقيق منه ﷻ في حصول الرحمة لمن قام بحقوق المؤمنين ومنه الإصلاح، ولن اتقاه، وهذا يدل على أن الإصلاح بين المؤمنين، وتقوى الله تعالى من موجبات الرحمة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين، من أعظم حواجب الرحمة^(٢).

٦. العفو والصفح

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعَجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ٥٤﴾ [البقرة]، وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَمِنْ أَرْضِ عَدُوٍّ لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤﴾ [التغابن]، وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين

(١) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ١٣٥/٥، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٢٠/٨، والشوكاني، فتح القدير، ٧٤/٥.

(٢) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣٥١/٧، والسعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ٨٠٠.

من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، ومن عداوتهم أنهم يصدونكم عن الخير، كأن يصدونكم عن الجهاد في سبيل الله، ويشبطونكم عن طاعة الله؛ لذلك احذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم، ولكن هذا لا يعني إلحاق الضرر بهم، والغلظة عليهم، فإنه مع الحذر منهم لا بد من العفو عنهم والصفح^(١)، "وإن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها بترك المعاقبة، وتصفحوا بالإعراض وترك التشريب عليها، وتغفروا بأن تخفوها وتستروها فإن الله بالغ المغفرة والرحمة لكم ولهم، يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم"^(٢).
ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ بين ثواب المؤمنين الذين يعفون ويصفحون، ومن ثوابهم شمولهم برحمة الله، وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده العفو والصفح.

٧. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١) [التوبة].

"لما وصف الله المنافقين بالأعمال الخبيثة والأحوال الفاسدة، ثم ذكر بعده ما أعد لهم من أنواع الوعيد في الدنيا والآخرة، عقبه بذكر أوصاف المؤمنين وأعمالهم الحسنة، وما أعد لهم من أنواع الكرامات والخيرات في الدنيا والآخرة"^(٣)، وقد وصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فوصفهم بخمس صفات، وهي أنهم ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ثم بين الله ﷻ جزاءهم فقال: ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ "أي: سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

(١) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٠٢٣، والصابوني، صفوة التفاسير، ٣/٣٧١.

(٢) البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥/٢١٨-٢١٩ بتصرف، وينظر: الشوكاني، فتح القدير، ٥/٢٨٤.

(٣) الخازن، لباب التأويل، ٢/٣٨٢.

حَكِيمٌ ﴿ أي: عزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حَكِيمٌ في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله، تبارك وتعالى“ (١).

وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده الصفات الخمس السابقة وهي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ﷻ، وطاعة رسوله ﷺ.

٨. إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.

من موجبات رحمة الله ﷻ بعباده؛ إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويدل على ذلك الآية السابقة، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور]، حيث ”يأمر ﷻ بإقامة الصلاة، بأركانها وشروطها وآدابها، ظاهراً وباطناً، وإيتاء الزكاة... وطاعة الرسول ﷺ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه... لعلكم حين تقومون بذلك ﴿تُرْحَمُونَ﴾ فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو متمن كاذب، وقد منته نفسه الأمانى الكاذبة“ (٢).

٩. الإنفاق في سبيل الله ﷻ

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة]، بعد أن بين الله ﷻ أن الأعراب في جملتهم أشد كفراً ونفاقاً، وبين أن بعضهم يعتقد أن المال الذي ينفقه في سبيل الله غرم وخسارة، بين في هذه الآية أن من الأعراب من يتخذ

(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤/١٥٤.

(٢) السعدي، تفسير الكريم الرحمن، ص ٥٧٣.

ما ينفق وسيلة إلى رضا الله والتقرب منه، وسبباً في دعاء الرسول ﷺ لهم بالخير والبركة واستغفاره لهم، حيث كان ﷺ يدعو للمُتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، عند أخذه الزكاة الواجبة والصدقات المندوبة ليوزعها على مستحقيها^(١)، “ثم أخبر الله عن قبولها منهم بقوله: ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾: أي: ألا إن إنفاقهم الصادر عن الإخلاص لله قرابة عظيمة لهم عند الله ﷻ، وقد وعدهم الله عليها بإدخالهم الجنة في قوله: ﴿وَمَنْ سَيِّدْ خُلُوهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: يشملهم برحمته وفضله جزاءً لإخلاصهم“^(٢).

ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ شملهم برحمته وفضله بسبب إنفاقهم الصادر عن الإخلاص لله، وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده الإنفاق في سبيله ﷻ.

١٠. دعاء الرسول ﷺ.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخُلُوهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١] كما أن الآية السابقة تدل على أن من موجبات رحمة الله ﷻ بعباده الإنفاق في سبيله ﷻ، وهذا على معنى: ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ أي: نفقاتهم قرابة لهم عند الله، وعلى معنى: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم، فإنها تدل أيضاً على أن من موجبات رحمة الله ﷻ بعباده دعاء الرسول ﷺ، وهذا على معنى ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ أي: صلوات الرسول ﷺ، تقربهم إلى الله ﷻ، وتتمي أموالهم وتحل بها البركة“^(٣)، ”والمعنى

(١) ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩٦/٤.

(٢) مجموعة من العلماء، التفسير الوسيط، ٧-٦/٤.

(٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ٣٤٩ بتصرف يسير.

أنه يتقرب بصدقته ودعاء الرسول ﷺ إلى الله تعالى ﴿الْإِنَّمَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾
أي: نور ومكرمة عند الله“ (١).

١١. طاعة الله ﷻ وطاعة الرسول ﷺ

قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران] ”إن ترك المعاصي ينجي من النار، ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن، ودخول الجنان، وحصول الرحمة، ومن أعظم أفعال الخير طاعة الله ﷻ، وطاعة الرسول ﷺ، ولهذا قال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾... فطاعة الله وطاعة رسوله، من أسباب حصول الرحمة“ (٢).

١٢. اتباع القرآن.

من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ اتباع القرآن، لقوله ﷻ: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، فإن هذه الآية تبين أن اتباع القرآن والعمل به سبب لرحمة الله ﷻ، بل هو أكبر سبب لنيل رحمة الله، ومعنى الآية: هذا القرآن العظيم فيه النفع الكبير، والخير الكثير، والعلم الغزير، فاعملوا بما فيه، واتقوا أن تخالفوه ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه، فأكبر سبب لنيل رحمة الله ﷻ إتيان هذا الكتاب، علماً وعملاً (٣).

١٣. الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له.

من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده -أيضاً- الاستماع إلى

(١) الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص ٤٨٧.

(٢) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٤٧ بتصرف.

(٣) ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ٩٤/٢. والبيضاوي، أنوار التنزيل، ١٩٠/٢، والسعدي، تيسير

الكريم الرحمن، ص ٢٨٠.

القرآن الكريم والإنصات له، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وفي هذه الآية رتب الله ﷻ حصول رحمته على الذي يستمع للقرآن وينصت له، "فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً، وإيماناً مستمراً متجدداً، وهدى متزايداً، وبصيرة في دينه، ولهذا رتب الله ﷻ حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلى عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير" (١).

والأمر بالاستماع والإنصات الوارد في هذه الآية "فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة، والثاني: أنه الإنصات للخطبة، والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين: أحدهما: أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه، والثاني: أن الآية مكية، والخطبة إنما شرعت بالمدينة" (٢).

ومن ثم فإن هذه الآية تدل على أن من موجبات رحمة الله ﷻ بعباده الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له، بل "قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية" (٣).

١٤. الاستغفار.

من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده الاستغفار، بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُومُ لِمَ سَتَعَجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦]. أي: قال صالح لقومه: يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة، ولم تؤخروا الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة، هلاً تسألون الله المغفرة،

(١) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ٢١٤.

(٢) ابن جزى الكلبي، التسهيل، ٥٩/٢-٦٠.

(٣) ابن جزى الكلبي، التسهيل، ٦٠/٢.

وتتوبون إليه من الشرك رجاء أن ترحموا، أو كي ترحموا فلا تعذبوا، فإن استعجال الخير، أولى من استعجال الشر^(١).

ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ بين هنا أن صالحاً طلب من قومه الاستغفار لكي يرحموا فلا يعذبوا، وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله الاستغفار.

١٥. الإحسان.

من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ بعباده -أيضاً- الإحسان، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف، ٥٦]، وهذا إخبار من الله ﷻ بأن رحمته قريبة من عباده المحسنين بأي نوع من الأنواع كان إحسانهم، وفي هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتتشيط لهم^(٢)، "فكلما كان العبد أكثر إحساناً، كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريباً منه برحمته"^(٣).

١٦. الصبر.

قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [١٥٥] الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [١٥٦] أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [١٥٧] [البقرة: ١٥٥-١٥٧]، وفي هذه الآيات يبين الله ﷻ ثواب الصابرين الذين إذا نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه استرجعوا وأقروا بأنهم عبيد الله يفعل بهم ما يشاء، وهو: أن لهم من ربهم ثلاث بشريات:

الأولى: صلوات الله عليهم وهي مغفرته لهم، ورأفته بهم، والثانية: رحمته بإزالة آثار المصيبة، أو تعويضهم بما ينعم به عليهم، من جلب نفع

(١) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ٥٨٦/٢، والشوكاني، فتح القدير، ١٦٥/٤.

(٢) الشوكاني، فتح القدير، ٢٤٢/٢.

(٣) السعدي، تيسير الكريم المنان، ص ٢٩١.

أو دفع ضرر، والثالثة: أنهم مهتدون إلى طريق السعادة، وإلى مطالبهم
الدينيّة والأخرويّة^(١).

ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ بين هنا أن من ثواب الصابرين أن لهم
الرحمة منه ﷻ، وهذا يدل على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله ﷻ
الصبر.

المبحث الثالث

جوانب رحمة الله ﷻ في ضوء القرآن الكريم

بعد استقرائي لآيات الرحمة، ودراستي لها دراسة تحليلية، قمت باستبطان جوانب رحمة الله ﷻ في ضوء القرآن الكريم - حسب ما ظهر لي-، وهي كما يلي.

المطلب الأول

رحمة الله ﷻ في إرسال الرسل، وإنزال الكتب

الفرع الأول: رحمة الله ﷻ في إرسال الرسل.

من رحمة الله ﷻ بعباده إرسال الرسل وبعث الأنبياء ﷺ، ومما يدل على ذلك ما يلي:

١. قوله تعالى: ﴿مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة].

يبين الله ﷻ في هذه الآية شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين، ومن عداوتهم أنهم لا يحبون أن ينزل أي:

خير على رسول الله ﷺ سواء أكان النبوة، أم أي: حكم من أحكام الإسلام، فأخبر الله ﷻ أن الأمر ليس على مرادهم، بل إنه يختص برحمته من يشاء، أي: يختار للنبوة من يشاء ممن هو أهل لذلك، ويكرم بدينه الإسلام من يشاء، والله ذو المنّ العظيم لمن اختصه بالنبوة والإسلام^(١).

ووجه الدلالة هنا أن الله ﷻ وصف النبوة بالرحمة، حيث قال: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يختص النبوة - على قول من قال ذلك - من يشاء من عباده، فمن رحمة الله ﷻ - إذاً - بعباده إرسال الرسل وبعث الأنبياء ﷺ.

٢. قوله تعالى: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران] ووجه الدلالة فيها كما في الآية السابقة، وهو قوله: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾ أي: بنبوته^(٢)، وقيل: إنها الإسلام، وقيل: القرآن والإسلام. وكلها أقوال صحيحة^(٣). وهذا يدل على أن من رحمة الله ﷻ بعباده إرسال الرسل، وبعث الأنبياء ﷺ، كما أن من رحمته ﷻ إنزال الكتب، ومنها القرآن الكريم، ومن رحمته - أيضاً - أنه يهدي لدينه من يشاء.

٣. مما يدل - أيضاً - على أن من رحمة الله بعباده إرسال الرسل قوله تعالى: ﴿وَمَنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة].

وهذه الآية تبين نوعاً من قبائح المنافقين السيئة الكثيرة، وهي أنهم

(١) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ٨٨/١. والسمعاني، تفسير القرآن، ١٢٠/١، والزمخشري، الكشاف، ١٧٥/١.

(٢) ينظر: البغوي، معالم التنزيل، ٥٥/٢.

(٣) ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ٢٩٥/١.

كانوا يؤذون خير الخلق محمد ﷺ بتعيبه والطعن في رسالته فيما بينهم بأن يسموه أذناً، أي: أنه يسمع كل كلام يلقى إليه ويصدقه، ولا يفرق بين الصحيح والباطل، وهذا الكلام اغتراراً منهم بحلمه عنهم، وصفحه عن جنایاتهم كرمًا وحلمًا وتغاضيًا، فأمر الله ﷻ رسوله ﷺ بالرد عليهم: ﴿قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: هو أذن خير لا أذن شر، يسمع الخير فيعمل به، ولا يعمل بالشر إذا سمعه، ثم بين القرآن الكريم كونه أذن خير بقوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: يصدق الله فيما يقول، ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإخلاصهم ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ أي: وهو رحمة للمؤمنين لأنه استتقدهم به من الضلالة، وأورثهم باتباعه جناته^(١).

ووجه الدلالة: أن من جملة الردود على المنافقين أن رسول الله ﷺ رحمة للمؤمنين، وهذا يدل على أن من رحمة الله ﷻ بعباده إرسال الرسل ومنهم محمد ﷺ إلى الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد.

الفرع الثاني: رحمة الله ﷻ في إنزال الكتب.

إن من وجوه رحمة الله ﷻ بعباده إنزال الكتب، ومما يدل على ذلك ما يلي:

١. قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف، ٥٢] وفي هذه الآية يبين الله ﷻ أنه أنزل القرآن الكريم، أو الكتب بشكل عام هدى ورحمة بعباده المؤمنين، والمعنى:

(١) ينظر: الطبري، جامع البيان، ١٤/٣٢٤-٣٢٨، وينظر: الشوكاني، فتح القدير، ٢/٤٢٤، وينظر: الصابوني، صفوة التفاسير، ١/٥٠٧-٥٠٨.

ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم، أو جئنا كل أمة من الأمم على لسان رسولها بكتاب بيّنًا معانيه، ووضحنا ما فيه من العقائد والأحكام والمواعظ، مفصلة على علم تامّ منّا حتى جاء قيّمًا محكمًا غير ذي عوج -جئناهم بهذه النعم- ﴿هُدًى﴾؛ أي: دلالة ترشدتهم إلى الحق، وتوجيههم من الضلالة ﴿رَحْمَةً﴾؛ أي: ينجيهم من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشبه لمن آمن به، فهم المهتدون بهداه المنتفعون به^(١). فمن رحمة الله ﷻ -إذن- أنه أنزل الكتب لهداية عباده المؤمنين.

٢. قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [يونس]، وهذه الآية خطاب لأهل مكة أو لكل الناس^(٢)، لبيان نعمة الله العظيمة عليهم في إنزال القرآن الكريم، وقد وصفه الله ﷻ هنا بأربع صفات وهي: موعظة وشفاء وهدى ورحمة؛ والموعظة أي: زاجر مقترن بتخويف عن الشرك، أو ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرغبة، وشفاء لما في القلوب من داء الجهل، وشفاء لها من الشرك، وشفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى من الضلالة إلى الحق واليقين، ورحمة للمؤمنين أي: نعمة من الله ﷻ على المؤمنين، إذ نجوا به من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، وتبدلت مقاعدتهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان. ثم قال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ﴾ يعني: قل يا مُحَمَّدٌ للمؤمنين: بفضل الله في الإسلام وبرحمته في إنزال القرآن. ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ أشار بذلك إلى القرآن، لأن المراد بالموعظة والشفاء: القرآن ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريباً^(٣).

(١) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٦٦/٥، ومجموعة من العلماء، التفسير الوسيط، ١٤٣٥/٣.

(٢) والصابوني، صفوة التفاسير، ٤١٧/١.

(٣) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١٢١/٢، والخازن، لباب التأويل، ٤٤٨/٢.

(٣) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١٢١/٢، والبيضاوي، أنوار التنزيل، ١١٦-١١٧، والخازن، لباب التأويل، ٤٤٨/٢.

وجه الدلالة: أن الله ﷻ وصف القرآن الكريم في هذه الآية بأربع صفات، ومنها أنه رحمة للمؤمنين؛ ثم كرر وصف القرآن بالرحمة في الآية التالية إذ قال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾، وبرحمته أي: القرآن؛ لأنه سبب في هداية الناس في الدنيا، ونجاتهم من العذاب في الآخرة، وهذا يدل على أن من رحمة الله ﷻ بعباده إنزال الكتب وأهمها القرآن الكريم.

٣. قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١]، (أي: لقد كان في قصة يوسف وإخوته، وقصص سائر الرسل عبرة لذوي العقول النيرة، أو لمن أراد أن يعتبر بيوسف، ويقتدي به، وما كان مثل هذا القرآن اختلاقاً وكذباً، ولكن تصديق لما سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، وبيان كل ما يحتاج إليه من العقائد وأحكام الحلال والحرام، وهدى من الضلالة، ورحمة من العذاب لقوم يصدقون بتوحيد الله ﷻ، وبمحمد ﷺ، وبالقرآن)^(١).

وجه الدلالة في الآية: أن الله ﷻ وصف القرآن الكريم بأنه رحمة للمؤمنين، وهذا هو شأن كل الكتب المنزلة من الله ﷻ على أنبيائه ورسله ﷺ؛ لأن القرآن الكريم من تلك الكتب، لكنه أعظمها؛ لذا نزل على أفضل الأنبياء محمد ﷺ ليكون اتباعه والعمل به أعظم أسباب الهداية، ونيل رحمة الله ﷻ^(٢)، وهذا يدل على أن من رحمة الله ﷻ بعباده المؤمنين إنزال الكتب وأعظمها القرآن الكريم.

(١) السمرقندي، بحر العلوم، ٢/٢١٤ بتصرف، والبغوي، معالم التنزيل، ٢/٢٨٨. والسعدي، تيسير

الكريم الرحمن، ص ٤٠٧.

(٢) ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ٢/٩٤. والبيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/١٩٠، والسعدي، تيسير

الكريم الرحمن، ص ٢٨٠.

٤. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [القصص]، وقد أنعم الله على عبده ورسوله موسى الكليم (عليه السلام) بإنزال التوراة بعد ما أهلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من قوم نوح وهود وصالح ولوط، ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة، وبصائر للناس، أي: أنواراً للقلوب يميز به بين الحق والباطل، وهداية من الضلال والعمى، وهدى إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها، ورحمة لمن آمن به بالإرشاد إلى العمل الصالح، لعل الناس يتذكرون به ويتعظون، ويهتدون بسببه^(١).

ووجه الدلالة هنا: أن الله (تعالى) بين الغاية من إنزال التوراة على نبيه موسى (عليه السلام)، وهي أنه بصائر للقلوب، وهداية للناس من الضلال والعمى، ورحمة لمن آمن به من العذاب، وهذا يدل على أن من رحمة الله (تعالى) بعباده المؤمنين إنزال الكتب ومنها التوراة.

المطلب الثاني

من رحمة الله (تعالى) قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين

١. قال الله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾﴾ [البقرة]، ففي هذه الآية يبين الله (تعالى) أنه لما عصاه آدم «ألقي في روعه أن يتوسل إليه بكلمات ألهمه إياها؛ ليتوب الله عليه، فاستقبلها بالأخذ والقبول، والعمل بها حينما تعلمها، ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾... أي: رجع عليه بالرحمة، بأن قبل توبته... وقوله: ﴿إِنَّهُ

(١) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٧/٥٢٣-٥٢٤، والزحيلي، تفسير المنير، ٢٠/١١٠.

هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ تعليلاً لقوله: ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ﴾، ووصف الله ﷻ نفسه بأنه هو التواب أي: كثير قبول التوبة، وهي صيغة مبالغة من التوب بمعنى الرجوع عن العقاب إلى المغفرة وقبول التوبة، وإذا وصف به العبد كان بمعنى الرجوع عن المعصية، والرَّحِيمُ العظيم الرحمة. وبذلك فتح الله للعصاة طريق التوبة إذا عصوا، ليتوب عليهم كما تاب على أبيهم آدم، لأنه ﷻ التواب الرحيم»^(١)، وفي الجمع بين الاسمين ﴿النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ وعد للتائب بالإحسان مع العفو^(٢).

إذًا قد تاب الله ﷻ على أبينا آدم ﷺ لأنه ﷻ تواب رحيم؛ أي: كثير قبول التوبة، وعظيم الرحمة، وهذا يدل على أن من رحمة الله ﷻ بعباده قبول التوبة والعفو عن العاصين.

٢. قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾﴾ [البقرة].

ففي هذه الآية بيان أن من رحمة الله ﷻ بعباده قبول التوبة ممن عصى ثم تاب، «قاله ﷻ يذكر بني إسرائيل بقول موسى ﷺ لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجي ربه بعيداً عنهم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادتكم غير الله ﷻ فإذا أردتم التكفير عن خطاياكم فتوبوا إلى ربكم توبة صادقة نصوحاً، واقتلوا أنفسكم ليعفو ربكم عنكم، فذلك خير لكم عند خالقكم من الإقامة على المعصية، ففعلتم ذلك فقبل الله توبتكم؛ لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الواسع الرحمة لمن ينيب إليه ويستقيم على صراطه الواضح»^(٣).

(١) مجموعة من العلماء، التفسير الوسيط، ٨٢/١.

(٢) القاسمي، محاسن التأويل، ٢٩٥/١.

(٣) طنطاوي، التفسير الوسيط، ١٣١/١ بتصرف.

ووجه الدلالة هنا: أن الله ﷻ علل قبوله التوبة ممن عصى بأنه تواب رحيم، فمن رحمة الله ﷻ -إذا- بعباده قبول التوبة ممن عصى إذا تاب توبة صادقة نصوحاً .

المطلب الثالث رحمة الله بعباده في جانب التشريع

من وجوه رحمة الله بعباده في ضوء القرآن الكريم؛ الرحمة في التشريع، ويتمثل هذا الوجه في عدة أمور، وهي كما يلي:

الفرع الأول: الرحمة في أحكام الأموال

من رحمة الله ﷻ أنه نهى عن أن يأكل المؤمن المال بالباطل، وأحل أكلها بطرق الكسب الحلال كالتجارة، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٩﴾ [النساء]، فبعد أن بين الله ﷻ لعباده ما أحل لهم من النساء، وما حرم عليهم، شرع في بيان بعض الحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس، وبيان الوسائل المشروعة في الحصول عليها، وفي هذه الآية ينهى الله ﷻ عباده المؤمنين من أن يأكل بعضهم أموال بعض بأي طريقة غير مشروعة، مثل الغصب، والسرقعة، والقمار، والرشوة، والربا، ثم إنه ﷻ -لما حرم أكلها بالباطل- أباح لهم أكلها بوسائل الكسب الحلال كالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع، المشتملة على الشروط من التراضي وغيره^(١)، «ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع، كالهبة، والصدقة، والإرث، وإنما اختصت

(١) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص١٧٥، ومجموعة من العلماء، التفسير الوسيط،

التجارة بالذكر من بين هذه الأسباب؛ لأن كسب الإنسان واضح فيها أكثر من الطرق الأخرى، ولنفي ما قد يتوهم من أنها تشبه الربا، وعبر ﷺ، عن الحصول على الأموال وأخذها بالأكل؛ لأنه هو المقصود الأول للإنسان من جمع المال، أيًا كانت وسيلته»^(١).

وهذا كله من رحمة الله ﷻ بعباده لذا قال في نهاية الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ أي: رحيمًا لأنه نهاكم عن أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، ونهاكم عن قتل بعضكم، ووجه الرحمة هنا أنه ﷻ بهذه الأحكام حفظ نفوسكم، وصان أموالكم عن إضاعتها وإتلافها^(٢).

الفرع الثاني: الرحمة في إباحة الغنائم.

لقد كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة فكان من رحمة الله ﷻ أن أحلها لهذه الأمة، فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)^(٣).

وقال الله ﷻ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال]: «وقد روي أنهم أمسكوا عن الغنائم، ولم يمدوا أيديهم إليها حتى نزلت الآية لتبيح لهم الغنائم، وقد كانت الغنائم لا يحل أخذها لأحد قبل هذه الآية، فلما نزلت أباحت لهم أخذ الغنائم، والانتفاع بها أكلاً وغير أكل، وإنما عبر بلفظ الأكل، لأنه المقصود المهم»^(٤).

(١) مجموعة من العلماء، التفسير الوسيط، ٢/٧٩٨-٧٩٩.

(٢) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٧٥.

(٣) رواه لبخاري، كتاب التيمم، حديث رقم ٢٢٨، ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٥٢١.

(٤) مجموعة من العلماء، التفسير الوسيط، ٣/١٦٤٨.

ومعنى الآية: «كلوا يا معشر المجاهدين مما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي: محلاً لكم ﴿طَبَّأ﴾ أي: من أطيب المكاسب، لأنه ثمرة جهادكم... ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ أي: خافوا الله في مخالفة أمره ونهيه ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: مبالغ في المغفرة لمن تاب، رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم»^(١).

الفرع الثالث: الرحمة في تشريع الزواج بأصناف متعددة من النساء.

من رحمة الله ﷺ أنه أحل الزواج للمؤمنين من أصناف معينة من النساء، وخص رسوله ﷺ ببعض أحكام الزواج من دون المؤمنين تشريفاً وتكريماً له، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَأْتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَةَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾ [الأحزاب] ففي هذه الآية يبين الله ﷺ ما أحل لنبيه الزواج منهن مما يشترك فيه، هو والمؤمنون، وما ينفرد به، وقد ذكر الله ﷺ في الآية أربع فئات من النساء المباحات للنبي ﷺ، الأولى: النساء المهورات، والفئة الثانية: ملك اليمين مثل مارية القبطية أم إبراهيم. والفئة الثالثة: بنات العم والعمة والخال والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة. والفئة الرابعة: المرأة الواهبة نفسها للنبي بغير مهر، إن رغب النبي في الزواج بها. والفئات الثلاثة الأولى من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، والفئة الرابعة خاصة بالنبي ﷺ. وإباحة هؤلاء النساء لك أيها النبي لدفع الحرج والمشقة عنك، ورحمة بك وبالمؤمنين، بدفع الحرج والغت^(٢).

(١) الصابوني، صفوة التفاسير، ٤٧٨/١.

(٢) ينظر: الزحيلي، التفسير الوسيط، ٢٠٧٩/٣-٢٠٨٠.

الفرع الرابع الرحمة في تشريع العفو والدية:

من رحمة الله ﷻ تخيير ولي أمر المقتول بين القصاص، وبين العفو. قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبِيَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ [البقرة]، وقد كان العفو مفروضاً على النصرارى، ولا يجوز لهم القود، وكان القصاص مفروضاً على اليهود، ولا يجوز لهم العفو، فخيرت هذه الأمة بين القصاص، وبين العفو مطلقاً، أو العفو مع أخذ الدية^(١). وقوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ التخفيف فيما شرعه الله ﷻ لهذه الأمة من التخيير بين القصاص والدية والعفو، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. ووجه الرحمة أن في الدية تيسيراً وتسهيلاً على القاتل، ونفعاً لأولياء القتيل^(٢).

«وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة، فجعل القصاص حقاً لأولياء المقتول إذا طالبوا به وذلك عدل، وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص عن القاتل وذلك رحمة»^(٣)

الفرع الخامس: الرحمة في تحريم القتل.

من رحمة الله ﷻ أنه نهى المؤمنين عن قتل بعضهم، حيث قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] وفي هذه الآية نهى الله ﷻ عن أن يقتل المسلم أخاه المسلم، أو أن يقتل نفسه، «ويدخل في ذلك الإلقاء

(١) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١١٩/١، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣٥٩/١، والبيضاوي،

أنوار التنزيل، ١٢٢/١، والخطيب الشرييني، السراج المنير، ١١٦/١.

(٢) ينظر: الصابوني، صفوة التفاسير، ١٠٥/١.

(٣) الصابوني، صفوة التفاسير، ١٠/١.

بالنفس إلى التهلكة، وفعلُ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك»^(١)، وهذا كله من رحمة الله ﷻ بعباده لذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ أي: «رحمكم الله ﷻ بأن حرم دماء بعضكم على بعض»^(٢). ووجه الرحمة هنا: أنه ﷻ بهذه الأحكام حفظ نفوسكم وصانها من التلف والهلاك.

(١) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٧٥.
(٢) مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ٢/ ١٣٠٠.

المبحث الرابع رسائل

بعد هذه الدراسة القرآنية وبيان سعة رحمة الله ﷻ، وبيان شمول رحمته ﷻ بعباده سواء في هدايتهم، أو في قبول التوبة منهم، أم في إرسال الرسل إليهم، أو في يسر تشريع الأحكام لهم، ورفع الحرج عنهم، وتحريم القتل، ورحمته ﷻ بالحيوان، بل وبالجماد، لا بد من إيصال ثلاث رسائل وهي كما يلي:

المطلب الأول رسالة إلى من ينعت الإسلام بالإرهاب

نقول لمن ينعت الإسلام بالإرهاب: إنك قلت قولاً بعيداً عن حقيقة الإسلام؛ لأنك لم تفهم ديننا، فديننا دين الرحمة، ومما يدل على ذلك أنه ينهى عن قتل النساء والأطفال الكافرين وكبار السن في الحروب، ففي الحديث عن نافع أن عبد الله ﷺ أخبره: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان)^(١)، وعن أنس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (انطلقوا بسم الله وبالله،

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، حديث رقم ٢٨٥١، ومسلم،

باب تحريم قتل النساء والصبيان، حديث رقم ٤٦٤٥

وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا)^(١).

ومن رحمته أنه كان ينهى في الحرب عن الغدر أو التمثيل بالقتلى، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: (اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا)^(٢).

بل نهى عن قطع الشجر، أو هدم صومعة، أو قتل راهب في صومعته، فعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من قتل صغيراً أو كبيراً أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافاً)^(٣).

وكذلك أوصى الخلفاء من بعده، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعن سعيد ابن المسيب: أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة قال: لما ركبوا مشى أبو بكر رضي الله عنه مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول الله أتمشي ونحن ركبان؟! فقال: إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ثم جعل يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله، اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، فإن الله ناصر دينه ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تجبنوا ولا تفسدوا في الأرض، ولا تعصوا ما تؤمرون... ولا تفرقن نخلاً ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ

(١) أبو داود في سننه، باب في دعاء المشركين، حديث رقم ٢٦١٥. قال شعيب الأرنؤوط حسن لغيره.

(٢) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بأداب الغزو وغيرها، حديث رقم ١٧٣١.

(٣) رواه الإمام أحمد في المسند، من حديث ثوبان، حديث رقم ٢٢٣٦٨. وقال شعيب الأرنؤوط:

إسناده ضعيف.

ولا النساء، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له).^(١)

بل إن الإسلام قد أوصى بالرحمة حتى مع الحيوان، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: (أرذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل -يعني حائط نخل- قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفريه فسكن، قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ قال: فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك الله إياها، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه)^(٢)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبحني)^(٣)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقيتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)^(٤).

فأين أولئك من خلق الرحمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)^(٥).

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق، رقم ١٧٩٠٤
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب نفقة الدواب، رقم ١٦٢٣٢، وقد صححه الألباني، والحائش: البستان، والسراة: أعلى الظهر، والذفري: أصل الأذن- ينظر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ج ١، ص ٣٣١.

(٣) رواه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، حديث رقم ٥٩٨٦.

(٤) رواه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، حديث رقم ٥٩٨٩، والخشاش: هوام الأرض وحشراتنا واحده خشاشة.

(٥) سبق تخريجه.

وبعد فهذا هو ديننا، هذا هو عظمة الإسلام، فأين هذا ممن يقتلون الناس من غير تفريق بن صغير وكبير، أو بين شيخ وامرأة، أو بين عسكري ومدني؟!، وأين هذا ممن يرمون الصواريخ والقنابل على البيوت، فلا يفرقون بين بيت ودبابة، أو بين مسجد وكنيسة، أو بين شجر وحجر؟! لكن ليس هذا غريب، فإنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم، وأما الإسلام الذي يفرق بين كل ذلك فهو الدين الذي ارتضاه الله ﷻ، ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، فما أحوج المسلمين إلى الالتزام بشرع الله ﷻ لينعموا بالريادة، وما أحوج البشر جميعاً إلى الدخول في دين الله أفواجاً لينعموا بالسعادة.

المطلب الثاني

رسالتان إلى أصحاب الفكر المتطرف

الرسالة الأولى: أين الحكمة والموعظة الحسنة، وأين الرحمة واللين في دعوتكم؟!.

كما أن الإسلام دين القوة، فإنه دين الرحمة، وقد بعث رسول الله ﷺ ليكون رحمة للعالمين، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وقد كانت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله ﷻ: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقد كان حبيبنا ﷺ ليناً في دعوته، قال الله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَهُمَّ لَوِ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وهذا خطاب للنبي ﷺ، وهو بيان لأهمية اللين في الدعوة، «وأن ثمرة اللين هي المحبة، والاجتماع عليه، وأن خلافاها من الجفوة والخشونة مؤد إلى التفرق،

والمعنى: لو شافهتهم بالملامة على ما صدر منهم من المخالفة والفرار لتفرقوا من حولك هيبة منك وحياءً، فكان ذلك سبباً لتفرق كلمة الإسلام وضعف مادته، وإطماعاً للعدو»^(١).

بل كان من رحمته ﷺ أنه يهتم لإنقاذ نفس يهودي عند احتضاره من النار، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: (أسلم)، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)^(٢). لذلك دخل الناس في دين الله أفواجاً، ولما اقتدى الدعاة برسول الله ﷺ في دعوته دخلت بلاد كاملة في دين الإسلام من غير قتال، لكن لما لم يفهم كثير من المسلمين ذلك ضلوا وأضلوا، فأوتى الإسلام من فئتين من أبنائه؛ فئة مفرطة ابتعدت عن الالتزام بأحكام الدين، وفئة مغالية متشددة قاموا بتقتيل كثير من المسلمين بحجة أنهم كافرون، وهذا جعل الكثير من غير المسلمين يفهمون الإسلام فهماً خاطئاً، فينفرون منه.

الرسالة الثانية: أين أنتم من تحريم الدماء؟!.

من رحمة الله ﷻ أنه نهى المؤمنين عن قتل بعضهم حيث قال ﷺ: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: ٢٩] وفي هذه الآية ينهى الله ﷻ عن أن يقتل المسلم أخاه المسلم، أو أن يقتل نفسه. «ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك»^(٣). ذلك أن الدماء غالية، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)^(٤)، لذلك فإن القاتل المتعمد

(١) أبو حيان، البحر المحيط، ج ٢، ص ٤٠٨.

(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصل عليه؟، رقم ١٢٩٠.

(٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٧٥.

(٤) رواه ابن ماجه في السنن، باب التغليظ في قتل مسلم، حديث رقم ٢٦١٩. وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني.

له جهنم وعليه غضب الله ﷻ، قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء].

بل إن الله ﷻ أمر المؤمنين في الآية التالية بالثبث والتبين في قتل من أظهر الإيمان، لئلا يسفكوا دمًا حرامًا بتأويل ضعيف، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبُّوا وَلَا نَقُوتُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ بَرَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء]. فالله ﷻ لما ذكر جزاء من قتل مؤمنًا متعمدًا وأن له جهنم، وذكر غضب الله عليه ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له، أمر المؤمنين بالثبث والتبين، وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر الإيمان، وأن لا يسفكوا دمًا حرامًا بتأويل ضعيف»^(١).

والمقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين، وأمر المجاهدين بالثبث فيه لئلا يسفكوا دمًا حرامًا بتأويل ضعيف^(٢)، «وفيها يأمر الله ﷻ عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته بالثبث في جميع أمورهم المشتبهة»^(٣)، «وأن يكونوا على بينة من الأمر الذي يقدمون عليه بأدلة ظاهرة وقرائن كافية، وألا يأخذوا بالظن السريع، وإنما عليهم التدبّر، حتى يظهر الأمر»^(٤)، «والثبث في القتل واجب حضرًا وسفرًا ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر»^(٥).

(١) أبو حيان، البحر المحيط، ٣١/٤، بتصريف يسير.

(٢) الرازي، مفاتيح الغيب، ٣/١١.

(٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص ١٩٤ بتصريف يسير.

(٤) الزحيلي، التفسير المنير، ج ٥، ص ٢١٧ بتصريف يسير.

(٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٢٥٤.

فيأيها المؤمنون هذا كتاب الله بين أيديكم يناديكم بـ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فارعوا له سمعكم والتزموا بمضمونه، فأين من يسارعون في تكفير المسلمين، ويسارعون في قتلهم من هذا الخطاب؟! أين هم من حرمة الدم المسلم؟! ومن التثبث في إصدار الأحكام، ومن التثبث في القتل؟! (١) ففي الحديث قال رسول الله ﷺ: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٢). وإذا كان الله ﷻ أمر بالتثبث في القتل حتى في الجهاد، أليس من باب أولى التثبث فيه في أوقات السلم؟! وإذا كان الله ﷻ أمر بالتثبث في قتل الكافر، أليس من باب أولى التثبث فيه في قتل المسلم؟! بلى، إن الأمر كذلك، والغريب أننا نعيش في عصر يقتل فيه بعض أهل الدنيا المسلمين من غير تفريق بين صغير وكبير، وبين رجل وامرأة، ويهدمون البيوت على أهلها من أجل لعاعة من الدنيا، مع أن ديننا ينهى عن قتل النساء والأطفال الكافرين، فكيف بالمسلمين؟! ففي الحديث عن نافع أن عبد الله ﷺ أخبره: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان) (٣)، فأين أولئك من خلق الرحمة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء) (٤).

- (١) ينظر: وردات، قسيم محمد، منهج القرآن الكريم في التثبث، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك- إربد-الأردن، ٢٠١٢م، ص ١٨١-١٨٣.
- (٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، ج٨، ص ١٠٠، حديث رقم ٦٧٠٦.
- (٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، رقم ٢٨٥١، ج ٣، ص ١٠٩٨، ومسلم، باب تحريم قتل النساء والصبيان، حديث رقم ٤٦٤٥، ج ٥، ص ١٤٤.
- (٤) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم ٦٤٩٤، ورواه أبو داود في السنن، باب في الرحمة، رقم ٤٩٤٩، وهو حديث صحيح صححه الإمام الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الخاتمة

بعد هذه الدراسة لا بد من ذكر النتائج التالية:

١. سعة رحمة الله ﷻ بدليل كثرة الأسباب الجالبة للرحمة، مثل الإيمان والتقوى والإحسان والاتباع وغير ذلك، فالله ﷻ لا يريد العذاب للعباد، وإنما يريد لهم الرحمة، قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٥٧﴾ [النساء]، والله ﷻ بين للناس طريق الخير وطريق الشر ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الإنسان: ٣١] ﴿وَهَدَيْنَاهُ الْجَدِينَ ﴿١٠﴾﴾ [البعد]، وأراد لهم طريق الخير شرعاً، ولكن اختار أكثر الناس طريق الشر والكفر، قال الله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾﴾ [الأنعام].
٢. شمول رحمة الله ﷻ، حيث نجد رحمته بعباده في هدايتهم وقبول التوبة منهم، وفي إرسال الرسل إليهم، وفي يسر تشريع الأحكام لهم، ورفع الحرج عنهم، وتحريم القتل، ونجد رحمته بالحيوان، بل وبالجماد.

٣. إن دين الإسلام دين الوسطية، ودين الرحمة؛ لأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله ﷻ؛ لذلك فهو بعيد كل البعد عن الإرهاب والتطرف، وإن الذين وصفوه بالإرهاب والتطرف، إنما وصفوه بذلك لجهلهم أو حقدهم، أو عداوتهم لدين الإسلام.

٤. إن دين الإسلام دين الفطرة، فهو واضح، ولكن برز من لم يفهمه فخرج عن مبادئ الإسلام في الرحمة واللين والحكمة والموعظة الحسنة، فكان من آثار ذلك ظهور طائفة تكفيرية تقوم بتكفير المسلمين لأتفه الأسباب، وكل ذلك بسبب جهلهم، أو بسبب اندفاعهم غير المبرر، أو بسبب تأويلهم للنصوص بما يخالف حقيقة الإسلام.

فهرس المصادر والمراجع

١. الأحمـد نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقيق: عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحـص، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
٢. البخاري، محمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ)، الجامع الصحيح، تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامة-بيروت، ط٣، ١٤٠٧-١٩٨٧.
٣. البغوي: الحسين بن مسعود (٥١٠هـ)، معالم التنزيل، حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
٤. أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى (١٠٩٤هـ)، الكليات، تحقيق عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، د ط، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.
٥. البيضاوي، عبدالله بن عمر (٦٩١هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٨هـ.
٦. البيهقي، أحمد بن الحسين (٤٥٨هـ)، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة-السعودية، ط. عام ١٤١٤-١٩٩٤.
٧. الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم (٤٢٧هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.

٨. الترمذي، محمد بن عيسى (٢٧٩هـ)، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٩. التهانوي، محمد بن علي (١١٥٨هـ)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت - لبنان، د ط، ١٩٩٦م.
١٠. الجرجاني، علي بن محمد (٨١٦هـ)، التعريفات، تحقيق: نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير، القاهرة-مصر، ط ١، ٢٠٠٧م.
١١. ابن جزى الكلبى، محمد بن أحمد (٧٤١هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الفكر، بيروت-لبنان، د ط.
١٢. ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (٥٩٧هـ)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.
١٣. ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (٥٩٧هـ)، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق: محمد عبدالكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
١٤. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط ٤، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
١٥. ابن حنبل، أحمد بن محمد (٢٤١هـ)، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
١٦. أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي (٧٤٥هـ)، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ط عام ١٤٢٠هـ.
١٧. الخازن، علي بن محمد (٧٤١هـ)، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د ط، ١٤١٥هـ.
١٨. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، د ط.

١٩. الدامغاني، أبو عبد الله الحسين بن محمد (٤٧٨هـ)، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق: عربي عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، د ط.
٢٠. الرازي، محمد بن عمر التيمي (٦٠٦هـ)، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
٢١. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل (٥٠٢هـ)، تفسير الراغب الأصفهاني ومقدمته، تحقيق: عادل بن علي الشدي، دار الوطن، الرياض-السعودية، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
٢٢. المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق بيروت، دار العلم دار الشامية، د ط، ١٤١٢هـ.
٢٣. الزحيلي، وهبة بن مصطفى، تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٢، ١٤١٨هـ.
٢٤. الزمخشري، محمود بن عمر (٥٣٨هـ)، الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط ٢.
٢٥. الزمخشري، محمود بن عمر (٥٣٨هـ)، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط عام ١٤٠٧هـ.
٢٦. السعدي، عبدالرحمن بن ناصر (١٣٧٦هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
٢٧. أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى (٩٨٢هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، د ط.

٢٨. السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم (٣٧٥هـ)، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر بيروت - لبنان، د ط.
٢٩. السمعاني، منصور بن محمد (٤٨٩هـ)، تفسير القرآن، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، د ط، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
٣٠. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبدالدايم (٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
٣١. الشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط ١ - ١٤١٤هـ.
٣٢. الصابوني، محمد علي (١٤٣٦هـ)، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، ط ١، ١٤١٧هـ.
٣٣. الطبري، محمد بن جرير (٣١٠هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
٣٤. طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة، ط ١.
٣٥. العظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية - المدينة المنورة، ط ٢، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م.
٣٦. الغزالي، محمد (٤١٦هـ)، خلق المسلم، دار نهضة مصر، ط ١.
٣٧. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (٨١٧هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، د ط.

٣٨. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (٨١٧هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ط٨، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م
٣٩. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت.
٤٠. القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقيق عبدالقادر عرفان، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م، دار الفكر، بيروت - لبنان.
٤١. القرطبي، محمد بن أحمد (٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
٤٢. ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (٧٥١هـ)، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، د ط.
٤٣. ابن كثير، إسماعيل بن عمر (٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٩هـ.
٤٤. ابن ماجه، محمد بن يزيد (٢٧٣هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط د.
٤٥. محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة-مصر، د ط، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
٤٦. مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ط١، ١٣٩٣هـ - ١٤١٤هـ.
٤٧. مسلم بن الحجاج (٢٦٢هـ)، صحيح مسلم، دار الجيل بيروت + دار الافاق الجديدة- بيروت، ط د.

- ٤٨ . مكي بن أبي طالب، مكي بن حموش (٤٣٧هـ)، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي-جامعة الشارقة، بإشراف: أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة، ط١، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
- ٤٩ . المناوي، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي (١٠٣١هـ)، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر - بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٠هـ.
- ٥٠ . ابن منظور، محمد بن مكرم (٧١١هـ)، لسان العرب، تحقيق عبدالله علي وآخرون، دار المعارف، القاهرة-مصر، د ط.
- ٥١ . أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله (٣٩٥هـ)، معجم الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، د ط، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
- ٥٢ . الواحدي، علي بن أحمد (٤٦٨هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
- ٥٣ . وردات، قسيم محمد، منهج القرآن الكريم في التثبيت، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك-الأردن-إربد-، ٢٠١٢م.
- ٥٤ . السرجاني، راغب، مقالة بعنوان: الرحمة في الإسلام (١٢-٦-٢٠١١) - موقع قصة الإسلام. من islamstory.com/ar/

