

شرح

مَعْنَى الْسِمَاءِ الْكُبُرَ الْمُهِمَّةِ

هو الله الذي لا إله إلا هو

الستار المولى العظيم العزيز
المصطفى العظيم القهيم القهيب
القاضي الباطل الفحش
البصير الحكيم العدل النطيف
الشكور العلوي الكبير الحفظ
المجيد العاذر الحكيم الودود الجيد

العزيز الرحمن الملك القدس
الحمد المكنن الخالق الناجي
الرايق الفائق العليم
الرافع العزير المذل السميع
الجبار العظيم العقيق
الخبير الحليم العظيم العظيم
المقدت الحبيب للهيني الكريم العزيز
البغيت السهيد العزيز الحنيف
النبي لحي القبور المتباهي
الوحيد العزيز العبد العزيز
الواحد الماجد الواحد العزيز لأول آخر
الصالات العذري العذري العذري العذري
اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم
الله العلي القيوم العزير العذري العذري
الطباطبائي العالى العذري العذري العذري
العنى الععنى الععنى الععنى الععنى

تأسست عام 1984

مكتبة وتسجيلات دار الدرقم

هاتف : 17342400

فاكس : 17345344

جمع وتنسيق : أبو العباس تبع بن مثنى الصالحي

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمِدُه وَنَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

قال تعالى في كتابه الكريم : { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيِّجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (الأعراف: ١٨٠). ويقول أيضًا : { قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا
تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا } (الإسراء :
١١٠].

وهذا يدل على أن الدعاء بأسماء الله الحسنى له أسرار كثيرة، فهذه الأسماء لها قوة عظيمة على الشفاء!! ولها
قوة أعظم في مواجهة المصاعب والمصائب والرزق والضيق وفي كل أحوال المؤمن إذا دعا بأسماء الله الحسنى فإن الله
تعالى قد أودع في كل اسم من أسمائه قوة عجيبة تختص بجانب من جوانب الحياة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا، مَائَةً إِلَّا
وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"

وعن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم
إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيديك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اسمٍ هو لك،
سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل
القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هُمَّهُ وَحْزَنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ
فَرْحَةً" فقيل: يا رسول الله، ألا تتعلمها؟ فقال: "بلى. ي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها"

الله : هو الاسم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه ، وجعله أول أسمائه وأضافها كلها اليه ولم يضفه الى اسم منها ، فكل ما يرد بعده يكون نعتا له وصفة ، وهو اسم يدل دلالة العلم على الإله الحق وهو يدل عليه دلالة جامعة لجميع الأسماء الإلهية الأحادية . هذا الاسم (الله) سبحانه مختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله تعالى .

الخاصية الأولى : أنه إذا حذفت الألف من قوله (الله) بقى الباقي على صورة (الله) وهو مختص به سبحانه كما في قوله () والله جنود السموات والأرض) ، وإن حذفت عن البقية اللام الأولى بقيت على صورة (له) (كما في قوله تعالى (له مقايد السموات والأرض) فإن حذفت اللام الباقي كانت البقية هي قولنا (هو) وهو أيضا يدل عليه سبحانه كما في قوله (قل هو الله أحد) والواو ذاتدة بدليل سقوطها في الثنوية والجمع ، فإنك تقول : هما ، هم ، فلا تبقى الواو فيما فهذه الخاصية موجودة في لفظ الله غير موجودة في سائر الأسماء .

الخاصية الثانية : أن الكلمة الشهادة _ وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر الى الإسلام _ لم يحصل فيها إلا هذا الاسم ، فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم ، لم يخرج من الكفر ولم يدخل الاسلام ، وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة

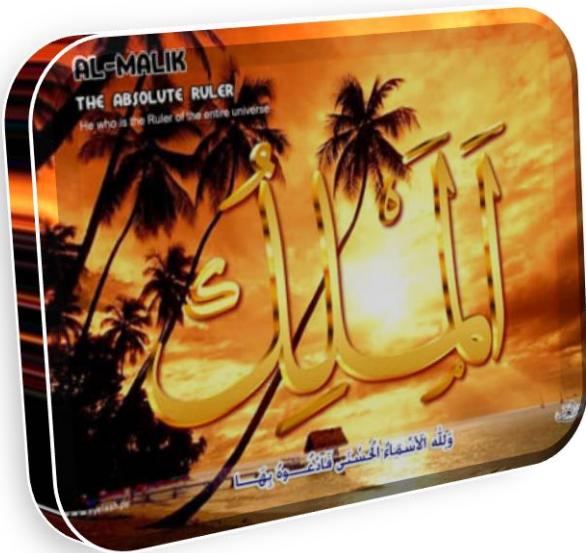
الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الرحمن إسمان مشتقان من الرحمة ، والرحمة في الأصل رقة في القلب تستلزم التفضل والإحسان ، وهذا جائز في حق العباد ، ولكنه محال في حق الله سبحانه وتعالى والرحمة تستدعي مرحوما .. ولا مرحوم إلا محتاج ، والرحمة منطوية على معينين الرقة .. والإحسان ، فركز تعالى في طباع الناس الرقة وتفرد بالإحسان . ولا يطلق الرحمن إلا على الله تعالى ، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة ، والرحيم تستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته ، وقيل أن الله رحم الدنيا ورحيم الآخرة ، وذلك أن إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين ، ومن الآخرة يختص بالمؤمنين ، اسم الرحمن أحسن من اسم

الرحيم ، والرحمن نوعا من الرحمن ، وأبعد من مقدور العباد ، فالرحمن هو العطوف على عباده بالإيجاد أولا .. وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا .. والإسعاد في الآخرة ثالثا ، والإنعم بالنظر إلى وجهه الكريم رابعا . الرحمن هو المنعم بما لا يتصور صدور جنسه من العباد ، والرحيم هو المنعم بما يتصور صدور جنسه من العباد

الملك

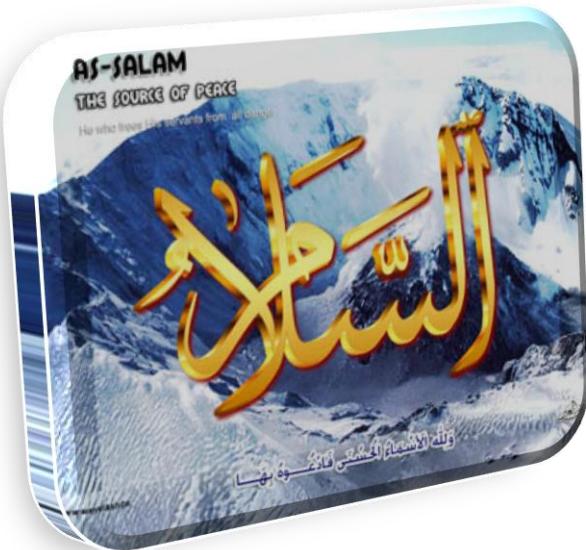
الملك: الملك هو الظاهر بعز سلطانه ، الغنى بذاته ، المتصرف في أكونه بصفاته ، وهو المتصرف بالأمر والنفي ، أو الملك لكل الأشياء ، الله تعالى الملك المستغنی بذاته وصفاته وأفعاله عن غيره ، المحتاج اليه كل من عده ، يملك الحياة والموت والبعث والنشور ، والملك الحقيقي لا يكون إلا لله وحده ، ومن عرف أن الملك لله وحده أبى أن يذل مخلوق ، وقد يستغنى العبد عن بعض الأشياء ولا يستغنى عن بعض الأشياء فيكون له نصيب من الملك ، وقد يستغنى عن كل شيء سوى الله ، والعبد مملكته الخاصة قلبها .. وجنه شهوته وغضبه وهواء .. ورعيته لسانه وعيناه ويابقى أعضائه .. فإذا ملكها ولم تملكه فقد نال درجة الملك في عالمه ، فإن انضم إلى ذلك استغناوه عن كل الناس فتلك رتبة الأنبياء ، يليهم العلماء وملكتهم بقدر قدرتهم على ارشاد العباد ، بهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في صفاتهم ويقترب إلى الله

القدس

القدس: تقول اللغة أن القدس هو الطهارة ، والأرض المقدسة هي الطهارة ، والبيت المقدس : الذي يت祤ر فيه من الذنوب ، وفي القرآن الكريم على لسان الملائكة وهم يخاطبون الله (ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك) أي نطهر أنفسنا لك ، وجليل عليه السلام يسمى الروح القدس لطهارته من العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل أو لأنه خلق من الطهارة ، ولا يكفي في تفسير القدس بالنسبة إلى الله تعالى أن يقال أنه منزه عن العيوب والنقائص فإن ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب مع الله ، فهو سبحانه منزه عن أوصاف كمال الناس المحدودة كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم ، بل كل صفة نتصورها للخلق هو منزه عنها وعما يشبهها أو يماثلها

السلام

السلام: تقول اللغة هو الأمان والاطنان ، والحسنة والسلامة ، ومادة السلام تدل على الخلاص والنجاة ، وأن القلب السليم هو الخالص من العيوب ، والسلم (فتح السين أو كسرها) هو السالمه وعدم الحرب ، الله السلام لأنه ناشر السلام بين الأئم ، وهو مانع السلامه في الدنيا والأخرة ، وهو المنه ذو السلامه من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله ، فكل سلامه معزوه اليه صادرة منه ، وهو الذي سلم الخلق من ظلمه ، وهو المسلم على عباده في الجنة ، وهو في رأي بعض العلماء بمعنى القدس . والإسلام هو عنوان دين الله الخاتم وهو مشتق من مادة السلام الذي هو اسلام المرء نفسه لخالقها ، وعهد منه أن يكون في حياته سلاماً وسلاماً لمن يسأله ، وتحية المسلمين بينهم هي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (والرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعوة الى السلام فيقول : السلام من الإسلام افسوا السلام نسلمو .. ثلث من جمعهن فقد جمع الأيمان : الأنصاف مع نفسم ، وبذل السلام للعالم ، والأنفاق من الأقتار (أى مع الحاجة) .. افسوا السلام بينكم .. اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، واليكم يعود السلام ، فحينما ربنا بالسلام

المؤمن

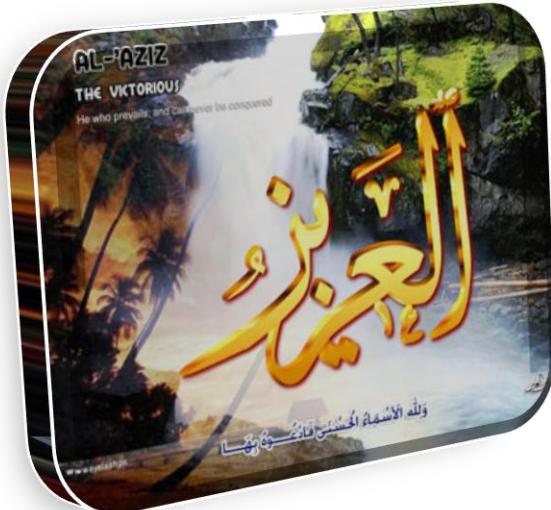
المؤمن: الإيمان في اللغة هو التصديق ، ويقال آمنه من الأمان ضد الخوف ، والله يعطي الأمان لمن استجأر به واستعن ، الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ، وهو الذي يؤمن أولياءه من عذابه ، ويؤمن عباده من ظلمه ، هو خالق الطمأنينة في القلوب ، أن الله خالق أسباب الخوف وأسباب الأمان جميعاً وكونه تعالى مخوفاً لا يمنع كونه مؤمناً ، كما أن كونه مذلاً لا يمنع كونه معزاً ، فكذلك هو المؤمن المخوف ، إن (إسم) المؤمن قد جاء منسوباً إلى الله تبارك وتعالى في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر في قوله تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشرون) سورة الحشر

المهيمن

المهيمن: المهيمنة هي القيام على الشيء والرعاية له ، والمهيمن هو الرقيب أو الشاهد ، والرقيب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى معناه الرقيب الحافظ لكل شيء ، المبالغ في الرقابة والحفظ ، أو المشاهد العالم بجميع الأشياء ، بالسر والتجويف ، السامع للشكير والشكوى ، الدافع للضر والبلوى ، وهو الشاهد المطلع على افعال مخلوقاته ، الذي يشهد الخواطر ، ويعلم السرائر ، ويبصر الظواهر ، وهو المشرف على أعمال العباد ، القائم على الوجود بالحفظ والاستيلاء

العزيز

العزيز: العز في اللغة هو القوة والشدة والغلبة والرفة والأمتناع ، والتعزيز هو التقوية ، والعزيز اسم من أسماء الله الحسنى هو الخطير ، (الذي يقل وجود مثله . وتشتد الحاجة اليه . ويصعب الوصول اليه) وإذا لم تجتمع هذه المعانى الثلاث لم يطلق عليه اسم العزيز ، كالشمس : لا نظير لها .. والنفع منها عظيم والحاجة شديدة اليها ولكن لا توصف بالعزة لأنه لا يصعب الوصول الي مشاهدتها . وفي قوله تعالى (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمنون) فالعزة هنا لله تحقيقها ، ولرسوله فضلا ، وللمؤمنين ببركة إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام

الجبار

الجبار: اللغة تقول : الجبر ضد الكسر ، واصلاح الشيء بنوع من القهر ، يقال جبر العظام من الكسر ، وجبرت الفقير أي أغنته ، كما أن الجبار في اللغة هو العالى العظيم

والجبار في حق الله تعالى هو الذى تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار فى كل أحد ، ولا تنفذ قيده مشيئة أحد ، ويظهر أحکامه قهرا ، ولا يخرج أحد عن قبضة تقدیره ، وليس ذلك إلا لله ، وجاء في حديث الإمام على (جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعیدها) أي أنه أجبر القلوب شقيها وسعیدها على ما فطرها عليه من معرفته ، وقد تطلق كلمة الجبار على العبد مدحه له وذلك هو العبد المحبوب لله ، الذي يكون جبارا على نفسه

.. جبارا على الشيطان .. محترسا من العصيان

والجبار هو المتكبر ، والتكبر في حق الله وصف محمود ، وفي حق العباد

وصف مذموم

المتكبر

المتكبر: المتكبر ذو الكبراء ، هو كمال الذات وكمال الوجود ، والكباراء

والعظمة بمعنى واحد ، فلا كباراء لسواء ، وهو المتفرد بالعظمة

والكباراء ، المتعال عن صفات الخلق ، الذي تكبر عما يوجب تقاصا أو

حاجة ، أو المتعال عن صفات المخلوقات بصفاته وذاته

كل من رأى العظمة والكباراء لنفسه على الخصوص دون غيره حيث يرى

نفسه أفضل الخلق مع أن الناس في الحقوق سواه ، كانت رؤيته كاذبة

وباطلة ، إلا لله تعالى

الخالق

الخالق: الخالق في اللغة بمعنى الإنشاء .. أو النصيب لوافر من الخير

والصلاح . والخالق في صفات الله تعالى هو الموجد للأشياء ، المبدع

المخترع لها على غير مثال سبق ، وهو الذي قدر الأشياء وهي في طوابيا

لعدم ، وكملاها بمحض الجود والكرم ، وأظهرها وفق إرادته ومشيئته

وحكمته .

والله الخالق من حيث التقدير أولا ، والباري للإيجاد وفق التقدير ،

والمصور لترتيب الصور بعد الإيجاد ، ومثال ذلك الإنسان .. فهو أولا يقدر

ما منه موجود .. فيقيم الجسد .. ثم يمده بما يعطيه الحركة والصفات

التي تجعله إنسانا عاقلا.

الباري

الباري: تقول اللغة الباري من البرء ، وهو خلوص الشيء من غيره ، مثل أبرأه الله من مرضه .

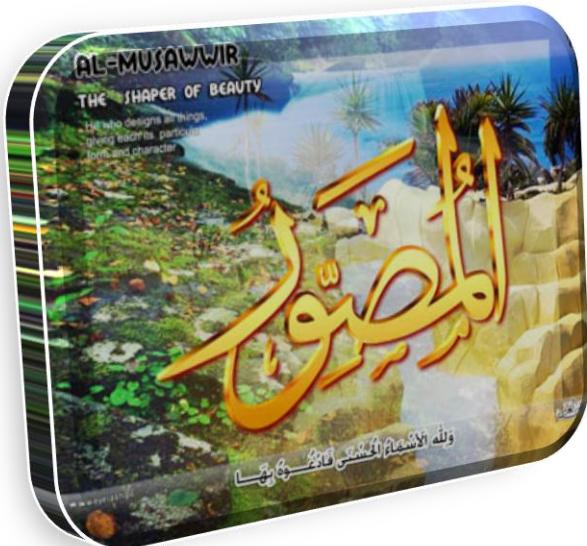
الباريء في اسماء الله تعالى هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ، والبرء أخص من الخلق ، فخلق الله السموات والأرض ، وبيرا الله النسمة ، كبرا الله آدم

من طين

الباري الذى يبرىء جوهر المخلوقات من الأفات ، وهو موجود الأشياء بريئه من التفاوت وعدم التناسق ، وهو معطى كل مخلوق صفتة التى علمها له فى الأزل ، وبعض العلماء يقول ان اسم الباري يدعى به للسلامة من الأفات ومن أكثر من ذكره نال السالم من المكروه

الصور

الصور: تقول اللغة التصوير هو جعل الشيء على صورة ، والصورة هي الشكل والهيئة

الصور من أسماء الله الحسنى هو مبدع صور المخلوقات ، ومزينها بحكمته ، ومعطى كل مخلوق صورته على ما أقتضت حكمته الأزلية ، وكذلك صور الله الناس في الأرحام أطوارا ، وتشكيل بعد تشكيل ، ، وكما قال الله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علة فخلقنا العلة مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسومنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) ، وكما يظهر حسن التصوير في البدن تظاهر حقيقة الحسن أتم وأكمل في باب الأخلاق ، ولم يمن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما من عليه بحسن الخلق حيث قال (وإنك لعلى خلق عظيم) ، وكما تتعدد صور الابدان تتعدد صور الأخلاق والطبع

الغفار

الغفار : في اللغة الغفران : الستر ، وكل شئ سترته فقد غرفته ، والغفار من أسماء الله الحسنى هي ستره للذنب ، وعفوه عنها بفضله ورحمته ، لا بتوبية العباد وطاعتهم ، وهو الذي اسبل الستر على الذنب في الدنيا وتجاوز عن عقوبتها في الآخرة ، وهو الغافر والغفور والغفار ، والغفور أبلغ من الغافر ، والغفار أبلغ من الغفور ، وأن أول ستر الله على العبد أم جعل مقابح بدنه مستورة في باطننه ، وجعل خواطره واراداته القبيحة في أعماق قلبه وإلا مقتله الناس ، فستر الله عوراته .

ويتبين للعبد التأدب بأدب الإسم العظيم فيستر عيوب أخوانه ويففو عنهم ، ومن الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب

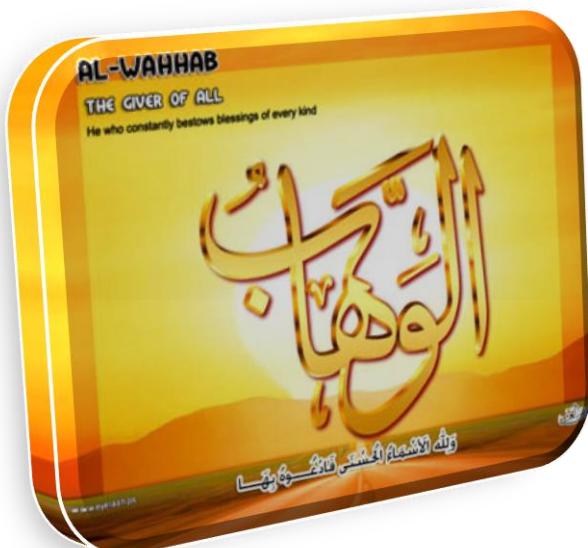
القهار

القهار: القهر في اللغة هو الغبة والتذليل معا ، وهو الإستيلاء على الشيء في الظاهر والباطن .. والقاهر والقهر من صفات الله تعالى وأسمائه ، والقهر مبالغة في القاهر فالله هو الذي يقهر خلقه بسلطانه وقدرته ، هو الفائز جميع خلقه رضوا أم كرهوا ، قهر الإنسان على النوم

وإذا أراد المؤمن التخلص بخلق القهر فعليه أن يقهر نفسه حتى تطيع أوامر ربها ويقهر الشيطان و الشهوة والغضب . روى أن أحد العارفين دخل على سلطان فرأه يذب ذبابة عن وجهه ، كلما طردها عادت ، فسأل العارف : لم خلق الله الذباب ؟ فأجابه العارف : ليذل به الجبارية

الوهاب

الوهاب : الهبة أن يجعل ملكك لغيرك دون عون ، ولها ركنان أحدهما التمليك ، والأخر بغير عون ، والواهب هو المعطي ، والوهاب مبالغة من الوهب ، والوهاب والواهب من أسماء الله الحسنى ، يعطى الحاجة بدون سؤال ، ويبدا بالعطاء ، والله كثير النعم

الرازق

الرازق : الرزاق من الرزق ، وهو معنى الرزق ، ولا تقال إلا لله تعالى . والأرزاق نوعان، " ظاهرة " للأبدان " كالأكل ، و " باطن " للقلوب والآنفoss كال المعارف والعلوم ، والله اذا أراد بعده خيرا رزقه علما هاديا ، ويدا منفعة متصدقة ، وإذا أحب عبدا أكثر حوانج الخلق اليه ، وإذا جعله واسطة بينه وبين عباده في وصول الأرزاق اليهم نال حظا من اسم الرزاق

قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما أحد أصبر على أذى سمعه .. من الله

يُدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم (، وأن من أسباب سعة الرزق

الحافظة على الصلاة والصبر عليها

الفتاح

الفتاح : الفتح ضد الغلق ، وهو أيضا النصر ، والاستفتاح هو الاستنصرار ، والفتح مباغة في الفتح وكلها من اسماء الله تعالى ، الفتاح هو الذي بعانته ينفتح كل مغلق ، وبهدايته ينكشf كل مشكل ، قتارة يفتح المالك لأنبيائه ، وقارنة يرفع العجب عن قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب الى ملكوت سمائها ، ومن بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق ، وسبحانه يفتح ل العاصين أبواب مغفرته ، ويفتح أبواب الرزق للعباد

العليم

العليم : العليم لفظ مشتق من العلم ، وهو أدرك الشيء بحقيقةه ، وسبحانه العليم هو المبالغ في العلم ، فعلمـه شامل لجميع المعلومات محـيط بها ، سابق على وجودها ، لا تخفي عليه خافية ، ظاهرة وباطنة ، دقـيقة وجـليلة ، أولـه وأخـره ، عنـه علمـ الغـيب وعلمـ السـاعة ، يـعلمـ ماـ في الأـرحـام ، وـيـعـلمـ ماـ تـكـسـبـ كـلـ نـفـسـ ، وـيـعـلمـ بـأـيـ أـرـضـ تـمـوـتـ .

والعبد إذا أراد الله له الخير ولهـ هـبةـ الـعـلـمـ ، والـعـلـمـ لـهـ طـفـيـانـ أـشـدـ من طـفـيـانـ الـمـالـ وـيـلـزـمـ الـأـنـسـانـ إـلـاـ يـقـتـرـ بـعـلـمـهـ ، روـيـ أنـ جـبـرـيلـ قـالـ لـخـلـيلـ اللهـ اـبـرـاهـيمـ وـهـوـيـ مـحـنـتـهـ (هلـ لـكـ مـنـ حـاجـةـ) قـالـ اـبـرـاهـيمـ (أـمـاـ إـلـيـكـ فـلـ) قـالـ لـهـ جـبـرـيلـ (فـأـسـأـلـ اللهـ تـعـالـىـ) قـالـ اـبـرـاهـيمـ (حـسـبـيـ مـنـ سـؤـالـ عـلـمـ بـحـالـيـ) يـسـتـحـيـ مـنـ اللهـ وـيـكـفـ عـنـ مـعـاصـيـهـ وـمـنـ عـرـفـ أـنـ اللهـ عـلـيمـ بـحـالـهـ صـبـرـ علىـ بـلـيـتـهـ وـشـكـرـ عـطـيـتـهـ وـأـعـذـرـ عـنـ قـبـحـ خـطـيـتـهـ

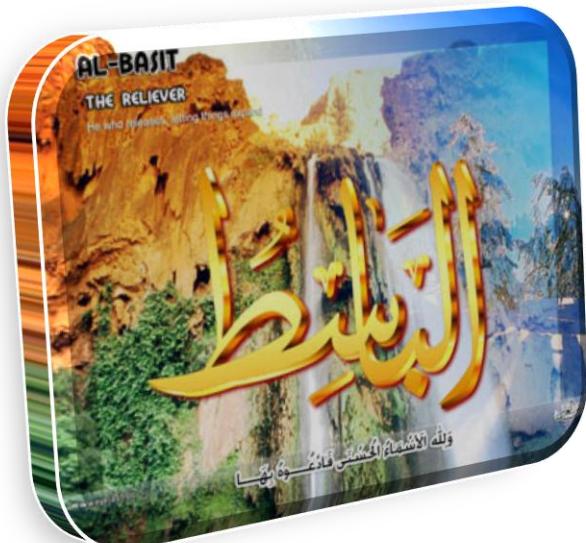
القابض

القابض : القبض هو الأخذ ، وجمع الكف على شيء ، وقبضه ضد بسطه ، الله القابض معناه الذي يقبض النفوس بقهره والأرواح بعدله ، والأرزاق بحكمته ، والقلوب بتخويفها من جلاله . والقبض نعمة من الله تعالى على عباده ، فإذا قبض الأرزاق عن انسان توجه بكليته لله يستعطفه ، وإذا قبض القلوب فرت داعية في تفريح ما عندها ، فهو

القابض الباسط

وهناك أنواع من القبض الأول : القبض في الرزق ، والثاني : القبض في السحاب كما قال تعالى (الله الذي يرسل السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاته فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) ، الثالث : في الظلال والأذوار والله يقول (ألم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه اليينا قبضا يسيرا) ، الرابع : قبض الأرواح ، الخامس : قبض الأرض قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) ، السادس قبض الصدقات ، السابع: قبض القلوب

الباسط

الباسط : بسط بالسين أو بالصاد هي نشره ، ومده ، وسره ، الباسط من أسماء الله الحسنى معناه الموسع للأرزاق لمن شاء من عباده ، وأيضا هو مبسط النفوس بالسرور والفرح ، وقيل : الباسط الذى يبسط الرزق للضعفاء ، ويبسط الرزق للأغنياء حتى لا يبقى فاقة ، ويقبضه عن الفقراء حتى لا تبقى طاقة .

يذكر اسم القابض والباسط ما ، لا يوسف الله بالقبض دون البسط ، يعني لا يوصف بالحرمان دون العطاء ، ولا بالعطاء دون الحرمان

الخافض

الخافض : الخافض ضد الرفع ، وهو الانكسار واللين ، الله الخافض الذى يخفض بالإذلال أقواما ويخفض الباطل ، والمذل لمن غضب عليه ، ومسقط الدرجات لمن استحق وعلى المؤمن أن يخفض عنده ابليس وأهل العاصي ، وأن يخفض جناح الذل من الرحمة لوالديه والمؤمنين

الرافع

الرافع : الرافع سبحانه هو الذي يرفع اوليائه بالنصر ، ويرفع الصالحين بالتقرب ، ويرفع الحق ، ويرفع المؤمنين بالإسعاد والرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعلنتها عن مقرها ، كقوله تعالى (الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) ، وتارة في البناء إذا طولته كقوله تعالى (واد يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل) ، وتارة في الذكر كقوله تعالى (ورفعنا لك ذكرها) وتارة في النزلة اذا شرفتها كقوله تعالى (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات)

العز : العز هو الذي يهب العز لمن يشاء ، الله العزيز لأنه الغالب القوي الذي لا يغلب ، وهو الذي يعز الأنبياء بالعصمة والنصر ، ويعز الأولياء بالحفظ والوجاهة ، ويعز المطيع ولو كان فقيرا ، ويرفع التقى ولو كان عبد حبشا وقد اقترب اسم العزيز باسم الحكيم .. والقوى.. وذى الانتقام .. والرحيم .. والوهاب .. والغفار والغفور .. والحميد .. والعلم .. والمقدار .. والجبار .. وقد ربط الله العز بالطاعة، فهي طاعة ونور وكشف حجاب ، وربط سبحانه الذل بالمعصية ، فهي معصية وذل وظلمة وحجاب بينك وبين الله سبحانه ، والأصل فى اعزاز الحق لعباده يكون بالقناعة ، والبعد عن الطمع.

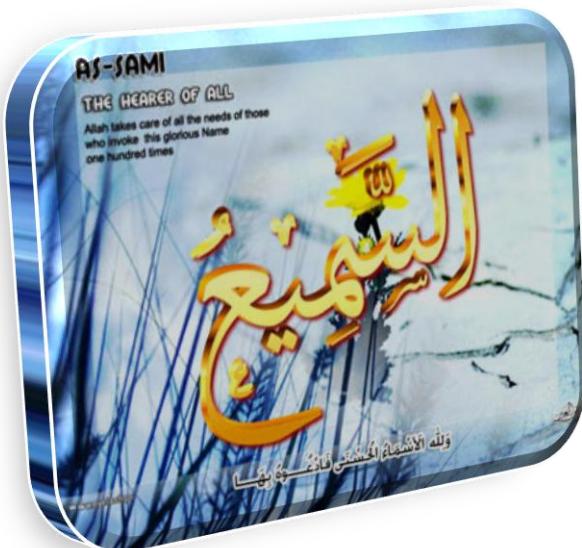
المذل

المذل : الذل ما كان عن قهر ، والذابة الذلول هي المنقادة غير متصربة ، والمذل هو الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده ، إن من مد عينه الى الخلق حتى أحتاج اليهم ، وسلط عليه الحرص حتى لا يقنع بالكتافية ، واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه ، فقد أذله وسلبه ، وذلك صنع الله تعالى ، يعز من يشاء ويذل من يشاء والله يذل الأنسان الجبار بالمرض أو بالشهوة أو بماله أو بالاحتياج الى سواه ، ما أعز الله عبد بمثل ما يذله

على ذل نفسه ، وما أذل الله عبدا بمثل ما يشغله بعذ نفسه ، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

السميع

السميع : الله هو السميع ، أي المتصف بالسمع لجميع الموجودات دون حاسة أو آلية ، هو السميع لنداء المضطرين ، وحمد الحامدين ، وخطرات القلوب وهواجس النفوس ، ومناجاة الضماير ، ويسمع كل نجوى ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء ، لا يشغله نداء عن نداء ، ولا يمنعه دعاء عن دعاء

وقد يكون السمع بمعنى القبول كقول النبي عليه الصلاة والسلام (اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع) ، أو يكون بمعنى الإدراك كقوله تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) . أو بمعنى فهم وعقل مثل قوله تعالى (لا تقولوا راعنا قولنا نظرنا واسمعوا) ، أو بمعنى الانتقاد كقوله تعالى (سمعون للكذب) وينبغي للعبد أن يعلم أن الله لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله الذي أنزله على نبيه فيستفيد به الهدایة ، إن العبد إذا تقرب إلى ربه بالنواقل أحبه الله فأفاض على سمعه نورا تنفذ به بصيرته إلى ما وراء المادة

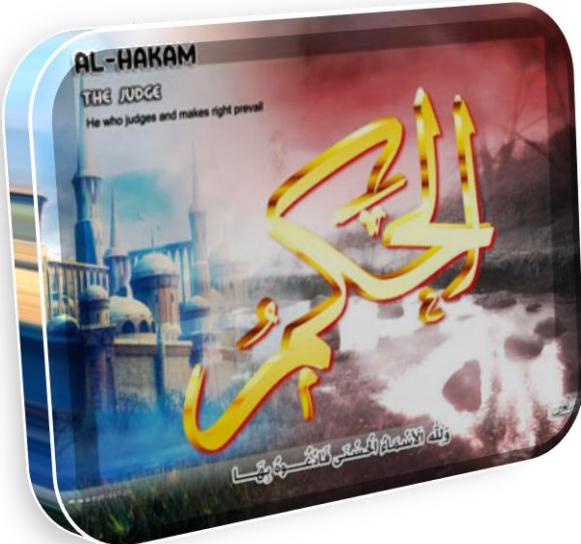
البصیر

البصیر : البصر هو العين ، أو حاسة الرؤية ، والبصیرة عقيدة القلب ، والبصیر هو الله تعالى ، يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، الذي يشاهد الأشياء كلها ، ظاهرها وخافيها ، البصیر لجميع الموجودات دون حاسة أو آلية

وعلى العبد أن يعلم أن الله خلق له البصر لينظر به إلى الآيات وعجائب الملائكة ويعلم أن الله يراه ويسمعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تره فإنه يراك) ، روى أن بعض الناس قال لعيسى بن مريم عليه السلام : هل أجد من الخلق مثلك ، فقال : من كان نظرك عبرة ، ويقظته فكره ، وكلامه ذكرًا فهو مثل

الحكم

الحكم : الحكم لغويًا بمعنى المنع ، والحكم اسم من أسماء الله الحسنى ، هو صاحب الفصل بين الحق والباطل ، والبار والفاجر ، والمجازى كل نفس بما عملت ، والذى يفصل بين مخلوقاته بما شاء ، المميز بين الشقى والسعيد بالعقاب والثواب . والله الحكم لا راد لقضائه ، ولا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، لا يقع في وعده ريب ، ولا في فعله غريب ، وقال تعالى : واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب) ، وحظ العبد من هذا الاسم الشريف أن تكون حاكما على غضبك فلا تغضب على من أساء إليك ، وأن تحكم على شوتك إلا ما يسره الله لك ، ولا تحزن على ما تعسر ، وتجعل العقل تحت سلطان الشرع ، ولا تحكم حكما حتى تأخذ الأذن من الله تعالى الحكم العدل

العدل

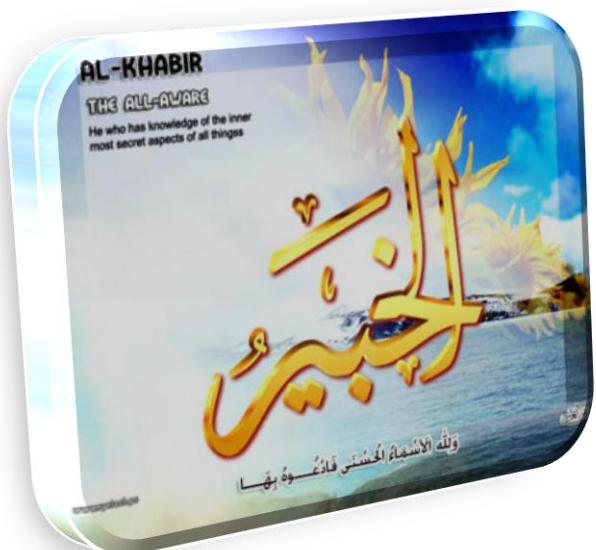
العدل : العدل من أسماء الله الحسنى ، هو المعتدل ، يضع كل شيء موضعه ، لينظر الإنسان إلى بدنـه فإنه مركب من أجسام مختلفة، هي: العظم.. اللحم .. الجلد ..، وجعل العظم عمادا.. واللحم صوانـا له .. والجلد صوانـا للـحم ، فلو عكس الترتـيب وأظهر ما أبطن لبطل النـظام ، قال تعالى) بالعدل قامت السموات والأرض) ، هو العدل الذي يعطـي كل ذـي حق حقـه ، لا يصدر عنه إلا العـدل ، فهو المنـزه عن الـظلم والجـور في أحـكامـه وأفـعـالـه ، وقال تعالى (وإذا حـكمـتمـ بينـ النـاسـ أنـ تحـكـمـواـ بالـعـدـلـ) ، وحظـ العـبدـ منـ اسـمـ العـدـلـ أـنـ يـكونـ وـسـطـاـ بـيـنـ طـرـفـيـ الأـفـرـاطـ وـالـتـفـرـيـطـ ، فـفـيـ غـائـبـ الـحـالـ يـحـتـرـزـ عـنـ التـهـورـ الـذـيـ هوـ الأـفـرـاطـ ، وـالـجـينـ الـذـيـ هوـ التـفـرـيـطـ ، وـيـبـقـىـ عـلـىـ الوـسـطـ الـذـيـ هوـ الشـجـاعـةـ ، وـقـالـ تـعـالـيـ (وـكـذـلـكـ جـعـلـنـاـكـ أـمـةـ وـسـطـاـ لـتـكـونـواـ شـهـدـاـ عـلـىـ النـاسـ) الآية

اللطيف

اللطيف : اللطيف في اللغة لها ثلاثة معانٍ الأول : أن يكون عالماً بدقة الأمور ، الثاني : هو الشيء الصغير الدقيق ، الثالث : أطيف إذا رفق به وأوصل إليه منافعه التي لا يقدر على الوصول إليها بنفسه .
واللطيف بالمعنى الثاني في حق الله مستحيل ، قوله تعالى) الله لطيف بعباده) يحتمل المعنى الأول والثالث ، وإن حملت الآية على صفة ذات الله كانت تخويفاً لأنَّ العالم بخفايا المخالفات بمعنى قوله تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) . والله هو اللطيف الذي اجتمع له الرفق في العقل ، والعلم بدقة الأمور وإيصالها من قدرها له من خلقه ، في القرآن في أغلب الأحياناً يقترب اسم اللطيف باسم الخبر فهو يتلاقيان في المعنى

الخبر

الخبر : الله هو الخبر ، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا تتحرك حركة إلا يعلم مستقرها ومستودعها . والفرق بين العليم والخبر ، أنَّ الخبر بضيق العلم ، ولكن العليم إذا كان للخفايا سمي خبيراً . ومن علم أنَّ الله خبير بأحواله كان محترزاً في أقواله وأفعاله واثقاً أنَّ ما قسم له يدركه ، وما لم يقسم له لا يدركه فيرى جميع الحوادث من الله فتهون عليه الأمور ، ويكتفى باستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق لسانه

الحليم

الحليم : الحليم لغويًا : الأذلة والتعقل ، والحليم هو الذي لا يسارع بالعقوبة ، بل يتجاوز الزلات ويعفو عن السينيات ، الحليم من أسماء الله الحسنة بمعنى تأخيره العقوبة عن بعض المستحقين ثم يعذبهم ، وقد يتجاوز عنهم ، وقد يجعل العقوبة لبعض منهم وقال تعالى (ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) . وقال تعالى عن سيدنا إبراهيم (إن إبراهيم لحليم آواه منيبي) ، وعن إسماعيل (فبشرناه ب glam حليم) . وروي أنَّ إبراهيم عليه السلام رأى رجلاً مشتغلاً بمعصية فقال (اللهم أهلكه) فهلك ، ثم رأى ثانية وثالثاً فدعا فهلكوا ،

فرأى رابعاً فهم بالدعاء عليه فلَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : قف يا إِبْرَاهِيمَ فلو أَهْلَكْنَا كُلَّ عَبْدٍ عَصَا مَا بَقِيَ إِلَّا الْقَلِيلُ ، وَلَكِنْ إِذَا عَصَى
أَهْلَنَاهُ ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَنَا ، وَإِنْ أَصْرَ أَخْرَنَا الْعِقَابُ عَنْهُ ، نَعْلَمْنَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَلْكَنَا

العظيم

العظيم : العظيم لغويًا بمعنى الصخامة والعز والمجد والكرياء ، والله العظيم أعظم من كل عظيم لأن العقول لا يصل إلى كثرة صمداته ، والأبصار لا تحيط بسرادقات عزته ، وكل ما سوى الله فهو حقير بل كالعدم الحض ، وقال تعالى (فسبح باسم ربك العظيم) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ) . قال تعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مَنْ تَقْوِي
الْقُلُوبُ) وحظ العبد من هذا الاسم أن من يعظم حرمات الله ويحترم
شعائر الدين ، ويوقر كل ما نسب إلى الله فهو عظيم عند الله وعنده عباده

الغفور

الغفور : الغفور من الغفر وهو الستر ، والله هو الغفور بغير فضلا وإحسانا منه ، هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليه فهو غفارك وساترك ، لتطمئن قلوب العصاة ، وتسكن نفوس المجرمين ، ولا يقطن مجرم من روح الله فهو غافر الذنب وقابل التوبة

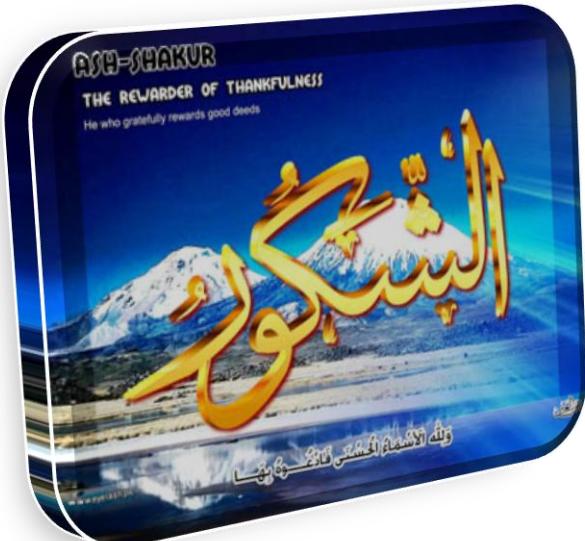
والغفور .. هو من يغفر الذنوب العظام ، والغفار .. هو من يغفر الذنوب الكثيرة . وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق

الدعاء الأتى : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فأغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمنى إنك أنت

الغفور الرحيم

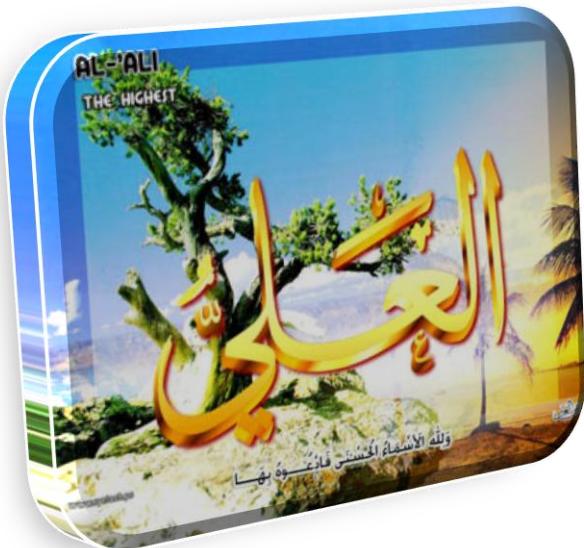
الشكور

الشكور: الشكر في اللغة هي الزيادة ، يقال شكر في الأرض إذا كثر النبات فيها ، والشكور هو كثير الشكر ، والله الشكور الذي ينمو عنده القليل من أعمال العبد فيضاعف له الجزاء ، وشكره لعبدته هي مفترته له ، يجازى على يسير الطاعات بكثير الخيرات ، ومن دلائل قبول الشكر

من العبد الزيادة في النعمة ، وقال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتם إن عذابي لشديد) ، والشكر من الله معناه أنه تعالى قادر على إثابة المحسنين وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا

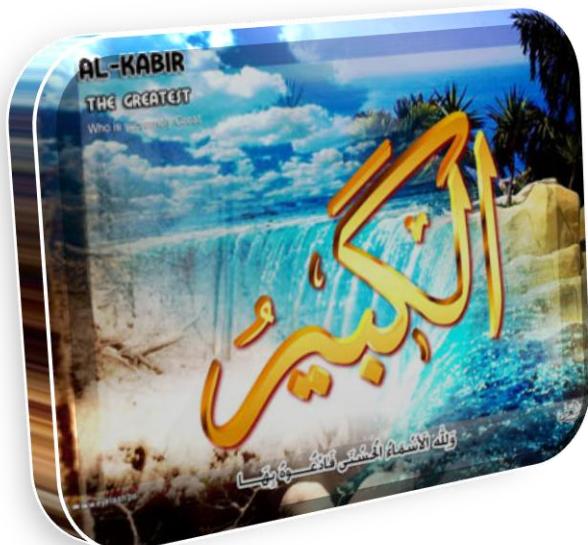
العلى

العلى: العلو هو ارتفاع المنزلة ، والعلى من أسماء التنزية ، فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته أو ادراك كماله ، والفرق بين العلو .. والتعالى أن العلو هو ليس فوقه شيء في المرتبة أو الحكم ، والتعالى هو الذي جل عن إفك المفترين ، والله سبحانه هو الكامل على الإطلاق فكان أعلى من الكل

وحظ العبد من الاسم هو ألا يتتصور أن له علوا مطلقا ، حيث أن أعلى درجات العلو هي للأنبياء ، والملائكة ، وعلى العبد أن يتذلل بين يدي الله تعالى فيرفع شأنه ويتعالى عن صغائر الأمور

الكبير

الكبير : الكبير هو العظيم ، والله تعالى هو الكبير في كل شيء على الإطلاق وهو الذي يبر وعلا في "ذاته" و "صفاته" و "افعاله" عن مشابهة مخلوقاته ، وهو صاحب كمال الذات الذي يرجع إلى شينين الأول : دوامه أولا وأبدا ، والثاني : أن وجوده يصدر عنه وجود كل موجود ، وجاء اسم الكبير في القرآن خمسة مرات . أربع منهم جاء مقتربنا باسم (العلى) . والكبير من العباد هو التقى المرشد للخلق ، الصالح ليكون قدوة للناس ، يروى أن المسيح عليه السلام قال : من علم وعمل بذلك يدعى عظيما في ملوك السموات

الحفظ

الحفظ : الحفظ في اللغة هي صون الشيء من الزوال ، والله تعالى حفظ للأشياء بمعنى أولا : أنه يعلم جملها وتفصيلها علما لا يتبدل ، وثانيا : هو حراسة ذات الشيء وجميع صفاتة وكمالاته عن العدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي ، لا يزال عليك الله حارس) ، وحظ العبد من

الاسم أن يحافظ على جوارحه من المعاishi ، وعلى قلبه من الخطوات وأن يتوسط الأمور كالكرم بين الاسراف والبخل

المقيت

المقيت : القوت لغويًا هو ما يمسك الرمق من الرزق ، والله المقيت بمعنى هو خالق الأقوات وموصلها للأبدان وهي: الأطعمة والcloubs وهي المعرفة ، وبذلك يتتطابق مع اسم الرزاق ويزيد عنه أن المقيت بمعنى المسؤول عن الشيء بالقدرة والعلم ، ويقال أن الله سبحانه وتعالى جعل أقوات عباده مختلفة فمنهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة وهم: الآدميون والحيوانات ، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم: الملائكة ، ومنهم من جعل قوته المعانى والمعارف والعقل وهم الأرواح وحظ العبد من الاسم ألا تطلب حوانجك كلها إلا من الله تعالى لأن خزانة الأرزاق بيده ، ويقول الله موسى في حديثه القدسى : يا موسى أسألنى في كل شيء حتى شراك نعالك وملح طعامك

الحسيب

الحسيب : الحسيب في اللغة هو المكافئ والاكتفاء والمحاسب والشريف الذي له صفات الكمال ، والله الحسيب بمعنى الذي يحاسب عباده على أعمالهم ، والذي منه كفاية العباده وعليه الاعتماد ، وهو الشرف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال . ومن كان له الله حسيبا كفاه الله ، ومن عرف أن الله تعالى يحاسبه فإن نفسه تحاسبه قبل أن يحاسب

الجليل

الجليل : الجليل هو الله ، بمعنى الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة والعزّة والنزاهة ، إن صفات الحق أقسام صفات جلال : وهي العظمة والعزّة والكرياء والتقديس وكلها ترجع إلى الجليل ، وصفات جمال : وهي اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان وكلها ترجع إلى الجميل ، وصفات كمال : وهي الأوصاف التي لا تصل إليها العقول والأرواح مثل القدس ، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال مثل المعنى ، وصفات

ظاهرها جلال وباطنها جمال مثل الضار ، والجليل من العباد هو من حسنت صفاته الباطنة أما جمال الظاهر فأقل قدرًا

الكريم

الكريم : الكريم في اللغة هو الشيء الحسن النفيس ، وهو أيضاً السخي النفاح ، والفرق بين الكريم والسخي أن الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب ، والسخي هو المعطى عند السؤال ، والله سمي الكريم وليس السخي فهو الذي لا يحوجك إلى سؤال ، ولا يبالي من أعطى ، وقيل هو الذي يعطي ما يشاء وكيف يشاء بغير سؤال ، ويغفو عن السيئات ويخفى العيوب ويكافئ بالثواب الجزيل العمل القليل

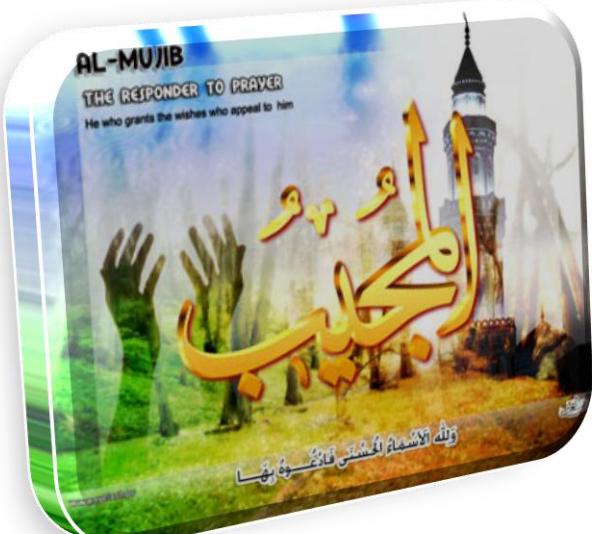
وكرم الله واسع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ، وأخر أهل النار خروجاً منها ، رجلاً يوتى فيقال اعرضوا عليه صغار ذنبه ، فيقال عملت يوم كذا.. كذا.. كذا ، وعملت يوم كذا.. كذا.. كذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر ، وهو مشق من كبار ذنبه أن تعرض عليه ، فيقال له : فإن لك مكان كل سينية حسنة ، فيقول : رب قد عملت أشياء ما أراها هنا) وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجهه

الرقيب

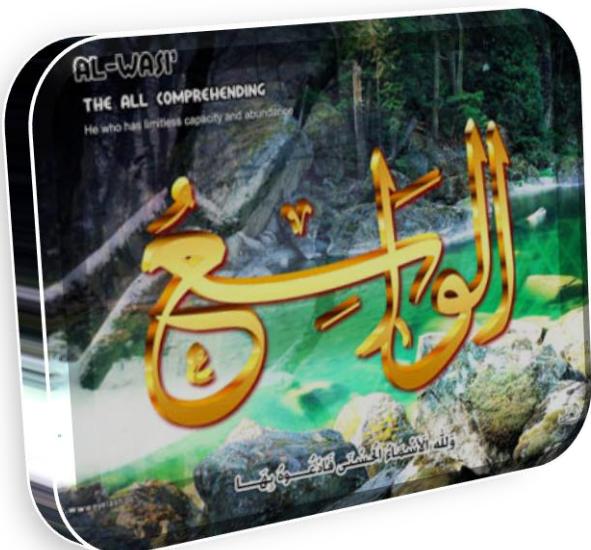
الرقيب : الرقيب في اللغة هو المنتظر والراصد، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ، ويقال للملك الذي يكتب أعمال العباد (رقيب) ، وقال تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ، الله الرقيب الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم ، ويحصي أعمالهم ، يحيط بمكانت سرائرهم ، والحديث النبوى يقول (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، وحظ العبد من الاسم أن يراقب نفسه وحشه ، وأن يجعل عمله خالص لربه بنية ظاهرة

المجيب

المجيب : المجيب في اللغة لها معنيان ، الأول الأجبابة ، والثاني أعطاء السائل مطلوبه ، وفي حق الله تعالى المجيب هو مقابلة دعاء الداعين بالاستجابة ، وضرورة المضطرين بالكفاية ، المنعم قبل النداء ، ربما ضيق الحال على العباد ابتلاء رفعاً لدرجاتهم بصبرهم وشكراً لهم في السراء والضراء ، والرسول عليه الصلاة والسلام قال : (أدع الله وأنتم

موقنون من الأجابة) وقد ورد أن اثنين سللا الله حاجة وكان الله يحب أحدهما ويكره الآخر فأوحى الله ملائكته أن يقضى حاجة البغيض مسرعا حتى يكف عن الدعاء ، لأن الله يبغض سماع صوته ، وتوقف عن حاجة فلان لأنى أحب أن اسمع صوته

الواسع

الواسع : الواسع مشتق من السعة ، تضاف مرة الى العلم اذا اتسع ، وتضاف مرة أخرى الى الإحسان وبسط النعم ، الواسع المطلق هو والله تبارك وتعالى اذا نظرنا الى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته ، واذا نظرنا الى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته ، وفي القرآن الكريم اقتنى اسم الواسع بصفة العليم ، ونعمه الله الواسع نوعان : نعمة نفع وهي التي نراها من نعمته علينا ، ونعمة دفع وهي ما دفعه الله عنا من انواع البلاء ، وهي نعمة مجهولة وهي انتم من نعمة النفع ، وحظ العبد من الاسم أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله في جميع الأحوال

الحكيم

الحكيم : الحكيم صيغة تعظيم لصاحب الحكم ، والحكيم في حق الله تعالى بمعنى العليم بالأشياء وإيجادها على غاية الإحكام والأتقان والكمال الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويعلم خواصها ومنافعها ، الغير بحقائق الأمور ومعرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم ، والحكمة في حق العباد هي الصواب في القول والعمل بقدر طاقة البشر

الودود

الودود : الود .. والودود بمعنى الحب والصداقة ، والله تعالى ودود.. أي يحب عباده ويحبونه ، والودود بثلاث معان الأول : أن الله مودود في قلوب أوليائه ، الثاني : بمعنى الـواد وبهذا يكون قريب من الرحمة ، والفرق بينهما أن الرحمة تستدعي مرحوم يحتاج ضعيف ، الثالث: أن يحب الله أوليائه ويرضى عنهم . وحظ العبد من الاسم أن يحب الخير لجميع الخلق ، فيحب للعاشر التوبة وللصالح الثبات ، ويكون ودوداً لعباد الله فيغفو عن أساء اليه ويكون لين الجانب لجميع الناس وخاصة أهله وعشائره وكما حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسرت

رياغيته وأدمى وجهه فقال (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) فلم

يمنعه سوء صنيعهم عن أرادته الخير لهم

المجيد

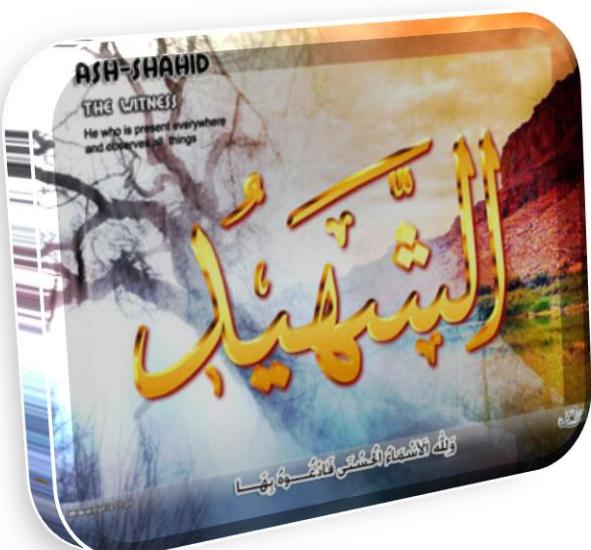
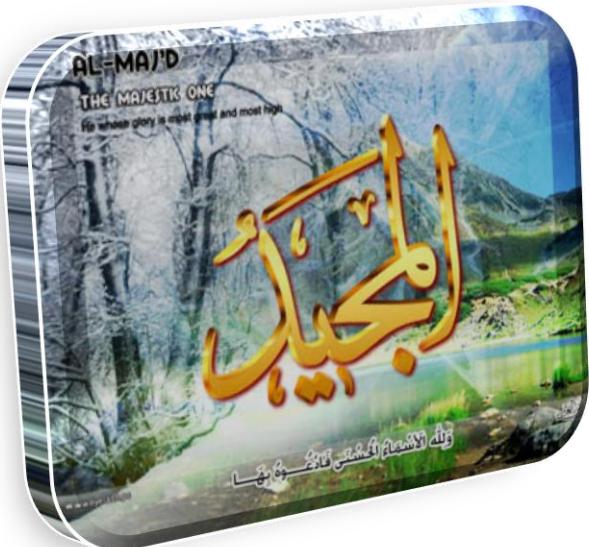
المجيد : اللغة تقول أن المجد هو الشرف والمرودة والسخاء ، والله المجيد يدل على كثرة إحسانه وأفضاله ، الشريف ذاته ، الجميل افعاله ، العجزيل عطاوه ، البالغ المنتهى في الكرم ، وقال تعالى (ق و القرآن المجيد) أي الشريف والمجيد لكثرة فوائده لكثرة ما تضمنه من العلوم والمكارم والمقاصد العليا ، واسم المجيد واسم الماجد بمعنى واحد فهو تأكيد لمعنى الغنى ، وحظ العبد من الاسم أن يكون كريما في جميع الأحوال مع ملازمة الأدب

الباعث

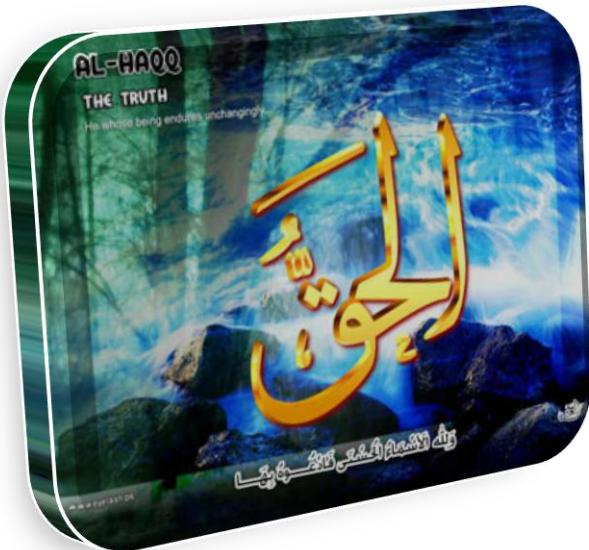
الباعث : الباعث في اللغة هو أثارة أو أرسله أو الأنهاض ، والباعث في حق الله تعالى لها عدة معان الأول : أنه باعث الخلق يوم القيمة ، الثاني : أنه باعث الرسل إلى الخلق ، الثالث : أنه يبعث عباده على الفعال المخصوصة بخلقه للأرادة والدواعي في قلوبهم ، الرابع : أنه يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة وحظ العبد من الاسم أن يبعث نفسه كما يريد مولاه فعلاً وقولاً فيحملها على ما يقرها من الله تعالى لترقى النفس وتدنو من الكمال

الشهيد

الشهيد : شهد في اللغة بمعنى حضر وعلم وأعلم ، و الشهيد اسم من أسماء الله تعالى بمعنى الذي لا يغيب عنه شيء في ملكه في الأمور الظاهرة المشاهدة ، إذا اعتبر العلم مطلقاً فالله هو العليم ، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير ، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد ، والشهيد في حق العبد هي صفة من باع نفسه لربه ، فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد ، ومن مات في سبيل الله شهيد اللهم امننا الشهادة في سبيل جهاد النفس والهوى فهو الجهاد الأكبر ، وقتل أنفسنا بسيف المحبة حتى نرضى بالقدر ، واجعلنا شهداء لأنوارك في سائر اللحظات

الحق

الحق : الحق هو الله ، هو الموجود حقيقة ، موجود على وجه لا يقبل العدم ولا يتغير ، والكل منه واليه ، فالعبد إن كان موجودا فهو موجود بالله ، لا بذاته باطل لولا إيجاد الله له ، ولا وجود للوجود إلا به ، وكل شيء هالك إلا وجه الله الكريم ، الله الثابت الذي لا يزول ، المتحقق وجوده أولاً وأبداً

وتطلق كلمة الحق أيضا على القرآن .. والعدل .. والاسلام .. والصدق ، ووصف الحق لا يتعلّى به أحد من الخلق إلا على سبيل الصفة المؤقتة ، وسيزول كل ملك ظاهر وباطن بزوال الدنيا ويبقى ملك المولى الحق وحده

الوكيل

الوكيل : تقول اللغة أن الوكييل هو الموكول اليه أمور ومصالح غيره ، الحق من أسماء الله تعالى تفيض بالأنوار ، فهو الكافي لكل من توكل عليه ، القائم بشئون عباده ، فمن توكل عليه تولاه وكفاه ، ومن استغنى به أغناه وأرضاه . والدين كله على أمرين ، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله ونيته ، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به ، فالدين كله في هذين المقامين ، فالعبد آفته إما بسبب عدم الهدایة وإما من عدم التوكل ، فإذا جمع الهدایة الى التوكل فقد جمع الإيمان كله

القوى المتين

القوى المتين: هذان الأسمان بينهما مشاركة في أصل المعنى ، القوة تدل على القدرة التامة ، والمتانة تدل على شدة القوة والله القوى صاحب القدرة التامة البالغة الكمال ، والله المتين شديد القوة والقدرة والله متم قدره وبالغ أمره واللائق بالأنسان أن لا يغتر بقوته ، بل هو مطالب أن يظهر ضعفه أمام ربه ، كما كان يفعل عمر الفاروق حين يدعو ربه فيقول

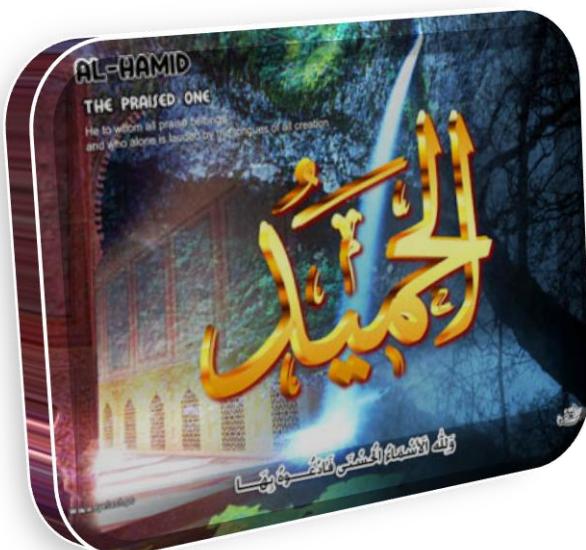
(:اللهم كبرت سنى وضعف قوتي) لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، هو ذو القوة أى صاحبها وواهبها ، وهذا لا يتعارض مع حق الله أن يكون عباده أقوىاء بالحق وفي الحق وبالحق

الولي

الولي : الولي في اللغة هو الخليف والقيم بالأمر ، والقريب والناصر والمحب ، والولي أولاً : بمعنى المتولى للأمر كولي اليتيم ، وثانياً : بمعنى الناصر ، والناصر للخلق في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى ، ثالثاً : بمعنى المحب وقال تعالى (الله ولِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي يعفهم ، رابعاً : بمعنى الولي أي المجالس ، وموالاة الله للعبد محبته له ، والله هو المتولى أمر عباده بالحفظ والتدبير ، ينصر أولياءه ، ويقهر أعدائه ، يتخدذه المؤمن ولِيَا فِي تولاه بعنایته ، ويحفظه برعايته ، ويختصه برحمته

وحظ العبد من اسم الولي أن يجتهد في تحقيق الولاية من جانبه ، وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن غير الله تعالى ، والأقبال كليّة على نور الحق سبحانه وتعالى

الحميد

الحميد : الحميد لغويًا هو المستحق للحمد والثناء ، والله تعالى هو الحميد ، بحمده نفسه أزلا ، وبحمده عباده له أبدا ، الذي يوفّقك بالخيرات ويحمدك عليها ، ويمحو عنك السيئات ، ولا يخجلك لذكرها ، وإن الناس مثازل في حمد الله تعالى ، فالعامة يحمدونه على إيصال اللذات الروحانية ، اللذات الجسمانية ، والخواص يحمدونه على إيصال اللذات الروحانية ، والتقربون يحمدونه لأنّه هو لا شيء خيره ، ولقد روى أن داود عليه السلام قال لربه (إلهي كيف أشكرك ، وشكري لك نعمة منك على ؟) فقال الأنبياء شكرتني

والحميد من العباد هو من حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله ، ولم تظهر أنوار اسمه الحميد جلية في الوجود إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم

المحصى

المحصى : المحصى لغويًا بمعنى الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعداد ، الله المحصى الذي يحصى الأعمال ويعدها يوم القيمة ، هو العليم بدقة الأمور ، واسرار المقدور ، هو بالظاهر بصير ، وبالباطن خبير ، هو المحصى للطاعات ، والمحيط لجميع الحالات ، واسم المحصى لم يرد بالاسم في القرآن الكريم ، ولكن وردت مادته في مواضع ، ففي سورة النبأ (وكل شيء أحصيناه كتابا) ، وحظ العبد من الاسم أن يحاسب نفسه ، وأن يراقب ربه في أقواله وأفعاله ، وأن يشعّل وقته بذكر أنعام الله عليه ، (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) الآية

المبدئ

المبدئ : المبدئ لغويًا بمعنى بدأ وابتدا ، والأيات القرآنية التي فيها ذكر لاسم المبدئ والمعيد قد جمعت بينهما ، والله المبدئ هو المظهر الأكون على غير مثال ، الخالق للعواالم على نسق الكمال ، وأدب الإنسان مع الله المبدئ يجعله يفهم أمررين أولهما أن جسمه من طين وبداية هذا الهيكل من الماء المهين ، ثانيةما أن روحه من النور ويذكر بدايته الترابية ليذهب عنه الغرور

المعيد

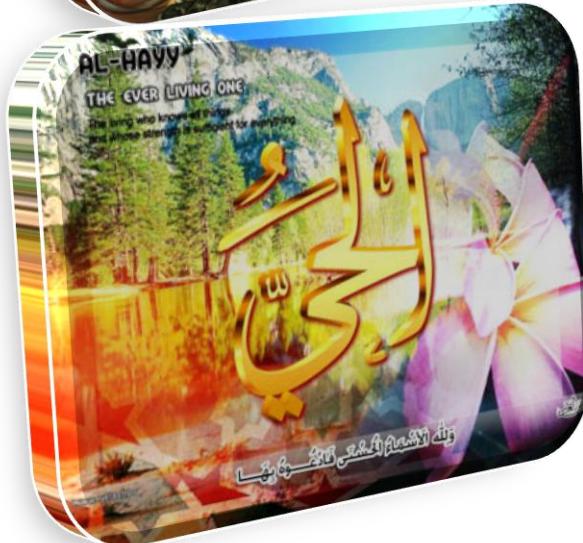
المعيد : المعيد لغويًا هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ، وفي سورة القصص (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معد) ، أي يرددك إلى وطنك وبذلك ، والميعاد هو الآخرة ، والله المعيد الذي يعيدهخلق بعد الحياة إلى الممات ، ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة ، ومن يتذكر العودة إلى مولاه صفا قلبه ، ونال منه ، والله بدأ خلق الناس ، ثم هو يعيدهم أي يعشّرهم ، والأشياء كلها منه بذات واليه تعود

الميت

الميت : والله الميت والموت ضد الحياة ، وهو خالق الموت وموجهه على من يشاء من الأحياء متى شاء وكيف شاء ، ومميت القلب بالغفلة ، والعقل بالشهوة . ولقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائنه اذا أوى الى فراشه (اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت) فإذا أصبح قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدهما أماتنا واليه النشور

الحي

الحي : الحياة في اللغة هي تقىض الموت ، والحي في صفة الله تعالى هو الباقي حيا بذاته أبداً وأبداً ، والأزل هو دوام الوجود في الماضي ، والأبد هو دوام الوجود في المستقبل ، والأنس والجن يموتون ، وكل شيء هالك إلا وجهه الكريم ، وكل حي سواه ليس حيا بذاته إنما هو حي بمدد الحي ، وقيل إن اسم الحي هو اسم الله الأعظم

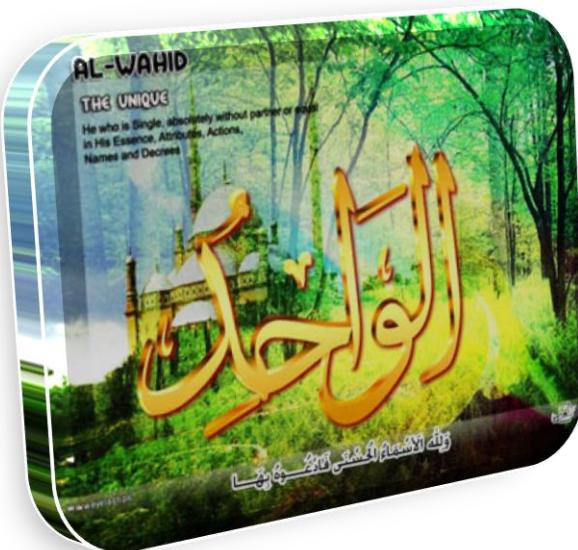
القيوم

القيوم : اللغة تقول أن القيوم و السيد ، والله القيوم بمعنى القائم بنفسه مطلقا لا بغيره ، ومع ذلك يقوم به كل موجود ، ولا وجود أو دوام وجود لشيء إلا به ، المدبر التولى لجميع الأمور التي تجري في الكون ، هو القيوم لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به ، والقيوم تأكيد لاسم الحي واقتزان الإسمين في الآيات ، ومن أدب المؤمن مع اسم القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاستفهام بغيره ولم يكن للدنيا عنده قيمة ، وقيل أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم

الواجد

الواجد : الواجد فيه معنى الفنى والwsعة ، والله الواجد الذى لا يحتاج الى شىء وكل الكلمات موجودة له مفقودة لغيره ، إلا إن أوجدها هو بفضله ، وهو وحده نافذ المراد ، وجميع أحكامه لا تقض فيها ولا أبرام ، وكل ما سوى الله تعالى لا يسمى واحدا ، وإنما يسمى فائضا ، واسم الواجد لم يرد في القرآن ولكنه مجمع عليه ، ولكن وردت مادة الوجود مثل قوله تعالى (أنا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب) الآية

الماجد

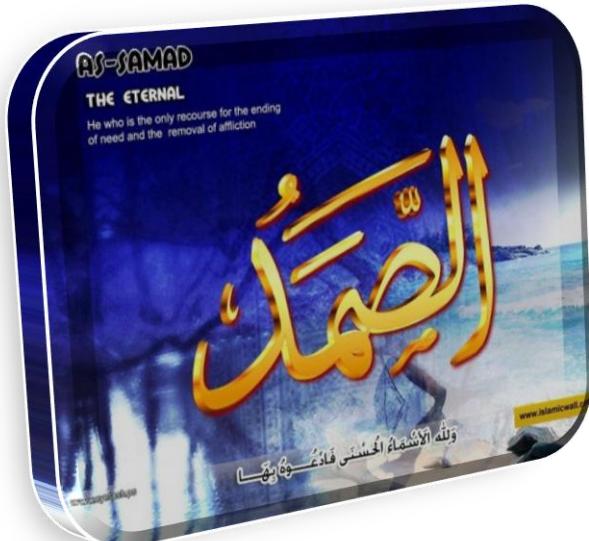
الماجد : الماجد في اللغة بمعنى الكثير الخير الشريف المفضال ، والله الماجد من له الكمال المتناهى والعز الباهي ، الذي يعامل العباد بالكرم والمحود ، والماجد تأكيد لمعنى الواجد أي الفنى المفنى ، واسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم ، ويقال أنه بمعنى المجيد إلا أن المجيد أبلغ ، وحظ العبد من الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والعفو وسعة الأخلاق

الواحد

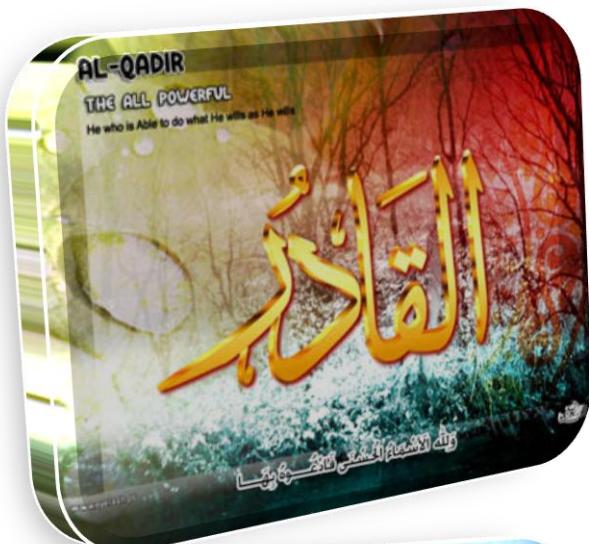
الواحد : الواحد في اللغة بمعنى الفرد الذي لم ينزل وحده ولم يكن معه أحد ، والواحد بمعنى الأوحد وليس للأحد جمع ، والله تعالى واحد لم يرضى بالوحدانية لأحد غيره ، والتوحيد ثلاثة : توحيد الحق سبحانه وتعالى لنفسه ، وتوحيد العبد للحق سبحانه ، وتوحيد الحق للعبد وهو أطلاوه التوحيد وتوفيقه له ، والله واحد في ذاته لا يتجزأ ، واحد في صفاتيه لا يشبهه شيء ، وهو لا يشبه شيء ، وهو واحد في أفعاله لا

شريك له

الحمد

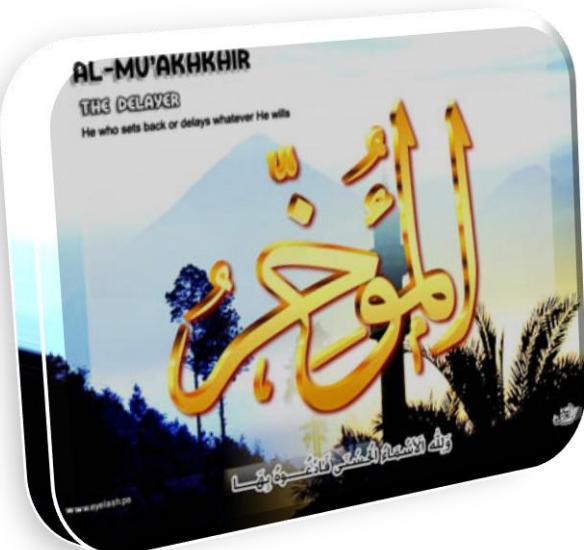
الحمد : الحمد في اللغة بمعنى القصد وأيضاً بمعنى الذي لا جوف له ، والحمد في وصف الله تعالى هو الذي صمدت إليه الأمور ، فلم يقض فيها غيره ، وهو صاحب الأغاثات عند الملمات ، وهو الذي يصمد إليه الحوائج (أى يقصد) . ومن اختياره الله ليكون مقصداً عباده في مهام دينهم ودنياهם ، فقد أجرى على لسانه وبإذنه حوائج خلقه ، فقد أنعم عليه بحظ من وصف هذا الاسم ، ومن أراد أن يتحلى بأخلاق الحمد فليقلل من الأكل والشرب ويترك فضول الكلام ، ويداوم على ذكر الحمد وهو في الصيام فيصفو من الأكدار البشرية ويرجع إلى البداية الروحانية

ال قادر المقتدر

ال قادر المقتدر : الفرق بين الاسمين أن المقتدر أبلغ من القادر ، وكل منهما يدل على القدرة ، والقدير وال قادر من صفات الله عز وجل و يكونان من القدرة ، والمقتدر أبلغ ، ولم يعد اسم القدر ضمن الاسماء التسعة وتسعين ولكنها وردت في آيات القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة والله القادر الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ، أما المقتدر فهو الذي يقدر على إصلاح الخالق على وجه لا يقدر عليه غيره فضلاً منه واحساننا

المقدم المؤخر

المقدم المؤخر : المقدم لغويًا بمعنى الذي يقدم الأشياء ويضعها في موضعها ، والله تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءاً وختماً ، وقدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدائهم ، أما المؤخر فهو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها ، والمؤخر في حق الله تعالى الذي يؤخر الشركين والعصاة ويضرب الحجاب بينه وبينهم ، ويؤخر العقوبة لهم لأن الرفوف الرجيم ، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك لم يقصر في عبادته ، فقيل له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) فأجاب (أفلأكون عبداً شكوراً) ، واسماء المقدم والمؤخر لم يردا في القرآن الكريم ولكنهما من المجمع عليهما

الأول الآخر

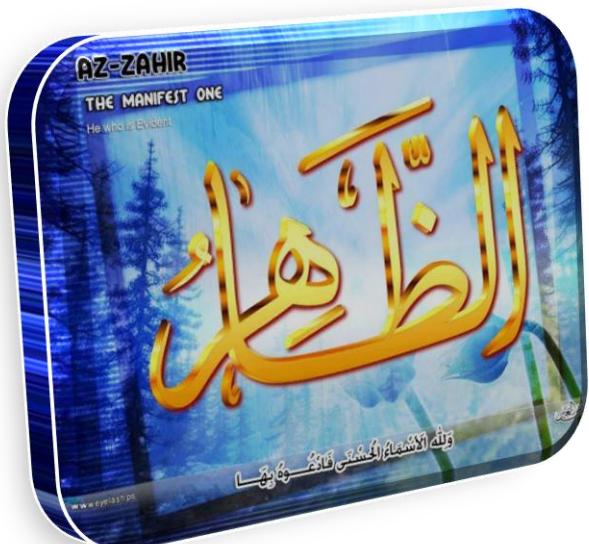

الأول الآخر : الأول لغويًا بمعنى الذي يتربى عليه غيره ، والله الأول يعني الذي لم يسبقه في الوجود شيء ، هو المستقر بنفسه ، وهذه الأولية ليست بالزمان ولا بالمكان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم ، ويقول بعض العلماء أن الله سبحانه ظاهر باطن في كونه الأول ظهر من كل ظاهر لأن العقول تشهد بأن المحدث لها موجود متقدم عليها ، وهو الأول أبطن من كل باطن لأن عقلك وعلمك محدود بعقلك وعلمك ، فتكون الأولية خارجة عنه ، قال إعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام : (أين كان الله قبل الخلق ؟) فأجاب : (كان الله ولا شيء معه) فسأله الأعرابي : (ولأن) فرد النبي بقوله : (هو الأن على ما كان عليه) ، أما الآخر فهو الباقى سبحانه بعد فناء

خلقه ، الدائم بلا نهاية ، وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء : يا كائن قبل أن يكون أي شيء ، والمكون لكل شيء ، والكائن بعدما لا يكون شيء ، أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات

الراجيات المنجيات

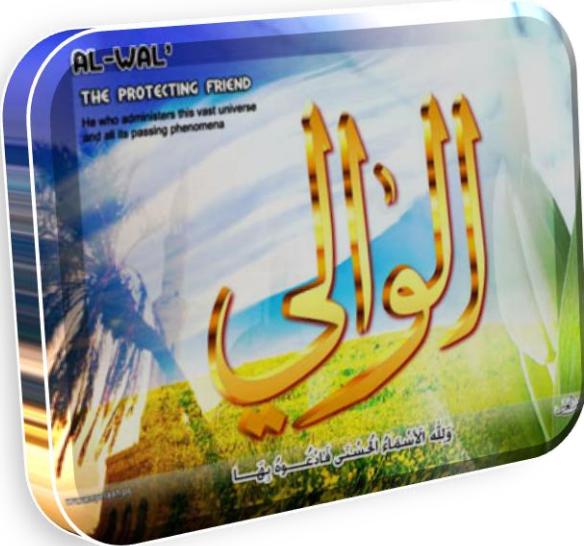

الظاهر الباطن
الظاهر الباطن : الظاهر لغويًا بمعنى ظهور الشيء الخفي وبمعنى الغالب ، والله الظاهر لكثرة البراهين الظاهرة والدلائل على وجود إلهيته وثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته ، والباطن سبحانه بمعنى المحتجب عن عيون خلقه ، وأن كنه حقيقته غير معلومة للخلق ، هو الظاهر بنعمته الباطن برحمته ، الظاهر بالقدرة على كل شيء والباطن العالم بحقيقة كل شيء

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم رب السموات رب الأرض ، رب العرش العظيم ، ربنا رب كل شيء ، فاقرر الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدهك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقمنا عن الدين وأغننا من الفقر

الوالى

الوالى : الله الوالى هو المالك للأشياء ، المستوى عليها ، فهو المتفرد بتدبيرها أولاً ، والمتকفل والمنفذ للتدبير ثانياً ، والقائم عليها بالإدابة والإبقاء ثالثاً ، هو المتولى أمر خلقه بالتدبير والقدرة وال فعل ، فهو سبحانه هالك للأشياء المتکفل بها القائم عليها بالإبقاء والمتفرد بتدبيرها ، المتصرف بمشيئته فيها ، ويجرى عليه حكمه ، فلا والى للأمور سواه ، واسم الوالى لم يرد في القرآن ولكن مجمع عليه

التعالى

التعالى : تقول اللغة يتعالى أي يتربع على ، الله تعالى هو المتناهى في علو ذاته عن جميع مخلوقاته ، المستفني بوجوده عن جميع كائناته ، لم يخلق إلا بمحض وجوده ، وتجلى أسمه الودود ، هو الغنى عن عبادة العبادين ، الذي يوصل خيره لجميع العاملين ، وقد ذكر اسم تعالى في القرآن مرة واحدة في سورة الرعد : (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) ، وقد جاء في الحديث الشريف ما يشعر بأستحباب الإكثار من ذكر اسم المتعال فقال : بنس عبد تخيل واحتال ، ونسى الكبير المتعال

البر

البر : البر في اللغة بفتح الباء هو فاعل الخير والحسن ، وبكسر الباء هو الإحسان والتقوى البر في حقه تعالى هو فاعل البر والإحسان ، هو الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه، وينفضل على العبادين بجزيل جزائه ، لا يقطع تإحسان بسبب العصيان ، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح ، وكل فعله مليح ، وهذا البر إما في الدنيا أو في الدين ، في الدين بالإيمان والطاعة أو بإعطاء الثواب على كل ذلك ، وأما في الدنيا فما قسم من الصحة والقوه والجاه والأولاد والأنصار وما هو خارج عن الحصر

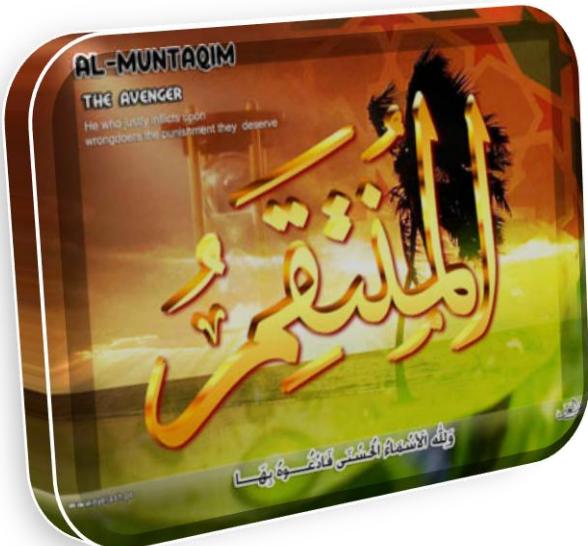
التوب

التوب : التوبة لغويًا بمعنى الرجوع ، ويقال تاب وأناب وأب ، فمن تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبه ، ومن تاب طمعا في الشواب فهو صاحب إنابة ، ومن تاب مراعاة للأمر لا خوفا ولا طمعا فهو صاحب أوبة والتوب في حق الله تعالى هو الذي يتوب على عبده ويوقفه إليها ويسرها له ، ومالم يتوب الله على العبد لا يتوب العبد ، فابتداه التوبة من الله تعالى بالحق ، وتعامها على العبد بالقبول ، فإن وقع العبد في ذنب وعاد وتاب إلى الله رحب به ، ومن زل بعد ذلك وأعتذر عف عنـه وغفر ، ولا يزال العبد توبا ، ولا يزال رب غفارا

وحظ العبد من هذا الاسم أن يقبل أعداؤ المخطئين أو المذنبين من رعاياه وأصدقائه مرة بعد أخرى.

المنتقم

المنتقم : النّقمة هي العقوبة ، والله المنتقم الذي يقسم ظهور الكفارة ويشدد العقوبة على العصاة وذلك بعد الإنذار بعد التمكين والإمهال ، فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمنع في المعصية فلم يستوجب خاتمة النّكال في العقوبة.

والله يغضب في حق خلقه بما لا يغتب في حق نفسه ، فينتقم لعباده بما لا ينتقم لنفسه في خاص حقه ، فإنه إن عرفت أنه كريم رحيم فأعرف أنه منتقم شديد عظيم ، وعن الفضل أنه قال : من خاف الله دله الخوف على كل خير.

العفو

العفو : العفو له معنيان الأول : هو الحو والإزالة ، والعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنب كليّة فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين ، ولا يطالبه بها يوم القيمة وينسيها من قلوبهم كيلا يدخلوا عند تذكرها ويثبتت مكان كل سيئة حسنة المعنى الثاني : هو الفضل ، أي هو الذي يعطي الكثير ، وفي الحديث :

سلاوا الله العفو والغافية) والغافية هنا دفاع الله عن العبد ، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويغافلهم عنك ، أى يغفيك عنهم ويغفلك صرف أذاك عنهم وأذاهم عن وحظ العبد من الاسم أن يغفو عن أساء إليه أو ظلمه وأن يحسن إلى من أساء إليه

الرؤوف

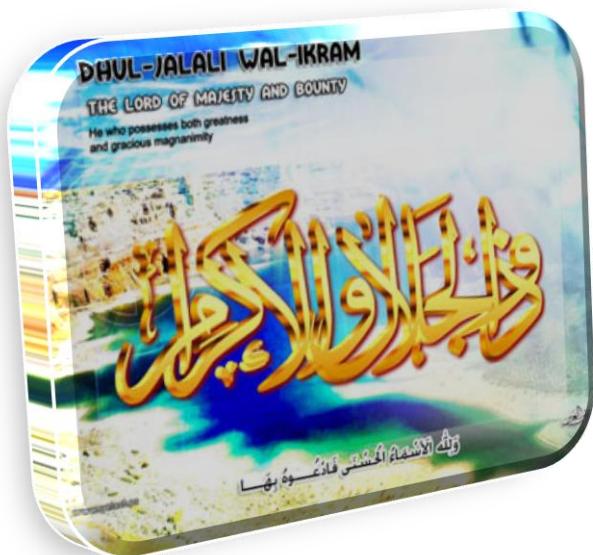
الرؤوف : الرؤوف في اللغة هي الشديد الرحمة ، والرأفة هي هي نهاية الرحمة ، والرؤوف في أسماء الله تعالى هو المتعطف على المذنبين بالتوبة ، وعلى أوليائه بالعصمة ، ومن رحمته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته ، وإن عصمته عن الزلة أبلغ في باب الرحمن من غفرانه العصبية ، وكم من عبد يرثى له الخلق بما به من الضر والفاقة وسوء الحال وهو في الحقيقة في نعمة تغبطه عليها الملائكة وقيل أن نبيا شكر إلى الله تعالى الجوع والعرى والقتل ، فأوحى الله تعالى إليه : أما تعرف ما فعلت بك ؟ سددت عنك أبواب الشرك . ومن رحمته تعالى أن يصون العبد عن ملاحظة الأخيار فلا يرفع العبد حوانجه إلا إليه ، وقد قال رجل لبعض الصالحين ألم حاجتك ؟ فقال : لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي . والفرق بين اسم الرؤوف والرحيم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة . وحظ العبد من اسم الرؤوف أن يكثر من ذكره حتى يصير عطوفا على الخاص والعام ذاكرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ، ومن قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيمة فلن يلتج الجنّة

مالك الملك

مالك الملك : من أسماء الله تعالى الملك والمالك والمليك ، ومالك الملك والمملكت ، مالك الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء ولا راد لحكمه ، ولا معقب لأمره ، والوجوه كلها من جميع مراتبه مملكة واحدة مالك واحد هو الله تعالى ، هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء ، إيجادا واعدتها ، إحياء وماتتها ، تعذيبا وإثابة من غير مشارك ولا معانع ، ومن أدب المؤمن مع اسم مالك الملك أن يكثر من ذكره وبذلك يغفيه الله عن الناس

وروى عن سفيان بن عيينه قال: بين أنا أطوف باليبيت إذ رأيت رجلاً وقع في قلبي أنه من عباد الله المخلصين فدنوت منه فقلت: هل تقول شيئاً ينفعني الله به؟ فلم يرد جواباً، ومشى في طوافه، فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين، ثم دخل للحجر فجلس، فجلست إليه فقلت: هل تقول شيئاً ينفعني الله به؟ فقال: هل تدركون ما قال ربكم: أنا الحي الذي لا أموت هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكاً لا تزولون، أنا الملك الذي إذا أردت شيئاً قلت له كن فيكون

ذو الجلال والإكرام

ذو الجلال والإكرام : ذو الجلال والإكرام إسم من أسماء الله الحسنى، هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له ، ولا كرامة ولا مكرومة إلا وهي صادرة منه ، فالجلال له في ذاته ة الكرامة فانضمة منه على خلقه، وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر ، وهو ان الجلال إشارة الى التنزيه ، وأما الإكرام فإضافة ولا بد فيها من المضافين ، والإكرام قريب من معنى الإنعام إلا أنه أحسن منه ، لأنه ينعم على من لا يكرم ، ولا يكرم غلا من ينعم عليه ، وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماراً في طريق إذ رأة إعرابياً يقول (اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم العظيم ، الحنان المنان ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنه دعى باسم الله الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أجاب) ، ومتى أكثر العبد من ذكره صار جليل القدر بين العوالم ، ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل

المقسط

المقسط : اللغة تقول أقسط الأنسان إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم ، والقسط في حق الله تعالى هو العادل في الأحكام ، الذي يتصرف للمظلوم من الظالم، وكالله في أن يضيف إلى إرضاع المظلوم إرضاع الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث بينما رسول الله جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه ، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي جثياً بين يدي رب العزة فقال أحدهما (ياربى خذ مظلومي من هذا) فقال الله عز

وَجْلٌ : رد على أخيك مظلمته، فقال (ياربى لم يبق من حسناتى شىء) ف قال عز وجل للطالب: (كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء ؟) فقال (ياربى فييحمل عنى أوزارى) ثم فاضت عينا رسول الله بالبكاء، وقال: (إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم أوزارهم) قال في يقول الله عز جل _ أى للمظلوم _ (أرفع بصرك فانظر في الجنان)، فقال (ياربى أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ،لأى نبى هذا ؟ أو لأى صديق هذا ؟ أو لأى شهيد هذا ؟) قال الله تعالى عز وجل (لمن أعطى الثمن) فقال ياربى ومن يملك ذلك ؟ قال: أنت تملکه، فقال: بماذا ياربى ؟ فقال بعفوك عن أخيك، فقال: ياربى قد عفوت عنه، قال عز وجل: خذ بيده أخيك فأدخله الجنة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ،

فإن الله يعدل بين المؤمنين يوم القيمة

الجامع

الجامع : تقول اللغة إن الجمع هو ضم الشيء بتقرير بعضه من بعض، ويوم الجمع هو يوم القيمة ، لأن الله يجمع فيه بين الأولين والآخرين ، من الأنس والجن ، وجميع أهل السماء والأرض ، وبين كل عبد وعمله ، وبين الظالم والمظلوم ، وبين كل نبى وأمته ، وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل العصية

الله الجامع لأنه جمع الكلمات كلها ذاتا ووصفا و فعل ، والله الجامع والمُؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات ، والمتماثلات مثل جمعه الخلق الكثير من الأنس على ظهر الأرض وحشره إياهم في صعيد القيمة ، وأما المتباينات فمثل جمعه بين السموات والأرض والكواكب ، والأرض والهواء والبحار ، وكل ذلك متباين الأشكال والألوان والطعمون والأوصاف ، وأما المتضادات فمثل جمعه بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة والجفافة ، والله الجامع قلوب أوليائه إلى شهود تقديره ليتخلصوا من أسباب التفرقة ، ولينظروا إلى الحادثات بعين التقدير، إن كانت نعمة علموا أن الله تعالى معطيها ، وإن كانت بلية علموا أنه كاشفها

الجامع من العباد هو من كملت معرفته وحسنست سيرته ، هو من لا يطفئ نور ورعيه ، ومن جمع بين البصر وال بصيرة

الفنى

الفنى : تقول اللغة أن الفنى ضد الفقر ، والفنى عدم الحاجة وليس ذلك إلا لله تعالى ، هو المستغنى عن كل ما سواه ، المفتقر اليه كل ما عداه ، هو الفنى بذاته عن العالمين ، المتعال عن جميع الخلائق في كل زمن وحين ، الفنى عن العباد ، والمتفضل على الكل بمحض الوداد

المفنى

المفنى : الله المفنى الذي يفني من يشاء غناه عن سواه ، هو معنى الفنى لعباده ، ومفنى عباده بعضهم عن بعض ، فالمخلوق لا يملك لنفسه نفاه ولا ضرا فكيف يملك ذلك لغيره، وهو المفنى لأولئك من كنوز أنواره وحظ العبد من الاسم أن التخلق بالفنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر اليه تعانى دائمًا وأبداً ، والتخلق بالمعنى أن تحسن السخاء والبذل لعباد الله تعالى .

المانع

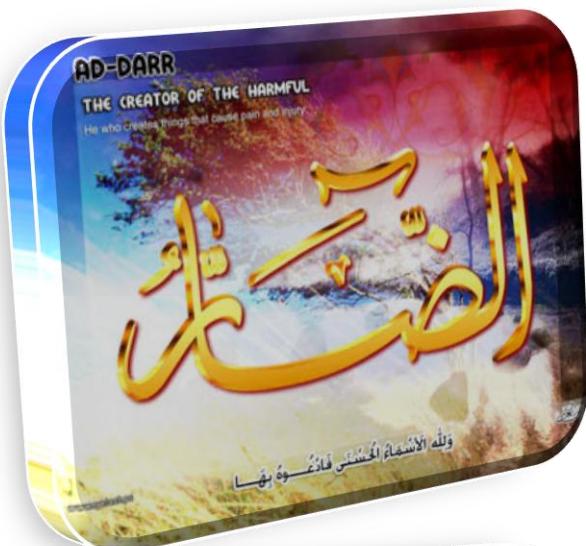
المانع : تقول اللغة أن المنع ضد الإعطاء ، وهي أيضًا بمعنى الحماية ، الله تعالى المانع الذي يمنع البلاء حفظاً وعناء ، ويمنع العطاء عن يشاء أبتلاء أو حماية ، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب ، سبحانه يفني ويُفقر ، ويُسعد ويُشقي ، ويعطي ويحرم ، ويمنع ويمنع فهو المعنى المانع ، وقد يكون باطن المنع العطاء ، قد يمنع العبد من كثرة الأموال ويعطيه الكمال والجمال ، فالمانع هو المعنى ، ففي باطن المنع عطاء وفي ظاهر العطاء بلاء ، هذا الاسم

الكريم لم يرد في القرآن الكريم ولكن مجمع عليه في روايات حديث الأسماء الحسنى وفي القرآن الكريم معنى المانع ، وفي حديث للبخارى: اللهم من منع منع

المعطى ، ففي باطن المنع عطاء وفي ظاهر العطاء بلاء ، هذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الكريم ولكن مجمع عليه في روايات حديث الأسماء الحسنى وفي القرآن الكريم معنى المانع ، وفي حديث للبخارى: اللهم من منع منع

الضار النافع

الضار النافع : تقول اللغة أن الضر ضد النفع ، والله جل جلاله هو الضار ، أى المقدر للضر لمن أراد كيف أراد ، هو وحده السخر لأسباب الضر بلاء لتكمير الذنوب أو ابتلاء لرفع الدرجات ، فإن قدر ضررا فهو المصلحة الكبرى . الله سبحانه هو النافع الذى يصدر منه الخير والنفع فى الدنيا والدين ، فهو وحده المانع الصحة والفنى ، والسعادة والجاه والهدایة والتقوى والضار النافع إسمان يدلان على تمام القدرة الإلهية ، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله ، ولكن أدبنا مع ربنا يدعونا إلى أن ننسب الشر إلى أنفسنا ، فلا تخطر أن السم يقتل بنفسه وأن الطعام يشبع بنفسه بل الكل من أمر الله وبفعل الله ، والله قادر على سلب الأشياء خواصها ، فهو الذى يسلب الإحرار من النار ، كما قيل عن قصة إبراهيم (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) ، والضار النافع وصفان إما في أحوال الدنيا فهو المفني والمفتر ، وواهب الصحة لهذا والمرفق لذاك ، وإما في أحوال الدين فهو يهدي هذا ويضل ذاك ، ومن الخير للذاكر أن يجمع بين الأسمين مما فإليهما تنتهي كل الصفات وحظ العبد من الاسم أن يفوض الأمر كله لله وأن يستشعر دائماً أن كل شيء منه واليه

النور

النور : تقول اللغة النور هو الضوء والسناء الذي يعين على الإبصار ، وذلك نوعان دنيوي وأخروي ، والدليوي نوعان : محسوس بعين البصيرة كنور العقل ونور القرآن الكريم ، والأخر محسوس بعين البصر ، فمن النور الإلهي قوله تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) ومن النور المحسوس قوله تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور) ، والنور في حق الله تعالى هو الظاهر في نفسه بوجوهه الذي لا يقبل العدم ، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود ، هو الذي مد جميع جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية ، والله عز وجل يزيد قلب المؤمن نورا على نور ، يؤيده بنور البرهان ، ثم يؤيده بنور العرفان ، والنور المطلق هو الله بل هو نور الأنوار ، ويرى بعض العارفين أن اسم النور هو اسم الله الأعظم

الهادي

الهادى : تقول اللغة أن الهداية هي الإمالة ، ومنه سميت الهداية لأنها تميل قلب المهدى إليه الهداية إلى الذى أهداه الهداية ، والله الهادى سبحانه الذى خص من أراد من عباده بمعرفته وأكرمه بنور توحيده وبهديه إلى محسان الأخلاق وإلى طاعته ، وبهدي المذنبين إلى التوبة ، وبهدي جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها وإلى ما فيه صلاحهم في معاشهم ، هو الذى يهدى الطفل إلى ثدي أمه .. والنحل لبناء بيته على شكل سدايسى .. إلخ ، إنه الأعلى الذى خلق فرسى والذى قدر فهدى ، والهادى من العباد هم الأنبياء والعلماء ، وفي الحقيقة أن الله هو الهادى لهم على السنتم .

البديع

البديع : اتقى الله إن الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء أو اقتداء ، والإبداع في حق الله تعالى هو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان ، وليس ذلك إلا لله تعالى ، والله البديع الذي لا نظير له في معنيان الأول : الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاتة ولا في أفعاله ولا في مصنوعاته فهو البديع المطلق ، ويمتنع أن يكون له مثيل أبداً وابداً ، والمعنى الثاني : أنه المبدع الذي أبدع الخلق من غير مثال سابق .

وحظ العبد من الاسم الأكثار من ذكره وفهم معناه فيتجلى له نوره ويدخله الحق تبارك وتعالى في دائرة الإبداع ، ومن أدب ذكر هذا الاسم أن يتتجنب البدعة ويلازم السنة

الباقي

الباقي : البقاء ضد الفناء ، والباقيات الصالحات هي كل عمل صالح ، والله الباقي الذي لا ابتداء لوجوده ، الذي لا يقبل الفناء ، هو الموصوف بالبقاء الأزلي من أبد الأبد إلى أزل أزل الأزل ، فدوامه في الأزل هو القدم ودوامه في الأبد هو البقاء ولم يرد اسم الباقي بلطفه في القرآن الكريم ولكن مادة البقاء وردت منسوبة إلى الله تعالى ففي سورة طه (والله خير وأبقى) وفي سورة الرحمن (ويبيق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ، وحظ العبد من الاسم إذا أكثر من ذكره كاشفه الله بالحقائق الباقية ، وأشهد الأثار الفانية فيفتر إلى الباقي بالأشواق

الوارث

الوارث : الوارث سبحانه هو الباقي بعد فناء الخلق ، وقيل الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها ، روى أنه ينادي يوم القيمة : من الملك اليوم ؟ فيقال : لله الواحد القهار . وهذا النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف للأكثرين في ذلك اليوم إذ يظنون لأنفسهم ملكا ، أما أرباب البصائر فإنهم أبداً مشاهدون لمعنى هذا النداء ، يؤمنون بأن الملك لله الواحد القهار أولاً وأبداً . ويقول الرازى (أعلم أن ملك جميع المكنات هو الله سبحانه وتعالى ، ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكاً لبعض عباده ، فالعباد أنما ماتوا وبقي الحق سبحانه وتعالى ، فالمراد يكون وارثاً هو هذا

الرشيد

الرشيد : الرشد هو الصلاح والاستقامة ، وهو خلاف الفي والضلال ، والرشيد كما يذكر الرازى على وجهين أولهما أن الراشد الذى له الرشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم ليس في أفعاله هبت ولا باطل ، وثانيهما إرشاد الله يرجع إلى هدایته ، والله سبحانه الرشيد المتصف بكمال الكمال عظيم الحكم بالغ الرشد وهو الذى يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم في الدنيا وفي الآخرة ، لا يوجد سهو في تدبیره ولا تقدیره ، وفي سورة الكهف (من يهد الله فهو المهتد ومن يضل الله فلن تجد له ولیاً مرشدًا) ، وينبغي للإنسان مع ربه الرشيد أن يحسن التوكل على ربه حتى يرشده ، ويفوض أمره بالكليّة إليه وأن يستجير به كل شفّل ويستجير به في كل خطب ، كما أخبر الله عن عيسى عليه السلام بقوله تعالى (وما توجه تلقاء ربّه قال عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل) وهكذا ينبع للعبد إذا أصبح أن يتوكّل على ربّه وينتظر ما يرد على قلبه من الإشارة فيقضى أشغاله ويكفيه جميع أموره .

الصبور

الصبور : تقول اللغة أن الصبر هو حبس النفس عن الجزء ، والصبر ضد الجزء ، ويسمى رمضان شهر الصبر لأن فيه حبس النفس عن الشهوات ، والصبور سبحانه هو الحليم الذي لا يعاجل العصاة بالنتيجة بل يغفر أو يؤخر ، الذي إذا قاتلته بالجفاف قاتلك بالعطاء والوفاء ، هو الذي يسقط العقوبة بعد وجوبها ، هو معلم الصبر لجميع خلقه ، واسم الصبور غير وارد في القرآن الكريم وإن ثبت في السنة ، والصبور يقرب معناه من الحليم ، والفرق بينهم أن الخلق لا يؤمنون العقوبة في صفة الصبور كما يؤمنون منها في صفة الحليم والصبر عند العباد ثلاثة أقسام : من يتصرف بأن يتكلف الصبر ويقتاس الشدة فيه .. وتلك أدنى مراتب الصبر ، ومن يصبر على على تجرع المراة من غير عبوس ومن غير إظهار للشكوى .. وهذا هو الصبر وهو المرتبة الوسطى ، ومن يألف الصبر والبلوى لأنه يرى أن ذلك بتقدير المولى عز وجل فلا يجد فيه مشقة بل راحة وقيل اصبروا في الله .. ، وصابروا في الله .. ، ورابطوا مع الله .. ، فالصبر في الله بلاء ، والصبر لله عناء ، والصبر مع الله وفاء ، ومتى تكرر الصبر من العبد أصبح عادة له وصار متخالقاً بأنوار الصبور

.....

ختاماً : نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ، كما نحب أن نشير لإخواننا الكرام أن هذا العمل بشري يعتريه النقص والخلل وعليه فإن صدورنا مفتوحة لأية ملاحظات أو استفسارات أو نصائح ترد إلينا ، والله تعالى نسأل ننا ولكم التوفيق والسداد سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ، ،

أخوكم / مندوب مبيعات مكتبة وتسجيلات دار الأرقام

أبو العباس تبع بن مثنى الضالعي

مكتبة وتسجيلات دار الأرقام

جوال : 37778054

هاتف : 17342400

فاكس : 17345344