

الرحمن الرحيم

د. مكّي الحسني (*)

تمهيد

من المعلوم أن مفردات المعجم محدودة العدد ولو بلغ مئات الآلاف، أما المعاني فلا حصر لها. يقول الجاحظ: ((المعاني كثيرة وأسمائها قليلة)). لذا كانت قلة الألفاظ وكثرة المعاني سبباً من أسباب إنكار الترادف، لأن الترادف عكسُ تَعَدُّدِ المعنى للفظ الواحد؛ ذلك أن الترادف يجمع عدداً من الألفاظ على معنى واحد، وهذا ما أدى إلى نشوء كتب ((الفروق في اللغة)) لإقامة الدليل على أن كلاً من المترادفين المزعومين ينطوي على ظلٍّ من المعنى لا يشتمل عليه رقيقه. قال أبو هلال العسكري في كتابه ((الفروق في اللغة))^(١):

(*) عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، وأمينه.

(١) أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة / ١٨٩، الطبعة الخامسة، دار الآفاق الجديدة،

١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

((الرحمن على ما قال ابن عباس أرق من الرحيم...، وعندنا أن الرحيم مبالغته، لعدوله، وأنّ الرحمن أشد مبالغته لأنه أشد عدولاً. وإذا كان العدول على المبالغة، فكلما كان أشد عدولاً كان أشد مبالغته)).

أرى أنه بقوله (الرحيم مبالغته لعدوله) يعني أن (الرحيم) معدول عن (الراحم) للمبالغة؛ لأن من أوزان مبالغة بعض أسماء الفاعلين (فَعِيل)، فكما يقال عالم وعليم، وسامع وسميع، وشاهد وشهيد، وآلف وأليف، يقال راحم ورحيم، وندعوه تعالى فنقول: يا أرحم الراحمين ارحمنا، فالفرق عند العسكري فرق في ((الكَمِّ)) فقط.

قال ابن خالويه: ((...لأنّ الرحمن خاصّ لله)). وجاء في المعجم الوسيط: ((الرحمن: الكثير الرحمة، وهو وصف مقصورٌ على الله عزَّ وجلَّ، ولا يجوز أن يقال لغيره)). وعلى هذا يمكن أن يقال عن إنسان إنه رحيم.

وقد تعمّق الدكتور تمام حسان رحمه الله في البحث عن الفرق بين معاني الرحمن والرحيم، فاستقرأ نصوص القرآن الكريم لاستخراج الفرق في المعنى، أخذاً من سياق النص القرآني. وقد تبين له أن كلاً من اللفظين مخصوصٌ باستعمالاتٍ تحدّد لكلٍّ منهما توارداً مع بعض الألفاظ لا يتوارد معها اللفظ الآخر. ورأيت من المفيد أن أعرض النتائج التي توصل إليها الدكتور تمام حسان كما أوردتها في كتابه ((البيان في روائع القرآن))^(٢).

(٢) الدكتور تمام حسان، البيان في روائع القرآن ١/ ٢٩٤، منشورات عالم الكتب، الطبعة

١- الرحمن يُخشى منه ومن عذابه، وليس الرحيم كذلك: ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ [يس: ١١].

٢- والرحمن خالق الكون، ولا يردُّ الخلق مع الرحيم: ﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِن تَفْوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَل تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الملك: ٣].

٣- والإنسان يعوذ الرحمن ولا يقول أعوذ بالرحيم:

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ١٨].

٤- والنذر إنما يكون للرحمان:

﴿ فَقَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦].

٥- والشیطان يعصي الرحمن الذي تجب طاعته ويخشى عذابه:

﴿ يَأْتِبُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ [مريم: ٤٤].

وكذلك: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًّا ﴾ [مريم: ٦٩].

٦- والرحمن يُسجد له، ولم يقل ذلك في الرحيم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

٧- ويُنسب العباد إلى الرحمن ولم يُنسبوا إلى الرحيم: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وكذلك: ﴿ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].

وأيضاً: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴾ [الزخرف: ١٩].

٨- والرحمن يُملي لعباده ويمدّ لهم في الضلالة إن ضلوا: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٥].

٩- والعهد يُتخذ عند الرحمن: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧].

وكذلك: ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَوْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٧٨].

١٠- والحشر يوم القيامة إنما يكون إلى الرحمن: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ [مريم: ٨٥].

١١- والرحمن يستوي على العرش: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥].

١٢- والربوبية للرحمان ولم تنسب إلى الرحيم: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٠].

١٣- وتخضع الأصوات يوم القيامة للرحمان:

﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨].

١٤- ولا شفاعة إلا بإذن الرحمن:

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

وكذلك: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا: ٣٨].

١٥- ولا حماية لأحدٍ من الرحمن:

﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [الأنبياء: ٤٢].

١٦- والرحمن يعدّب من يشاء:

﴿ يَتَأْتِبِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [مريم: ٤٥].

١٧- والرحمن هو المستعان: ﴿ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

[الأنبياء: ١١٢].

١٨- والرحمن له الملك: ﴿ أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبْرُ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [الفرقان: ٢٦].

١٩- والرحمن يريد للعصاة الضر أحياناً:

﴿ إِنْ يَرِدْ مِنَ الرَّحْمَنِ بَصُرٌ لَا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾ [يس: ٢٣].

٢٠- والرحمن صاحب المشيئة:

﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الزخرف: ٢٠].

• يؤخذ مما تقدم أن الرحمن هو المتصف برحمة الهيمنة التي يكون لها كلُّ ما يُنسب إليها في الآيات السابقة. ولقد علمنا من السيرة النبوية ومن الاستعمال اللغوي عند العرب أن ((مُسيّلة الكذاب)) الذي كان يسيطر على إقليم اليمامة من أقاليم نجد، كان يُلقب نفسه بلقب ((رحمان اليمامة)) أي المهيمن على هذا الإقليم.

أما الرحيم فرحمته تقترن بالتوبة والرافة والمغفرة والود والبر على النحو التالي:

١- التوبة: قال تعالى:

﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧].

﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨].

﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٠].

٢- الرافة: قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣].

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧].

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ٧].

﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: ٩].

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

٣- المغفرة: قال تعالى:

﴿فَمَن أٰضْطَرَّ غَيْرَ بَآءٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٨٩].

- ﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣].
- ﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٧].
- ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩١].

٤- الوُدُّ: قال تعالى:

- ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠].

٥- البرِّ: قال تعالى:

- ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨].

٦- ويأتي لفظ ((الرحيم)) في صحبة لفظ ((العزیز)) إمَّا في سياق الوعد بالنصر

- كما في قوله تعالى: ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم: ٥].

وكذلك: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٤١) ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الدخان: ٤١-٤٢].

• أو في طلب التوكُّل، نحو: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٧].

• أو الكلام عن تنزيل الكتاب، نحو: ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [يس: ٥].

أمَّا في سورة الشعراء فقد وردت صفة العزیز الرحيم عدة مرات (٩، ٦٨، ١٠٤، ١٢٢، ١٤٠، ١٥٩، ١٧٥، ١٩١) في معرض الحكم على نتائج رسالات الأنبياء عليهم السلام، وذلك على صورةٍ موحَّدة هي:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

[الشعراء: ٨-٩]

فالعزة هنا متعلّقة بوجود (الآية) الدّالة على قدرة الله. ومعنى كل ذلك أن هناك فرقاً في المعنى بين لفظي ((الرحمن)) و ((الرحيم))، على اشتراكهما في الاشتقاق والوصف بالرحمة.

