Journal of Contemporary Quranic Studies
https://dqm.journals.miu.ac.ir
ISSN (P): 2981-0620
ISSN (O): 2980-8871

A Frequency Analysis of the Verses on Divine Lordship in Order of Revelation, with a Developmental Approach: From Surah al-ʿAlaq to al-Falaq

Salih Ghanādī[1], and ʿAlīrezaʿAẓīmīfar[2], and Shahīn ʿAttarzadeh[3]✉

1. Seminary and University Professor, Level 4, al-Zahrāʾ (peace be upon her) Higher Specialized Center, Ahvaz, Iran. Email: sghanadi@gmail.com
2. Seminary and University Professor, Level 4, Al-Zahra Higher Specialized Center, Ahvaz, Iran. Email: azimifar7@gmail.com
3. Corresponding author, Graduate of Level 4 in Comparative Tafsīr, al-Zahra Specialized Seminary School, Ahvaz, Iran. Email: shahin.atarzadeh@yahoo.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received: 11 December 2025
Received in revised form: 22 December 2025
Accepted: 22 December 2025
Available online: 22 December 2025

Keywords:
Lordship (Rubūbiyyah),
Order of revelatory descent (Tanzīlī),
Transformation.

ABSTRACT

The Noble Qurʾan, as a divine miracle, was revealed to liberate humanity from darkness into light. The verses related to lordship (rubūbiyyah), through their gradual revelation, contribute to the realization of this aim in terms of both vision and conduct. Lordship, derived from the name Rabb—meaning the owning, reforming, and nurturing Lord—expresses the dependence of all creatures upon God in both the creational and legislative dimensions. This study, employing a descriptive–analytical method, seeks to answer the question: "What is the frequency of the verses of lordship according to the order of revelation from a developmental perspective"?

The result of this inquiry is the identification of eight stages of transformation in the verses of lordship, in the following order: the oneness of lordship; lordship and the preparation of the Messenger (peace and blessings be upon him and his family); lordship and warning and glad tidings; lordship and doctrinal and practical obligations; lordship and human choice; the aspects of lordship; orientation toward lordship; and lordship and gratitude. An applied understanding of the verses of lordship through their developmental progression indicates the importance and necessity of this issue. Among the findings of this study is that arranging the verses of lordship according to their developmental course in the Noble Qurʾan carries multiple wisdoms, which are addressed within the context of the article.

Cite this article: Ghanādī, S., & Aẓīmīfar, A., & Attarzadeh, Sh. (2025). A Frequency Analysis of the Verses on Divine Lordship in Order of Revelation, with a Developmental Approach: From Surah al-ʿAlaq to al-Falaq. *Journal of Contemporary Quranic Studies*, 4 (13), 83-108. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22932.1214

© The Author(s).
Publisher: Al-Mustafa International University.
DOI: https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22932.1214

Introduction

The Noble Qurʾan has provided human beings with foundational and significant equivalents and concepts, all of which are effective and guiding in advancing human dignity. From doctrinal and ethical concepts to divine obligations, it may be said that the most beautiful discussion is that of the "Names of God," which constitute the foundation of monotheistic discourse. This subject has been addressed in various forms in scholarly articles and theses, including explanations of one or several names, statistical analyses, or other approaches. However, examining the "frequency within a developmental trajectory," particularly concerning lordship (*rubūbiyyah*), as an independent and novel study—especially with the arrangement presented in this article—is new. This study examines, according to the order of revelation, the occurrences of the name *Rabb* in the Sūrahs in order to investigate the stages of transformation that emerge. The "lordship" of God Almighty, one of the divine names, portrays the contemplative governance and management of the Creator of the universe, and in the order of revelation of the Noble Qurʾan, it follows a precise and distinctive path marked by beautiful transformations. Its abundant manifestation in the Meccan Sūrahs serves as a process of foundational construction within that polytheistic society, proceeding through an orderly, planned developmental course. This research undertakes the examination of this process from the blessed Surah *al-ʿAlaq* to *al-Falaq*, to determine the frequency and the developmental trajectory generated by these Sūrahs. This distinctive developmental course, from the time of revelation, has come to manifestation with multiple wisdoms and causes from the Lord of the worlds.

Research Method

This study adopts a descriptive–analytical method to answer the question: "What is the frequency of the verses of lordship according to the order of revelation, from a developmental approach?" Accordingly, the verses of lordship from *al-ʿAlaq* to *al-Falaq*—amounting to thirty-three instances—have been identified separately in each Sūrah, and, drawing on numerous exegetical works, this divine name has been examined, analyzed, and explicated across eight stages, which constitutes a novel and original contribution: 1. the oneness of lordship; 2. lordship and the preparation of the Messenger (peace be upon him and his family); 3. lordship and warning and glad tidings; 4. lordship and doctrinal and practical obligations; 5. lordship

and human choice; 6. the aspects of lordship; 7. attention toward lordship; 8. lordship and gratitude.

Prior to entering these stages, the concept of lordship—being a beautiful name exclusive to the Eternal Essence and used in meanings such as owner, gatherer, and nurturer—and the concept of the "order of revelatory descent (*tanzīlī*)," which linguistically denotes sending down, descending, and arranging, have been explained.

Research Findings

In certain verses of the Noble Qurʾan, names for God (Glorious and Exalted is He) are presented. Clarifying these Names of God within the structure and arrangement of the Qurʾanic Surahs possesses scholarly significance and a special status on the path of monotheism—that is, knowing and recognizing the Lord of the worlds through His own names—to emerge from darkness into light and to bring about transformations at various stages of a society. Understanding the very essence of these names and the wisdom behind their inclusion in the Surahs through a managed arrangement, in diverse forms and styles, indicates that establishing and maintaining a precise relationship between the Names of God in a Surah and its text—carried out by God, the All-Knowing and the All-Wise, with specific purposes and aims—has a lofty scholarly value that must receive serious attention in the pursuit of truth and reality. The incompleteness of previous scholarly approaches in this regard has created the necessity and impetus for the present study, so that, through a deliberate and innovative effort, earlier studies and research may be brought to completion.

Among the most important findings concerning all the Names of God, and here specifically the name "Rabb," are the following:

1. All the Names of God in the verses are placed in their respective positions according to particular wisdom and cause.

2. Each name in each verse conveys forms of knowledge in harmony with the verse itself and ultimately with the Surah as a whole.

3. The Names of God in each Surah are connected to the aims and purposes of that Surah.

4. The Names of God within each Surah are interrelated with one another.

5. Lordship (*rubūbiyyah*) encompasses both creation and exposition, and is in direct connection with creatorship.

Conclusion

The results of this study indicate that, to lead humanity from darkness toward light, God Almighty has employed multiple channels in the Qurʾān. One of these is the revelatory descent of the verses on lordship (*rubūbiyyah*), systematically staged and aligned with the developmental phases of the nascent Muhammadan society (peace and blessings be upon him and his family). All of these verses reflect the management and governance of God Almighty in the created and legislated universe—a governance that forms the foundation of monotheistic discourse within a society.

In the first stage, *"the oneness of lordship,"* it is concluded that worship should be directed exclusively to Him. This counters the beliefs of the polytheists, who acknowledge creation as belonging to God but fail to recognize His comprehensive authority. The oneness of lordship indicates that the entire world is nurtured and guided by God without expectation or need, unlike worldly nurturers.

In the second stage, *"lordship and the preparation of the Prophet (peace be upon him and his family),"* the focus is on preparing the Prophet for a comprehensive plan to receive revelation and convey it to the people.

The third stage, *"lordship and warning and glad tidings,"* shows that the Prophet (peace be upon him and his family), in order to implement the objectives of the prophetic mission, receives instructions to guide the Islamic community onto the path of guidance—a crucial stage for society.

In the fourth stage, *"lordship and doctrinal obligations,"* God seeks to guide humanity toward happiness and away from misfortune.

In the fifth stage, *"lordship and human choice,"* God, in the course of nurturing, grants humans the free will to advance along the path of humanity.

The sixth stage, *"the aspects of lordship,"* demonstrates that all affairs—creation, sustenance, and provision—are solely under God's authority, indicating that there is no other lord or nurturer in existence except God Almighty.

In the seventh stage, all human beings are required to direct their attention exclusively to the "Most High Lord."

Finally, in the eighth stage, *"lordship and gratitude,"* humans are guided away from ingratitude, which is contrary to the innate monotheistic disposition, as gratitude enables the transition from darkness toward light.

الدراسات القرآنية المعاصرة
https://dqm.journals.miu.ac.ir

تحليل تكرار آيات الربوبية بحسب ترتيب النزول برؤية تحولية من العلق إلى الفلق

صالح قنادي[1] و علي‌رضا عظيمي‌فر[2] و شهين عطارزاده[3] ✉

١. أستاذ في الحوزة العلمية والجامعة، المستوى الرابع، مركز الزهراء(س) العالي التخصصي، الأهواز، البريد الإلكتروني: sghanadi@gmail.com

٢. أستاذ في الحوزة العلمية والجامعة، المستوى الرابع، مركز الزهراء (س) العالي التخصصي، الأهواز، البريد الإلكتروني: mailto:azimifar7@gmail.com

٣. الباحث المباشر، خريجة المستوى الرابع في تخصص التفسير المقارن من مركز الزهراء (س) العالي التخصصي، الأهواز، البريد الإلكتروني: shirafkan43@gmail.com

معلومات المقالة

نوع المقالة:
مقالة البحثية

تاريخ الاستلام:
٢٠ جمادى الثانيه ١٤٤٧
تاريخ المراجعة: ٠١ رجب ١٤٤٧
تاريخ القبول: ٠١ رجب ١٤٤٧
تاريخ النشر: ٠١ رجب ١٤٤٧

الكلمات المفتاحية:
الربوبية،
ترتيب النزول التنزيلي،
التحول.

الملخص

إن القرآن الكريم، بوصفه معجزة إلهية، نزل ليحرر البشرية من الظلمات إلى النور. الآيات المتعلقة بالربوبية، من خلال نزولها التدريجي، تسهم في تحقيق هذا الأمر من حيث الرؤية والسلوك. تعبر الربوبية، المستمدة من اسم "ربّ" بمعنى المالك المصلح والمربّي، عن اعتماد جميع المخلوقات على الله في بُعدين التكويني والتشريعي. تهدف هذه الدراسة، بأسلوب وصفي-تحليلي، إلى الإجابة على سؤال "ما هو تكرار آيات الربوبية بحسب ترتيب النزول برؤية تحولية؟" ونتيجة هذه الاجابة هي التوصل الي المراحل الثمانية للتحول في آيات الربوبية بالترتيب التالي:توحيد الربوبية ، الربوبية واعداد الرسول صلى الله عليه وآله ، الربوبية والانذار والبشارة ، الربوبية والتكاليف الاعتقادية والعملية، الربوبية واختيار الانسان، شؤُون الرُّبُوبيةِ ، التوجه إلى الربوبية، الربوبية والشكر.

إن الفهم التطبيقي لآيات الربوبية من خلال سيرها التحولي يشير إلى أهمية وضرورة هذه المسألة. ومن بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أن ترتيب آيات الربوبية وفقاً للسير التحولي في القرآن الكريم يحمل حِكَمًا متعددة سيتم تناولها في سياق المقال.

استناد: قنادي، صالح؛ وعظيمي‌فر، علي‌رضا؛ وعطارزاده، شهين (١٤٤٧هـ). تحليل تكرار آيات الربوبية بحسب ترتيب النزول برؤية تحولية من العلق إلى الفلق. الدراسات القرآنية المعاصرة، ٤ (١٣)، ٨٣-١٠٨. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22932.1214

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

© المؤلفون.

المقدمة

لقد وفر القرآن الكريم مفاهيم أساسية وقيمًا مهمة للإنسان، جميعها تسهم في تقدم الإنسانية وهدايتها. ومن بين هذه المفاهيم العقائدية والأخلاقية والتكاليف الإلهية، يمكن القول إن من أروع الموضوعات هو بحث "أسماء الله"، الذي يشكل الأساس للمباحث التوحيدية. وقد تم تناول هذا الموضوع بأشكال مختلفة في المقالات والرسائل العلمية، كشرح اسم أو أسماء محددة، أو تقديم إحصائيات، أو غير ذلك. لكن العمل على تحليل "التكرار والتطور الزمني" لأسماء الربوبية، خاصة في سياق الربوبية، يعد عملاً مستقلًا وجديدًا، وفقًا للمنهجية المقدمة في هذه المقالة، حيث يتم دراسة تطور ورود لفظ "الرب" في السور حسب ترتيب النزول. فـ"الربوبية" - وهي من أسماء الله الحسنى - تجسد تدبير الخالق وإدارة شؤون الكون، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم وفق مسار دقيق ومحكم، مع تحولات بديعة تظهر بوضوح في السور المكية، حيث كانت بمثابة الأساس لبناء العقيدة في مجتمع مشرك، وفق سير تدريجي منظم ومخطط. وتتولى هذه الدراسة تحليل هذا المسار من سورة "العلق" حتى سورة "الفلق"، لتحديد تكرار هذا المفهوم وسيره التطوري عبر هذه السور.

بيان المسألة

من بين المناهج التفسيرية التي لاقت اهتمامًا في العصر الحديث هو "المنهج التنزيلي" للقرآن الكريم، والذي يُعنى بدراسة السور والآيات وفق ترتيب نزولها. ومن الموضوعات التي تُدرس في هذا الإطار هي "آيات الربوبية"، التي ظهرت بمسار تطوري خاص، حكيم ومقصود، من لدن رب العالمين. في هذه المقالة، يتم دراسة المسارات التحولية لآيات الربوبية في ثمان مراحل، بدءًا من سورة العلق حتى سورة الفلق، تشمل: توحيد الربوبية، الربوبية وتهيئة النبي ﷺ، الربوبية بين الإنذار والبشارة و...

ويهدف البحث إلى إثبات أن الله تعالى قد وضع أسماءه في القرآن الكريم بترتيب محكم وأهداف محددة، لتحويل البشرية من الشرك إلى التوحيد، وهو مسار مستمر إلى يومنا هذا.

ضرورة وأهمية البحث

في آيات من القرآن الكريم، وردت أسماءٌ لله تعالى "جل جلاله". وتفسير هذه الأسماء الإلهية في إطار ترتيب سور القرآن الكريم يحظى بأهمية علمية ومكانة خاصة في مسار التوحيد، أي معرفة رب العالمين من خلال أسمائه، للخروج من الظلمات إلى النور وإحداث تحولات في مراحل مختلفة من حياة المجتمع. إن فهم هذه الأسماء وحكمة ذكرها في السور بترتيب محكم وبأشكال وأنواع مختلفة يدل على أن إقامة علاقة دقيقة بين أسماء الله في السورة ونصها، والتي جاءت من لدن الله العليم الحكيم بأهداف وغايات محددة، له قيمة علمية عظيمة يجب أن يُولى اهتمامًا كبيرًا من حيث الوصول إلى الحقيقة والواقع وإن النقص في هذا المجال في المسارات العلمية هو ما أوجب ضرورة دراسة هذا البحث، لتكميل الدراسات والأبحاث السابقة بإرادة عمل جديد.

خلفية البحث

تم تناول موضوع الأسماء الإلهية، بما فيها "الربوبية"، في العديد من الكتب، مثل:

١. «الأسماء والصفات الإلهية في القرآن» للدكتور محمد باقر محقق – طهران – ١٣٧٢هـ.ش. حيث تطرق إلى الأسماء والصفات الإلهية من الناحية الكلامية وأصول العقائد الدينية، وأحيانًا الفلسفة، مع التركيز على آيات القرآن وتفاسيرها، وبدأ بالأسماء والصفات الإلهية التي وردت كأسماء فقط، أو كأسماء وأفعال، أو كأفعال فقط.

٢. «الأسماء الحسنى وتجلياتها في القرآن الكريم» للدكتور صالح قنادي – طهران – ١٣٩٠ هـ.ش. حيث تناول المؤلف أهم الأسماء والصفات الواردة في القرآن، والأسماء المتقاربة، وأنواع الأسماء، والغرض الأساسي من تجليات الأسماء الحسنى في عالم التكوين والتشريع، كما تحدث عن حظ العبد من هذه الأسماء وحثّ العباد على التحلي بأخلاق الله سبحانه وتعالى.

٣. «في ركاب الوحي» لعبد الكريم بهجت بور – نشر المؤسسة الثقافية للقرآن والعترة – هـ.ش. في هذا الكتاب الشريف، الذي أُنجز وفق التفسير التنزيلي، تم التركيز على أسماء الله وصفاته كلٌّ في موضعه من الناحية التفسيرية.

إلا أن هذا المقال يتولى دراسة خطوات التطور والتحول في "الربوبية" بعناوين جديدة ومبتكرة، لتحقيق الحق الكامل لاسم "الرب" في مسار الإنسانية ومحو الشرك وإرساء التوحيد.

المفاهيم

الربوبية

هو اسمٌ جليلٌ يختصُّ بالذات الإلهية الأزلية، ويُستعمل في معانٍ متعددة مثل "المالك، الجامع، المسيِّر، المربِّي"، إلا أنَّ الأصل في معناه هو "التربية". يقول الراغب في المفردات:

«**الرَّبُّ فِي الْأَصْلِ التَّرْبِيَةُ، وَهُوَ إِنْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّمَامِ**» (راغب الأصفهاني، ١٤٢٣: ٣٣٦). فكلمة "رَبّ" تعني في الأصل التربية، والتربية تعني إيصال الشيء إلى كماله اللائق به. وفي القرآن الكريم، وخاصة في خطاب الأنبياء والأولياء، يظهر الاسم الشريف "الرَّبُّ" أكثر من غيره من الأسماء، مما يدلُّ على سرٍّ معنويٍّ وتأثيرٍ خاصٍّ لهذه الكلمة. والحكمة من نفي القرآن للمقام المقدس "الرُّبوبية" عن غير الله هي أن جميع المربين في العالم يقومون بالتربية لأجل منفعة مادية أو معنوية، أما الربُّ تعالى فهو يربِّي العالم كله دون أن يكون له حاجةٌ أو منفعةٌ من خلقه. كما أن كل مربٍّي، مهما بلغت قوته، فإن تربيته محدودة، أما الذات الأقدس الإلهية فهي مربِّية للعالمين. (أرفع، ١٣٨٦: ١١٥).

والرَّبُّ هو المالكُ المصلح، أي أنه يمتلك الشيء ويقوم بإصلاحه وتربيته، وأفضل دليل على ربوبيته هو خالقيته. ففي ربوبية الله تعالى أفضل دليل على إثبات ذاته المقدسة (الشيرازي، ١٣٧٧: ١٥٥/٢٧). وإن تربية الأشياء في مسارها التكاملي الصاعد هو تجلٍّ لربوبية الله سبحانه وتعالى في العوالم. فالتدبير والتربية من لوازم الربوبية بمعنى المالكية (السبزواري، ١٣٩٩ق: ٢٣٢/١).

﴿**رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ**﴾ (طه: ٥٠) وهذه المالكية حقيقيةٌ لا اعتبارية، ولا يمكن فصلها عن التدبير، لأنه لا يُتصور أن تكون الأرض بما عليها من مخلوقات حية وغير حية محتاجةً إلى الله في وجودها، ثم تكون مستقلةً عنه في آثار وجودها! فإذا كان الله هو مالك كل الموجودات، فوجود الأرض منه، ووجود الحياة عليها منه، وكل آثار الحياة منه، وبالتالي فإن تدبير أمر الأرض وما عليها - بل وكل العوالم – يكون منه سبحانه. فهو الرَّبُّ لكل ماخلق، لأن كلمة "رَبّ" تعني المالك المدبِّر (الطباطبائي، ١٣٨٦: ٣٤/١).

ويقول تقوي: "الرَّبُّ: سَيِّدُ الْخَلْقِ الْمُرَبِّي لَهُمْ، الْقَائِمُ بِأَمْرِهِمْ، الْمُصْلِحُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ قَبْلَ كَوْنِهِمْ وَكَوْنِ فِعْلِهِمْ، الْمُتَصَرِّفُ بِهِمْ بِحُكْمِ عِلْمِهِ السَّابِقِ، كَيْفَ يَشَاءُ لِمَا يَشَاءُ، فَلَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ" (التستري، ١٤٣٢ق: ٢٣/١).

وفي كلام العرب: "فَالسَّيِّدُ الْمُطَاعُ يُدْعَى رَبًّا، وَالرَّجُلُ الْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ يُدْعَى رَبًّا، وَالْمَالِكُ لِلشَّيْءِ يُدْعَى رَبًّا" (الطبراني، ٢٠٠٨م: ١٣/١). ويقول العلامة مصباح يزدي ﷺ: "الرُّبوبية مفهومٌ إضافيٌّ يعبِّر عن العلاقة بين الخالق والمخلوق، ولها شؤون متعددة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين:

١. الرُّبوبية التكوينية: وتشمل تدبير أمور جميع المخلوقات وتلبية احتياجاتها، أي "إدارة العالم".

٢. الرُّبوبية التشريعية: وتختصُّ بالكائنات العاقلة المختارة، وتشمل إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية وتحديد الواجبات والأحكام.

فالنتيجة أن الرُّبوبية المطلقة لله تعني أن جميع المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطةٌ بالله تعالى، وكل الارتباطات بينها تنتهي في النهاية إلى الارتباط به سبحانه، فهو الذي يدبِّر بعض المخلوقات ببعضها الآخر.

ومفهوم "الرُّبوبية" ملازمٌ لمفهوم "الخالقيَّة"، فمن المستحيل أن يكون ربُّ العالم غير خالقه" (مصباح يزدي، ١٣٧٧هـ ش: ٨٢). ومن مظاهر صفة الرُّبوبية نزول الآيات القرآنية والوحي على الرسول ﷺ، وكذلك تلاوته واتباعه، ومن شؤونها التعليمات الربانية (حسيني الهمداني، ١٣٨٠هـ ش: ٢٠٩/١٨). وبعد دراسة اسم "الرَّبّ"، نستنتج أن الله تعالى، بصفته المربِّي الوحيد للعالم، يسعى إلى إيقاظ الطاقات الفطرية الكامنة في الإنسان، ليرقى به تدريجيًّا عبر التوجيهات والإرشادات إلى طريق الكمال والقرب الإلهي، والتخلق بالأخلاق الربانية.

ترتيب النزول "التنزيلي"

التنزيل في اللغة يعني النزول التدريجي، أو الترتيب والنزول وفق نظامٍ مُحكَم (الجوهري الفارابي، ١٣٦٨: ١٨٢٩/٥). ومن وجهة نظر المفسرين وعلماء القرآن، فإن "أَنْزَلَ" يُشير إلى النزول الدفعي للقرآن، بينما "تَنْزِيلٌ" يُشير إلى نزوله التدريجي. (القرشي، ١٣٧١: ٤٦/٧).

ويقول العلامة الطباطبائي﵀: "إن للقرآن وجودان: وجود ظاهري في قالب الألفاظ والعبارات ووجود باطني في مقامه الأصلي، وهو وحدةٌ حقيقيةٌ مترابطةٌ ومتينةٌ، بعيدةٌ عن التجزئة والتفصيل، ثابتةٌ في مقامها الرفيع، بعيدةٌ عن متناول الجميع. ثم نزل تدريجيًّا بصورته التفصيلية الظاهرة، في فتراتٍ زمنيةٍ مختلفةٍ، ومناسباتٍ متعددةٍ، طوال فترة النبوة" (الطباطبائي، ١٣٨٦: ١٥١٦/٢).

مراحل التحول

«توحيد الربوبية» أولى خطوات التحول

بمقتضى الحكمة الإلهية، لا بد للإنسان من طريقٍ آخر للمعرفة غير العقل والحسّ ليبلغ الكمال المطلوب، وهذا الطريق هو الوحي والقرآن الكريم، كمثل معرفة صفات الله وأحكامه (كريمي، ١٤٠٣: ٥٦). ومن بين هذه الأسماء اسم "الرَّبّ"، الذي يتناول موضوع الربوبية، ويبدأ ظهوره في السور المباركة بحسب ترتيب النزول، بدءًا من سورة العلق، حيث تكون الخطوة الأولى في تغيير المجتمع وتحوّله هي إحساس الناس بالحاجة إلى الربّ من خلال تعريفهم به. وهذا ما تحقّق عبر هذه السورة في زمنٍ كان أسلوب حياة أهل مكة قائمًا على الشرك وعبادة الأصنام. (بهجت بور، ١٣٩٤: ١٤٥٠/١).

ويتجلّى ذلك في أول آية كريمة نزلت مع بدء البعثة النبوية: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق: ١). حيث يُؤمر النبي ﷺ بالقراءة باسم ربه، وللدعاء بالأسماء الحسنى، لأن في تعظيم الاسم تعظيمًا للمسمّى، إذ الاسم هو الذكر الخاصّ بالله (الطبرسي، ١٤٣٠هـ ق: ٢٩٥/١٠). ويوضح العلامة الطباطبائي أن هذه الآية تُعبّر عن "توحيد الربوبية"، الذي يقتضي حصر العبادة بالله وحده، وهو ردٌّ على اعتقاد المشركين الذين قالوا إن الله سبحانه هو الخالق فقط، بينما جعلوا العبادة لغيرِه كالملائكة والجنّ والإنس. (الطباطبائي، ١٣٨٦: ٥٤٨/٢٠).

وحصر "العبادة" في "الرَّبّ" - هذا الاسم الذي يظهر في القرآن، وخاصة في كلام الأنبياء والأولياء، أكثر من غيره من الأسماء - يدلّ على سرٍّ معنويٍّ وتأثيرٍ خاصٍّ لهذه الكلمة. والسبب في نفي القرآن لمقام الربوبية عن غير الله هو أن جميع المربّين في العالم يفعلون ذلك لأجل منفعة مادية أو معنوية، أما الربُّ تعالى فهو يربّي العالم كلّه دون أيّ حاجةٍ أو منفعةٍ. (أرفع، ١٣٨٦: ١١٥). "الرُّبوبية تعني سوق الشيء نحو كماله، والرَّبُّ هو الذي شأنه تدبير الأشياء بسوقها إلى كمالها وتربيتها، بحيث تكون هذه الصفة ثابتة فيه". (جوادي آملي، ١٣٨١: ٣٨٥/١).

والربوبية تعني أن الله هو المالك والمصلح والمربّي، وأفضل دليل على ربوبيته هو خالقيته. (مكارم شيرازي، ١٣٧٧: ١٥٥/٢٧). ومن مظاهر صفة الربوبية في هذه الآية الكريمة - التي أُضيفت إلى ضمير الخطاب - هو نزول الآيات القرآنية ووحيها إلى الرسول ﷺ، وكذلك اتّباعها وتلاوتها، وهذا من شؤون صفة الربوبية والتعاليم الربانية (حسيني الهمداني، ١٣٨٠: ٢٠٩). وهذا يدلّ على أن بداية طلب العلم يجب أن تكون باسم الله، وأن القراءة يجب أن تكون لأجل الغاية الإلهية. (قرائتي، ١٣٨٨: ٥٣٤/١٠). وهذا التدبير وإدارة العالم من قِبَل "الرَّبّ" الذي يتّصف بـ"الأكرمية":

﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (العلق: ٣). فهذه الآية تؤكّد على الأمر بقراءة الآيات القرآنية، وذكر صفة "الرَّبّ" مع إضافتها إلى ضمير الخطاب يدلّ على أن من آثار صفة "الربوبية" في ساحة العظمة الإلهية هو تعليم الرسول ﷺ ونزول الآيات عليه. وذكر صفة "الأكرم" يشير إلى أن أعظم كرامةٍ وهبها الله للرسول والبشرية هي نزول القرآن الكريم، الذي جعله الله أساسًا لتربية البشر، ولو لم ينزّل القرآن لكانت الخليقة بلا قيمةٍ.(حسيني الهمداني، ١٣٨٠: ٢١٠/١٨). وبهذه الآية، فتح الله تعالى لرسوله ﷺ جميع طرق الوصول إليه، وجعل عطاءه فوق كل عطاءٍ، إذ كل عطاءٍ من العباد ينتهي إليه (طباطبائي، ١٣٨٦: ٥٤٩).

"يَنْعِمُ عَلَى عِبَادِهِ بِالنِّعَمِ الَّتِي لَا تُحْصَى عَلَيْهِمْ، وَيَحْلُمُ عَنْهُمْ" (محيي الدين، ١٤٢٨: ٦٥٨/١٠). وهذا الرَّبّ هو المالك لكل شيءٍ، وهو مرجع كل أمور العالم، فالله تعالى هو المالك الأول للإنسان، وهو الذي يتولّى تربيته، وإليه تعود كل الخلائق. ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ (العلق: ٨). (بهجت بور، ١٣٩٤: ١٦٥/١). "فالرُّجْعَى والمَرْجِعُ والرُّجُوعُ واحدٌ، أي مصيرهم ومرجعهم إلى الله، فيجازيهم على أعمالهم، فيثيبهم على الطاعات ويعاقبهم على المعاصي"(الطوسي، ١٤٣١هـ.ق: ٣٨٠/١٠).

الربوبية وإعداد الرسول ﷺ - الخطوة الثانية من التحول

ما يُرسَم في السورة المباركة "المزمل" هو بيان مكانة النبي محمد ﷺ كرسول الله، والتحذير من مخالفته، أي إعداد الرسول ﷺ لبرنامج شامل يتعلق بتلقي الوحي ونقله إلى الناس (بهجت بور، ٢٠١٥: ٢٣٧/١). ولأجل هذا الغرض، تتولى الآية الكريمة بهذه المهمة باسم "الرب": ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ

رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ﴾(المزمل: ٨). أي: دُمْ عَلَى ذِكْرِ رَبِّكَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَاسْتَعِنْ بِالذِّكْرِ عَلَى تَبْلِيغِ دَعْوَةِ اللهِ، مما يُوجِبُ الانقطاع عن غير الحق واتصال القلب بالله، "فقط الرب" (الصابوني، ٢٠٠٠: ١٤٨٣/١) (الهرري، ٣٥٢/٣٠).

إن كلمة "الرب" في الآية المذكورة تُذَكِّرُ العبدَ بذلَّة العبودية، التي تُعبِّر عن العلاقة بين العبد وربه، والتي غفل عنها العبد. وقد أُمِرَ أن يتخذ الله تعالى ربًّا له، لأنه ربُّه وربُّ العالمين جميعًا: "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" (المزمل: ٩). (الطباطبائي، ٢٠٠٧: ١٠١/٢٠-١٠٢). أي أن الكون الواسع بما فيه من آثارٍ هو من مظاهر ربوبية الله تعالى، الذي يدبِّر العالم بنظام عام متناسق (حسيني الهمداني، ٢٠٠١: ١٥٨/١٧).

الربوبية والإنذار والبشارة - الخطوة الثالثة من التحول

في إطار تحقيق الهدف السابق، يأمر الله تعالى رسوله ﷺ في سورة "المدثر" المباركة بالإنذار والبشارة، وهذا يتطلب بيان عظمة وكبرياء "الرب"، الذي لا يليق إلا به وينتفي عن غيره، وهو التوحيد الإسلامي الذي تجلى في قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (المدثر: ٣). يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: "تعبير الله تعالى بـ 'رَبَّكَ' يشير إلى أن التوحيد في تلك الأيام -أوائل البعثة- كان خاصًّا برسول الله ﷺ، ولم يكن أحد غيره موحِّدًا" (الطباطبائي، ٢٠٠٧: ١٢٥/٢٠). وعليه، كان على النبي ﷺ أن يبلّغ الناس هذا الأمر لتثبيت المجتمع التوحيدي الناشئ: "عَلَيْكَ أَنْ تَحْظَى بِرَبِّكَ وَحْدَهُ بِالْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ، وَتُفَرِّدَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ" (جمال محمد عبد المنعم، ٣٢٠٧/٨، والكاشفي، ٣١٤/١/١). وفي هذا المسار، نال الرسول ﷺ أمرًا بالصبر والثبات، وهو شرط لإنجاح أي حركة فردية أو اجتماعية: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ" (المدثر: ٧) وذلك من أجل نيل رضى رب العالمين، الذي يتولى تربيه الكون ونموه، أي: اجْعَلِ الصَّبْرَ لِوَجْهِ اللهِ (السخاوي، ٢٠٠٩: ٥٣٣/٢).

الربوبية والتكاليف الاعتقادية والعملية الخطوة الرابعة من التحول

في الخطوة التالية من التحول، في السورة المباركة "الفاتحة"، يتم تحديد أصول العلاقة بين الإنسان والله في ثلاثة عناوين: التوحيد الافعالي، التوحيد العبادي، التوحيد الاستعاني.

ثم يتبع ذلك طلب الهداية إلى طريق السعادة والابتعاد عن طريق الشقاء: يَسْتَمِرُّ عَبْدُ اللهِ فِي عَدِّ صِفَاتِ جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ، وَحَصْرِ العِبَادَةِ وَالاسْتِعَانَةِ بِهِ، وَيَخْتِمُ بِطَلَبِ الهِدَايَةِ مِنْ حَضْرَةِ كِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ" (جوادي آملي، ٢٠٠٢: ٣٠٨/١).

وهو في الحقيقة أمر للتحول وقبول التكاليف وأوامر الرب المتعال. (بهجت بور، ٢٠١٥: ٣١٤/١)، كما في الآية الكريمة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحة: ٢) حيث إن "الربوبية" وتجلي اسم "الرب" في هذه المرحلة يأتي في قالب جديد، وهو قالب التكاليف وكيفية التعامل الاعتقادي والعملي مع الله تعالى. ويقول العلامة جوادي الآملي: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" تعني أن الله هو رب جميع العوالم الوجودية الممكنة بلا شريك، والحمد يكون مقابل نعمة "الربوبية"، أي وصول كل موجود إلى كماله اللائق به، والحمد خاص بالله الذي لا شريك له. (جوادي آملي، ٢٠٠٢: ٣٨٩/١).

الرُّبوبية واختيار الإنسان الخطوة الخامسة من التَّحول

إن هذهِ الربوبية تتجلَّى فِي سورة التّكوير (شاه عبد العظيمي، ١٣٦٢: ٣٤/١) بصورة إرادة رَبِّ العَالَمِينَ جل وعلا، ومِنها منح الإنسان الاختيار ليسير بإرادته في طريقِ الإنسانيّة، مستعينًا بالقرآن الكريم وسالكًا الطريق الصحيح نحو القيامة، حسب قول فتح الله كاشاني: "أَيْ، نَصِّبْ قَلْبَكَ لِمُشَاهَدَةِ جَمَالِ الرَّحْمَنِ، وَاجْعَلْ .رَغْبَتَكَ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ نَحْوَهُ، وَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ فَقَطْ" (كاشاني، ٢٨٧/١). وقوله: "اجْتَهِدْ فِي عِبَادَةِ رَبِّكَ، وَاجْعَلْ هَمَّكَ وَرَغْبَتَكَ فِيمَا عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى" (الصَّابُونِيّ، ١٤٢٨ هـ: ٤١٦/١).

هذه المراحل تبيِّن أَن الخطاب ورد خصوصا للنبيِّ ﷺ وعاما لِجميعِ البشرِ في مسار التّكامل؛ فَعَلَى الإنسان أَن يَخرج من "النّكران والجحود" ويحقق التّوجُّه الكَامل نَحو الرَّبِّ: ﴿**إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ**﴾ (العَادِيَاتِ: ٦).

في هذه المرحلة من التغيير والتَحَوُّل في المجتمعِ البشريِّ للتجلِي باسم "الرَّبِّ"، يقول آية الله سبحاني: "هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ تُخْبِرُ عَنْ طَبِيعَةِ الوُجُودِ الإِنْسَانِيِّ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حُبِّ الدُّنْيَا وَالبُعْدِ عَنْ شُكْرِ الرَّبِّ وَمَعْرِفَتِهِ، وَهَذَا الأَمْرُ لَا يَتَنَافَى مَعَ فِطْرَتِهِ التَّوْحِيدِيَّةِ، لِأَنَّ كَرَامَةَ الإِنْسَانِ تَكْمُنُ فِي صِفَةِ الإِرَادَةِ وَالاخْتِيَارِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ الخَيْرُ وَالشَّرُّ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَالِجَ طَرِيقَ الشَّرِّ بِاخْتِيَارِ الخَيْرِ وَالكَمَالِ" (سبحاني، ١٣٩٧: ٥٨٧/٣٠).

لذَلك، هذه الآية تحذير وتعليم وتربية للبشر من قبل الله تعالى، ليكون حذرًا فِي سيرِه، فَإن نهاية أَعماله تكون حسب قول آية الله مكارم شيرازِي: ﴿لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّبُّ مَنْفِيًّا أَوْ مَجْحُودًا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُحِيطٌ بِأَسْرَارِ الدَّاخِلِ وَالخَارِجِ، وَذَلِكَ سَيَظْهَرُ فِي القِيَامَةِ عِنْدَ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ: "إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ (العَادِيَاتِ: ١١) (مكارم شيرازي، ١٣٧٧: ٢٥٢/٢٧). أي: "الكَفُورُ الجَحُودُ لِنِعَمِ اللهِ" (الشّنقيطي، ١٤٢٧: ٢٤٥/٩). ويقول آية الله سبحاني: في تفسير الآية: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ (التَّكْوِيرِ: ٢٩)،

"كل ما فِي الوجو لَا يتحقق إِلَّا بِمشيئة رَبِّ العالمين، وإِرادة الإِنسان مَوقوفة على إِرادة الله تعَالى، لكن ليسَ بالمعنى أَنّ الله يُطْبق إِرادته بلا معيار، بل إِرَادته تَابعَة لوجود القدرة وَالقبول لِلإِسلام وَالحَقِّ. فمن كان مسْتعدًّا للهدَايةِ، هداه اللهُ، ومن لم يكن كذلِك، لم تشَأ إِرادة الله له. وبذلك نستنتج أَن مشيئَة رَبِّ العالمِين تابعة لعلم اللهِ بذلِك الإِنسَان" (سبحَاني، ١٣٩٧: ١٥٣/٣٠، والجزائِري، ١٣٨٨: ٣٦٤/٥).

وَهذَا المسار يتطلَّب أَن يكون اللّسان في بيان الكلام خاليًا من الشِّرك الجلِي والخفِي نْحو "الرَّبِّ"، وَهو تنزيه اللهِ سُبْحَانَه فِي كل الوجود.

"شؤُون الرُّبُوبِيَّةِ" الخطوة السَّادسة من التَّحول

ويتجّلى هذا التنزيه في سورة الأَعلى كخطوة سادسة من التحول: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى"(الأَعْلَى: ١). يقول السيد بهجت بور: "في ذكر اسم الرَّبِّ، لَا يذكر اسم آلهَة أَو غيرها، ولَا تنسب جمِيع الأُمور المتعلّقَة بشؤون الرُّبُوبِيَّةِ كالخلق والإِيجاد والرزق إِلى غير الله" (بهجت بور، ١٣٩٣: ٣٥٧/١).

في هذه الآية الكرِيمة، أُضيف "الاسم" إِلى "الرَّبِّ" ولم يقل "سَبِّحِ اسْمَ خَالِقِكَ"، والفرق بينهما واضح؛ لانَّ الخلق هو إِيجاد الشيء بعد عدمه، أَما الرب فهو المالك والمدبِّر الَّذي يتولَى جميع أُمور المخلوق وحفظه طوال حياته. وهذا الرَّبُّ هو المخْصوص بالتَنزِيه في الآية، لاَن المشركِين طلبوا من النَّبِيِّ ﷺ أن يذكر أَسماء آلهتهم مع اسم الرَّبِّ، فنفت هذه الآيَة ذلك (سبحاني، ١٣٩٧: ٢٧٩/٣٠).

بهذه الخطوة الجديدة، أَكمل الله تعالى الحجة بأَنّه لَا ربَّ ولا مربّي في الوجود غيره، ورسم خطًّا أحمر على جميع عقَائد المشرِكين ومفاهيمهِم، لئَلا يدعي أَحد في هذا المجال شَيْئًا.

"التوجه إلى الربوبية" الخطوة السابعة في مسيرة التحول

يظهر بلوغ هذه المرحلة في الخطوة السابعة، أي في سورة "الليل" المباركة، حيث يضع الإنسان كل كيانه في الحياة لجذب انتباه "الرب"، ويسير في طريق العطاء والتقوى والوعود الربانية التي ثمارها الجنة والبشرى، ويتجنب طريق عدم التقوى والبخل والتكذيب الذي عاقبته جهنم والعذاب: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (الليل: ٢٠). "لَا يُنْفِقُ إِلَّا لِطَلَبِ وَجْهِ اللهِ، أَيْ لِطَلَبِ الْوُصُولِ إِلَى دَارِ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي يكُونُ بِهَا رُؤْيَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (ابن عثيمين، ٢٣٣/٢٩).

وهذه التحولات الأخلاقية في الفرد والمجتمع يُعلِمها الله تعالى لنبيهﷺ، بأن الرب الذي هيأ الأسباب للتغيير ونمو المجتمع ووصول ثمرات الجهد إلى نتائجها، قادر أيضًا على تغيير وهلاك المتجبرين الذين يقفون في وجه الرسالة، ولا يقدر على ذلك غيره: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ (الفجر: ٦) (سيد قطب، ١٤٠٨: ٨٥٠/٦). لأنه هو "بِالْمِرْصَادِ": ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر: ١٤). "يُبَيِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ بِالْمِرْصَادِ لِكُلِّ مَنْ طَغَى وَاعْتَدَى وَتَكَبَّرَ، وَيَأْخُذُهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ"(عبد الملك قاسم، ١٤٣٥: ١٢٨٨/١).

في هذه المرحلة، يتكفل الله تعالى بمنح الرسول الأعظم الثبات، ويُدخله في مراحل الربوبية التي تعبّر عن التدبير الدقيق، وذلك في السورة المباركة "الضحى"، لتثبيت النبيﷺ في هذا الطريق عبر:

١) المواساة والتسكين له أمام الأعداء وعدم التأثر بهم: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (الضحى: ٣).

٢) تحفيزه للعمل بالتكاليف الجديدة بتذكيره بالنعم السابقة: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الضحى: ١١).

٣) منحه النعم والثواب في المستقبل:﴿لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾* (الضحى: ٥).

ويطلب من النبيﷺ خلال هذا المسير أن يوجِّه رغبته وتعلقه إلى رب الكون والمكان، كما يُعلن في قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾(الشرح: ٨)، أي "فَارْفَعْ حَوَائِجَكَ إِلَى رَبِّكَ وَحْدَهُ وَلَا تَرْفَعْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ" (الحائري الطهراني، ١٤٣٣: ٢٠٩/١٢). ووفقًا لفتح الله كاشاني، أي وجِّه قلبك لمشاهدة جمال الرحمن، واجعل رغبتك فيه وحده (كاشاني، ١٤٠٨: ٢٨٧/١). "اجْتَهِدْ فِي عِبَادَةِ رَبِّكَ وَاجْعَلْ هَمَّكَ وَرَغْبَتَكَ فِيمَا عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى" (الصابوني، ١٤٢٨: ٤١٦/١).

"الربوبية والشكر" الخطوة الثامنة في التحول

هذه المراحل المذكورة، التي تخاطب النبيﷺ بشكل خاص، والإنسان بشكل عام في مسيرة الكمال، يجب أن تُخرِج الإنسان من الجحود والنكران، وتوجِّهه كليًا نحو الرب المتعال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (العاديات: ٦).

في هذه المرحلة من التغيير والتحول في المجتمع البشري، يتجلّى اسم "الرب"، حيث يقول آية الله سبحاني: "هذه الآية تخبر عن طبيعة الإنسان التي تحب الدنيا وتنكر شكر الرب ومعرفته، وهذا لا يتناقض مع فطرته التوحيدية، لأن كرامة الإنسان تكمن في إرادته واختياره؛ فإذا اجتمع فيه الخير والشر، فإنه قادر على علاج الشر باختيار الخير والكمال" (سبحاني، ١٣٩٧: ٥٨٧/٣٠).

إذن، هذه الآية تحذير وتعليم تربوي من الله تعالى للإنسان، ليكون حذرًا في مسيره ألا يكون منتهى أعماله الجحود، لأن الله تعالى، كما يقول آية الله مكارم الشيرازي، هو الرب المحيط بكل الأسرار الظاهرة والباطنة، والذي يجازي عليها يوم القيامة: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ (العاديات: ١١) (مكارم شيرازي، ١٣٧٧: ٢٥٢/٢٧). ومراعاة هذا الأمر من قِبَل المعلّم البشري تضمن دخولًا ناجحًا إلى يوم القيامة. وهذا أيضًا من النعم التي لا يمكن تحقيقها إلا من قِبَل الرب سبحانه، لأنه يدبّر كل الأمور بقدرته. بعد منح النبيﷺ نعمًا كثيرة لتسليته (مكارم الشيرازي، ١٣٧٧: ٣٧٠/٢٧)، يأمره الله تعالى بالشكر في سورة الكوثر: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر: ٢)، وذلك باسم "الرب"، حيث يأمر الله بالشكر له عبر العبودية والتعظيم، الذي يتجلى في الصلاة (محمد نهاوندي، ١٣٨٦: ٥٩٣/٦).

مع التدرج في النزول عبر سور متعددة، حان الوقت الآن للإعلان الصريح عن موقف سلبي تجاه الآلهة والأديان الكاذبة وطقوس الكفار، حتى لا يتمكن جرثومة الشرك والكفر في المجتمع الناشئ أن يقف عائقًا في طريق النمو والتقدم، فيزول تدريجيًّا. هذا الإعلان الصريح تمَّ في سورة "الكافرون" المباركة ، وقد ظهرت تجلياته في المجتمع البشري في السور التي نزلت بعدها، وهي "الفيل" و"الفلق" و"الناس". ففي سورة "الفيل"، أظهر "الرب" حمايته القاطعة للرسولﷺ في مواجهة الأخطار المحتملة، وذلك من خلال إظهار قدرة الله تعالى في مواجهة جيش "أبرهة"، مما قلَّل المخاوف إلى الحد الأدنى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (الفيل: ١) (بهجت بور، ١٣٩٣: ٥٠٤/١).

وفي هذا المسار الجهادي، يجب على المؤمنين أن يتعلموا درس اللجوء إلى ربوبية الكون والمكان، الذي هو أفضل طريق للنجاة والفلاح، وأن يطبقوه في حياتهم: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (الفلق: ١). وقد خُصص اسم "الرب" من بين سائر الأسماء لأن الاستعاذة من الشرور والأذى هي من أعلى مراحل التربية الإلهية. (بقاعي، ١٤٢٧: ٦٠٤/٨؛ كاشاني، ١٣٨١: ٤٠٤/١٠). و"لفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه، لأن الإعاذة من مصالح الربوبية" (الكاشاني، ١٣٨١: ٥٦٠/٧). والمقصود بـ "رب الفلق" هو صفة الفعل لله تعالى، الخالق الذي أوجد الكون وهو يمدُّه بلحظات الوجود وفضله، ويرزق كل مخلوق وصانع. (الحسيني الهمداني، ١٣٨٠: ٤٠٥/١٨).

وذكر انفلاق الصبح باسم "الرب" مع أن لله تعالى أسماء حسنى كثيرة، يُشعر بقدرته على تبديد كل الظلمات بنور الحق، وإزالة الظلام المنتشر في الفضاء الاجتماعي، كما يربي دين الحق تحت حجاب الظلام والشرك، وعندما يبدأ في النمو، يزيل هذه الحُجُب ليُظهر حقيقة الدين الصحيح. (بهجت بور، ١٣٩٣: ٥٢٦/١).

الرسم البياني للمقال

في مجموع هذه السور المباركة العشرين، ورد ٣٣ اسمًا من أسماء الرب جل وعلا.

الترتيب	السورة	عدد الآيات	ترتيب النزول	رقم الآية	الآية	اسم الله	الخطوة الأولى للتحّول	التوضيح
١	العلق	١٩	١	١	اقرء باسم ربّک الذّی خلق	رب	الخطوة الأولى للتحّول	ذكرت كلمة الرب ثلاث مرات
٢				٣	اقرء و ربّک الاکرم	رب		
٣				٨	اِنَّ الی ربّک الرّجعی	رب		
٤				١٤	الم تعلم بانّ الله یری			
٥	القلم		٥٢	٢	بنعمة ربّک بمجنون	رب		
٦				٣	اِنَّ ربّک هو اعلم...اعلم بالمهتدین	ربّ		ذكرت كلمة الرب سبع مرات

الترتيب	السورة	عدد الآيات	ترتيب النزول	رقم الآية	الآية	اسم الله	الخطوة الأولى للتحّول	التوضيح
٧				١٩	فطاف عليها طائف مِن ربّک...	رب		
٨				٢٩	قالوا سبحانک ربّنا إنّا...	رب		
٩				٣٢				
١٠				٣٣	...عند ربّهم جنّات	رب		
١١				٤٨	فاصبر لحکم ربّک	رب		
١٢				٥٠	فاجتبه ربّه	رب		
	المزمّل		٢٠	٨	واذکر اسم ربّک	رب	الخطوة الثانية للنحول	ذکرت کلمة الرب اربع مرات
				٩	ربّ المشرق و المغرب	رب		
				١٩	فمن شاء اتّخذ الی ربّه سبيلا	رب		
				٢٠	انّ ربّک يعلم و الله يقدر اليل و ... عَلِم فضل الله	رب		
	المدثّر		٥٦	٣	و ربّک فکبّر	رب	الخطوة الثالثة للتحول	ذکرت کلمة الرب مرتين
				٧	و لربّک فاصبر	رب		
				٣١	ماذا اراداللّه...يفعل الله من يشاء، الّا هو.			
				٥٦	و ما يذکرون... ان شاء الله			

الترتيب	السورة	عدد الآيات	ترتيب النزول	رقم الآية	الآية	اسم الله	الخطوة الأولى للتحّول	التوضيح
	الحمد	٧					الخطوة الرابعة للتحول	
	المسد	٥						
	التكوير	٢٩		٢٩	و ما تشاءُون الّا اَن يشاء الله ربّ العالمين	رب	الخطوة الخامسة للتحول	
	الاعلى	١٩		١	سبّح اسم ربّک الاعلى	رب	الخطوة السادسة للتحول	
				٢	الذى خلق...			
				٣	والذّى قدّر فهدى...			
				٧	اِلّا ما شاء الله...			
				١٥	وذكر اسمَ ربّه...	ربّ		
	الليل	٢١		١٢	اِنّ علينا للهدى		الخطوة السابعة للتحول	
				٢٠	اِلّا ابتغاء وجه ربّه الاعلى	رب		
	الفجر	٣٠		٦	اَلم تر كيف فعل ربّک بعاد	ربّ		ذكرت كلمة الرب ثمان مرات
				١٤	اَنَّ ربّک لبالمرصاد	ربّ		
				١٥	...ماابتله ربّه فأكرمه و نعمّه...	ربّ		

الترتيب	السورة	عدد الآيات	ترتيب النزول	رقم الآية	الآية	اسم الله	الخطوة الأولى للتحوّل	التوضيح
				١٦	...فقدر...ربّی اهنن...	ربّ		
				٢٢	و جاء ربّک و الملک ...	ربّ		
				٢٨	ارجعی الی ربّک راضیة مرضیه	ربّ		
				١٣	فصبّ علیهم ربّک سوط عذاب	ربّ		
				٢٣	و اَنّی لَهُ الذکری			
	الضحّی	١١		٣	ما ودّعک ربّک و ما قلی	ربّ		ذکرت کلمة الرب ثلاث مرات
				٥	و لسوف...ربّک فترضی	ربّ		
				٧	ووجدک ضالا فهدی			
				٨	ووجدک عائلا فاغنی			
	الانشراح	٨		٨	و الی ربّک فارغب	ربّ		ذکرت کلمة الرب مرة واحدة
	العصر							لم یذکر أي إسم
	العادیات	١١		٦	انّ الانسان لربّه لکنود	ربّ	الخطوة الثامنة للتحول	ذکرت کلمة الرب مرتین
				١١	انّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر	ربّ		

الترتيب	السورة	عدد الآيات	ترتيب النزول	رقم الآية	الآية	اسم الله	الخطوة الأولى للتحّول	التوضيح
	الكوثر	٣		٢	فصل لربّك وانهر	ربّ		ذكرت كلمة الرب مرة واحدة
	التكاثر	٨						لم يذكر أي إسم
	الماعون	٧						لم يذكر أي إسم
	الكافرون	٦						لم يذكر أي إسم
	الفيل	٦		١	الم تر كيف فعل ربّك...	ربّ		ذكرت كلمة الرب مرة واحدة
	الفلق	٥		١	قُل اعوذ بربّ الفلق	ربّ		ذكرت كلمة الرب مرة واحدة

الإستنتاج

من خلال البحث والدراسة في الموضوع المذكور، تبيّن أن الله تعالى قد استخدم وسائل متعددة في القرآن الكريم بهدف إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور؛ ومن بين تلك الوسائل تنزيل آيات الربوبية بشكلٍ مُنَظَّمٍ ومرحلي بما يتناسب مع مراحل تكوين المجتمع الناشئ للنبي محمد ﷺ. فكل هذه الآيات تعبّر عن تدبير الله تعالى وإدارته لعالم التكوين والتشريع في الكون، وهي إدارةٌ تُشكِّلُ الأساسَ للمباحث التوحيدية في أي مجتمع.

المصادر

القرآن الكريم

أرفع، سيد كاظم(١٣٨٦)، ألأسماء الحسنى، دار نشر فيض كاشانى، طهران.

بهجت بور، عبدالكريم(١٣٩٣) ، همگام با وحى، مؤسسة التمهيد الثقافية في القرآن و العترة ، قم.

بقاعى، ابراهيم بن عمر(١٤٢٧)، نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور، نشر دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان.

تسترى، سهل بن عبدالله، تفسير تسترى، نشر دارالكتب العلميه، لبنان، بيروت، ط الاولى، ١٤٣٢ ق.

جزايرى، نعمت الله بن عبدالله (١٣٨٨)، عقود المرجان فى تفسير القرآن، نشر نور الوحى، قم - ايران .

جوادى آملى، عبدالله(١٣٨١)، تفسير تسنيم، نشر اسراء، قم.

جوهرى فارابى، الصحاح ، طبع احمد عبدالغفور الطار، بيروت، ١٣٦٨.

جمال، محمد عبدالمنعم، التفسير الفريد للقرآن المجيد، القاهرة، مصر، ناشر: مؤلف، بلا تاريخ.

الحائرى الطهرانى، ميرعلى (١٤٣٣ه.ق)، تفسير مقتنيات الدّرر، موسسه دارالكتب الاسلامى، ايران، قم.

حسينى همدانى، محمد (١٣٨٠ه.ش)، انوار درخشان در تفسير قرآن، طهران، ايران، الناشر: لطفى.

الدرويش، محى الدين، محى الدّين(١٣٢٨)، تفسير قرآن الكريم و اعرابه و بيانه، نشر كمال الملك .

راغب الاصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، نشر: ذوى القربى، قم، ١٤٢٣ق.

سبحانى، جعفر(١٣٩٧)، منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين، مؤسسه الامام الصادق عليه السلام، قم.

سخاوى، على بن محمد (١٤٣٠ه.ق)، تفسير القرآن العظيم، دارالنشر للجامعات، القاهرة، مصر.

السبزوارى، هادى، شرح الاسماء الحسنى، مكتبه بيدار، قم، ١٣٩٩، تحقيق و تعليق: محسن بيدار فر.

شاه عبدالعظيمى، حسين(١٣٦٣ه.ش)، تفسير اثنى عشر، نشر ميقات، طهران - ايران .

شنقيطى، محمد امين(١٤٢٧ه.ق)، اضواء البيان فى الضياح القرآن بالقرآن، ناشر: دارالكتب العلميه، بيروت - لبنان.

صابونى، محمد على (١٤٢١ ه.ق)، تفسير الواضح الميسر، ناشر: المكتبة العصوية، بيروت - لبنان.

طباطبائى، سيد محمدحسين(١٣٨٦)، تفسير الميزان، ج٢، ص٦٠٦-٦٠٧، ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى، مؤسسة النشر الاسلامى قم.

الطبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر تفسیر القرآن العظیم، ناشر: دارالکتب الثقافی، الاردن، ط الاولی، ۲۰۰۸ میلادی.

الطبرسی، فضل بن الحسن(۱۴۳۰ه.ق)، مجمع البیان، مکتب دارالمجتبی، النجف الاشرف.

طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ناشر: دارالمعرفه، ط الاولی، لبنان، بیروت، ۱۴۱۲ق.

الطوسی، محمدبن الحسن (۱۴۳۱ه.ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، للطباعة و النشر و التنویر، بیروت، لبنان.

عثیمین، محمد بن صالح، تفسیر القرآن الکریم، محل : الدمام، السعودیة، بلا تاریخ، نشر: دار ابن الجوزی.

قرائتی، محسن(۱۳۸۸ ه.ش)، تفسیر النور، طهران، ایران، المرکز الثقافي درسهائی از قرآن.

قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، طهران- ایران، ۱۳۷۱.

قطب، سید(۱۴۰۸ق)، فی ضلال القرآن، ناشر: دارالشروق، بیروت-لبنان.

القنادی، صالح، اسماء الحسنی و تجلیتها فی القرآن الکریم، ناشر: داراالسوه للطباعه و النشر، طهران، ۱۳۹۰ه.ش.

کاشانی، فتح الله(۱۳۳۶ه.ق)، منهج الصادقین فی الزام المخالفین ، مکتبة ومطبعة محمدحسن علمی، طهران، ایران .

---------- (۱۳۸۱ ه.ش)، زبدة التفاسیر، قم - طهران، مؤسسة المعارف الاسلامیة.

کاشفی، حسین، تفسیر حسینی، نشر مکتبة النور، سراوان، ایران، بلا تاریخ.

کریمی، مصطفی، مبانی تفسیر موضوعی، طباعة و نشر عروج، طهران، پاییز ۱۴۰۳.

مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، طباعة و نشر مؤسسة التبلیغ الاسلامی، طهران، ۱۳۷۷.

مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۷ه.ش)، تفسیر نمونه، نشر: دارالکتب الاسلامیه، قم.

نهاوندی، محمد(۱۳۸۶)، نفحات الرحمان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، مرکز طباعة و نشر قم، ایران.

هرری، محمد امین، تفسیر حدائق الروح و ریحان فی روابی علوم القرآن، نشر: دار طوق النجاة، بیروت - لبنان، بلا تاریخ.

Bibliography

The Holy Qurʾan

Arfaʿ, Sayyid Kāẓim. (1386 SH / 2007). *al-Asmāʾ al-Ḥusnā*. Tehran: Fayḍ Kāshānī Publishing House.

Bahjatpūr, ʿAbd al-Karīm. (1393 SH / 2014). *Hamgām bā Waḥy*. Qom: al-Tamhīd Cultural Foundation for the Qurʾān and the Ahl al-Bayt.

Biqāʿī, Ibrāhīm ibn ʿUmar. (1427 AH / 2006). *Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa-l-Suwar*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Darwīsh, Muḥyī al-Dīn. (1328 AH / 1910). *Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm wa Iʿrābuhu wa Bayānuh*. Tehran: Kamāl al-Mulk Publishing.

Ḥāʾirī al-Ṭihrānī, Mīr ʿAlī. (1433 AH / 2012). *Tafsīr Muqtaniyāt al-Durar*. Qom, Iran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah Institute.

Hararī, Muḥammad Amīn. (n.d.). *Tafsīr Ḥadāʾiq al-Rūḥ wa Rayḥān fī Rawābī ʿUlūm al-Qurʾān*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.

Ḥusaynī Hamadānī, Muḥammad. (1380 SH / 2001). *Anwār-e Dirakhshān dar Tafsīr-e Qurʾān*. Tehran, Iran: Luṭfī Publishing.

Jamāl, Muḥammad ʿAbd al-Munʿim. (n.d.). *al-Tafsīr al-Farīd li-l-Qurʾān al-Majīd*. Cairo, Egypt: Author-published.

Javadi Amoli, ʿAbdullah. (1381 SH / 2002). *Tafsīr Tasnīm*. Qom: Isrāʾ Publishing.

Jawharī al-Fārābī. (1368 AH / 1949). *al-Ṣiḥāḥ*. Edited by Aḥmad ʿAbd al-Ghafūr ʿAṭṭār. Beirut: Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn.

Jazāʾirī, Niʿmat Allāh ibn ʿAbd Allāh. (1388 SH / 2009). *ʿUqūd al-Marjān fī Tafsīr al-Qurʾān*. Qom, Iran: Nūr al-Waḥy Publishing.

Karīmī, Muṣṭafā. (1403 SH / 2024). *Mabānī-ye Tafsīr-e Mawḍūʿī*. Tehran: ʿUrūj Printing and Publishing.

Kāshānī, Fatḥ Allāh. (1336 AH / 1918). *Manhaj al-Ṣādiqīn fī Ilzām al-Mukhālifīn*. Tehran, Iran: Muḥammad Ḥasan ʿIlmī Press.

Kāshānī, Fatḥ Allāh. (1381 SH / 2002). *Zubdat al-Tafāsīr*. Qom–Tehran: Islamic Knowledge Institute.

Kāshifī, Ḥusayn. (n.d.). *Tafsīr Ḥusaynī*. Sarāvān, Iran: al-Nūr Library.

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. (1377 SH / 1998). *Tafsīr Nemūneh*. Qom: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Miṣbāḥ Yazdī, Muḥammad Taqī. (1377 SH / 1998). *Āmūzish-e ʿAqāʾid*. Tehran: Islamic Propagation Organization Publishing.

Nahāwandī, Muḥammad. (1386 SH / 2007). *Nafaḥāt al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qurʾān*. Qom, Iran: Biʿthat Foundation Publishing Center.

Qanādī, Ṣāliḥ. (1390 SH / 2011). *Asmāʾ al-Ḥusnā wa Tajalliyātuhā fī al-Qurʾān al-Karīm*. Tehran: Dār Uswah for Printing and Publishing.

Qarāʾatī, Muḥsin. (1388 SH / 2009). *Tafsīr al-Nūr*. Tehran, Iran: Cultural Center "Lessons from the Qurʾān."

Qurashī, ʿAlī Akbar. (1371 SH / 1992). *Qāmūs-e Qurʾān*. Tehran, Iran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Quṭb, Sayyid. (1408 AH / 1988). *Fī Ẓilāl al-Qurʾān*. Beirut, Lebanon: Dār al-Shurūq.

Rāghib al-Iṣfahānī. (1423 AH / 2002). *Mufradāt Alfāẓ al-Qurʾān*. Qom: Dhawī al-Qurbā Publishing.

Ṣābūnī, Muḥammad ʿAlī. (1421 AH / 2000). *Tafsīr al-Wāḍiḥ al-Muyassar*. Beirut, Lebanon: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah.

Sabzawārī, Hādī. (1399 SH / 2020). *Sharḥ al-Asmāʾ al-Ḥusnā*. Edited and annotated by Muḥsin Bīdārfar. Qom: Bīdār Library.

Sakhāwī, ʿAlī ibn Muḥammad. (1430 AH / 2009). *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*. Cairo, Egypt: University Publishing House.

Shāh ʿAbd al-ʿAẓīmī, Ḥusayn. (1363 SH / 1984). *Tafsīr Ithnā ʿAshar*. Tehran, Iran: Mīqāt Publishing.

Shinqīṭī, Muḥammad Amīn. (1427 AH / 2006). *Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-l-Qurʾān*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Subḥānī, Jaʿfar. (1397 SH / 2018). *Munyat al-Ṭālibīn fī Tafsīr al-Qurʾān al-Mubīn*. Qom: Imam al-Ṣādiq Institute.

Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad. (1429 AH / 2008). *al-Tafsīr al-Kabīr (Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm)* (1st edition). Amman, Jordan: Dār al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (1412 AH / 1991). *Jāmiʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān* (1st edition). Beirut, Lebanon: Dār al-Maʿrifah.

Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. (1386 SH / 2007). *Tafsīr al-Mīzān*. Translated by Sayyid Muḥammad Bāqir Mūsawī Hamadānī. Qom: Islamic Publishing Institute.

Ṭabrisī, Faḍl ibn al-Ḥasan. (1430 AH / 2009). *Majmaʿ al-Bayān*. Najaf al-Ashraf: Dār al-Mujtabā.

Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan. (1431 AH / 2010). *al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān*. Beirut, Lebanon: Printing, Publishing, and Enlightenment Press.

Tustarī, Sahl ibn ʿAbd Allāh. (1432 AH / 2011). *Tafsīr al-Tustarī* (1st edition). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʿUthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. (n.d.). *Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm*. Dammām, Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī.