

حكم وآثار اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (القدير)
في القرآن الكريم: دراسة تحليلية

Wisdom and effects of the association of Allah's names, Al'Alim
with Al-Qadeer in the Holy Qur'an

ناصر عبد الفضيل عبد الحافظ مهران
Nasser Abdelfadeil Abdelhafez Mouhran
جامعة المدينة العالمية، ماليزيا.
nasseralsharif73@gmail.com

باي زكوب عبد العالى
Abdelali Bey Zekkoub
جامعة المدينة العالمية ماليزيا
bey.zekkoub@mediu.edu.my

ملخص البحث

Article Progress

Received: 8 June 2023
Revised: 21 June 2023
Accepted: 1 July 2023

* Corresponding
Authors:
ناصر عبد الفضيل عبد الحافظ
مهران
e-mail:
nasseralsharif73@gma
il.com

تناولت الدراسة حكم وآثار اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (القدير) في القرآن الكريم، وتكمّن إشكالية الدراسة في الضربة الملحة لدراسة اقتران الأسماء الحسنى لعرفة أوجه الحكمة اللغوية والمعنوية، والوقوف على أثرها الشرعي والتربوي، وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم أهميته، ومعرفة معنى اسمى العليم والقدير، وبيان مواضع اقتران اسم الله العليم باسم الله القدير في القرآن الكريم، والكشف عن حكمة اقترانهما، واستنباط آثار اقتران هذين الاسمين الجليلين في القرآن الكريم. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي لتحقيق أهدافها، وأسفرت الدراسة عن نتائج أهمها: اقتران اسم الله العليم باسم الله القدير في أربعة مواضع من القرآن الكريم في سور مكية، ولم يقترن اسم الله العليم في هذه السور باسم آخر، وكان متقدماً في كل الموضع، ولهذا الاقتران حكم عديدة أن تسبّير الله تعالى لأمر الخالق جميعها ناشئ عن علم الله وقدرته، ومتوقف عليهما، وأن الإنسان في مراحله يتنقل بين قوة وضعف، وبين علم وجهل، أما الله جل جلاله

فالعلم والقدرة ثابتة لا تتغير أبداً، كما أن الجمع بين العلم والقدرة يدل على الحكمة والإرادة، وإثبات البعث واليوم الآخر، كما يتربّع على اقتران اسمي العليم والقدير آثار كثيرة، ومنها: معرفة الله تعالى ومحبته، وتحقيق المراتب العالية من العبودية، وتركية النفس، وحسن الخلق والبعد عن الظلم، والرضا بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر. وأوصى الباحث الم هيئات الأكاديمية الشرعية واللغوية بعمل موسوعات علمية تتناول اقتران جميع الأسماء الحسنى في القرآن واستبطاط الحكم والآثار منها.

الكلمات المفتاحية: الاقتران، العليم، القدير، الحكم، الآثار.

ABSTRACT

This research studied the wisdom and effects of the association of Allah's names, Al'Alim with Al-Qadeer in the Holy Qur'an. The study problem lies in the urgent necessity to discuss the association of the Beautiful Names to know the aspects of moral and linguistic wisdom and consider the educational and legal effects. The study aims at clarifying the concept of the association of the Beautiful Names in the Holy Qur'an, knowing the meaning of the two names: Al'Alim and Al-Qadeer, stating the positions of the association of Allah's names, Al'Alim with Al-Qadeer in the Holy Qur'an, disclosing the wisdom beyond their association and deducing the effects of the association of these two sublime names in the Holy Qur'an. The study adopted the inductive and deductive methodologies to achieve its objectives. The study found the following results. The association of Allah's names, Al'Alim and Al-Qadeer, occurred in four places of the Holy Qur'an in Makkah chapters. Allah's name, Al'Alim, in these Suras was not associated with another name. and it was mentioned first in all positions. This association has many principles: Allah Almighty's management of the affairs of all creatures arises from Allah's I'lum (knowledge) and Qudrah (Powerful Capability), and depends on them. In addition, man in his stages moves between strength and weakness, and between knowledge and ignorance, but Allah the Most High has constant I'lum and Qudrah and they never change. association of I'lum and Qudrah denotes wisdom and will, and proves the resurrection and the Last Day. The association of the two names of Al'Alim and Al-Qadeer results in many

effects, including: knowledge of Allah Almighty and His love, achievement of high levels of servitude, self-purification, good manners and avoiding injustice, contentment with fate and destiny, and belief in the Last Day. The researcher urges the legal and linguistic academic bodies to make academic encyclopedias dealing with the associations of all the Beautiful Names in the Qur'an and deducing the wisdom and effects from them.

Keywords: association, Al'Alim, Al-Qadeer, wisdom, effects.

1. المقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن عصمة للمختصين، ونوراً ساطعاً للسالكين، وحكماً في مشكلات المختصين، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد الكريم، صفة الله من العباد أجمعين وعلى الآل والصحب والتابعين، أمّا بعد:

فإن القرآن الكريم اهتم اهتماماً بالغاً بأسماء الله الحسنى، وهي: ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسنّة (التميمي، 2002م)، ويرجع اهتمام القرآن بالأسماء والصفات لما تتضمنه الأسماء والصفات من التعريف بالله رب العالمين، لهذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن الكريم من اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى، والله من الأسماء أكملها، ومن الصفات أعظمها.

ومن تبع نظم القرآن الكريم هاله ما يراه من بлагة لا يبلغها البلغاء، ولا تحيط بها العلماء، فعندما ترد الأسماء والصفات في ثنايا الكتاب العزيز نجدها لا تأتي على نسق واحد، ونظم متتشابه، بل تأخذ صوراً شتى وأحوالاً مختلفة؛ فأحياناً تأتي مفردة، وأحياناً أخرى تزداد تألفاً بالتجاور والاقتران، وربما تغيرت صورة الاقتران تقدیماً وتأخيراً لمزيد من الحكم السامية التي تحيط بالنظم القرآني من جميع جوانبه.

واقتزان الأسماء الحسنى معناه: التجاور والاجتماع بين اسمين أو أكثر من الأسماء الحسنى في الآية القرآنية، ولاقتزان الأسماء الحسنى في القرآن الكريم حكم وآثار يستطلعها من وفق لتدبر القرآن الكريم، وتتنوع حكم الاقتران بين البلاغة والمعانى، كما تتعدد الآثار لتشمل العقيدة والعبادات والأخلاق والسلوك.

وفي محاولة للوقوف على الحكم والآثار في اقتران الأسماء والصفات يم الباحث وجهه لدراسة اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، مكتفياً بمثال يتضح به المقال؛ ومقتضاها على اقتران اسم الله العليم باسم الله القدير.

1.1. مشكلة البحث

تدبر الأسماء الحسنى المقترنة -التي زينت رؤس كثير من آى الذكر الحكيم- تكشف أسراراً بدعة، ونكتات بلاغية فائقة، ومعانٍ عميقة، وإثراً للمعنى عما كانت عليه لو كانت مفردة؛ بيد أن هناك إشكالاً بعض الشبهات يلقاها المستشرقون والملحدون حول اقتران الأسماء والصفات وتكرارها في القرآن الكريم، زاعمين غلبة السجع والإلزامات المتكررة وشدة الإيقاع، والتكرار، والفترات التوكيدية، والحكايات الرمزية، والتشبيهات، والاستعارات (أبو لحية، د.ت)، وهي شبكات قديمة حديثة؛ ومتكررة مستمرة، وربما راجت الشبهة على بعض المسلمين لقلة المعرفة بالحكم والآثار التي يضمنها اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، مع ندرة الدراسات المتخصصة في دراسة حكم وأثار اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، مما دفع الباحث لبيان عظيم الحكم وجليل الأثر المترب على اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم؛ مكتفياً باقتراح اسم الله العليم مع اسم القدير، ليكون مثلاً لتوضيح المقال، ونموذجاً للحكم والآثار التي تتضمنها الأسماء الحسنى حال الاقتران.

1.2. أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته من جهات عديدة، ومنها:

- توضيح ماهية الاقتران في السياق القرآني البديع، وما ينتج عنه من حكم وأثار إيجابية في إصلاح النفوس والمجتمعات.

- إثارة الباحثين إلى دراسات مماثلة لاستنباط ما يمكن من الحكم والأثار الناجمة عن اقتزان جميع الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وآثارها الإيمانية والتربوية في حياة المسلمين.
- فتح الطريق لتدبر آيات القرآن والتعبد بمقتضى الأسرار المكونة في آيات الأسماء والصفات.
- الرد على شبهاط الملحدين والمستشرقين حول تكرار واقتزان الأسماء الحسنى في القرآن الكريم.
- تساهم الدراسة في زيادة المعرفة بالله - جل جلاله وتقديس أسماؤه - فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته، ازداد إيمانه وقوى يقينه، والعلم بالله، وأسمائه، وصفاته أشرف العلوم عند المسلمين، وأجلها على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله رب العالمين.

1.3. أهداف البحث

- معرفة معنى اسم الله العليم واسم الله القدير.
- بيان مواضع وحكم اقتزان اسم الله العليم باسم الله القدير في القرآن الكريم.
- استنباط الآثار الناجمة عن اقتزان اسم الله العليم باسم الله القدير في القرآن الكريم.

1.4. الدراسات السابقة

هناك دراسات عديدة استفاد منها الباحث في تكوين أفكار البحث وتجمیع مادة معرفية وافية ساهمت بشكل كبير في بناء الخريطة الفكرية لهذا البحث، وسأكتفي بذكر بعضها باختصار:

الدراسة الأولى: (حكم اقتران اسم الله الحكيم باسمه العليم في ضوء القرآن الكريم وأثارها في حياة المسلم: دراسة موضوعية)، للباحثة رحمة محمد سعدو، وهي رسالة (ماجستير) منحت من جامعة المدينة العالمية باليزيا، عام 1443هـ/2021م. هدفت دراسة سعدو إلى إبراز حكم اقتران اسم الله تعالى العليم باسمه تعالى الحكيم في السياق القرآني، واستنباط السر في تبادل الواقع بين الاسمين الجليلين، وذكر آثارها في حياة المسلم.

واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي لتبني مواطن اقتران اسم الله تعالى العليم باسمه تعالى الحكيم في القرآن الكريم، وجمع أقوال المفسرين فيها، ودراستها وتحليلها، ثم استخدمت الباحثة المنهج الاستنباطي لاستخراج الحكم والآثار المترتبة عليها في حياة المسلم.

ووافقت الدراسة الحالية دراسة سعدو في اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي ثم المنهج الاستنباطي، وفي الحديث عن اسم الله العليم وفي آثار الإيمان بأسماء الله تعالى. واحتللت الدراسة الحالية عن دراسة سعدو كون دراسة سعدو تناولت الاقتران بين أسمى الله تعالى العليم الحكيم، أما الدراسة الحالية فتناولت الاقتران بين اسم الله تعالى العليم وأسم الله القدير في القرآن الكريم.

الدراسة الثانية: (اقتaran أسماء الله الحسنى: العزيز والفتاح والخلق باسمه العليم في السياق القرآني)، للدكتور: زيد خليل الدغامين، وهو بحث نشر في الجامعة الإسلامية بغزة – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا (المجلد/العدد: مج 29، ع 1)، الدولة: فلسطين، (التاريخ الميلادي: 2021) (التاريخ الهجري: 1442) الشهر: يناير / جمادى الأولى، (الصفحات: 61 – 79).

توجهت دراسة الدغامين إلى دراسة موضوعية استقرائية لاقتaran ثلاثة من أسماء الله الحسنى باسمه تعالى العليم بوصفه أكثر الأسماء الحسنى وروداً في القرآن الكريم، وهذه الأسماء هي: العزيز والفتاح والخلق. وهدفت إلى التعرف على السياق الذي ورد فيه كل

اقتران، فيبين القضايا التي تستلزم ورود هذا الاقتران في فوائل الآيات. وخلص إلى جملة من النتائج أبرزها: أن التناوب البديع في هذا الاقتران يعد مظهراً من مظاهر إعجاز القرآن.

وقد وافقت الدراسة الحالية دراسة الدغامين في الحديث عن اقتنان اسم الله العليم، وافتقتنا في أن الدراسة الحالية تتناول اقتنان اسم الله العليم مع اسم الله القدير في القرآن الكريم.

الدراسة الثالثة: (اقتران أسماء الله الحسنى: الخبر، القدير، الحليم؛ باسمه العليم

في السياق القرآني)، للدكتور: زيد خليل الدغامين، وهو بحث منشور في مجلة دراسات الشريعة والقانون، كلية الشريعة، الأردن، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، (المجلد 43، ملحق 2، 2016م).

ويتوجه هذا البحث إلى دراسة موضوعية استقرائية لاقتران ثلاثة من أسماء الله الحسنى باسم الله العليم، وهذه الأسماء (الخبر، القدير، الحليم)، ويهدف إلى التعرف على السياق الذي ورد فيه كل اقتنان، وقد وافقت الدراسة الحالية دراسة الدغامين في ذكر بعض اقتنانات اسم الله العليم، وافتقتنا في أن الدراسة الحالية تتناول اقتنان اسم الله العليم مع اسم الله القدير في القرآن الكريم.

الدراسة الرابعة: (إحصاء ما اقتن من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم)،

تأليف دكتور: أمير علي الحداد، الطبعة الأولى، 1434هـ- 2013م.

هدفت دراسة الحداد إلى حصر الأسماء الحسنى المفترضة في القرآن الكريم، حيث بدأ الحداد بمقعدة قصيرة عن الاقتران ومقاصده، وأردف ذلك بذكر كل اسم من الأسماء الحسنى واقتراناته في السياق القرآني، مع بيان مختصر لمعانى الأسماء وحكمه الاقتران.

واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي لتبني مواطن اقتنان الأسماء الحسنى في القرآن الكريم،

وقد استفادت الدراسة الحالية من دراسة الحداد في حصر مواضع اقتران اسم الله العليم بغية من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، وبعض فرائد الحكم التابعة للاقتران الشريف في الأسماء الحسنى.

واختلفت الدراسة الحالية عن دراسة الحداد كون الدراسة الحالية تختص باقتران اسم الله العليم مع اسم الله القدير في القرآن الكريم.

الدراسة الخامسة: (اسم الله العليم في ضوء القرآن الكريم: دراسة عقدية تحليلية)، الباحث سامي فلاح محمد طنش، وهي رسالة (ماجستير)، منحت من جامعة آل البيت بالأردن عام 1433هـ - 2012م.

هدفت دراسة طنش إلى إظهار الدلالات العقدية لآيات التي ورد فيها اسم الله العليم، وبيان الأثر القليبي والسلوكي المترتب على الإيمان والمعرفة بهذا الاسم الكريم، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي لآيات وتفسيرها وتقسيمها حسب مباحث العقيدة.

ومن أبرز نتائج دراسة طنش: أن العلم بأسماء الله وصفاته له من الآثار العظيمة التي تظهر في سلوك المؤمن ووجوداته.

وقد أفاد الباحث من دراسة طنش في التعريف باسم الله العليم، وبعض الآثار القليبية والوجودانية والسلوكيات المترتبة على هذا الاسم الإلهي العظيم.

وتوقفت الدراسة الحالية مع دراسة طنش في ذكر اسم الله العليم، وذكر مواضعه واقتراناته، وافتقرت الدراسات في اختصاص واقتصر الدراسة الحالية على اقتران اسم الله العليم مع اسم الله القدير في القرآن الكريم.

1.6 منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الآتية:

المنهج الاستقرائي التحليلي:

وهو "الاستقصاء الدقيق والإحاطة التامة بكل الحقائق المتصلة بالبحث الأدبي ونطحه الجزئية، حتى يتمكن من الوصول إلى الحقائق والصفات الكلية" (ضيف، د.ت، ص: 37)، وقد اعتمد الباحث لتبني مواطن افتتان اسم الله العليم باسم الله القدير في القرآن الكريم، وجمع أقوال أهل العلم فيها، ودراستها تحليلياً.

المنهج الاستنباطي: وهو "أن يستنبط الباحث الجزئيات ويجعلها ثم يفحصها ليذرون ما يستنبطه من خصائصها وصفاتها الكلية مستعيناً على ذلك ببيان الأسباب والدowافع والغايات والنوازع" (ضيف، د.ت، ص: 44)، واعتمد الباحث المنهج الاستنباطي؛ لاستنباط الحكم والأثار المتعلقة بافتتان اسم الله العليم باسم الله القدير في القرآن الكريم.

2. معنى أسماء الله الحسنى (العليم - القدير).

معنى اسم الله (العليم).

العلم من صفات الله عز وجل، فالله هو العليم والعالم والعلماء، وقد ثبتت جميعها في القرآن الكريم، قال الله تعالى: **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيُّم**. [يس: 81]، وقال جل وتعالى: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْعَيْنِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** [الحشر: 22] وقال تعالى وتعظى: **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعِيُوبِ** [المائدة: 109].

فالعليم، والعلم، وعلام، أسماء مشتقة من العلم، والعلم معناه: "معرفة الشيء، وإدراكه بحقيقةه" (الكتاب الكفوء، 1094هـ، ص. 610)، وقال الجرجاني: العلم "إدراك الشيء على ما هو عليه" (الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، (بيروت: دار الكتاب العلمية، ط1، د. ت)، ص. 66).

أما العالم: فهو اسم فاعل من العلم، واسم الفاعل يدل على الثبوت كأنه قد تم وصفا لصاحبها (السامرائي، 2005م، ص. 52)، كما أنه يدل على استغراق الدلالة الأزمنة الثلاثة من الماضي والحاضر والمستقبل.

وأما عليم وعلام: فإنها صيغة مبالغة من العلم، وصيغة المبالغة تدل على دوام الفعل وتكراره في الأوقات المتعددة (البغدادي، 1988، 1/124)، ومتناز صيغة فعل في صيغة المبالغة بدلاتها على اللزوم والثبوت (السامرائي، 2005، ص 117)، بينما صيغة فعل تدل على التكرار وتنقضى الاستمرار والإعادة والتجدد (السامرائي، 2005، ص 110)¹.

وفي معنى اسم الله العليم أقوال متقاربة لأهل العلم، ومنها:

قال الخطابي: العليم هو: "العلم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، وجاء على بناء فعل للمبالغة في وصفه بكمال العلم" (الخطابي، 1984، ص 57).
وقال ابن الأثير العالم هو "المحيط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، على أتم الإمكان" (ابن الأثير، ، 1979، 3/292).

وقال السعدي "العليم" الدال على أن له علمًا محيطًا عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء(- السعدي، 2000، 2/175).

¹ - يتبه الباحث أن ما يذكر في وصف صيغة المبالغة بدلاتها على التجدد والإعادة إنما يتوجه إلى أحوال البشر وصفاتهم، أما صفات الله تعالى فهي متعلقة بالذات العلية لا تحيط بها الأماكن والأزمان، بل هي أسماء وصفات ثابتة في حق الله تعالى قبل خلق الزمان والمكان والناس والمحلوقات جميعا.

فالعليم من الصفات الذاتية، والفعالية كذلك، وهو تعليمه من شاء من البرية، قال سبحانه: **الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْءَانَ** [الرحمن: 1-2] (الحداد، 2013، ص 265)، والله تعالى هو العليم العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما يكون وما يكن بعد قبل أن يكون لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقائقها وجليلها على أتم الإمكان (ابن علي، د.ت، ص 25).

فالعليم من أسماء الله الحسنى هو الحيط علمه بكل شيء قليل أو كثير، ظاهر أو باطن، إحاطة دقيقة مفصلة مطابقة لواقع ذلك الشيء، أو ماضيه أو مستقبله داخل نطاق الزمان أو خارجه (الدغامين، 2021، 29/64).

فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي، والسفلي لا يخلو عن علمه مكان، ولا زمان ويعلم الغيب، والشهادة، والظواهر، والبواطن، والجلي، والخفي، قال الله تعالى: **{إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}** (السعدي، 1421هـ، ص 67).

قال الله تعالى: **وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْعِيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** [الأنعام: 59]، وقال تعالى: **يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** [التغابن: 4].

والعليم يفيد إثبات العلم الكامل لله تعالى، غير مسبوق بجهل، ولا متبع بنسيان، قال الله تعالى: **قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى** [طه: 52].

ومن مظاهر كمال علم الله سبحانه وسعته: علم جميع الحوادث في مختلف الأزمان، والإحاطة بظواهر وبواطن الأشياء، وسعة علمه الواجبات والمستحبات والمنتعمات والمكبات، والمحسوسات والمعنويات، والإحاطة بكل ما في الأرض والسموات، والأملاك والأفلاك، ومن كمال علمه أنه يعلم الممتنعات حال امتناعها،

ويعلم ما يترتب على وجودها لو وُجدت، ويعلم كل شيء، ولا يخفى عليه شيء، وهو على العرش استوى، فوق كل الورى (مقدم، 2014، ص 180).

2.1. معنى اسم الله (القدير).

القدير، والقادر، والمقدير من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن الكريم، قال تعالى: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْئًا وَيُدِينُكُمْ بِعَضَّكُمْ بِأَسْبَبٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ [الأنعام: 65]، وقال تعالى: إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَدِيرًا [النساء: 149]، وقال جل وعلا: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْدِيرٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُفْتَدِرٍ [القمر: 54 - 55].

قال القرطبي "وَاجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْقَادِرِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدِيرٌ قَادِرٌ مُفْتَدِرٌ، ... فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَ قَادِرٌ مُفْتَدِرٌ قَدِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ مُمْكِنٍ يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ. فَيَحِبُّ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَادِرٌ، لَهُ قُدْرَةٌ إِلَيْهَا فَعَلَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عَلَىٰ وَقْتٍ عَلِيمٍ وَاحْتِيَارٍ" (القرطبي، د.ت 1 / 224).

أما (القادر) فهو الذي لا يعجزه شيءٌ إيجاداً أو إعداماً، أو تغييراً أو إعادة، و(المقدير) أكثر مبالغة، لأن زيادة المبني تدلُّ على زيادة المعنى، فهو يجمع دلالة اسم القادر، وأما (القدير)، فمعناه: التامُ القدرة الذي لا يمتنع عليه شيءٌ، ولا يختجز عنه بمنْعَةٍ وقوه (ابن الأثير، د.ت 4 / 22).

وهذه الأسماء الثلاثة في أصلها اللغوي مشتقة من القدرة، ومن التقدير (ابن منظور، 1414هـ، 5/)، وتدل على الذات من جهة: دلالتها على القدرة الكاملة، وتقدير المقادير، على وفق علمه، قبل تخليقه وتكوينه، كما تدل على الفعل من جهة: تنفيذ مقاديره على وفق تقاديره (مقدم، د.ت، ص 262).

واسم الله القدير معناه: "الذى له القدرة الشاملة، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، وهو المهيمن والسيطر على كل شيء وهو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه غيره فضلاً منه وإحساناً، وهو الذي إن شاء فعل وإن لم شاء لم يفعل وهو الذي يوجد كل موجود ويستغنى عن أي معاونة" (ابن علي، د.ت، ص 29).

قال الأصفهانى: القدير: " هو الفاعل لما يشاء، على قدر ما تقتضي الحكمة، لا زائدا عليه، ولا ناقصا عنه، ولا يصح أن يوصف به إلا الله" (الأصفهانى، 1412هـ، ص 441).

والقدير "مقدر كل شيء وقاضيه، وهو على كل شيء قادر، لا يعترضه عجز ولا فتور، ولا يعجزه شيء، ولا يفوته مطلوب" (الزجاج، 1986، ص 59).

ومن مظاهر القدرة المتعلقة باسم الله القدير: كمال قدرته تعالى في إيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، والمصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد غيره، فضلاً منه وإحساناً، ومن تمام قدرته سبحانه أنه يوجد الخلائق من غير معالجة، فإذا أراد شيئاً إنما يقول له: «**كَنْ فَيَكُونُ**» (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [البقرة: 117] (مقدم، د.ت، ص 261).

وقد ذكر القرطبي اختلاف الزجاج والهروي في أيهما أبلغ (القادر أو القدير)، ويرى الزجاج أن القدير أبلغ في الوصف من القادر، بينما يرى الهروي أن القدير والقادر بمعنى واحد (القرطبي، د.ت، 1/224).

والخلاف لغوى يماشى الخلاف بين (العليم - العالم أو العلام)، وينبئ الباحث إلى تقديم ما جاء على صيغة فعل للعبارة أو للصفة المشبهة التي تدل على الملازمة، فالقدير أبلغ من القادر،

أما الموازنة بين المقدير والقدير والقادر، فقد أفاد العلماء تقديم المقدير على القدير والقادر، لأنها اسم فاعل من الفعل الخماسي (اقتدر)، بينما القدير والقادر فكلها مشتق من الفعل الثلاثي (قدر)، وزيادة البناء تفيد زيادة المعنى.

قال الرجاج: "المقدير مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، فلما قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ زيادة المعنى" (الرجاج، د.ت. ص 21).

وقال ابن الأثير: "فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر، والقدير فعال منه، وهو للبالغة، والمقدير مفعول من اقتدر، وهو أبلغ" (ابن الأثير، د.ت، 41/4). وقد شرح المناوي الزيادة الحاصلة في المعنى لزيادة البناء بقوله "القدير هو المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة، والمقدير: من الاقتدار وهو الاستيلاء على كل من أعطاه حظا من قدرته، إلا أن المقدير أبلغ" (المناوي، 1356هـ، 2/483).

3. مواضع وحكم اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (القدير).

ورد اسم الله العليم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولعجمة اسم الله العليم جاء مفرداً ومقترناً ومضافاً، وكثير اقترنه في القرآن الكريم، وتنوعت مواقعه حال اقترنه، أما اسم الله القدير فقد ورد في القرآن الكريم خمساً وأربعين مرة، واقترب باسم الله العليم في أربعة مواضع، وباسم الله العفو مرة واحدة، وانفرد في خمسة مواضع، وبقية المواضع جاء بصيغة (إن الله على كل شيء قدير) وعددها خمسة وثلاثون موضعاً (الحداد، د.ت، ص 40).

اقترب اسم الله العليم مع اسم الله القدير في أربع سور من القرآن الكريم، وهي سور: (النحل، الروم، فاطر، الشورى)، و"اقتران العلم بالقدرة يجلّي قدرة الله تعالى البصيرة، فالقدرة الإلهية قدرة تستند إلى العلم، وتستند إلى العزة فهي ليست عاجزة أو ضعيفة، ولا قوة غاشمة أو فوضوية، ولكنها قدرة مطلقة مستندة إلى العلم في الفعل وفي تصريف شئون الخلق" (الدغامين، 2016م، 43/1041).

ويلاحظ الباحث في اقتران العليم بالقدير

– عند استقراء مواضع اقتران العليم مع القدير والسور التي ورد فيها اقتران الاسمين الجليلين نلاحظ أن اسم الله العليم لا يقترن مع اسم آخر من الأسماء الحسنى في نفس السور التي اقترن فيها باسم الله العليم (هشام، 2013م، ص 177).

– دائماً يتقدم العليم على القدير حال اقتراهما: والسر في ذلك التقاديم أشار إليه ابن عرفة في تفسير قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} "وقدم العلم لعموم تعلقه بالمدعوم والموجود والمستحيل بخلاف القدرة" (ابن عرفة، 2008م، 34/3)، وقال الطاهر ابن عاشور رحمة الله "وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلم، وبحكم سعة العلم يكون عظم القدرة، فضعف القدرة يناله تعب من قوة علمه لأن همه تدعوه إلى ما ليس بالائق" (ابن عاشور، 1984، 14/132)، وهكذا بيان الموضع التي اقترن فيها اسم الله العليم باسم الله القدير وموضوعاتها وحكمة الاقتران فيها:

3.1. الموضع الأول:

قال الله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّا كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [النحل: 70].

ورد الموضع الأول من اقتران الاسمين الجليلين في سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية تعالج "م الموضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية. والوحى. والبعث، ولكنها تلم بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية، ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة: العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة" (قطب، 1412هـ، 4/2158)، وهذا فإن مجال السورة الكريمة اتسع ليشمل السموات والأرض وما فيهما، والدنيا والآخرة، وعالم الغيب وعالم الشهادة لاشتمال جميع ذلك على أدلة الربوبية والألوهية، وإثباتات الوحي والبعث بعلم الله وقدرته.

وفي هذه الآية الكريمة من سورة النحل حديث عن قدرة الله في تصريف حيائهم بين الخلق والوفاة والبقاء إلى أرذل العمر، قال الحافظ ابن كثير: "يُخْبِرُ عَنْ تَصْرِيفِهِ فِي عَبَادِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَوَفَّاهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَرَكُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ - وَهُوَ الْضَّعْفُ فِي الْحِلْقَةِ، - وَبِلوغِ أَرْذلِ الْعُمُرِ - وَفِي هَذَا السِّنِّ يَحْصُلُ لَهُ ضَعْفُ الْفَوَى وَالْحُرْفُ وَسُوءُ الْحِفْظِ وَقَلَّةُ الْعِلْمِ؛ وَهَذَا قَالَ: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } ﴿النحل 70﴾ اي: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفناد والحرف" (ابن كثير، 1999/4، 585).

3.2. الموضع الثاني:

قال الله تعالى: **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ** [الروم: 54].

ورد الموضع الثاني من اقتران الاسمين الجليلين في سورة الروم، وسورة الروم مكية كذلك، هدفت إلى إثبات العقيدة، من خلال "الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس، وأحداث الحياة، وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها، وسفن الكون ونوميس الوجود، وفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نامة، وكل حادث وكل حالة، وكل نشأة وكل عاقبة، وكل نصر وكل هزيمة.. كلها مرتبطة برباط وثيق، محكومة بقانون دقيق. وأن مرد الأمر فيها كله لله" (قطب، 1412هـ، 5/2755).

ويدور سياق الآية الكريمة من سورة الروم حول المراحل التي يمر بها الإنسان من الضعف والوهن ثم الشباب والقوية، ثم "الضَّعْفُ بَعْدَ الْقُوَّةِ، فَتَضَعُفُ الْهِمَةُ وَالْحُرْكَةُ وَالْبَطْشُ، وَتَشَيَّبُ اللَّمَةُ، وَتَتَعَيَّنُ الصِّفَاتُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ" (ابن كثير، 6/327)، قال السعدي "يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ سُعَةِ عِلْمِهِ وَعَظِيمِ اقْتِدَارِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ، ابْتَدَأْ خَلْقَ الْأَدْمِينِ مِنْ ضَعْفٍ وَهُوَ الْأَطْوَارُ الْأُولُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ نَطْفَةٍ إِلَى مَضْعَةٍ إِلَى أَنْ صَارَ

حيوانا في الأرحام إلى أن ولد، وهو في سن الطفولية وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى بلغ سن الشباب واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم" (السعدي، ص 644).

"وَعَطْفُ وَشَيْبَةً عَلَى ضَعْفٍ لِإِيمَاءٍ إِلَى أَنَّ هَذَا الْضَّعْفَ لَا قُوَّةَ بَعْدُهُ وَأَنَّ بَعْدَهُ الْعَدَمُ إِمَّا شَاعَ مِنْ أَنَّ الشَّيْبَ نَدِيرُ الْمُؤْتَ" (ابن عاشور، 1984، 21/128).

وبهذا نلاحظ وحدة موضوعية تجمع بين الموضع الأول والثاني، فكلاهما في سورة مكية تقدم الأدلة الشاهدة على الربوبية والألوهية لله العليم القدير، كما أن كلا الموضعين يتناول مراحل خلق الإنسان، وما يكتنفها من ضعف وجهل، وحكمة ختم هذين الموضعين – في سوري النحل والروم – بالاقتنان العجيب بين الاسمين الجليلين ظاهر من أربع جهات:

الأولى: أن تسيير الله تعالى لأمر الخلائق جميعها – بما في ذلك الإنسان – في مراحله المختلفة من الضعف والقوه ثم الضعف والشيب، أو الوفاة دون بلوغ ذلك كل هذا ناشئ عن علم وقدرة، ومتوقف عليهما. فالله هو العليم بما فيه صلاحهم والقادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراده. "وَالْتَّرَدَادُ فِي هَذِهِ الْهَيَّنَاتِ شَاهِدٌ بِقُدْرَةِ الصَّانِعِ وَعِلْمِهِ" (أبو حيان الأندلسي، 1420هـ، 8/401)، "فَيَعْلَمُ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي الْخَلْقِ وَالْتَّوْفِيْنِ وَالرُّدِّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ، وَلَا يَنْسَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ" (المراغي، 1946، 14/110).

وقد ثبتت في الآيتين "أن الحياة والموت إنما حصلما بخلق الله وبتقديره، وأن انتقال الإنسان من الشباب إلى الشيخوخة ومن الصحة إلى الهرم ومن العقل الكامل إلى أن صار حرفًا غافلًا ليس بمقتضى الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار" (الفخر الرازي، 1420هـ، 20/62).

فالله سبحانه "لا يمتنع عليه شيء أراده" (الطبرى، 2001م، 118)، أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة، خلقا بعد خلق" (السعدي، ص 444).

فالذى يخلق من ضعف ثم يجعل قوة ثم يجعل ضعف ثم شيبة، الذى صنع ذلك ما صنعه إلا بعلم، فما جاء منه خطط عشواء لا حاشاه، ثم هو قادر على تغيير الأمور لو شاء، ويقلب الترتيب" (القانوون، 2006م، ص 219).

وقد أشار البقاعي إلى حكمة الاقتران في قول الله تعالى: **وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوْفَّا كُمْ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ** [النحل: 70]، في "أن قدرته في إيجاد الأشياء، أو إعدامها، أو تغييرها، منوط بالعلم، فهى قدرة شاملة، عن تمام العلم والخبرة بما يأمر به، من الأحكام وغيرها، وأنه عليم بصالحه أو مفاسده (البقاعي، 885هـ 290/4)، وقد أفاد الشعراوى مثل هذا المعنى في تفسيره موضعى النحل والروم؛ حيث أكد على ضرورة اقتران العلم بالقدرة في هذين الموضعين، لأن العلم وحده لا يكفى، فربما عجز العالم، أو جهل صاحب قدرة (الشعراوى، 1997/18/11532).

وكذلك دلّ هذا الاقتaran الجليل: على كماله عز وجل في الوصفية، لأن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم مظنة للإفساد، والظلم، والطغيان (الجليل، د.ت، ص 354)، والله تعالى منزه عن كل نقصان.

الثانية: أن الإنسان في مراحله ينتقل بين قوة وضعف، وبين علم وجهل، أما الله جل جلاله فالعلم والقدرة ثابتة لا تتغير أبداً، فكان ختم الموضعين باقتران **{العليم القدير}** فيه تقرير لعلم الله وقدرته "التي لا تتبدل ولا تحملها الحوادث ولا تتغير" (ابن عطية، 542هـ 407/3).

فالإنسان إذا رُدَّ إلى أرذل العمر "يعود جاهلاً كما كان في حال طفولته وصباه، لئلا يعلم شيئاً بعد علمه كان يعلمه في شبابه، فذهب ذلك بالكثير ونسى، فلا يعلم منه

شيئا، وانسلخ من عقله، فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئا" (الطبرى، 2001، 251 / 17).

أما الله الإله الخالق فإنه "الكامل في العلم الكامل في القدرة، فلأجل كمال علمه يعلم مقدادير المصالح والمفاسد ولأجل كمال قدرته يقدر على تحصيل المصالح ودفع المفاسد" (الرازى، د.ت، 62/20).

قال الطبرى في تفسير قول الله تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذِلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ } ﴿النحل 70﴾ أي: إن الله لا ينسى، ولا يتغير علمه، علیم بكل ما كان ويكون، قادر على ما شاء لا يجهل شيئا، ولا يعجزه شيء أراده" (الطبرى، 2001، 251/17).

وقال المزاغى رحمه الله: "إن ما يعرض في الهرم من ضعف القوة والقدرة وانتفاء العلم يتتباه عن مثله المولى جل شأنه، فهو كامل العلم تام القدرة، لا يتغير شيء منهما بمرور الأزمنة كما يتغير علم البشر وقدرهم" (المزاغى، د.ت، 14 / 110).

الثالثة: الجمع بين العلم والقدرة يدل على الحكمة والإرادة: وقد أجاد الطاهر ابن عاشور استنباط هذا المعنى المنيف من النص الشريف عند تفسير قوله الله تعالى: أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ [الشورى: 50] ، حيث أفاد رحمه الله أن الخلق ليس عاريا عن الحكمة، لأن الله تعالى "واسع العلم لا يقوته شيء من المعلومات فحلفه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته، وهو قادر تافد القدرة، فإذا علم الحكمة في حلق شيء أراده، فجرى على قدره. ولما جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة لأنها إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن" (ابن عاشور، 1984، 25/139)، وفي موضع آخر قال - رحمه الله - "وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلم، وإنما على أحكم وجيه هو من أثر القدرة" (ابن عاشور، 1984، 21/128).

الرابعة: إثبات البعث واليوم الآخر: في ختم الموضعين بالعلم والقدرة بعد ذكر مراحل خلق الإنسان ومع ملاحظة السابق واللاحق من السياق فيه إثبات البعث واليوم الآخر، لأن مقتضى السياق أنه سبحانه وتعالى "كما فعل هذه الأشياء، فكذلك يحيي خلقه ويحييهم إذا شاء، يقول: واعلموا أن الذي فعل هذه الأفعال بقدرته يحيي الموتى إذا شاء" (الطبرى، 2001، 118/20).

3.3. الموضع الثالث:

قال الله تعالى: أَوْمَّ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِزِّزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ إِمَّا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَاتَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِيَادِهِ بَصِيرًا [فاطر: 44 - 45].

ورد هذا الموضع الشريف في سورة فاطر، وهي سورة مكية تعالج قضايا العقيدة بذكر دلائل الربوبية في الكون والأنفس، "والسورة وحدة مت烹اسكة متواالية الحلقات متتالية الإيقاعات، تستمد من بنابع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث، ليتأمل الإنسان عظمة هذا الوجود، وروعة هذا الكون وليتدبّر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه، المنتشرة في صفحاته وليتذكر آلاء الله، ويشعر برحمته ورعايته، وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس، ... فتأخذ على النفس أقطارها وتحتف بالقلب من كل مطلع، إلى الإيمان والخشوع والإذعان" (قطب، 1412هـ، 5/2918-2919).

ويحيط هذا الموضع القرآني من سورة فاطر مظاهر قدرة الله تعالى إهلاك الكافرين، لعل كفار مكة أن يخافوا الله صاحب القدرة العليم، ويتفكروا "كيف كان عاقبة الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ؟ كَيْفَ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَاهُمَا، فَحُلِّيَّتْ مِنْهُمْ مَنَازِلُهُمْ، وَسُلِّيُّوا مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ النَّعْمَ بَعْدَ كَمَالِ الْفُوَّةِ، وَكُثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعَدَدِ، وَكُثْرَةِ الْأَمْوَالِ

وَالْأَوْلَادِ، فَمَا أَعْنَى ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَا دَفَعَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُعْجِزُ شَيْءًا، إِذَا أَرَادَ كُونَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ {إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا قَدِيرًا} ﴿فاطر 44﴾ أَيْ: عَلِيمٌ بِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ، قَدِيرٌ عَلَى مَجْمُوعِهَا" (ابن كثير، 1999 د.ت، 560/6).

وما زال السياق القرآني يبسط معاني القدرة في هذا الموضع فيتبع هذه الآية بما بعدها من قول الله تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَبَابٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. [فاطر: 45]، فالقدرة وإنزال العذاب على الكافرين ليست فيما مضى فحسب، وإنما لو شاء الله تعالى لأخذ أهل الأرض جميعاً وأهلكهم، وما يملكون من دواب وأرزاق، ولكن يُنْظَرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُحَاسِبُهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَيُؤْتَى كُلُّ عَالِمٍ بِعَمَلِهِ، فَيُحَاجِرِي بِالثَّوَابِ أَهْلَ الطَّاعَةِ، وَبِالْعِقَابِ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ" (ابن كثير، 1999، 560/6).

وتطهر حكمة ختم الآية بالاقتناء في قوله {إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا قَدِيرًا} ﴿فاطر 44﴾ لأن السياق عن الكفار وإهلاكهم؛ وهذا يقتضي اقتنان العلم بالقدرة، فالله تعالى "يوجه حسهم إلى قوة الله الكبيرة. القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء والتي أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كالأولين" (قطب، 1412، ج 5، ص 2919).

"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا بِخَلْقِهِ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَنْ هُوَ الْمُسْتَحْقُ مِنْهُمْ تَعْجِيلُ الْعَقُوبَةِ، وَمَنْ هُوَ عَنْ ضَلَالِهِ مِنْهُمْ رَاجِعٌ إِلَى الْهُدَى أَيْضًا، قَدِيرًا عَلَى الانتِقامِ مِنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَتَوْفِيقِ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ لِلِّإِيمَانِ" (الطبراني، 2001، 485/20).

وجملة {إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا قَدِيرًا} ﴿فاطر 44﴾ تعليل لانتفاء شيء يغالب مراد الله بأن الله شديد العلم واسعه لا يخفى عليه شيء وبأنه شديد القدرة، "يحيط علمه بكل شيء في السماوات والأرض وتقوم قدرته إلى جانب علمه. فلا يند عن علمه شيء، ولا يقف

لقدرته شيء. ومن ثم لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء من علمه" (قطب، 1412، ج 5، ص 2919).

وقد حصر هذان الوصفان انتفاءً أن يكون شيء يعجز الله لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته: إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة، وهذا ينافي إحاطة العلم، أو عدم استطاعة التمكّن منه وهذا ينافي عموم القدرة (ابن عاشور، 1984، ج 22، ص 339).

3.4. الموضع الرابع:

قال الله تعالى: **إِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا
وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ** (49) أو **يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنَّا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ** قَدِيرٌ [الشوري: 49 - 50].

ورد هذا الموضع الشريف في سورة الشوري، وهي سورة مكية تتناول حقيقة الوحدانية والقيامة والإيمان بها، وصفات المؤمنين، وقضية الأرزاق في الأموال والهبة في الأولاد، فهذه السورة " تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة، وكان سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها" (قطب، 1412، ج 5، ص 3135).

وهذا الموضع الشريف في سورة الشوري يتناول خلق الإنسان، جهة أخرى غير ما ذكر في الموضع الأول والثاني من مراحل القوة والضعف، وإنما أخبر الله تعالى أنه الخالق وأنه الوهاب، خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وجعل الأولاد هبة يهبها الله من شاء من خلقه، "وَجَعَلَ النَّاسَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، مِنْهُمْ مَنْ يُعْطِيهِ الْبَنَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطِيهِ الْبَنَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطِيهِ مِنَ النَّوْعَيْنِ ذُكْرًا وَإِنَّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ هَذَا وَهَذَا، فَيَجْعَلُهُ عَقِيمًا لَا نَسْلَ لَهُ وَلَا يُولَدُ لَهُ" (ابن كثير، 1999، 7/216).

وتقسيم الهمة في الأولاد إلى هذه الأصناف الأربعة يتساوى مع التقسيم من جهة الآباء، "حيث حلق الحلق على أربعة أقسام، فآدم، عليه السلام، مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحوار علية السلام من ذكر بلا أنثى، وسائر الحلق سوى عيسى من ذكر وأنثى، وعيسى، عليه السلام، من أنثى بلا ذكر... فسبحان العليم القدير" (ابن كثير، 1999).

وتبصر حكمة ختم هذا الموضع بقوله تعالى: {أَوْ يُرِجُّهُمْ ذُكْرَانَا وَإِنَّا نَوْجِعُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ﴿الشوري 50﴾ كون السياق يتعلق بالخلق وهمة الأولاد وتقسيم عطيتهم بين الخلق على الأصناف الأربعة المذكورة في المقام الشريف، وهذا يقتضي العلم والقدرة، وناشئ عنهم، ولهذا ختمت الآية بقول الله {...إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ﴿الشوري 50﴾

أي: "عَلِيمٌ أَيْ: مَنْ يَسْتَحِقُ كُلَّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، قَدِيرٌ أَيْ: عَلَى مَنْ يَشَاءُ، مِنْ تَفَاؤِتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ" (ابن كثير، 1999)، قال الطبرى: "إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا يَخْلُقُ، وَقَدْرَةٌ عَلَى خَلْقِ مَا يَشَاءُ، لَا يَعْزِزُ عَنْهُ عِلْمٌ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَ خَلْقَهُ" (الطبرى، 2001، ج 21، ص 558).

كما أن هذه الآية "تدور عن الإعطاء والحرمان، يناسبه العلم، فهو يعطي الذكران بعلم ويرزق الإناث بعلم، و يجعل العقيم بعلم، فليطمئن الجميع أن ما حدث له لا يخرج من علم الله، ويزداد اطمئنانه أكثر حين يؤكد في ذهنه أن الذي صنع ذلك قدير" (القانو، 2006، ص 219).

"لما تضمنت الآية الإعلام بانفراده سبحانه بملك السماوات والأرض وفهره جميع من فيهن، وأنه الخالق لكل شيء فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة، وكل صادر منه إحسان، فيهب لمن يشاء إناثاً... فلما تضمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسبها اختتام بقوله تعالى {...إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ﴿الشوري 50﴾ أي عليم بوجه الحكمة في ذلك، قدير على ما يريد" (ابن الزبير، 708هـ، ج 2، ص 437).

4. آثار اقتران اسم الله العليم باسم الله القدير.

القرآن الكريم معجز في كل شيءٍ، ولن يستطيع البشر حصر كوامن الأسرار الإلهية في الآيات القرآنية، وما فيها من المعجزات اللفظية والمعنوية، ومن باب التقرير والتسليد يحاول الباحث في هذا المبحث استنباط بعض آثار اقتران اسم الله العليم باسم الله القدير، ومن جملة آثار اقتران هذين الاسمين الجليلين ما يأتي:

4.1 العلم بالله تعالى ومعرفته ومحبته جل وعلا:

تكرار الأسماء الحسنى واقترانها باب عظيم من أبواب معرفة الله تعالى، وهذه المعرفة "أول فرض فرضه الله على خلقه، فإذا عرفه الناس عبدوه، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظموا الله حق عظمته" (الأصبهانى، 535هـ ج 1، ص 122)، لأن صلاح العبد ونجاته تتوقف على علمه ومعرفته بالرب جل وعلا، "فلا سعادة للعباد، ولا صلاح لهم، ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتعرف إليه قرة عيونهم" (ابن القيم، 1408هـ ج 1، ص 47).

وعند اقتران اسم الله العليم باسمه القدير فإن العبد يتعرف على آثار العلم والقدرة، فيرى ما حوله من المصالح والخيرات والشراعيم ودفع المضار آثار العلم والقدرة، وما يتعلّق بما من الإرادة والحكمة، فيتعرّف على ربه علیما قديراً، ويحب ربه جل وعلا، فالله تعالى "واسع العلم بأحوال عباده وبما يصلحهم، قدير على كل شيءٍ، فهو يفعل ما يفعله عن قدرة و اختيار، لا مكره له ولا معقب لحكمه" (طنطاوى، 1989م ج 13، ص 50).

4.1 تحقيق المراتب العالية من العبودية.

تدبر العبد في الأسماء الحسنى واقترانها ينقل العبد إلى أنس العبودية، لأن "ال العبودية كلها راجعة إلى مقتضى الأسماء والصفات، ولكل صفة عبودية خاصة، هي من موجباتها ومقتضياتها" (ابن القيم، 1432هـ ج 2، ص 90).

والعلم بأسماء الله وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه، والأدب مع الله تبارك وتعالى هو "القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً" (ابن القيم، 1432هـ ج 2، ص 90)، قال العز بن عبد السلام: "فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بشرتها من الخوف والرجاء، والمهابة، والمحبة والتوكّل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات" (الجليل، د.ت، ج 1، ص 10).

واسم الله العليم يورث المؤمن بخلٍّ مقامات العبودية، "لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله، مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله في كل أحواله، فتزكى أعمال قلبه وجوارحه، ويصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى درجات الإيمان" (ابن القيم، 1432هـ، ج 1، ص 26).

"وعلم العبد أن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور يثمر له: حفظ لسانه وجوارحه، وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، ويجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك: الحباء باطناً، ويثمر له الحباء اجتناب الحرمات والقبائح" (ابن القيم، 1432هـ، ج 2، ص 90).

ومن عرف أن الله جل وعلا علیم قدیر بعث ذلك في قلبه "الخوف من الله والحياء منه في جميع الأقوال والأعمال، لأن الله يعلم السر وأخفى ويعلم ما تخفي الصدور" (المهدي، 2009م ج 1، ص 45).

4.2. ترکية النفس وزيادة العبادات القلبية.

افتتان هذين الاسمين معاً (العليم - القدير) والتدبر فيهما من أعظم وسائل ترکية النفس وزيادة العبادات القلبية - التي هي أساس العبادات وجواهرها - مثل: مراقبة الله تعالى والخوف منه وتحصيل التقوى والخشية.

فيإيمان العبد باسم الله العليم يغرس في قلب العبد أن الله يعلم أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، وأن الله يعلم السر وأخفى؛ فتتولد حينئذٍ في القلب المراقبة، والمراقبة

معناها: "علم القلب بقرب الرب" (ابن رجب، 1397م، ص 50)، قرب إحاطة وعلم شامل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّنَا لَتَأْتِنَّكُمْ عَالَمُ الْعَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ [سبأ: 3]، قال ابن القيم "فَإِذَا قَرِبَ الرَّبُّ تَعَالَى مِنْ قَلْبِ عَبْدِهِ بَقِيَتِ الْأَكْوَانُ كُلُّهَا تَحْتَ مَشْهَدِ قَلْبِهِ، وَجِينَدٌ يَطْلُعُ فِي أُفْقِهِ شَمْسُ التَّوْحِيدِ" (ابن القيم، 1996م، ج 3، ص 355)، ومن استشعر قرب الله واطلاعه على خفاياه ونواياه راقب الله تعالى أن يسمع للنفس في التطلع إلى ما سوى الله، وألجم النفس عن الفسحة والسعنة في كل ما تهواه.

وتدبر العبد في اسم الله القدير يغرس في القلب الخوف من الله القدير أن يأخذه بعاصيه، وأن يهلكه بمساويه، ويكون ذلك "أكْبَرُ زَاجِرٍ وَأَعْظَمُ وَاعْظِيْرَ، فَعَلَى الْمَرءِ إِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَنْ يَرَاقِبَ خَالقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (الشنقيطي، 1393هـ، ج 2، ص 255)، فتثبت شجرة المراقبة والخوف في القلب ببركة تدبر هذين الاسمين واقتراهما معاً في سياق واحد.

ومن اقتران العليم بالقدير وتوليد المراقبة والخوف تتحقق التقوى، التقوى عبادة قلبية تظهر آثارها على الجوارح في ترك الحرام والزيادة من فعل الطاعات، والتقوى رأس كل خير، وسبب كل فضل، "وَأَهْلُ التَّقْوَى هُمْ ملوكُ الدُّنْيَا، كَمَا أَنَّهُمْ ملوكُ الْآخِرَةِ، وَهُمْ أَهْلُ السُّعَادَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالشَّرْفِ الْعَظِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (فريد، د.ت، ص 2).

وكلما زاد العلم بالله وتحري التقوى تولدت الخشية في القلب، قال الله تعالى: وَمَنْ إِنَّ الَّهَ وَالَّدُوا بِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَاهُنَّ كَذِلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ [فاطر: 28]، قال ابن مسعود رضي الله عنه "ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية" (البيهقي، د.ت)، قال ابن تيمية -رحمه الله- "وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته،

ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان" (ابن تيمية، 1995م ج3، ص 333).

قال ابن القيم رحمه الله "كمال العبودية من الحياة، والمراقبة، والمحبة، والخشوع، وحضور القلب بين يدي الله في العمل له، ومن علم هذا علم السر في كون إعمال الطاعات تختتم بالاستغفار" (ابن القيم، د.ت، ص 287).

4.3 تحصيل الإخلاص:

من أعظم آثار اقتران اسم الله العليم والقدير ومن بركة تدبر هذا الاقتران الشريف أنه سبب في تحصيل الإخلاص، والإخلاص: إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وأن تقصده وحده لا شريك له (ابن القيم، 1996م، ج2، ص 91)، قال ابن القيم: النية سر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، فهو جسد خراب (ابن القيم، د.ت، ج3، ص 189).

ويتكون الإخلاص في قلب العبد من تدبر اسم الله العليم والقدير، فإذا علم أن الله عليم بما في قلبه، مطلع على خلجمات نفسه، وإرادتها صفي نيته لله وأقبل بقلبه وعمله على مولاه ولم يبتغ أحداً سواه.

لاسيما إذا جمع العبد لهذا العلم والتدبر مشاهدة قلبه قدرة الله علىأخذ محبة العبادة من قلبه، وسلبه حلاوة الأنس بطاعته، ولا شك أنه عند مطالعة القلب علم الله بحالاته وإراداته، وعند مشاهدة العبد قدرة الله تعالى فإن العبد يسعى في تحصيل الإخلاص.

4.3 الاجتهاد في طلب العلم والعمل به:

سجل اسم الله العليم أعلى نسبة حضور في خواتم الآيات القرآنية، دعوة للعلم وتحفيزا وتنشيطا له، فالقرآن الكريم جاء في زمن كانت الجاهلية راسخة متأصلة، ثابتة متغلغلة

ليس فقط في حياة القوم بل في عقولهم وسلوكيهم، إن أحوج ما يحتاج الإنسان إليه في كل عصر، وفي كل حين هو العلم، العلم بالخالق أولاً (القانوون، 2006، ص 356). وحرص المسلم على العلم والعمل والجمع بينهما نابع من النصوص الشرعية؛ إذ لا يقبل أحدهما بدون الآخر، وتظهر علاقة الأسماء الحسنى والاقتنان بين اسمى (العليم والقدير) بالاجتهاد في طلب العلم والعمل ينبع من وجود التخلق بمضمون هذين الأسمين الجليلين، فمن علم أن الله عليم يجب العلم وأهله اجتهد في تحصيل العلم، ومن علم أن الله قدير أعطى عباده من آثار قدرته الأسباب التي يعملون بها حرص على الأسباب وعلى إتقانها والعمل بها حتى تتولد عنده القدرة البشرية على تعاطي الأسباب الدافعة نحو العمل ودوامه وإتقانه.

ولهذا وردت كلمة (عليم) مع غير المولى في تسعه مواضع، مما يعني أن هذا الاسم يطلق على البشر، وله في حظ، ولكنها علم قاصر محدود، يختلف عن إطلاقه على المولى الذي يفيد العلم المطلق الشامل (القانوون، 2006، ص 89).

4.3 حسن الخلق والتواضع:

تدبر العبد في اقتنان العليم مع القدير يورث حسن الخلق لاسيما خلق التواضع، والأخلاق في الإسلام ليست شيئاً فرعياً، بل هي أساس ثابت في كل عبادة وكل حكم من أحكام الشريعة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا بَعَثْتَ لِأَنْتَمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (البخاري)، د.ت، رقم: 273، /البيهقي، رقم: 21301).

وعلاقة حسن الأخلاق وخلق التواضع باقتنان العليم بالقدير والتدبر فيها؛ أن العبد إذا تدبر في سعة علم الله وعظيم قدرته علم جهل نفسه البشرية وضعفها، وكان على يقين كامل أن حال العباد ونسبة ما حصلوه من العلم كما قال الله: {وَإِنْ مِنْ فَرَّيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا} كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا } (الاسراء 85

كما أن العباد موصوفون بالضعف في الحال والمال، كما هو واضح في حياة الإنسان بين ضعفين في قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْءَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } (الروم 54)

ومع تدبر افتتان الاسمين ومشاهدة افتراق الحالين – حال اتصف الرب بالعلم والقدرة الكاملين الدائمين، وحال اتصف الإنسان بالجهل والضعف – يتيقن العبد "أن علوم الخالق على سعتها، وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت، وتلاشت، كما أن قدرتكم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه، فهو الذي علّمهم ما لم يكونوا يعلمون وأقدّرهم على ما لم يكونوا عليه قادرین" (السعدي، 1421هـ، ص 43)، و"يرى العبد ضعفه وأن قوته محفوظة بضعفين وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولو لا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوته في الزيادة لطفي وبغي وعطا" (السعدي، 1421، ص 44).

فهذا الافتتان يجعل العبد "شديد البحث والفحص عن محسن الأخلاق ومفاتيحةها، وعدم اغترار الإنسان بعلمه وتسلیس إبليس" (المهدي، 2009، ج 1، ص 45).

وحييند يكسو التواضع قلب العبد وتطهر آثاره في أخلاقه، فإن رأى جاهلاً عذره ورحمه وشكر فضل الله عليه بتعليمه ما لم يكن يعلم، وإن رأى عالماً تأدّب معه ووقره وتلطف معه لما يشعر به في نفسه من فضل علم حصله العالم وعجز هو عن تحصيله، وما يزال تدبر افتتان الاسمين يتدرج بالعبد في محسن الأخلاق وأطاييها حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسن خلقه.

4.3 البعد عن الظلم:

من أعظم زواجر الإنسان عن الظلم يقينه بقوه من هو أقوى منه وأقدر عليه، واقتران الاسمين الجليلين يوجدان هذا الزاجر القوي عن الظلم، فيكيف يظلم المسلم أحداً وهو يعلم أن الله مطلع عليه ويراه ويعلم جميعاً يفعل وهو القادر القدير المقتدر على هلاكه أو أخذ جوارحه وأسباب قوته التي استطال بها على ظلم عباده.

وما يشهد لهذا المعنى حديث أبي مسعود الأنباري قال: كُنْتُ أَضْرِبُ عَلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ، اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»، فَالْتَّفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ حُرُّ لِوْجَهِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَمْسَتْكَ النَّارُ» أَوْ «لَلَّهُمَّ حَنْكُنْكَ النَّارَ» (البخاري، 1989م، ص 71).

الأنس بعبادة الدعاء واليقين في الله والعزه به جل جلاله وتعلق القلب بالله دون سواه:

من تدبر اقتران الاسمين في مواضع اقتراهما علم "أن الله - تعالى - عليم بأحوال مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم «قدير» على تبديل الأمور كما تقتضي حكمته وإرادته" (طنطاوي، 1989م، ج 8، ص 194)،

والعلم بهذه المعاني يجعل العبد على يقين من علم الله بحاله، وقدرته جل وعلا على تبديل هذه الأحوال، وهذا بدوره يحبب للعبد الدعاء لأنه على يقين من علم الله بحاجته، وعلمه بما فيه مصلحته، وقدرته على إجابة الدعوة على الوجه الأكمل الائق بعلم الله وقدرته، وليس بحسب رغبة العبد وظاهر دعوته، فربما أحب الإنسان ما فيه هلاكه، وربما دعا بالشر لنفسه وهو لا يعرف، قال تعالى: {.....وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} {البقرة 216}، وقال تعالى: {وَيَدْعُ الْإِنْسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءً هُبَالْحَيْثِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا} {الاسراء 11}

هكذا يغرس افتتان العليم بالقدير "كمال الثقة بالله تعالى في كل ما يحدث في هذا الكون، من جليل أو حقير، إنما هو بإذن من الله تعالى القدير" (مقدم، 2014م، ص. 69)، ويجب للعبد الدعاء و يجعله على يقين من إجابة الدعوة بعلم الله وقدرته وهذا أعظم مما يمناه العبد، ويدعو به.

4.3. الرضا بالقضاء والقدر:

اسم الله العليم يمنح المؤمن حاله من الطمأنينة والثبات والرضى بما قضاه الله وقدره (القانو، 2006، ص 89)، ثم إن تدبر افتتان الاسمين معاً يلأ قلب العبد رضا بالقضاء والقدر، ويظهر ذلك جلياً في موضع سورة الشورى وختامه بافتتان العليم القدير، بما يشعر العبد أن "حالات العطاء والحرمان، وكل الأحوال خاضعة لمشيئة الله، لا يتدخل فيها أحد سواه، وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته" (قطب، 1412هـ، ج 5، ص 3169).

فالعبد يرضى بالقضاء والقدر لعلمه أن ما وحبه الله له فقد وحبه له بعلمه وقدرته، وليقينه أن ما وحبه الله من الأولاد أو العقم ليس لأحد أن يعترض عليه، أو يختار حسب هواه، لأن أفعال الله تعالى تكون على أكمل وجه وأتم نظام، {إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ﴿الشورى 50﴾ أي إنه "عليم من يستحق كل نوع من هذه الأنواع، قادر على ما يريد أن يخلق، فيفعل ما يفعل بحكمة وعلم" (المراغي، 1946م، ج 25، ص 62).

ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة، وأن السُّلْبُ من الله نعمة لاستراح الجميع، فالعُفُّم في ذاته نعمة وهيَّة من الله لو قبلها الإنسان من ربه لعوَّضه الله عن عُفُّمه (الشعراوي، 1997م، ج 14، ص 8925).

4.4. الإيمان باليوم الآخر

تدبر اقتنان الاسمين في الموضع التي اقتتنا فيها يحمل العبد على الإيمان باليوم الآخر، لأن جميع السور التي فيها مواضع اقتنان الاسمين الجليلين فيها أدلة على البعث وإثبات القيمة والحساب والجازة فيها على الأفعال، قال العالمة ابن عاشور في موضع سورة الروم: "وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير، فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد، ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد، ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي" (ابن عاشور، 1984م، ج 29، ص 366)، وقال المراغي "وهو العليم بتدبير خلقه، القدير على ما يشاء، لا يمتنع عليه شيء أراده، وهو كما يفعل هذا قادر على أن يحيي خلقه ويحييهم إذا شاء" (المراغي، 1946م، ج 21، ص 65).

5. الخاتمة:

في ختام الإبحار في لطائف الأسرار وكوامن الأنوار فيما في اقتنان اسم العليم والقدير في القرآن الكريم من الحكم والآثار يرخص الباحث خاتمة بحثه بأهم النتائج والتوصيات:

5.1. النتائج:

- ورد اسم الله العليم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مفرداً ومقترناً ومضافاً، وتنوعت موضعه حال اقتنانه، وسجل اسم الله العليم أعلى نسبة حضور في خواتيم الآيات القرآنية، دعوة للعلم وتحفيزاً وتنشيطاً له، لأن أحوج ما يحتاج الإنسان إليه في كل عصر، وفي كل حين هو العلم، العلم بالخلق أولاً.
- ورد اسم الله القدير في القرآن الكريم خمساً وأربعين مرة، واقتنان باسم الله العليم في أربعة مواضع، كلها في سور مكية، وهي: [النحل: 70]. [الروم: 54]. [فاطر: 44]. [الشورى: 49]. [الشورى: 50].

- تبين للباحث عند استقراء مواضع اقتران العليم مع القدير أن اسم الله العليم لا يقترن مع اسم آخر من الأسماء الحسنى في نفس السور التي اقترن فيها باسم الله العليم، كما أن اسم الله العليم تقدم في كل الموضعين التي اقترن فيها باسم الله القدير.
- تظهر حكمة الاقتран العجيب بين اسمى العليم والقدير في موضعى النحل والروم من أربع جهات، وهي: أن تسيير الله تعالى لأمر الخلائق جميعها ناشئ عن علم الله وقدرته، ومتوقف عليهما، وأن الإنسان في مراحله يتنتقل بين قوة وضعف، وبين علم وجهل، أما الله جل جلاله فالعلم والقدرة ثابتة لا تتغير أبداً، كما أن الجمع بين العلم والقدرة يدل على الحكمة والإرادة، وإثبات البعث واليوم الآخر.
- ظهرت حكمة اقتران العليم بالقدير في الموضع الثالث في قوله تعالى: {أَوْمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِجِّرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَوِيرًا} *(فاطر 44)*، لأن السياق عن الكفار وإهلاكم؛ وهذا يقتضي اقتران العلم بالقدرة، كما يدل على الاقتран على انتفاء شيء يغالب مراد الله بأن الله عليم قدير، فليس هناك ما يغيب عن الله، ولا ما يعجز الله.
- وتظهر حكمة ختم الموضوع الرابع بقوله: {لِلَّهِ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَّا وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الْذُكُورَ} *(الشورى: 49)* أو *{يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَنَا وَإِلَيْهَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}* *(الشورى: 50)*، كون الآية تدور حول الإعطاء والحرمان، والسياق يتعلق بالخلق وحبة الأولاد وتقسيم عطيتهم بين الخلق على الأصناف الأربع المذكورة في المقام الشريف، فلما تضمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسها الختام بالعلم والقدرة.
- في ضوء استقراء موضوعات السور الكريمة ومحاورها ظهرت آثار كثيرة لاقتaran اسم الله العليم باسم الله القدير في الموضع الأربع، ومن تلك الآثار ما يأتي: العلم بالله تعالى ومعرفته ومحبته جل وعلا، وتحقيق المراتب العالية من العبودية، وتنزكية النفس

وزيادة العبادات القلبية، وتحصيل الإخلاص، والاجتهاد في طلب العلم والعمل به، وحسن الخلق والتواضع، والبعد عن الظلم، والأنس بعبادة الدعاء واليقين في الله والعزة به جل جلاله وتعلق القلب بالله دون سواه، والرضا بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر.

5.2. التوصيات:

في ضوء ما تقدم من عرض وتحليل واستقراء واستنباط في معرض الدراسة ونتائجها يقدم الباحث التوصيات الآتية:

- يوصي الباحث الم هيئات الأكاديمية الشرعية واللغوية بعمل موسوعات علمية تتناول اقتران جميع الأسماء الحسنى في القرآن واستنباط الحكم والأثار منها.
- يوصي الباحث الباحثين في التنمية البشرية والإدارة بعمل دراسات تستقرئ أثر الأسماء الحسنى في السلوك التنموي والإداري.
- يوصي الباحث بتخصيص دراسات موضوعية عن الآيات والقصص القرآني الذي يتناول قدرة الله تعالى.
- كما يوصي الباحث الدعاة باعتماد منهج القرآن الكريم في الأسماء والصفات في تعليم الناس التوحيد، بعيداً عن الأفكار الفلسفية التي ملأت كتب العقيدة.

شكر وتقدير

هذه مستلة علمية من رسالة علمية مقدمة لنيل شهادة الماجستير في برنامج التفسير وعلوم القرآن سنة 2022-2023 بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا؛ لغرض استكمال شرط التخرج، ويسري في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ المشارك الدكتور عبد العالى باي زكوب، المشرف على رسالى، والمراجع لهذه المستلة العلمية، على ما بذله من نصح وتوجيه، كما أقدم الشكر والتقدير لجامعة المدينة العالمية التي منحتنى فرصة استكمال دراسة الماجستير.

قائمة المراجع والمصادر

- Ibn al-Athīr, Majd al-Dīn Abū al-Sa‘ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm al-Shaybānī, (t : 606h), *al-nihāyah fī Ghārīb al-ḥadīth wa-al-athar*, tāḥqīq : Tāhir Aḥmad al-Zāwā-Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī, (Bayrūt : al-Maktabah al-‘Ilmīyah, 1399h-1979m).
- Ibn al-Zubayr, Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn al-Zubayr al-Thaqaffī al-Gharnāṭī, Abū Ja‘far (t : 708h), *Malāk al-ta’wīl al-qāti‘ bdhwy al-ilhād wa-al-ta’til fī tawjīh al-mutashābih al-lafz min īy al-tanzīl*, tāḥqīq : ‘Abd al-Ghanī Muḥammad ‘Alī al-Fāsī, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, D. N).
- Ibn al-Qayyim, *al-Ṣawā‘iq al-mursalah fī al-radd ‘alā al-Jahmīyah wa-al-Mu‘atīlah*, tāḥqīq : ‘Alī ibn Muḥammad al-Dukhayyil Allāh, (al-Riyād : Dār al-‘Āsimah, T1, 1408h).
- Ibn al-Qayyim, *Madārij al-sālikīn bayna Manāzil Iyyāka na‘budu wa-iyyāka nastā‘īn*, tāḥqīq : Muḥammad al-Mu‘taṣim billāh al-Baghdādī, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1416, 1996m).
- Ibn al-Qayyim, *Miftāh Dār al-Sa‘ādah wa-manshūr Wilāyat al-‘Ilm wa-al-irādah*, tāḥqīq : ‘Abd al-Raḥmān ibn Hasan ibn Qā’id, (Makkah al-Mukarramah, : Dār ‘Ālam al-Fawā’id, T1, 1432h).
- Ibn Taymīyah, Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās : *Majmū‘ al-Fatāwā*, tāḥqīq : ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, (al-Madīnah al-Munawwarah : Majma‘ al-Malik Fahd li-Tibā‘at al-Muṣhaf al-Sharīf, 1416h / 1995m).
- Ibn Rajab, Zayn al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad al-Hanbalī, *Kalimah al-Ikhlāṣ, wa-tāḥqīq ma‘nāhā*, tāḥqīq : Zuhayr al-. (Shāwīsh, (Bayrūt : al-Maktab al-Islāmī, t4, 1397m
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Tāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Tāhir, *al-Tahrīr wa-al-tanwīr : tahrīr al-ma‘nā al-sadīd wa-tanwīr al-‘aql al-jadīd min tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, (Tūnis : al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1984h).
- Ibn ‘Arafah, Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Arafah al-Warghamī al-Tūnisī al-Mālikī, Abū ‘Abd Allāh (t : 803h), *tafsīr Ibn ‘Arafah*, tāḥqīq : Jalāl al-Asyūṭī, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, T1, 2008M).
- Ibn ‘Aṭīyah, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Tammām ibn ‘Aṭīyah al-Andalusī al-Muḥāribī (t : 542h) *al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, tāḥqīq :

- ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi‘ Muḥammad, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, T1, 1422h).
- Ibn ‘Alī, Abū Islām Aḥmad ‘Alī, *Asmā’ wa-ṣifāt Allāh ta‘ālā al-murakkabah fī al-Qur’ān al-Karīm*, (D. T, D. t).
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī (t : 774h), *tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, taḥqīq : Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, (Dār Taybah, t2, 1420h-1999M).
- Ibn manzūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘alā, (t : 711h), *Lisān al-‘Arab*, (Bayrūt : Dār Ṣādir, t3, 1414h).
- Abū Ḥayyān al-Andalusī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn ‘Alī ibn Yūsuf (t : 745h), *al-Bahr al-muhiṭ fī al-tafsīr*, taḥqīq : Ṣidqī Muḥammad Jamīl, (Bayrūt : Dār al-Fikr, T1, 1420h.)
- al-Asbahānī, Ismā‘īl ibn Muḥammad ibn al-Faḍl ibn ‘Alī al-mulaqqab bqwām al-Sunnah (t : 535h), *al-Hujjah fī bayān al-Mahajjah wa-sharḥ ‘aqīdat ahl al-Sunnah*, taḥqīq : Muḥammad ibn Rabī‘ ibn Hādī ‘Umayr al-Madkhalī, (al-Riyād : Dār al-Rāyah, t2, 1419H-1999M.)
- al-Asfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-ma‘rūf bālrāghb al-ṣfhānā (t : 502h), *al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān*, taḥqīq : Ṣafwān ‘Adnān al-Dāwūdī, (Dimashq Bayrūt : Dār al-Qalam, al-Dār al-Shāmīyah, T1, 1412h.)
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah (t : 256h), *al-adab al-mufrad*, taḥqīq : Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, (Bayrūt : Dār al-Bashā’ir al-Islāmīyah, t3, 1409h – 1989m).
- al-Biqā‘ī, Ibrāhīm ibn ‘Umar ibn Ḥasan al-Rabāt (t : 885h), *naṣm al-Durar fī tanāsūb al-āyāt wa-al-suwar*, al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Islāmī, D. T, D. N).
- al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdy, (t : 458h), *al-Madkhāl ilā al-sunan al-Kubrā*, taḥqīq : D. Muḥammad Diyā’ al-Rahmān al-A‘zamī, (al-Kuwayt, : Dār al-khulafā’ lil-Kitāb al-Islāmī, D. t).
- al-Tamīmī, Muḥammad ibn Khālīfah ibn ‘Alī, *al-ṣifāt al-ilāhīyah ta‘rīfuhā, aqṣāmuhā*, (al-Riyād, al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Sa‘ūdīyah, Aḍwā’ al-Salaf, T1, 1422h / 2002M).
- al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zayn al-Sharīf al-Jurjānī, *al-‘ryfāt*, (Bayrūt : Dār al-Kitāb al-‘Ilmīyah, T1, D. t).
- al-Haddād, Amīr ‘Alī, *Iḥṣā’ mā aqtrn min al-asmā’ al-husnā fī al-Qur’ān al-Karīm*, (D. N, T1, 1434h-2013m).

- al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān Ḥamad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-khiṭāb al-Bustī (t : 388h), *sha’n al-du’ā’*, taḥqīq : Aḥmad Yūsuf alddqāq, (Dār al-Thaqāfah al-‘Arabīyah, T1, 1404h-1984m).
- al-Daghāmīn, Ziyād Khalīl, "iqtirān Asmā’ aāllh al-ḥusnā : al-khabīr wa-al-Qadīr wālhlym bi-ismihi al-‘Alīm fī al-siyāq al-Qur’ānī", *Majallat Dirāsāt*, 'ulūm al-sharī‘ah wa-al-qānūn, 'Imādat al-Bahth al-‘Ilmī / al-Jāmi‘ah al-Urdunīyah, almjl43, mulhaq 2, sanat 2016m).
- al-Daghāmīn, Ziyād Khalīl, "iqtirān Asmā’ Allāh al-ḥusnā : al-‘Azīz wālītāh wālkhlāq bi-ismihi al-‘Alīm fī al-siyāq al-Qur’ānī", *Majallat al-Jāmi‘ah lil-Dirāsāt al-Islāmīyah*, 2021m, al-‘adad 1, mujallad 29).
- al-Zajjāj, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn al-sirrī, *tafsīr al-asmā’ al-ḥusnā*, (Bayrūt : Dār al-Māmūn lil-Turāth, t5, 1406h-1986m.)
- al-Sāmarrā’ī, Fāḍil Ṣāliḥ, *ma ‘ānī al-abniyah fī al-‘Arabīyah*, ('mmān : Dār ‘Ammār, T1, 1426h-2005m).
- al-Sarrāj, Abū Bakr Muḥammad ibn Sahl al-Baghdādī, *al-uṣūl fī al-naḥw*, taḥqīq : ‘Abd al-Ḥusayn al-Fatlī, (Bayrūt : Mu’assasat al-Risālah, t3, 1988m).
- al-Sa‘dī, *tafsīr Asmā’ Allāh al-ḥusnā*, taḥqīq : ‘Ubayd al-‘Ubayd, (al-Madīnah al-Munawwarah, : al-Jāmi‘ah al-Islāmīyah, ‘112/1421h).
- al-Sa‘dī, ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn ‘Abd Allāh (t : 1376h) : *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī tafsīr kalām al-Mannān*, taḥqīq : ‘Abd al-Rahmān ibn Mu‘allā al-Luwayhiq, (Bayrūt : Mu’assasat al-Risālah, T1, 1420h-2000m).
- al-Sa‘dī, ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn ‘Abd Allāh (t : 1376h), *tafsīr al-asmā’ al-ḥusnā*, taḥqīq : ‘Ubayd al-‘Ubayd, (al-Madīnah al-Munawwarah : al-Jāmi‘ah al-Islāmīyah, ‘112/1421h).
- al-Sha‘rāwī, Muḥammad Mutawallī, (t : 1418h), *tafsīr al-Sha‘rāwī – al-khwātīr*, (Miṣr : Maṭābi‘ Akhbār al-yawm, 1997m).
- al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār ibn ‘Abd al-Qādir al-Jakanī al-Shinqīṭī (t : 1393h), taḥqīq : Khālid ibn ‘Uthmān al-Sabt, ishrāf : Bakr ibn ‘Abd Allāh Abū Zayd, (Makkah al-Mukarramah : Dār ‘Ālam al-Fawā’id lil-Nashr wa-al-Tawzī‘, t2, 1426h).
- al-Tabarī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Āmulī, Abū Ja‘far al-Ṭabarī (t : 310h), *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl āy al-Qur’ān*, taḥqīq : al-Duktūr ‘Abd Allāh ibn ‘Abd

- al-Muhsin al-Turkī, wa-ākharūn, (Dār Hajar lil-Ṭibā‘ah, T1, 1422h-2001M).
- Tanṭawī, Muḥammad Sayyid, *al-tafsīr al-Wasīt lil-Qur’ān al-Karīm*, (al-Qāhirah : Dār Nahḍat Miṣr, al-Fajjālah, T1, 1989m).
- al-Fakhr al-Rāzī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-Taymī, *al-tafsīr al-kabīr*, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, Bayrūt, al-Ṭab‘ah al-thālithah, 1420h).
- Farīd, Aḥmad, al-Taqwā *al-Durrāh al-mafqūdah wa-al-ghāyah al-manshūdah*, (al-Maktabah al-shāmilah, D. T, D. t).
- Alqānu‘, ‘Ātif Rajab Jum‘ah, *al-i‘jāz al-bayānī fī naṣr Khawātim al-āyāt al-mushtamilah ‘alā Asmā’* aāllh al-ḥusnā, mājistīr, (Ghazzah : Qism al-lughah al-‘Arabīyah, Kullīyat al-Ādāb, al-Jāmi‘ah al-Islāmīyah, 1427h-2006m).
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li-aḥkām al-Qur’ān*, khrrj aḥādīthahu ‘Imād al-Bārūdī wkhyry Sa‘īd, (al-Qāhirah : al-Maktabah al-Tawfiqīyah, D, T, t).
- Quṭb, Sayyid Ibrāhīm Ḥusayn (t : 1385h), *fī ẓilāl al-Qur’ān*, (byrwt-al-Qāhirah : Dār al-Shurūq, T 17, 1412h).
- al-Kaffawī, Ayyūb ibn Mūsā al-Ḥusaynī alquraymy, Abū al-Baqā’ al-Hanafī (t : 1094h) : *al-Kullīyāt Mu‘jam fī al-muṣṭalahāt wa-al-furūq al-lughawīyah*, taḥqīq : ‘Adnān Darwīsh-Muhammad al-Miṣrī, (Bayrūt : Mu‘assasat al-Risālah, D. T. t).
- al-Marāghī, Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāghī (t : 1371h) *tafsīr al-Marāghī*, (Miṣr : Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa-Awlāduh, T1, 1365h-1946m)
- Muqaddam, Māhir, al-Wasīt : *Asmā’ Allāh al-ḥusnā jlālhā wa-laṭā’if aqtrānhā*, (D. N, t35, 1436h-2014m).
- al-Munāwī, Zayn al-Dīn Muḥammad al-mad‘ū bi-‘Abd al-Ra’ūf ibn Tāj al-‘ārifīn ibn ‘Alī ibn Zayn al-Ābidīn al-Ḥaddādī (t : 1031h) *Fayd al-qadīr sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*, (Miṣr : al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, T1, 1356h).
- al-Mahdī, Ḥusayn ibn Muḥammad, *Ṣayd al-afkār fī al-adab wa-al-akhlāq wa-al-Ḥikam wa-al-amthāl*, rāja‘ahu : al-Ustādh al-‘allāmah ‘Abd al-Ḥamīd Muḥammad al-Mahdī, (sujl Hādhā al-Kitāb bi-Wizārat al-Thaqāfah, bi-Dār al-Kitāb bi-raqm iydā‘ (449) lsnt2009m).
- Hishām, Zurqah Luṭfī, *qirā’ah fī tamaththulāt asmā’ Allāh al-ḥusnā fī al-Qur’ān*, (Tilimsān, al-Jazā’ir : Kullīyat al-‘Ulūm al-Insānīyah wa-al-Ijtīmā‘īyah, Jāmi‘at Abī Bakr Balqāyid 2013m, duktūrāh fī ‘ilm al-ijtimā‘).