

معنى «الإله» في الذكر الحكيم

آية الله الشيخ جعفر السبحاني

المشهور أنَّ «الله» أصله «إله» فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام، فحُصَّ بالباري، ولتخصُّصه به قال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا^١﴾.

والمهم هنا، هو تفسير لفظ الإله، وتبيين معناه، وقد فسّر بوجوه سبعة، إليك بيانها:

١. مشتق من الألوهية التي هي العبادة، فإنّ التألّه، هو التّعبد، يقال: فلان متألّه، أي متعبد، قال رؤبة:

لله درّ الغانيات المدّة^٢ لما رأين حليي المموّه

سبّحن واسترجعن من تألّهي

- أي من تعبدي. ويقال: ألّه الله فلان إلهةً، كما يقال: عبده عبادة.^٣ فعلى هذا يكون معناه: الذي يحقّ له العبادة.
٢. مشتق من الوله وهو التحير، يقال: ألّه يألّه إذا تحير.
٣. مشتق من قولهم: ألّهتُ إلى فلان أي فرعتُ إليه، لأنّ الخلق يألهون إليه، أي يفرعون إليه في حوائجهم.
٤. مشتق من ألّهتُ إليه أي سكنتُ إليه، لأنّ الخلق يسكنون إلى ذكره.

٥. مشتق من لاه أي احتجب. والمعنى أنّه سبحانه المحتجب بالكيفية عن الأوهام، الظاهر بالدلائل والأعلام.^٤

٢. المدّة، جمع مادّه، وهو المادح.

٣. التبيان في تفسير القرآن ١ : ٢٨.

٤. مجمع البيان ١ : ١٩.

٦. مشتق من إله الفصيل إذا ولع بأمه. والظاهر أنه يرجع إلى التفسير الثالث، أي أنه مشتق من إله بمعنى «فزع».

٧. مشتق من «لاه» إذا ارتفع، والله سبحانه و تعالى هو المرتفع عن مشابهة الممكنات و مناسبة المحدثات.^٥

والحق أنه لا صلة لهذه الوجوه والمعاني لما وضع له لفظ «إله» وإثما هي من لوازم المعنى، لا نفسه ولا جزءه بل لازماً له؛ لأن من كان إلهاً - بالمعنى الذي نذكره - للعالمين، يُعبد وتتحير العقول في درك كنهه، وتسكن إليه النفس ويحتجب عن الأوهام، وإن كان وجوده ظاهراً بالدلائل والبرهان.

ما هو المختار؟

إن لفظ الجلالة وما يعادله في عامة اللغات موضوع لما يتبادر في عامة الأذهان بصورة إجمالية من كونه مصدر الخلق والكون الذي يعبر عنه في لسان الحكماء والمتكلمين بواجب الوجود، أو الذات الجامعة لصفات الجمال والجلال، إلى غير ذلك من الكلمات التي هي تعبير تفصيلي لما هو المتبادر عند عامة الشعوب.

٥. تفسير الرازي ١ : ١٥٨ - ١٦١.

١٠

ثمَّ إِنَّ الْوَثْنِيَّينَ اخْتَرَعُوا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ أُنْدَاداً وَأَشْبَاهاً عَلَى دَرَجَاتٍ
مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ، وَتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ مَجْرَدُ
أَسْمَاءٍ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٌ سِوَى الْأَسْمِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ:
﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ﴾^٦.

فَإِذَا حَاوَلَ الْعَرَبُ أَنْ يَشِيرُوا إِلَى هَذِهِ الْآلَهِةِ الْمَزْعُومَةِ مَعَ مَا لَهَا مِنَ
دَرَجَاتٍ وَمَرَاتِبٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْقُرْبِ وَ الْبَعْدِ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَطْلُقُونَ عَلَيْهَا
لَفْظَ الْآلَهِةِ. وَعَلَى هَذَا فَلَفِظَ الْجَلَالَةِ عِلْمَ لِمَصْدَاقِ كَامِلِ لِمَفْهُومِ الْإِلَهِ، وَلَكِنْ
لَفْظَ الْإِلَهِ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَى كُلِّ شَيْءٍ يَشْمَلُهُ وَسَائِرُ الْآلَهِةِ الْمَزْعُومَةِ، الَّتِي لَيْسَتْ
عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ. فَرُبَّمَا يَكُونُ إِلَهًا وَلَا يَكُونُ خَالِقًا
وَرِازِقًا، بَلْ يَكْفِي فِي كَوْنِهِ مَعَزًّأً أَوْ نَاصِرًّأً أَوْ غَافِرًّأً لِلذُّنُوبِ أَوْ مَفُوضًّأً لَهُ
شَيْءٌ مِنَ أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ.

وَقَدْ جَاءَ فِي «قَامُوسِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ»: يَوْجَدُ فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ
بِاللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ ثَلَاثُ مُتَرَادِفَاتٍ رِئِيسِيَّةٍ لِاسْمِ الْجَلَالَةِ وَهِيَ: «الْوَهِيمُ»
و«يَهُوه» و«ادُونَاي»، فَالْإِسْمُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ كَالْخَالِقِ الْعَظِيمِ...

وأما الاسم الثاني يدلّ على علاقة الله مع بني إسرائيل و هو إله تابوت العهد، وإله الرؤيا والإعلان، وإله الفداء.^٧

والقرآن الكريم إذا أراد أن يشير إلى الفرد المعين من الكلّي يستعمل لفظ الجلالة «الله»، وإذا أراد أن يشير إلى المعنى الكلّي الشامل لهذا الفرد وغيره، الذي يعتقد به المشركون والذي له عندهم درجات ومراتب، يستعمل لفظ «إله»، كما يقول سبحانه - ناطقاً عن لسان المشركين - : ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾.^٨

ولذلك نرى أنه في بعض اللغات العالمية يفرّقون بين مفاد لفظ الجلالة، ومفاد «الإله» ويعبرون عن المعنيين بلفظ واحد إلاّ أنّهم يفرّقون بينهما في الكتابة.

فعندما يشيرون إلى «الله» يكتبونها بالشكل التالي:
(God).

وعند الإشارة إلى المعنى الكلّي لهذا الفرد يكتبونها بالنحو التالي:
(god).

هذا هو المدعى، والدليل عليه من وجوه:

الأوّل: مادة اللفظين واحدة: إنّ مادة اللفظين واحدة فكيف يفرقان في

٧. قاموس الكتاب المقدس: ١٠٧.

٨. سورة ص: ٥.

المعنى؟ والدليل على ذلك قولهم: إنَّ «الله» مشتق من لفظ «إلاه».

قال سيبويه في تفسير لفظ الجلالة: إنَّ أصله «إلاه» على وزن فعال، فحذفت الفاء التي هي الهمزة وجعلت الألف واللام عوضاً لازماً عنها، بدلالة استجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلة على لام التعريف في خصوص النداء في نحو قوله: «يا الله اغفر لي»، ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل كما لم تثبت في غير هذا الاسم.^٩

فإذا كانت المادة واحدة فيكون لفظ الجلالة بالمعنى الموجود في مادته علماً للشخص. ومن المعلوم أنَّ لفظ الجلالة حاكٍ عن الصفات الجلالية والجمالية أو ما أشبه ذلك، فيجب أن تكون مادته حاكية عن هذه المعاني كلها لا عن معنى المعبود أو غيره من المعاني السبعة فقط.

الثاني: الاحتجاج بعدم وجود إله غير الله

إِنَّهُ سُبْحَانَهُ حِينَما يَسْتَدِلُّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ يَسْتَخْدَمُ كَلِمَةَ الْإِلَهِ وَيَقُولُ:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَوْ فَلا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَلِيلٌ تَسْلُتُونَ فِيهِ أَ فَلَا تُبْصِرُونَ^{١٠}. ترى أنه سبحانه يعدُّ تدبير العالم على نحو يعيش الإنسان فيه عيشاً رغيداً من شؤون الإله، ولذلك يقول: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾، أو يقول: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَلِيلٌ﴾، فهذا تصريح بأن التصرف في الكون من شؤون الإله، ثم يردّ على المشركين بأن التصرف في الكون وإن كان من شؤون الإله إلا أنه لا إله إلا الله.

فلو وضعنا «المخالق الباري» وغيرهما ممّا يعدّ تفسيراً للمعنى الإجمالي للإله، مكانه: لانسجم معنى الفقرة، بأن يقال: لا خالق ولا باري ولا مدبر غير الله، لانسجمت. وأمّا لو جعلنا المعبود مكانه، لاختلفت بلاغة الآية، كأن نقول: هل معبود إلا الله يأتاكم بالنهار أو بالليل، إذ ليس التصرف في الكون على النحو البديع من شؤون المعبود، وما أكثر المعبودين ولكنهم لا ينفعون ولا يضرّون.

وبعبارة أخرى: إن التصرف في الكون وتنظيم أسباب الحياة من شؤون من بيده الكون ومصير الإنسان، فكأنه سبحانه يقول: لو اختل النظام بأن دام النهار أو دام الليل فأَيُّ إله (من بيده الكون) يأتي بالضيء بعد الليل، أو به بعد النهار، وليس هو إلا الله، وأمّا لو قلنا بأنه بمعنى

المعبود يكون المعنى كالتالي: فأَيُّ معبود يَأْتِي بالضياء بعد الليل أو العكس. ومن المعلوم أنَّ التصرّف في الكون ليس من شؤون مطلق المعبود. وإنّما هو من شؤون من بيده الكون أيجاداً وتديراً. فيكون الإله في الآيتين بمعنى المتصرّف في الكون والمدبّر وما يرادفه.

الثالث: الاستدلال على التوحيد بلزوم الفساد عند تعدّد الآلهة

استدلّ سبحانه على التوحيد في الربوبية بآيات منها:

١. قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.^{١١}

فإنّ البرهان على نفي تعدّد الآلهة لا يتمّ إلّا إذا فسّر «الإله» في الآية بالمتصرّف، المدبّر، أو من بيده أزمة الأمور أو ما يقرب من هذين. ولو جعلنا الإله بمعنى المعبود لانتقض البرهان، لبداهة تعدّد المعبود في هذا العالم، مع عدم الفساد في النظام الكوني، وقد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآية مزدحمة بالآلهة، ومركزاً لها وكان العالم منتظماً، غير فاسد.

وعندئذٍ يجب على مَنْ يجعل «الإله» بمعنى المعبود أن يقيّده بلفظ «بالحق»، أي لو كان فيهما معبودات - بالحق - لفسدتا، ولما كان المعبود بالحقّ مدبّراً ومتصرّفاً، لزم من تعدّده فساد النظام، وهذا كلّه تكلف لا مبرّر له. والدليل على ذلك عدم خطوره عند سماعه. ٢. قوله سبحانه:

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَوْهٖ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ ﴾^{١٢}

ويتمّ هذا البرهان أيضاً إذا فسرنا الإله بما ذكرنا من أنه كلّيّ ما يطلق عليه لفظ الجلالة.

وإن شئت قلت: إنّه كناية عن الخالق، أو المدبّر، المتصرّف، أو من يقوم بأفعاله وشؤونهِ. والمناسب في هذا المقام هو الخالق. ويلزم من تعدّده ما ربّ عليه في الآية من ذهاب كلّ إله بما خلق واعتلاء بعضهم على بعض. ولو جعلناه بمعنى المعبود لانتقض البرهان، لأنّه لا يلزم من تعدّده أيّ اختلال في الكون. وأدلّ دليل على ذلك هو المشاهدة. فإنّ في العالم آلهة متعدّدة، وقد كان في أطراف الكعبة المشرّفة ثلاثمائة وستون إلهاً ولم يقع أيُّ فساد واختلال في الكون. فيلزم على من يفسّر (الإله) بالمعبود ارتكاب التكلف بما ذكرناه في الآية المتقدّمة.

وما ربّما يتصور من غلبة استعمال الإله في المعبود بالحق فلا حاجة إلى تقديره، مدفوع باستعماله — كثيراً في غيره — كقوله:

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ لِرَبِّ وَاحِدًا﴾.^{١٣}

٣. قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَشْفَعُونَ
إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾.^{١٤} فإنَّ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم
تعدد الخالق، أو المدبّر المتصرّف، أو من بيده أزمنة أمور الكون، أو غير
ذلك ممّا يرسمه في ذهننا معنى الألوهية، وأمّا تعدّد المعبود فلا يلزم ذلك
إلا بالتكلّف الذي أشرنا إليه فيما سبق.

الرابع: الملازمة بين الألوهية وعدم ورود النار

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ
لِرَبِّ وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا﴾.^{١٥}

والآية تستدلّ بورود الأصنام والأوثان في النار على أنّها ليست
آلهة، إذ لو كانوا آلهة ما وردوا النار. والاستدلال إنّما يتمّ لو فسّرنا الآلهة
بما أشرنا إليه، فإنّ خالق العالم أو مدبّره والمتصرّف فيه أو من فوّض إليه
أفعال الله، أجلّ من أن يُحكّم عليه بالنار أو أن يكون حصب جهنّم.

١٣. سورة ص: ٥. لاحظ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه محمّد
فؤاد عبد الباقي المصري، فقد استعمل في كثير من الآيات في مورد المعبود الباطل، لو
سلّمنا وضعه للمعبود. ولذلك قلنا في «مورد المعبود الباطل» لا في معناه.

١٤. الإسراء: ٤٢.

١٥. الأنبياء: ٩٨ - ٩٩.

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود، إذ لا ملازمة بين كونها معبودات وعدم كونها حسب جهنم، وعندئذٍ لا يتم البرهان إلا إذا قيّد المعبود بقيد أو قيود ترفعه إلى حدّ القداسة المطلقة، وهذا تكلف واضح، ولو أمعنت في الآيات التي ورد فيها لفظ الإله والآلهة لقدرت على استظهار ما اخترناه.

الخامس: لزوم اختلال المعنى لو فسرّ بالمعبود

قوله سبحانه: ﴿فَالرَّكُّمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْمَاءُ وَبَشَرِ الْمُضْتَبِينَ﴾^{١٦}.

فلو فسرّ الإله في الآية بالمعبود لزم عدم صحّة المعنى، إذ المفروض تعدّد المعبود في المجتمع البشري، ولأجل دفع هذا ربّما يقيّد الإله هنا بلفظ «الحقّ»، أي المعبود الحقّ إله واحد. ولو فسرّناه بالمعنى الإجمالي الذي له آثار في الكون من التدبير والتصرّف، وإيصال النفع، ودفع الضرّ على نحو الاستقلال، لصحّ حصر الإله - بهذا المعنى - في واحد، بلا حاجة إلى تقدير كلمة بيانية محذوفة، إذ من المعلوم أنّه لا إله في الحياة الإنسانية والمجتمع البشري يتّصف بهذه الصفات التي ذكرناها إلا الله سبحانه.

ولا نريد أن نقول: إنّ لفظ «الإله» بمعنى الخالق المدبّر المحيي المميت الغافر على وجه التفصيل، إذ لا يتبادر من لفظ «الإله» إلا المعنى

الإجمالي، بل هذه الصفات عناوين تشير إلى المعنى الذي وضع له لفظ الإله. ومعلوم أن كون هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى الإجمالي، غير كونها معنى موضوعاً له اللفظ المذكور، كما أن كونه تعالى ذو سلطة على العالم كله أو سلطة مستقلة غير معتمدة على غيره، وصف نشير إليه بالمعنى الإجمالي الذي نتلقاه من لفظ «الله»، لا أنه نفس معناه.

السادس: استعمال أحد اللفظين مكان الآخر

ربما يستعمل لفظ الجلالة مكان الإله، ويتجرد عن معنى العلمية ويبقى فيه معنى الوصفية، فلذلك يصح استعماله مكان الإله، وإليك بعض موارده:

قال سبحانه: ﴿وَقَوَّ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾.^{١٧} فالآية تشير إلى أن إله السماء هو إله الأرض، وليس هناك آلهة بحسب الأنواع والأقوام، فالضمير «هو» مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، والمعنى هو المتفرد بالإلهية في السماوات، فوزانها وزان قوله سبحانه: ﴿وَقَوَّ النَّزَى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَقَوَّ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ﴾.^{١٨}

١٧. الأنعام: ٣.

١٨. الزخرف: ٨٤.

فإنَّ اللفظين في الآيتين بمعنى واحد، وهو أنَّ لفظ الجلالة في الآية الأولى خرج عن العلمية وعاد إلى الكليّة والوصفية، ولذلك صحَّ جعله مكان الإله في الآية الأولى، وجيء بنفس لفظ الإله في الآية الثانية.

السابع: معنى «الإله» في تثليث النصارى

حكى القرآن الكريم عقيدة النصارى في الله سبحانه، وهي ما تُعرف بعقيدة التثليث، وتتلخّص في وجود ثلاثة أقانيم، هي: الأب، والابن، والروح القدس؛ أي أنَّ هناك إلهاً أباً وإلهاً ابناً وإلهاً باسم: الروح القدس. وهذا القول لا يخلو من أمرين: إمّا أن يكون كلُّ واحد من هذه الأقانيم الثلاثة جزءاً يشكّل وجوده سبحانه وعندئذ تصبح له شخصية واحدة ذات أجزاء، أو أن يكون كلُّ واحد منها ذا شخصية مستقلة.

وعلى كل تقدير فالجميع عندهم إله، يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ شُكُوفٍ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^{١٩}.

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَما مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَرَوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.^{٢٠}

ففي الآية الأولى يحكي عنهم قولهم: إنّ الله هو المسيح ابن مريم، فالمسيح عندهم هو الله المتجسد.

وردّ عليهم في نفس الآية بأنه كيف يصحّ ذلك مع أن المسيح لا يأمر الناس بعبادته، بل بعبادة غيره، وذلك بقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾؟

وفي الآية الثانية يحكي سُبْحَانَهُ عنهم اعتقادهم بالآلهة الثلاثة، فكلّ من الأب والابن والروح القدس عندهم إله، ويردّ عليهم بأنه لا إله إلاّ إله واحد.

أمّا كيفية الاستدلال على أنّ الإله في هذه الآيات وما يليها ليس بمعنى المعبود أو غيره من المعاني السبعة، بل أريد به ما يُراد من لفظ الجلالة بتجريده عن العلميّة، فواضحة لدى التدبّر، بشرط أن نقف على مغزى الاختلاف بين الموحّدين وأهل التثليث، إذ ليس مصبّ الاختلاف بينهم، وحدة المعبود أو تعدّده، وإلّا ما هو لازم نزاع آخر يرجع إلى وحدة ذات الواجب أو تعدّدها، فإذا قال سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ

يَكُونُ لَهُ وَكَرَّ،^{٢١} فلا يريد أنه معبود واحد ليس له ولد، وإنما يريد بساطة ذات الله ووحدتها.

وإذا قالت النصاري: إن الله ثالث ثلاثة، فمرادهم أنه ثالث الآلهة وأن الواجب جل اسمه أو ما يشار إليه بلفظ الجلالة، آلهة ثلاثة لا إله واحد، فإذا ردّ عليهم سبحانه بقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ يريد وحدة الذات وبساطتها.

فالإله في كلام كل من الطرفين يشير إلى تلك الذات المقدسة فيكون مرادفاً للفظ الجلالة، لكن بشرط تجريدها عن العلمية.

ولو فُسِّرَ لفظ (الإله) في هذه الموارد بوحدة المعبود أو كثرته، لزم غرض النظر عما هو موضع النزاع لباً عبر قرون.

ومنه يظهر مفاد الإله في الآية التالية، إذ لا محيص من تفسيره بالمعنى المختار الذي يعبر عنه بواجب الوجود، الخالق، الباري، إلى غير ذلك من الصفات.

قال سبحانه: ﴿وَإِنْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي الرِّبِّينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِصَوْنٍ إِنَّ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ»^{٢٢} وذلك أن علماء النصارى يتبنون التثليث وينسبونه إلى عيسى بن مريم وأنه دعا إلى إلهين آخرين من دون الله وهما نفسه وأمه.

ومن المعلوم أن النفي والإثبات يردان على موضوع واحد وهو ادعاء النصارى أن ثمة إلهين وراء الله سبحانه هما: المسيح وأمه، وردّ سبحانه على تلك المزعة بأن الإله واحد لا غير.

فعندئذ لا يمكن تفسير الإله بمعنى المعبود، إذ الكلام يتعلّق بمقام الذات وأنه كثير أو واحد لا بموضع العبودية.

ونظيرها الآية التالية قال سبحانه: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الصَّوَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَّسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا»^{٢٣}.

وحصيلة الكلام هو أن الاختلاف والنزاع بين أهل التوحيد وأهل الكثرة راجع إلى وحدة ما يشار إليه بلفظ الجلالة أو تعدّده. وأنه هل

٢٢. المائدة: ١١٦.

٢٣. النساء: ١٧١.

هوهوية بسيطة واحدة أو هي مركبة أو متعددة يعبر عنها بالإله الأب، والإله الابن، والإله الروح القدس.

فحقيقة النزاع عبارة عن دراسة مسألة فلسفية غامضة، وهي أن جوهر الذات هل هي شيء واحد أو هي أشياء؟
فمن السذاجة أن نعبر عن واقع النزاع بوحدة المعبود وتعددّه، فإذا قيل: الإله الواحد، أو ثالث الآلهة، فلا يُراد عندئذٍ إلا ما يُشار إليه بلفظ الجلالة الذي يشير إلى الذات المستجمعة لصفات الجمال والجلال ولكن بقيد تجريده عن العلمية.

الثامن: وقوع قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تعليلاً لحصر الشؤون

قد وقع قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في الآيات التالية تعليلاً لحصر الرازقية، وربوبية المشرق والمغرب، ومالكية السماوات والأرض في الله سبحانه ولا يصح كونه علّة للحصر المذكور، إلا إذا أريد به المعنى الإجمالي الملازم للخالقية والرازقية والربوبية والمالكية، فعندئذٍ يصلح أن يقع تعليلاً، لما تقدّمه من حصر الأمور المذكورة في الله.

١. ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ﴾

٢٤. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

فصدر الآية ينفي أي خالق غير الله يرزق الناس، وذيلها أعني قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بمنزلة التعليل له ولا يصح تعليلاً إلا إذا أريد به ذلك المعنى السامي الملازم للشؤون، فكأنه يقول: إذا لم يكن إله - بهذا المعنى - فلا خالق يرزق الناس إلا الله.

٢. ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾. ٢٥

إن صدر الآية يصفه سبحانه بكونه ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾، أي ربّ عالم الشهادة، ثم يأتي بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تعليلاً لما تقدم، ولا يصحّ ذلك إلا بتفسير الإله بالمعنى السامي الذي يدلّ عليه لفظ الجلالة، لكنه مجرد عن العلمية فيكون المعنى: إذا لم يكن خالق مدبر و...، إلا الله، فهو ربّ السماوات والأرض و... ثم عطف عليه قوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾؛ لأنّ اتخاذ الوكيل بمعنى إيكال الأمور إليه من شؤونه سبحانه.

٣. ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. ٢٦ وكيفية الاستظهار هي نفس ما تقدّم في الآيتين المتقدّمين، فلا يصلح قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تعليلاً لما سبق، إلا إذا أريد بالإله المعنى الإجمالي السامي الملازم للخالقية والرازقية والربوبية وغيرها، فإذا كانت هذه الشؤون منحصرة في الله سبحانه فله ملك السماوات والأرض.

٢٥. المزمل: ٩.

٢٦. الأعراف: ١٥٨.

يظهر من بعض الآيات أن الإله عند المشركين عبارة عمّن ينصر عبّادَه في الشدائد والملّمات، ويورث لهم عزّاً في الحياة.

قال سبحانه حاكياً عن عقيدتهم: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ﴾^{٢٧}.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾^{٢٨}. وكانوا يسوون بين الله والإلهة، يقول سبحانه حاكياً عن قولهم يوم القيامة:

﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِنَّ نُصُوخَكُمْ بَرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٢٩}. فإذا كانت الآلهة المزعومة عند المشركين هي الناصرة في الشدائد وواهبة العزة، وفي مستواه سبحانه، فلا يراد بها عند الإطلاق إلا ما يراد من لفظ الجلالة مجرّدة عن العلمية.

٢٧. يس: ٧٤.

٢٨. مريم: ٨١.

٢٩. الشعراء: ٩٧ - ٩٨.

ولذلك يردّ عليهم سبحانه في غير واحد من الآيات بأنّ الآلهة لا يملكون من شؤونه سبحانه شيئاً، ويقول: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾.^{٣٠}

والآية تدلّ على أنّ من شؤون الإله هو الخلق، والأصنام فاقدة له. ويقول: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾.^{٣١}

والآية تدلّ على أنّ من شؤون الإله: القدرة والدفاع عن نفسه وعمّن يعبد، وأهتهم تفقد هذه اللوازم والشؤون. فالآيتان تدلانّ على أنه كلّما أطلق الإله لا يتبادر منه إلّا مَنْ يملك هذه الشؤون لا مجرد كونه معبوداً؛ ولذلك ردّ الوحي الإلهي وصفهم أو أصنامهم بالألوهية، بعدم وجود هذه الشؤون فيها.

انتقال هبل إلى مكة

ويوضح مكانة الأوثان عندهم ما نقله ابن هشام في سيرته يقول: إنّ عمرو بن لُحيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلمّا قدم مآبَ في أرض البلقاء، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام

٣٠. الفرقان: ٣.

٣١. الأنبياء: ٤٢.

الَّتِي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا لَهُ: هَذِهِ أَصْنَامُ نَعْبُدُهَا، فَتَسْتَمْطِرُهَا فَتُمْطِرُنَا، وَنَسْتَنْصِرُهَا فَتَنْصِرُنَا؛ فَقَالَ لَهُمْ: أَفَلَا تُعْطُونِي مِنْهَا صَنْمًا، فَأَسِيرَ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ، فَيَعْبُدُوهُ؟ فَأَعْطَوْهُ صَنْمًا يَقَالُ لَهُ هُبْلَ، فَقَدِمَ بِهِ مَكَّةَ، فَصَبَّهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ.^{٣٢}

فإذا كان الإمطار عند الجفاف والإنصار في الحروب والشدائد من شؤون الإله المزعوم، فيكون المتبادر منه هو نفس ما يتبادر من لفظ الجلالة، مجرداً عن العلمية.

العاشر: الإله في كلام الإمام علي عليه السلام

ومما يؤيد ما ذكرناه من عدم الفرق بين الإله، ولفظ الجلالة إلا بالكلية والجزئية، كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نقد كون كلامه سبحانه قديماً، بأنه لو كان كذلك، لكان إلهاً ثانياً. وإليك نصّه:

«يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ لَا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَلَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَثَلَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِنًا وَلَا كَانَتْ قَدِيمًا لَكَانَ إِلَهًا ثَانِيًا».^{٣٣}

٣٢. السيرة النبوية ١ : ٥٠، قصة عمرو بن لُحَيٍّ وذكر أصنام العرب.

٣٣. نهج البلاغة، الخطبة: ١٨٦.

أي لو كان قديماً، لكان واجب الوجود، أو ما يفيد ذلك، ولا معنى لتفسير الإله بالمعبود، أي لكان إلهاً معبوداً ثانياً.

وفي بعض كلماته أيضاً، إشارة إلى ما ذكرنا، حيث قال:
«أُلْجِيْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكِ كُلِّهَا إِلَى إِلَهِكَ».^{٣٤}

وقال في موضع آخر:

«وَأَبْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِكَ».^{٣٥}

حصيلة البحث:

١. ليس للإله إلا معنى واحد، وهو نفس ما يفهم من لفظ الجلالة، لكنه مجرد عن العلمية.
٢. أن تفسير الإله بالمعاني السبعة أو الأكثر تفسير باللوازم والآثار للإله، لنفس معناه.
٣. لفظ الإله ليس بمعنى الخالق المدبر المحيي المميت الغافر، إذ لا يتبادر من لفظ الإله إلا المعنى البسيط، بل هذه الصفات عناوين تشير إلى المعنى الموضوع له لفظ الإله؛ ومعلوم أن كون هذه الصفات عناوين

٣٤. نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم ٣١.

٣٥. نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم ٣١.

مشيرة إلى ذلك المعنى البسيط، غير كونها معنىً موضوعاً للفظ المذكور.
فتدبر.

معنى (الله) في الذكر الحكيم

