

الْتَّهْجِيجُ الْأَسْمَى

فِي شِرْكَحِ
الْأَسْمَى لِلْقَدَمِ الْحَسِنِيِّ

تألِيفُ

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ التَّهْجِيجِيُّ

المَجلَدُ الْأَوَّلُ

الْقَسْمُ الْأَوَّلُ

طِبْعَةُ حَمْدِيَّةٍ مُنْقَعَّةٍ وَمَزَرِّيَّةٍ

مَكَتبَةُ الْإِمَامِ الْذَّهَبِيِّ

الْكُوَيْتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقْتَلِهِتِيَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُورِ
أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا
هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۷۰﴾ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱]

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَّ هَدِيٌّ مُحَمَّدٌ ﷺ
وَشَرُّ الْأَمْوَارِ مَحَدُوثَاتُهَا وَكُلُّ مَحَدُوثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ
فِي النَّارِ .

إِنَّ اللَّهَ جَلَ ذَكْرُهُ شَرْفُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشَّرِيعِيِّ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَزَّ

من قائل ﴿قُلْ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَاب﴾ [الزمر: ٩].

وبين أنه يرفعهم درجات فقال سبحانه ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

وأمر رسوله ﷺ بأن يسأله الزيادة في العلم لأن زبادته في درجاته ،
قال سبحانه ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

وأشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء ، قال سبحانه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

ولا ريب أن الله لا يعني في هذه الآية علماء الدنيا^(١) كالحساب والهندسة والطب والصناعة والزراعة وغيرها ، فإن أكثر هؤلاء لا يؤمن بالله فضلاً عن أن يخافه ويتقنه^(٢).

وإنما المراد هم أهل العلم الشرعي ، العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، العلم الذي حواه كتاب الله العزيز.

وأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته

(١) وقد وصف الله أهل الكفر والشرك والضلالة بالجهل وإن كانوا على علم دنيوي رفيع فقال ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِنَا آيَةً﴾ [البقرة: ١١٨] وقال في غير ما آية: «ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» ، فوصف أكثر أهل الأرض بالجهل على ما كانوا عليه من عمارة للدنيا ومهارة في الصناعة والزراعة . . . الخ .

(٢) وأما المسلم الذي يتعلم من العلوم الدنيوية علمًا يقوى به من أمر أمنه على أعدائه ، أو هي في حاجة إليه لقوية نفسها عسكريًا فهو ماجور لقوله تعالى ﴿وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]

وكذا من تعلم صنعة يأكل منها ويكتف بها وجهه عن الناس .

العلى لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى .
والقرآن الكريم لا تقاد تخلو آية من آياته من صفة لله سبحانه
أو اسم من أسمائه الحسنى .

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله ، أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة ، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته ، أعظم قدرًا من آيات المعداد ، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي ﷺ أنه قال لأبي بن كعب : أتدرى أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال **﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ﴾** [البقرة: ٢٥٥] . فضرب بيده في صدره ، وقال : « ليهندك العلم أبا المنذر »^(١) .

وأفضل سورة سورة أم القرآن ، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد ابن المعلّى في الصحيح ، قال له النبي ﷺ إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتته^(٢) وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعداد .

(١) رواه مسلم (٥٥٦/١)

(٢) آخرجه البخاري (٤٤٧٤ ، ٤٤٧٦ ، ٥٠٠٦ ، ٤٦٤٧) وليس فيه قوله : «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن» وإنما وقع هذا في روایة أخرى ولصحابي آخر هو أبي بن كعب أخرجه الترمذى (٣٠٣٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله خرج على أبي .. وقال : حسن صحيح ، وأحمد (٤١٣ ، ٤١٣ ، ١١٤/٥) ، والنسائي (١٣٩/٢)، وصححه ابن خزيمة (٥٠٠، ٣٥٧/٢)، والحاكم (٥٠١، ٢٥٧/٢) وقال : حديث صحيح ، على شرط مسلم وإسناده صحيح ، وأخرجه الدارمي (٤٤٦/٢) من الطريق السابق ولم يذكر أبيا .

وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ من غير وجه أن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ۱] تعدل ثلث القرآن^(۱)

وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول : إني لأحبها لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه^(۲) فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى وهذا باب واسع اهـ^(۳)

والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورعبه في قلب العبد ، فمن عرف أن الله بكل شيء عليم ، وأنه لا تخفي عليه خافية من أعمال العباد ويؤمن بذلك أشد خوفاً من لا يعلم ذلك ، ومن يعلم أن الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قادر أتقي الله من لا يعلم ، وهكذا في سائر الأسماء والصفات ، ولهذا قال تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ۲۸]

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله في الآية : إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد ، لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورعبه خشية منه أن يعاقبه اهـ كلامه^(۴)

فالعلم بالله سبحانه إذاً يدعو إلى محبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه ، وفي هذا فوز العبد وسعادته في الدارين .

ولا يمكن معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليـ

(۱) آخرجه البخاري (۵۰۱۲) ، (۶۶۴۳) ، (۷۳۷۴) عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم (۸۱۱) عن أبي الدرداء وبرقم (۸۱۲) عن أبي هريرة .

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم (۸۱۳) عن عائشة .

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (۵/۳۱۰-۳۱۲) .

(۴) «جامع البيان في تفسير القرآن» (۲۲/۸۷) .

وفهم معانيها .

٢ - والعلم بالله تعالى هو أحد أركان الإيمان بل هو أصلها، وما بعدها تبع لها . وليس الإيمان مجرد قول القائل (آمنت بالله) من غير علم بالله ! بل إن حقيقة الإيمان أن يعرفَ الربَّ الذي يؤمن به ، بل ويجب عليه أن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين ، ويحسب علم العبد بربه تكون درجة إيمانه ، فكلما ازداد معرفة رببه ازداد إيمانه ، والطريق الشرعي للعلم بالله وأسمائه وصفاته هو تدبر القرآن والسنة وفهم ما جاء فيهما .

٣ - ثم إنَّ الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ، قال تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] . ولا يمكن أن يعبدوه دون أن يعرفوه ، فلابد من معرفتهم له سبحانه ليتحققواغاية المطلوبة منهم والحكمة من خلقهم .

والاشغال بمعرفته سبحانه اشتغال العبد بما خلق له ، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له ، وقبح بعد لم تزل نعم الله عليه متواترة ، وفضله عليه عظيم متواز من كل وجه ، أن يكون جاهلاً بربه معرضًا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته .

٤ - والعلم بالله تعالى حقيقة يستدلُّ بما عَلِمَ من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام ، لأنَّه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته ، فأفعاله دائرةٌ بين العدل والفضل والحكمة كذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله ، فأخباره كلها حقٌّ وصدق ، وأوامره ونواهيه عدلٌ وحكمة ، وهذا العلم أعظم وأشهر من أن يُنبئَ عليه لوضوحه .

وَكَيْفَ يَصْحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ^(١)

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى : قال بعض العلماء : أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته ، فإذا عرفه الناس عبدوه ، قال الله تعالى : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

[محمد: ١٩].

فينبغي لل المسلمين أن يعرفوا أسماء الله و تفسيرها ، فيعظموا الله حق عظمته .

قال : ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل ، أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه و كنيته ، واسم أبيه و جده ، و سأله عن صغير أمره وكبيره ، فالله الذي خلقنا و رزقنا و نحن نرجو رحمته و نخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ، و نعرف تفسيرها اهـ^(٢).

(١) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (١٠ / ١) بتصرف.

(٢) «الحجۃ في المحجۃ» (ق ١١٣).

وأبو القاسم هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحاني الأصبهاني الملقب بـ «قوام السنة». مولده سنة (٤٥٧ هـ) سمع أبا عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منه وخلفاً ، وحدث عنه : أبو سعد السمعاني وأبو طاهر السُّلْفي وأبو القاسم بن عساكر وأبو موسى المديني وغيرهم.

قال السمعاني : أبو القاسم هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا القدر ، وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب ، عارف بالمتون والأسانيد ، كنت إذا سأله عن المشكلات أجاب في الحال مات سنة (٥٣٥) هـ.

من كتبه «الترغيب والترهيب» و «الحجۃ في المحجۃ» ويسمى بـ «السنة» و «الدلائل النبوة» ، وله في التفسير أربعة كتب ، و «سير السلف» مجلد ضخم ، و «المغاربي» مجلد وغيرها . انظر ترجمته : «الأنساب» (٣٦٨ / ٢ - ٣٦٩)، «البداية والنهاية»

(٢١٧ / ١٢) «سر أعلام النبلاء» (٢٠ / ٨٠ - ٨٨).

فهذا كلّه كان دافعاً لي أن أكتب بحثاً ميسراً في الأسماء الحسنة
يبحث في معانٍها اللغوية وفي حق ربنا تبارك وتعالى ، متحرياً في ذلك
المنهج الذي سار عليه أئمّة أهل السنة والجماعة ، منهج الفرقة الناجية ،
متوكلاً على الله تعالى ، وأن أشارك بجهدي المتواضع من سبقني في
الكتابة في هذا الموضوع المهم .

* * *

المصنفات في الأسماء الحسني :

أفرد بعض الأئمة السابقين الأسماء الحسني بمصنفات خاصة ، نذكر أشهرها :

١ - «تفسير أسماء الله الحسني» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، طبع بتحقيق أحمد الدقاد - دار المأمون للتراث .

٢ - «شرح أسماء الله الحسني» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوارن القشيري ^(١) .

٣ - «المقصد الأنسى في شرح أسماء الله الحسني» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى - مطبوع بمصر .

٤ - «الأمد الأقصي» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ^(٢) .

٥ - «الكتاب الأنسى في شرح أسماء الله الحسني» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي صاحب التفسير ^(٣) .

٦ - «كتاب الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي النيسابوري - مطبوع بيروت .

٧ - «شرح أسماء الله الحسني» وهو الكتاب المسمى «لوامع البيان شرح أسماء الله تعالى والصفات» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - مطبوع بمصر .

(١) مخطوط في (٧٧) ورقة - (شترتي - ٣٦١٣) وعندي صورة عنها .

(٢) مخطوط .

(٣) مخطوط يوجد منه الجزء الثاني والثالث ، وعندي صورة عنها .

- ٨- «التحبير في الأسماء الحسنى» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدى ^(١).
- ٩- «شرح أسماء الله الحسنى» للإمام المحقق شمس الدين محمد ابن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية ^(٢).
- ١٠- المقصد الأسى في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالديرينى ^(٣).
- ١١- أعلام الحسنى بمعانى الأسماء الحسنى» لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال الحضيرى السيوطي .
وله أيضًا «أقوال العلماء في الاسم الأعظم » ، و « الدر المنظم في الاسم الأعظم »^(٤).
منهج الكتاب :

وقد قسمت الكتاب إلى قسمين :

القسم الأول : الأسماء الواردة في القرآن العظيم.

القسم الثاني : الأسماء الواردة في السنة المطهرة الثابتة.

وقد سرت في القسم الأول على النحو التالي :

أولاً : ذكر المعنى اللغوي للاسم :

وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية المعتمدة ك «لسان العرب» لابن منظور، و «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير و «غريب

(١) ذكره ابن كثير في تاريخه (١١٤/١٢).

(٢) ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (٤٥٠/٢)، والداودي (٩٦/٢)، ولم يشر إلى وجوده مخطوطاً أحد من ترجم لابن قيم رحمة الله.

(٣) مخطوط ومؤلفه من المتصوفة .

(٤) مخطوطة كلها .

الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام ، و«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني .

- بالإضافة إلى كتب شروح الأسماء الحسني - وسيأتي ذكرها - فإنها تتصدر لبيان المعنى اللغوي أيضًا .

ثانيًا : بيان ورود الاسم في القرآن الكريم :

وأذكر فيه عدد الآيات التي ورد فيها ذكر الاسم ، وأضعًا بعضها أمام القاريء كأمثلة ، مع مراعاة تنوع الآيات لبيان اقتران الاسم بغيره من الأسماء الحسني الأخرى ، وتعدد سياق الآيات .

ثالثًا : بحث معنى الاسم في حق الله تعالى :

وذلك عن طريق :

أ - الاطلاع على تفسير الآيات التي ذُكرت الأسماء الحسني فيها ، في كتب التفاسير المختلفة مثل :

١ - «جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى .

٢ - «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي .

٣ - «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي .

٤ - «فتح القدير» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني .

٥ - «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي .

٦ - «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكّي الشنقيطي .

- ٧ - «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ابن ناصر السعدي .
- ٨ - «التفسير الكبير» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي .
- ٩ - «تفسير النسفي» لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي .
- ١٠ - «الكشاف» لمحمد بن عمر الزمخشري ^(١) .
- ب - الرجوع إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسني مثل :
- ١ - «تفسير أسماء الله الحسني» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج .

(١) قال ابن خلدون : «ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير يعني معرفة اللغة والإعراب والبلاغة كتاب «الكشاف» للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد ، ف يأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة ، حيث تعرض له في أي القرآن من طرق البلاغة ، فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكانته ، مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة ، وإذا كان الناظر فيه وافقاً مع ذلك على المذاهب السنية ، محسناً للحجاج عنها ، فلا جرم أنه مأمون عروائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان ، ولقد وصل إلينا في هذه العصور تاليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطبيبي من أهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها ، وبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة فأحسن في ذلك ما يشاء مع امتاعه في سائر فنون البلاغة **«وَفَوْقَ كُلِّ ذِي حِلْمٍ عَلَيْمٌ»** اهـ من مقدمته (ص ٣٤٩) .

لذلك لا يجوز لمن لم يدرس العقيدة السلفية الصحيحة أن يقرأ في هذا الكتاب وأمثاله ، خشية أن يعتقد ما جاء فيه من الباطل الذي قد لا يتبه له .

وكذا يجب الحذر من بعض التفاسير التي يقع فيها التأويل لبعض الأسماء والصفات ، أو تذكر فيها أقاويل أهل التأويل دون ردها وبيان وجه الصواب ، كتفسير القرطبي والنسيقي والرازي والشوكتاني والألوسي .

- ٢- «شأن الدعاء» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي
الحافظ .
- ٣- «المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحسين بن محمد
الحليمي .
- ٤- «شرح أسماء الله الحسني» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي .
- ٥- «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ أبي بكر أحمد بن
الحسين البهقي .
- ٦- كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي أيضاً .
- ج - الرجوع إلى كتب اللغة المذكورة آنفًا ، لاحتوائها على
شروح للأسماء الحسني .
- د - الاستعانة ببعض الكتب التي يقع فيها شروح لبعض الأسماء
مثلاً :
- ١- «العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة
الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي .
- ٢- «مدارج السالكين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم
الجوزية .
- ٣- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن
علي بن حجر العسقلاني .
- ٤- «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب .
وأختار من ذلك كلّه من العبارات أسهلها وأقربها للفهم وأتجنب
التكرار قدر المستطاع .

رابعاً : بيان آثار الإيمان بالأسماء الحسنى :

وهو أصعب ما في هذا البحث ، لأنه يتطلب تتبع الاسم في الآيات الكثيرة ، والنظر فيها ، والتدارك لمعانيها ، والربط بين الخبر الذي تتحدث عنه الآية أو الحكم أو الموعظة والتذكير ، وبين الاسم الذي ختمت به الآية أو ذكر في أثنائها ، لمعرفة أثر الإيمان به.

واستعنت في ذلك بتفاصيل الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء ، فهم أنقى وأنقى ، وأعلم وأفهم ، وأقدر على الاستنباط من الآيات ومعرفة أسرارها.

وأين علمنا من علمهم وجهدنا من جدهم ، هذا مع كثرة ذنوبنا وتقواهم ﴿وَأَتُّقُوا اللَّهَ وَيُعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .

ولا أدعى الإحاطة في بحثي هذا ، فإن هذا لا يمكن ادعاءه هنا . وذلك أن إحصاء الأسماء الحسنى ، ومعرفة معانيها ودلالاتها ، وآثار الإيمان بها شيء عظيم جداً ، بل هو أصل للعلم بكل المعلومات .

قال ابن القيم رحمة الله تعالى : إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم ، فإن المعلومات سواه - أي سوى الله سبحانه - إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً ، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهو مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه ، فالامر كله مصدره عن أسمائه الحسنى ، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان ، إذ مصدره أسمائه الحسنى ، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلأ ولا سدى ولا عبنا .

وكما أن كل موجود سواه في إيجاده ، فوجود من سواه تابع لوجوده ، تابع المفعول المخلوق لخالقه ، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه .

فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسمائه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم ، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها اهـ^(١) .

خامساً : وأخيراً تخرير الأحاديث التي ترد في البحث :

فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما، وإن كانت في خارج الصحيحين خرجتها قدر المستطاع مع الكلام عليها حسب القواعد الحديبية .

وأسأل الله العليّ القدير أن أكون قد وفقت للصواب في كتابة هذا الجزء من الكتاب ، وأن يسر لي كتابة باقيه .

اللهم اجعل ما نخطه بأيدينا حجة لنا لا علينا يوم نلقاك .

اللهم رجح به ميزانا في يوم لا وزن فيه للدينار والدرهم وإنما هي الحسنات والسيئات إنك سميع قريب مجيب .

وصل اللهم وببارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وكتبه

محمد بن حمد الحمود

الكويت - في يوم الثلاثاء السابع
من شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين
مائة وألف من الهجرة النبوية المشرفة^(٢) .

* * *

(١) انظر كتابه القيم: «بدائع الفوائد» (١٦٣/١) .

(٢) وتم إعادة النظر فيه وتنقيجه والزيادة عليه في سنة (١٤١٢ هـ) شم في هذه السنة (١٤١٧ هـ) .

مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى هو مذهبهم في الصفات عموماً، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفاتة كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو : الإقرار والتصديق لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها ، وإمرارها كما جاءت وإنباتها ، دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تأويل .

وإليك بعض النقول عنهم التي تثبت ذلك :

- ١ - قال أحمد الدورقي : سمعت وكيعا يقول : نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ، ولا لم كذا ، يعني مثل حديث «يحمل السماوات على إصبع» و«قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»^(١).
- ٢ - عن يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعى يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال :

«للله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمهه لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله ﷺ القول بها فيما روی عنه العدول.

فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعدور بالجهل ، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية

(١) إسناده صحيح . أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (ص ٥٥) حدثني أحمد بن إبراهيم وهو ابن كثير الدورقي وهو ثقة حافظ عن وكيع به .

والفكـر ، ولا يـكـفـر بالجهـل بها أحد إلا بعد اـنـتـهـاء الـخـبـر إـلـيـهـ بـهـا .

وتـثـبـت هـذـه الصـفـات وـيـنـفـي عـنـهـا التـشـيـه كـمـا نـفـي التـشـيـه عـنـ نـفـسـهـ فـقـالـ «لـيـس كـمـثـلـهـ شـيـء وـهـوـ السـمـيـع البـصـير» [الـشـورـى: ١١] أـهـ (١) .

٣ - وـقـالـ فـي «الـرـسـالـة» : ولا يـلـغـ الواـصـفـونـ كـهـ عـظـمـتـهـ الـذـيـ هوـ كـمـا وـصـفـ نـفـسـهـ وـفـوقـ ماـيـصـفـهـ بـهـ خـلـقـهـ (٢) .

٤ - وـعـنـ مـحـمـدـ بـنـ إـسـمـاعـيلـ التـرـمـذـيـ : سـمـعـتـ نـعـيمـ بـنـ حـمـادـ يـقـولـ :

« منـ شـبـهـ اللهـ بـخـلـقـهـ فـقـدـ كـفـرـ . وـمـنـ أـنـكـرـ ماـ وـصـفـ اللهـ بـهـ نـفـسـهـ فـقـدـ كـفـرـ . وـلـيـسـ ماـ وـصـفـ بـهـ نـفـسـهـ وـلـاـ رـسـوـلـهـ تـشـيـهـاـ » [أـهـ (٣)] .
وـقـالـ التـرـمـذـيـ بـعـدـ روـاـيـتـهـ لـحـدـيـثـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ قـالـ قـالـ رـسـوـلـ اللهـ ﷺ : « إـنـ اللهـ يـقـبـلـ الصـدـقـةـ وـيـأـخـذـهـ بـيـمـيـنـهـ فـيـرـبـيـهـ لـأـحـدـكـمـ كـمـاـ يـرـبـيـ أـحـدـكـمـ مـهـرـهـ .. » الـحـدـيـثـ .

وـقـدـ قـالـ غـيـرـ وـاحـدـ مـنـ أـهـلـ الـعـلـمـ فـيـ هـذـاـ الـحـدـيـثـ وـمـاـ يـشـبـهـ هـذـاـ مـنـ الـرـوـاـيـاتـ مـنـ الصـفـاتـ وـنـزـولـ الـرـبـ تـبـارـكـ وـتـعـالـىـ كـلـ لـيـلـةـ إـلـىـ السـمـاءـ الـدـنـيـاـ ، قـالـوـاـ : قـدـ ثـبـتـ الـرـوـاـيـاتـ (٤)ـ فـيـ هـذـاـ وـيـؤـمـنـ بـهـاـ وـلـاـ يـتـوـهـمـ وـلـاـ

(١) أـخـرـجـهـ اـبـنـ أـبـيـ حـاتـمـ فـيـ «أـدـابـ الشـافـعـيـ» عـنـ يـونـسـ بـنـ عـبـدـ الـأـعـلـىـ بـهـ وـإـسـنـادـهـ صـحـيـحـ .
كـمـاـ فـيـ «اجـتـمـاعـ الـجـيـوشـ الـإـسـلـامـيـةـ» لـابـنـ الـقـيـمـ (صـ ٥٩)ـ وـأـورـدـهـ الـذـهـبـيـ فـيـ «الـعـلـوـ للـعـلـيـ الغـفارـ» (صـ ١٢١)ـ الـجـمـلـةـ الـأـوـلـىـ مـنـ فـقـطـ .

(٢) «الـرـسـالـةـ» (صـ ٦) .

(٣) أـخـرـجـهـ الـذـهـبـيـ فـيـ «الـعـلـوـ للـعـلـيـ الغـفارـ» (صـ ١٢٦)ـ وـصـحـحـهـ وـوـافـقـهـ مـحـقـقـ الـكـتـابـ الشـيـخـ مـحـمـدـ نـاصـرـ الدـيـنـ الـأـلـبـانـيـ «مـخـصـصـ الـعـلـوـ» (صـ ١٨٤) .

(٤) تـنبـيـهـ : وـقـعـ فـيـ التـرـمـذـيـ الـطـبـعـةـ المـصـوـرـةـ عـنـ طـبـعـةـ الـمـكـتـبـةـ السـلـفـيـةـ بـالـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ : «قـدـ ثـبـتـ الـرـوـاـيـاتـ فـيـ هـذـاـ ..»ـ وـالـصـحـيـحـ : قـدـ ثـبـتـ الـرـوـاـيـاتـ ، وـبـيـنـ الـعـبـارـتـيـنـ فـرـقـ كـبـيرـ كـمـاـ هـوـ ظـاهـرـ .

يقال كيف .

هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ، أنهم قالوا في هذه الأحاديث : أمرُوها بلا « كيف » ، وهكذا قول أهلِ العلم من أهلِ السنة والجماعة ^(١) .

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه .

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسرُوها على غير ما فسرَّ أهل العلم ، وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده . وقالوا : إنما معنى اليد القوة .

وقال إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) : إنما يكون التشبيه إذا قال : يدٌ كيدٍ أو مثلٌ يدٌ ، أو سمعٌ كسمعٍ أو مثل سمعٍ . فإذا قال : سمعٌ كسمعٍ أو مثلٌ سمعٌ فهذا تشبيه ، وأما إذا قال كما قال الله يدٌ سمعٌ وبصرٌ ولا يقول « كيف » ولا يقول مثلٌ سمعٌ ولا كسمعٌ فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تبارك في كتابه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] هـ ^(٢) .

وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ^(٣) .

قال رحمة الله في كتابه : « اختلاف المصلين ومقالات المسلمين » بعد أن ذكر فرق الخوارج والرافض والجهمية وغيرهم :

(١) قولهم (أمرُوها كما جاءت) ردٌ على المعطلة وقولهم (بلا كيف) ردٌ على المثلة .

(٢) الترمذى الزكاة (٦٥٩) وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين .

(٣) أقول : فيما ليت الذين يتسبون إليه اليوم يرجعون إلى الحق والصواب وترك التعصب لمنهبيهم الباطل كما تركه إمامهم رحمة الله .

« ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ... ... جملة قولهم : الإفقار بالله وملائكته وكتبه ورسله ، بما جاء عن الله ، وما رواه الثقات عن رسول الله ﷺ ، لا يردون من ذلك شيئاً . وأن الله على عرشه كما قال ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ۵] وأن له يدين بلا «كيف» كما قال : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بِيْدَيَّ ﴾ [ص: ۷۵] . وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . وأقرروا أن الله علماً كما قال : ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمٍ ﴾ [النساء: ۱۶۶] ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ ﴾ [فاطر: ۱۱] . وأثبتوا السمع والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة . ... إلى آخر كلامه في إثبات الصفات ^(۱) .

وهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ، وهي التي تلقاها التابعون منهم ، وتواصوا بها جيلاً بعد جيل ، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والشطط عنها . ودان بهذه العقيدة أئمة السلف الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمصنفين ^(۲) .

(۱) انظر : «مقالات المسلمين» من (ص ۲۹۰) .

(۲) قال الذهبي رحمه الله : «ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق ، وإذا كان المخالف لا يهتم بما ذكرنا أنه يقول : الإجماع على إثباتها من غير تأويلها ، أو لا يصدقه في نقله فلا هدأ الله ولا خير والله فيمن رد على مثل الزهرى ومكيحول والأوزاعى والثوري والليث بن سعد ومالك وابن عبيدة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعى والحميدى وأبى عبيد وأحمد بن حنبل وأبى عيسى الترمذى وابن سريج وابن جرير الطبرى وابن خزيمة وزكريا الساجى وأبى الحسن الأشعرى أو يقول مثل قولهم من الإجماع - أي ذكروا أن العلماء أجمعوا على هذه العقيدة - مثل =

كيف لا ، والله قد ذكر اعتقد نبيه ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [١٣٧] صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة ونحن له عابدون﴾ [البقرة: ١٣٨ - ١٣٧] .

فمنذهب أهل الحق - كما قلنا آنفًا - إثبات الأسماء الحسنة والواردة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها ، وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلقت بها من الآثار.

فمثلاً نؤمن بأن الله سبحانه «رحيم» ومعناه : أنه ذو رحمة ، ومن آثار هذا الاسم : أنه يرحم من يشاء .

مثال ثان : نؤمن بأن الله « قادر » و معناه : أنه ذو قدرة ومن آثار هذا الاسم : أنه على كل شيء قادر ، وهكذا القول في جميع الأسماء .

* * *

= الخطابي وأبي بكر الاسماعيلي وأبي القاسم الطبراني وأبي أحمد العسال ... إلخ من كتاب « صفات رب العالمين » للذهبي - انظر مقدمة « العلو للعلي الغفار » (ص ٥٢).

مسألة

الاسم عين المسمى أو غيره

هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها ، كما قال ابن جرير رحمة الله تعالى : ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرفاع يتعب إحصاؤها ويُعمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء ، فهو أم هو غيره.

وقال : وأما القول في الاسم فهو المسمى أم غير المسمى ، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ، ولا قول من إمام فيستمع ، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين . اهـ^(١).

ولكن لما كان الكلام في هذا الأمر مستمراً من أهل البدع والضلالات ، اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء ، وتفيد أقوالهم الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وبيان الحق في هذه المسألة .

و قبل أن ندخل في بيان هذه المسألة للتعرف على المعنى اللغوي للفظة «اسم» .

قال الزجاج^(٢) : معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة ،

(١) «صريح السنة» (ص ١٧ - ١٨) و(ص ٢٦) .

(٢) الزجاج : هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي صاحب كتاب «معاني القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المنذهب وله مصنفات حسان في الأدب وكان يخترط الزجاج وإليه نسبته ، لزم المبرد وتعلم منه النحو . توفي في جمادي الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . انظر ترجمته «تاريخ بغداد» (٦/٨٩)، «وفيات الأعيان» (٤٩/١)، «معجم الأدباء» (١/١٣٠) .

والأصل فيه : سِمْوٌ مثل قِنْوِ وأقْنَاء .
وقال الجوهرى مثله .

قال ابن سِيدَه^(١) : والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه من بعض كقولك مبتدئاً : اسم هذا كذا ، وإن شئت قلت : أُسْمَ هذَا كذا .

وقال أبو العباس^(٢) : الاسم رسمٌ وسِمَةٌ توضع على الشيء تعرف به^(٣) .

قال الأزهري^(٤) : ومن قال إن اسماً مأخوذه من وسمت فهو غلط ، لأنَّه لو كان اسْمُ من سِمَته لكان تصغيره وسيمًا مثل تصغير عدَّة وصلة وما أشباههما .

قال ابن تيمية : وهو مشتق من «السمو» وهو العلو كما قال النحاة

(١) علي بن إسماعيل أبو الحسن المعروف بابن سيده إمام في اللغة وأدابها ولد بمرسية (شرق الأندلس) سنة (٣٩٨هـ) وانتقل إلى دانية فتوفي بها سنة (٥٤٥هـ) ، كان ضريراً ونبيغ في أداب اللغة ومفرداتها ، فصنف «المخصص» سبعة عشر جزءاً وغيره . انظر «وفيات الأعيان» (٣٣٠ / ٣)، «بغية الملتمس» (٤٠٥) و«السان الميزان» (٤٢٠ / ٤)، «الأعلام» (٤٢٦٣ / ٤).

(٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكير : أبو العباس الأزدي ثم الشمالي المعروف بالمبرد ، شيخ أهل التحو وحافظ علم العربية ، كان من أهل البصرة فسكن بغداد ، قال الخطيب البغدادي : كان عالماً فاضلاً موثقاً به في الرواية ، حن المحاضرة ، مليح الأخبار ، كثير التوارد . توفي سنة خمس وثمانين ومائتين . «تاريخ بغداد» (٣٨٠ / ٣)، «وفيات الأعيان» (٤٣١٣ / ٤)، «السان الميزان» (٥ / ٤٣٠)، «الأعلام» (٧ / ١٤٤).

(٣) «اللسان» (٣ / ٢١٠ - ٢١١).

(٤) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري طلحة الأزهري الھروي ولد بخراسان سنة (٢٨٢هـ) وتوفي بها سنة (٣٧٠هـ) ، وكان فقيهاً شافعياً المذهب غلب عليه اللغة فاشتهر بها وكان متفقاً على فضلها وثقه ودرايته وورعه ، له كتاب «تهذيب اللغة» . «ابن خلkan» (٤ / ٣٣٤)، «طبقات الشافعية» (٥ / ١٠٦)، «الأعلام» (٥ / ٣١١).

البصريون ، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من «السمة» وهي العلامة ، وهذا صحيح في «الاشتقاق الأوسط» وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبها ، فإنه في كليهما «السين والميم والواو» والمعنى صحيح ، فإن السمة والسيما : العلامة ، ومنه يقال : وسمته أسمه كقوله : ﴿سَنَسْمَهُ عَلَى الْخُرْطُوم﴾ [القلم: ١٦] ، ومنه التوسع كقوله : ﴿لَا يَأْتِي
لِمُتَوَسِّمِين﴾ [الحجر: ٧٥] .

لكن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاقة الخاصة الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها ومعناه أحسن وأتم ، فإنهم يقولون في تصريفه : سميت ولا يقولون وسمت ، وفي جمعه أسماء لا أوسام ، وفي تصغيره سمي لا وسيم . ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم ، وهذا المعنى أحسن . فإن «العلو» مقارن «للظهور» كلما كان الشيء أعلى كان أظهر .

فالأسم يظهر به المسمى ويعلو ، فيقال للمسمى : سَمَّهُ أَيْ أَظْهَرَه ، وأعلاه أَيْ أَعْلَى ذَكْرِه بالاسم الذي يذكر به ، لكن تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به ، كما قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِساناً صَدِيقاً عَلَيْهَا﴾ [مرثية: ٥] وقال : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] وقال ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِين﴾ [٧٨] سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِين﴾ [الصافات: ٧٨-٧٩] .

وقال في النوع المذموم : ﴿وَأَبْعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِين﴾ [القصص: ٤٢] وقال تعالى : ﴿تَنْتَلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأٍ مُؤْسَى وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُون﴾ [القصص: ٣] ، فكلامها ظهر ذكره ، لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في الشر .

وما ليس له اسم ، فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره ، بل هو

كالشيء الخفي الذي لا يعرف ولهذا يقال : الاسم دليل على المسمى ، وعلم على المسمى ونحو ذلك .

ولهذا كان أهل الإسلام والستة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويدركونه ويظهرون ذكره .

والملائكة : الذين ينكرون أسماءه وتُعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ، ومحبته وذكره ، حتى ينسوا ذكره ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهِم﴾ [التوبه: ٦٧] .
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم﴾ [الحشر: ١٩] .

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرِعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] .

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب ، قد يراد به مجرد اللفظ ، وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام ، والكلام اسم للفظ والمعنى ، وقد يراد به أحدهما ، ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره ، لكن ذكره بهما أتم .

والله تعالى قد أمر بتسبیح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه باسمه الحسني ، فيدعى باسمه الحسني ، ويسبح اسمه ، وتسبيح اسمه هو تسبيح له ، إذ المقصود بالاسم المسمى ، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال تعالى : ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] ^(١) .

* * *

(١) «مجمع الفتاوى» (٢٠٧/٦ - ٢١٠) باختصار .

بيان المسألة

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : فصل في الاسم والسمى ، هل هو هو أو غيره ؟ أو لا يقال هو هو ، ولا يقال هو غيره ؟ أو هو له ؟ أو يفصل في ذلك ؟

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك ، والنزاع اشتهر بعد الأئمة ، بعد أحمد وغيره ، والذي كان معروفاً عند « أئمة السنّة » أحمد وغيره : الإنكار على الحجمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة ، ويقولون : الاسم غير المسمى ، وأسماء الله غيره ، وما كان غيره فهو مخلوق . وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول ، لأن أسماء الله من كلامه ، وكلام الله غير مخلوق ، بل هو المتكلم به ، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء : والجممية يقولون : كلامه مخلوق ، وأسماؤه مخلوقة ، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوّم بذاته ولا سمي نفسه باسم هو المتكلّم به ، بل قد يقولون : إنه تكلّم به وسمى نفسه بهذه الأسماء ، بمعنى أنه خلقها في غيره ، لا بمعنى أنه نفسه تكلّم بها الكلام القائم به ، فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه اهـ^(١).

ويقول شارح « العقيدة الطحاوية » :

طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه ، فالاسم يراد به المسمى تارة ، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى . فإذا قلت : قال الله كذا ، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا

(١) « مجمع الفتاوى » (٦/١٨٥ - ١٨٦).

المراد به المسمى نفسه.

وإذا قلت: الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا المراد لا المسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال.

فإن أريد بالمخايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى اهـ^(١).

وزيادة في الإيضاح نقول إن الاسم يأتي في مواضع من الكلام ويراد به التسمية:

بَوْبَ لِذلِكَ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ: بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالاستِعَاذَةِ بِهَا. وَخَرَجَ بَعْدِهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا: الْذَّكَرُ الَّذِي يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ «بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي...» وَحَدِيثُ أَنْسٍ فِي التَّسْمِيَّةِ عِنْدَ الذِّبْحِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ إِلَّا بِاللَّهِ.

قال ابن بطال: مقصود بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى فلذلك صحت الاستعاذه بالاسم كما صحت بالذات اهـ^(٢).

وجاء في القرآن الكريم الأمر بتزييه الاسم في قوله : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الإعلى: ١] وقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٥٢] وقوله: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] فدللـ هذا على أنه أمر بتسبیح الله تعالى ودلـ العقل على أن المسبیح هو الله تعالى

(١) «العقيدة الطحاوية» (ص ١٣١).

(٢) «الفتح» (١٢ / ٣٧٨ - ٣٧٩).

لا غيره. لأن تسبيح الاسم وذكره هو تسبيح المسمى وذكره.

فإن المسيح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه ، فيقول: (سبحان رب الأعلى) فهو نطق بلفظ (رب الأعلى) ، والمراد هو المسمى بهذا اللفظ ، فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى .

ويأتي في موضع آخر ويراد به الاسم نفسه: ك الحديث أنس أن النبي ﷺ اتَّخَذَ خاتِمًا من فضة ونقش فيه « محمد رسول الله »^(١) ، فالمراد هنا نقش الاسم والتسمية .

وقول النبي ﷺ: « يقول الله تعالى: أنا مع عبدِي مَا ذَكَرْنِي وَتَحْرِكَتْ بِي شفتاه »^(٢) فمعلوم أن المراد تحرك شفتيه بذكر اسم الله وهو القول ، ليس المراد أن الشفتين تحركت بنفسه تعالى^(٣) .

وكذا حديث: « إن الله تسعه وتسعين اسمًا» المراد به التسمية .

وأهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الاسم هو المسمى ، لا ينزعون

(١) رواه البخاري (٥٨٧٢).

(٢) رواه البخاري تعليقاً (٤٩٩/١٣) وفي «خلق أفعال العباد» (ص ٨٧) موصولاً وأحمد (٥٤٠/٢) وابن حبان (٢٣٦٦) كلهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن المهاجر عن كريمة ابنة الحسّاس المزنية قالت: سمعت أبي هريرة يقول في بيت أم الدرداء يقول قال رسول الله ﷺ ذكره . وإن سأله صحيح .

ورواه أحمد (٥٤٠/٢) عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة به .

ورواه الحاكم (٤٩٦/١) عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

قال ابن حجر: « ورجح المحفوظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وريبيعة بن يزيد

وحديث ربيعة عزاه للبيهقي في «الدلائل» - ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة -

وعن أم الدرداء معاً .

(٣) مجموع الفتاوى (١٩٨/٦).

في أن الاسم غير المسمى من جهة أن الأسماء أقوال وأنها ليست هي المسميات فهذا لا ينazuء فيه أحد من العقلاء.

لكنهم قالوا ذلك - أي أن الاسم هو المسمى - ردًا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الاسم غير المسمى، ويقصدون أن أسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وأن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء وهذا كله من الباطل المعلوم شرعاً وعقلاً.

وهناك قول آخر في هذه المسألة ينقل عن أهل السنة وهو أن «الاسم للمسمى» ذكره ابن جرير حيث قال : « وحسب امرء من العلم به ، والقول فيه ، أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠] وقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] أهـ^(١) .

قال شيخ الإسلام: وأما الذين يقولون أن «الاسم للمسمى» كما يقوله أكثر أهل السنة، فهو لاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقال : ﴿ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠] أهـ^(٢).

شناعة قول الجهمية في هذه المسألة:

قال ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»: ذكر نعيم بن حماد

(١) «صريح السنة» (ص ٢٧).

(٢) «مقالات المسلمين» (ص ١٧٢) وانظر في هذه المسألة «مجموع الفتاوى» (٦/١٨٥-٢١٢)، «بدائع الفوائد» (١/١٦ - ٢٢)، «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكتاني (٢/٤٠) - (٣٦)، «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٦ - ١٨)، «الفصل» لابن حزم (٥/٢٧ - ٣٦).

أن الجهمية قالوا إن أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بها.

قال: قلنا لهم إن الله قال: ﴿سَبَّعْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الاعلى: ١] وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ [يونس: ٣] فأخبر أنه المعبد ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد رعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاً.

ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهماً قال: لو قلت إن الله تسعه وتسعين اسمًا لعبدت تسعة وتسعين إلهًا. قال: فقلنا لهم إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه فقال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الاعراف: ١٨٠] والأسماء جمع أقله ثلاثة، ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين^(١).

وقالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره.

فأجابوا -أي أهل السنة- : بأننا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته فلا نصف إلا واحداً بصفاته كما قال تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً﴾ [المدثر: ١١] وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان وعيان وأذنان وسمع وبصر، ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداً والله المثل الأعلى^(٢).
وقال الشافعي : من حلف باسم من أسماء الله فجئه فعليه الكفارة،

(١) «الفتح» (٣٧٨/١٣).

(٢) «الفتح» (٣٨١/١٣) وعزاه الحافظ من قول الإمام أحمد في كتاب «السنة» لابنه عبد الله ولم أجده فيه ولا في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد.

لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة، لأنّه مخلوق، وذاك غير مخلوق^(١).

* * *

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعی» (ص ١٩٣) قال: حدثني الربیع بن سلیمان المرادی قال: سمعت الشافعی يقول فذکرہ.
وسنده صحيح، الربیع ثقة وكان من أصحاب الشافعی.
وأخرجه أبو نعیم في «المحلية» (١١٣/٩) والبیهقی مختصراً في «الاسماء»
(ص ٢٢٥ - ٢٥٦) عن الربیع به.

ولله الأسماء الحسنی

وفيها مباحث:

أولاً : وصف الله أسماءه بالحسنی :

اعلم أن الله سبحانه وصف أسماءه بالحسنی في أربع آيات من القرآن

العظيم وهي :

١ - قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِيِّحُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٠].

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠].

٣ - قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨].

٤ - قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْرِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤].

ثانياً : قوله «الحسنی» :

الحسنی تأنيث الأحسن ، كالكبير والصغرى تأنيث الأكبر والأصغر.

وفي وصف الأسماء بالحسنی وجوه:

أ - أن أسماءه سبحانه دالة على صفات كمال عظيمة وبذلك كانت حسنی.

ب - ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاها.

ج - أن حسنها شرف العلم بها ، فإن شرف العلم بشرف المعلوم ، والبارئ أشرف المعلومات ، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم .

د - ومن تمام كونها حسنة أنه لا يدعى إلا بها^(١).
أخبر تعالى أنهم يبتذلون دعاءهم بتعظيم الله وتربيته ويختتمونه بشكره
والثناء عليه وحمده.

فجعل تربيته دعاءً وتحميده دعاءً.

فال الأول دعاء السؤال والثاني دعاء الثناء، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه
الحسنة وصفاته العلي وكذلك لا يُسأل إلا بها^(٢).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِيِّئُونَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

الإلحاد في اللغة: هو الزيف والميل والذهب عن سنن الصواب،
ومنه يمسى الملحد ملحداً، لأنه مال عن طريق الحق، ومنه:
الملحد: وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه
الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً﴾
(الكهف: ٢٧) أي: لن تجد من تعدل إليه أو تهرب وتميل إليه.

والإلحاد في أسماء الله تعالى وتقدس أنواع:

النوع الأول: أن تسمى الأصنام بها ، فسموا الأحجار والأشجار
والأوثان التي كانوا يعبدونها «الله» وسموا اللات من الإلهية والعزى من
العزيز ومنة من المنان.

فهذا إلحاد لأنهم عدلوا ومالوا بأسمائهم إلى أوثانهم وألهتهم الباطلة.

(١) انظر : «أحكام القرآن» لأبن العربي (٢/٨٠٣ - ٨٠٤) و«شرح الأسماء» للرازي (ص ٤٧)
و«تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر (٣/٥٩).

(٢) انظر: «السان العرب» (٢/١٣٨٥) و«أحكام القرآن» لأبن العربي (٢/٨١٥ - ٨١٦) و«تيسير
الكريم الرحمن» (٢/٥٩) و«بدائع الفوائد» (١/١٦٤ ، ٥/٣).

النوع الثاني: وصفه بما يتعالى عنه ويقدس من النقائص كقول اليهود - عليهم لعنة الله المتابعة - إنه «فقير» وقولهم إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم «يد الله مغلولة» وأمثال ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته.

قال ابن تيمية: «وقد نزَّهَ الله نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء، فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة، والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى، والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان، وكمال القدرة والرحمة». اهـ^(١).

النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد أعلام فقط، لا تتضمن صفاتٍ ولا معانٍ ، وهو مذهب الجهمية وأتباعهم.

فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعًا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبواه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه^(٢).

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٧/٨٧).

(٢) وقد حكى الله عن المشركين أنهم جحدوا اسمه «الرحمن» في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠] وبين أنهم يكفرون بهذا الاسم في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةٌ لَّمْ يَطْلُبُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْأَعْلَمُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠] فما حال هؤلاء الذين جحدوا جميع صفاته وأسمائه، نعوذ بالله من الخذلان.

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب.

وكل من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر^(١).

وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله سبب ضلال الجهمية وأتباعهم فقال: «سبب هذا الضلال أن لفظ «التشبيه» و«التركيب» لفظ فيه إجمال، وهو لاء أنفسهم - وجمahir العقلا - يعلمون أنه ما من شيئاً إلا وبينهما قدر مشترك، ونفي ذلك القدر المشترك، ليس هو نفي التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه.

وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه، ما يستلزم ثبوت شيئاً من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه ﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئاً في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلاً للآخر.

ولا يجوز أن ينفي عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمـه عدم بالكلية، كما فعلـه هؤلاء الملاحدة، بل يلزمـ نفي وجودـه ونفي عدمـه وهو غـاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل» اهـ^(٢).

فالجهمية هـم نفـاة الأـسماء والـصفات ويـقولـون : إنـما يـسمـى بها

(١) انظر: «بدائع الفوائد» (١/١٦٩ - ١٧٠).

(٢) «درء تعارض العقل والنقل» (٥/٣٢٧).

مجازاً، أو المقصود بها غيره، أو لا يعرف معناها.
وأصل تلبيسهم: هو أن إطلاق هذه الأسماء على الله فيه تشبيه له بخلقه ولذا فيجب نفي الأسماء عنه.

ونقل الشهريستاني عن الجهم بن صفوان قوله: «لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك - بزعمه - يوجب تشبيهاً» ام^(١).

النوع الرابع: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً.

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة - الذين سبق ذكرهم - فإن أولئك نفوا صفات كماله وتجحدوها، وهؤلاء شبّهوا بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه.

فهؤلاء شبّهوا الخالق بالخلق حتى كأنهم عبدو صنماً، والجهمية نفوا صفات الخالق وعطلوها حتى كأنهم عبدوا عدماً.

تبنيه: أعلم أن الجهمية والمعزلة - إلى يومنا هذا يسمون من ثبت شيئاً من الصفات مثبّتها كذباً منهم وافتراه - حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، قال ثمامنة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشبهة ، موسى حيث قال : ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ﴾ [الأعراف: ١٥٥] وعيسى حيث قال : ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] ومحمد عليه السلام حيث قال : «ينزل علينا...».

وحل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابه، والثوري وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه،

(١) «الممل والنحل» (٧٩/١).

وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة^(١).
 فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه محدود
 ومحصور، والحدود لا تكون إلا للمخلوق فهذا القول تشبيه. وأن من
 قال إن الله علماً وقدرة وكلاماً فقد جعل الله محلاً للأعراض وهي لا
 تقوم إلا بالجواهر فهو مشبه.

ومن قال إن الله سبحانه يداً ووجهاً وقدمًا وعينين فقد شبه الله بخلقه،
 إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الألقاب التي يفترونها.
 تماماً كما كانت قريش تسمى النبي ﷺ تارة مجنوناً وتارة شاعراً
 وتارة كاهناً وتارة مفترياً.

النوع الخامس: تسمية بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له (أبا)
 وتسمية الفلاسفة له (موجباً بذاته) أو (علة فاعلة بالطبع)، وقول الكرامية
 إنه (جسم) وقول بعضهم إنه (جوهر) ونحو ذلك^(٢).

براءة أهل السنة من الإلحاد في أسمائه:

وبرأ الله أتباع رسوله ﷺ وورثته القائمين بسته عن ذلك كله فلم
 يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاتاته، ولم يشبهوها
 بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى، بل أثبتوا
 له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئاً
 من التشبيه وتزييهم خليئاً من التعطيل^(٣).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٥/١١٠).

(٢) انظر: «بدائع الفوائد» (١٦٩/١ - ١٧٠) و«لوامع الانوار البهية» للسفاريني (١٢٨/١)
 و«مختصر الصواعق المرسلة» (٢/١١ - ١١١).

(٣) «بدائع الفوائد» (١/١٧٠).

قال العلامة المحقق ابن القيم: «إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنة، إذ لو كانت الفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنة ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك أنت المتنقم^(١)، و: اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك.

ونفي معاني أسمائه الحسنة من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِيْجِزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠] لأنها لو لم تدل على معانٍ وأوصاف، لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها، ويصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبّتها لنفسه وأثبّتها له رسوله ﷺ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، فعلم أن (القوي) من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله: ﴿فَلَلَّهِ الْعَزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، فالعزيز من له العزة، فلو لا ثبوت القوة والعزة له، لم يسم قويًا وعزيزًا^(٢).

وقال في النونية:

أسماؤه أوصاف مدح كلها	مشتقة قد حملت لمعان
إياك والإلحاد فيها إنه	كفر معاد الله من كفران
وحقيقة الإلحاد فيها الميل	بالإشراك والتعطيل والكفران

(١) قد عرفت سابقاً أن المتنقم ليس من أسماء الله إنما جاء في الكتاب مقيداً كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَنَقِّمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢] انظر: «مجموع الفتاوى» (٩٦/٨).

(٢) «مدارج السالكين» (١/٢٨).

نبهات وفوائد جليلة:

- النبه الأول: ما يوصف به الرب سبحانه أو يخبر به عنه أقسام:
- أ - ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات موجود وشئ.
  - ب - ما يرجع إلى صفات معنوية كالعلم، والقدير، والسميع وال بصير وتسمى (صفات ذاتية).
  - ج - ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق وتسمى (صفات فعلية).
  - د - ما يرجع إلى التزييه المحسن ولا بد من تضمنه ثبوتاً إذ لا كمال في العدم المحسن، كالقدس والسلام.
  - ه - ما دل على جملة أو صاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان نحو المجيد، العظيم، الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه: **﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيد﴾** [البروج: ١٥]، لستة العرش وعظمته، والعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمد.
  - و - صفة تحصل من اقتران أحد الأسمين والوصفين بالأخر، وذلك قدر زائد على مفردיהם، نحو الغني الحميد، العفو القدير، والحميدالمجيد، ونحو ذلك فإن الغنى من صفات الكمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناءً من غناه وثناءً من حمده وثناءً من اجتماعهما وكذلك نظائرهما^(١).

النبه الثاني: يجب أن يعلم أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم

(١) انظر: «بدائع الفوائد» (١/١٥٩ - ١٦١).

بنفسه والشارع، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلي.

قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»: ثم أنت تسميه قدِيماً وواجب الوجود وذاتاً ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، والشارع يفرق بين ما يُدعى به من الأسماء، فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى، وبين ما يُخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه نافٍ لما يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبراً عنه بما يستحقه: إنه قديم وواجب الوجود^(١).

وقال في موضع آخر: فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار، فرق ثابت في الشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يُدعى الله به من الأسماء الحسنى، وبين ما يُخبر به عنه عزّ وجلّ مما هو حق ثابت، لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تزه عنه عزّ وجلّ من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الاعراف: ١٨٠] ، مع قوله: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بِنِي وَبِنِكُمْ﴾ [الانعام: ١٩] ولا يقال في الدعاء: يا شيء» اهـ^(٢).

التنبيه الثالث: إن أسماء الله توثيقية:

وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله توثيقية لا يجوز تسميتها بما لم يرد به السمع.

(١) (٤/١٤٠)، ولفظة قديم لم ترد في دليل فالاستعاضة عنها بما ورد وهو (الأول) أصح.

(٢) «درء تعارض العقل والنقل» (١/٢٩٨).

وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد.

فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته هو الاعتماد على (الوحي) الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول ﷺ، وأمره باتباعه قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]. وقال: ﴿أَتَيْعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٦]. وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]^(١).

وأمرنا نحن باتباع رسوله ﷺ وما جاء به من الوحي الشريف: قال تعالى: ﴿أَتَبْعَوْا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَبْيَغُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ﴾ [الأعراف: ٣].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعَهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وغيرها من الآيات الكثيرة.

ولو كان العقل قادرًا على معرفة أسماء الله وصفاته، وما يجوز أن يوصف به مما لا يجوز، لما احتاج الناس إلى الوحي، ولا أصبح إرسال الرسل إلى الناس من العبث، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون

(١) في هذه الآية إخبار من الله تعالى لنبيه ﷺ أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء الذين من قبله التوحيد وصفات ربهم لا بالعقل أو الفكر.

علواً كبيراً.

وتسمية الله سبحانه بما لم يرد به الدليل يدخل في الإلحاد في أسمائه الحسنى^(١) وقد يقع صاحبه في التشيه لأن المشبهة وصفوا الله بما لم يأذن به.

قال أبو إسحاق الزجاج: «لا يجوز لأحد أن يدعوا الله بما لم يصف به نفسه»^(٢).

قال أبو سليمان الخطابي: «ومن علم هذا الباب، أعني: الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحکامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام.

فالجواب لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كانوا متقاربين في ظاهر الكلام وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواب ، و«القوي» لا يقاس عليه الجلد ، وإن كانوا يتقاربان في نعوت الآدميين ، لأن باب التجدد يدخله التكلف والاجتهاد ، ولا يقاس على «القادر» المطيق ولا المستطيع ، وفي أسمائه العليم ومن صفتة العلم ، فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى عارقاً لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء ، وكذلك لا يوصف بالعاقل.

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يُغفل ، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار وبالله التوفيق » اهـ^(٣).

(١) انظر الكلام على الإلحاد وأنواعه (ص ٣٦) وما بعدها .

(٢) «الفتح» (١١/٢٢٣).

وقال السفاريني في نظمه للعقيدة:

لَكُنْهَا فِي الْحَقِّ تَوْقِيفِيَّةٌ لَنَا بِذَا أَدْلَةٍ وَفَيَّةٌ
ثم شرح البيت فقال: «لَكُنْهَا - أَيِ الْأَسْمَاءِ الْحَسْنِيِّ - فِي الْقُولِ
الْحَقِّ الْمُعْتَمِدُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ تَوْقِيفِيَّةٌ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَوُرُودِ السَّمْعِ بِهَا،
وَمَا يَجُبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عُلَمَاءَ السُّنَّةَ اتَّفَقُوا عَلَى جُوازِ إِطْلَاقِ الْأَسْمَاءِ
الْحَسْنِيِّ وَالصَّفَاتِ الْعُلَى عَلَى الْبَارِيِّ جَلَّ وَعَلَّا إِذَا وَرَدَ الْإِذْنُ مِنْ
الشَّارِعِ، وَعَلَى امْتِنَاعِهِ عَلَى مَا وَرَدَ الْمَنْعُ عَنْهُ» اهـ.^(١).

وقال الفخر الرازبي: «مذهب أصحابنا أنها توقيفية^(٢). واختاره الغزالى واحتج بأنه انفق على أنه لا يجوز لنا أن نسمى الرسول باسم ما سماه الله به، ولا باسم ما سمي هو نفسه به، فإذا لم يجز ذلك في حق الرسول، بل في حق أحد من آحاد الناس. فهو في حق الله تعالى أولى^(٣).

وأما المعتزلة والكرامية فقالوا: «إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد»^(٤).

التبني الرابع: لا يجوز أن يشتق له أسماء من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة مقيدة، كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل المضل، الفاتن، الماكر، المستهزيء من اسمائه الحسني، فإن هذه الأسماء لم يأت السمع بثباتها وإنما وردت كأفعال مخصوصة ومعينة فلا يجوز

(١) «لوعم الأنوار البهية» (١/١٢٤).

(٢) «شرح أسماء الله» (ص ٣٦)، لكنه اختار أن الصفات غير توقيفية وهو مخالف للحق.

(٣) «المقصد الأستي» (ص ٩٠).

(٤) «شرح أسماء الله» (ص ٣٦) وقال الرازبي بعده: وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني.

اشتقاق أسماء منها على وجه الإطلاق^(١).

التبنيه الخامس: يجوز أن يشتق من الأسماء الحسنى الفعل والمصدر، فيخبر عنه به فعلًا ومصدراً، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه، السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ [المجادلة: ١]، ﴿فَقَدَرْنَا فَتَعْمَلُ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣]، ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ [الكهف: ٢٦]، هذا إن كان الفعل متعدياً.

فإن كان لازماً لم يخبر عنه به نحو «الحي»، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي^(٢).

التبنيه السادس: قال ابن القيم: «إن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله.

والملحوظ كماله عن فعاله فاشترت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن كماله، لأنَّه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل فعل، والمخلوق فعل فكمел الكمال اللائق به» اهـ^(٢).

التبنيه السابع: إن الاسم من أسمائه الحسنى له دلالات ثلاثة:

١ - دلالة مطابقة: إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله.

٢ - دلالة تضمن: إذا فسرناه ببعض مدلوله.

٣ - دلالة التزام: إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف

(١) انظر: «لوامع الانوار» (١/١٢٥ - ١٢٦)، و«بدائع الفوائد» (١/١٦٣)، و«مدارج السالكين» (٤١٥/٣).

(٢) انظر: «بدائع الفوائد» (١/١٦٢).

عليها هذا الاسم.

ومثال ذلك (الرحمن) دلالة على الرحمة والذات دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنها داخلة في الضمن، ودلالة على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة التزام^(١).

التنبيه الثامن: إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها من قبيل المحكم، وليس من المشابه كما يقول بعض المفوضة المبتدةعة، لأن معانيها معروفة في لغة العرب غير مجهولة، وإنما المجهول هو الكنه والكيفية فقط، كما مر عليك آنفًا في أقوال أئمة السلف.

* * *

---

(١) المصدر السابق وانظر: «الأجرية والأسنة الأصولية على العقيدة الواسطية» (ص ٤٦) للشيخ عبد العزيز السلمان.

الحديث: «الله تسعة وتسعون اسمًا»

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «الله تسعة وتسعونَ
اسمًا مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر». .
وفي رواية: «من أحصاها دخل الجنة»^(١).

وفي مباحث :

أولاً: «الله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحدة»^(٢) هل المراد به حصر
الأسماء الحسنى في هذا العدد أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه
بأن من أحصاها دخل الجنة ؟

فذهب جمهور العلماء إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه،
وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له
اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء
من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بـأحصائها، لا
الإخبار بـحصر الأسماء.

وقال أبو سليمان حمد الخطابي: «إنما هو بمثابة قولك إن لزيد ألف
درهم أعدّها للصدقة، وكقولك: إن لعمرو مائة ثوبٍ من زاره خلعها
عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدرامن أكثر من ألف درهم، ولا

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٦)، (٦٤١، ٧٣٩٢) ومسلم (٢٦٧٧، ٥، ٦).

(٢) فائدة: التكرار في قوله تسعة وتسعون مائة إلا واحدة هو التأكيد كقوله: ﴿ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْعَجَّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكُ عَشَرَةَ كَامِلَةً﴾ [آل عمران: ١٩٦] وقوله: ﴿لَا تَعْدُنُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [آل عمران: ٥١].

من الشياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدرهم للصدقة ألف درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الشياب للخلع مائة ثوب؛
والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود وقد ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المأثور:

«أن النبي ﷺ كان يدعو : «اللهم إني عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي بيديك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميتك به نفسك ، أو أنزلتني في كتابك أو علمته أحداً من خلقك ، أو أستأثرت به في علم الغيب عندك... إلخ»^(١) فهذا يدلّك على أن الله أسماء لم ينزلها

(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٩١، ٤٥٢) وابن حبان (٢٣٧٢ - موارد) والحاكم (١/٩٠٩) والطبراني في «الكبير» (١٠٣٥٢) كلهم عن فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة الجهي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال عبد الله بن مسعود فذكره. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سببناه من أبيه.

فتعميق النهي بقوله: قلت: أبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. قال الحافظ في «التعجيز المتنعة» (ص ٤٩٠ - ٤٩١): أبو سلمة الجهي عن القاسم بن عبد الرحمن روى عنه فضيل بن مرزوق. مجھول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرى من هو، وهو كلام النهي في «الميزان»، وقد ذكره ابن حبان في «التفقات» وأخرج جديه في صحيحه، وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي: يحتمل أن يكون خالد بن سلمة، قلت: وهو بعيد لأن خالداً مخزومي وهذا جهي وقد ذكره في «الفتح» (١١/٢٢٠) وسكت عليه.

ونقل العلامة الالباني عن الشيخ احمد شاكر رحمة الله قوله في تعليقه على المسند (٥/٢٦٧): «وأقرب منه عندي أن يكون هو: موسى بن عبد الله أو ابن عبد الله الجهي ويكنى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة» اهـ. واختاره الالباني وجزم به بدليل إخراج ابن حبان والطبراني رواية من طريق موسى الجهي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه انظر: «الصحيح» (١٩٩).

واما سماع عبد الرحمن من أبيه فقد أتبه كثير من العلماء كابن معين والبخاري فقد

في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظهرها لهم أهـ.^(١)

وقال شيخ الإسلام - كما في «مجمع الفتاوى» (٣٨١/٦) - بعد نقله كلام الخطابي: «وأيضاً قوله: «إِنَّ اللَّهَ تَسْعَةُ وَتِسْعِينَ» تقيده بهذا العدد، بمنزلة قوله تعالى: ﴿تَسْعَةُ عَشَر﴾ [المدثر: ٣٠] فلما استقلواهم قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]. فإن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى أهـ.

وقال في «درء تعارض العقل والنقل» (٣٣٢/٣ - ٣٣٣): والصواب الذي عليه الجمhour أن قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَسْعَةُ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسمًا، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود السابق.

وقال : وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»^(٢).

فأخبر أنه ﷺ لا يحصي ثناءً عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وخالف ابن حزم ه هنا، فذهب إلى الحصر في العدد المذكور ورد عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى

= روى في «التاريخ الصغير» ما يدل على سماعه وأبو حاتم وسفيان الثوري وشريك. وأثبت سماعه المزي في «التحفة» (٧/٧).

(١) «شأن الدعاء» (ص ٢٤) واختاره الحافظ في «الفتح» (١١/٢٢٠) ونقله عن القرطبي صاحب «المفهم»، ونقله ابن بطال عن القاضي أبي بكر الطيب، وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٧ - ١٨).

(٢) رواه مسلم (٤٨٦) عن عائشة.

الحصر في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلًا، ولكنه احتاج بالتأكيد في قوله عليه السلام: «مائة إلا واحداً» قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور، لزم أن يكون له مائة، فيبطل قوله: «مائة إلا واحداً».

قال الحافظ: «وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن أدعى أن الوعد وقع من أحصى زائداً على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد» اهـ^(١).

وقد تكلم العلماء - ومنهم الرazi في «شرح الأسماء»^(٢) - عن سر هذا العدد المخصوص بكلام كثير، والذي نراه أن تفويض علمه لله أقرب إلى الصواب، لأن الله لم يطلعنا على حكمة ذلك، فهو كأعداد الصلوات، والله تعالى أعلم.

ثانياً: معنى قوله: «من أحصاها» وهو يحتمل وجوها:

أ - أن يعدها حتى يستوفيها حفظاً ويدعو ربها بها، ويثنى عليه بجميعها، كقوله تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨].

واستدل له الخطابي بقوله عليه السلام - كما في الرواية الأخرى - «من حفظها دخل الجنة»^(٣).

وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لشبوته نصاً في الخبر.

(١) «الفتح» (٢٢١/١١).

(٢) (ص ٧٣ - ٨٢).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٢٦).

وقال في «الاذكار»: وهو قول الاكثرين^(١).

وقال ابن الجوزي: لَمَّا ثَبَّتَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ «مِنْ حَفْظِهَا» بَدَلَ «مِنْ أَحْصَاهَا»، اخْتَرْنَا أَنَّ الْمَرَادَ «الْعَدَ» أَيْ: مِنْ عَدْهَا لِيُسْتَوْفِيهَا حَفْظًا.

وردَّ هذا القول الحافظ فقال: وَفِيهِ نَظَرٌ، لَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَجِيئِهِ بِلُفْظِ «حَفْظِهَا» تَعْيِينَ السِّرْدِ عَنْ ظَهُورِ قَلْبِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ الْحَفْظُ الْمَعْنَوِيُّ.

وقال الأصيلي: لِيُسْمِّي الْمَرَادَ بِالْإِحْصَاءِ عَدَّهَا فَقْطًا لَأَنَّهُ قَدْ يَعْدُهَا الْفَاجِرُ، وَإِنَّمَا الْمَرَادُ الْعِلْمُ بِهَا.

وَكَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَابْنُ عَطِيَّةَ^(٢).

ب - أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِالْإِحْصَاءِ «الْإِطَافَةُ»، كَوْلَهُ تَعَالَى: «عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصُوْهُ» [الْمَزْمُلُ: ٢٠] أَيْ لَنْ تَطِيقُوهُ، وَكَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوْهُ»^(٣). أَيْ: لَنْ تَبْلُغُوا كُلَّ الْإِسْتِقَامَةِ.

(١) «الاذكار» (ص ٩٤).

(٢) «الفتن» (١١/٢٢٦).

(٣) حديث صحيح لطريقه:

الأولى: أخرجهما الإمام أحمد (٥/٢٧٦ - ٢٧٧، ٢٨٢) وابن ماجه (٢٧٧) والدارمي (١٦٨/١) والحاكم (١٣٠/١) والطبراني في «الصغير» (١١/١) كلهم من طريق سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال رسول الله ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يَحْفَظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ» وفيه انقطاع فإن سالمًا لم يسمع من ثوبان، قاله أحمد وغيره، لكنه قد تبعه كما في الطريق الثانية والثالثة.

الثانية: وهي لأحمد أيضًا (٥/٢٨٠) من طريق حriz بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان وهي بلفظ: «اسْتَقِيمُوا تَفْلِحُوا..» وابن ميسرة هو الحضرمي أبو سلمة الحمصي. قال الحافظ في «التقريب»: مقبول، أى حيث يتبع.

الثالثة: لأحمد أيضًا (٥/٢٨٢) والدارمي (١٦٨/١) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن

فيكون المعنى: أن يطيق الأسماء الحسنة ويُحسن المراعاة لها، وأن يعمل بمقتضاها، وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها.

فإذا قال: يا رحمن يا رحيم، تذكر صفة الرحمة، واعتقد أنها من صفات الله سبحانه، فيرجو رحمته ولا يأس من مغفرته.

وإذا قال: «السميع البصير» علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفي عليه خافية، فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله.

وإذا قال: «الرزاق» اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته فيشق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه... إلخ^(١).

وقال أبو عمر الطرمني: «من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ﷺ، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء، ولا مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من المعاني» اهـ^(٢).

= ثوبان حديثي حسان بن عطية أن أبي كبيشا السلوقي حدثه أنه سمع ثوبان يقول فذكره، وإسناده حسن رجاله ثقات، سوى ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت، صدوق يخطيء (وقد وقع عند الدارمي أبو ثوبان وهو خطأ).

الرابعة: لابن ماجة (٢٧٨) عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف.

الخامسة: لابن ماجه أيضاً (٢٧٩) عن إسحاق بن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة بلفظ: «استقموا ونعموا أن استقمتم...» وفيه أبو حفص مجہول.

(١) انظر: «شأن الدعاء» (ص ٢٧ - ٢٨)، «الفتح» (١١/٢٢٥ - ٢٢٦).

(٢) «الفتح» (١١/٢٢٦) وأبو عمر. وقيل: أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعاوري المقربي وكان من المجودين في القراءة وله تصانيف في القراءة، روى الحديث وعمر حتىجاور التسعين وروى عنه محمد بن عبد الله الخوارناني. «معجم البلدان» (٤/٣٩).

جـ - أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة فيكون معناه أن من عرفها، وعقل معانيها، وأمن بها دخل الجنة، وهو مأخوذ من الحصاء وهي العقل، والعرب تقول: فلان ذو حصاء، أي : ذو عقل، ومعرفة بالأمور^(١).

قال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين» اهـ^(٢).

د - أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلّها في أضعاف التلاوة، فكانه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة^(٣).

قلت: لكن قد يفوته بعض الأسماء الواردة بالأحاديث النبوية الزائدة على القرآن.

ثالثاً : طعن أبو زيد البلخي^(٤) في صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطاً ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حفظ الفاظ

= والأعلام» (٢١٢/١).

(١) «شأن الدعاء» (ص ٢٨ - ٢٩)، الفتح (١١/٢٢٥).

(٢) «الفتح» (١١/٢٢٥).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٢٩) وانظر فيما سبق أيضاً «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٢٢ - ٢٤) والرازي في «شرح الأسماء» (ص ٨١ - ٨٢).

(٤) أبو زيد البلخي: هو احمد بن سهل صاحب التصانيف المشهورة. قال ابن النديم في «الفهرست» (ص ١٩٨): كان فاضلاً في علوم كثيرة وكان يسلك طريق الفلسفه ويقال له جاحظ زمانه وكان يرمي بالإلحاد، وقال الحافظ في «اللسان» (١/١٨٤): ويظهر في غضون كلامه ما يدل على انحلال من الإرذاء بأهل العلوم الشرعية وغير ذلك، مات سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة.

تعدّ في أيسر مدة؟

قال الحافظ :

«وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرداً ولا حصر فيه، بل قد تحصل الجنة بغير ذلك، كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد إن فاعله يدخل الجنة، وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من حمل «الحفظ والإحصاء» على معنى أن يسردها عن ظهر قلب، فاما من أوله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقة، ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع» اهـ^(١).

وقد ذكر الرازى أن من أخذ هذا الحديث دون الزيادة التي فيها تفصيل الأسماء كان المراد بقوله: «من أحصاها» أي من طلبها في القرآن وفي جملة الأحاديث الصحيحة حتى يلتقط منها تلك الأسماء التسعة والتسعين . وملوم أن ذلك مما لا يمكن تحصيله إلا بعد تحصيل علم الأصول والفروع حتى يقدر على التقاط هذه الأسماء من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ومعلوم أن من حصل هذه العلوم، واجتهد حتى بلغ درجة يمكنه معها التقاط هذه الأسماء من الكتاب والسنة فقد بلغ الغاية القصوى في العبودية^(٢) اهـ باختصار.

رابعاً: قوله: «وهو وتر يحب الوتر».

الوتر: هو الفرد، ومعنىه في صفة الله جل جلاله واحد الذي لا شريك له ولا نظير له، المفرد عن خلقه البائن منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتعالى، وجميع خلقه شفع خلقوا أزواجاً.. قال سبحانه: «وَمَنْ كُلِّ شَيْءٍ

(١) «الفتح» (٢٢٧/١١).

(٢) «شرح الأسماء» للرازى (ص ٨٢).

خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴿الذاريات: ٤٩﴾.

فالمراد أن الله يحب الوتر من كل شئ وإن تعدد ما فيه الوتر، ولذلك أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتکفين الميت، وفي كثير من المخلوقات كالسماء والأرض^(١).

ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء :

وقد وقفت على ثلاثة طرق:

الأولى : ما أخرجه الترمذى (٣٥٧٤) وابن حبان (٢٣٨٤) والحاكم (١٦/١) والبيهقي في «السنن» (٢٧/١٠) وفي «الأسماء والصفات» (ص ١٥ - ١٦) وفي «الاعتقاد» (ص ٥٠) والبغوي في «شرح السنة» (٥/٥ ، ٣٢ ، ٣٣) كلهم من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : «إن الله نسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحدة من أحصاها دخل العجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدس...».

قال الترمذى عقب الحديث: «هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا نعلم في كثير شئ من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح» اهـ. ولم ينفرد به صفوان بن صالح كما قال الترمذى فقد أخرجه البيهقي

(١) انظر: «الفتح» (٢٢٧/١١).

في «الأسماء» (ص ١٥) من طريق موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد بن مسلم.

وهذه الطريقة هي أحسن الطرق على ضعف فيها كما سيأتي بيانه.
الثانية: ما أخرجه ابن ماجه (٣٨٦١) من طريق عبد الملك بن محمد الصناعي ثنا زهير بن محمد التميمي ثنا موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به مع اختلاف في سرد الأسماء ونقص وتقديم وتأخير.

قال البوصيري في «الزوائد»: «لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذى مع تقاديم وتأخير وطريق الترمذى أصح شئ في الباب».

قال: «وإسناد طريق بن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد» اهـ.

قلت: عبد الملك بن محمد هو الحميري البرسمى قال فيه الحافظ: لين الحديث.

الثالثة: أخرجهما الحاكم (١٧/١) والبيهقى في الأسماء (ص ١٨ - ١٩) وفي «الاعتقاد» (ص ٥١) من طريق خالد بن مخلد القطوانى ثنا عبد العزىز بن حصين بن الترجمان ثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ به.

قال الحاكم: عبد العزىز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه.

فتعقبه الذهبي بقوله: بل ضعفوه.

وقد ذكر من ضعفه في «الميزان» (٦٢٧/٢) : قال البخارى : ليس

بالقوى عندهم، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مسلم: ذاهم الحديث،
وقال ابن عدي: الضعف على روایاته بین.

وقال البيهقي في «الأسماء» (ص ١٩) : «ويحتمل أن يكون التفسير
وقد من بعض الرواة وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال
ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح» اهـ.

ونقل الحافظ في «التلخيص» (٤/١٧٣) عن ابن العربي قوله : «لا
نعلم هل تفسير هذا الأسامي في الحديث أو من قول الراوي».

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله كما في «مجموع
الفتاوى» (٣٧٩/٦): «فالحديث الذي فيه ذكر ذلك - أي الأسماء
الحسنى - هو حديث الترمذى روى الأسماء الحسنى في جامعه من
حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة . ورواهما ابن ماجه في سنته^(١) من طريق مخلد بن زياد القطوانى
عن هشام بن حسان بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد اتفق أهل
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ﷺ وإنما
كل منهما من كلام بعض السلف ، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه
الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه». وانظر : «مجموع
الفتاوى» (٨/٩٦ - ٩٧) و (٢٢/٤٨٢).

وقال ابن كثير في «التفسير» (٢٦٩/٢): «والذي عوّل عليه جماعة
من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما

(١) تنبیه: قول ابن تیمیه رحمه الله رواها ابن ماجه من طريق مخلد بن زياد عن هشام ... إلخ
وهم إنما رواها من طريق زهیر بن محمد ثنا موسی بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة
به، والطريق المذکورة للترمذی .

رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصناعي عن رهير أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك.

أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روی عن جعفر بن محمد وسفيان ابن عيينة^(١) وأبو زيد اللغوي والله أعلم» اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٢١٥/١١) : «واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر عن بعض الرواية، فمشى كثير منهم على الأول، واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك، وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز التخسيبي عن كثير من العلماء».

ثم نقل عن الحاكم قوله إن العلة فيه مجرد تفرد الوليد بن مسلم وأنه أوثق من رواه بدون ذكر الأسماء.

ورد عليه الحافظ بقوله: «وليس العلة عند الشيختين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتديليه واحتمال الإدراج» اهـ.

وقد نقل الحافظ ما يدل على الإدراج، وهو ما أخرجه عثمان

(١) يشير إلى ما أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمر والخلال عن ابن أبي عمرو حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سالت أبي جعفر بن محمد الصنادق عن الأسماء الحسنی فقال: هي في القرآن، ذكره الحافظ في «الفتح» (٢١٧/١١).

وكذا رواية سفيان بن عيينة قال: وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث، يعني حديث «إن الله تسبعة وتسعين اسمًا» قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فابطأ، فأتينا أبي زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه، ثم ساق الحافظ ما ذكره جعفر وأبو زيد من الأسماء وقال في نهايتها: وفيها اختلاف شديد ونكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ المسمى اهـ.

الدارمي في «النقض على المرسي»^(١) عن هشام بن عمار عن الوليد فقال عن خليل بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره بدون التعين، قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها في القرآن «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وسرد الأسماء.

وأخرجه أبو الشيخ بن حيان من رواية أبي عامر القرشي عن الوليد ابن مسلم بسند آخر فقال: «حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتح بلا إله إلا الله وسرد الأسماء» اهـ.

وهذه الرواية هي رواية ابن ماجه السابقة ولكن وقع فيها سرد الأسماء أولاً ثم بعد أن انتهى سردها، قال زهير: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم، أن أولها يفتح بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قادر، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى.

قال الحافظ: «والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك الصنعاني، ورواية الوليد تشعر بأن التعين مدرج» اهـ.

قلت: بل عبد الملك لين الحديث كما نقلنا آنفًا من قول الحافظ نفسه!

وقال في «بلغ المرام» (ص ٢٥٤): «والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة» اهـ.

وقال الصناعي في «سبل السلام» (٤/١٠٨): اتفق الحفاظ من أئمة

(١) طبع بمصر باسم «الرد على المرسي» بتحقيق محمد حامد الفقي.

ال الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواية أهـ^(١).
خلاصة القول أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها:

* * *

---

(١) قد خالف في ذلك بعض العلماء كالنووي رحمه الله فقد حسنه في كتابه «الأذكار» (ص ٨٥).

الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى

وقد ورد فيه عدة أحاديث صحيحة وهي:

١ - حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك أنيأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب». وفي رواية فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى»^(١).

(١) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٩٣، ١٤٩٤) والترمذى (٣٥٤٢) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه: (٣٨٥٧) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٤٠٩، ٩٤٥٦) وابن حبان (٢٣٨٣) والحاكم (١٤٠٤) من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. قلت: وهو على شرط مسلم فقط، والرواية الثانية للترمذى.
وأخرجه أحمد (٤٣٨) وأبو داود (٩٨٥) والنسائي (٥٢/٣) عن عبد الوارث بن سعيد ثنا حسين المعلم عن ابن بريدة حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله ﷺ دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله يانك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله ﷺ: «قد غفر له» ثلائة وإسناده صحيح ولم يأت فيه ذكر أنه دعا بالاسم الأعظم.
وأخرجه الحاكم (١٤٠٤) عن الحسن بن الصباح ثنا الأسود بن عامر أبا شريك عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك يانك أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: «لقد سأله باسمه =

- ٢- حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع النبي ﷺ في المسجد ورجل يصلّي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المتنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حبي يا قيوم. فقال النبي ﷺ: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعى به أجب وإذا سُئل به أعطى»^(١).

= الأعظم والأكبر الذي إذا دُعى به أجب وإذا سُئل به أعطى» وقال صحيح على شرط مسلم وقد ساقه شاهداً للحديث الأول. قال الترمذى: «وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول» اهـ . وقد رواه الطحاوى في «المشكل» (٦١/١) عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق ومالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه ، وشريك بن عبد الله هو النخعى القاضى صدوق يخطئ كثيراً .
 (١) أخرجه أحمد (١٥٨/٣ ، ١٥٨/٣ ، ٢٤٥) وأبو داود (١٤٩٥) والنسائى (٥٢/٣) وابن حبان (٢٣٨٢) «روائى» والحاكم (٥٠٣/١) والطحاوى في «المشكل» (٦٢/١) عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم قلت: خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر .
 وأخرجه أحمد (١٢/٣) وابن أبي شيبة (٩٤١ - ٩٤٢) وابن ماجه (٣٨٥٨) عن وكيع ثنا أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به . وإسناده حسن. أبو خزيمة هو نصر بن مرداس وقيل صالح بن مرداس . قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الحافظ: صدوق . فالحديث صحيح بهذين الطريقين .
 وأخرجه أحمد (٢١٥/٣) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازى ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم عن عاصم عن إبراهيم بن عبد الله بن رفاعة عن أنس قال: مر رسول الله ﷺ ببابي عياش زيد بن صامت الزرقى وهو يصلى فذكره . وقد أخرجه الطحاوى في «المشكل» (٦٢/١) دون ذكر عاصم في الإسناد، عبد العزيز ابن مسلم قال الحافظ: مقبول أى حيث يتتابع والا لين الحديث ، ومحمد بن إسحاق صاحب المغارى مدلس وقد عنعن هنا، وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ . ورواه الحاكم (٥٠٤/١) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهرى عن إبراهيم بن عبد عن أنس بن مالك به دون ذكر اسم الصحابى ، وفيه عياض بن عبد الله قال ابن معين: ضعيف الحديث ، وقال البخارى: منكر الحديث وقال الساجى: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر .

٣- حديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وأآل عمران وطه»^(١).

ويلاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الأحاديث هو (الله) فقد ورد

= وأخرجه الترمذى (٣٦١٢) ثنا محمد بن أبي ثلوج ثنا يونس بن محمد أخبرنا سعيد بن زربي عن عاصم الأحوص وثابت عن أنس به، وفيه سعيد بن زربي وهو العباداني. قال البخاري: عنده عجائب وضعفه أبو داود والنسائي وقال أبو حاتم: عنده عجائب من المناكير.

(١) صحيح لطرقه: أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٦) والطحاوى في «مشكل الآثار» (٦٣/١)

والطبرانى في الكبير (٧٧٥٨) عن عمرو بن أبي سلمة الدمشقى سمعت عيسى بن موسى سمع غيلان بن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة به، وزاد الطحاوى قال أبو حفص: نظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها شيئاً ليس في القرآن مثلها. آية الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وفي آل عمران ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [١١] وفي طه ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [١١١]. وأبو حفص هو عمرو ابن أبي سلمة التبى، صدوق له أوهام غيلان بن أنس قال الحافظ: مقبول أي حيث يتابع ولا فلين.

تبنيه: وقع عند الطحاوى علاء بن أنس وهو تصحيف.

ورواه الطحاوى (٦٣/١) والطبرانى في «الكبير» (٧٩٢٥) والحاكم (٥٠٥/١) من طريق هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة فذكره وفي رواية الحاكم قال القاسم: فالتمستها أنه الحي القديم. واستناده حسن.

القاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي صدوق يرسل كثيراً. وقال البخارى وغيره: سمع من أبي أمامة. انظر: «التهذيب» (٣٢٢/٨)، وهشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن لكن تابعاً عمار بن نصر عند الحاكم (٥٠٦/١) أخبرنا أبو عبد الله الصفار ثنا أبو يكر بن أبي الدنيا حدثى عمار بن نصر ثنا الوليد بن مسلم بمثل الإسناد السابق وزاد: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وفي سورة طه ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾. والصفار هو محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبغى الصفار. قال الذئبى في «السير» (٤٣٧/١٥): الشيخ الإمام المحدث القدوة، وعمار بن نصر صدوق ، فالإسناد حسن.

تبنيه: وقع في رواية الطبرانى عبد الله بن العلاء بن زيد وال الصحيح بن زير بالموحدة وهو ثقة من رجال البخارى.

في الحديث الأول وورد في الحديث الثاني بصيغة «اللهم». وإنما كان الأصل فيه «يا الله» فلما حذفوا الياء من أول الحرف زادوا الميم في آخره ليرجع المعنى الذي في «يا الله»^(١).

وكذلك ورد في الآية التي استخرجها القاسم^(٢) من سورة البقرة وسورة آل عمران.

وأما قوله في طه **﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾** [طه: ١١١] فالظاهر أنه أخطأ فيه كما قال الطحاوي رحمه الله: «وقد يحتمل أن يكون هو ما في «طه» سوى ذلك وهو قول الله تعالى فيها: **﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾** (٧) **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**» [طه: ٨، ٧] الآية. فيرجع ما في «طه» إلى مثل ما رجع إليه ما في سورة البقرة وما في سورة آل عمران أنه الله تعالى^(٣).
وأما حديث أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله ﷺ: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين **﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾** [البقرة: ١٦٣] وفاتحة آل عمران **﴿السَّمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾** [آل عمران: ١، ٢] فهو حديث ضعيف^(٤).

(١) انظر تفصيل القول فيها في «التفسير القيم» (ص ٢٠٢).

(٢) ورد في «مشكل الآثار» أن الذي استخرجها من القرآن هو أبو حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي.

(٣) «مشكل الآثار» (١/٦٣).

(٤) الحديث رواه الإمام أحمد (٤٦١/٥) وأبو داود (١٤٩٦) والترمذى (٣٤٧٢) وأبن ماجه (٣٨٥٥) وأبن أبي شيبة (٩٤١٦، ١٧٤٥٥) والدارمي في «السنن» فضائل القرآن (٤٥٠/٢) والطحاوى في «مشكل الآثار» (١/٦٤) كلهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح ثنا شهر بن حوشب عن أسماء مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف، فعبيد الله بن أبي زياد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وقال: لا يحتاج به إذا انفرد وقال الحافظ في «التقريب»: ليس بالقوى، وكذا شهر بن حوشب فقد ضعفه شعبة وأبن عون وموسى =

وقد اختار القول بأن الاسم الأعظم لله تعالى هو (الله) الطحاوي كما سبق وكذا ابن القيم فقد قال - بعد أن بين لوازم أسماء الله الحسنى - : فاسم (الله) دالٌ على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلائل الثلاث ، فإنه دالٌ على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية مع نفي أضدادها عنه .

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال، المترفة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] ويقال: «الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم» من أسماء الله ولا يقال: (الله) من أسماء (الرحمن) ولا من أسماء (العزيز) ونحو ذلك .

«فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دالٌ عليها بالإجمال ، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتقت منها اسم (الله) وأسم (الله) دالٌ على كونه مألوهاً معبوداً ، تاله الخلائق محبة وتعظيمًا وخصوصاً وفرغاً إليه في الحاجة والتواب ، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته ، المتضمن لكمال الملك والحمد ، وإلهيته وربوبيته ورحماناته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحبي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله .

وصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله) . وصفات الفعل والقدرة ، والتفرد بالضر والنفع ، والعطاء والمنع ، ونفوذ المشيئة وكمال

= ابن هارون والنسياني وقال الحافظ في «التفريغ»: صدوق كثير الإرسال والأوهام ، فالحديث ضعيف بهذه الطريق والله أعلم .

القوة وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب». صفات الإحسان والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف أخص باسم «الرحمن» وكرر إيداعاً بشبوب الوصف وحصول أثره، وتعلقه بـ«متعلقاته»^(١).

وقد ساق فخر الدين الرازي في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى» حجج من قال: «إن الاسم الأعظم هو (الله) منها:

١ - إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوّلان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] وقال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِّاً﴾ [مريم: ٦٥] معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله، ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى.

٢ - إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الأسماء مضافة إليه. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال: الرحمن الرحيم الملك القدس كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على أن الاسم هو الأصل.

فإن قيل لفظ (الله) قد جعل نعماً في قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ الله الذي له ما في السموات وما في

(١) «مدارج السالكين» (١/٣٢ - ٣٣).

الأرضِ وَوَيْلٌ لِّكُفَّارِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿إِبْرَاهِيمٌ: ١، ٢﴾ قلتنا: قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعده والباقيون بالجر عطفاً على قوله العزيز الحميد، وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير تقديره : صراط الله العزيز الحميد.

٣- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَعْلَمُ بِأَنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الإسراء: ١١٠] خص هذين الاسمين بالذكر وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم (الله) أشرف من اسم (الرحمن). وأما أولاً: فلأنه يقال قدمه في الذكر^(١).

وأما ثانياً: فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبتت أن اسم (الله) تعالى أشرف.

٤- هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم، بل يقال: يا رحمن يا رحيم، أما هذا الاسم فإنه يتحمل هذا المعنى فيصبح أن يقال: يا الله. وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي فلا جرم لا يسقطان حالة النداء وفيه إشارة لطيفة، وذلك لأن الألف واللام للتعریف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبداً البتة اهـ باختصار^(٢).

(١) وأيضاً كل الناس يقدمون هذا الاسم في الذكر على سائر الأسماء وكذا في الخطب والمواعظ.

(٢) «شرح أسماء الله الحسني» (٩٦ - ٩١).

مسألة

* هل اسم (الله) مشتقٌ أو هو اسمٌ جَامد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين أحدهما أنه: مشتق.

قال ابن القيم رحمه الله: «رعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق^(١)، لأن الاشتقاد يستلزم مادة يشتق منها واسمها تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاد، ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى، وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعظيم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاد اسمه (الله) ثم الجواب عن الجميع إننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملائقة لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النهاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.

وقال: ولا محذور في اشتقاد أسماء الله تعالى بهذا المعنى اهـ^(٢).

(١) وذهب الزجاج أيضاً أنه غير مشتق. انظر: «تفسير الأسماء» (ص ٢٥).

(٢) «بدائع الفوائد» (٢٣ / ٢٢).

أصلُ كلمة (الله) في اللغة

قال ابن الأثير^(١): «هو مأخوذ من إله وتقديرها فعلانية، بالضم، تقول: إله بين الإلهية والآلهانية، وأصله من أَلَهْ يَأْلُهْ إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها، أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد» اهـ^(٢).

قال أبو الهيثم: فالله أصله إله، قال الله عز وجل: ﴿مَا أَتَخْدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَهُ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا حَلَقَ﴾ [المؤمنون: ٩١].

قال: ولا يكون إلهًا حتى يكون معبوداً، وحتى يكون لعبدده خالقاً ورازاً ومدبراً وعليه مقتدرًا، فمن لم يكن كذلك فليس باليه وإن عبد ظلماً بل هو مخلوق ومتبعده. قال: وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح، وللوجاج إجاج، ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى أمه.

وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلهة.

(١) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير صاحب كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» وكتاب «جامع الأصول» وغيرها ولد سنة (٥٤٤ هـ) بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام - وكان به نقوس فكان يحمل في محفظة، توفي سنة (٦٠٦ هـ) بالموصل. «السير» للذهبي (٤٨٨/٢١)، «وفيات الأعيان» (١٤١/١٤١)، «الأعلام» (٥/٢٧٢).

(٢) «النهاية» (١/٦٢).

وقد ضعف الزجاج هذا القول (وهو أن أصل إله ولاه)^(٣).

وقال ابن سيده: والإلاهة والألوهية والألوهية العبادة، وقد قريء «ويذرك وإلهتك» [الأعراف: ١٢٧] وقرأ ابن عباس «ويذرك وإلهتك» بكسر الهمزة أي وعبادتك، وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة. قال: لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد فهو على هذا ذو إلهة لا ذو الله والقراءة الأولى أكثر القراء عليها.

قال ابن بري^(١): يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته «ويذرك وإلهتك» قول فرعون: «أنا ربكم الأعلى» [التارعات: ٢٤] قوله: «ما علمت لكم من إله غيري» [القصص: ٣٨].

وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبداتهم من الأوثان والأصنام آلة وهي جمع إلة. قال الله غز وجل «ويذرك وإلهتك» وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه، و(الله) أصله إله، على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي: معبد، كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به، فلما أدخلت عليه الالف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرتها في الكلام^(٢).

وقال ابن القيم: القول الصحيح أن (الله) أصله الإله. كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم.

* * *

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٢٥).

(٢) هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، أبو محمد من علماء العربية النابهين ولد سنة (٤٩٩ هـ) بمصر ونشأ بها وتوفي سنة (٥٨٢ هـ)، ولد رياضة الديوان المصري، له «الرد على ابن الخشاب» ط و«اغلط الضففاء من المحدثين» ط الأعلام (٤/٧٤).

(٣) انظر: «السان العربي» (١/١١٥ - ١١٤) وكذا الأقوال السابقة.

* تنبية:

لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة (الله) مفرداً:

وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكرون الله باسم الجلالة مفرداً، فيجعلون لهم أوراداً يرددون فيها لفظ الجلالة (الله) مرات عديدة كألف أو ألفين أو أكثر، وأحياناً يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال، ويقفزون بين الحين والآخر، ويُصاحب ذلك دقات الطبول وأصوات المزامير!! وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا (هو هو هو) أو (أه أه أه) أو (حـ حـ حـ) ويزعمون بعد هذه البدعة النكراـءـ والفعلة الشنـعـاءـ أنـهـمـ يـذـكـرـونـ اللهـ !!

ومن قال أنه يشرع للمسلم أن يردد هذا الاسم مفرداً؟! أو غيره من الأسماء؟! إن الأذكار التي جاءت عن النبي ﷺ لم تكن على هذه الصورة أبداً، ولم يسن لهم ذلك في حديث قط، بل كل الأذكار الصحيحة الواردة عنه نجد فيها أن لفظ الجلالة لا يذكر مفرداً، من ذلك قوله ﷺ: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطّت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زيد البحر»^(١).

وقوله: «كلماتان خفيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(٢).

وقوله: «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيّهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»^(٣).

(١) متفق عليه.

(٢) متفق عليه.

(٣) رواه مسلم.

وهكذا سائر الأذكار الواردة عنه عليه السلام، ولم يأت في حديث قط أنه ردَّ هذا الاسم (الله) مفرداً.

* أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن، كما جاء في الحديث الصحيح، وكشف عن سر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله في كلامه على «الأسماء والكنى» في كتابه الممتع «زاد المعاد»: «ولما كان الاسم مقتضياً لسماه، ومؤثراً فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبَّ الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن، أحبَّ إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحبَّ إليه من عبد القادر، وعبد الله أحبَّ إليه من عبد ربِّه، وهذا لأنَّ التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةُ الممحضة، والتعلقُ الذي بين الله وبين العبد بالرحمة الممحضة، فبرحمته كان وجوده وكمالُ وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها: أن يتَّالَّ له وحده محبة وخصوصاً، ورجاء وإجلالاً وتعظيمًا، فيكون عبدَ الله، وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلَّبت رحمته غضبه، وكانت الرحمةُ أحبَّ إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحبَّ إليه من عبد القاهر»^(١).

* * *

(١) «زاد المعاد» (٢/٣٤٠).

الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ

جلَّ جلاله وتقَدَّست أسماؤه

(٢، ٣)

* المعنى اللغوي:

الرحمة هي الرقة والتعطف، والاسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، و(رحمن) أشد مبالغة من (رحيم)، لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعل ونظيرهما نديم وندمان.

وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا^(١).

وأتفق أكثر العلماء على أن اسم (الرحمن) عربي لفظه.

وقال ابن الحصار بعد سرده للحديث القدسي: «أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسمًا من اسمي...»: فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاء، فلا معنى للمخالفة والشقاق^(٢).

وقال ثعلب: إنه عبراني الأصل وكان رخمانا بالخاء المعجمة^(٣).

(١) «جامع البيان» (٤٣/١).

(٢) «الكتاب الأسنن» ورقه (٢٥٤ ب).

(٣) «النهاية» لابن الأثير (٢٠٧/٢) و«السان العرب» (١٦١١/٣).

فائدة: اختلف الأئمة في وقوع المُعَربُ في القرآن - أي ما هو بغير لغة العرب - فالاكترون منهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا﴾ [فصلت: ٤٤] وقد شدد الشافعي التكير على القائل =

اما انكار كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ﷺ لعلي رضي الله عنه: «اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)». فقال سهيل: أما (الرحمن) فوالله ما ادرى ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كتبت»^(١).

وفي قوله تعالى: «إِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادُهُمْ نُفُورًا» [الفرقان: ٦٠].

فاظاهر أنه إنكار جحود وعناد وتعنت، وما يدل على أنهم كانوا يعرفون هذا الاسم قوله تعالى حكاية عنهم: «وَقَالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَا هُمْ» [الزخرف: ٢٠].

وقد جاء في بعض أشعار الجاهلية، كقول سلامة بن جندب الطهوي:

عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم

ذلك . انظر: «الرسالة» (ص ٤٠ - ٥٣) .

وقال ابن جرير : ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير الفاظ من القرآن إنها بالفارسية والجغشية والنبطية أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والجغشة بلفظ واحد، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حکى القول بالواقع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها اعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعزّتها بالستها وحولتها عن الفاظ العجم إلى الفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها عربية فهو صادق ومن قال اعجمية فصادق وما إلى هذا القول الجواليفي وابن الجوزي وأخرون. انظر : «الاتفاق في علوم القرآن» للسيوطى (١٧٨ / ١ - ١٨٠).

(١) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) والتصريح بأن الكاتب هو علي رضي الله عنه جاء في رواية أخرى للبخاري أيضاً برقم (٢٦٩٨).

وقد ردَّ ابن جرير بشدة على من قال أنَّ العرب كانت لا تعرف (الرحمن) فقال: وقد زعمَ أهل الغباء أنَّ العرب كانت لا تعرف الرحمن» أهـ. وبين أنَّ ذلك كان جحوداً^(١).

* ورود الأسمين في القرآن الكريم:

ذُكر (الرحمن) في القرآن سبعاً وخمسين مرة منها قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقوله سبحانه: ﴿إِنْ كُلُّ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَيِ الرَّحْمَنَ عَذَابًا﴾ [مريم: ٩٣].

وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

وقوله: ﴿الْمُلْكُ يُوْمَنُدُ الْحَقُّ لِرَحْمَنٍ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦].

وأما اسمه (الرحيم) فقد ذكر مائة وأربع عشرة مرة منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وهو كثير في الكتاب، انظر مثلاً [البقرة: ١٩٩، ١٨٢، ١٧٣].

وقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٢٩].

وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدah: ٣٩].

(١) «جامع البيان» (٤٤/١).

وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنِي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾

[هود: ٤٩].

وقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ترددت مراراً في الشعراء.

وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨].

وقوله: ﴿رَبِّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الإسراء: ٦٦].

* معنى الاسمين في حق الله تعالى:

الاسمان كما قلنا مشتقان من الرحمة و(الرحمن) أشد مبالغة من (الرحيم)، ولكن ما الفرق بينهما؟ هناك قولان في الفرق بين هذين الاسمين:

الأول: إن اسم (الرحمن): هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلقائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. و(الرحيم): هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيمة واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٥٩] وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فذكر الاستواء باسمه (الرحمن) ليعم جميع خلقه برحمته.

وقال: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]. فخصص المؤمنين باسمه (الرحيم)^(١).

ولكن يشكل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

[آل عمران: ١٤٣].

القول الثاني: هو أن (الرحمن) دال على صفة ذاتية و(الرحيم) دال على صفة فعلية.

قال ابن القيم رحمه الله: «إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة به

(١) انظر: «جامع البيان» (٤٣/١)، وقد ذكر أقوالاً أخرى، إن شئت فراجعها (ص ٤٤ - ٤٥).

سبحانه، و «الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل.

فال الأول دال على أن الرحمة صفتة، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمة.

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله : ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الاحزاب: ٤٣] ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ١١٧] ولم يجئ قط «رحمن بهم» فعلم أن (رحمن) هو الموصوف بالرحمة و(رحيم) هو الراحم برحمة. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها» اهـ^(١).

و(الرحمن) من الأسماء التي منع الله من التسمية بها كما قال : ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو (الله).

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال : (الرحمن) اسم لا يستطيع الناس أن يتخلوه تسمى به تبارك وتعالى^(٢). ولذا فلا يجوز أن يصرف للخلق.

وأما (الرحيم) فإنه تعالى وصف به نبيه ﷺ حيث قال : ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ١٢٨]. فيقال : رجل رحيم. ولا يقال : رحمن.

قال ابن كثير : «والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها

(١) «بدائع الفوائد» (١/٢٤).

(٢) وأورده ابن كثير في تفسيره (١/٢١) واستناده حسن.

ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولاً تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص» اهـ^(١)

* آثار الإيمان بهذه الاسمين:

١- إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين:

من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنّة «الرحمة»، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلي، لا يجوز لنا أن ننفيها أو ننفعطها لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه

وأما قول الزمخشري وأصحابه أن الرحمة مجاز في حق الله تعالى وأنها عبارة عن إنعامه على عباده^(٢)، فهي نزعة اعتزالية قد حفظ الله تعالى منها سلف المسلمين وأئمّة الدين فإنهم أقرّوا ما ورد على ما ورد، وأثبتوا الله تعالى ما أثبته له نبيه ﷺ من غير تصرف بكتابية أو مجاز، وقالوا : لسنا أغير على الله من رسوله^(٣).

وقد ردّ ابن القيم رحمه الله تعالى على القائلين بأن رحمة الله مجاز ردًا مفصلاً، وأتى بما لا مزيد عليه في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة».

ولعظيم فائدتها فإننا نسوقها إليك باختصار :

الرد الأول: إن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم، أو بإنكار معناه، فإن كان إنكار لفظه إلحاداً فمن ادعى أن (الرحمن) مجاز لا

(١) المصدر السابق.

(٢) انظر : «الكشف» (٤٥ / ١).

(٣) انظر : «روح المعانى» (٦٠ / ١).

حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها فلا يستنكر أن يقول ليس بالرحمن ولا الرحيم. كما يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة. وإن قالوا : تأدب في إطلاق هذا النفي فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق وإن الإلحاد هو إنكار معاني أسمائه وحقائقها فقد أنكرتم معانٰها التي تدل عليها بطلاقها، وما صرفتموها إليه من المجاز فنقض معناها، أو لازم من لوازم معناها، وليس هو الحقيقة ولهذا يصرح غلاتهم بإنكار معانٰها بالكلية ويقولون هي الفاظ لا معاني لها.

الرد الثاني: إن هذا الحامل لكم على دعوي المجاز في اسم الرحمن هو بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء. فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورة وإما نظرية، والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، أو ينفع غيرها أو يضره.

والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية فهل يجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجازاً؟ فإن قلتم حقيقة تناقضتم أقبح التناقض، إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجازاً، مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة. وإن قلتم لا يستلزم ذلك محذوراً، فمن أين استلزم اسم الرحمن المحذور؟ وإن قلتم الكل مجاز، لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله أبتة، لا في أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية.

الرد الثالث: إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى، فإن العليم والقدير والسميع والبصير، أسماء تتضمن ثبوت الصفات في

اللغة فيمن وصف بها، فاستعمالها لغير من وصف بها، استعمال للاسم في غير ما وضع له، فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤها، فإن الاسم المشتق تابع للمشتقة منه في النفي والإثبات، فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر انتفت الأسماء المشتقة منها عقلأً ولغة، فيلزم من نفي الحقيقة أن تنتفي الصفة والاسم جميعاً.

الرد الرابع: إنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتح الله بها كتابه في أم القرآن وهي من أظهر شعار التوحيد، والكلمة الجارية على ألسنة أهل الإسلام وهي: بسم الله الرحمن الرحيم التي هي مفتاح الظهور والصلة وجميع الأفعال، فكيف يكون مجازاً؟

الرد الخامس: قولهم الرحمة رقة القلب، تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟ أم كل ما سمي رحمة شاهداً أو غائباً؟
فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاً، وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قاتلين غير الحق، فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه، فإن كان الموصوف حيواناً له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه وإن كان ملائكة فرحمته تناسب ذاته.
فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق لمخلوق.

وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة إلزاماً ووجوباً، فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين مجازاً دون السميع العليم؟

الرد السادس: إنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء مجازاً ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة

المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة. وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا؟

الرد السابع: ما رواه أهل السنن عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحيم وشفقت لها اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»^(١).

فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من اسمه (الرحمن) تعالى، فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ ومثل هذا قول حسان رضي الله عنه في النبي ﷺ:

فَشَقَّ لِهِ مِنْ اسْمِهِ لِيُجْلِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

إِنَّمَا كَانَتْ أَسْمَاءُ الْخَلْقِ الْمَمْدُوْحَةُ مُشَتَّتَةً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسْنِي

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٩٨/٢) والحاكم (٤٥٧/٤) عن يزيد بن هارون أبىانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن رسول الله ﷺ قال: قال الله عزوجل ... فذكره، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو هو ابن وقارن الليثي صدوق له أوهام، وللحديث طرق أخرى فقد أخرجه أبو داود (١٦٩٤) والترمذى (١٩٧٢) عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف به. وقال الترمذى: صحيح. والحديث منقطع فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً.

و جاء من طريق أخرى موصولاً: فقد أخرج أحمد (١٩٤/١) وأبو داود (١٦٩٥) وابن حبان (٢٠٣٣) والحاكم (٤٥٧/٤) الحديث من طريق معمر عن الزهرى ثنى أبو سلمة أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به. وقد نقل الترمذى عن البخارى قوله أن هذا خطأ من معمر. ولكن معمر لم يتفرد فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة وهو من أثبت الناس في الزهرى عند الإمام أحمد (١٩١/١) والحاكم (١٥٨/٤)، ومتابعة أخرى عند الحاكم لسفيان بن عيينة (١٥٨/٤) وثلاثة عند الحاكم أيضاً لمحمد بن أبي عتيق (٤/١٥٨)، وأبو الرداد وقيل رداد الليثي، قال الحافظ: مقبول.

وللحديث طريق أخرى عند أحمد (١٩١/١) عن هشام الدستواني عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف .. فذكره . وعبد الله بن قارظ لا يعرف . فالحديث بجملة هذه الطرق صحيح .

كانت أسماؤه يقيناً سابقة فيجب أن تكون حقيقة، لأنها لو كانت مجازاً، وكانت الحقيقة سابقة لها، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فيكون اللفظ قد سمي به المخلوق ثم نقل إلى الخالق وهذا باطل قطعاً.

الرد الثامن: ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لما قضى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ مَوْضِعٌ عَنْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» وفي لفظ : «غلبت».

وقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة﴾ [الأنعام: ٥٤]، فوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بـنـو آدم. فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل الباطل.

الرد التاسع: إنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل في المستعار له، وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بالمجاز، وإنما يستعار لتكميل المعنى المجازي تشبيه بال حقيقي، كما يستعار الشمس والقمر والبحر للرجل الشجاع والجميل والجواب.

إذا جعل الرحمن الرحيم والودود وغيرهما من أسمائه سبحانه حقيقة في العبد، مجازاً في الرب، لزم أن تكون هذه الصفات في العبد أكمل منها في الرب تعالى.

الرد العاشر: إن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل فقال تعالى: ﴿يُشَرِّهُمْ رِبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لِّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبه: ٢١].

فالرحمة والرضوان صفات، والجنة ثواب، وهذا يبطل قول من جعل

الرحمة والرضوان ثواباً منفصلاً مخلوقاً، وقول من قال هي إرادته الإحسان، فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة، فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان^(١).

٢- ظهور آثار رحمة الله سبحانه على الخلق بجلاء:

قال ابن القيم رحمه الله: «إن ظهور هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة، فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعم شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء كما أن الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة».

وما في العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه.

فجعل صفة الرحمة واسم الرحمة مجازاً كجعل صفة الملك والربوبية مجازاً ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل ولا لغة.
وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول، فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة وال العامة.

فبرحمته أرسل إلينا رسوله ﷺ، وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهلة، وهداانا من الضلاله، وبصّرنا من العمى، وأرشدنا من الغي.
وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا.
وبرحمته أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الأرض

(١) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (١٢٦ - ١١٢/٢) وبقيت بعض الردود على القائلين بالمجار نستوفيها في الفقرات التالية إن شاء الله تعالى.

وجعلها مهاداً وفراشاً وقراراً وكفاناً للأخياء والأموات.

وبيرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه والأقواف والمراعي.

ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها مقادة للركوب والحمل والأكل والدر.

وبيرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها وكذلك بين سائر أنواع الحيوان، فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفتة ونعمته، واشتقت لنفسه منها اسم (الرحمن الرحيم) وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته وبصرهم ومكّن لهم أسباب مصالحهم برحمته. وأوسع المخلوقات عرشه وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء.

ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفتة وتسمى به دون خلقه، كتب مقتضاه على نفسه يوم استوانه على عرشه حين قضى الخلق كتاباً فهو عنده وضعه على عرشه «إن رحمته سبقت غضبه» وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للخلقية كلها بالرحمة لهم والعفو عنهم والصفح عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والآناة. فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب، الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر.

وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم، فببرحمته خلقت وبيرحمته عمرت بأهلها وبيرحمته وصلوا إليها وبيرحمته طاب عيشهم فيها. وبيرحمته احتجب عن خلقه بالنور ولو كشف ذلك الحجاب لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

ومن رحمته أنه يعذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه بنفسه .

ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه وألقى بينهما المحبة والرحمة، ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين، ويتمتع كل واحد منهما بصاحبه.

ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتم مصالحهم، ولو أغني بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم، وانحل نظامهم، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير، والعزيز والذليل ، والعاجز والقادر ، والراعي والمرعي ، ثم أفقر الجميع إليه ثم عم الجميع برحمته .

ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة ليترحموا بها، فبها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه .

وتتأمل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ (١) عَلَمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)
عَلَمَهُ الْبَيَانَ (٤) [الرحمن: ١ - ٤] كيف جعل الخلق والتعليم ناشئًا عن صفة الرحمة متعلقاً باسم (الرحمن)، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمتها بقوله: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة» اهـ^(١).

(١) مختصر الصواعق (١٢١/٢ - ١٢٤).

٣- سعة رحمة الله تعالى:

قال تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

وقال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: ١٥٦].

يُخبر تعالى شأنه عن رحمته التي وسعت وشملت كل شيء في العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المسلم والكافر، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار.

ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم، والتي يسعدون بها في الدارين ولذلك قال في تمام الآية السابقة: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقَوَّنَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَارَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٦] فالكافر لا رحمة له في الآخرة.

وفتح الله تعالى أبواب رحمته للتابعين فقال: ﴿فَلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقال عليه السلام في ذلك: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»^(١).

وسما الله تعالى وحيه إلى أنبيائه بالرحمة كما في قوله تعالى مُخبراً عن نوح عليه السلام: ﴿فَالْيَوْمَ يَرَأْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَأَنَّا نَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنِي﴾ [هود: ٢٨] يشير إلى ما خصه الله به من الوحي والعلم والحكمة.

وكذلك قال صالح عليه السلام: ﴿وَأَنَّا نَرَحْمَةٌ مِّنْهُ﴾ [هود: ٦٣].

(١) رواه مسلم (٤/٢٧٥٥) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.

وقوله تعالى عن نبينا ﷺ: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل: ٨٩].

ويختار لوحيه رجالاً يختصُّهم بذلك، بعلمه وحكمته كما قال سبحانه: «يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [آل عمران: ٧٤].

٤- رحمة الله تقلب غضبه:

وقد ثبت في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: «إن رحمتي سبقت غضبي»^(١).

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» [الأنعام: ٥٤]، وقوله: «وهو يكتب على نفسه» لأنَّه لا أمر له سبحانه ولا ناهي يوجب عليه ما يلزم المطالبة به، ولكن الله ينجز عباده ما وعدهم وهو لا يخلف الميعاد.

٥- الله جل ثناؤه مائة رحمة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة - وفي رواية: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض - فامسك عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة».

وفي رواية: «إن الله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين العجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها - وفي رواية: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدتها خشية أن تصيبه -

(١) رواه البخاري (٤٠٠، ٧٤٢٢، ٧٤٥٣، ٧٥٥٣) ومسلم (٢٧٥١).

وآخر الله تسعًا وتسعين رحمة يَرْحَمُ بها عباده يوم القيمة»^(١).

٦- الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله ﷺ بسيبي، فإذا امرأة من السبي تتغى - وفي رواية البخاري: تشعى - إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته بيطنها وأرضعته. فقال لها رسول الله ﷺ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدتها في النار؟» قلت: لا والله! وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله ﷺ: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»^(٢).

(١) رواه البخاري (٩٤٦٩) ومسلم (٢٧٥٢) ، (٢٧٥٣) ، (١٩ - ٢٧٥٤).

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٩) ومسلم (٢٧٥٤).

فائدة: قال الرازي كتابه «الأسماء الحسنی» مستعرضاً بعض التساؤلات على صفة «الرحمة»:

السؤال الثاني:

ما معنى كونه رحيمًا وكونه أرحم الرحيمين فإن الرحيم إذا رأى مبتلى أو معدوماً وهو يقدر على إزالة البلاء عنه فإنه لابد وأن يزيله، والرب سبحانه وتعالى قادر على إزالة كل محنّة ودفع كل بلبة ثم ترى الدنيا طافحة بالشرور والأفات والمحن والبلبات وهو تعالى قادر على إزالتها ثم إنه لا يزيل شيئاً منها بل ترى أنه خلق السبع المؤذيات وسلط بعضها على بعض حتى إن بعضها يقتل بعضًا وبعضها يغتصب بعضًا، فكيف تتحقق الرحمة مع أن الأمر كذلك؟.

فأجاب بعدة أجوبة قول أهل السنة منها: هو أن (الرحيم) هو الذي يفعل الرحمة ويوصل النعمـة، وليس من شرط كونه رحيمًا أن لا يفعل إلا الرحمة فهو تعالى رحيم، كريم، جواد، ودود، رؤوف في حق بعض عباده، وقهار جبار منتصر في حق آخرين اهـ. انظر :

(ص ١٦١ - ١٦٣) وبنحوه قال ابن العربي «الأنسی» (ورقة ٢٦ ب).

والمسألة لها تعلق بالقدر فإن الله سبحانه لا يقدر الشر المحسّن لأنّه متّه عنه كما قال ﷺ: «والخير كله بيديك والشر ليس إليك..» رواه مسلم، فما كان شرًا لبعض الناس قد يكون فيه خير لغيره فوجود الشر في الأرض إنما هو الحكمـة. راجع (الطحاوية) (ص ٤١٢).

٧- اتصف الإنسان بالرحمة:

الرحمة من الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه عباده على التخلق بها فقد مدح بها أشرف رسله فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ١٢٨].

وقال سبحانه : ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّأً غَلِظَ الْقُلُوبُ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ومن أسمائه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نبي الرحمة»^(١).

ومدح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل أصحابه من بعده بهذه الصفة فقال: «أرحم أمتي بأمي أبو بكر..»^(٢).

وبين عَلَيْهِ السَّلَامُ أن الرحمة تناول عباده الرحماء فقال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي رواية «لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء»^(٣).

(١) رواه مسلم (٢٣٥٥).

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد (١٨٤/٣) وابن ماجه (١٥٥) عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أرحم أمتي أبو بكر وأشلها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأثقرها أبي وأعلمها بالفترائض زيد بن ثابت ولكل أمته أميين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وقد تابعه وهيب بن خالد وسفيان هو الثوري. أخرجه أحمد (٢٨١/٣) والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٣٨).

وتبعهما عبد الوهاب بن عبد المجيد التقي عند ابن ماجه (١٥٤) والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٨٢) وابن حبان (٢٢١٨، ٢٢١٩) وزاد: «وما أظللت الخضراء ولا أقتلت الغبراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر أشبه عيسى في ورعي إلا وإن لكل أمته أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» عبد الوهاب ثقة تغير قبل موته.

(٣) أخرجه البخاري (١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٦٦٥٥، ٦٦٠٢، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨)، ومسلم (٩٢٣).

وقال عليه السلام: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه فقالوا: أتُقبلون صبيانكم؟ . فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نُقبل. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «وَأَمِلْكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَة» - وفي رواية: «مَنْ قَلَبَكَ الرَّحْمَة»^(٢).

وهذه الأحاديث وغيرها فيها بيان فضل الرحمة والتخلق بها، وأن الشقي هو الذي نزعـت من قلبه الرحمة، لأن ذلك معناه المنع من الدخول في رحمة الله.

٨- طاعة الله ورسوله سبب للرحمة :

واعلم أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى كانت رحمة الله أولى به أي كلما كان العبد طائعاً لله ولرسوله صلوات الله عليه وآله وسلامه عملاً بما أمره به الله ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلامه متاهياً عمـا نهـى الله ورسـولـه عنهـ، كان استحقاقـه للرحـمة أـعظـمـ. قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢]. وقال عز وجل : ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعْنَكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وقال سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ [النور: ٥٦].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

= من حديث أسماء بن زيد وفيه بكاءه عليه السلام على ابن بنته لما رفع إليه قوله سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ . فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله ...

(١) أخرجه البخاري (٧٣٧٦) ومسلم (٢٣١٩) عن جرير بن عبد الله واللفظ لمسلم.

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٩٨) ومسلم (٢٣١٧) وقاله النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه للأقرع بن حابس:

٩- تسمية الله سبحانه وتعالى بعض النعم بالرحمة :

وقد سمي الله سبحانه بعض نعمه بالرحمة ، كالمطر في قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الاعراف: ٥٧] ، أي : يرسل الرياح تبشر بقدوم الغيث .

وسمي رزقه بالرحمة في قوله : ﴿وَإِمَّا تُعَرِّضُ عَنْهُمْ أَبْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الاسراء: ٢٨] أي : إذا سألك أقاربك وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولًا ميسورًا أي : عدمهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله .

وسمي الله كتابه العزيز بالرحمة في غير ما آية كقوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] وقوله : ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّيْنَا عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف: ٥٢] .

وسمي الله سبحانه الجنة بالرحمة وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده الصالحين ، قال تعالى : ﴿وَإِمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُوا وَجْهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا حَالَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧] وقوله : ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: ٣١] وغيرها من الآيات .

١٠ - العزم عند سؤال الله سبحانه الرحمة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزّم في المسألة ، فإنه لا مستقر له» وفي رواية : «وليعزّم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له»^(١) .
أي : إذا دعوتم الله فأعزّموا في الدعاء أي : اجزموا ولا ترددوا ، من

(١) أخرجه البخاري (٦٣٣٩) ، (٧٤٤٧) .

عزمت على الشئ إذا صممت على فعله، وقيل: عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب.

وقوله: «لا مكره له» لأن في الاستثناء والتعليق صورة المستغنى عن الشئ، أو لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله لا مكره له^(١).

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

* * *

(١) انظر: «الفتح» (١٤/١١)، (٤٥١/١٣).

الملك - المالك - الملك
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(٤، ٥، ٦)

* المعنى اللغوي:

الملُك : معروف وهو يذكر ويؤنث كالسلطان ، وملُك الله تعالى
وملكته سلطانه وعظمته وعزته .
والملَك والملَك والملَك والمالك : ذو الملك .

قال ابن سيده : الملك والملك والملك : احتواء الشيء والقدرة
على الاستبداد به .

وتملِّكه : أي ملكه قهراً ، وأملكه الشيء وملَّكه إياه تملِّيكاناً جعله
ملِّكاً له ، وأملكتوه : زوجوه ، شبه الزوج بملك عليها في سياستها .
والملكت مختص بملك الله تعالى وهو مصدر ملَّكَ أدخلت فيه النساء
نحو جبروت ورعبوت ورحموت ، قال تعالى : ﴿أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي
مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاعراف: ١٨٥].

وملكت العجین : شددت عجنه أي : قوي عليه فأجاد عجنه^(١).

* وروده في القرآن العظيم :

ورد الملك في القرآن خمس مرات منها قوله تعالى : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: ١١٤].

وقوله تعالى : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ [الحجر: ٢٣].

(١) «النهاية» (٤/٣٥٨)، «اللسان» (٦/٤٢٦٦)، «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣٢٩/٣)،
«المفردات» للرازي (ص ٤٧٢).

وقوله تعالى: ﴿ مَالِكُ النَّاسِ ﴾ [الناس: ٢].

وورد المالك مرتين، في قوله تعالى: ﴿ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّين ﴾ [الفاتحة: ٤] وقوله: ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وأما الملك فلم يرد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقْبِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ [٥٤] في مقعد صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ [القمر: ٥٤، ٥٥].

* المعنى في حق الله تعالى:

قال الزجاج : «وقال أصحاب المعاني : الملك ، النافذ الأمر في ملكه ، إذ ليس كلُّ مالك ينفذُ أمره أو تصرفه فيما يملكه . فالملك أعم من الملك والله تعالى مالك المالكين كُلُّهم ، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى» اهـ^(١).

قال الخطابي : الملك : هو التامُ الملك الجامع لاصناف الم المملوکات ، فاما الملك : فهو الخاصُ الملك^(٢).

وقال الليث : الملكُ هو الله تعالى وتقديس ، ملكُ الملوك ، له الملك ، وهو مالك يوم الدين وهو ملك الخلق أي: ربهم ومالكيهم^(٣).

وقال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شئ إلا دونه^(٤).

قال ابن كثير : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ ﴾ [الحشر: ٢٣] أي : الملك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة^(٥).

(١) «تفسير اسماء الله الحسن» (ص ٣٠).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٤٠).

(٣) «اللسان» (٤٢٦٦/٦).

(٤) «جامع البيان» (٢٨/٣٦).

(٥) «تفسير ابن كثير» (٤/٣٤٣).

وما ذكروه من ثبوت الملكية المطلقة لله وحده لا شريك له وأن له
كمال التصرف والقدرة في ملكه ظاهر جداً في القرآن ، كقوله تعالى :
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٤٩]. وقوله : ﴿فَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٤٤].

وقوله تعالى : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١] وقوله : ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحديد: ٢]. فذكر ملكه العظيم الشاسع ثم ذكر قدرته التامة في ملكه وأنه لا يعجزه شيء.

وكقوله تعالى : ﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي : لا يشق عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم.

وقد قال الزجاج : إنَّ أصلَ المَلْكِ في الكلام : الربط والشدّ ،
يقال : ملكت العجين أملكةً ملکاً ، إذا شددت عجنه ، وإملاك المرأة من
هذا إنما هو ربطها بالزواج^(١) . وهذا الربط والشدّ يرجع حاصله إلى
القدرة التامة الكاملة .

أما الناس فقد تملك مع العجز عن التصرف كأن يكون المالك صبياً
أو مجنوناً ، ووليهم لا ملك له مع أن التصرف ثابت له .

مسألة : أيهما أبلغ الملك أو المالك ؟

قال الشوكاني : وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ ملك أو مالك ؟ فقيل
إن ملك أعم وأبلغ ، إذ كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملك ، ولأنَّ أمر
الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك .

(١) «اسماء الله الحسن» للزجاج (ص ٣٠).

قاله أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري .

وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم ، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك ، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك ، وإذا كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً . واختار هذا القاضي أبو بكر بن العربي .

ثم قال الشوكاني : «والحق أنَّ لكلَّ واحدٍ من الوصفين نوعاً أخصية لا يوجد في الآخر ، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها ، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية ، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور ، والملك أقوى من الملك في بعض الأمور ، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة ل فعله اهـ»^(١) .

* آثار الإيمان بهذه الأسماء :

١ - إن الملك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه أحد ، وكل من ملك شيئاً فإنما هو بتمليك الله له ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا مالك إلا الله» وفي رواية : «لا ملك إلا الله»^(٢) .

وقد يسمى بعض المخلوقين ملكاً ، إذا اتسع ملكه إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله جل وعز لأنه مالك الملك ، وليس ذلك لأحد غيره ، يؤتني الملك من يشاء ويترع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويمثل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قادر^(٣) .

(١) «فتح الباري» (٢٢/١).

(٢) الفقرة الأخيرة من حديث رواه مسلم (٢١٤٣) عن أبي هريرة .

(٣) «شأن الدعاء» (ص : ٤) .

فالملائقات لا تملك شيئاً، وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية لله تعالى وأنها لا تملك من السماوات والأرض شيئاً ولا مثقال ذرة ولا تنفع أحداً ولا تضره.

قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ﴾ [النحل: ٧٣].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: ٧٦].

وقال سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شُرُكٍ وَمَا لَهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢].

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾^(١) [فاطر: ١٣].

فallah تبارك وتعالى هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده الخير، يرزق من يشاء، وهو المالك للموت والحياة والنشور، والنفع والضر وإليه يرجع الأمر كله، فهو المالك لجميع الملائكة، العلوية والسفلى وجميع من فيهما مماليك الله فقراء مدبرون.

وهو سبحانه كل يوم هو في شأن يتصرف في ملكته كيف يشاء ، فعن أبي الدرداء رضي الله قال عن النبي ﷺ في قوله تعالى : ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] قال : «مِنْ شَانَهُ أَنْ يغْفِرْ ذَنْبًا وَيُفْرِجْ كُربًا وَيُرْفِعْ

(١) «القطمير»: هو اللفافة التي تكون نواة التمرة ، أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذه اللفافة .

قوماً ويختضن آخرين^(١)). قال تعالى: «يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ» [البقرة: ٢٤٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وأنني

(١) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (٨/٦٢٠) موقوفاً على أبي الدرداء وأخرجه موصولاً ابن ماجه (٢٠٢) وابن حبان (١٧٦٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/٣٠) عن هشام بن عمار ثنا الوزير بن صبيح ثنا يونس بن حلبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به. وقال البوصيري في «الزوائد» (ص/٢٨): هذا إسناد حسن لتقاصل الوزير عن درجة الحفظ والاتفاق قال فيه أبو حاتم: صالح. وقال دحيم: ليس بشئ. وقال أبو نعيم: «كان يعد من الأبدال ربما أخطأه وذكره ابن حبان في الثقات» اهـ. وقد تابع هشام بن عمار صفوان ابن صالح وذلك في رواية البزار (٢٢٦٣) ورداد هو وابن أبي عاصم: ويجيب داعياً. ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (٤/٢٧٣) عن الوزير صبيح سمعت يونس ابن ميسرة يحدث عن أم الدرداء عن النبي ﷺ به. وهذا مرسل فإن أم الدرداء هي الصغرى، وأما الكبرى فلا رواية لها في الكتب الستة، والصغرى ثقة فقيهة من الثالثة قاله الحافظ في «التقريب».

وأخرجه من طريق أخرى ابن عساكر عن يحيى بن إسماعيل عن أبيه عن أم الدرداء مرفوعاً به.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/٦٢٣): «وصله المصنف - أي البخاري - في «التاريخ» وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً، وأخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً، وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار، وأخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني» اهـ.

وحديث ابن عمر في البزار (٢٢٦٨) وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف متهماً. وحديث ابن منيب أخرجه ابن جرير (٢٧/٧٩) وابن أبي عاصم (١/٣٠) معلقاً.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/١١٧): رواه الطبراني في «الكبير» و«ال الأوسط» والبزار وفيه من لم أعرفهم. قلت: فيه عمرو بن بكر وهو السكري متورك، وهو لا يصلح شاهداً للحديث وكذا الحديث الذي قبله. وانظر: «تعليق التعليق» (٤/٣٣٢).

بملوك بعد ملوك»^(١).

ولكن من الناس من يطغى ويظن أنه المالك الحقيقي وينسى أنه مستخلف فقط فيما آتاه الله من مُلك ومال وجاه وعقار، فيتكبر ويتجبر ويظلم الناس بغير حق، كما حكى الله سبحانه عن فرعون عليه لعنة الله الذي نسى نفسه وضعفها وزعم لنفسه الملك بل والالوهية، قال تعالى عنه: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرٌ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١].

وهذا كقوله تعالى: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَىٰ﴾

[النارعات: ٢٣، ٢٤].

ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى فاستجابوا له فعاقبهم الله جميماً، قال تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسْقَيْنَاهُمْ فَلَمَّا آسَفُونَا﴾^(٢) انتقمينا منهم فأغرقناهم أجمعين^(٣) ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمُثَلاً لِلآخِرِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤ - ٥٦]. وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾

[النارعات: ٢٦].

وإهلاك الله سبحانه لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأرض، تفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك، وظن أنه مخلد، ونسى أن ملكه زائل وأن إقامته في ملكه مؤقتة وأن الموت مدركه لا

(١) حديث حسن: أخرجه أحمد في مسنده (٤٩٦/٢): ثنا ابن نمير ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ذكوان عن أبي هريرة مرفوعاً ورجالة رجال الشيفين سوى هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده فقد أخرج له في الشواهد قاله الحاكم، وفي حفظه شيء، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. ومع قوله هذا فقد حكم لاستاده بالصحة في «الفتح» (١٠/٥٦٥) والحديث حسن فقط وأصله في الصحيحين.

(٢) آسفونا: أي أغضبونا.

محالة، قال تعالى متبهاً عباده إلى ذلك: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنُهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

٢- وإذا كان الملك المطلق إنما هو الله وحده لا شريك له فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له ، لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد له وتحت إمرته .

فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه وتقديم حكمه على حكم غيره ، لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته ، أما في معصيته فلا سمع ولا طاعة .

٣- عدم جواز التسمية بملك الملوك :

وقد ورد في ذلك الحديث المتفق عليه حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: «أخْنَعْ اسْمَعْ عَنْدَ اللَّهِ - وَقَالَ سَفِيَّانُ غَيْرَ مَرَّةٍ : أَخْنَعْ الْأَسْمَاءِ عَنْدَ اللَّهِ - رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلْكِ الْأَمْلَاكِ» وفي رواية : «أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...».

قال سفيان: يقول غيره - أي غير أبي الزناد - تفسيره: شاهان شاه^(١) .
ومعنى أخْنَعْ : أوضَعَ اسْمَ وَأَذْلَهُ . قال أبو عبيدة : الخانع الذليل ،
وَخَنْعُ الرَّجُلِ ذَلٌّ . قال ابن بطال : وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من
تُسَمَّى به أشد ذلاً .

ومعنى أخْنَى : أي أفحش اسْمَ من الخنا وهو الفحش في القول .
وجاء في رواية مسلم : «أَغْيِظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِهُ وَأَغْيِظُهُ
عَلَيْهِ».

(١) رواه البخاري (٥٦٢، ٦٢٠) ومسلم (٢١/١٢٤٣).

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحکم الحاکمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء^(١).

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أيضًا قال قال رسول الله ﷺ: «اشتد غضبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكٌ إِلَّا اللَّهُ»^(٢).

قال المناوي في شرحه: «أي من تسمى بذلك ودعى به وإن لم يعتقد فإنه لا ملك في الحقيقة إلا الله ، وغيره وإن سمي ملكًا أو مالكًا فإنما هو بطريق التجوز ، وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته ، فهو حقيق بأن يمقته عليه فيهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل و يجعله تحت أقدام خلقه لجرأته وعدم حياته في تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له ، فهو ملك الملوك وحده حاكم الحكم وحده ، فهو الذي يحكم عليهم كلهم لا غيره» اهـ^(٣).

(١) «الفتح» (١٠ / ٥٩).

(٢) أخرجه أحمد (٤٩٢/٢) قال: ثنا محمد بن جعفر روح قالا ثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتل نبيه وقال روح: قتله رسول الله واثند غضب ..» فذكره، وهذا إسناد صحيح رجاله الصحيحين وخلاس: هو ابن عمرو الهمجي. قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. قال ابن حجر في مقدمة «الفتح» (ص ١ - ٤): روايته عنه عند البخاري أخرج له حديثين فرقه فيما يبهم مما بعده سيرين وليس له عنده غيرهما فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن ولو طريق أخرى ضعيفة عند الطبراني في «الكبير» (١٢١١٣) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ثنا إسماعيل بن أبيان ثنا أبو شيبة عن الحكم عن مقدم عن ابن عباس مرفوعاً وليس فيه: لا ملك إلا الله. قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٥٠): وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو متزوك.

(٣) «فیض القدیر» (١ / ٥١٤).

وقال ابن القيم رحمة الله :

ولما كان المُلْكُ الحق لله وحده ، ولا مَلِكٌ على الحقيقة سواه ،
كان أخْنَعَ اسْمًا وأوْضَعَه عند الله ، وأغْبَبَه له اسْم «شاهان شاه» أي :
ملكُ الملوك ، وسلطان السلاطين ، فإن ذلك ليس لاحد غير الله ،
فتسميةٌ غيره بهذا من أبطل الباطل ، والله لا يحب الباطل.

وقد أَلْحَقَ بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال : ليس قاضي
القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين ، الذي إذا قضى أمراً فإنما
يقول له : كن فيكون^(۱).

٤- الله سبحانه مالك يوم الدين وملكه :

فالملُكُ في ذلك اليوم العظيم لله وحده لا ينافيه فيه أحد من ملوك
الارض وجبارتها ، قال تعالى : ﴿مَالِكٌ يَوْمَ الدِّين﴾ [الفاتحة: ۴]^(۲) .
وقال تعالى : ﴿وَلِهِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور﴾ [الانعام: ۷۳] .
وقال تعالى : ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ۵۶] .
وقال تعالى : ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِرَحْمَنِ﴾ [الفرقان: ۲۶] .
وقال تعالى : ﴿يَوْمَ هُمْ بَارُزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَّمْ يَنْهَا
الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ۱۶] .

وقد جاء ما يبين ذلك من السنة الشريفة :

فعن عبد الله بن مسعود قال : جاء حَبْرٌ إلى النبي ﷺ فقال : يا
محمدًا أو يا أبا القاسم ! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيمة على

(۱) «الزاد» (۲/ ۳۴۰ - ۳۴۱).

(۲) وتقرأ أيضًا ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّين﴾ وهي قراءة نافع المدنبي وغيره.

إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والشري على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزُّهنَ فيقول : أنا الملك أنا الملك . فضحك رسول الله ﷺ تعجبًا مما قال الخبر ، تصدقًا له ، ثم قرأ ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر : ٦٧]^(١) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : «يَقْبِضُ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَينَ مَلُوكُ الْأَرْضِ»^(٢) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمما قال قال رسول الله ﷺ :

«يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيَمِينِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَينَ الْجَبَارُونَ؟ أَينَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَ بِشَمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَينَ الْجَبَارُونَ؟ أَينَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»^(٣) .

فهل يجيئ أحد من طغاة الأرض وفراعتها ، كلا بل الجميع خاسعون صامتون ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَحْمَنٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه : ١٠٨] .

ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه هو الملك الوحيد يوم القيمة لأنه الذي يحاسب بالعدل ولا يظلم ولا يجور ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ﴾

(١) أخرجه البخاري (٤٨١١ ، ٤٨١٤ ، ٧٤١٤ ، ٧٤١٥ ، ٧٤٥١ ، ٧٥١٣) ، ومسلم (٢٧٨٦ / ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢) واللفظ له .

(٢) أخرجه البخاري (٤٨١٢ ، ٦٥١٩) ومسلم (٢٧٨٧) .

(٣) رواه مسلم (٢٧٨٨) ، وقد تفرد بذلك الشمال فيه عمر بن حمزة - أحد رواة الحديث وقد ضعف - وقد رواه عن ابن عمر أيضًا نافع وعبد الله بن مقسون بدونها ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي ﷺ كذلك ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «المقيطون يوم القيمة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلنا يديه يمين» انظر : «الفتح» (١٣ / ٣٩٦) .

وانظر التحقيق على «إبطال التأويلات» (١٧٨ - ١٧٩) .

[فصلت: ٤٦] ، وقال : ﴿ وَنَصَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسًا شَيئًا ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

قال الرازى : «الحكم الثاني من أحكام كونه ملكاً ، أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدقا بشيء انتقص ملكهم ، وقللت خزانتهم ، أما الحق سبحانه وتعالى فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان بل يزداد ، بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولدًا لم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولد الواحد ، أما لو أعطاك عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازماً على الكل ، فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكاً .

الحكم الثالث من أحكام كونه ملكاً كمال الرحمة ، والدليل عليه آيات إحداها : ما ذكر في هذه السورة من كونه ربَّ رحمناً رحيمًا وهو قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢) مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٣، ٤]. ثانيةها : قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحضر: ٢٢] ثم قال بعده : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ ﴾ [الحضر: ٢٣] ثم ذكر بعده كونه قدوساً عن الظلم والجور ثم ذكر بعده كونه سلاماً ، وهو الذي سلم عباده من ظلمه وجوره ، ثم ذكر بعده كونه مؤمناً ، وهو الذي يؤمن عبيده من جوره وظلمه ، فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة .

وثالثها : قوله تعالى : ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِرَحْمَنٍ ﴾ [الفرقان: ٢٦] لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمناً ، يعني إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر فكونه رحمناً يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة .

رابعها: قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١، ٢].

فذكر أولاً كونه ربياً للناس ثم أرده بكونه ملكاً للناس.

وهذه الآيات دالة على أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة ، فيما أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات ، وارحموا هؤلاء المساكين ، ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى» اهـ^(١).

* * *

---

(١) «التفسير الكبير» للرازي (١ / ٢٣٩).

القدوس

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٧)

* المعنى اللغوي:

وله معنيان في اللغة:

الأول: أن (القدس) فعول من القدس وهو الطهارة، والقدس بالتحريك السطلي بلغة أهل الحجاز لأنه يُقدس منه أي: يتظاهر منه، وجاء في الترتيل «ونحن نسبح بِحَمْدِكَ وَنَقْدِسُ لَكَ» ([البقرة: ٢٠]).

قال الزجاج: معنى نقدس لك أي: نظهر أنفسنا لك. ولهذا قيل بيت المقدس أي: البيت المطهر أو المكان الذي يتظاهر به من الذنوب.

وقال الفراء: الأرض المقدسة الظاهرة وهي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وروح القدس هو جبريل عليه السلام معناه روح الطهارة أي: خلق من الطهارة.

والمعنى الثاني : أن القدس البركة، والأرض المقدسة أي: المباركة، وهو قول قنادة وإليه ذهب ابن الأعرابي، ويقويه أنَّ الله تعالى قد بين أن الأرض المقدسة مباركة وذلك في قوله: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِبَادِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي يَارَكُنَا حَوْلَهُ» ([الإسراء: ١]) قوله سبحانه: «وَنَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يَارَكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ» ([الأنبياء: ٧١]) وهي الأرض المقدسة.

و(القدوس) على وزن: «فُعول» بالضم من أبنية المبالغة^(١).

* ورود الاسم في القرآن العظيم:

وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. مرة في سورة الحشر وهو قوله سبحانه: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ» [آل عمران: ٢٣]. ومرة في مطلع سورة الجمعة وهو قوله تعالى: «يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [الجمعة: ١].

* معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال قتادة: القدس أي: المبارك^(٢).

وعن ابن جرير في تفسير قوله تعالى: «وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقْدِسُ لَكَ» [البقرة: ٢٠]: «ونحن نسبح بحمدك : نترهك ونبرئك مما يضيق به إليك أهل الشرك بك ونصلّي لك ، ونقديس لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأذناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك» اهـ^(٣).

وقال البيهقي: (القدس) هو الظاهر من العيوب المترتبة عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته^(٤).

(١) «النهاية» لابن الأثير (٥/٢٣)، «اللسان» (٥/٣٥٤٩)، «أسماء الله الحسن» (ص ٣٠)، «شأن الدعاء» (ص ٤)، وقد قرأ الجمهور (القدس) بضم القاف وقرأ أبو ذر وأبو السماك بفتحها. وقال ثعلب: كل اسم على فعل فهو مفتون الأول مثل: سفود وكلوب وسمور وتور إلا السبوج والقدس فإن القسم فيما الأكثر وقد يفتحان.

(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٦/٢٨) حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة يه . . . بشر هو ابن معاذ العقدي صدوق ، ويزيد هو ابن زريع ثقة ثبت ، وسعد هو ابن أبي عروبة من ثبت الناس في قتادة فالإسناد حسن .

(٣) «جامع البيان» (١/١٦٧).

(٤) «الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٤) وانظر كذلك : «النهاية» لابن الأثير (٤/٢٣) و«شرح أسماء الله الحسن» للرازي (ص ١٨٦).

وقال الغزالى : هو المترء عن كل وصف يدركه حس ، أو يتصوره خيال ، أو يسبق إليه وهم ، أو يختلج به ضمير ، أو يقضى به تفكير^(١) .
وقال ابن كثير في معنى القدوس : أي المترء عن النقائص الموصوف بصفات الكمال^(٢) .

وبنحوه قال الشوكاني^(٣) .

وقال الألوسي : (القدوس) البليغ في التزاهة عما يوجب نقصاناً ، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به ، أو الذي لا يحد ولا يتصور^(٤) .

وقال ابن القيم في النونية :

هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال تنزيه بالتعظيم للرحمـن^(٥) .
* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - تقدير الله سبحانه وتنزيهه عن النقائص وأنه موصوف بكل كمال ، وصفات الكمال هي ما وصف به نفسه سبحانه في كتابه أو ما وصفه به رسوله ﷺ .

وليس معنى التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم من الفرق الضالة ، وإنما هو تnzيهه عن مشابهة الخلق كما قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١١] .

فتنتزه أهل السنة ليس فيه تعطيل ، وإثباتهم ليس فيه تشبيه ، والأية

(١) «المقصد الأسن» (ص ٣٨) .

(٢) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٣٦٣) .

(٣) «فتح القدير» (٥/ ٢٠٧) .

(٤) «روح المعانى» (٢٨/ ٦٢) .

(٥) «النونية» (٢/ ٢٣٣) .

السابقة فيها تنتزه وإثبات، وكل تنتزه ونفي في الكتاب فإنما هو لثبوت كمال صنده، فمثلاً نفي الله عن نفسه الظلم بقوله: ﴿وَمَا رَبُّكُمْ بِظَلَامٍ لِّلْعَبْدِ﴾ [فصلت: ٤٦] وذلك لثبوت كمال العدل له سبحانه وهكذا، وأما النفي الممحض فلا كمال فيه وهو مذموم.

وقال الحليمي: (القدس) ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن، والتقديس م ضمن في صريح التسبيح، والتسبيح م ضمن في صريح التقديس، لأن نفي المذمَّم إثبات للمدائح، كقولنا: لا شريك له ولا شبيه له، إثبات أنه واحد أحد، وكقولنا: لا يعجزه شيء، إثبات أنه قادر قوي، وكقولنا: إنه لا يظلم أحداً، إثبات أنه عدل في حكمه.

وإثبات المدائح له نفي للمذمَّام عنه كقولنا: إنه عالم، نفي للجهل عنه، وكقولنا: إنه قادر، نفي للعجز عنه، إلا أن قولنا هو كذا، ظاهره التقديس، وقولنا ليس بكذا، ظاهره التسبيح، لأن التسبيح موجود في ضمن التقديس، والتقديس موجود في ضمن التسبيح.

وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في سورة «الإخلاص» فقال عزَّ اسمه : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ إِلَهُ الصَّمَدُ﴾ فهذا تقدير ، ثم قال : ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾ فهذا تسبيح ، والأمران راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والتشبيه عنه^(١).

٢- وكما أنه مُنْزَه عن الناقص في صفاته وأسمائه الحسنی، فهو أيضاً مُنْزَه عن النقص في أقواله وأفعاله.

فقوله: الصدق وخبره الحق ، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ﴾

(١) «المنهج» في شعب الإيمان» (١/١٩٧) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٣٨).

حدِيثاً) [النَّاسَ: ٨٧] وَقَالَ: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا» [النَّاسَ: ١٢٢]. وفعله متره عن الخطأ والنسيان وغيرها من الآفات، قال سبحانه: «وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [الأنعام: ١١٥] أي: صدقاً فيما قال وأخبر ووعد، وعدلاً فيما حكم وشرع من أحكام.

وقال تعالى: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْرًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» [١١٥] فَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» [المؤمنون: ١١٥ - ١١٦] أي تعالى وتقديس وتنزه عن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سفهاً.

٣ - كان النبي ﷺ يكثر من ذكر هذا الاسم في رکوعه وسجوده. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول في رکوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»^(١).

وكان يسبح الله به بعد فراغه من الوتر كما جاء في حديث أبي بن كعب قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال: سبحان الملك القدس ثلاث مرات»^(٢).

(١) آخرجه مسلم (٤٨٧).

(٢) إسناده صحيح. آخرجه الإمام أحمد (١٢٣/٥) وأبو داود (١٤٣٠) والنسائي في (الوتر)

(٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٧٦٢) عن طلحة الأیامی عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن أبي زیی عن أبيه عن أبي بن کعب مرفوعاً به.

وآخرجه أحمد (٤٠٦ - ٤٠٧) والنسائي (٢٤٥/٣ - ٢٤٧)، (٢٤٩/٣ - ٢٥١) بطرق كثيرة عن سعید بن عبد الرحمن بن أبي زیی عن أبيه عن النبي ﷺ به، وقيل إن هذا مرسل لكن عبد الرحمن بن أبي زیی صحابي صغير ومراسيل الصحابة حجة، وقد حسن الحديث الحافظ في «التلخيص» (١٩/٢) فقصر.

السلام

جل جلاله وتقدست أسماؤه

(٨)

* المعنى اللغوي:

السلام والسلامة: البراءة، وتسليم منه: تبرأ.

قال ابن العربي: السلامة العافية، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣] معناه تسلّماً وبراءة، والسلام. في الأصل: السلامة يقال: سَلَمٌ يسْلَمُ سلاماً وسلامة.

ومنه قيل للجنّة: دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات، قوله عز وجل: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧] معناه أن من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه^(١).

وقال الرازبي: وأيضاً الصواب من القول سمي سلاماً، قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ وذلك لسلامته من العيب والإثم^(٢).

وإذا قال المسلم للمسلم: السلام عليكم، فكأنه يخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره وغائلته، وأنه سلم له لا حرب عليه.

(١) انظر: «السان العربي» ٢٠٧٨/٣، «النهاية» لابن الأثير (٣٩٢/٢)، «تفسير أسماء الله» الحسني للزجاج (ص ٣٠).

(٢) «شرح أسماء الله الحسني» للرازي (ص ١٨٧).

* وروده في القرآن الكريم :

ورد مرة واحدة في قوله تعالى : «**الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ..**».

[الحضر: ٢٣].

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن كثير : السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله^(١).

وقال الألوسي في تفسيره : السلام ذو السلامة من كل نقص وآفة^(٢).

وقال البيهقي : السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته.

وقيل : هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته^(٣).

وقال القرطبي : (السلام) أي : ذو السلامة من النقائص ، ونقل عن ابن العربي قوله : اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله (السلام) النسبة ، تقديره ذو السلامة ، ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال :

الأول : معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص.

الثاني : معناه ذو السلام ، أي المسلم على عباده في الجنة ، كما قال : «**سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ**» [يس: ٥٨].

الثالث : أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه.

(١) «تفسير ابن كثير» (٤/٣٤٣).

(٢) «روح المعانى» (٢٨/٦٣).

(٣) «الاعتقاد» (ص ٥٥).

قلت - أي القرطبي - : وهذا قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل ، وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات ، وقيل السلام معناه المسلم لعباده^(١).

وقال ابن القيم في «النونية»:

وهو السلام على الحقيقة سالمٌ من كل تمثيل ومن نقصانٍ^(٢)

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١- الله سبحانه وتعالى هو (السلام) أي : السالم من كل نقص وآفة وعيوب ، فمعناه قريب من القدس.

وقيل إن القدس : إشارة إلى براته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر ، والسلام : إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل ، فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته ولا يبقى سليماً^(٣).

٢- الله سبحانه هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة ، قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [إبراهيم: ٢٣].
وقال سبحانه : ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْدَلُ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤]. وقال : ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحْمَةٍ﴾ [يس: ٥٨].

فالله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم ، والجنة هي دار السلام من الموت والمرض وسائر الآفات. قال تعالى : ﴿لَهُمْ دَارُ

(١) «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي (٤٦/١٨) وانظر: كذلك «فتح القيدير» (٥/٢٠-٧) وانظر قول الخطابي في « شأن الدعاء » (ص ٤١).

(٢) «النونية» (٢/٢٣٣).

(٣) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (٢٩٣/٢٩).

السلام عند ربهم ﴿[الأنعام: ١٢٧]﴾ وقال : **﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾**

[يونس: ٢٥].

٣- والله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله، لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائدين، فيؤمّنون في الآخرة فلا يخافون ولا يفزعون.

وقيل : سلم الله تعالى عليهم ليقتدي بذلك البشر فلا يذكراهم أحد

بسوء^(١).

قال تعالى : **﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾** [الصفات: ٧٩].

قال : **﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾** [الصفات: ١٠٩].

قال : **﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾** [الصفات: ١٢٠].

قال : **﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾** [الصفات: ١٣٠].

قال : **﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾** [الصفات: ١٨١].

وقال سبحانه : **﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَنَا﴾**

[النمل: ٥٩].

قال الخطابي : أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري عن صدقة بن الفضل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول : أوحش ما تكون الخلائق في ثلاثة مواطن : يوم يولد فيه نفسه خارجاً مما كان، ويوم يموت فيه قوماً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيه نفسه في محشر عظيم . قال : فأكرم الله فيها يحيى فخصه بالسلام فقال : **﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلْدٍ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا﴾** [مرim: ١٥] ، كأنه

(١) ذكره الألوسي (٤٩ / ٢٣) عن أبي حيان.

أشار إلى أن الله جل وعز سُلَّمَ يحين من شر هذه المواطن الثلاثة وأمهنه من خوفها^(١).

وكذا عباده المؤمنين فإن الملائكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]. فالملائكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار.

٤- الأمر بإفشاء هذا الاسم وأنه سبب في دخول الجنة:

وقد ورد الأمر من النبي ﷺ بإفشاء السلام بين المسلمين كما جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولاً أدخلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفسوا السلام بينكم»^(٢).

قال النووي: «وفي الحديث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف.

وقال: «والسلام أول أسباب التالق ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشاءه تَمَكُّنُ ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام حرمات المسلمين» اهـ^(٣).

(١) أخرجه الخطابي في «شأن الدعاء» (ص ٤٢) وسنته صحيح وقد أخرج مثله ابن جرير في تفسيره (٤٥/١٦) عن أحمد بن منصور الفيروزي كذا والظاهر أنه المرزوقي المعروف بزاج) قال أخبرني صدقة بن الفضل قال سمعت ابن عطية يقول ... فذكره.

(٢) أخرجه مسلم (٥٤).

(٣) «شرح مسلم» للنووي (٢/٣٦).

وإفساء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين وهي من أوائل ما دعا إليه النبي ﷺ عندما وصل إلى المدينة ، فعن عبد الله بن سلام قال : أول ما قدم رسول الله ﷺ المدينة انجفل الناس إليه ، فكنت فيمن جاءه ، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال : وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : «أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيا مدخلوا الجنة بسلام»^(١).

٥ - لا يقال السلام على الله :

جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نصلّى خلف النبي ﷺ فنقول : السلام على الله . فقال النبي ﷺ : «إن الله هو السلام ولكن قولوا : التحيات للصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»^(٢).

قال البيضاوي ما حاصله : أنه ﷺ أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال ، فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها^(٣).

(١) حديث صحيح : أخرجه أحمد (٤٥١/٥) والترمذى (٢٦٠٣) وصححه ، وأiben ماجه (١٣٢٤) ، والدارمى (١/٣٤٠) والحاكم (٣/١٣) ومحمد بن نصر المروزى فى «قیام اللیل» (ص ٢١) - من المختصر - بطرق عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام مرفوعاً به.

(٢) متفق عليه : أخرجه البخارى (٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، ٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١) ومسلم في الصلاة (٥٦).

(٣) «الفتح» (٣١٢/٢).

وقال الخطابي : المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدا وإليه يعود^(١).

ولذلك أمر النبي ﷺ المسلمين أن يقولوا : التحيات لله . قال ابن حجر : جمع تحيّة ومعناها السلام . وقيل : البقاء . وقيل : العظمة . وقيل : السلامة من الآفات والنقص . وقيل : الملك .

وقال ابن قتيبة : لم يكن يُحيى إلا الملك خاصة ، وكان لكل ملك تحيّة تخصه فلهذا جمعت ، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله .

وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحيّة مشتركةً بين المعاني المقدم ذكرها ، وكونها بمعنى السلام أنساب هنا^(٢) .

وجاء في حديث أنس قال قال جبريل للنبي ﷺ إن الله يقرئ خديجة السلام ، يعني فأخبرها . قالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعلىك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته^(٣) .

قال العلماء : في هذه القصة دليل على وفور فقهها لأنها لم تقل «وعليه السلام» كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد

(١) الفتح (٢/٣١٢).

(٢) المصدر السابق . وانظر كذلك «النهاية» لابن الأثير (١/١٨٣).

(٣) أخرجه النسائي في فضائل الصحابة (٤٥٢) عن أحمد بن فضالة أنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثاينت عن أنس به وإسناده حسن فإن جعفر بن سليمان صدوق . وقد تابع عبد الرزاق قتيبة بن سعيد وذلك عند الحاكم (٣/١٨٦)، والحديث سكت عليه الحافظ في الفتح (٧/١٣٩) وهو دليل على التصحح منه أو التحسين كما نص في المقدمة .

فائدة: يستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه .

«السلام على الله» فنهاهم النبي ﷺ فعرفت خديجة رضي الله عنها لصحة
فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين لأن السلام اسم
من أسماء الله تعالى.

* * *

المُؤْمِن جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٩)

* المعنى اللغوي:

وله معنيان في اللغة.

الأول : التصديق.

قال الزجاج : أصل الإيمان التصديق والثقة . وقال الله عزَّ قائلًا : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ [يوسف: ١٧] أي : لفطر محبتك ليوسف لا تصدقنا^(١) .
والثاني : الأمان الذي هو ضد الإخافة . قال تعالى : ﴿ وَأَمِنْتُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قرיש: ٤] .

والأمان والأمانة بمعنى ، وقد أمنت فأنا آمنٌ وأمنت غيري من الأمان والأمان ، والأمن ضد الخوف ، والأمانة ضد الخيانة ، والإيمان ضد الكفر ، والإيمان: بمعنى التصديق ، ضد التكذيب ، يقال : آمن به قوم وكذب به قوم ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَهَذَا الْبَلْدَ الْأَمِينَ ﴾ [النور: ٣] أي الآمن يعني مكة ، ورجل آمنة: يؤمن كل أحد ، وقيل : يامنه الناس ولا يخافون غائته . ورجل آمنة : الذي يصدق ما يسمع ولا يكذب بشئ ، وإذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل أحد^(٢) .

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٣١).

(٢) «اللسان» (١/١٤١ - ١٤٠).

* وروده في القرآن الكريم :

ورد في آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿السَّلَامُ لِمَوْمِنُ الْمُهَمَّنِ﴾
[الحشر: ٢٣].

معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال الصحاك عن ابن عباس: (المؤمن) أي : أمن خلقه من أن يظلمهم.

وقال قتادة : المؤمن آمن بقوله أنه حق^(١).

قال ابن جرير : (المؤمن) الذي يؤمن خلقه من ظلمه . ونسبة إلى
قتادة^(٢).

وقال الشوكاني : (المؤمن) أي: الذي وهب لعباده الأمان من عذابه ،
وقيل: المصدق لرسله بإظهار المعجزات ، وقيل: المصدق للمؤمنين بما
وعدهم به من الثواب ، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب ،
وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو^(٣).

وقال الألوسي : (المؤمن) قيل : المصدق لنفسه ولرسله عليهم
السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق المعجزة ، أو واهب
عباده الأمان من الفزع الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم
أو بإخبارهم أن لا خوف عليهم . وقيل : مؤمن الخلق من ظلمه . وقال
ثعلب : المصدق للمؤمنين في أنهم آمنوا^(٤).

(١) أخرجه ابن جرير عنه بياضنا حسن.

(٢) الطبرى (٢٨/٣٦).

(٣) فتح القدير (٥/٧٢) وانظر: «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي (١٨/٤٦)، و«النهج
للحليمي» (١/٢٠).

(٤) «روح المعانى» (٢٨/٦٣) وانظر: «تفسير أسماء الله» للزجاج (ص ٣١) و«النهاية» لابن

وقال السعدي : (المؤمن) الذي أثني على نفسه بصفات الكمال ، وبكمال الجلال والجمال ، الذي أرسل رسleه وأنزل كتبه بالأيات والبراهين ، وصدق رسleه بكل آية وبرهان ويدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به^(١).

* آثار الإيمان بهذا الاسم:

١- إن الله سبحانه وتعالى هو المؤمن الموحد لنفسه ، وقد أخبر عن وحدانية نفسه في قوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨].

فالله صدق نفسه بهذا ، وتصديقه علمه بأنه صادق ، وهذا التصديق إيمان.

وأخبر تعالى أنه سيرى خلقه علامات وحدانيته ودلائل الهيته وعظمته ، قال تعالى : ﴿سُرِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

٢- إنه سبحانه صدق أنبياءه بإظهار الآيات الباهرة على أيديهم التي تبين للناس أنهم صادقون في ادعائهم أنهم رسول الله ولتحملهم على الدخول في دين الله ، قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وقال : ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَقُولُوا اللَّهُ وَأَطْبِعُونِ﴾ [آل عمران: ٥٠].

= الآثير (٦٩/١) وانظر : «الطحاوية» (ص ٩٤) و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٥) و«شرح الأسماء للرازي» (ص ١٨٩ - ١٩٠).

(١) «تيسير الكريم» (٣٠١/٥).

٣- إنه تعالى يصدق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين في الأرض ومن الشواب في الآخرة، ويصدق الكفار ما أوعدهم من العقاب والخذلان في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكُنْ لَهُمْ دِيْنٌ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

ومن نظر إلى سيرة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين علم صدق وعد الله لعباده المخلصين .

وقال تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبِّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وقال : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبْتَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حِيثُ نَشاءُ فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

٤- إنه يأمن عذابه من لا يستحقه ، ويهب الأمان لعباده المؤمنين يوم القيمة ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَوْ لِكَلَّ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهَتَّدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [فصلت: ٤٠].

وقال : ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ ﴾ [الإنياء: ١٠٣].

وقال : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَذِ آمُونَ ﴾ [النمل: ٨٩].

٥- وأما المؤمن فقد وجب عليه أن يؤمن المؤمنون شره وغواهله .

فقد قال ﷺ : «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأْمَنَ جاره بِوائِقَه»^(١) أي : لا يكون الرجل مؤمناً كامل الإيمان حتى يأْمَنَ جاره بِوائِقَه .. أي : شروره وغوايده .
وقال أيضاً : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيدِهِ»^(٢).

وعن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع : «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالمُؤْمِنِ ! مَنْ أَمْنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وِيدِهِ»^(٣).

* * *

(١) أخرجه البخاري (٦٠١٦).

(٢) أخرجه البخاري (٩ ، ١٠ ، ٦٤٨٤) ومسلم (٤٠ ، ٤٢) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري ومسلم (٤١) عن جابر بن عبد الله .

(٣) حديث صحيح : أخرجه الإمام أحمد (٦١/٢١) ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله أنا ليث أخبرني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي حدثني فضالة بن عبد الله .
وبقية الحديث : «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمَهَاجِرُ مِنْ هَجْرِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ».

وهذا إسناد صحيح أبو هاني : هو حميد بن هاني والليث : هو ابن سعد وعبد الله الراوي عنه : هو ابن وهب ، وقد تابعه عبد الوارث بن عبد الله عند ابن حبان (٢٥ - روايه) .
وآخرجه ابن ماجه (٣٩٣٤) عن عبد الله بن وهب عن أبي هاني عن عمرو بن مالك أن فضالة بن عبد الله حدثه به ، فحدثت به ابن وهب عن ابن هاني مباشرة ، وأخرجه الإمام ثنا قتيبة بن سعيد حدثني رشدين بن سعد عن حميد أبي هاني به . وفيه رشدين ضعيف .

وأخرج الترمذى (٢٧٦٢) والنسائي (٨/١٠٤) عن قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمْنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» . وإسناده حسن ،
للكلام في محمد بن عجلان .

المُهِيمِنُ
جلَّ جلاله وتقَدَّست أسماؤه
(١٠)

* المعنى اللغوي :

قال بعضهم معناه الأمين، وهو من آمنَ غيره من الخوف ، وأصله آمن فهو مؤمن بهمذتين قُلْبَت الهمزة الثانية ياءً كراهة اجتماعهما فصار مؤيَّمن ، ثم صُيرَت الأولى هاءً كما قالوا هرافق وأراق .

وقال بعضهم : مُهِيمِنُ معنى مؤيَّمن والهاء بدل من الهمزة كما قالوا هرقت وأرقت وكما قالوا إياك وهياك ، وقال الأزهري: وهذا على قياس العربية صحيح، مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين، قيل بمعنى مؤتمن^(١) .

وقيل : إن (المهيمن) الرقيب الحافظ.

وقيل : إنه الشاهد تقول : فلان مُهِيمِنٌ على فلان إذا كان شاهدك عليه^(٢) .

* وروده في القرآن العظيم :

ورد الاسم مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿الْمُؤْمِنُونَ الْمُهِيمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣].
وذكر الله معناه في قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً

(١) «اللسان» (٦/٤٧٠).

(٢) «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٣٢) وانظر : «أحكام القرآن» للقرطبي (٦/٢١٠).

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِ ﴿٤٨﴾ [المائدة: ٤٨].

* معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال ابن جرير: قوله المهيمن اختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم: (المهيمن) الشهيد، قاله مجاهد وقتادة وغيرهم^(١).

وقال أيضاً: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال: إذا رقب الرجل الشئ وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل إلا أنهم اختلفوا عباراتهم عنه^(٢).

وقال ابن كثير: قال ابن عباس وغير واحد أى: الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم قوله : ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦] وقوله: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦] وقوله: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ﴾ [الرعد: ٣٣]^(٣).

وقال الحليمي: (المهيمن) ومعناه لا ينقص للمطاعين يوم الحساب من طاعاتهم شيئاً فلا يثيهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه، ولا هو مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس بيخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها، ولا يلحقه نقص بما يثبت فيحبس بعضاً، لأنه ليس متفعماً بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه بنفسه.

(١) وقد رواه عنهما بأسانيد صحيحة. انظر (٣٦/٢٨).

(٢) «جامع البيان» (١٧٢/٦).

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤/٤٤٣) وكذا قال الشوكاني في «فتح القدير» (٥/٢٠٨) وبمثله قال الألوسي في تفسيره (٢٨/٦٣). وانظر الجلالين (ص ٤٦٥).

وكما لا ينقص المطبع من حسناته شيئاً ، لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئاً فيزيدهم عقاباً على ما استحقوه ، لأنَّ واحداً من الكذب والظلم غير جائز عليه ، وقد سمي عقوبة أهل النار جزاء ، فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاء ، ولم يكن وِفَاقاً ، فدل ذلك على أنه لا يفعله^(١).

قال الرازى : في تفسيره وجوه :

الاول: (المهيمون) هو الشاهد ومنه قوله : ﴿ وَمَهِمْنَا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

قال الشاعر :

إنَّ الْكِتَابَ مُهِيمِنٌ لِنَبِيِّنَا وَالْحَقُّ يَعْرَفُهُ أُولُو الْأَلْبَابِ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ مَهِيمِنٌ أَيْ : شَاهَدَ عَلَى خَلْقِهِ بِمَا يَصْدِرُ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ ، وَلَهُذَا قَالَ : ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يُونَسٌ : ٦١] فَيَكُونُ الْمَهِيمِنُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ هُوَ الْعَالَمُ بِجُمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ الَّذِي لَا يَعْزِزُ عَنْ عِلْمِهِ مُتَقَالٌ ذَرَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ .

الثاني : (المهين) هو المؤمن قلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة .

الثالث : قال الخليل بن أحمد : (المهيمن) هو الرقيب الحافظ ومنه قول العرب : هيمن فلان على كذا إذا كان محافظاً عليه .

الرابع : قال المبرد : (المهيمن) الحدب المشفع ، تقول العرب للطائير إذا طار حول وكروه ورفف عليه وبسط جناحه يذب عن فرخه : قد هيمن الطائر .

(١) منهاج (٢٠٢ / ١) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه ، ونقله اليهقى في «الأسماء» (ص ٦٣ - ٦٤).

قال أمية بن أبي الصلت :

مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاوَاتِ مُهِيمِنٌ لَعِزَّتِهِ تَعْنُو الْوُجُوهُ وَتَسْجُدُ
الخامس : قال الحسن البصري : (المهيمن) المصدق ، وهو في
حق الله تعالى يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك التصديق بالكلام ، فيصدق أنبياءه بإخباره
تعالى عن كونهم صادقين .

الثاني : أن يكون معنى تصديقهم هو أنه يظهر المعجزات على
أيديهم .

السادس : قال الغزالى : اسم لمن كان موصوفاً بمجموع صفات
ثلاث ، أحدها العلم بأحوال الشيء ، والثانى : القدرة التامة على
تحصيل مصالح ذلك الشيء ، والثالث : المواظبة على تحصيل تلك
المصالح ، فالجامع لهذه الصفات اسمه «المهيمن» وأنى أن تجتمع
على الكمال إلا لله تعالى^(١) .

وقال السعدي : (المهيمن) : المُطْلَعُ عَلَى خَفَائِي الْأَمْوَارِ ، وَخَبَائِي
الصدور ، الذي أحاط بكل شيء علماً^(٢) .

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - إن الله سبحانه هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو
فعل ، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ، وله الكمال في هذا فلا يضل
ولا ينسى ولا يغفل : ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤] .

(١) «شرح الأسماء» (ص ١٩٤ - ١٩٢)، وانظر: قول الغزالى في «المقصد الأسمى» (ص ٤١)
وقد نقله بمعناه.

(٢) «تيسير الكريم» (٥ / ٣٠١).

٢ - جعل الله تعالى كلامه المنزل على خاتم الأنبياء ورسله ﷺ مهيمنا على ما قبله من الكتب ، فقال سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٤٨].

قال ابن الحصار : ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِ ﴾ أي : عال ، وعلوه على سائر كتب الله ، وإن كان الكل كلام الله تعالى بأمور :

أحدها : بما زاد عليها من السور ، فقد جاء في حديث الصحيح أن نبينا ﷺ خُصَّ بسورة الحمد وخواتيم سورة البقرة^(١).

والامر الثاني : أن جعله الله قرأتنا عربياً مبينا ، وكل نبي قد بين لقومه بلسانهم - كما أخبر الله تعالى - ولكن للسان العرب مزية في البيان.

والثالث : أن جعل نظمته وأسلوبه معجزا ، وإن كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه ، من حيث الإخبار عن المغيبات ، والإعلام بالأحكام المحكمات ، وسنن الله المشروعات ، وغير ذلك ، وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود .

(١) يشير إلى ما أخرجه البخاري في مواضع منها (١٥٦ / ٨ - ١٥٧) من حديث أبي سعيد بن المعلى وفيه قوله ﷺ : « الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أورتها ».

أما خواتيم سورة البقرة، فليس حديثها في الصحيح ، وإنما أخرجه الإمام أحمد (٣٨٣ / ٥) من حديث حذيفة وفيه : «...وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم يعطها النبي قبلني» ورجالة ثقات رجال الشيفيين ، انظر التعليق على كتاب «العرش» لابن أبي شيبة (٦٣).

فكان أعلى منها بهذه المعاني ، لهذا المعنى الإشارة بقوله الحق :
﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَذِينَا لَعَلَىٰ حِكْمَةٍ﴾ [الزخرف: ٤٤].^(١)

* * *

---

(١) «الكتاب الأسمى» ورقة (٣١٥ ب - ٣١٦).

العزيز
جل جلاله وتقديست أسماؤه
(١١)

المعنی اللغوی:

ويقال عزّني فلانٌ على الأمر : إذا غلبني عليه كقوله تعالى : **وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ** وقوله تعالى : **فَعَزَّرَنَا بِثَالِثٍ** أي : شدتنا وقوينا . وعز الشيء يعز فهو عزيز قل حتى ما كاد يوجد يعني أصبح نادراً⁽¹⁾ .

* وروده في القرآن العظيم :

ذكر (العزيز) في القرآن الثنتين وتسعين مرة منها :
قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦].
وقوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقامَةٍ﴾ [آل عمران: ٤].
وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء] وقد تكررت
مراراً.

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [سـ : ٣٨] .

(١) «اللسان» (٤/٢٩٢٥ - ٢٩٢٧)، «النهاية» (٣/٢٢٨)، و«تفسير الاسماء» (ص ٣٣).

وقوله سبحانه : ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَارُ﴾

[ص: ٦٦]

وقوله سبحانه : ﴿وَمَا نَقْمُدُهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

[البروج: ٨].

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال قتادة : العزيز أي : في نقمته إذا انتقم^(١).

وقال ابن جرير : (العزيز) الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه.

وقال : (العزيز) في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد يدفعه عنه^(٢).

وقال ابن كثير : (العزيز) أي : الذي قد عز كل شيء فقهه وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبرياته^(٣).

وقال القرطبي : العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب.

وقال ابن كيسان : معناه الذي لا يعجزه شيء دليله : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤].

وقال الكساني : (العزيز) الغالب ومنه قوله تعالى : ﴿وَعَزَّزْنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] وفي المثل : «من عز بز» أي : من غالب سلب.

وقيل : العزيز الذي لا مثل له بيانه ﴿لِيُسَكِّنَهُ شَيْئًا﴾^(٤).

(١) أخرجه ابن حجر في تفسيره (٣٦/٢٨) ثنا بن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معاذ عن ابن عبد الأعلى.

وهذا إسناد صحيح.

ابن عبد الأعلى : هو محمد بن عبد الأعلى الصناعي : ثقة.

ابن ثور : هو محمد بن ثور الصناعي ، وعمره : هو ابن راشد ، وأخرجه ياسناد آخر ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عنه وهذا إسناد حسن وقد تقدم بيانه.

(٢) «جامع البيان» (٧/٩٠)، (٢٨/٣٦).

(٣) ابن كثير (٤/٣٤٣) و (٣/٤٥٧).

(٤) القرطبي (٢/١٣١) و «بيان الدعاء» للخطابي (ص ٤٧). وانظر : «فتح القدير» (٥/٢٠٨).

وقال البيهقي : وهو من صفات الذات^(١).

وقال الحليمي : (العزيز) ومعنى الذي لا يُوصل إليه، ولا يمكن إدخاله مكروراً عليه ، فإن (العزيز) في «السان العرب» هو من : العزة والصلاحية^(٢).

وقال السعدي : (العزيز) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزه الغلبة ، وعزه الامتناع ، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهـر جميع الموجودات ، دـائـت له الخلقة وخضـعت لـعـظـمـته^(٣).

وهو ما نظمه ابن القيم في «النونية» بقوله :

أَنِّي يُرَا م جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ؟
يَغْلِبُهُ شَيْءٌ هَذِهِ صِفَاتَانِ
فَالْعِزُّ حِينَئِذٍ ثَلَاثَ مَعَانِ
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَادِمٌ التَّقْصَانِ^(١)

وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَا م جَنَابُهُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَابُ لَمْ
وَهُوَ الْعَزِيزُ بَقْوَةٌ هِيَ وَصْفُهُ
وَهِيَ الَّتِي كَمُلَّتْ لَهُ سُبْحَانَهُ

وعلى هذا فيكون معنى الاسم على أربعة أوجه :

أ - (العزيز) : هو المنعم الذي لا يُرَام جنابه .

ب - (العزيز) : هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهـر .

ج - (العزيز) : هو القوى الشديد .

^{١١} (الاعتقاد) (ص ٥٥).

(٢) «المنهج» (١٩٥/١) وذكره ضمن الاسماء التي تبع نفي التشيه عن الله تعالى جده ، ونقله السبق ، في «الاسماء» (ص ٣٣).

(٣) تسمى الكتبة بالجهة: (٥ - ٣٠ - ١ - ٣).

٤) (النفحة) (٢/٢١٨).

د - العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء، ولا مثل له ولا نظير.

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

1 - الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهـر، يعطي المسلم شجاعة وثقة كبيرة به، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره وأنه ما شاء كان وإن لم يشا الناس، وما لم يشا لم يكن وإن شاءوا . والناظر في قصص الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحًا جلياً، فمثلاً في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا ، بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل لأنـه علم أنه سيخـرـجـ فيـهـمـ نـبـيـ يـتـنـعـ منهـ مـلـكـهـ وـلـكـنـ يـأـبـيـ اللـهـ عـزـيزـ إـلـاـ أـنـ يـتـمـ نـورـهـ وـلـوـ كـرـهـ الـكـافـرـونـ، فـوـلـدـ مـوـسـىـ عـلـيـهـ الصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ ، وـكـانـ أـنـ تـرـبـيـ مـوـسـىـ فـيـ قـصـرـ فـرـعـوـنـ وـفـيـ بـيـتـهـ وـتـحـتـ رـعـاـيـتـهـ ، وـلـمـ حـاـوـلـ أـنـ يـقـتـلـهـ أـهـلـكـهـ اللـهـ هـوـ وـقـائـدـهـ هـامـانـ وـجـنـودـهـ أـجـمـعـينـ .

وهكذا الأمر أيضًا بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام فقد أراد إخوته قتله في أول الأمر ، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لأبد من إمضائه وإتمامه من الإيحـاءـ إـلـيـهـ بـالـنـبـوـةـ وـمـنـ التـمـكـينـ لـهـ بـبـلـادـ مـصـرـ وـالـحـكـمـ بـهـ فـصـرـفـهـ اللـهـ عـنـهـ بـمـقـاـلـةـ «ـرـوـبـيلـ»ـ فـيـهـ وإـشـارـتـهـ عـلـيـهـ بـأـنـ يـلـقـوـهـ فـيـ غـيـابـةـ الـجـبـ وـهـوـ أـسـفـلـهـ^(١).

ولما حاول اليهود قتل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيمًا.

وهكذا الأمر بالنسبة لنبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد مكر به كفار قريش ليقتلوه

(١) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤٧٠ / ٢).

أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته ، وحاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به ويدعوته وحاربوه وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه اليهود والمنافقين في المدينة ، ولكن ذلك كلّه لم يمنع الإسلام من الانتشار في أرض الجزيرة العربية ، والسيطرة عليها ، وظهور الغلبة والتمكين في الأرض للإسلام والمسلمين والله الأعلم من قبل ومن بعد .

٢- إن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله . قال تعالى : ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُرْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] .

فمن طلب العز فليطلبه من رب العزة كما قال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠] أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جمیعاً .

ويذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله تعالى ، وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين ، فعادى رب العزة وشرعيته ، وحارب حزبه المؤمنين ووالى أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم ظنا منه أن هذا هو سبيل العزة وطريقها ، قال تعالى منكراً عليهم : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَنَّهُمْ عِنْهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٩] .

ومع عظم الطاعة تزداد العزة ، فأعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم .

قال فخر الدين الراري : وعزّة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين

فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل وكان أشد عزة وأكمل رفعة ولهذا قال تعالى : ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] ^(١).

٣- كثيراً ما اقترن اسمه (العزيز) مع (الرحيم) كما في سورة الشعرا وغیرها ، فالله عزيز في رحمته ، رحيم في عزته وهذا هو الكمال ، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة ، فهو رحيم بلا ذل ^(٢).

٤- من أسباب العزة العفو والتواضع :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : «مَا نَقْصَتْ صَدْقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» ^(٣).

فمن عفا عن شيء مع قدرته على الانتقام ، عظم في القلوب في الدنيا ، أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيهما ، ومن تواضع رجاء التقرب إلى الله دون غرض غيره . رفعه الله عند الناس وأجل مكانه.

٥- سمى الله تبارك وتعالى كتابه (العزيز) في قوله سبحانه : ﴿إِنَّ

(١) اشرح الأسماء» (ص ١٩٦).

(٢) ابن كثير (٤٥٧ / ٣).

(٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨) والترمذى (٢٠٩٨) وقال: حديث حسن صحيح . وجاء من حديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ : «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حَكْمَةٌ بِيدِ مَلَكٍ فَإِذَا تَوَاضَعَ قَبْلَ الْمُلْكِ : أَرْفَعَ حَكْمَتَهُ وَإِذَا تَكْبَرَ قَبْلَ الْمُلْكِ : دَعَ حَكْمَتَهُ». رواه الطبراني في «الكبير» برقم (١٢٩٣٩) والبزار بنحوه عن أبي هريرة ومداركه على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه وقد أورد له شيخنا محمد ناصر الدين الألباني شاهداً يرويه ابن عساكر في «مدح التواضع» وحشته . انظر : «الصحيحة» رقم (٥٣٨).

الحكمة: بالتحريك ما يجعل تحت حنك الذابة يمنعها المخالفة كاللجمام والحنك متصل بالرأس .

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكَتَابٌ عَزِيزٌ ^(٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ^(٤٢) [فصلت: ٤١، ٤٢].

قال قتادة : أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل ^(١).

فكلامه تعالى عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل.

قال ابن جرير : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبدل شئ من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ، ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه وقوله : «**تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ**» [فصلت: ٤٢]. يقول تعالى ذكره هو تنزيل من عند ذي حكمة بتديير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم ، حميد: يقول محمود على نعمه عليهم بأياديهم ^(٢) عندهم ^(٣).

* * *

(١) أخرجه ابن جرير (٢٤/٧٩) عنه بإسناد حسن.

الجبار

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(١٢)

* المعنى اللغوي:

جيَرَ الرجلُ على الأمر يجبرُه جَيْرًا وجُبُورًا وأجبره : أكرَهَه عليه.
والجيَر خلاف الكسر جَيْر العظم يجبرُه جَيْرًا والجيَر أن تُغْنِي الرجل من
الفقر، أو يجبر عظمه من الكسر، وتجبر النبتُ والشجر: اخْضَرَ وأورق.
و(الجبار) : العظيم القوي الطويل . قال الله تعالى : ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
جَيَارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢].

قال اللحياني : أراد الطول والقوة والعظم .

قال الأزهري : كأنه ذهب به إلى الجبار من التخيل . وهو الطويل
الذي فات يد المتناول ، ونخلة جباره أي : عظيمة سمينة.
وتجبر الرجل إذا تكبر . قال تعالى : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَيَارًا شَقِيقًا﴾
[مريم: ٣٢] أي : متكبراً على عبادة الله تعالى^(١).

* وروده في القرآن الكريم:

ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿الْعَزِيزُ
الْجَيَارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣].

(١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢٣٥/١) و«السان العرب» (٥٣٥/١) و«تفسير الأسماء» للزجاج (ص/٣٤)، و«شأن الدعاء» (ص ٤٨).

* معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال الطبرى: (الجبار): يعني المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم^(١) وقال قتادة: جبر خلقه على ما يشاء من أمره^(٢).

وقال الخطابي: (الجبار) هو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهايه، يقال: جبره السلطان وأجبره بالآلف.

ويقال: هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق.

ويقال: بل الجبار العالى فوق خلقه من قولهم: تجبر النبات إذا علا واكتهل ويقال للنخلة التي لا تناهها اليد طولاً الجباره^(٣).

وقال الشوكاني: (الجبار): جبروت الله عظمته، والعرب تسمى الملك: الجبار^(٤).

وقال السعدي: (الجبار): هو بمعنى العلي الاعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعف العاجز، ولمن لاذ به ولجا إليه^(٥).

قلت: وهو ما نظمه ابن القيم في «النونية»:

و كذلك الجبارُ من أوصافه
والجَبَرُ في أوصافِه قسمان
جَبَرُ الْمُضَعِّفِ وكلُّ قلبٍ قدْ غَدا
ذَا كَسْرَةٍ فالجبر منه دان

(١) الطبرى (٢٨/٢٦) وابن كثير (٤/٣٤٣).

(٢) رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح.

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٤٨) وراجع «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٣٤ - ٣٥) و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٥) والقرطبي (١٨/٤٧) وروح المعاني (٢٨/٦٣).

(٤) «فتح القدير»: (٥/٢٠٨).

(٥) «تبسيير الكريم» (٥/١٣٠).

والثاني جَبْرُ الْقَهْرُ بِالْعَزْزِ الَّذِي
وله مسمى ثالث وهو العُلوُّ
من قولهم جَبَّارَةُ الْلَّنَخْلَةِ الْ
علياً التي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانٍ^(١)

فيكون معنى الجبار على وجوهه:

- ١ - (الجبار): هو العالٰى على خلقه ، وفعال من أبنية المبالغة.
- ٢ - (الجبار): هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه.
- ٣ - (الجبار) هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر أو نهى^(٢). كما قال تعالى لنبيه ﷺ «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ» [ف: ٤٥] أي: لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف بذلك.

وعلى المعنى الأول يكون من صفات الذات وعلى المعنى الثاني والثالث يكون من صفات الفعل.

* آثار الإيمان بهذا الاسم:

- ١ - إن الله تعالى هو الجبار الذي له العُلوُّ على خلقه، علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القدرة والجبر^(٣)، لا يدنو منه الخلق إلا بأمره، ولا يشفعون أو يتكلمون إلا من بعد إذنه، لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه.

- ٢ - جَبَّارُ اللهِ تَعَالَى خَلْقَهُ عَلَى مَا أَرَادَ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمْ أَبَدًا ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

(١) «النوين» (٢/ ٢٣٢).

(٢) انظر: «شرح الأسماء» للرازي (ص ١٩٧ - ١٩٨) ولسان العرب (٥٣٤/١).

(٣) ويأتي الكلام على العلو بالتفصيل عند أسمائه تعالى (العلٰى - الأعلى - المتعال).

فيكون [يس: ٨٢].

وقال تعالى: **﴿أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾** [آل عمران: ٨٣].

وقال: **﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾** [الاعراف: ٥٤].

وقال: **﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾**

[فصل: ١١ - ١٢].

أي: استجيبنا لأمرك، وانفعلا لفعلك، طائعتين أو مكرهتين.

٣ - والله سبحانه جبر خلقه أيضاً على ما شاء من أمر أو نهي، بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه هو، كما قال: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحْلَلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّلِقُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِي الصِّدْدِ وَأَنْتُمْ حَرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾** [المائدة: ١].

فسرع لهم من الشرائع ما شاء، وأمرهم باتباعها ونهاهم عن العدول عنها، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. ولم يجبر أحداً من خلقه على إيمان أو كفر، بل لهم المشيئه في ذلك كما قال سبحانه: **﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلِيَكُفِرْ﴾**

[الكهف: ٢٩].

وقال: **﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَللَّهُمَّ هَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾** [المسنون: ٧ - ١٠] وهم مع ذلك لا يخرجون

عن مشيتته^(١).

ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً، ولم يجعل لهم اختياراً كما قال سبحانه : ﴿أَفَلَمْ يَسِّرْ لِيَ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُدِيَ النَّاسُ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] وقال : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًاهَا﴾ [السجدة: ١٣].

٤- الجبروت لله وحده وقد مدح الله بهذا الاسم نفسه وأما في حق الخلق فهو مذموم فما الفرق؟ .

الفرق أنه سبحانه قهر الجبارية بجبروته وعلاهم بعظمته لا يجري عليه حكم حاكم فيجب عليه انقياده، ولا يتوجه عليه أمر آخر فيلزمهم امثاله، أمر غير مأمور، قاهر غير مقهور ﴿لَا يُسْتَلِّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَأْلَوْنَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وأما الخلق فهم موصوفون بصفات النقص مقهورون مجبرون تؤذينهم البقة وتأكلهم الدودة، وتشوشهم الذبابة، أسير جوعه، وصريع شبعه ومن تكون هذه صفتة كيف يليق به التكبر والتجبر؟^(٢).

وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر في الأرض بغير الحق كما قال تعالى عن هود ﷺ أنه قال لقومه : ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَارِيْنَ﴾ [الشعراء: ١٣١] إلى أن قال : ﴿إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٣٥]. ولكنهم عاندوا واتبعوا

(١) وأما الجبرية الضلال فإنهم نفوا أن يكون للعبد أي فعل أو اختيار، فقالوا: الإنسان كالمبني الذي لا فعل له، أو كالشجر الذي تحركه الريح والفاعل في الحقيقة هو الله!! وهو مع ذلك ملوم ومحاسب على فعله !! هذا هو التوحيد عندهم وسيأتي مزيد من التفصيل في الكلام على خلق أفعال العباد ، انظر آثار الإيمان بـ(الخلق) رقم (٣).

(٢) شرح الأسماء للرازي (ص ١٩٩).

أمر جبارتهم فهللوكوا أجمعين. قال تعالى: ﴿ وَتُلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَارٍ عَيْدٍ ﴾ [هود: ٥٩].

وقد كان التجبر سبباً للطبع على قلوبهم فلم تعرف معرفة ولم تنكر منكراً ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

وقد توعد الله سبحانه الجبارية بالعذاب والنkal، توعدهم بجهنم وبئس المهداد، قال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَيْدٍ ﴾ [من ورائه جهنم ويُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدَيدٍ] ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْيِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيلٌ ﴾ [إبراهيم: ١٥ - ١٧].

وقال ﷺ: «يَخْرُجُ عَنِّي مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانٌ تُبْصِرَانِ وَأَذْنَانٌ تَسْمِعَانِ وَلِسَانٌ يُنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وَكَلَّتُ بِثَلَاثَةِ بِكْلَ جَبَارٍ عَيْدٍ، وَبِكُلِّ مِنْ دُعَاءِ مَعَ الْهَدَىٰ أَخْرَىٰ وَبِالْمُصْوِرِينَ»^(١).

وقال ﷺ: « تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أَوْثَرْتِ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَرِّبِينَ... »^(٢).

٥- الأرض كلها خبزة بيد الجبار سبحانه وتعالى يوم القيمة: عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزًا وَاحِدَةً يَنْكَفُؤُهَا الْجَبَارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفُأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ... »^(٣).

(١) رواه أحمد (٢٣٦/٢) والترمذى (٢٦٩٨) كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيفين.

(٢) رواه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦).

(٣) رواه البخاري (٦٥٢٠) ومسلم (٢٧٩٢) ومعنى «يَنْكَفُؤُهَا الْجَبَارُ بِيَدِهِ»: أي: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقة وتحوها وتكون كالرغيف العظيم ويكون ذلك طعاماً نزواً لأهل الجنة.

٦ - وكان النبي ﷺ يدعو بين السجدين فيقول: «اللهم اغْفِر لِي وارْحَمْنِي واجْبُرْنِي وارْقَعْنِي واهْدِنِي واعافْنِي وارْزَقْنِي»^(١).

فكان يدعو بما دلّ عليه اسم (الجبار) جل وعلا.

قال ابن الأثير: واجبرني أي: أغتنى، من جَبَرَ الله مصيته: أي: ردّ عليه ما ذَهَبَ منه وعوضه، وأصله من جَبَرَ الْكَسْرِ^(٢).

وكان يعظم ربه أيضاً بهذا الاسم في الصلاة في الركوع والسجود كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه كان يقول في رکوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»^(٣)، وفي سجوده مثل ذلك.

* * *

(١) رواه أبو داود (٨٥٠) والترمذى (٢٨٣) وابن ماجة (٨٩٨) والحاكم (٢٧١/١) وصححه من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدين: «اللهم اغفر» إلخ. ورجاله ثقات سوى كامل أبو العلاء: وهو ابن العلاء التميمي الكوفي صدوق يخطيء كذا في «التفريغ»، فالحديث إسناده حسن والله أعلم.

(٢) «النهاية» (٢٣٦/١).

(٣) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٨٧٣) والنسائي (٢٢٣/٢) من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي. معاوية بن صالح: هو بن حُذير صدوق له أوهام ، وعمرو بن قيس: هو ابن ثور ثقة وعاصم: هو السكوني محضرم صدوق، فالحديث حسن بهذا لإسناد.

المُتَكَبِّرُ - الْكَبِيرُ^(١)

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(١٣ - ١٤)

* المعنى اللغوي:

يقال كَبِيرٌ بالضم يَكْبُرُ أي: عَظُمَ فهو كبير.

قال ابن سيده: الكبر: نقىض الصغر، وكَبِيرُ الأمر: جعله كبيراً، واستكبه رأه كبيراً كقوله تعالى: «فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ» [يوسف: ٣١] أي أعظمته. والتکبير: التعظيم، والتکبر والاستکبار: التعظم، والكبُرُ: الرفعه في الشرف، والکبریاء: الملك كقوله تعالى: «وَتَكُونُ لَكُمَا الْكَبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ» [يونس: ٧٨] والکبریاء أيضاً: العظمة والتجبر.

والناء التي في (المتكبر) ليست ناء التعاطي والتکلف كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم ويتسخى وليس بسخني وإنما هي ناء التفرد والتخصص. قال الأزهري: التفعل قد يجيء بغير التکلف ومنه قول العرب: فلان يتظلم أي: يظلم، فلان يتظلم أي: يشكو من الظلم - وهذه الكلمة من الأضداد - فثبت أن هذا البناء غير مقصور على التکلف^(٢).

وقال الرازي بعد أن ساق كلام الأزهري: وأنا أقول يمكن أن يجاحب بوجه آخر وهو أن المتفعل هو الذي يحاول إظهار الشيء ويبالغ في ذلك

(١) ولقرب معناهما فإننا نتكلم عنهما في فصل واحد.

(٢) «النهاية» (٤ / ١٣٩ - ١٤٠)، «السان العربي» (٥ / ٣٨٠٧ - ٣٨١٠).

الإظهار، ثم إن كان صادقاً فيه كان ذلك الإظهار منه صفة مدح، وإن كان كاذباً كان صفة ذم^(١).

* ورود الأسمين في القرآن الكريم:

سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بـ(المتكبر) في آية واحدة من القرآن الكريم في قوله ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣].

وأما اسمه (الكبير) فقد ورد في ستة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩] ، وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢]، وقد جاء مقترباً باسمه (العلي) و(المتعال).

* معنى الأسمين في حق الله تعالى:

قال قتادة: (المتكبر) أي: تكبر عن كل شر^(٢).

وقيل (المتكبر): هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهو يرجع إلى الأول^(٣).

وقال الخطابي: هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: هو الذي يتکبر على عَتَّةٍ خلقه إذا نازعوه العظمة^(٤).

وقال القرطبي (المتكبر): الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله وقيل: (المتكبر) عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم . وأصل الكبير والكرياء الامتناع وقلة الانقياد. قال حميد بن ثور:

(١) «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٠).

(٢) رواه الطبرى (٣٧/٢٨) عنه ياسناد صحيح.

(٣) انظر: الطبرى (٣٧/٢٨) وابن كثير (٤ / ٣٤٣).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٤٨) و«الاعتقاد» (ص ٥٥).

عفت مثل ما يغدو الفضائل فأصبحت

بها كبراء الصعب وهي ذلول^(١)

وقال عبد الله النسفي : هو البلوغ الكبارياء والعظمة^(٢).

واما ما قاله العلماء في معنى اسمه (الكبير) فإنه مشابه لما ذكرنا من
معنى (المتكبر).

قال ابن جرير : (الكبير) يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء
أعظم منه^(٣).

وقال الخطابي : (الكبير) هو الموصوف بالجلال وكبير الشأن فصغر
دون جلاله كل كبير، ويقال : هو الذي كَبِرَ عن شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ^(٤).

وعلى هذا يكون معنى (المتكبر) و(الكبير) :

١- الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم.

٢- الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله.

٣- الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير.

٤- الذي له الكبراء في السموات والأرض أي : السلطان والعظمة.

* آثار الإيمان بهذه الاسمين:

١- إن الله أكبر من كل شيء ، وأكبر من أن يعرف كنه كبرائه وعظمته
وأكبر من أن نحيط به علمًا. قال تعالى : «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا» [طه: ١١٠]

(١) القرطبي (٤٧/١٨) و«فتح القدير» (٢٠٨/٥).

(٢) «تفسير النسفي» (٤/٤٥).

(٣) «جامع البيان» (١٣/٧٥) و (١٣٧/١٧) وانظر ابن كثير (٥٠٣/٢) و (٢٣٢/٣).
والشوكاني (٦٨/٣).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٦٦).

فإله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاتاته ولذلك نهينا عن التفكير في الله لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة ، فقد قال ﷺ : « تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله عز وجل »^(١).

وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركون كيفية وماهية ربهم بعقولهم فتاهوا وضلوا ضلالة بعيداً ولم يجعوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما سطروه من الأقوال والمعتقدات.

فمن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريق الرسول ﷺ لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته ، فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله سبحانه سواء كانت ذاتية أو فعلية أو اسم من أسمائه الحسنى ، وعليه أيضاً أنزلت السنة الشارحة والمفصلة للكتاب ، فطريقه ﷺ هو الطريق الأسلم ومنهجه هو المنهج الأقوم ، فمن اتبعه كان من الناجين ، ولذلك بين في الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في المعتقد والعبادة والسلوك .

٢- إن التكبر لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ، فصفة السيد التكبر والترفع وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع .

وقد توعد الله سبحانه المتكبرين بأشد العذاب يوم القيمة ، قال تعالى : « **فَالِّيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ** » [الاحقاف : ٢٠] .

(١) رواه الطبراني في الأوسط واللالكائي في السنّة (٥٢٥/٢) والبيهقي في « الشعب » (١٢٠) وأبو نعيم في « الحلية » (٦٦ - ٦٧) وقد حسن الإلباني حفظه الله بمجموع طرقه انظر : « السلسلة الصحيحة » (١٧٨٨).

وقال: ﴿أَلِمْ فِي جَهَنَّمْ مُثُرَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠].

واستكبارهم هذا: هو رفضهم الانقياد لله ولا وامرها ورفضهم عبادة ربهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الصفات: ٣٥]، فرفضوا الإذعان لكلمة التوحيد قوله سبحانه: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُلْئِي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبِرُتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [الجاثية: ٣١] يبين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردّوه ولم يقبلوه، قوله سبحانه: ﴿قَالُوا أَنْؤُمْنُ لَكَ وَأَتَبْعَكَ الْأَرْذُلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] يبين أنهم احتقروا أتباع الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفراقهم فلم يدخلوا في جماعتهم ولم يشاركوهم في الإيمان بما جاءت به الرسل^(١).

وكان الكبر سبباً للطبع على قلوبهم فلم تعد تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً . قال تعالى : ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَارٍ﴾ [غافر: ٣٥].

فالحاصل أن الكبر كان سبباً في هلاك الأمم السابقة ، بل كان السبب في هلاك إبليس عليه لعنة الله وطرده من رحمة الله أنه أبى أن يسجد لأدم عليه السلام واستكبر على أمر ربه سبحانه ، قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

٣ - ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال،

(١) وهذا كله يبينه حديث النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثَلُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبَرٍ»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً وتنفسه حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. **الكَبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَنَطُ النَّاسَ**» رواه مسلم (٩١) وغيره عن عبد الله بن مسعود. فوضح عليه السلام الكبر بأنه بطر الحق أي: دفعه وإنكاره تكبراً وترفعاً وتجرباً. وغمط الناس أي: احتقارهم وازدراؤهم.

الذي كثرت الآيات فيه والأحاديث المحددة منه، والأمرة بالتواضع.

ودواؤه أن يتذكر العبد دوماً أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه وأن الله هو الكبير المتعال على الخلق أجمعين، القادر على الانتقام من الأقواء للضعفاء والمساكين كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزْهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤] أي : النساء اللاتي تخوفن أن يعصين أزواجهن فذكروهن بالله فإن هي رجعت وإلا هجرها ، فإن أقبلت وإلا ضربتها ضرباً غير مبرح ، فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله فلا سبيل له عليها، قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا﴾ تهديد للرجال إذا بعنوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير ولهم ، وهو متقم من ظلمهن وبغي عليهم^(١).

فذكر الله الرجال بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة.

٤ - والكبير يمنع أيضاً من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم ويرى أن في ذلك مهانة له ويؤثر البقاء على الجهل فيجمع بين الكبر والجهل، بل قد يجادل ويناقش ويختوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال أنه لا يعلم فيصغر عند الناس، قال تعالى ذكره: ﴿وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ﴾ ثانية عطفه ليصل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيمة عذاب الحريق^(٢) [الحج: ٨، ٩].

أي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح

(١) تفسير ابن كثير (٢/٤٩٢ - ٤٩٣).

بل بمجرد الرأي والهوى وإذا دعى إلى الحق ثنى عطفه أي: لو رقت به مستكراً عما يدعى إليه من الحق كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَصْعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨] فأخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإهانة والذلة لأن استكبار عن آيات الله فجوري بنقيض قصده وله في الآخرة عذاب النار المحرقة.

ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبِيرٌ مَا هُمْ بِالْغَيْرِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر: ٥٦].

وقد ذم السلف الكبير في العلم فمن أقوالهم:
من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس
زل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر.

وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع
قال: أن تخضع للحق وتنقاد له ومن سمعته ولو كان أجهل الناس
لزمه أن تقبله منه.

وقال سعيد بن جبیر: لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا ترك التعلم
وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون.

ونبی الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن
يطلب العلم من هو دونه فقال للحضر عليه الصلاة السلام: ﴿هَلْ أَتَبْعُكَ
عَلَى أَنْ تُعْلَمَنَ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦].

ولم يزل علماء السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال
الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكانت
استفید منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث.

وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا
صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به.

وما أحسن قول القائل:

ليس العمى طول السؤال وإنما

تمام العمى طول السكوت على الجهل^(١)

* * *

---

(١) انظر فيما سبق «جامع بيان العلم وفضله» (١٧١ - ١٧٥) و«تذكرة السامع والمتكلّم»
(ض ٢٨ - ٢٩).

الخَالقُ - الْخَلَاقُ

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(١٥، ١٦)

* المعنى اللغوي:

اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين:
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه أحدثه بعد إذ لم يكن.

والآخر: التقدير، وخلق الأديم يخلقه خلقاً: قدره لما يريد قبل القطع وفاسه لقطع منه مزادة أو قربة أو خفأ.
فمن الأول قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر: ٦] أي يخلقكم نطفاً ثم علقاً ثم مضينا.

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧] أي تقدروننه وتهيئونه، وهو كذب كقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [ص: ٧].

وقال زهير يمدح رجلاً:

ولأنْت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري
أي: أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، وغيرك يقدر ثم لا يشرع
في الأمر^(١).

(١) «النهاية» (٢/٧٠) و«اللسان» (٢/١٢٤٤) و«تفسير الأسماء» (ص ٣٥ - ٣٧).

وروده في القرآن الكريم:

ورد اسمه «الخالق» في أحد عشر موضعًا في القرآن منها:

قوله تعالى: **﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ﴾** [الحشر: ٢٤].

وقوله تعالى: **﴿فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾** [المؤمنون: ١٤].

وقوله تعالى: **﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنَوْنَ ﴾** [٨٥] **﴿أَلَّا تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾**

[الواقعة: ٥٨، ٥٩].

وغيرها من الآيات.

و جاء الاسم بصيغة المبالغة مرتين في قوله تعالى: **﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ﴾** [الحجر: ٨٦] ، و قوله سبحانه: **﴿بِلَىٰ وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ﴾** [يس: ٨١].

* المعنى في حق الله تبارك وتعالى:

الخلق كما بينا يراد به الإيجاد والإبداع تارة، والتقدير تارة أخرى، فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول قوله تعالى: **﴿أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُون﴾** [يس: ٧١].

وقوله تعالى: **﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدْرٍ﴾** [القمر: ٤٩]. ولو كان الخلق هنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية إننا كل شيء قدرناه بقدر فيكون تكريراً بلا فائدة.

وكذا قوله تعالى: **﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرُهُ تَقْدِيرًا﴾** [الفرقان: ٢] فلو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار معنى الآية وقدر كل شيء فقدر تقديرًا. وكذا قوله تعالى: **﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾** [الأنبياء: ٤] فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد، وقوله تعالى: **﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُوْنِي مَاذَا**

خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴿لِقَمَانٌ: ١١﴾ مثلاً أيضاً في المعنى، بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرضاً باليد كقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ [ص: ٧٥].

قال ابن جرير في تفسيرها:

«قال الله لإبليس إذ لم يسجد لأدم وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد، يقول : أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيديّ، يقول: لخلق بيديّ، يخبر تعالى بذلك أنه خلق آدم بيديه كما حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال أخبرني عبيد المكتب قال سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمر قال: «خلق الله بيده: العرش وعدن والقلم وأدم ثم قال لكل شيء : كُنْ فكان»^(١).

وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] بقول مجاهد وهو قوله: فبارك الله أحسن الخالقين. قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ثم قال لأن العرب تسمى كل صانع خالقاً^(٢).

وقال الخطابي: (الخالق) : هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق. قال سبحانه: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣].

فاما في نعوت الأدميين فمعنى الخلق التقدير كقوله عز وجل : ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ﴾ [آل عمران: ٤٩]^(٣).

(١) «جامع البيان» (١١٩/٢٣) والأثر الذي ذكره إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الشيوخين سوى عبيد المكتب وهو ابن مهران فمن رجال مسلم. وتتابع شعبة عبد الواحد بن زياد عند الدارمي «الرد على المرسي» (ص ٩٠) وذكره الذهبي في «العلو» (ص ٦٦).

(٢) (٩/١٨).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٤٩).

وقال الزجاج : فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداءُ تقدير النشء ، فالله خالقها ومنتجها وهو متممها ومدبرها فتبارك الله أحسن الخالقين^(١) .

وقال الحليمي : قال الله عز وجل : **﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾**

[فاطر : ٣] .

و معناه : الذي صنف المبدعات ، وجعل لكل صنف منها قدرًا ، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير ، والإنسان والبهيم والدابة والطائر ، والحيوان والموات ، ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق ، إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يعني أحدهما عن الآخر .

وقال : «الخلق» و معناه : الخالق خلًقا بعد خلق^(٢) .

* * *

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٣٦ - ٣٧) وانظر : «الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٦) و«النهاية» لابن الأثير (٧٠ / ٢) .

(٢) «المنهج» (١ / ١٩٣) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له ، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٢٥ - ٢٦) .

البَارِيُّ

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(١٧)

* المعنى اللغوي:

قال ابن الأعرابي: بري إذا تخلص، وبرئ إذا تنزعه وتباعد، وبرئ إذا أذدر وأنذر، ومنه قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إعذار وإنذار. وأصبح بارئاً من مرضه وبرئاً كقولك صحيحاً وصحاحاً، وقد أبرأه الله من مرضه إبراءً.

وقال الآخفش: يقال برئت العود وبروته إذا قطعته وبريت القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته.

والبرية: الخلق وأصلها الهمز وقد تركت العرب همزها.

وقال الفراء: وإذا أخذت البرية من البري وهو التراب فأصلها غير الهمز^(١). وقد وردت في القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٧].

* وروده في القرآن الكريم:

ورد الاسم ثلاث مرات في القرآن، مرة في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالقُ الْبَارِيُّ﴾ [الحشر: ٢٤].

---

(١) «النهاية» (١٢٢/١) و«اللسان» (٢٣٩/١) و«تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٣٧) و«شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٠٧) و«شأن الدعاء» (ص ٥).

ومرتين في قوله تعالى: «فَتُرْبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» [البقرة: ٥٤].

* المعنى في حق الله تعالى:

قال ابن جرير: (الباريء) الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته^(١).
وقال الزجاج: (الباريء) يقال برأ الله الخلق فهو يبرؤهم برأه: إذا فطرهم.

والبرءُ: خلق على صفة ، فكل مبروءٍ مخلوق، وليس كل مخلوق مُبروءاً وذلك لأنَّ البرءَ من تبرئة الشيء من الشيء من قولهم: برأتُ من المرض، وبرأت من الدين أبرا منه، فبعض الخلق إذا فُصل من بعض سمي فاعله بارئا^(٢).

وقال الشوكاني: البارئ الخالق، وقيل إنَّ (الباريء) هو: المبدع المحدث^(٣).

وقال الخطابي: البارئ هو الخالق. ثم قال: إلا أنَّ لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق وقلما يستعمل في خلق السموات والأرض والجبال فيقال: برأ الله السماء كما يقال: برأ الله الإنسان وبرأ النسمَ^(٤).

وقال ابن كثير: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل.

(١) «تفسير ابن جرير» (٢٨/٣٧).

(٢) «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٢٧).

(٣) «فتح القدير» (١/٨٦).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٥١) و«النهاية» لابن الأثير (١/١١١).

قال الشاعر يمدح آخر:

ولأنت تفري ما خلقت ويعـ ضن القوم يخلق ثم لا يفري^(١)

وقال الحليمي رحمة الله: وهذا الاسم يتحمل معنيين أحدهما :
الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق . وهذا هو الذي يشير
إليه جل وعز: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَبَرَّأُوهَا﴾ [الحديد: ٢٢] ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به
للباري جل وعز ليس يكون على أنه أبدع بعثة من غير علم سبق له بما
هو مبدعه، لكن على أنه كان عالماً بما أبدع قبل أن يُبدع، فكما وجب
له عند الإبداع اسم البديع، وجب له اسم (الباريء).

والآخر: أن المراد بالباريء قالب الأعيان، أي: أنه أبدع الماء
والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما
قال جل وعز: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنبياء: ٣٠] وقال : ﴿إِنِّي
خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١] وقال : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْتُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾
[الروم: ٤٢] وقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [النحل: ٤]
وقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ﴾ [١٤] وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ
نَارٍ﴾ [الرحمن: ١٤، ١٥] وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [١٢] ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ [١٣] ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عَظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

(١) «تفسير ابن كثير» (٤/٣٤٣) عند قوله تعالى: ﴿الْخَالقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحجر: ٢٤]
وقال الرازى: فإن فسرنا الخالق هنا بالمقىدر حُسن انتظام هذه الأسماء الثلاثة على هذا
الترتيب. «الاسماء» (٢٠٦).

فيكون هذا من قولهم: برأ القوَّاسُ القوسَ، إذا صنعوا من موادها التي كانت لها فجاءت منها لا كهيتها، والاعتراف لله عز وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء، إذ كان المعترف يعلم به نفسه أنه منقول من حال إلى حال، إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف»^(١).

ويمكن أن نلخص القول في معنى (الباريء) على وجوهه:

- ١- أن (الباريء) هو الموجد والمبدع ، من برأ الله الخلق إذا خلقهم . وبهذا يكون الاسم مشابهاً ومراداً لـ(الخالق).
- ٢- (الباريء) هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض ، أي: ميز بعضه عن بعض ، وأن أصله من البرء الذي هو القطع والفصل.
- ٣- أن (الباريء) يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب كما قال: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ [طه: ٥٥] ، وأن أصله من البريء وهو التراب^(٢).
- ٤- وهناك معنى رابع ذكره الزمخشري فقال: (الباريء) هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣]^(٣). أي: خلقهم خلقاً مستوياً ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل ، أبرياء من ذلك كله.

* * *

(١) «المنهج» (١٩٢/١٩٣-١٩٣/١٩٢) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاعتراض له، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٢٤).

(٢) انظر: «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).

(٣) «الكتشاف» (١/٢٨) و«روح المعانى» (٢٨/٦٤).

المُصَوْرُ

جلَّ جلاله وتقدىَتْ أسماؤه

(١٨)

* المعنى اللغوي:

الصور بالتحريك : الميل ، ورجلٌ صور أي مائل وصررت إلى الشيء وأصرته - بالتحريك - إذا أملته إليك قوله تعالى : ﴿فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ أي أملهم وأجمعهم إليك ، وتصورت الشيء توهمت صورته لي ، والتصاوير : التمايل ، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفتة . وضربه فتصور أي سقط^(١) .

* ورود الاسم بالكتاب العزيز:

ورد الاسم في قوله تعالى : ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤] مرة واحدة في القرآن ، وجاء بصيغة الفعل مرات كقوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦] وقوله عز وجل : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ﴾ [الأعراف: ١١] . وقوله سبحانه ﴿وَصَوَّرْتُمْ صُورَكُمْ فَأَحْسَنْتُ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ﴾ [التغابن: ٣] .

* المعنى في حق الله تعالى:

قال ابن جرير : المصوّر خلقه كيف شاء وكيف يشاء .
وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ فَسُوَّا كُمْ فَعَدَّكُمْ﴾ (٧) في أيِّ

(١) «النهاية» (٣/٥٨) و«اللسان» (٤/٢٥٢٣).

صُورَةٌ مَا شَاءَ رَكِبَكَ [الانفطار: ٧، ٨] أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض قرباته^(١).

وقال الزجاج: المصور هو مفعّل من الصورة وهو تعالى مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا^(٢).

وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى: **«الخالقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ»** [الحشر: ٢٤]: أي الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى: **«فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِبَكَ»** [الانفطار: ٨] ولهذا قال: (المصور) أي الذي ينفذ ما يريد بإيجاده على الصفة التي يريدها^(٣).

وقال الخطابي: (المصور) هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعرفوا بها فقال: **«وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ»** [غافر: ٦٤].

وقال: التَّصُورُ التَّخْطِيطُ وَالتَّشْكِيلُ، ثم قال: وخلق الله جل وتعالي الإنسان في أرحام الأمهات ثلث خلق: جعله علقة ثم مضجة ثم جعلها صورة وهو التشكيل الذي به يكون ذا صورة وهيئه يعرف بها ويتميز بها عن غيره بسماتها: **«فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»** [المؤمنون: ١٤]^(٤). وبهذا يكون معنى (المصور) :

١ - أن (المصور): هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال

(١) الطبرى (٢٨/٣٧)، (٣٠/٥٥).

(٢) «تفسير الأسماء» (ص ٣٧).

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤/٣٤٤).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٥٢ - ٥١) و«فتح القدير» (٥/٨ - ٥/٢٠) و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٦).

والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم، وأن أصل (المصور) من الصور وهو الإملة.

٢- أن (المصور) هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة، وهيئات متباعدة، من الطول والقصر، والحسن والقبح، والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة.

* آثار الإيمان بهذه الأسماء :

(الخالق - الخلاق - الباريء - المصور) :

١- أخبر تعالى عن نفسه أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦]. وقال سبحانه: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣].

فكل ما سوى الله مخلوق محدث، كائن بعد أن لم يكن، وكل المخلوقات سبقها العدم كما قال عز وجل: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى إِنْسَانٍ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

وهذا قول الرسول جميماً وأتباعهم، وخالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأن لم يكن معدوماً أصلاً، بل لم يزل ولا يزال، ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه^(١).

٢- أن الله سبحانه لم يزل خالقاً كيف شاء ومتى شاء ولا يزال، لقوله سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٧].

وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]. وقوله: سبحانه: ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٥، ١٦].

(١) قال ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل » (٢/١٦٧): وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو.

وليس بعد خلق الخلق استفاد اسماً (الخالق)، ولا يأخذاته البرية استفاد اسماً (الباري)، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقداً لهذا الكمال، أو مغطلاً عنه في وقت من الأوقات، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ
كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧]^(١).

٣- إن الله تعالى ذكره خالق كل شيء. قال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [غافر: ٦٢].

ومن جملة مخلوقاته العباد وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مرید ولا مختار، بل هو فاعل لفعله حقيقة، وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق، وأنه يستوجب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، ولكن لا يدل هذا أنه واقع بغير مشيئة الله وقدره.

والدليل على أن أفعال العباد مخلوقة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُونَ﴾^(٢) [الصفات: ٩٦] فأفعالهم لله تعالى خلق ولهم كسب، ولا ينسب

(١) انظر الطحاوية (ص ١٣٧)، وقد خالف في ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الكلبية والاشاعرة فإنهم قالوا: أن الله تعالى صار قادرًا على الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه، لكون الفعل صار ممكناً بعد أن كان ممتنعاً، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ^{١١}

وقد رد عليهم أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى بقوله: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفتة، وكما كان بصفاته أزيلاً، كذلك لا يزال عليها أبداً» اهـ.

راجع «الطحاوية» (ص ١٢٧) وانظر شرح ابن أبي العز الحنفي فقد أجاد وأفاد.

(٢) أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية حديثاً رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ٢٥): قال ثنا علي بن عبد الله ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال النبي ﷺ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» ثم قال البخاري: «فأخبر
أن الصناعات وأهلها مخلوقة» اهـ. والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات وأبو =

شيء من الخلق لغير الله تعالى، فيكون شريكًا ونداً ومساوياً له في نسبة الفعل إليه، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٢] وقد وقع في ذلك القدرة نفاة القدر، الذين جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا «مجوس هذه الأمة» بل أرداً من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين، خالقاً للخير وخالقاً للشر، وأما هؤلاء فقد أشركوا جميع العباد في الخلق فقالوا لهم يخلقون أفعالهم، وخالفوا بذلك الكتاب والسنّة وأهل الحق^(١).

٤- خلق الله عظيم محكم فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله، فضلاً عن أن يخلق أفضل منه، قال سبحانه وتعالى : ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [لقمان: ١١]. وفي الآية تحدٍ لجميع الخلق من الجن والإنس وغيرهم.

وقد أثبت الله عجزهم عن خلق خلق ضعيف حقير كالذباب مثلاً ولو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه، قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُوهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَقْدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٧٣، ٧٤].

٥- ولذلك حرم الله على عباده أن يصورووا الصور ذات الأرواح لما فيها من مضاهاة لخلق الله، أي تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما يصنعه ويصوّره الله كما جاء في رواية مسلم: «الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»^(٢).

= مالك هو سعد بن طارق الأشجعي وآخرجه الحاكم (٣١/١) بالطريق السابق والبيهقي في «الأسماء» (ص ٤٩١).

(١) انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص ٤٩٣ - ٥٠٢) و«الفتح» (٤٩١ - ٤٩٥).

(٢) مسلم بشرح النووي» (١٤/٨٨).

وبذلك تعلم حُرمة تصوير ذات الأرواح بما يسمى «الكاميرا» لأن المضاهاة تكون فيها =

وقد وردت أحاديث كثيرة في توعيد المصورين بأشد العذاب كقوله ﷺ: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيمة المصورون»^(١)، وقوله ﷺ: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيمة، يقال لهم أحياوا ما خلقتم»^(٢)، وهو أمر تعجيز ويستفاد منه صفة تعذيب المصور وهو أن يكلف نفع الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. قاله الحافظ^(٣).

وجاء في الحديث القدسي قوله تعالى: «ومن أظلم من ذهب - أي قصد - يخلق خلقاً كخليق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»^(٤). فتحداهم الخالق سبحانه بأن يخلقوا ذرة وهي النملة الصغيرة، ثم زاد في التحدي بأن طلب منهم أن يخلقوا حبة أو شعيرة وهو من الجماد الذي لا حركة فيه نسبياً إذا ما قيس بالنسبة للنمل الذي يتحرك.

وقال بعض المُلحدة يوماً: أنا أخلق! فقيل له: فأرنا خلقك؟ فأخذ لحمًا فشرّحه، ثم جعل بينه روتًا ثم جعله في كُورٍ وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم وإذا الكور ملآن دوداً، فقال: هذا خلقي!! فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ فلم يدر، فقال: كم منه ذكور وكم منه إناث، وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء، فقال له : الخالق الذي أحسى كل ما خلق عدداً، وعرف الذكر من الأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره، قال الله عز

= أشد من الرسم باليد، والتفريق بينهما لا يستند إلى دليل من شرع أو عقل.

(١) رواه البخاري (٥٩٥٣) ومسلم (٢٠١٩) من حديث عبد الله بن مسعود.

(٢) رواه البخاري (٥٩٥١) ومسلم (٢١٠٨) من حديث ابن عمر.

(٣) «الفتح» (١٠/٣٨٤).

(٤) رواه البخاري (٥٩٥٣)، (٧٥٥٩) ومسلم (٢١١١) من حديث أبي هريرة.

وَجَلَ : ﴿الَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُ ثُمَّ يُحْيِكُمْ﴾ [الروم: ٤٠] .
وَقَالَ : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [السجدة: ٧] .^(١)

وقد قسم النبوة رحمة الله المصورين إلى ثلاثة أقسام :

أ - من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشدهم عذاباً.

ب - من فعل الصورة وقصد مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره.

ج - من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي اهـ^(٢).

٦ - وجود هذا الخلق العظيم المحيط بنا من كل ناحية دليل على قدرة الخالق وعلى عظمته وكماله، فالإنسان يعجز في كثير من الأحيان عن معرفة جوانب كثيرة من الأرض التي يعيش عليها، مع أنها صغيرة جداً إذا ما قيست بالنسبة لبقية الكون الفسيح المليء بملايين النجوم المضيئة والشموس والأقمار والتي يعجز عن حصرها أو عدّها، وهذا كله في السماء الدنيا، التي فوقها ست سماوات طباق، بعضها فوق بعض وفوقهن جميعاً الكرسي، ومن عظمة خلق هذا الكرسي واتساعه أنه يتسعب السماوات السبع والأرض جميعاً، قال تعالى: ﴿وَسَعَ كُرْسِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٥٤] والعرش أعظم من ذلك والخالق سبحانه فوق العرش، وهو جلت عظمته أكبر من كل شيء وأعظم.

وبذلك تعلم أن خلق الإنسان ضعيف جداً، إذا ما قورن بالسماءات

(١) «الحجّة في المحجة» (ورقة ١٦ ب).

(٢) «شرح مسلم» (٩١/١٤) انظر: «الفتح» (١٠/٣٨٣ - ٣٨٤).

السبع والكرسي والعرش كما قال تعالى : ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧] وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا أَشَدُ خَلْقًا أَمَّ السَّمَاءَ بِنَاهَا﴾ (٢٧) رفع سُمْكَهَا فَسُوَّاهَا (٢٨) وأَعْطَشَ لِيَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاحَهَا (٢٩) [التاريات: ٢٧ - ٢٩].

٧- وأخيراً يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالي ما خلق هذا الخلق العظيم لهوا ولعباً، ولا خلقه عينا وإنما خلقه لغاية عظيمة، قال تعالى : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَعَالَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦] أي : أَنْظَنَّنَا أَنْكُمْ مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا حكمة لنا فيكم، فتعالي الله أي : تقدس وتترى عن ذلك ثم ذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات^(١). وقال عز وجل : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَيْنَ﴾ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخَذَ لَهُوا لَا تَخْذَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعْلَمِينَ﴾ (١٧) بِلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْنَعُونَ﴾ [الأنبياء: ١٦ - ١٨]. قال ابن كثير : يخبر تعالي أنه خلق السماوات والأرض بالحق - أي بالعدل - ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً^(٢).

وأبان تعالي عن هذه الغاية العظيمة بقوله : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٦) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].

* * *

(١) من «تفسير ابن كثير» (٢٥٩/٣) ملخصاً.

(٢) المصدر السابق (١٧٤/٣ - ١٧٥).

الغافر - الغفور - الغفار

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(١٩ - ٢٠ - ٢١)

* المعنى اللغوي:

أصل الغَفْرَ: التغطية والستر، غفر الله له ذنبه أي: سترها، وتقول العرب: اصْبِعْ ثوبك بالسُّواد فهو أَغْفَرْ لوسخه أي أحمل له وأعطي له، وكذا غَفَرَ الشيب بالخضاب وأَغْفَرَه أي: ستره، والمغفرة: التغطية والمغفر: هو حلق يتقنع به المتسلح بقيمه ويستره^(١).

* ورود الأسماء في القرآن الكريم:

سمى الله نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آية، وأما اسمه (الغفار) فقد جاء في خمس آيات، فعلم أن ورود (الغفور) في القرآن أكثر بكثير من (الغفار) و(الغفار) أبلغ من «الغفور» وكلاهما من أبنية المبالغة.

قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الشورى: ٥].

وقال سبحانه: ﴿نَبِيَّ عَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩].

وقال: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤].

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى: ٢٣] وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ كَانَ

(١) «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٣٧) و«النهاية» (٣/٣٧٣) و«اللسان» (٤/٣٢٧٣) و«غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/٣٤٨).

حَلِيمًا غَفُورًا» [فاطر: ٤١]. وقال: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» [فاطر: ٢٨].
وأما الغفار ففي قوله تعالى: «أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ» [الزمر: ٥].
وقوله عز وجل: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَارُ» [ص: ٦٦].

وقول سبحانه: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا» [نوح: ١٠].
وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله تعالى:
«غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [غافر: ٣].

* معنى الأسماء في حق الله تعالى :

قال الزجاج: ومعنى الغفر في حق الله سبحانه هو الذي يستر ذنوب
عباده ويغطيهم بستره^(١).

وقال الخطابي: فالغفار الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب
عطفه ورأفته، ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا
يهتك ستره بالعقوبة التي تشهده في عيونهم^(٢).

وقال أبو عبيد: والمعفورة من الذنب إنما هو إلباس الله الناس
الغفران وتغمدهم به^(٣).

وقال الحليمي: (الغافر): وهو الذي يستر على المذنب، ولا يؤاخذه
في شهره ويفضحه.

(الغافر) : وهو المبالغ في الستر، فلا يشهر المذنب لا في الدنيا

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٣٨).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٢) وانظر: «النهاية» (٣ / ٣٧٣) و«تفسير الطبرى» (٢٧ / ١٤)،

(٣) / ١٥) «الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٦).

(٤) «غريب الحديث» (٣ / ٣٤٨).

ولا في الآخرة.

(الغفور) : وهو الذي يكثُر منه الستر على المذنبين من عباده، ويزيد عفوه على موانحه^(١).

وقال ابن العربي في (الأمد) : المسألة الثالثة في ترتيب هذه الأسماء الثلاثة، وفي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: إن غافراً فاعل من غفر، وإن قولنا «غفور» للمبالغة إذا تكرر، وإن «الغفار» أشد مبالغة منه.

الثاني: إن قوله (غافر) بستره في الدنيا، وإن (غفوراً) بستره في الآخرة، وإن (غفاراً) بستره عن أعين الخلق، وعن أعين المذنبين، ليكون لكل لفظٍ فائدة يختص بها.

قال: والقول الأول هو أصح، وما بعده تحكم لا يشهد له لغة ولا حقيقة^(٢).

وقال السعدي: (العفو - الغفور - الغفار) : الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطرب إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطرب إلى رحمته وكرمه، وقد وَعَدَ بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: «وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» [طه: ٨٢]^(٣).

وقال ابن القيم في «النوينة»:

(١) «المنهاج» (١٠٢/١) وذكرها ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٥٥ - ٥٦).

(٢) «الكتاب الأسنن» ورقة (٢٨٦ - ٢٨٦ ب).

(٣) «تيسير الكريم» (٥/٣٠٠).

وهو الغَفُورُ فلو أتَى بِقُرَابِهَا
لأَتَاهُ بِالغَفْرَانِ مِنْهُ قُرَابِهَا
سُبْحَانَهُ هُوَ وَاسِعُ الْغَفْرَانِ^(١)

* آثار الإيمان بهذه الأسماء :

١- وصف الله سبحانه نفسه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغرها وكبیرها، وحتى الشرك إذا تاب منه الإنسان واستغفر ربها، قبل الله توبته وغفر له ذنبه، قال تعالى: ﴿فَلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

فمهما عظمت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنبه التي ارتكبها قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]. وقد تكفل الله سبحانه بالمفقرة لمن تاب وأمن، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢].

بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات، قال تعالى عن التائبين: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتَهُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٤].

٢- ولكن لا يجوز للمسلم أن يُسرِّف في الخطايا والمعاصي والفواحش بحججة أن الله غفور رحيم، فالمفقرة إنما تكون للتائبين الأوَّلين، قال تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٥]، وقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّمَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النمل: ١١].

(١) «الدونية» (٢٢١/٢).

فاشترط تبدل الحال من عمل المعاشي والسيئات إلى عمل الصالحات والحسنات لكي تتحقق المغفرة والرحمة. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨ ، ١١٦] يبين أن المقيم على الشرك حتى الوفاة لا غفران لذنبه لأنه لم يبدل حسناً بعد سوء، وكذا قوله تعالى عن المنافقين: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المافقون: ٦] لأنهم لم يخلصوا دينهم لله ولم يصلحوا من أحوالهم وأما إذا حصل ذلك فإن المغفرة تحصل لهم مع المؤمنين قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٤٦].

فلا بد من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى المغفرة، وأما إن مات وهو مقيم على الكبائر من غير أن يتوب فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس له عهد عند الله بالمغفرة والرحمة، بل إن شاء غفر له وعفا عنه بفضله كما قال عز وجل: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ ، ١١٦] ، وإن شاء عذبه في النار بعده، ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعيين من أهل طاعته، ثم يدخله الجنة وذلك للموحدين خاصة.

٣- اتصف الله سبحانه بأنه (غفار) للذنوب والسيئات، فضل من الله ورحمة عظيمة للعباد، لأنه غني عن العالمين، لا ينتفع بالمغفرة لهم، لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلاً، ولا يغفر لهم خوفاً منهم أيضاً، لأنه قوي عزيز، قد قهر كل شيء وغله ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد نبه الله عباده إلى هذا الأمر في القرآن الكريم عدة مرات، باقتراح اسمه «الغفور» مع (العزيز) كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨] وقوله: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ﴾ [الزمر: ٥] فمع عزته وقهره، إلا أنه

غفور رحيم .

الفرق بين العفو والغفران:

قال بعض العلماء: إن الغفران سِرْتُ لا يقع معه عقاب.
والعفو إنما يكون بعد وجود عذاب وعتاب^(١).

* * *

---

(١) الكتاب الأسمى ورقة (٢٨٦ ب) وفيه نظراً وسيأتي الكلام عليه في (العفو).

القَاهِرُ - القَاهِرُ
 جَلَّ جَلَالَهُ وَتَقدَّسَ أَسْمَاؤُه
 (٢٣، ٢٢)

* المعنى اللغوي:

القَاهِرُ الغلبة والأخذ من فوق ، وقهـره يـقهـرـه قـهـراً : غـلـبـه ، وتـقولـ: أـخـذـهـمـ قـهـراً ، اي : من غير رـضـاـهـمـ ، وـأـقـهـرـ الرـجـلـ : صـارـ أـصـحـابـهـ مـقـهـورـينـ (١) .

وقـالـ الزـجاجـ: القـهـرـ في وضعـ الـعـربـيـةـ: الـرـياـضـةـ وـالتـذـلـلـ ، يـقالـ: قـهـرـ فـلـانـ النـاقـةـ: إـذـا رـاضـهـاـ وـذـلـلـهـاـ (٢) .

* وروـدـهـ فـيـ الـقـرـآنـ الـعـظـيمـ:

(الـقـاهـارـ) فـعـالـ ، مـبـالـغـةـ مـنـ (الـقـاهـارـ) فـيـقـتـضـيـ تـكـثـيرـ الـقـهـرـ ، وـقـدـ وـرـدـ الـاسـمـ (الـقـاهـارـ) فـيـ الـكـتـابـ الـعـزـيزـ مـرـتـيـنـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الـانـعـامـ: ١٨] وـفـيـ قـوـلـهـ وـتـعـالـىـ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الـانـعـامـ: ٦٦] .

وـ(الـقـاهـارـ) وـرـدـ سـتـ مـرـاتـ مـنـهـاـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَاهِرُ﴾ [الـرـعـدـ: ١٦] وـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَاهِرِ﴾ [غـافـرـ: ١٦] .

(١) «الـنـهاـيـةـ» (٤ / ١٢٩) ، «الـسـانـ الـعـربـ» (٥ / ٣٧٦٤).

(٢) «تـقـسـيـمـ الـأـسـمـاءـ» (صـ ٣٨).

* معنى الاسمين في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : (القاهر) المذلل المستعبد خلقه العالى عليهم ، وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه ، فمعنى الكلام إذا : والله الغالب عباده المذلل لهم ، العالى عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم ، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه^(١).

وقال ابن كثير : وهو (القاهر) فوق عباده أي : هو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له الجبارية ، وعنت له الوجوه وقهـر كل شيء ، ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمـة جلالـه وكـبرـيـائـه وعـظـمـتـه وعلـوـه وقـدرـتـه عـلـى الأـشـيـاء ، واستـكـانـت وـتـضـاءـلت بـيـن يـدـيـه وـتـحـت قـهـرـه وـحـكـمـه^(٢).

وقال الخطابي : (القـهـار) : هو الذي قـهـرـ الجـبـاـرـة من عـتـاـة خـلـقـه بالـعـقـوـبـة وـقـهـرـ الـخـلـقـ كـلـهـ بـالـمـوـتـ^(٣).

وقال الزجاج : والله تعالى قـهـرـ المعـانـدـيـن بما أـقـامـ من الآـيـات والـدـلـلـاتـ على وـحـدـانـيـته وـقـهـرـ جـبـاـرـة خـلـقـه بـعـزـ سـلـطـانـه وـقـهـرـ الـخـلـقـ كـلـهـ بـالـمـوـتـ^(٤).

وقال الحليمي : (القـهـار) وـمـعـناـهـ إـنـهـ يـدـبـرـ خـلـقـهـ بـمـاـ يـرـيدـ ، فـيـقـعـ فـي ذـلـكـ ماـ يـشـقـ وـيـثـقلـ وـيـغـمـ وـيـحـزـنـ ، وـيـكـونـ مـنـهـ سـلـبـ الـحـيـاةـ أوـ نـفـصـ الـجـوـارـحـ ، فـلـاـ يـسـتـطـيـعـ أـحـدـ رـدـ تـدـبـيرـهـ ، وـالـخـرـوجـ مـنـ تـقـدـيرـهـ.

(١) «جامع البيان» (١٠٣ / ٧)، (١٣٨ - ١٣٩ / ٧)، (١٢ / ١٣٠).

(٢) «تفسير ابن كثير» (١٢٦ / ٢)، (١٣٨ / ٢)، (٤٧٩)، (٧٤ / ٤).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٥٣) وانظر: «فتح القدير» (٣ / ٧٤)، «روح المعاني» (١٢ / ٢٤٤).

(٤) «تفسير الأسماء» (ص ٣٨).

وقال في (القهر) : أَنْ يَقْهِرْ وَلَا يُقْهَرْ بِحَالٍ^(١).

وقال ابن القيم في «التونية» :

وَكَذَلِكَ الْقَهَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالْخَلْقُ مَقْهُورُونَ بِالسُّلْطَانِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيَا عَزِيزًا قَادِرًا مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَلَا سُلْطَانٍ^(٢)
* آثار الإيمان بهذين الأسمين :

١ - إن القهر على الحقيقة هو الله وحده سبحانه ، هو قهر وغلب عباده أجمعين ، حتى إن أعنى الخلق يتضاءل ويتلاشى أمام قهر الله وجبروته ، فها هو الموت الذي كتبه الله على عباده لا يستطيع الخلق رده أو دفعه عن أنفسهم ، ولو أتوا من القوة والجبروت ما أتوا ، وقد ذكر الله الموت قریباً من وصفه نفسه بـ (القاھر) ليذکرهم بشيء قد قهرهم به أجمعين وذلك في قوله : ﴿وَهُوَ الْفَاعِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيَرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ تُوْقَنَهُ رَسْلًا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [٦١] ثُمَّ رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ^(٣) [الأنعام: ٦١-٦٢].

ومما قهرهم به أيضاً : الأمراض والمصائب والنكبات التي لا يملكون ردها عن أنفسهم.

وما أحسن قول من قال : القهر الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين ، وبأذن سطوه قوى الخلائق أجمعين ، قال تعالى : ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] فأين الجبارية والأكاسرة ! عند ظهور هذا الخطاب وأين الأنبياء والمرسلون ، والملائكة المقربون

(١) «المنهاج» (١/٢٠٢) وذكره في الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه ، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٦١).

(٢) «التونية» (٢/٢٣٢) ، وانظر : «تيسير الكريم» (٥/٢ ، ٣).

في هذا العتاب ، وأين أهل الضلال والإلحاد ، والتوحيد والإرشاد ، وأين آدم وذريته ، وأين إبليس وشيعته ، وكأنهم بادروا وانقضوا رهق النفوس ، وتبددت الأرواح وتلفت الأجسام والأشباح ، وتفرقت الأوصال ، وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال^(١).

٢- وأما صفة القهر في الخلق ، فغالباً ما تكون مذمومة لقيامها على الظلم والطغيان ، والسلط على الضعفاء والفقراة كما قال فرعون لعن الله : ﴿سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّا فَوْقُهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الاعراف: ١٢٧].

وقال تعالى : ﴿فَأَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهِرْ﴾ [الضحى: ٩] أي : لا تسلط عليه بالظلم وادفع إليه حقه ، وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى ، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه ، وقوله : ﴿وَأَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠] أي : لا تزجره ولا تغلظ له القول.

﴿وَأَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدَتْ﴾ [الضحى: ١١] قال القرطبي : وهذه هي النعمة العظمى ، وهي ما منَّ الله عليه من الرسالة والنبوة والخلعة والمحبة والعلم والحكمة ، فأوجب عليه أن يُظهر ذلك ويُشيعه ويحدث به ، ويُعلم الجاهل غير مُمتنٍ عليه ولا مُطاول ولا قاهر له.

وكذلك قال معاوية بن الحكم السلمي : «فبأبي هو وأمي ، ما رأيت مُعلماً قبله ولا بعده أحسنَ تعليماً منه ، فوالله ما كَهَرْني ولا ضربني ولا شتمني» الحديث خرجه مسلم^(٢).

وقريء ﴿فَلَا تَكْهِرْ﴾ بالكاف وهي قراءة عبد الله بن مسعود ، قال

(١) انظر : «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٢٢).

(٢) « صحيح مسلم » (٥٣٧).

الكسائي : كَهْرَهُ وَقَهْرَهُ بِمَعْنَى^(١).

٣ - قوله تعالى : «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» [الأنعام: ٦١] يستفاد منه صفة العلو لله سبحانه على عباده ، سواء علو «المكانة والرتبة» أو علو «المكان والجهة» وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة عليه - أي الثاني - كقوله تعالى : «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه: ٥] وقوله : «أَمْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ» [الملك: ١٦]^(٢).

٤ - أنه سبحانه هو الذي قهر الخلق جميعاً على ما أراد^(٣).

٥ - إن الله هو القهار المستحق للعبادة والالوهية وما سواه من الآلهة فإنما هي مخلوقات عاجزة مقهورة ، لا تملك أن ترد الضرب عن نفسها فكيف تظهر غيرها ، وبهذا جادل نبي الله يوسف عليه السلام صاحبيه في السجن فقال : «يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» [يوسف: ٣٩] فبين لهم أن آلهتهم متعددة متفرقة ، والعابد لها متحير أيها يرضي ، وأيها مسخرة ومقهورة لله وفي قبضته ، وليس لها من الالوهية إلا الاسم الذي أعطي لها زوراً وبهتاناً دون حجة ولا برهان : «مَا تَبْعِدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» [يوسف: ٤٠].

* * *

(١) «الكتاب الأسنن» ورقة (٤٣٠).

(٢) وسيأتي الكلام على «العلو» عند الكلام عن اسمائه (العلي - الاعلى - المتعال) في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

(٣) وهو من معاني «الجبار» وقد تقدم الكلام عليه.

الوهاب

جل جلاله وتقديست أسماؤه (٢٤)

* المعنى اللغوي :

قال ابن سيده: وهب لك الشيء يهب وهبًا بالتحريك ، ووهبت له هبة وموهبة ووهبًا إذا أعطيته . ورجل واهب ووهاب ووهوب ووهابة أي : كثير الهبة لأمواله . والهبة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . والوهاب مبالغة على وزن فعال^(١).

* وروده في الكتاب العزيز :

ورد الاسم ثلاث مرات في القرآن الكريم ، مرة في سورة آل عمران في قوله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ [آية: ٨].

ومرتين في سورة ص في قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ﴾ [آية: ٩].

وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ [آية: ٣٥].

* معنى الاسم في حق الله سبحانه :

قال ابن جرير في تفسير قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ : يعني إنك

(١) «النهاية» (٥/٢٣١)، «اللسان» (٦/٤٩٢٩)، «تفسير الأسماء» (ص ٣٨).

أنت المعطى عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك
ورسلك.

وقال : الوهاب لمن يشاء من خلقه ، ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة .

وقال : إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء ، بيده خزائن كل شيء تفتح
من ذلك ما أردت لمن أردت^(١) .

وقال الخطابي : (الوهاب) : هو الذي يوجد بالعطاء عن ظهر يد
من غير استئبة^(٢) أي : من غير طلب للثواب من أحد .

وقال الحليمي : (الوهاب) : وهو المتفضل بالعطایا المنعم بها لا
عن استحقاق عليه^(٣) .

وقال النسفي : (الوهاب) : الكثير المawahب المصيب بها مواقعها
الذى يقسمها على ما تقضيه حكمته^(٤) .

وقال ابن القيم في «التونية» :

وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مَوَاهِبَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ
أهْلُ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىِ وَالْأَرْضِ عَنْ تِلْكَ الْمَوَاهِبِ لِيْسَ يَنْفَكَانِ^(٥)
* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١- إن الوهاب هو الله وحده ، بيده خزائن كل شيء ، الذي له

(١) الطبرى (٣ / ١٢٥) ، (٢٣ / ٨٢ ، ١٠٣) .

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٣) ، «الاعتقاد» (ص ٥٧) ، وانظر : «المقصد الاسنى» (ص ٤٨) .

(٣) «المنهج» (١ / ٢٠٦) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه ،
ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٧٦) .

(٤) «تفسير النسفي» (٤ / ٣٥) ، اللوسي (٢٣ / ١٦٨) .

(٥) «التونية» (٢ / ٢٣٤) .

مُلْك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ قال تعالى: ﴿**اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ**﴾ (٤٩) أو **يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا إِنَّا وَإِنَّا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (الشوري: ٤٩ - ٥٠).**

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكمها والمنصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن ، وأنه يعطي من شاء ، ويمنع من يشاء ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع ، وأنه يخلق ما يشاء . ثم قال : فجعل الناس أربعة أقسام منهم من يعطيه البناء ، ومنهم من يعطيه البنين ، ومنهم من يعطيه من التنويعين ذكورا وإناثا ، ومنهم من يمنعه هذا وهذا ، فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له ، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ أي : بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام ، ﴿قَدِيرٌ﴾ أي : على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك^(١).

فإله سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاء ، لأنه مالك الملك وأما العباد فإنهم ملك الله سبحانه ، والعبد لا يملك أن يهب شيئا على الحقيقة . قال تعالى : ﴿**ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ**﴾ (التحل: ٧٥).

٢- الفرق بين هبة الخالق والمخلوق:

قال الخطابي رحمه الله : فكُلُّ من وهب شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب ، ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت ، والمخلوقون إنما يملكون أن يهبو ما لا أو نوالا في حال دون حال ، ولا يملكون أن يهبو شفاء لسقيم ، ولا ولدا لعقيم ، ولا هدى لضال ، ولا عافية لذي بلاء ، والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك ، وسع المخلق جوده ، فدامت مواهبه

(١) تفسير ابن كثير (٤ / ١٢١).

وأصلت متنه وعوايده»^(١).

وأكثر الخلق إنما يهبون من أجل عوض ينالونه ، لأن يهب لأجل أن يمدح بين الناس ، أو يهب من أجل الثواب في الآخرة^(٢).

٣ - النبوة والكتاب هبة من الله يختص بها من يشاء من عباده ، وقد أنكر أقوام الرسل هذا الأمر فحکى الله عن قوم صالح عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا : «أَلْقَيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَرٌ»^(٣) [القمر: ٢٥].

وقال سبحانه عن كفار قريش : «أَعْنَزْلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ»^(٤) [ص: ٨ - ٩].

يقول ابن جرير رحمه الله : «يقول تعالى ذكره أَمْ عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة ربك يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمد ، العزيز في سلطانه ، الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة ، فيمنعوك يا محمد ما من الله به عليك من الكراهة ، وفضلك به من الرسالة»^(٥).

وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْبُوْبَةَ وَالْكِتَابَ»^(٦) [العنكبوت: ٢٧].

وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام : «فَوَهَبْنَا لَهُ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ»^(٧) [الشعراء: ٢١].

(١) «شأن الدعاء» (ص ٥٣).

(٢) انظر : «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٢٤ ، ٢٢٥) ، و «المقصد الأسبق» (ص ٤٩).

(٣) «جامع البيان» (٢٣ / ٨٢).

وقال سبحانه : ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٥٣].

٤- الملك والسلطان هبة من الله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وقال سبحانه : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ [آل عمران: ٥٣، ٥٤] وهذا استفهام إنكار أي : ليس لهم نصيب من الملك بل الله وحده هو المالك للملك الذي يهب ما يشاء لمن يشاء .

وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه : ﴿ قَالَ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ [ص: ٢٥] ، دعاء أن يهبه ملكا لا يكون لأحد من بعده فاستجاب الوهاب سبحانه له : ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [٢٦] وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ [٢٧] وَآخَرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ [٢٨] هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٦ - ٣٩].

سخر الله له الريح التي تجري بأمره حيث أراد أي : تحمله حيث شاء ، والشياطين التي تعمل له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وقصور وقدور وجفان ، ويغوصون في البحر يستخرجون له الآلياء . فيا له من ملك عظيم يعجز أعظم البشر مالا سلطانا أن يهبه شيئا منه ، ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا ﴾ هذه هبة الله لمن يريد من خلقه ^(١).

(١) فائدة : إن قال قائل : ما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك وهونبي من الأنبياء وإنما يرغب في الملك أهل الدنيا المؤثرون لها على الآخرة؟ أم ما وجه مسألته إياه إذ سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وما كان يضره أن يكون كل من بعده يهبه مثل الذي =

٥- الذرية هبة من الله أيضاً. قال جل ذكره: ﴿الله مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ﴾ (٤٩) أوْ ﴿يُزُوِّجُهُمْ ذُكْرًا إِنَّا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠] وقد مرّ قريباً كلام ابن كثير عليها.

وقد وهب الله سبحانه بعض الأنبياء الذرية بعد كبر السن ووهن العزم. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

وكذا زكريا عليه السلام وهبه الله الولد بعد ما طعن في السن وشاخ ، وكانت امرأته عاقراً أيضاً كما بين الله ذلك في مطلع سورة مريم ، لكن ذلك لم يمنع زكريا عليه الصلاة والسلام من الطمع في هبة الله الوهاب ، فدعا ربه : ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: ٣٨] فاستجاب الله دعاه: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْسَنُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠] أي : شفى امرأته من العقم ، فحملت بيهنى عليه الصلاة والسلام فسبحان الكريم الوهاب.

* * *

= أتي من ذلك أكان به بخل؟ أم حسد للناس؟ قيل : أما رغبته إلى ربه فيما يرغبه إليه من الملك فلم تكن إن شاء الله به رغبة في الدنيا ، ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في إجابته فيما رغب إليه، وقبوله توبته وإجابته دعوته ، وإنما مسألته ربه ﴿رَبَّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْفِي لَأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] أي : وهب لي ملكاً تخصني به لا تعطيه أحداً غيري تشريفاً منك لي وتكرمك لتتبين منزلتي منك به من منازل من سواي. اهـ من «جامع البيان» (١٠٦ / ٢٢) باختصار وتصريف.

الرَّزَاقُ - الرَّازِقُ

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٢٥، ٢٦)

* المعنى اللغوي:

الرُّزْقُ : ما ينتفع به ، يقال : رُزْقُ الْخَلْقِ رَزْقًا وَرِزْقًا ، فالرَّزْقُ بفتح الراء هو المصدر الحقيقي ، والرَّزْقُ بكسر الراء الاسم ويحوز أن يوضع موضع المصدر ، والجمع أَرْزَاقٌ ، والرَّازِقُ من أبنية المبالغة^(١).

* ورود الأسمين في القرآن الكريم :

ورد الاسم مفرداً مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيْنِ﴾ [الذاريات: ٥٨] . وقد قرأ ابن محيصن وغيره (الرَّازِق)^(٢) . وورد بصيغة الجمع خمس مرات منها قوله تعالى : ﴿وَأَرْزَقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المائدة: ١١٤] وقوله سبحانه : ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١] .

* معنى الأسمين في حق الله تعالى :

قال ابن جرير: هو الرَّازِقُ خلقه المتکفل بأقواتهم^(٣) . قال الخطابي: هو المتکفل بالرُّزْقِ والقائم على كل نفس بما يقيمهها

(١) «النهاية» (٢/٢١٩) ، «اللسان» (٣/١٦٣٦) ، «الاسن» ورقة (٣٢٥ ب).

(٢) «الجامع لاحكام القرآن» (١٧/٥٦) ، «روح المعاني» (٢٧/٢٤) .

(٣) «جامع البيان» (٨/٢٧) .

من قوتها وسع الخلق كلهم رزقُه ورحمتُه ، فلم يختص بذلك مؤمناً دون كافر ، ولا ولِيَا دون عدو ، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ، ولا مُنْكَسَب فيه ، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السُّوي ، قال سبحانه : ﴿وَكَأَيْنَ مَنْ دَابَةٌ لَا تَحْمُلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠] وقال تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦١].

وقال الحليمي في معنى : (الرازق) : المُفِيضُ على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به ، والنعم عليهم بياصال حاجتهم من ذلك إليهم ، لثلا تنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم ولا يفقدوها أصلاً لنقدمهم إياها.

وقال في معنى (الرَّازِق) : وهو الرَّازِق رزقاً بعد رزق ، والمكثر الموسوع له^(٢).

قال ابن الأثير : (الرَّازِق) : وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخالق أرزاقها وأوصلها إليهم^(٣).

وقال السعدي : (الرَّازِق) لجميع عباده فما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها ، ورزقه لعباده نوعان :

- ١ - رزق عام شمل البر والفاجر ، والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان.

(١) «شأن الدعاء» (ص ٥٤) ، «الاعتقاد» (ص ٥٧).

ونقله الأصبهاني (ورقة ١٨ ب) إلى قوله : ولا ولِيَا دون عدو ، وراد : ويرزق من عبده ومن عبد غيره ومن أطاعه ومن عصاه ، والأغلب من المخلوق أنه يرزق فإذا غضب منه.

(٢) «المنهاج» (١ / ٢٠٣) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبر له دون ما سواه ، ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٦٦).

(٣) «النهاية» (٢ / ٢١٩) ، وانظر : «المقصد الأسنن» (ص ٥٠).

٢- ورزق خاص وهو [رزق] القلوب، وتغذيتها بالعلم والإيمان.
 والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين ، وهذا خاص
 بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته^(١).
 وقوله قريبٌ مما ساقه ابن القيم في «النوينة»:

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان
 رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضًا ذان معروfan
 رزق القلوب العلم والإيمان والـ
 هذا هو الرزق الحلال وربنا
 والثاني سوق القوت للأعضاء في
 هذا يكون من الحلال كما يكـون من الحرام كلاهما رزقان
 والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان^(٢)

(١) «تيسير الكريم» (٥ / ٣٠٢).

(٢) «النوينة» (٢ / ٢٢٤) وقال الشارح لها أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله: ذكر الناظم
 رحمة الله في هذه الآيات أن الرزق نوعان: رزق القلوب: العلم والإيمان ، على يد عبده
 رسوله محمد ﷺ.

والنوع الثاني: الرزق المعد للأبدان ، والله تعالى هو رازقه، لكنه يساق إلى الأعضاء ،
 ويكون من الحلال والحرام ، والله رازقه بهذا الاعتبار ، وهذه المسألة قد اختلف فيها ،
 فقيل: إن الحرام رزق ، وكل يستوفي رزقه حلالاً كان أو حراماً لحصول التغذى بهما
 جميعاً ، غير أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام ، خلافاً للمعتزلة ، فإنهم
 قالوا: الحرام ليس برزق ، فسروره تارة بملكه يأكله المالك ، وتارة بما لا يمنع عن
 الانتفاع به ، وذلك لا يكون إلا حلالاً، فيلزمهم على التفسير الأول أن ما يأكله الدواب ليس
 برزق ، مع ظاهر قوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَآيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [هود: ٦]
 فيكون مصادماً للقرآن ! لأنه يقتضي أن تكون كل دابة ممزورة ، ولا ينفعهم زعمهم =

* آثار الإيمان بهذين الاسمين :

١- إن المتفرد بالرزق هو الله وحده لا شريك له ، قال عز وجل : **(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُرْفَكُونَ) [فاطر: ٣]** وقال سبحانه : **(فَلَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [سما: ٢٤]**

ينبه الله عباده إلى الاستدلال على توحيده وإفراده بالعبادة، أنه سبحانه هو المستقل بالخلق والرزق لا يشاركه أحد في ذلك ، وإذا كان كذلك، فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد ، ولهذا قال تعالى بعد ذلك : **(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُرْفَكُونَ) أي** : كيف تصرفون بعد هذا البيان عن عبادة الله وحده.

وقد أنكر الله على المشركين عبادتهم للأوثان والأصنام مع أنها لا

أن تسمية ما يأكله الدواب رزقاً مبني على تشبيهه بما هو مملوك الإنسان فياكله ، فيكون لفظ الرزق مجازاً عما تأكله الدواب ، فلا يلزم أن تكون كل دابة ممزورة حقيقة ، لأننا نقول : هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن ، وهو خلاف المتعارف في اللغة فلا يصح ارتکابه من غير ضرورة .

ثم إن تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد ولا منعكس ، لدخول ملك الله تعالى ، وخروج رزق الدواب والبييد والإماء يلزمهم أيضاً على الوجهين أنَّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاً ، وهو خلاف الإجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة ، أن لا رازق إلا الله ، وإن استحق العبد اللوم والنذم على أكل الحرام ، والإضافة إلى الله تعالى «معتبرة في مفهوم الرزق ، وكل أحد مستوف رزق نفسه ، حلاً كان أو حراماً ولا يتصور أن يأكل الإنسان غير رزقه ، أو يأكل غيره رزقه ، لأن ما قدر الله تعالى غذاءً لشخص يجب أن يأكله ، ويكتفى أن يأكله غيره ، والله أعلم ، وتتكلم بنحو هذا القرطبي في «الأنسى» ورقه (٣٢٦ ب).

تملك لهم رزقاً ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً . قال سبحانه : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ ﴾ [النحل: ٢٣] .

فأخبر تعالى أنها لا تملك لهم رزقاً ولا تستطيع ذلك ثم قال سبحانه : ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤] أي : لا تجعلوا له الأنداد والأشياء والأمثال ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٤] أي : أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو المتفرد بالخلق والرزق وأنتم بجهلهم تشركون به^(١) . وكذا قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُ ثُمَّ يُحِينِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَنْ شَاءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠] أي : لا يقدر شركاؤكم على شيء من ذلك أبداً ، بل لو أمسك الله سبحانه الرزق عن الناس ، فلا يملك أحد أن يفتحه عليهم من دون الله ، قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] قوله جل وعلا : ﴿ أَمَنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾ [الملك: ٢١] أي : أمن هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن أمسك ربكم رزقه الذي يرزقكم عنكم^(٢) .

وقد ورد عن النبي ﷺ أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد »^(٣) .

٢ - إن الله عز وجل متکفل برزق من في السماوات والأرض ، قال سبحانه : ﴿ وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] .

(١) «جامع البيان» ٢/٢٩.

(٢) رواه البخاري (٦٦١٥) ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة.

وقال : «وَكَائِنٌ مِّنْ دَآيَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ»

[العنكبوت: ٦٠]. قال ابن كثير : أي : لا تطبيق جمعه ولا تحصيله ، ولا تدخر شيئاً لغد ، «اللَّهُ يَرْزُقُهَا» أي : يقيض لها رزقها على ضعفها ويسُرُّه عليها ، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء ، والحيتان في الماء^(١).

٣- قال القرطبي : والفرق بين القُوت والرزق ، أن القوت ما به قوام البنية مما يؤكل ويقع به الاغذاء .

والرزق كل ما يدخل تحت مُلْكِ العبد : مما يؤكل ومما لا يؤكل ، وهو مراتب أعلىها ما يغذي .

وقد حصر رسول الله ﷺ وجوه الانتفاع في الرزق في قوله : «يقول ابن آدم مالي !! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لم تستأبليت ، أو تصدقت فامضيت ، وما سوى ذلك فذاهب وناركه للناس»^(٢).

وفي معنى اللباس يدخل المركوب وغير ذلك مما يتفع به الإنسان ، والقوت رزق مخصوص ، وهو المضمون من الرزق الذي لا يقطعه عجز ، ولا يجلبه كيس ، وهو الذي أراد تعالى بقوله : «وَمَا مِنْ دَآيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [هود: ٦] ، فلا ينقطع هذا الرزق إلا بانقطاع الحياة^(٣).

٤- وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ، قال الطحاوي رحمه الله : «رازق بلا مؤنة» اهـ^(٤) . بل لو سألوه جميعاً فأعطاهem لم

(١) «تفسير ابن كثير» (٣ / ٤٢٠).

(٢) رواه مسلم (٢٩٥٨ ، ٢٩٥٩) ولنفذه هنا في الموضع الأول دون قوله : «وما سوى ذلك...» فهو في الموضع الثاني مع اختلاف في أوجه.

(٣) «الكتاب الأستني» (ورقة ٣٢٦ ب - ١ / ٣٢٧).

(٤) «العقيدة الطحاوية» (ص ١٢٥).

ينقص ذلك من ملكه شيئاً، كما جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر»^(١).

٥- إن الله سبحانه لم يختص برزقه من آمن في الحياة الدنيا ، وإنما كان الرزق في الدنيا للجميع ، للمؤمنين والكافرين ، وهذا من عظيم لطفه سبحانه كما قال : ﴿اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩].

ومن أبي موسى الأشعري قال قال النبي ﷺ: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، يدعون له الولد ، ثم يعايفهم ويرزقهم»^(٢). ومعناه أن الله سبحانه واسع الحلم حتى مع الكافر الذي ينسب له الولد فهو يعايفه ويرزقه.

٦- إن الله سبحانه متحكم في أرزاق عباده فيجعل من يشاء غنياً كثير الرزق ، ويقترب على آخرين ، وله في ذلك حكم بالغة . قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَفْضَلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١] ، وقال سبحانه : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

قال ابن كثير : أي : خير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر^(٣) فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر فسد حاله ومنهم العكس ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٢] ، وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى : ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧] :

(١) رواه مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى.

(٢) رواه البخاري (٦٠٩٩) ، (٧٣٧٨) ومسلم (٤٢٨٠).

(٣) «تفسير ابن كثير» (٣٨/٣).

ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً ، ثم قال تعالى : ﴿ وَلَكُنْ يُنَزَّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٧] وهذا كقوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَانَهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١].

٧- كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله تعالى ، ولكن الكفار لجهلهم ظنوا ذلك ، قال تعالى عنهم : ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعْدِينَ ﴾ [٣٥] قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سـا: ٣٥ - ٣٧].

فظن الكفار والمترفون أن كثرة الأموال والأولاد دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم ، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذيبهم في الآخرة ، وقد رد الله هذا بقوله : ﴿ أَيُحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمَدِّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ نُسَارَعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦].

ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ﴾ أي : ليست كثرة الأموال والأولاد ، هي التي تقرب من الله أو تبعد ﴿ إِلَّا مِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أي : إنما يقرب من الله الإيمان به ، وعمل البر والصالحات . وهذا كقوله عليه السلام : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » وفي رواية : « ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »^(١) . وبين تعالى أنهم يرضون بالحياة الدنيا وأرزاقها ويطمئنون إليها ويفرجون بها لأنهم لا يرجون بعثاً ولا حساباً ، غافلين عن الآخرة

(١) الرواياتان لمسلم (٢٥٦٤ / ٣٣، ٣٤) عن أبي هريرة.

وأهواها. قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ [٧] أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [٨] [يونس: ٧ - ٨] وقال سبحانه: ﴿الَّهُ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [٢٦] [الرعد: ٢٦].

ولم يعلموا أن الدنيا عند الله لا ترن شيئاً كما جاء في حديث سهل ابن سعد قال قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١).

ولذلك فإن الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب فليس كثرة الرزق دليلاً على الكرامة ولا قلته دليلاً على الإهانة ﴿فَأَمَّا إِنْسَانٌ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمْهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [١٥] وأمّا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ [١٦] [الفجر: ١٥ - ١٦].

وقوله سبحانه في آخر آية الرعد السابقة : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [٢٦] دليل على قصر عمر الدنيا وقلة خطورها بالنسبة للآخرة كما قال ﷺ: «ومَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبِعُهُ فِي الْيَمِّ فَلَيَنْظُرْ بِمِيرْجَعٍ»^(٢).

(١) رواه الترمذى (٢٤٢٢) والعقيلى فى «الضعفاء» (٣/٤٦) وأبو نعيم فى «الحلية» (٣/٢٥٣) من حديث عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل مرفوعاً ، عبد الحميد ضعفه غير واحد ولكن للحديث طرق منها:

١- ما أخرجه الخطيب فى «التاريخ» (٩٢/٤) والقضاعى فى «مسند الشهاب» رقم

(١٤٣٩) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.

٢- ما أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» رقم (١٤٤٠) من حديث محمد بن عمارة صالح مولى التوامة عن أبي هريرة مرفوعاً ، صالح صدوق اختلط فال الحديث صحيح لطرقه وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٩٤٣، ٦٨٦).

(٢) رواه مسلم (٢٨٥٨) عن المستور بن شداد.

٨- إن تقوى الله وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة فيه . قال سبحانه عن أهل الكتاب : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التُّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فُرْقَهُمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦]. وقال : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاعراف: ٩٦].

وقال جل شأنه : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [٢] ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴿[الطلاق: ٣-٢] أي: من جهة لا تخطر بباله ، وقال سبحانه : ﴿وَأَنَّ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدْقًا﴾ [الجن: ١٦]. وتأنذن بالزيادة لمن شكر ﴿وَإِذْ تَأذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [ابراهيم: ٧].

٩- والعكس صحيح أيضاً فإن المعصية تنقص الرزق والبركة ، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، قال سبحانه : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِذِي قَهْمٍ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. قيل : الفساد في البر القحط وقلة النبات وذهب البركة ، والفساد في البحر انقطاع صيده بذنب بني آدم . وقيل : هو كساد الأسعار وقلة المعاش.

١٠- أعظم رزق يرزق الله به عباده هو «الجنة» التي أعدها الله لعباده الصالحين وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وكل رزق يعد الله به عباده الصالحين في القرآن فغالباً ما يراد به الجنة كقوله تعالى : ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [سما: ٤]. قوله : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقُنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الحج: ٥٨].

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١].

فهو أحسن الرزق وأكمله وأفضله وأكرمه ، لا ينقطع ولا يزول ﴿ إِنَّ هَذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

اللهم ارزقنا جنتك و رضوانك وأنت خير الرازقين .

* * *

«الفَتَّاح»

جل جلاله وتقدىست أسماؤه

(٢٧)

* المعنى اللغوي:

الفتح نقيض الإغلاق ، والفتح : النصر ، والاستفتاح طلب النصر
ومنه قوله تعالى : ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَلَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩].
وقال الأزهري: الفتح : أن تحكم بين قوم يختصمون إليك كما قال
سبحانه مخبراً عن شعيب ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الاعراف: ٨٩] أي : اقض بيتنا.

والفتاحة والفتاحة: أن تحكم بين خصمين ، قال الأسر الجعفي:
الَا مِنْ مُبْلِغٍ عَمْرًا رَسُولًا فَإِنِّي عَنْ فُتَاهَتِكُمْ غَنِيٌّ
والفتاح من أبنية المبالغة^(١).

* وروده في القرآن العظيم:

ورد الاسم مفرداً مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سما: ٢٦].
وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضاً في قوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الاعراف: ٨٩].

---

(١) «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٣٩)، «النهاية» (٣/٤٠٦ - ٤٠٧)، «السان العربي» (٥/٣٣٣٧)، والأسعر الجعفي: شاعر جاهلي.

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال قتادة رحمه الله : افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، اقض بيننا وبين قومنا بالحق^(١).

وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية السابقة : احکم بیننا ویبینهم بحکمک الحق الذي لا جور فيه ولا حیف ولا ظلم ، ولكن عدْ وحق ، وأنت خیر الفاتحین يعني : خیر الحاکمين^(٢).

وقال في موضع آخر : وهو الفتاح العليم ، القاضي العليم بالقضاء بين خلقه ، لأنّه لا تخفي عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تُعرفه المحق من المبطل^(٣).

وقال الزجاج : والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينه وأدحض الباطل وأبطله ، فهو الفتاح^(٤).

وقال الخطابي رحمه الله : (الفتاح) : هو الحاكم بين عباده .. وقال : وقد يكون معنى (الفتاح) أيضاً الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ، ويفتح المتعلق عليهم من أمورهم وأسبابهم ويفتح قلوبهم ، وعيون بصائرهم ، ليصروا الحق ، ويكون الفاتح أيضاً بمعنى الناصر كقوله سبحانه : ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾

[الأنفال: ١٩]^(٥).

(١) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/٩) وإسناده صحيح.

(٢) المصدر السابق (٦٥/٢٢) وانظر ابن كثير (٢٣٢/٢)، (٥٣٨/٣)، القرطبي (١٤/٣٠٠)، الألوسي (٥/٩).

(٣) «تفسير الاسماء» (ص ٣٩).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٥٦)، انظر : «الاعتقاد» (ص ٥٧)، «النهاية» (٣/٤٠٦ - ٤٠٧)، «المنهاج» للحليمي (١/٢٠٢) وذكره ضمن الاسماء التي تتبع إثبات التدبر له، ونقله البيهقي في «الاسماء» (ص ٦٢).

وينحوه قال السعدي^(١).

وهو ما نظمه ابن القيم في «النونية»:

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران
فتح بحکم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان
والرب فتاح بذين كلّيهما عدلاً وإحساناً من الرحمن^(٢)

و على هذا يكون معنى الاسم:

- ١ - (الفتاح) : الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل، بأحكامه الشرعية والقدرة.
- ٢ - أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق وما انغلق عليهم من الأمور.
- ٣ - أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين، وللمظلوم على الظالم، وهذا يعود إلى الأول.

* آثار الإيمان بهذا الاسم:

- ١ - الله سبحانه هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسَلَ من الرسل، وأنزل من الكتب.

يقول القرطبي رحمه الله في هذا الاسم: ويتضمن من الصفات كل ما لا يتم الحكم إلا به، فيدلُّ صريحاً على إقامة الخلق وحفظهم في الجملة، لثلا يستأصل المقتدون المستضعفين في الحال.

ويدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب في المال،

(١) «تيسير الكريم» (٥ / ٣٠٢).

(٢) «النونية» (٢ / ٢٣٤).

ويتضمن ذلك أحكاماً وأحوالاً لا تنضبط بالحدّ، ولا تحصى بالعد.

وهذا الاسم يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل، وقد حكم الله بين عباده في الدنيا بما أنزل من كتابه، وبين من سنة رسوله، وكلُّ حاكم إما أنْ يحكم بحكم الله تعالى أو بغيره، فإنْ حكمَ بحكم الله فأجره على الله، والحاكم في الحقيقة هو الله تعالى، وإنْ حكم بغير حكم الله فليس بحاكم إنما هو ظالم «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [المائدة: ٤٥]^(١).

٢ - ذكرنا أن الله سبحانه يحكم بين عباده في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل، وقد توجهت الرسل إلى الله الفتاح سبحانه أن يفتح بينهم وبين أقوامهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة والجدال.

قال نوح عليه الصلاة والسلام: «قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّابُونَ» [١١٧] فاقفتح بياني وبينهم فتحاً ونجني ومن معى من المؤمنين» [الشعراء: ١١٧، ١١٨].
وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» [الأعراف: ٨٩].

وقال: «وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ» [إبراهيم: ١٥]^(٢).

وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق، فنجى الرسل وأتباعهم وأهلك المعاندين المعرضين عن الإيمان بآيات الله وهذا من الحكم بينهم في الحياة الدنيا.

(١) «الكتاب الأسنن» ورقة (٣٠٦ - ١٣٠٦ ب).

(٢) يلاحظ أن طلب الرسل الفتح من الله كان بعد ظهور العnad من أقوامهم وإعراضهم عن الحجج القاهرة وتهديدهم الرسل بالرجم بالحجارة والقتل.

٣- وكذا يوم القيمة فإن الله سبحانه هو الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا.

قال سبحانه : ﴿ قُلْ يَجْمِعُ بَيْنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة العنكبوت: ٢٦] ففي ذلك اليوم يقضي الله سبحانه ويفصل بين العباد ، فيتبين الضلال من المهتدى ، وهو سبحانه لا يحتاج إلى شهود ليفتح بين خلقه ، لأنّه لا تخفي عليه خافية وما كان غائباً عما حدث في الدنيا ﴿ فَلَنْقَصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كَانُوا غَائِبِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٧] ، وقال : ﴿ وَمَا تَكُونُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوَّ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَانَ عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [سورة يونس: ٤١] ^(١).

وقد سمي الله يوم القيمة بيوم «الفتح» في قوله سبحانه : ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الظِّنَّ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ [سورة السجدة: ٢٩].

٤- إن الله سبحانه متفرد بعلم مفاتيح الغيب التي ذكرها في قوله تعالى : ﴿ وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [سورة الانعام: ٥٩]. وقد عدّها في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْهُ عِلْمٌ السَّاعَةُ وَيَنْزَلُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [سورة القمر: ٣٤].

قال القرطبي : مفاتيح جمع مفتاح هذه اللغة الفصيحة ويقال مفتاح ، ويجمع مفاتيح ، المفتاح عبارة عن كل ما يحلُّ غلَقاً ، محسوساً كان كالफُل على البيت ، أو معقولاً كالنظر ، ثم قال : وهو في الآية استعارة على التوصل

---

(١) وفي اقتراح اسمه تعالى (الفتاح) بـ (العليم) إعلام بأنه سبحانه يفتح بين الخلافات عن علم كامل .

إلى الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالفتاح إلى المغيب عن الإنسان . ولذلك قال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افتح علىي كذا ، أي : أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به ، فالله تعالى عنده علم الغيب وبهذه الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه ومن شاء حجبه عنها حجبه ، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسالته بدليل قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعُكُمْ عَلَى النَّيْبِ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ١٧٩] وقوله : ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦ - ٢٧] (١) .

وقال في «الاسن» : والفتح في اللغة حلّ ما استغلق من المحسوسات والمعقولات ، والله سبحانه هو «الفتاح» لذلك ، فيفتح ما تغلق على العباد من أسبابهم ، فيعني فقيراً ، ويُفرج عن مكروب ، ويسهل مطلباً وكل ذلك يسمى فتحاً ، لأن الفقير المتغلق عليه بباب رزقه فيفتح بالغني ، وكذلك المحاكمان إلى الحاكم ، يتغلق عليهما وجه الحكم فيفتحه الحاكم عليهما ، ولذلك سمي الحاكم فتاحاً لأنه يحل ما استغلق من الخصوم ، تقول : افتح بيننا ، أي : احكم ، ومنه قول شعيب : ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩] أي : احكم ، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ أي : الحاكمين (٢) .

٥- إن الفتح والنصر من الله سبحانه فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء ، وقد نسب الله الفتوح لنفسه ، لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره ، وأن يعملا بطاعته وينالوا مرضاته ، ليفتح عليهم

(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/١-٢).

(٢) «الكتاب الاسن» ورقة (٤٣٥).

وينصرهم على أعدائهم . قال تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ [الفتح: ١] ، وهو خطاب لرسوله الأمين ﷺ .

وقال جل ثناؤه : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفُتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴾ [المائدة: ٥٢] ، وقال : ﴿ وَآخْرَى تُجْبِونَهَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرُ المؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣] ^(١) .

٦- إن الله بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض . قال سبحانه : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٢] ، فما يفتحه من الخير للناس لا يملك أحد أن يغلقه عنهم ، وما يغلقه فلا يملك أحد أن يفتحه عليهم كما قال جل وعلا : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] .

فلو فتح الله المطر على الناس فمن ذا الذي يحبسه عنهم ، حتى لو أدى المطر إلى إغراقهم وإهلاكهم مثلما حدث لقوم نوح عليه الصلاة والسلام ، فقد وصلت المياه إلى رؤوس الجبال ، مما استطاعوا أن يردوها عن أنفسهم ، ولو حبس عن عباده القطر والنبات سنين طويلة لما استطاعوا أيضاً أن يفتحوا ما أغلقه الله سبحانه : ﴿ وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِصُرُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادُّ لِفَضْلِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧] .

٧- وقد يفتح الله سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجاً لهم ، إذا تركوا ما أمروا به ، ووقعوا فيما نهوا عنه كما قال سبحانه : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا

(١) وانظر ما قبل هذه الآية من بيان أسباب النصر والفتح القريب وهو قوله تعالى : ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ .. ﴾ [الصف: ١١] .

أَخْذَنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّلْسُونُونَ ﴿الانعام: ٤٤﴾.

-٨- وما يفتحه الله على من يشاء من عباده الحكمة والعلم والفقه في الدين، ويكون ذلك بحسب التقوى والإخلاص والصدق، ولذا تجد أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع من جاء بعدهم **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ** ﴿البقرة: ٢٨٢﴾.

وقال تعالى : **أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** ﴿الزمر: ٢٢﴾.

قال القرطبي : وهذا الفتحُ والشرح ليس له حدٌ، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى ، ثم من بعدهم الأولياء ، ثم العلماء ، ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين .

وكان النبي ﷺ يقول : لأصحابه : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليرسل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ وليرسل : اللهم باعدني من الشيطان»^(١).

(١) وقد مر سابقًا بأن كثرة الرزق وافتتاحه لا تدل على محبة الله وعانته.

(٢) إسناده حسن أخرجه التسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٠) وابن ماجه (٧٧٣) وابن السنى

(٨٥) والحاكم (٢٠٧/١) عن أبي بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به .

قال الحاكم : على شرطهما وأقره النهبي .

قلت : هو على شرط مسلم فقط ، فإن الضحاك بن عثمان صدوق من رجال مسلم . وله

شاهد من حديث أبي حميد وأبي أسد :

أخرجه أحمد (٤٩٨/٣)، (٤٢٥/٥) والتسائي في سنته (٥٣/٢) عن أبي عامر حدثنا سليمان بن بلال عن زبيدة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبي حميد وأبا أسد يقولان قال رسول الله ﷺ : «إذا دخل أحدكم فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك». وإسناده صحيح .

«العَلِيمُ - العَالَمُ - الْعَلَامُ»
جلَّ جلاله وتقَدَّست أسماؤه

(٢٨، ٢٩، ٣٠)

* المعنى اللغوي:

العلم : نقىض الجهل ، عَلِيمٌ عِلْمًا وعَلَمٌ هو نفسه ورجل عالم وعليم من قوم علماء ، وعَلَامٌ وعلامة إذا بالغت في رصده بالعلم ، أي : عالم جداً .
وعلِمتُ الشيءَ : عرفته وخبرته ، وعَلِمَ بالشيءَ : شَعَرَ به . والعليم على وزن فعال من أبجية المبالغة^(١) .

* ورود الأسماء في القرآن الكريم:

ورد اسمه (العليم) في مائة وسبعة وخمسين موضعًا من الكتاب منها:
﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
[البقرة: ٢٢] .

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] .

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧] .

﴿بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٢٨] .

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنبياء: ٤] .

(١) «النهاية» (٣ / ٢٩٢) ، «اللسان» (٤ / ٨٢ - ٨٣) .

﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْفَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤] قوله : ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيًّا ﴾ [النساء: ٧٠] قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٣٨].

أما (العالم) فقد ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث عشرة مرة منها: قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ﴾ [الأنعام: ٧٣].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبَّكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبه: ٩٤].

وقوله: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ ﴾ [الرعد: ٩].

وقوله: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [التغابن: ١٨].

ما (العلم) فقد ورد هذا الاسم في أربعة مواضع وهي:

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وقوله: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [التوبه: ٧٨].

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [سيا: ٤٨].

* المعنى في حق الله تعالى:

قال ابن جرير: إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيب دون جميع خلقك.

وقال: إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر،

وحق وباطل، وخير وشر، وما تستجنه مما لم تجنه بعد^(١).

وقال الخطابي: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [القمان: ٢٣]. وجاء على بناء فعال للعبارة في وصفه بكمال العلم ولذلك قال سبحانه: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]^(٢).

قال ابن منظور رحمه الله: فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولماً يكن بعد قبل أن يكون، لم يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كان وما يكون ولا يخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقائقها وجليلها، على أتم الإمكان^(٣).

وقال السعدي: وهو الذي أحاطَ علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحبات والممكبات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفي عليه شيءٌ من الأشياء^(٤).

وهو ما نظمه ابن القيم رحمه الله في «التونية»:

وهو الْعَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِالَّذِي فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانٍ
وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمَهُ سَبَّحَنَهُ فَهُوَ الْمُحِيطُ وَلَيْسَ ذَا نِسْيَانٍ

(١) «الطبرى» (١٧٥/١)، (١٢٧/١١).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٧) وأخرج ابن جرير (١٩/١٣) عن سعيد بن جبير كذا عند ابن عباس فحدث حديثاً فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عالم. فقال ابن عباس: بئسما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. واستناده صحيح.

(٣) «اللسان» (٤/٣٠٨٢ - ٣٠٨٣) وانظر: «النهاية» (٣/٢٩٢).

(٤) «تيسير الكريم» (٥/٢٩٩).

وكذاك يعلم ما يكون غداً وما قد كان والموجود في ذا الآن
وكذاك أمر لم يكن لو كان كي ف يكون ذاك الأمر ذا إمكان^(١)

* آثار الإيمان بهذه الأسماء «العليم - العالم العلام» :

١- إثبات العلم التام الكامل الشامل لله وحده ، ولا يشابه أحد من
مخلوقاته في كمال علمه :

وقد أثبتت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة
منها قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨] ، وقوله : ﴿وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] ، وقوله :
﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] .

ففي هذه الآيات إثبات علمه بكل شيء من الأشياء ، دقيقتها وجليلها ،
صغيرها وكبیرها ، كما قال سبحانه : ﴿وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] ، وقال : ﴿وَأَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدْدًا﴾ [الجن: ٢٨] .

وقد أنكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى
بالجزئيات ، فقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي لا جزئي ، وقد رد
شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»
بقوله : «وهذا مما يبين لك أن من قال من المتكلفة إنه سبحانه يعلم
الأشياء على وجه كلي لا جزئي ، فحقيقة قوله إنه لم يعلم شيئاً من
الموجودات ، فإنه ليس في الموجودات إلا ما هو معين جزئي ، والكليات
إنما تكون في العلم ، لاسيما وهم يقولون : إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها

(١) «النونية» (٢) (٢١٥).

وسبيها، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمبسب، ومن المعلوم أنه مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية، كالأخلاق المعينة والعقول المعينة، وأول الصادرات عنه - على أصلهم - العقل الأول، وهو معين، فهل يكون من التناقض وفساد العقل في الإلهيات أعظم من هذا؟^(١).

وبين العلامة المحقق ابن القيم أن «الحمد لله» تتضمن الرد على منكري علمه تعالى بالجزئيات، قال: وذلك من وجوه:

أحدها: كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك، ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه من يعصيه، ولا من يدعوه من لا يدعوه؟

الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إلهًا، وأن يكون ربًا فلابد للإله المعبود، والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله.

الثالث: من إثبات رحمته، فإنه مستحيل أن يرحم من لا يعلم.

الرابع: إثبات ملكه، فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته أبنته ولا شيئاً من أحوال مملكته أبنته، ليس بملك بوجه من الوجوه.

الخامس: كونه مستعاناً.

السادس: كونه مسؤولاً أن يهدى سائله ويجيبه.

السابع: كونه هادياً.

الثامن: كونه منعمًا.

التاسع: كونه غضباناً على من خالفه.

العاشر: كونه مجازياً، يُدين الناس بأعمالهم يوم الدين.

ففي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كلها^(٢).

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (١١٣/٥) وانظر (١٠/١٥١).

(٢) «مدارج السالكين» (١/٦٧).

وَكَيْفَ لَا يُحِيطُ تَعَالَى عِلْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ قَدْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿أَلَا
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَيْرُ﴾ [الملك: ١٤].

فَتَبَعَّثَ اللَّهُ مِنْ رَمَى رِبِّهِ بِالْجَهْلِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ وَهُوَ يَأْنَفُ أَنْ يُوصِفَ
شَيْءاً مِنْ ذَلِكَ.

٢- إنَّ اللَّهَ سَبَحَانَهُ لِكَمَالِ عِلْمِهِ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ
لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ ، أَيْ : أَنَّهُ سَبَحَانَهُ يَعْلَمُ الْأَمْرَوْنَ الْمَاضِيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ ،
وَالْأَمْرَوْنَ الْمُسْتَقْبِلَةِ الَّتِي لَمْ تَقُعْ بَعْدَ ، وَيَعْلَمُ الْأَمْرَوْنَ الَّتِي لَنْ تَقُعْ لَوْ فَرَضْتَ
أَنَّهَا تَقُعْ كَيْفَ تَقُعْ ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عِلْمِهِ بِالْغَيْبِ وَعِوَادِ الْأَمْرَوْنَ ،
وَهُوَ مُعْتَدِّ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَالْأَدْلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا :

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقدْرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ : ﴿لَأُمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥] وَهُوَ خَبْرٌ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿وَلَقَدْ سَبَقْتُ كَلْمَاتِنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ ^(١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمْ
الْمَنْصُورُونَ ^(١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

وَقَوْلُهُ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثَلَاثَيِّ اللَّيْلِ وَنَصْفِهِ وَثُلَاثَةَ وَطَافِقَةَ
مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمٌ أَنَّ لَنْ تُحَصِّرُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقْاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ﴾
[المزمل: ٢٠] أَيْ : عِلْمُ اللَّهِ أَنْكُمْ لَنْ تُسْتَطِعُوا الْقِيَامُ بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ مِنْ قِيَامٍ

الليل ، لأنه سيكون منكم مرضى وآخرون يجاهدون في سبيل الله وآخرون مسافرون في الأرض يتبعون فضل الله في المكاسب فقوموا من الليل بما يتيسر.

وقوله تعالى : «**فَعِلَّمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا**» [الفتح : ٢٧].

وقوله سبحانه : «**مَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ**» [الحديد : ٢٢] أي : ما تقع من مصيبة في الأرض من قحط أو طوفان أو صاعقة وغير ذلك ، «**وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ**» أي : من الأمراض والمصائب والبلاء ، إلا كان ذلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الخليقة ، ونبأ النسمة ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «**كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ** ، قال : وكان عرشه على الماء»^(١).

٣ - وقد خالف في ذلك القدريه - قبحهم الله - فقالوا إن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه ، وقد حدث القول بهذا في أواخر عصر الصحابة ، فقد جاء عن يحيى بن عمر قال : كان أول من قال في القدر معبد الجنئي ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرتين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ، فوَفَقَ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد ، فاكتتبته أنا وصاحببي ، أحدهنا عن يمينه والأخر عن شماله ، فظننت أن صاحببي سيكتب الكلام إليّ فقلت : أبا عبد الرحمن ! إنه قد

(١) رواه الإمام مسلم (٢٦٥٣).

ظهر قبلنا ناسٌ يقرءون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنفُ. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براءٌ مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لاحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر...^(١).
ومعنى قول القدرة أن الأمر أُنفٌ أي : مستأنف لم يسبق به قدر، ولا علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه ، أي أن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطاعه ومن يعصيه ، ولا من يدخل الجنة ومن يدخل النار حتى فعلوا ذلك ، فعلمه بعد ما فعلوه^(٢).

٤- إن الخلق لا يحيطون علماً بالخالق ، أي: لا يعلمون شيئاً من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه عليه ، عن طريق رسالته وكتبه المنزلة .
قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]^(٣) .

٥- وعلى وجه أعم ، أنهم لا يعلمون شيئاً من المعلومات ، إلا بتعليم الله لهم ، فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العليم الحكيم ، كما قالت الملائكة : ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقال: ﴿وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].

(١) رواه مسلم (٨)، ومعنى يتقدرون العلم: يطلبونه ويتبعونه . وقيل معناه: يجمعونه.

(٢) راجع إن شئت كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ٣٦٤ - ٣٦٩).

(٣) وعلى هذا ، فلا يجوز لنا أن ثبت لله سبحانه اسمًا أو صفة لم ترد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله ﷺ لأنهما طريقاً العلم بأسماء الله وصفاته .

وقال مخاطبًا نبيه ﷺ: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣].

وقال عن يوسف ﷺ: ﴿رَبِّنِي قَدْ آتَيْتِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال عن داود ﷺ: ﴿وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِكُمْ لِتُحْصِنُكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

وعن الخضر ﷺ: ﴿وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من الله جل ثناؤه سواء كان شرعياً أو دنيوياً.

٦- قلة ما بآيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله تعالى:

ومع كثرة المعلومات التي تعلمتها بـنـو آدم وتشعبها، إلا أنها قليلة جدًا بالنسبة لعلم الله تعالى الواسع، قال سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

وفي قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام: «فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينـة، فنـقـرـ في البحر نـقرـة أو نـقرـتينـ. قال لهـ الخـضرـ: يا مـوسـىـ، ما نـقـصـ عـلـمـيـ وـعـلـمـكـ مـنـ عـلـمـ اللهـ إـلـاـ مـثـلـ ما نـقـصـ هـذـاـ عـصـفـورـ بـمـنـقـارـهـ مـنـ الـبـحـرـ...»^(١).

٧- الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق:

علم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبداً، من نسيان أو جهل، أو علم بعض أمور الخلق وجهل بغيرها.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

وقال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩].

(١) رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٢٣٨٠) من حديث أبي بن كعب.

وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم ، كما لا يشغله سمع عن سمع ، وأنى للمخلوق مثل هذه الصفات ، فهم يولدون جهلاً لا يعلمون شيئاً ، ثم يتعلمون شيئاً فشيئاً ، قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ [النحل: ٧٨].

فعلمهم قد سبقة الجهل ، والله سبحانه كان وما زال عليماً لم يسبق علمه جهل ، ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم ، كما تقوله المبتدعة تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.

واقرأ معي ما يقوله الخطابي رحمة الله عن علم الخلق . يقول :

والآدميون - وإن كانوا يوصفون بالعلم - فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع ، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال ، وقد تعترضهم الآفات **فيخالف علمهم الجهل** ، ويعقب ذكرهم النسيان ، وقد نجد الواحد منهم عالماً بالفقه غير عالم بال نحو ، وعالماً بهما غير عالم بالحساب والطب ونحوهما من الأمور ، وعلم الله سبحانه علمحقيقة وكمال ، ﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] ، ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدْدًا﴾ [الجن: ٢٨] .^(١)

- اختص الله نفسه سبحانه بعلوم الغيب . قال سبحانه : ﴿وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] وقال : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [آل عمران: ٦٥].

وذكر منها خمسة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْهُ عِلْمٌ السَّاعَةُ وَيُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عِلِيمٌ خَيْرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].

(١) «شأن الدعاء» (ص ٥٧).

قال الألوسي رحمة الله: وما في الإخبار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحصر، إذ لا شبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله تعالى^(١).

فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط.

ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب غير الله سبحانه فقد كفر بالأيات السابقة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أنه - تعني النبي ﷺ - يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريدة، والله يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٦٥] ^(٢).

* * *

(١) «روح المعاني» (٧/١٧١).

(٢) الجزء الأخير من حديث رواه مسلم (١٧٧).

السميع

جلَّ جلاله وتقديست أسماؤه

(٣١)

* المعنى اللغوي :

السمع للإنسان وغيره : حسُّ الأذن ، أو ما وقَر في الأذن من شيء تسمعه ، ورجل سميع : أي سامِع ، ورجل سَمَاع : إذا كان كثير الاستماع لما يقال وينطق كقوله تعالى : ﴿سَمَاعُونَ لِكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤١] .
والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة .

قال الزجاج : ويجيء في كلامهم : سمع بمعنى أجاب^(١) .

* ورود الاسم بالكتاب العزيز :

ورد الاسم في الكتاب العزيز خمساً وأربعين مرة منها قوله تعالى :
﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] .
وقوله : ﴿فُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: ٧٦] .

وقوله سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٨] .

وقوله : ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبا: ٥٠] .

وقوله : ﴿وَاللَّهُ يَسْمِعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١] .

(١) «النهاية» (٤٠/١٢) ، «اللسان» (٣/٩٦) ، «تفسير الأسماء» (ص ٤٢).

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير رحمه الله : قوله **«وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»** [الشورى: ۱۱] يقول جل ثناؤه واصفًا نفسه بما هو به ، وهو يعني نفسه : السميع لما تنطق به خلقه من قول ^(۱) .

قال ابن كثير رحمه الله : السميع لا قول عباده ^(۲) .

وقال الخطابي رحمه الله : (السميع) بمعنى السامع ، إلا أنه أبلغ في الصفة ، وبناؤه فعال : بناء المبالغة كقولهم : عالم من عالم ، وقدير من قادر ، وهو الذي يسمع السر والتجوى ، سواء عنده الجهر والخفوت ، والنطق والسكوت .

وقد يكون السمع بمعنى : القبول والإجابة كقول النبي ﷺ : «اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع» ^(۳) أي : من دعاء لا يستجاب ومن هذا

(۱) «جامع البيان» (٢٥/٩).

(۲) ابن كثير (٢/٨٢).

(۳) طرف من حديث صحيح رواه أنس وعبد الله بن عمرو وأبويهريدة رضي الله عنهم ، أما حديث أنس فله طريقان :

الأول : رواه الإمام أحمد (٢٥٥، ١٩٢/٣) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعلم لا ينفع» ورجال إسناد أحمد ثقات رجال الشيخين في كلا الموضعين سوى حماد بن سلمة فمن رجال مسلم وحده ، ورواه أيضًا من طريقه أبو حبيمة في «العلم» برقم (١٦٥) بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وقال : صحيح على شرط مسلم .
والثاني : أخرجه أحمد (٣٨٣/٣) والنسائي (٢٦٣/٨) من طريق خلف بن خليفة ثنا حفص بن عمر عن أنس بمثله وزاد : «اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع» وإسناده حسن ، خلف بن خليفة صدوق اختلف في الآخر وحفص بن عمر هو ابن أخي أنس صدوق .
وأما حديث عبد الله بن عمرو فله طريقان أيضًا :

الأول : أخرجه الترمذى (٣٥٤٩) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو :

قول المصلي: «سمع الله لمن حمده»^(١).

معناه: قبل الله حَمْدَ من حَمَدَه^(٢).

قال ابن القيم: « فعل السمع يراد به أربعة معان:

أحدها : سمع إدراك ومتعلقه الأصوات . الثاني : سمع فهم وعقل
ومتعلقه المعاني . الثالث : سمع إجابة وإعطاء ما سئل . الرابع : سمع
قبول وانقياد.

فمن الأول: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]
﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ [آل عمران: ١٨١].

= ابن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأتمر به وقال: حسن صحيح غريب من هذا
الوجه. قلت: رهير بن الأتمر قال الحافظ: مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

الثاني: أخرجه الحاكم (١/٥٣٤) عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عنه.
وأما حديث أبي هريرة فله طريقان:

الأول: أخرجه أبو داود (١٥٤٨) والنسائي (٨/٢٦٣، ٢٨٤) وابن ماجه (٣٨٣٧)
والحاكم (١/٥٣٤) كلهم من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبي هريرة يقول كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم
أعوذ بك من أربع من علم لا ينفع..» فذكره
وقال الذهبي: صحيح. قلت: فيه عباد بن أبي سعيد. قال الحافظ: مقبول، أي حيث
يتبع وإلا فلين.

والثاني: أخرجه النسائي (٨/٢٨٤) وابن ماجه برقم (٢٥٠) من طريق أبي خالد الأحرmer
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال النسائي عقبه:
سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. وأصل الحديث عند
مسلم (٢٧٢٢) عن زيد بن أرقم مطولاً وبدل قوله: «ومن دعاء لا يسمع» «ومن دعوة لا
يستجاب لها».

(١) رواه البخاري في مواضع كثيرة منها (٦٩٠، ٧٢٢، ٧٣٢) ومسلم في مواضع منها (١٤٠، ٤٠٤، ٤٠٩).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٩)، وانظر: «المنهج» للحليمي (١٩٩) و«تيسير الكريم» (٢٩٩/٥).

ومن الثاني : قوله : ﴿لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل ومنه ﴿سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ومن الثالث : «سمع الله لمن حمده» وفي الدعاء المأثور : «اللهم اسمع» أي : أجب وأعط ما سألك.

ومن الرابع : قوله تعالى : ﴿سَمَاعُونَ لِكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤١] أي قابلون له ومنقادون غير منكريين ، ومنه على أصح القولين ﴿وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُم﴾ [التوبه: ٤٧] أي : قابلون ومنقادون «اه»^(١).

فمن معاني «السميع» المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا.

وقال في «النوينة»:

وهو السميع يرى ويسمع كلّ ما في الكون من سرّ ومن إعلان فالسرّ والإعلان مُشتوتان ولكلّ صوت منه سمع حاضر والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيداً والداني^(٢) * آثار الإيمان باسمه (السميع) :

١- إثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل نفسه.

قال الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسروا (السميع) بمعنى المُسمِع فراراً من وصف الله بأن له سمعاً، وقد ذكر الله الفعل في غير

(١) «بدائع الفوائد» (٢ / ٧٥ - ٧٦).

(٢) «النوينة» (٢ / ٢١٥).

موضع من كتابه، فهو سميع ذو سمع، بلا تكيف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا بصره كبصر خلقه ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكيف^(١).

وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد : باب «وكان الله سميعاً بصيراً» .

قال ابن بطال: «غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى «سميع بصير» علیم ، قال : ويلزم من قال ذلك أن يسویه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها ، والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتاً ولا يسمعها .

ولا شك أن من سمع وأبصر **أدخل** في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر ، فصح أن كونه سمعاً بصيراً يفید قدرًا رائداً على كونه علیماً ، وكونه سمعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع وبصر ببصر ، كما تتضمن كونه علیماً أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سمعاً بصيراً وبين كونه ذا سمع وبصر .

قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة» اهـ^(٢) .

- إن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه ، فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالى : «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًا» [الإنسان: ٢] ، لكن هيبات أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ، قد نفى الله سبحانه المشابهة عن نفسه بقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

(١) «اللسان» (٣ / ٢٠٩٦).

(٢) «فتح الباري» (١٣ / ٣٧٢ - ٣٧٣).

السميعُ البصيرُ [الشورى: ١١] لأن سمع الله وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفى سراً كان أو جهراً.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله عز وجل : **﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾** [المجادلة: ١].

وفي رواية : «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء»^(١).
ومن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع النبي ﷺ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا . فقال : «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، تدعون سميعاً بصيراً قريباً...»^(٢).

قال ابن بطال : في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع ، والآفة المانعة من النظر ، وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً، يستلزم أن لا تصح أصداد هذه الصفات عليه^(٣).

وفي بيان الفرق بين سمع الخالق والمخلوق ، يقول أبو القاسم

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٦/٦) والبخاري تعليقاً (١٣/٣٧٢) والنسائي (٦/١٦٨) وابن ماجه برقم (١٨٨، ٢٠٦٣) وابن حجر (٥/٢٨) والأجري في «الشرعية» (ص ٢٩١) والحاكم (٤٨١/٢) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قال ، والرواية الثانية رواية ابن ماجه والحاكم والأجري .

(٢) أخرجه البخاري (٧٣٨٦).

(٣) «الفتح» (١٣/٣٧٥).

الأصبهاني: خلق الإنسان صغيراً لا يسمع، فإن سمع لا يعقل ما يسمع، فإذا عَقَلَ مِيزَ بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز الكلام المستحسن من المستقبح، ثم كان لسمعه مدّى إذا جاوزه لم يسمع، ثم إن كلامه جماعة في وقتٍ واحدٍ عجزَ عن استماع كلامهم، وعن إدراك جوابهم.

والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلافِ سنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجزُ القائل عن التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه، والمخلوق يزول عنه السمع بالموت والله تعالى لم يزل ولا يزال، يُفني الخلق ويرثهم فإذا لم يبق أحد قال: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ﴾ [غافر: ١٦] فلا يكون من يرداً فيقول: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ﴾ [غافر: ١٦]^(١).

واشتراك المخلوق مع الخالق سبحانه في هذا الاسم لا يعني المشابهة، فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه، وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى.

-٣- وقد أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين الذين ظنوا أن الله لا يسمع السر والنجوى.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي - كثيرة شحم بطونهم ، قليلة فقه قلوبهم . فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهينا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله عز وجل : ﴿وَمَا كُتُبْتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ﴾

(١) «الحجّة في المحجة» (ورقة ١٤ ب - ١١٥).

سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنِّتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ [فصلت: ٢٢]

وكذا قوله تعالى : ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى﴾ [الزخرف: ٨٠].

٤ - ورد الاسم متردداً بغيره من الأسماء كقوله تعالى : ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سَمِيعٌ بَصِيرٌ) و (سَمِيعٌ قَرِيبٌ) وهي تدل على الإحاطة بالمخلوقات كلها ، وأن الله محيط بها ، لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه ، بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه . وفي ذلك تنبية للعاقل وتذكرة ، كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال ، لأن حاله وربه لا يخفى عليه شيء منها ، وأنه سبحانه مخصوصاً عليه ثم يجازي بها في الآخرة إن خيراً فخير ، وإن شرًّا فشر .

ومتنى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير .

وإذا نسوا ذلك وتناسوه وغفلوا عنه ففي ذلك ما يكفي لفساد الدنيا وخرابها ، والناظر في أحوال الناس يرى ذلك واضحاً جلياً .

٥ - الله هو (السميع) الذي يسمع المناجاة ويجيب الدعاء عند الاضطرار ويكشف السوء ، ويقبل الطاعة .

وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [آل عمران: ١٨٦] .

(١) أخرج البخاري (٤٨١٧) ، (٧٥٢١) ومسلم (٢٧٧٥) .

فإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَا : ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] وَهُمَا يَرْفَعُانِ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ .
وَامْرَأَةُ عُمَرَانَ عِنْدَمَا نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا خَالِصًا لِللهِ ، لِعِبَادَتِهِ وَلِخَدْمَتِهِ
بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَتْ : ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥]
ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ قَبْلَ مِنْهَا ذَلِكَ : ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَوْلٍ حَسَنٍ وَأَنْبَثَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧] .

وَدَعَا زَكَرِيَاً رَبِّهِ أَنْ يَرْزُقَهُ ذُرِيَّةً صَالِحةً ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾
[آل عمران: ٣٨] فَاسْتِجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ .

وَدَعَا يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّهِ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ كِيدَ النَّسْوَةِ
﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ كِيدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يُوسُف: ٣٤] .
وَأَمَرَ بِالْاِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ عِنْدَ حَصْوَلِ وَسَاوِسِ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجَنِّ .
قَالَ تَعَالَى : ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
[الْأَعْرَاف: ٢٠٠] .

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : سَمِيعٌ لِجَهْلِ الْجَاهِلِ عَلَيْكَ ، وَالاستِعاَذَةُ بِهِ مِنْ نَزْغِهِ
وَلِغَيْرِ ذَلِكِ مِنْ كَلَامِ خَلْقِهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، عَلِيمٌ بِمَا يَذَهِبُ
عَنْكَ نَزْغُ الشَّيْطَانِ وَغَيْرُ ذَلِكِ مِنْ أَمْوَالِ خَلْقِهِ^(١) .

* * *

(١) ابْنُ كَثِيرٍ (٢ / ٢٧٨) .

البصير

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٣٢)

* المعنى اللغوي:

البصر في الخلق : حاسة الرؤية ، أو حِسُّ العين ، والجمع
أبصار ، ورجل بصير : مُبْصِر ، خلاف الضرير وهو فعيل بمعنى
مُفْعِل ، أو هو فعيل بمعنى فاعل ، وهو أبنية المبالغة ، ورجل بصير
بالعلم : عالم به ، والبصيرة: العلم والفتنة^(١).

* وروده في القرآن الكريم:

ورد هذا الاسم في القرآن اثنتين وأربعين مرة منها قوله عز وجل :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وقوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٥ ، ٢٠].

وقوله : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤].

وقوله سبحانه : ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [الملك: ١٩].

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه بقوله : ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٦] والله ذو إبصار بما يعملون ، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ،
بل هو بجميعها محظط ، ولها حافظ ذاكر ، حتى يذيقهم بها العقاب

(١) «اللسان» (١/٢٩٠).

جزاءها . وأصل بصير: مبصر، من قول القائل: أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعل، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع وما أشبه ذلك^(١).
وقال الخطابي: البصير هو المبصر، ويقال البصير: العالم بخفيات الأمور^(٢).

وقال ابن كثير: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٥ ، ٢٠] : أي : هو عليم بمن يستحق الهدایة من يستحق الضلاله وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته^(٣).
وقال الألوسي: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ : أي: خير بهم وبآحوالهم وأفعالهم^(٤).

وقال السعدي: (البصير) الذي يُصر كل شيء وإن رقّ وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع.
وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة^(٥).

وقال ابن القيم في «النونية»:
وهو البصير يرى دبيب النملة ال سوداء تحت الصخر والصوان
ويرى مجاري القوت في أعضائها . ويرى عروق بياضها بعيان

(١) «جامع البيان» (١ / ٣٤١).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٦٠ - ٦١) باختصار.

(٣) «تفسير القرآن العظيم» (١ / ٣٥٤) ، (٤ / ٨١).

(٤) «روح المعاني» (١ / ٣).

(٥) «تيسير الكريم» (٥ / ٢٩٩).

ويَرَى خِيَانَاتِ الْعَيُونِ بِلُحْظِهَا   وَيَرَى كَذَلِكَ تَقْلُبَ الْأَجْفَانِ^(١)

وعلى هذا يكون لـ (البصیر) معنیان :

الأول : أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى .

الثاني : أنه ذو البصیرة بالأشياء الخير بها .

* آثار الإيمان بهذا الاسم (البصیر) :

١- إثبات صفة البصر له جل شأنه ، لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه .

وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع ، فالمتصف بهما أكمل من لا يتتصف بذلك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] .

وقال : ﴿ مِثْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هُلْ يَسْتَوِيَا نَمَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [هود: ٢٤] .

وقد انكر إبراهيم عليه السلام على أبيه عندما عَبَدَ مالا يُضر ولا يسمع ﴿ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُعْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مرim: ٤٢] .

وقال تعالى مُوبخاً الكفار ومسفهاً عقولهم لعبادتهم الأصنام التي هي من الحجارة الجامدة التي لا تتحرك ولا تملك سمعاً ولا بصرًا ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٩٥] .

أي : أنتم أكمل من هذه الأصنام لأنكم تسمعون وتبصرون فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها !

(١) «اللونية»، (٢/٢١٥).

قال الأصبهاني : وأما (البصير) فهذا الاسم يقع مشتركاً ، فيقال : فلانْ بصير ، والله المثل الأعلى ، والرجل قد يكون صغيراً لا يُصر ولا يميز بالبصر بين الأشياء المتشابكة ، فإذا عَقَلَ أبصار فميّزَ بين الرديء والجيد ، وبين الحسن والقبيح ، يُعطيه الله هذا مدةً ثم يسلبه ذلك ، فمنهم من يسلبه وهو حي ومنهم من يسلبه بالموت .

والله بصير لم يزل ولا يزول ، والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عَمِيَّ عما خلفه وعما بَعْدَ منه ، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في خَيَّاتِ مُظْلِمِ الْأَرْضِ ، وكل ما ذَكَرَ مخلوقاً به وصفه بالنَّكْرَةِ ، فإذا وَصَفَ به رِيَّه وصفه بالمعرفة^(١) .

٢- إن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده خير بها بصير بمن يستحق الهدایة منهم من لا يستحقها ، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال ، ويفسّد حاله بذلك ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادَهُ لَفَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ بَنَزَلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧] وهو بصير بالعباد شهيد عليهم ، الصالح منهم والطالع ، المؤمن والكافر ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن: ٢] ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٦] بصير خير بأعمالهم وذنوبهم ﴿وَكَفَى بِرِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧] وسيجزيهم عليها أتم الجزاء .

٣- ومن علم أن ربه مطلع عليه استحق أن يراه على معصية أو فيما لا يحب .

ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع فقد

(١) «الحجّة في المحجة» (ورقة ١٥).

جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأله النبي ﷺ عن الإحسان
 فقال ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

قال التوسي رحمة الله: «هذا من جوامع الكلم التي أوتتها ﷺ لأننا
 لو قدرنا أن أحدهنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك
 شيئاً مما يقدر عليه من الخشوع والخشوع وحسن السمت، واجتماعه
 بظاهره وباطنه وعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجهها إلا أتني به.

قال ﷺ: عبد الله في جميع أحوالك كعبدتك في حال العياب ،
 فإن التتميم المذكور في حال العياب إنما كان لعلم العبد باطلاع الله
 سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للباطل
 عليه ، وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد ، فينبغي أن يعمل بمقتضاه ،
 فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربها تبارك
 وتعالى في إتمامه الخشوع والخشوع وغير ذلك»^(٢) اهـ.

* * *

---

(١) رواه مسلم (٨) وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب الطويل.

(٢) «شرح مسلم» (١٥٧ - ١٥٨).

الحَكْمُ - الْحَاكِمُ - الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالَهُ وَتَقدَّسَ أَسْماؤُه

(٣٣، ٣٤، ٣٥)

* المعنى اللغوي:

الحَكْمُ والْحَكِيمُ بمعنى الحاكم ، وهو القاضي ، فهو فعال بمعنى فاعل ، أو هو الذي يُحکم الأشياء ويتقنها فهو فعال بمعنى مفعول .
وقيل : الحكم ذو الحکمة ، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ، ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حکيم ، والْحَكِيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر .
قال الزجاج : «والْحَكْمُ والْحَاكِمُ بمعنى واحد ، وأصل : (ح ك م) في الكلام : المنع ، وسُمي الحاكم حاكماً ، لأنَّه يمنع الخصمين من التظالم ، وحَكْمَة الدابة سُميت حكمة لأنَّها تمنعها من الجماح» اهـ .
والْحُكْمُ : العلم والفقه والقضاء بالعدل ، والْحَكِيمُ : العالم وصاحب الحکمة^(١) .

* وروده في القرآن الكريم:

ورد اسمه (الْحَكْمُ) في آية واحدة هو قوله تعالى : «أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْ حَكَمًا» [الأنعام: ١١٤].

(١) «النهاية» (٤٢٠ - ٤١٨/١)، «اللسان» (٩٥١/٢ - ٩٥٤)، «تفسير الأسماء» (ص ٤٣)،

«شأن الدعاء» (ص ٦١).

وورد (الحاكم) بصيغة الجمع في خمس آيات منها:
قوله تعالى : ﴿فَاصْرِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧].

وقوله : ﴿رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥].

وقوله تعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [البين: ٨].

وأما الاسم (الحكيم) فقد ورد أربعًا وتسعين مرة منها:
قوله جل ذكره : ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٠، ٢٢٨].

وقوله : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦].

وقوله : ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ﴾ [الأنعام: ١٨، ٧٣].

وقوله : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ [الثور: ١٠].

وقوله : ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فِي يُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ [الشوري: ٥١].

وقوله : ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلُّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠].

* المعنى في حق الله تبارك وتعالى :

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ [الأنعام: ١١٤] : قل فليس لي أن أتعدي حكمه وأتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه^(١).

(١) «جامع البيان» (٧/٨).

قال القرطبي : والمعنى أَفْغِيرَ اللَّهُ أَطْلَبُ لَكُمْ حَاكِمًا^(١).

وقال الخطابي : الْحَكَمُ الْحَاكِمُ وَمِنْهُ الْمَثَلُ : « فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكْمُ » وَحْقِيقَتُهُ هُوَ الَّذِي سَلَمَ لَهُ الْحُكْمُ وَرُدَّ إِلَيْهِ فِي الْأَمْرِ ، كَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص : ٨٨] وَقَوْلُهُ : ﴿ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر : ٤٦]^(٢).

قال ابن كثير : وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين : ٨] أَيْ : أَمَا هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ الَّذِي لَا يَجُورُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا^(٣).

وقال الحليمي : مَعْنَى (الْحَكْم) : وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ الْحُكْمُ ، وَأَصْلُ الْحُكْمِ مِنْ الْفَسَادِ ، وَشَرَائِعُ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّهَا إِسْتِصْلَاحُ الْعِبَادِ^(٤).

* أَيُّهُمَا أَبْلَغُ الْحُكْمَ أَوِ الْحَاكِمَ :

قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ أَبْلَغُ مِنْ الْحَاكِمِ ، إِذَا لَا يَسْتَحِقُ التَّسْمِيَةُ بِالْحُكْمِ إِلَّا مِنْ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ ، لَأَنَّهَا صَفَّةٌ تَعْظِيمٌ فِي مَدْحُوِّ ، وَالْحَاكِمُ جَارِيَةٌ عَلَى الْفَعْلِ ، فَقَدْ يُسَمَّى بِهَا مِنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ^(٥).

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : « وَيُقَالُ حَاكِمٌ وَحُكَّامٌ لِمَنْ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة : ١٨٨] وَالْحُكَّامُ الْمُتَخَصِّصُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَبْلَغُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي

(١) «الجامع لاحكام القرآن» (٧٠/٧).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٦١).

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤/٥٢٧).

(٤) «المنهاج» (٢٠٧) وَذَكْرُهُ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَبْعَدُ إِثْبَاتَ التَّدْبِيرِ لَهُ دُونَ مَا سُواهُ ، وَتَبْعَدُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْأَسْمَاءِ» (ص ٨٠).

(٥) «الجامع لاحكام القرآن» (٧٠/٧).

حَكْمًا» [الانعام: ١١٤] و قال عز وجل : «فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا» [النساء: ٣٥] اهـ^(١).

و قد ورد في الحديث الصحيح ما يفيد كراهة التكني بالحكم^(٢).

وأما عن معنى (الحكيم) :

فقد قال الزجاج : «الحكيم من الرجال يجوز أن يكون فعيلًا في معنى فاعل ، ويجوز أن يكون في معنى مفعول ، والله حاكم و حكيم . والأشبه أن تتحمل كلً واحد منها على معنى غير معنى الآخر ، ليكون أكثر فائدة ، فحكيم بمعنى محكم والله تعالى محكم للأشياء ، متقن لها كما قال تعالى : «صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقْنَ كُلُّ شَيْءٍ» [النمل: ٨٨] ، اهـ^(٣) .

وقال ابن جرير : (الحكيم) الذي لا يدخل تدبره خلل ولا زلل . وقال في موضع : حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه^(٤) . قال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله^(٥) .

وقال الحليمي : (الحكيم) و معناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب ، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة ، و صنعته متقدن ، ولا يظهر الفعل المتقدن السديد إلا من حكيم ، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير^(٦) .

(١) «المفردات في غريب القرآن» (ص ١٢٧).

(٢) تجده في آثار الإيمان بهذا الاسم.

(٣) «تفسير الأسماء» (ص ٥٢) و انظر : «شأن الدعاء» (ص ٧٣).

(٤) «جامع البيان» (٤٣٦/١)، (٢٦٣/٢).

(٥) «تفسير القرآن» (١/٤٠٩، ٣١٥، ١٨٤/١)، و انظر : «روح المعاني» (٧/١١٧) و «الاعتقاد» (ص ٦٠).

(٦) «المنهج» (١/١٩١) و ذكره في الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له وتتبعه اليهفي في «الأسماء» (ص ٢٢).

وقد أطال ابن القيم رحمة الله الكلام على اسمه (الحكيم) في
«النونية» فقد قال:

نوعانِ أيضًا ما هما عدمانِ
نوعانِ أيضًا ثابتنا البرهانِ
يتلازمانِ وما هما سِيَانِ
والعكسُ أيضًا ثم يجتمعانِ
أو منها بل ليس ينتفيانِ
أبدًا ولن يخلو من الأكوانِ
بقيامه في سَائرِ الأزمانِ
في خلقه بالعدل والإحسانِ
والشأن في المقضي كل الشأنِ
مَقْضِيٌّ حين يكون بالعصيانِ
مَقْضِيٌّ ما الأمران متهدانِ
مَقْضِيٌّ إلا صنعةُ الإنسانِ
وكلاهما بمشيئة الرحمنِ
هَلَكَتْ عليه الناسُ كُلَّ زمانِ
وبحوثهم فافهمه فَهُمْ ببيانِ
أَفْلَمْ يواافق طاعةُ الديان؟!
ت الحمد مع أجر ومع رضوانِ
بل له عند الصواب اثنان^(١)

وهو الحَكِيمُ وذاكَ من أوصافه
حُكْمٌ وأحكامٌ فكلُّ منها
والحُكْمُ شَرْعِيٌّ وكونيٌّ ولا
بل ذاكَ يوجدُ دون هذا مُفرداً
لَنْ يخلو المربيُّ من أحادِه
لكنَّما الشَّرْعِي محبوبٌ له
هو أمرُهُ الديني جاءت رسالته
لكنَّما الكوني فهو قَضَاؤهُ
هو كُلُّهُ حُقُّ وعَدْلٌ ذو رضى
فلذاكَ نَرْضَى بالقضاءِ ونَسْخُطُ الـ
فالله يرضى بالقضاءِ ويسخطُ الـ
قضاؤهُ صفةً به قَامَتْ وما الـ
والكون محبوبٌ ومبغوضٌ له
هذا البيانُ يزيلُ لَبْساً طالما
ويحلُّ ما قد عَقَدوا بأصولِهم
من وافقَ الكوني وافق سخطه
فلذاكَ لا يعوده ذم أو فوا
وموافقُ الديني لا يعوده أجر

(١) «النونية» (٢١٨ - ٢١٩)، وانظر: «تيسير الكريم» (٥/٢٩٩، ٢٩٩ - ٣٠٢). وحاصل ما ذكره ابن القيم في هذه الآيات: أن الحكيم من أوصافه، وأن حكمته نوعان: حكم، وأحكام، ثم بين أن الحكم نوعان: شرعى وكوني (قديري) وأنهما لا يتلازمان، بل قد =

* آثار الإيمان بهذه الأسماء:

١- أن الحكم لله وحده لا شريك له في حكمه، كما لا شريك له في عبادته، قال تعالى : ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦] وقال : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال سبحانه : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧] ، [يوسف: ٤٠] ، [٦٧] .

وقال جل شأنه : ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٧٠] ، [٨٨] .

وقال : ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢] .

وقال : ﴿وَمَا اخْتَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] .

وقال ابن الحصار : وقد تضمن هذا الاسم - يعني (الحكم) - جميع الصفات العلوية والأسماء الحسنة ، إذ لا يكون حكماً إلا سميّاً بصيراً عالماً خبيراً إلى غير ذلك ، فهو سبحانه الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن ، وفيما شرع من شرعة ، وحكم من حكمه وقضياته على خلقه قوله قولاً وفعلاً ، وليس ذلك لغير الله تعالى ، ولذلك قال قوله الحق : ﴿هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

= يوجد هنا دون هذا ، وقد يجتمعان وأن الله سبحانه يحب الشرعي منها الذي هو ما أمر به الرسل وأتباع الرسل وأمر بالرضى عنه وعدم الاعتراض والمنارة ﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾ [النساء: ٦٥] أما ما حكم به قدرًا وشاء أن يكون ، فلا يلزم من مشيته أن يكون محبوبًا لديه ، كمشيتة وجود إيليس وجندوه وكفر الكافر وفق الفاسق وهو لا يحب ذلك كله ﴿وَلَا يُرْضِي لِعِبَادَهُ الْكُفُّر﴾ [الزمر: ٧] ولم يأمر تعالى أن تحب كل ما خلقه وشاءه.

هذا هو مذهب السلف ومن خالفهم فيه فقد ضل وأضل.

تُرْجِعُونَ ﴿القصص: ٧٠﴾.

وقال: «آتَرْ كِتَابًا أَحْكَمْتُ آيَاتَهُ ثُمَّ فَصَلَّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» [هود: ١]. فلم يزل حكيمًا قبل أن يحكم، ولا ينبغي ذلك لغيره^(١).

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

«ويذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه» اهـ^(٢). ثم بين رحمه الله أن الله سبحانه بصفاته العظيمة يستحق أن يكون له الحكم، فهل يوجد في البشر من له مثل صفات خالقه ليشارك ربها في الحكم، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا!

فتعال معي أخي القاريء لنطلع على ما سطره في هذه المسألة في كتابه القيم «أصوات البيان» قال رحمه الله:

مسألة

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة، صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة، التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويفاصلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع. سبحان الله تعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون، لينبع تشريعهم.

(١) «الكتاب الأسمى» ورقة (١٣٨٩).

(٢) «أصوات البيان» (١٦٢/٧).

وإن ظهر يقيناً أنهم أحق وأحسن وأذل وأصغر من ذلك ، فليقف بهم عند حدهم ، ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية .

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته ، أو حكمه أو ملكه .

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا : ﴿وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَيَّ اللَّهِ﴾ ، ثم قال مبيناً صفات من له الحكم : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [١] فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [١١] له مقاليد السموات والأرض يُسْطِعُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الشورى: ١٠ - ١٢] .

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ، من يستحق أن يوصف بأنه رب الذي تفوض إليه الأمور ، ويتوكّل عليه ، وأنه فاطر السموات والأرض أي : خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق ، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاً ، وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ﴿ثَمَانِيَةُ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأنِ الثَّيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] الآية ، وأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وأنه ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، وأنه هو الذي : ﴿يُسْطِعُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦] أي يضيقه على من يشاء وهو : ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

فعليكم أيها المسلمين أن تفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويزحرم ، ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل .

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] ، فقوله فيها : ﴿فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ كقوله في هذه

﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦].

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولی؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا؟

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقديس أن يوصف أحسن خلقه بصفاته^(١).

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢].

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي، بأنه العلي الكبير؟

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل مالا يليق بكمالك وجلالك.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٧٠] قل أرأيتم إن جعل الله

(١) المقصود بأحسن خلقه هم الكفرة الفجرة المشرعون للقوانين الوضعية، لا الإنسان عموماً.

عَلَيْكُمُ اللَّيلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضَيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
٧٦ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيْكُمْ بِلَيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ٧٧ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ
تَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿القصص: ٧٠ - ٧٣﴾

فهل في مشرعي القوانين الوضعية، من يستحق أن يوصف بأن الله
الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهر مبيناً
 بذلك كمال قدرته، وعظمة إنعامه على خلقه.

سبحان خالق السماوات والأرض، جل وعلا أن يكون له شريك في
حكمه أو عبادته، أو ملكه.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرُ الْأَ
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [يوسف: ٤٠].
فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبد وحده،
 وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ اهـ باختصار^(١).

٢ - الله سبحانه يحكم ما يريد، وما يشاء هو وحده لا شريك له.
قال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ أَخْلُقُوا لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتَّلِقُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ»
[المائدة: ١١].

فالله سبحانه يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله،
وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وغير ذلك من
أحكامه وقضاياها. وله الحكمة البالغة في ذلك كله.

(١) راجع «أضواء البيان» (٧/ ١٦٣ - ١٧٣).

وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه، كما يراجع الناس بعضهم البعض في أحكامهم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مَعْقِبَ لِحَكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٤١]، فحكمه في الخلق نافذ، ليس لأحد أن يرده أو يبطله.

٣- كلام الله حكيم ومحكم، وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام أحكام المحاكمين ورب العالمين.

وقد وصف الله القرآن العظيم - وهو كلامه المتنزل على محمد ﷺ - بأنه حكيم ومحكم في ثمان آيات منها قوله تعالى: ﴿الرَّكَابُ أَحْكَمَ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١].

وقوله: ﴿إِنَّمَا (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [القمان: ١ - ٢].

وقوله: ﴿يَسَ (١) وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ [يس: ١ - ٢].

وقوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُّحَكَّمَةً وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ ..﴾ الآية [محمد: ٢٠].

وحكمة الله تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون القرآن حكيمًا ومحكمًا، لأنَّه الكتاب الذي ليس بعده كتاب ، ولأنَّه الكتاب الذي أنزله الله ليكون شريعاً عاماً لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب ، وحكيم في هدایته ورحمته ، وحكيم في إيضاحه وبيانه ، وحكيم في تشريعاته وحكم في كل أحكامه ، وحكيم في أمره ونهيه ، وحكيم في ترغيبه وترحبيه ، وحكيم في وعده ووعيده ، وحكيم في أقصاصه وأخباره ، وحكيم في أقسامه وأمثاله ، وحكيم في كل ما اشتمل عليه ، بل هو فوق

ذلك وأعظم من ذلك

والقرآن أيضاً محكم فلا حشو فيه، ولا نقص ولا عيب كما يكون في
كلام البشر، الله أكبر ما أعظم هذا القرآن، لقد بلغ الغاية في البهاء
والجمال والكمال^(١).

٤- والإيمان بما سبق يقتضي تحكيم كتاب الله جل شأنه بينما، لأنه لا
يوجد كتاب مثل القرآن حكيمًا في كل شيء.

لأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام والمعاملات والقصاص
والحدود وتقسيم المواريث وما يتعلق بالأحوال الشخصية في القرآن
الكريم هي في متنها الحكمة، لأنها تشريع الحكيم العليم سبحانه،
الذي لا يدخل حكمه خلل ولا زلل، ولأنها قضاء من لا يخفى عليه
مواضع المصلحة في البدء والعاقبة.

وقد نبه الله سبحانه وتعالى عباده لهذا بقوله : «وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُوقَنُونَ» [المائدة: ٥٠] ، قوله : «ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حِكْمَةٌ» [المتحنة: ١٠] ، قوله : «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ» [آل عمران: ٨]

ولذا فإنك تجد آيات الأحكام كثيراً ما تشتمل خواتيمها على اسمه
(الحكيم) ، ومن الأمثلة على ذلك :

قوله : «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكْرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ» إلى قوله :
«فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا» [النساء: ١١]

قوله : «وَالْمُحْسَنَاتُ مِنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكتُ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ» إلى قوله : «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا» [النساء: ٢٤]

قوله في القتل الخطأ : «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خطأً» إلى

(١) باختصار من كتاب «الهدي والبيان في أسماء القرآن» للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي

(ص ٢١٢).

قوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢].

وقوله : ﴿ إِنَّ يَتَفَرَّقُوا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّاً مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾

[النساء: ١٣٠].

وقوله : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِةً أَيْمَانَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢] وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ.

٥ - وقد أمر الله رسوله ﷺ بِإِنْهَاكِ الْمُجْرِمِينَ بِأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْرِبَابِيَّةِ، وَأَنْ يَتَرَكَ مَا سَوَاهَا مِنَ الْأَرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ ، قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

قال تَعَالَى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ولم يكن هذا الأمر لِمُحَمَّدٍ ﷺ خاصَّةً ، وإنما هو ما أُمِرَتْ به جميع الرسُل مِنْ قَبْلِهِ ، يَبْيَنُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [آلْعَنكَبُوتُ: ٢١٣].

وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤].

وَالْمُؤْمِنُونَ يَرْضُونَ بِحُكْمِ اللَّهِ ، قَالَ سَبَّحَهُ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [آلُ النُّور: ٥١].

أَمَا مَنْ لَمْ يَرْضِ بِذَلِكَ وَتَرَكَ تَشْرِيعَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ ، وَأَخْذَ بِأَرَائِهِ وَمَا يَمْلِيْهُ عَلَيْهِ عَقْلُهِ مِنْ أَفْكَارٍ ، أَوْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ وَمَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ ، فَقَدْ وَقَعَ فِي هَاوِيَّةِ الْكُفْرِ أَوِ الظُّلْمِ أَوِ الْفَسْقِ الَّتِي حَكَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ .

قال سبحانه : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

[المائدة: ٤٤].

وقال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

[المائدة: ٤٧].

٦- الله سبحانه يؤتي حكمته من يشاء :

كما قال عن نفسه جل ثناؤه : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وقد تنوّعت عبارات المفسرين في تأويل قوله تعالى : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ ﴾ فمنهم من قال : هي الإصابة في القول والفعل ، وقيل : هي الفقه في القرآن والفهم فيه . وقال بعضهم : هي الفهم والعقل في الدين والاتّباع له . وقال آخرون : هي النبوة . وقيل هي : الخشية لله .

قال ابن حجر راجحا بين الأقوال السابقة : « وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دلّ على صحته، فأغنى عن تكريره في هذا الموضوع.

فإذا كان ذلك كذلك معناه ، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك ، داخلاً فيما قلنا من ذلك ، لأن الإصابة في الأمور ، إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة ، وإذا كان ذلك كذلك ، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره ، فهو^(١) خاشياً لله فقيها عالماً ، وكانت النبوة من أقسامه لأن الأنبياء مُسَدّدون مفهومون ومُوفّقون لإصابة الصواب في الأمور ، والنبوة بعض معاني الحكمة.

(١) في الأصل «فهما». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

فتاویل الكلام : يؤتی الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء ، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيراً كثيراً اهـ^(١).

٧- وقد جاء في الحديث ما يدل على أنه من أوتي الحكمة ينبغي أن يغبط لعظم هذه النعمة عليه وهو قوله ﷺ : «لا حسد إلا في الثنين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، وأخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(٢).

وقد ذكر الله في كتابه بعض الذين آتاهم الحكمة وأكثراهم من الأنبياء . فامتنَّ على محمد ﷺ بذلك في قوله : ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣] . وعل آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين : ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤] . وعلى عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ عَلِمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتُّورَاةَ وَالْإِنْجِيل﴾ [المائدة: ١١٠] .

وعلى داود عليه السلام: ﴿وَقَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦٢] .

وعلى لقمان العبد الصالح: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقَمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢] . والله سبحانه أعلم حيث يجعل حكمته .

٨- خلَقَ الله سبحانه محكم لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٨٨] .

(١) «جامع البيان» (٣/٦٠-٦١) وانظر: «تفسير ابن كثير» (١/٣٢٢).

(٢) رواه البخاري (٩١٤، ١٤٠٩)، (٧١٤١)، (٧٣١٦) ومسلم (٨١٦) عن عبد الله بن مسعود.

وقال : ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ (الملك: ٣).

أي : خلقهن طيبة بعد طبقة مستويات ليس فيها اختلاف ولا تنازع ولا نقص ولا عيب، ولهذا قال تعالى : ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ أي : انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيّاً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً وشققاً، ثم قال تعالى : ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أي : مهما كررت البصر مرتين أو أكثر لرجوع إليك البصر خاسئاً عن أن يرى عيّاً أو خللاً، وهو حسير أي : كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصاً^(١).

قال الخطابي : ومعنى الإحکام لخلق الأشياء ، إنما ينصرف إلى اتقان التدبير فيها ، وحسن التقدير لها ، إذ ليس كلُّ الخلقة موصوفاً بوثاقة البنية ، وشدةِ الأسرِ كالبقاء ، والنممة ، وما أشبههما من ضعاف الخلق ، إلا أن التدبير فيهما ، والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته ، ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض والجبال وسائر معاظم الخلقة ، وكذلك هذا في قوله جل وعز : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (السجدة: ٧) ، لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر ، فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخنزير والدب ، وأشكالها من الحيوان ، وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن يُنشئه عليه وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يُهيئه عليها ، كقوله تعالى : ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ٢٢) اهـ^(٢).

(١) انظر : «تفسير ابن كثير» (٤/ ٣٩٦).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٧٣ - ٧٤).

٩- إن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة ، وغاية جليلة ، وهي عبادته تبارك وتعالى حيث قال : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [٦] مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يَطْعَمُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّنِعُ ﴿٨﴾ [الذاريات : ٥٦ - ٥٨].

ولم يخلقهم عبئاً وباطلاً كما يظن الكفار والملاحدة، قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْلَى لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

وقال سبحانه : ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْلَ مُسْمَى﴾ [الاحقاف : ٣].

وقال عز من قائل : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [١١٥] فَعَالِي اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴿١١٦﴾ [المؤمنون: ١١٥ - ١١٦].

وجعل يوم القيمة موعداً لهم ، ويرجعون إليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى .

١- كراهة التكني بأبي الحكم :

فعن هانيء بن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله ﷺ مع قومه سمعهم يكتونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله ﷺ فقال : «إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ، فلم تكن أبا الحكم؟» فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين . فقال رسول الله ﷺ : «ما أحسن هذا . فما لك من الولد؟» قال : لي شريح ومسلم وعبد الله . قال : «فمن أكابرهم؟» قلت : شريح . قال : «فأنت أبو شريح»^(١).

(١) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (٤٩٥٥) والبيهقي عنه (١٤٥/١٠) والنسائي (٢٢٦/٨) عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ به . وهذا إسناد =

فتغيير النبي ﷺ لكنية الصحابي دليل على كراحته التكفي بهذا الاسم
أو التسمى به.

قال ابن الأثير: وإنما كره له ذلك لثلا يشارك الله تعالى في صفتة^(١).

* * *

حسن، يزيد بن المقدم صدوق، وبقية رجاله رجال مسلم.

وقد أخرج الحاكم (٤/٢٧٩) الحديث مختصرًا - دون ذكره سبب التسمية. وقول النبي ﷺ: «إن الله هو الحكم» - عن قيس بن الريبع عن المقدم بن شريح عن أبيه عن جده به. قال الحاكم: نفرد به قيس بن الريبع وليس من شرط الكتاب. فقلت: قيس بن الريبع صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

ملاحظة: وقع في إسناد النسائي حذف المقدم بن شريح، وقد عزاه الحافظ المزري في التحفة للنسائي دون حذف، فالظاهر أنه خطأ مطبعي.

(١) «النهاية» (١/٤١٩).

اللطيف

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٣٦)

* المعنى اللغوي:

يقال : لَطَفَ بِهِ وَلَهُ ، بِالفتح ، يَلْطُفُ لُطْفًا ، إِذَا رَفِقَ بِهِ ، وَاللَّطِيفُ وَاللَّطِيفُ : الْبَرُّ وَالثَّكْرَمَةُ وَالتَّحْفَى ، وَاللَّطْفَةُ وَاللَّطْفَتَهُ : أَتَحْفَتُهُ ، وَاللَّطْفَهُ بَكَذَا أَيْ بَرَّهُ بِهِ ، وَهُوَ لَطِيفٌ بِالْأَمْرِ أَيْ رَفِيقٌ ، وَأَمْ لَطِيفَهُ بُولَدِهَا تَلْطِيفٌ إِلَطَافًا . فَإِنَّمَا لَطَفَ ، بِالضم ، يَلْطُفُ فَمَعْنَاهُ صَغِيرٌ وَدَقٌّ ، وَاللَّطِيفُ مِنَ الْكَلَامِ : مَا غَمْضَ مَعْنَاهُ وَخَفِيَ .

واللطيف اسم الفاعل من لطف^(١).

وروده في القرآن:

ورد هذا الاسم سبع مرات في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]^(٢).

(١) «النهاية» (٤/٢٥١)، «اللسان» (٥/٤٠٣٦) وانظر «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٤٤) و«المفردات» (ص ٤٥٠).

(٢) استدللت المعتزلة ومن تابعها بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهو استدلال باطل فإن الآية نفت الإدراك وهو غير الرؤية التي أتبها الله في قوله: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِلُ نَاضِرَةً﴾ [القيامة: ٢٢] إلى ربها ناظرة [القيامة: ٢٣]، فهم ينظرون إلى ربهم ولكن لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم . انظر رد ابن جرير عليهم في تفسيره (٧/١٦٢ - ٢٠٣) وابن كثير (٢/١٦٢).

وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].
 قوله: ﴿يَا بُنْيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مُثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [القمان: ١٦].
 قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال قتادة: قوله ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ لطف يوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو، وزرع من قلبه نزع الشيطان، وتحرىشه على إخوته^(١).

قال ابن جرير: وهو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهم^(٢).

قال الخطابي: (اللطيف) هو البر بعباده، الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويُسَبِّبُ لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون كقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩].

وحكى أبو عمر^(٣) عن أبي العباس عن ابن الأعرابي^(٤) قال: (اللطيف) : الذي يوصل إليك أربك في رفق، ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي: أوصلك إليك ما تحب في رفق.

ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. وقد يكون اللطف

(١) أخرجه ابن جرير (٤٧/١٣) عنه بسنده حسن.

(٢) «جامع البيان» (٥/٢٩).

(٣) هو المعروف بعلام ثعلب واسمه محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهد المطرز اللغوي (٢٦١ - ٢٤٥هـ) من أكابر أهل اللغة، وأحفظهم لها. انظر: «نزهة الآباء» (ص ٢٠٦).

(٤) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد (١٥٠ - ٢٣١هـ) روایة ناسب علامة باللغة، لم ير أحداً في علم الشعر أغزر منه «تاريخ بغداد» (٥/٢٨٢)، «الاعلام» (٦/١٣١).

بمعنى الرقة والغموض.

يكون بمعنى الصغر في ثُعُوتِ الأجسام ، وذلك مما لا يليقُ بصفاتِ
الباري سبحانه^(١).

قال الشوكاني رحمه الله في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ : لا تخفي عليه
خافية ، بل يصل علمه إلى كل خفي^(٢).

قال ابن القيم رحمه الله في «النوينة» :

وهو اللطيفُ بعده ولعده ولطفه في أوصافه نوعان
إدراك أسرار الأمور بخبرة ولطفه عند موقع الإحسان
فيريک عزته ویُبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشأن
وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : اللطيف : الذي
أحاط علمه بالسرائر والخفايا ، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة ،
اللطيف بعباده المؤمنين ، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من
طرق لا يشعرون بها ، فهو بمعنى الخبير ، ويُعنى الرؤوف^(٣).

* وعلى هذا يكون معنى (اللطيف) :

١- إنه الذي لا تخفي عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت ،
أي : هو لطيف العلم.

٢- هو البر بعباده ، الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ،
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون قال تعالى : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ
مَحْرَجاً﴾ [٢٠] وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: ٢ - ٣].

(١) «شأن الدعاء» (ص ٦٢) ، وانظر : «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٤٤).

(٢) «فتح القدير» (٤ / ٢٣٩) ، و«روح المعاني» (٢١ / ١٩).

(٣) «تيسير الكريم الرحمن» (٥ / ٣٠١).

٣ - هو الذي لَطُفَ عن أن يدرك بالكيفية . وعلى الأول والثالث يكون من أسماء الذات . وعلى الثاني يكون من أسماء الأفعال .

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر، أو خفي وكان في مكان سحيق قال سبحانه: ﴿وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُّمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وجاء في قوله تعالى عن لقمان: ﴿يَا بُنْيَإِنَّهَا إِنْ تَكُ مُنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦] (١).

فالله لا يخفى عليه شيء ، ولا الخردلة وهي الحبة الصغيرة التي لا وزن لها ، فإنها ولو كانت في صخرة في باطن الأرض ، أو في السماوات فإن الله يستخرجها ويأت بها ، لأنه اللطيف الخبير .

٢ - وإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم ، وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة ، حاسب نفسه على أقواله وأفعاله ، وحركاته وسكناته ، فإنه في كل وقت وحين ، بين يدي اللطيف الخبير : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقِهِ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

والله سبحانه يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين ، إن خيراً فخير ، وإن شرًا فشر ، لا يفوته من أعمالهم شيء ، فلا المحسن يضيع من

(١) قوله: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مُنْقَالَ حَبَّةٍ﴾ إشارة إلى الصغر ، قوله: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ إشارة إلى الحجاب ، قوله: ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد ، ﴿أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ إشارة إلى الظلمات فإن جوف الأرض أظلم الأماكن . انظر: «تفسير الرازى» (٢٥/٢٤٨).

إحسانه مثقال ذرة، ولا المُسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة.

قال تعالى: ﴿ وَنَسْعَ الْمَوَازِينَ الْقُسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء، ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من يشاء من عباده بطريقه وعفوه، ويعذّب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله، إنه كان بعباده خيراً بصيراً.

٤- الله لطيف بعباده، أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم.

قال الحليمي^(١) في معنى (اللطيف) وهو الذي يريد بعباده الخير واليسير، ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر^(٢).

ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم، وما يحتاجونه في معاشهم.

قال القرطبي في تفسير الآية السابقة: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ .. ﴾ [لقمان: ١٦]: وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال: إن الحِسَنَ لا يدرك لها ثقلًا، إذ لا ترجع ميزانًا.

(١) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله فقيه شافعى قاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر مولده بجرجان (٣٣٨هـ) ووفاته ببخاري (٤٠٣هـ)، له «المنهج» في «شعب الإيمان» طبع في دار الفكر - لبنان انظر: «الأعلام» (٢٣٥/٢).

(٢) «المنهج» في «شعب الإيمان» (٢٠٢/١).

أي : لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواقف ، جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه ، أي : لا تهتم للرزق حتى تستغل به عن أداء الفرائض ، وعن اتباع سبيل من أناب إلىه^(١).

قال الغزالى : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغواصتها ، وما دق منها وما لطف ، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف ، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف ، ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى . فاما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك ، بل الخفي مكشف في علمه كالجلي ، من غير فرق ، وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضاً تحت الحصر ، إذ لا يعرف اللطف في الفعل ، إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها ، وبقدر اتساع المعرفة فيها تسع المعرفة بمعنى اسم (اللطيف) ، وشرح ذلك يستدعي طويلاً ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشرة ، مجلدات كبيرة ، وإنما يمكن التنبية على بعض جمله .

فمن لطفه : خلق الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة ، إلى أن ينفصل ، فيستقل بالتناول بالفم ، ثم إيهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل ، من غير تعليم ومشاهدة . بل فلق البيضة عن الفرج وقد ألهمه التقاط الحب في الحال .

ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة ، إلى وقت الحاجة لاستغناء الإغذاء باللبن عن السن ، ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن

(١) «الجامع لاحكام القرآن» (١٤/٦٦).

الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن، وإلى أنياب للكسر، وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحنة كالمحفرة.

ولوذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجمشها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم، من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصلتها ومنقيها وطاحتها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك، لكن لا يستوفي شرحه^(١).

* * *

---

(١) «المقصد السنن» (ص ٦٢ - ٦٣).

الخبر

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٣٧)

* المعنى اللغوي:

الخِبْرُ والخِبْرُ والخِبْرَةُ والخِبْرَةُ والمَخْبِرَةُ والمَخْبِرَةُ كُلُّهُ: العلم بالشيء، يقال : من أين خَبَرْتَ هذا الأمر ، أي : من أين علمت ؟ وقولُهم : لَا خَبَرْنَاهُ خَبْرَكَ : أي لَا علمنَ علمك ، والخبر واحد الأخبار . والخَابِرُ: المختبرُ المُجْرِبُ، ورجل خابر وخبير: عالم بالخبر . وخَبَرْتُ الْأَمْرَ أخْبَرْهُ إِذَا عَرَفْتُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . والمُخْبِرُ خلاف المنظر . والخَبِيرُ: العالِمُ بِالشَّيْءِ .

وقال الكسائي : الخبر الذي يخبر الشيء بعلمه^(١) .

وأنكر أبو علي الفارسي^(٢) على أبي إسحاق الزجاج قوله أن (الخبر)

(١) «اشتقاق أسماء» الله للزجاجي (ص ١٢٧)، «الصحاح» للجوهرى (٦٤١/٢)، «النهاية» (٢/٦)، «السان» (٢/١٩٠).

(٢) هو الحسن بن عبد الغفار بن محمد الفارسي النحوي، ولد في «فسا» - من أعمال فارس - سنة (٢٨٨ هـ) ودخل بغداد سنة (٣٠٧ هـ) وتوجّل في كثير من البلدان، وقدم حلب سنة (٣٤١ هـ) فاقام مدة عند سيف الدولة، وعاد إلى فارس فصاحب ابن بويه وتقدم عنده فعلمته النحو وصنف له كتاب «الإيضاح» في قواعد العربية، قال الذهبي: وكان متهماً بالاعتزاز، لكنه صادق في نفسه. «الميزان» (١/٤٨٠ - ٤٨١)، «نزهة الآباء» (ص ٢٣٢)، «الأعلام» (٢/١٧٩ - ١٨٠).

من قولهم : خَبَرْتُ الارضَ: إِذَا شفقتها، وفَلَانْ خَبِيرٌ بالشيءِ إِذَا كانَ عالماً به، وكأنه هو الذي بحث عن ذلك الشيء حتى شقَّ عنه الأرض .
وقال: وهو عندنا من الخبر الذي يُسمع لأن معنى الخبر العالم .
وقال: فالعلم أبداً مع الخبر فما حاجة أبي إسحاق إلى أن يأخذه من الخبر والشقّ^(١)

* وروده في القرآن الكريم:

ورد اسم (الخبير) في القرآن خمساً وأربعين مرة منها:
قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
[آل عمران: ١٨٠].

وقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ٧٣].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: ٢١].

وقوله: ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم: ٣].

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ [العاديات: ١١].

* معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال ابن حجرير : في قوله : ﴿نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ : العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم ، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيءٌ^(٢) .
وقال: خبير بكل ما يعلموه ويكتسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجاريهم على كل ذلك^(٣).

(١) انظر: «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٤٥).

(٢) «جامع البيان» (٢٨ / ٣٠١) وانظر أيضًا (٢ / ٣٢٠).

(٣) المصدر السابق (٧ / ٤٥٨).

قال المخطابي : « هو العالِمُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ ، الْمُطْلَعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ كَفُولٌ تَعَالَى : ﴿فَأَسْتَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

يقال : فلانٌ بهذا الامر خيرٌ ، وله به خبرٌ ، وهو أخبرُ به من فلان ، أي : أعلم .

إلا أنَّ الْخَبَرَ في صفة المخلوقين إنما يستعملُ في نوع العلم الذي يدخلُه الاختبارُ ، ويتوصلُ إليه بالامتحان ، والاجتهاد ، دون النوع المعلوم ببدائِه العقول .

وعلم الله سبحانه ، سواءً فيما غمضَ من الأشياء وفيما لطفَ ، وفيما تجلَّ به منه وظهرَ ، وإنما تختلف مدارك علوم الأدميين الذين يتَّوصلون إليها بمقدَّمات من حسٍ ، وبمعاناة من نظرٍ وفكِّر ، ولذلك قيل لهم : ليس الخبرُ كالمعاينة ، وتعالى الله عن هذه الصفات علوًّا كبيرًا اهـ^(١) .

قال الغزالى : «(الخير) : هو الذي لا تعزبُ عنه الأخبار الباطنة ، ولا يجري في الملك والملكون شيء ولا يتحرك ذرة ولا يسكن ، ولا يضطرب نفسٌ ولا يطمئن ، إلا ويكون عنده خبرٌ .

وهو بمعنى العليم ، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سُمي خبرةً ، وسمى صاحبها خيراً اهـ^(٢) .

وقال السعدي : « العليم الخير » وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن ، والإسرار والإعلان ، وبالواجبات والمستحبات والممكبات وبالعالم العلوي والسفلي ، وبالماضي والحاضر والمستقبل ، فلا يخفى عليه شيءٌ من الأشياء اهـ^(٣) .

(١) «شأن الدعاء» (ص ٦٣).

(٢) «المقصد الأسن» (ص ٦٣).

(٣) «تيسير الكريم» (٥ / ٢٩٩).

* آثار الإيمان بهذا الاسم:

١- إن الله هو الخبير، العالم ببوطن الأمور وخفياتها، عالم بما كان وما يكون، لا يفوته من العلم شيء وإن كان صغيراً دقيقاً، وهذا الله وحده لا يشاركه فيه أحدٌ من خلقه.

٢- والله أخبر بنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله، قال سبحانه **﴿الرَّحْمَنُ فَاسْتَلِ بِهِ خَبِيرًا﴾** [الفرقان: ٥٩] أي : اسأل عنه خبيراً - و**﴿البَاء﴾** هنا مكان «عن» - ^(١) وهو الله عز وجل ^(٢).

وقيل : هو محمد ﷺ ^(٣).

فيكون المعنى : فاسأل عنه خبيراً، أي : عالماً به، أي : بصفاته وأسمائه. وقيل : هو جبريل عليه السلام ^(٤).

٣- إن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم، وما يجعل في صدورهم من خير أو شر .

قال سبحانه : **﴿وَكَفَى بِرِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾** [الإسراء: ١٧].

وقال : **﴿أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقِهِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِّرُ﴾** [الملك: ١٤].

ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نتقيه ونعمل بما يحب ، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه.

قال تعالى : محرضاً على التقوى والإحسان : **﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾**

(١) انظر : «تاويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص ٥٦٨) و«تفسير القرطبي» (٦٣/١٣) والشوكاني (٤/٨٤) وهو كقوله تعالى : **﴿سَأَلَ سَالِئٌ بَعْدَابٍ وَأَقْرَبٍ﴾** [المعارج: ١].

(٢) انظر : «تفسير البغوي» (٥/ ١٠٦) والشوكاني (٤/ ٨٤).

(٣) قاله ابن كثير (٣٢٣/٣).

(٤) ذكره البغوي (٥/ ١٠٦) ونقله الألوسي (١٩/ ٣٩) عن ابن عباس.

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿النساء: ١٢٨﴾.

وقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

وحض على طاعته وطاعة رسوله ﷺ فقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٣].

وأمر بالإيمان به وبرسوله وبكتابه فقال: ﴿فَامْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [التغابن: ٨].

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَلُوْرُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٢٥]، تحذير من معصيته، وهي عدم إقامة الشهادة بالحق وعبر عنه بقوله: ﴿وَإِنْ تَلُوْرُوا﴾ أو كتمان الشهادة مع الحاجة إليها وعبر عنه بقوله: ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾، ثم جاء التحذير وهو قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أي : فإن الله خبير بما تعملون، من عدم إقامتكم الشهادة وتحريفكم لها، وإعراضكم عنها بكتمانها، ويحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجاريكم به يوم الجزاء، فاتقوا ربكم في ذلك.

٤- إن الله سبحانه خبير، قد أحاط بكل شيء خبرًا يخبر بعواقب الأمور ومالها وما تصير إليه، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون.

فقد أخبر عن خلقه للسماءات والأرض في ستة أيام، واستوائه على عرشه فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ فَاسْتَأْلِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

وأنجح عن نفسه سبحانه أنه يعلم مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾

خَبِيرٌ ﴿لِقَمَانٍ: ٣٤﴾

وهذه الخمسة كلها غيبةً مستقبليةً.

وأخبر عما سيقع في يوم القيمة من الأحوال الكونية من انشقاق السماء وانفطارها، وارتجاف الأرض وزلزالها، ونصف الجبال وسيرها وتسميم البحر وانفجارها، وغير ذلك من الأحوال المتتورة التي لم تقع.

وأخبر عن حال أهل الإيمان وما هم فيه من الاطمئنان والأمان من تلك الأحوال، ثم عن دخولهم الجنان سلام.

وأخبر عن حال أهل الكفران، وما هم فيه عند قيامهم من تحبط الشيطان، لاتخاذهم إياه ولها - في الدنيا - من دون الرحمن، واتباعهم لخطواته وتركهم لكلام الكريم المنان.

والله خبير بالطائفتين في ذلك اليوم المشهود، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾١﴿ وَحَصَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾٢﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمًا مِثْلِيَّ
لَخَبِيرٍ﴾ [العاديات: ٩ - ١١].

ولا يخبر بهذه الأمور كلها إلا الله وحده العليم الخبير، كما قال سبحانه ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ**خَبِيرٍ**﴾ [فاطر: ١٤] أي: لا ينبهك أحد مثلي لأنني عالم بالأشياء^(١).

* * *

(١) «تفسير البغوي» (٥/٣٠٠) وانظر: «تفسير ابن كثير» (٣/٥٥١).

الحليم

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٣٨)

* المعنى اللغوي:

الحُلْمُ بالكسر: الاناءُ والعقلُ، وجمعه أحَلَامٌ وحُلُومٌ، وأحلَامٌ
القومِ: حُلَماً وهم، ورجل حليمٌ من قوم أحلَامٍ وحُلُماءٍ.
وحلَمَ يَحلَمُ حلَمًا: صار حليمًا، وحلَمَ عنه وتحلَمَ سوءً، تَحلَمَ
تكلفُ الحلم.

والحِلْمُ: نقِيس السفةِ.

أَمَا الْحُلْمُ وَالْحَلْمُ فَهُوَ الرُؤْيَا وَالجَمْعُ أَحَلَامٌ يُقَالُ: حَلَمَ يَحلَمُ: إِذَا
رأى في المنام^(١).

وقال الراغب: الحُلْمُ ضَيَطَ النَّفْسُ وَالظَّبْعُ عَنْ هِيجَانِ الغَضْبِ
وَجَمْعُهُ أَحَلَامٌ. قال تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَامُهُمْ﴾ [الطور: ٣٢]، قيل
معناه: عُقُولُهُمْ وَلَيْسُ الْحِلْمُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْعِقْلُ، لَكِنْ فَسُرُوهُ بِذَلِكِ
لِكُونِهِ مِنْ مُسَبِّبَاتِ الْعِقْلِ^(٢).

والحليم اسم الفاعل من حَلَمَ^(٣).

(١) «الصحاح» (٥/١٩٠)، «اللسان» (٢/٩٧٩ - ٩٨٠).

(٢) «المفردات» (ص ١٢٩).

(٣) «إثتاق أسماء الله» (ص ٩٦).

* وروده في القرآن الكريم:

ورد الاسم في القرآن إحدى عشرة مرة منها:

قوله تعالى : «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» [البقرة: ٢٣٥].

وقوله : «قُولُّ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعَّهَا أَذْنِي وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ» [البقرة: ٢٦٣].

وقوله : «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا» [الاذارق: ٥١].

وقوله : «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» [فاطر: ٤١].

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : (حليم) يعني أنه ذو أناة، لا يتعجل على عباده بعقوبتهم على ذنبهم^(١).

وقال في موضع : حليمًا عمن أشرك وكفر به من خلقه، في تركه تعجيل عذابه له^(٢).

قال الخطابي : هو ذو الصَّفَحِ والآنَاءِ، الذي لا يَسْتَفْزُهُ غَضْبُ، ولا يَسْتَخْفُهُ جَهْلُ جَاهِلٍ، ولا عَصِيَانٌ عَاصِيٌّ.

ولا يستحقُ الصَّافِحُ مع العجزِ اسْمَ الْحَلِيمِ، إنَّمَا الْحَلِيمُ هو الصَّقُوحُ مع القدرة والمتأنِّي الذي لا يَعْجَلُ بالعقوبة.

وقد أنعمَ بعضُ الشُّعُراءَ بِيَانَ هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ:
لا يَدْرِكُ الْمَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَرُمُوا حَتَّى يَذَلُّوا وَإِنْ عَزُوا لَا قَوْمٌ

(١) «جامع البيان» (٢/٣٢٧).

(٢) «جامع البيان» (٢٢/٩٥).

ويُشتموا فترى الألوان مُسْفِرَةً لا صَفَحَ ذُلُّ ولكن صفحَ أحْلَامٍ^(١)
 قال ابن الحصار^(٢): فإن قيل: فكيف يتضمن الحلم الآنة، وقد قال
 رسول الله ﷺ لأشجع عبد القيس : «إن فيك لخصلتين يُحبُّهما الله:
 الحلم والآنة»^(٣) فعدّهما؟ فاعلم أنَّ الآنة ، قد تكون مع عدم الحلم ،
 ولا يصحُّ الحلم أبداً إلا مع الآنة ، والآنة ترک العجلة ، فقد
 تكون لعارضٍ يعرض ، ولا يكون الحلم أبداً إلا مُستمدلاً على الآنة ،
 فتأمله!

وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيمًا، واضعاً للأمور مواضعها، عالماً
 قادرًا، إن لم يكن قادرًا كان حلمه متلبساً بالعجز والوهن والضعف، وإن
 لم يكن عالماً [كان] تركه الانتقام للجهل، وإن لم يكن حكيمًا رِبِّما كان
 حلمه من السُّفَهِ وتتبع أمثال هذا ..^(٤).

وقال الأصبهاني: (حليم) عَمَّنْ عَصَاهُ، لَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ فِي وَقْتِهِ
 أَخْذَهُ فَهُوَ يَحْلِمُ عَنْهُ وَيُؤْخَرُ إِلَى أَجْلِهِ.

وهذا الاسم - وإن كان مشتركاً يوصف به المخلوق - فحلم
 المخلوقين حِلْمٌ لم يكن في الصُّغُرِ ثُمَّ كان في الكِبَرِ.

(١) «شأن الدعاء» (ص ٦٣ - ٦٤)، وانظر: «النهاية» (٤٣٣ / ١٠ - ٤٣٤).

(٢) هو عليّ بن محمد الخزرجي أبو الحسن، الحصار ، فقيه إشبيلي الأصل، منشأ بفاس،
 سمع بها وبمصر وغيرهما وجاور بمكّة وتوفي بالمدينة سنة (٦١١ هـ)، له كتب في
 أصول الفقه، وكتاب «التاسيخ والمنسوخ» سمعه منه الحافظ المنذري، و«البيان في تنقیح
 البرهان» و«عقيدة» في أصول الدين وشرحها في أربعة مجلدات وغيرها. «التكلمة لوفيات
 النقلة» (٢/ ٣٠٩)، «الاعلام» (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١).

(٣) رواه مسلم (١/ ١٨).

(٤) «الكتاب الأسنن» للقرطبي (ورقة ٢٦٤ ب).

وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة ، ويُفْنِي حلمه بفنائه ،
وَحَلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزُلْ وَلَا يَزُولْ .

والمخلوق يَحْلُمُ عن شَيْءٍ وَلَا يَحْلُمُ عن غَيْرِهِ ، وَيَحْلُمُ عَنْ مَنْ لَا
يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى حَلِيمٌ مَعَ الْقَدْرَةِ^(١) .

قال ابن كثير: (حليم غفور) : أن يرى عباده وهم يكفرون به
ويعصونه ، وهو يَحْلُمُ فِي ظُهُورِهِ وَيُنْظَرُ وَيُؤْجَلُ وَلَا يَعْجَلُ ، ويُسْتَرُ آخَرِينَ
وَيَغْفِرُ^(٢) .

قال ابن القيم في نونيته :

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعَوْبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عَصِيَانِ^(٣)

وقال السعدي: (الحليم) : الذي يَدْرِي عَلَى خَلْقِهِ النِّعَمَ الظَّاهِرَةَ
وَالبَاطِنَةَ ، مَعَ مَعَاصِيهِمْ وَكُثْرَةِ رَلَاتِهِمْ ، فَيَحْلُمُ عَنْ مَقَابِلَةِ الْعَاصِينَ
بِعَصِيَانِهِمْ وَيَسْتَعْتَبُهُمْ كَيْ يَتُوبُوا ، وَيُمْهِلُهُمْ كَيْ يُنْبِيُوا^(٤) .

* آثار الإيمان بهذه الأسماء :

١ - إثبات صفة (الحلم) لله عز وجل ، وهو الصفع عن العصاة من
العباد ، وتأجيل عقوبتهما رجاء توبتهم عن معااصيهما .

٢ - وَحَلَمَ اللَّهُ سَبَحَانَهُ عَنْ عَبَادَهُ ، وَتَرَكَهُ الْمَعْاجِلَةَ لَهُمْ بِالْعَقُوبَةِ ، مِنْ
صَفَاتِ كَمَالِهِ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى . فَحَلَمَهُ لَيْسَ لِعَجْزِهِ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ صَفع
وَعْفُوٌ عَنْهُمْ ، أَوْ إِمْهَالٌ لَهُمْ مَعَ الْقَدْرَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجِزُ شَيْءاً .

(١) «الحجۃ في المحببة» (ف ١٢١).

(٢) «التفسیر» (٢ / ٥٦١) وانظر (١ / ٣١٨)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ٥٨).

(٣) «النونية» بشرح احمد بن ابراهيم بن عيسى (٢٢٧ / ٢).

(٤) «تسییر الكریم الرحمن» (٥ / ٣٠٤).

قال سبحانه : ﴿أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

وحلمه أيضاً ليس عن عدم علمه بما يعمل عباده من أعمال ، بل هو العليم الحليم الذي يعلم خاتمة العين وما تخفي الصدور.

قال سبحانه : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥١].

وحلمه عن خلقه ليس لحاجته إليهم، إذ هو سبحانه يحلم عنهم ويصفح ويفتر مع استغنانه عنهم ، قال سبحانه : ﴿اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

٣- حَلَمَ اللَّهُ عَظِيمٌ ، يتجلى في صبره سبحانه على خلقه ، والصبر داخل تحت الحلم ، إذ كل حليم صابر، وقد جاء في السنة وصف الله عزّ وجلّ بالصبر ، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «ليس أحدٌ - أو ليس شيءٌ - أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولداً وإنه ليغافلهم ويرزقهم»^(١).

قال الحليمي في معنى (الحليم) : الذي لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنبهم، ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبيه وهو منهمك في معااصيه، كما يُبيه البر التقي، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره، فضلاً عن أن يدعوه، كما يقيها الناسك الذي يسأله وربما شغلته العبادة عن المسألة^(٢).

وقد أخبر تعالى عن تأخيره لعقاب من أذنب من عباده في الدنيا ،

(١) رواه البخاري (٦٩٩ / ١٠)، (١٣ / ٧٣٧٨).

(٢) «المهاج في شعبة الإيمان» (١ / ٢٠٠ - ٢٠١) وانظر: «الأسماء للبيهقي» (ص ٧٢ - ٧٣).

وأنه لو كان يؤاخذهم بذنبهم أولاً بأول، لما بقي على ظهر الأرض أحد.

قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

[النحل: ٦١]

وقال : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْلًا ﴾ [الكهف: ٥٨].

قال ابن حزير : « ولو يؤخذ الله عصاةبني آدم بمعاصيهما ﴿ مَا تركَ عَلَيْهَا ﴾ يعني : الأرض من دابة تدب عليها ﴿ ولكن يؤخرُهُم ﴾ يقول : ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة ، فلا يعجلهم بالعقوبة ، ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٌ ﴾ يقول : إلى وقتهم الذي وقَّت لهم ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ يقول : فإذا جاء الوقت الذي وقَّت لهلاكهم لا يستأخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون ولا يستقدمون قبله حتى يستوفوا آجالهم » اهـ^(١).

فتأخير العذاب عنهم إنما هو رحمة بهم.

ولكنَّ النَّاسَ يغترون بالإمْهَالِ ، فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته ، حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته ، عندما يأتي أجلهم الذي ضرب لهم.

ومن العجب ! أن يريد الله للناس الرحمة والإمْهَال ، ويرفض الجهَالَ منهم والأجلاف تلك الرحمة وذلك الإمْهَال ، حين يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنتيجة !

(١) «جامع البيان» (١٤ / ٨٥)

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ﴾ [يونس : ١١].

وقال : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَّلَ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [ص : ١٦].

وقال عن كفار مكة : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعِذَابَ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال : ٣٢].

وأمثال ذلك مما وقع من المسرفين السفهاء .

تنبيه : تأخير العذاب عن الكفار إنما هو في الدنيا فقط ، وأما في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون .

فقال الأقلisyi^(١) : « أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة وال مجرة من أهل العصيان ، فشاهد بالعيان ، لأنَّ نراهم يكفرون ويعصون ، وهم معافون في نعم الله يتقلبون .

وأما رفع العقوبة في الأخرى ، فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين .

وأما الكفار فلا مدخل لهم في هذا القسم ، ولا لهم في الآخرة حظٌ من هذا الاسم ، وهذا معروف بقواطع الآثار ، ومجمع عليه عند أولي الاستبصار » اهـ^(٢) .

٤- يجوز إطلاق صفة الحلم على الخلق ، فقد وصف الله عز وجل

(١) هو أحمد بن قاسم بن عيسى اللخمي الأقلisyi الأندلسى ، أبو العباس ، عالم بالقراءات ، ولد سنة (٣٦٣هـ) ، سكن قرطبة ، ورحل إلى الشرق ، واستقر وتوفي بطليطلة ، له كتاب في «معاني القراءات» لعله المسمى «تفسير العلوم ومعاني المستودعة في السبع المثاني» مخطوط في الأزهرية وهو تفسير للفاتحة توفي سنة (٤١٠هـ) ، نسبته إلى أقليس بالأندلس . «الأعلام» (١٩٧/١).

(٢) «الكتاب الأسمى» (ورقة ٢٦٥ ب).

أنبياء بذلك ، قال عز من قائل : **﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلَهُ حَلِيمٌ﴾** [التوبه: ١١٤].
 وقال : **﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّلَهُ مُنْتَبِ﴾** [مود: ٧٥]. وقال حكاية عن
 قوم شعيب عليه السلام : **﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾** [مود: ٨٧] وقال
﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامَ حَلِيمٍ﴾ [الصفات: ١٠١] يعني بذلك إسحاق عليه السلام .
 والحلُم من الخصال العظيمة التي يريد الله من عباده أن يتخلقوا بها ،
 وهي خصلة يحبها الله ورسوله كما مر آنفًا في حديث أشجع عبد القيس .
 قال القرطبي رحمه الله : «فمن الواجب على من عرف أن ربَّه حليم
 على من عصاه ، أن يحلم هو على من خالف أمره ، فذاك به أولى حتى
 يكون حليماً فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سورة غضبه ويرفع
 الانتقام عن من أساء إليه ، بل يتعد الصفع حتى يعود الحلم له سجيحة .»
 وكما تحب أن يحلم عنك مالكك ، فاحلم أنت عنك تملك لأنك
 متبعن بالحلم مثاب عليه قال الله تعالى : **﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾** [الشورى: ٤٠] ، وقال : **﴿وَلَمَنْ صَرِ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ
 لَمَنْ عَزَّمَ الْأُمُورِ﴾** [الشورى: ٤٣]^(١)

* * *

---

(١) «الكتاب الأسنن» (ورقة ٢٦٥ ب - ٢٦٦).

العظيم

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٣٩)

* المعنى اللغوي :

العظم : خلاف الصغر ، عَظِيمٌ يَعْظُمُ عِظَاماً وَعَظَاماً كَبِيرًا ، وهو عَظِيمٌ وَعَظَاماً .
وعَظِيمُ الامر : كَبِيرٌ ، وَأَعْظَمُه ، وَاسْتَعْظَمُه : رَأَاهُ عَظِيمًا ، فهو مُعْظَمٌ .

والتعظيم : التبجيل ، والعظمة : الكبراء .

والتعظيم في النفس : هو الكبُرُ والزَّهُوُ والنَّخُوُ ، والعظمة والعظموت : الكبِيرُ^(١) .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم تسعة مرات منها :

قوله تعالى : «**وَلَا يَنْبُدُه حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ**» [البقرة: ٢٥٥].

وقوله : «**عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**» [التوبه: ١٢٩].

وقوله : «**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**» [النحل: ٢٦].

وقوله : «**فَسَبَّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ**» [الواقعة: ٩٦] .

(١) «الصحاح» (٥/١٩٨٧) ، «اللسان» (٤/٣٠٠٤ - ٣٠٠٥).

* معنى الاسم في حق الله تعالى:

قال ابن جرير : «اختلقو في معنى قوله (العظيم) :

فقال بعضهم : معنى العظيم في هذا الموضع المعظم، صرف المفعول إلى فعال، كما يقال : العتيق بمعنى المعتق.

فقوله العظيم معناه: الذي يُعظّمه خلقه وبهابونه ويتقونه.

وقال آخرون: بل تأويل قوله (العظيم) : هو أن له عظمة هي له صفة، وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية، ولكنّا نضيّف ذلك إليه من جهة الإثبات، وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظيم المعروف من العباد، لأن ذلك تشبيه له بخلقه وليس كذلك.

وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها.

وقالوا: لو كان معنى ذلك أنه مُعْظَمٌ، لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل ذلك عند فناء الخلق، لأنّه لا معظّم له في هذه الأحوال.

وقال آخرون : بل قوله إنه (العظيم) وصف منه نفسه بالعظم.

وقالوا : كل ما دونه من خلقه بمعنى الصغر ، لصغرهم عن عظمته» اهـ^(١).

وقال الزجاجي : «(العظيم) : ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل ، كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها ، يقول قائلهم : من عظيم بنى فلان اليوم؟ أي : من له العظمة والرئاسة منهم؟ فيقال له: فلان عظيمهم ، ويقولون : هؤلاء عظماء القوم أي : رؤسائهم ،

(١) «جامع البيان» (٣/٩) باختصار وتصريف يسبر.

وذوو الجلالة والرئاسة منهم.

وقالوا في قوله عز وجل: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

تأويله: هلا أنزل هذا القرآن على رجل من رجلين عظيمين من القربيتين؟ أي: كان سببه أن يتزل على عظيم رئيس، ولم يريدوا به عظم الخلقة» اهـ^(١).

وقال الأصبهاني: العَظَمَةُ صَفَةٌ مِّنْ صَفَاتِ اللَّهِ، لَا يَقُومُ لَهَا خَلْقٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ بَيْنَ الْخَلْقِ عَظَمَةً يُعَظِّمُ بِهَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَظِّمُ لِمَالِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظِّمُ لِفَضْلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظِّمُ لِعِلْمِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظِّمُ لِسُلْطَانِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظِّمُ لِجَاهِهِ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَلْقِ إِنَّمَا يُعَظِّمُ بِمَعْنَى دُونِ مَعْنَى، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعَظِّمُ فِي الْأَحْوَالِ كُلُّهَا.

فينبغي لمن عَرَفَ حَقًّا عَظَمَةَ اللَّهِ، أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِكَلْمَةٍ يَكْرَهُهَا اللَّهُ، وَلَا يَرْتَكِبْ مُعْصِيَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ، إِذْ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ^(٢).

وقال ابن الأثير: هو الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول، حتى لا تتصور الإحاطة بكتنه وحقيقةه^(٣).

(١) «اشتقاق أسماء الله» (ص ١١١ - ١١٢)، و«اختارة الزجاج في تفسير أسماء الله» (ص ٤٦)، والخطابي في «شأن الدعاء» (ص ٦٤ - ٦٥)، والقرطبي في تفسيره (٢٧٩/٣)، وانظر آثار الإيمان بهذا الاسم رقم (١).

(٢) «الحجۃ في المحجة» (ق/١٥ ب - ١١٦).

(٣) «النهاية» (٣/٢٥٩ - ٢٦٠) باختصار، وانظر: «المقصد الأسنی» (ص ٦٤).

* آثار الإيمان بهذا الاسم:

١- إن الله سبحانه، هو العظيم المطلق، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قدرته وقوته، عظيم في علمه... فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء، لأن ذلك تحكُّم لم يأذن به الله.

قال ابن القيم رحمة الله في نونيته مقرراً ذلك:

وهو العظيم بكل معنى يُوجب التَّعْظِيمَ لَا يُحصِّيهُ مِن إِنْسَانٍ^(١)
فمن عظمته في علمه وقدرته أنه لا يشق عليه أن يحفظ السماوات السبع والأرضين السبع، ومن فيهما كما قال: «وَلَا يَنْعُودُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» [البقرة: ٢٥٥].

٢- الفرق بين عظمة الخالق والمخلوق:

أن المخلوق قد يكون عظيماً في حال دون حال، وفي زمان دون زمان، فقد يكون عظيماً في شبابه، ولا يكون كذلك عند شيبه، وقد يكون ملكاً أو غنياً ممعظماً في قومه، فيذهب ملكه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته معها، لكن الله سبحانه هو العظيم أبداً.

قال الحليمي في (العظيم): ومعناه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، لأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمرهم، الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أموره، إلا أنه وإن كان كذلك، فقد يلتحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فتوهنه وتضعفه، حتى يستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله، والله جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يعصى

(١) «النونية» بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى (٢١٤ / ٢).

كرهاً، أو يخالف أمره قهراً . فهو العظيم إذا حقاً وصادقاً ، وكان الاسم
لمن دونه مجازاً له^(١) .

٣- على المسلم أن يعظم الله حق تعظيمه، ويقدره حق قدره، وإن
كان هذا لا يستقصى، إلا أن على المسلم أن يبذل قصارى ما يملك لكي
يصل إليه.

وتعظيم الله سبحانه وتعالى أولاً ، إنما هو بوصفه بما يليق
به من الأوصاف والنعموت التي وصف بها نفسه ، والإيمان بها
وإثباتها له ، دون تشبيهها بخلقه ، ولا تعطيلها عمّا تضمنته من معاني
عظيمة.

فمن شبهَ ومثَّلَ، أو عَطَّلَ وأَوْلَ، فَمَا عَظَمَ اللَّهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ .
ومن تعظيمه جلَّ وعلا، الإكثار من ذكره في كل وقت وحين، والبدء
باسمه في جميع الأمور، وحمده والثناء عليه بما هو أهل له، وتهليله
وتکبیره.

ومن تعظيم الله سبحانه، أن يطاع رسول ﷺ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا يُطَاعَ يَأْذِنُ اللَّهُ) [النساء: ٦٤]، فمن أطاع الرسول فقد أطاع
المرسل (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [النساء: ٨٠]، ومن عصاه
فقد عصى الله.

ومن تعظيم الله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقر، قال تعالى:
(لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ) [الفتح: ٩]^(٢).

(١) «المنهج» (١/١٩٥).

(٢) معنى «تعزروه» : أي : تعظموه ، انظر «تفسير ابن كثير» (٤/١٨٥)، ومما يدخل في ذلك، تعظيم علماء المسلمين، أهل السنة والاتباع، وتوفيرهم وحفهم والدفاع عنهم، =

وأن لا يقدم على كلامه أحد مهما كانت مكانته قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَقْوَا اللَّهَ ﴾ [الحجرات : ١] .

ومن تعظيم الله سبحانه أن يصدق كلامه ، لأنه كلامه ، وأن يحكم في الأرض لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس أجمعين . فمن لم يفعل فما عظم الله حق تعظيمه ، بل التحق بأشبهه من اليهود الذين اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهرياً واتبعوا شياطين الإنس والجن .

ومن تعظيم الله سبحانه ، أن تعظم شعائر دينه كالصلوة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها .

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَفْوِي القُلُوبِ ﴾

[الحج : ٣٢] .

ومن تعظيم الله سبحانه أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرمتها في كتابه ، أو حرمتها رسوله ﷺ قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠] و من أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه . ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامره التي أمر بها ، والتي من أعظمها توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له .

٤- ليس أضل من ذلك الإنسان الذي أبى أن يعبد الله وحده ، وأصر على أن يشرك به ما لا يملك له رزقاً ، ولا يملك له نفعاً ولا ضراً ، من أوثان وأحجار وأشجار ، أو قبور وأضرحة ، قد صار أصحابها عظاماً نخرة ، فكيف تقضي لهم حاجة؟ أو تشفى لهم مريضاً؟ أو ترد لهم غائباً؟ لكنه العمى والضلالة البعيد ، وهم في الآخرة في العذاب الشديد ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوْهُ ﴾ [٢٦] ثم في سلسلةٍ ذرّعها سبعون ذراعاً

= وذكر مآثرهم الحسنة ، وعلمهم وجهاتهم ، وعلى راسهم أصحاب نبينا ﷺ .

فَاسْكُوْهُ (٢٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿الحَاقَةٌ: ٣٠ - ٣٢﴾ ، فلما لم يعظمه حق التعظيم، عذب العذاب العظيم .

وهذا في المشركين الذين أقرروا بخالقهم وخالق السماوات والأرض، وأنه منزل المطر ومحى الأرض بعد موتها ، فما بالك بأولئك الشيوعيين الأنجلوسيين ، الذين أبْتَ نفوسهم العفنة أن تقرّ بخالقها ورازقها ومدبر أمرها ، والذين يسمون أنفسهم بـ «اليساريين» وما أصدق هذه التسمية عليهم ، فهم أهل اليسار حقاً في الآخرة ﴿وَاصْحَابُ الشَّمَالِ مَا كَرِيمٍ﴾ (٤١) في سُمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) وَظَلَّ مَنْ يَحْمُومُ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا

[الواقعة: ٤١ - ٤٤].

٤- أمر النبي ﷺ أن يُسبح بهذا الاسم في الركوع فقال : «.. ألا وإنني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، فاما الركوع فعظموا فيه الرَّبَّ عزَّ وجلَّ ، وأما السجود فاجتهدوا في الدُّعاء ، فَقَمِّنْ أن يستجاب لكم»^(١).

* * *

---

(١) رواه مسلم (٤٧٩/١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الشَّكُورُ - الشَّاكِرُ

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٤١، ٤٠)

* المعنى اللغوي:

الشُّكُورُ : عرفان الإحسان ونشره وهو **الشَّكُورُ** أيضًا .. وقيل :
الشَّكَرُ : الثناء على المحسن بما أولاهاه من المعروف ، يقال : شكرته
 وشكرت له وباللام أفصح^(١). ورجل **شَكُورٌ** : كثير الشكر كما قال
 تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣] ، وهو من أبنية المبالغة ،
 يقال : شكر له يشكُرُ شُكُورًا وشَكُورًا وشَكُورًا .

والشكران : خلاف الكفران .

وأشكر **الضرع** **واشتكر** : امتلاً لبنا ، **والشَّكَرَة** : الممثلة الضرع من
 النوق . **والشَّكِيرُ** : ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكبار .
والشكور **من الدَّوابِ** : ما يكفيه العلف القليل ، وقيل : الذي يسمن
 على قلة العلف ، كأنه يشكُرُ وإن كان ذلك الإحسان قليلاً ، وشكره ظهور
 نمائه ، وظهور العلف فيه^(٢) .

كما في حديث مسلم : «حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم».
 وقال الزجاج : **«(الشكور) :** هو فرعون من **الشَّكَرِ** ، وأصل الشكر

(١) واختارة الزجاجي في «الاشتقاق» (ص ٨٧).

(٢) «الصحاح» (٢/٧٠) «النهاية» (٢/٤٩٣) «اللسان» (٤/٢٣٠٥).

في الكلام: الظهور، وفيه يقال: شَكِير النَّبْت، وشَكِير الضرَّع إذا امتلأ
وامتلاؤه: ظهور، ويقال دابة شكور، وهو السريع السُّمْنِ، فسرعة سُمْنه
ظهور أثر صاحبه عليه» اهـ^(١).

فيكون أصل الشكر في اللغة هو الزيادة والظهور.

* الفرق بين الشكر والحمد:

الشكراً مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه ، فإنك تحمد الإنسان على
صفاته الجميلة وعلى معروفة ، ولا تشكره إلا على معروفة دون صفاته .
قال ثعلب : الشكر لا يكون إلا عن يد ، والحمد يكون عن يد ،
وعن غير يد ، فهذا الفرق بينهما^(٢).

وقال القرطبي : وتكلم الناس في الحمد والشكراً هل هما بمعنى
واحد أو بمعنيين ؟ فذهب الطبرى والمبرد إلى أنهما بمعنى واحد
سواء ، وهذا غير مرضي ، والصحيح : أن الحمد ثناء على الممدوح
بصفاته من غير سبق إحسان ، والشكراً ثناء على المشكور بما أولى من
الإحسان ، وهذا قول علماء اللغة ، الزجاج والقطبي وغيرهما» اهـ^(٣).

وقال ابن القيم : والفرق بينهما : أن الشكر أعم من جهة أنواعه
وأسبابه ، وأخص من جهة متعلقاته ، والحمد أعم من جهة المتعلقات
وأخص من جهة الأسباب.

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ، وباللسان

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٤٧).

(٢) «اللسان» (٤/٥٢٣).

(٣) الكتاب الأستندي (ورقة ٣٤١)، والقطبي : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، وانظر
كلامه في الفرق بين الحمد والشكراً في كتابه «أدب الكاتب» (ص ٣٧) طبعة ليدن.

ثناءً واعترافاً ، وبالجوارح طاعة وانقياداً ، ومتعلقه : النعم دون الأوصاف الذاتية ، فلا يقال : شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه ، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله ، والشكر يكون على الإحسان والنعم .

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس ، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس ، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان» اهـ^(١) .

* ورود الأسمين في القرآن الكريم :

ورد (الشكور) في القرآن أربع مرات وهي : قوله تعالى : ﴿لِيُوْفِيهِمْ أَجُوْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠] .

وقوله : ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤] .

وقوله : ﴿وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى: ٢٣] .

وقوله : ﴿إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَنْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧] .

وأما (الشاكر) فقد ورد مرتين :

في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] .

وقوله : ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧] .

(١) «مدارج السالكين» (٢/٢٤٦).

* معنى الاسمين في حق الله تعالى :

قال قتادة : ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ۲۰] ، إنه غفور للذنبهم شكور لحسناتهم^(۱).

وقال : إن الله غفور للذنب ، شكور للحسنات يضاعفها^(۲).

قال الخطابي : «(الشكور) : هو الذي يشكر البسيط من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب ، ويعطي العجزيل من النعمة ، فيفرضي بالبسير من الشكر كقوله سبحانه ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ۲۴].

ومعنى الشكر المضاف إليه : الرضى ببسير الطاعة من العبد والقبول له ، واعظام الثواب عليه ، والله أعلم . وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله عز وجل بالشكور ترغيب الخلق في الطاعة ، قلت أو كثرت ، ثلا يستقلوا القليل من العمل فلا يتركوا البسيط من جملته إذا أعزورهم الكثير منه اهـ^(۳).

قال الزجاجي : « فإن قال قائل : فإذا كان الشكر منه عز وجل إنما هو مجازاة العاملين ومقابلة الأفعال بالثواب والجزاء ، فقولوا إنه يشكر أيضاً أفعال الكفار لأنه يجازيهم عليها .

قيل له : ذلك غير جائز ، لأننا قد قلنا : إن الشكر في اللغة إنما هو مقابلة المنعم على فعله بالثناء والاعتراف بفعله ، ولما كان المساء من العباد لا يقال له منعم ، ولم يستحق بذلك شكرأ ، بل استحق الذم والسب ، لم يجز أن يكون الكفار محسنين في أفعالهم فيستحقون الجزاء

(۱) أخرجه ابن جرير (۲۲/۸۷، ۹۲) بإسناد حسن.

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۵/۱۸) بالإسناد السابق.

(۳) «شأن الدعاء» (ص ۶۵ - ۶۶).

عليها والم مقابلة بالجميل ، بل كانوا مسيئين ، وال المسيء مستحق للعقوبة والسب ، فلم يجز أن يسمى الفعل المقابل لفعالهم شكرًا» اهـ^(١).

وقال البيهقي : « هو الذي يشكر البسيط من الطاعة ، ويعطي عليه الكثير من المثوبة .

وشكره : قد يكون بمعنى ثنائه على عبده ، فيرجع معناه إلى صفة الكلام ، التي هي صفة قائمة بذاته» اهـ^(٢).

فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره .

وفي «المقصد» : «الرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه ، لأن أعمالهم من خلقه ، فإن كان الذي أعطي فأثنى (شكراً) ، فالذي أعطى ، وأثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون شكوراً . فثناء الله تعالى على عباده كقوله : ﴿وَالْدَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] ، وك قوله : ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤، ٣٠] وما يجري مجرى ، وكل ذلك عطية منه» اهـ^(٣).

وقال ابن القيم في «النونية» :

لـكن يضاعفه بلا حساب
هو أوجـب الأجر العظيم الشانـ
إن كان بالإخلاص والإحسانـ
فـبـفضلـهـ والـحمدـ لـلـمنـانـ
وـهـ الشـكـورـ فـلـنـ يـضـيـعـ سـعـيـهـ
ما لـلـعـبـادـ عـلـيـهـ حـقـ وـاجـبـ
كـلـاـ وـلـاـ عـمـلـ لـدـيـهـ ضـائـعـ
إـنـ عـذـبـواـ بـعـدـلـهـ أوـ نـعـمـواـ

(١) «اشتقاق الأسماء» (ص ٨٧).

(٢) «الاعتقاد» (ص ٥٩).

(٣) «المقصد الأسمى» (ص ٦٥) وانظر : «شرح الأسماء» للرازي (ص ٢٥٥).

(٤) «النونية» بشرح أحمد بن إبراهيم (٢/ ٢٣٠).

قال السعدي : (الشاكر، الشكور) : الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل ، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ، ويشكر الشاكرين ، ويدرك من ذكره ، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر^(١).

* آثار الإيمان بهذين الأسمين:

١- إن الله سبحانه هو الشكور والشاكر على الإطلاق ، الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل . ولذلك نهينا أن نستصغر شيئاً من أعمال البر ، ولو كان شيئاً يسيراً ، فقد قال عليهما السلام لأبي ذر رضي الله عنه : «لا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَا تَنْهَاكُنَّ أَخَاكُ بِوْجِهِ طَلاقٍ»^(٢).

وَحَثَّ عَلَى عَمَلِ الصَّالِحَاتِ ، صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ شَيْئاً ، فقال عليهما السلام : «اتقو النار ولو بشق تمرة ، فإن لم يجد في الكلمة طيبة»^(٣) . وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ - عند قدوم قوم من مضر أصابتهم الفاقة والفقير - فقال : «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثُوبِهِ، مِنْ صَنَاعَ بُرُّهِ، مِنْ صَاعِ تَمَرَّهُ ، حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بَشَقْ تَمَرَّةً»^(٤).

وَبَيْنَ تَعَالَى أَنَّهُ يَضَاعِفُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً بِقَدْرِ مَا يُشَاءُ ، وَذَلِكَ فَضْلُهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ . قَالَ تَعَالَى : «مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ

(١) «تيسير الكريم» (٥/٤٠٤).

(٢) رواه مسلم (٤/٢٦٢٦).

(٣) رواه البخاري (٢/٢٨١، ٢٨٣، ٦/١١١) وغيرها ومسلم (٢، ٧٠٣) عن علي بن حاتم رضي الله عنه.

(٤) رواه مسلم (٢/١٧٠) عن جرير بن عبد الله الجلبي.

يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿٢٦١﴾ [البقرة: ٢٦١].
وقال سبحانه : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا
وَيُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: ٤٠].

وقال : «وَمَنْ يَقْتِرِفْ حَسَنَةً تَرِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ»
[الشورى: ٢٣].

وقال : «مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ» [الحديد: ١١]، وغيرها من الآيات الكثيرة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بعَدَنَ تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمنيه، ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه ، حتى تكون مثل الجبل»^(١). أي : يربى لها كما يربى أحدكم مهره .

وعن أبي مسعود الأنصاري قال : جاءَ رجلٌ بناقةً مخطومةً فقال : هذه في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ : «لَكَ بَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَ مائَةَ ناقَةً كُلُّهَا مخطومة»^(٢).

ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله وكرمه عليهم ، أنه يضاعف لهم الحسنات فقط ، أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تتضاعف قال تعالى : «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» [الإمام: ١٦٠].

وقال : «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» [غافر: ٤٠].

(١) رواه البخاري (٢٧٨/٣) ، (٤١٥/١٣) ومسلم (٧٠٢/٢) واللفظ للبخاري.

(٢) رواه مسلم (٣/١٥٥) و«الخطام» : هو الجبل الذي تقاد به الناقة.

- ٢- وما يجب معرفته أن ما يُقدمه المسلم في تقربه إلى الله سبحانه، من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد ، وغيرها من أعمال البر المحدودة بالأعمار القصيرة ، والتي يتخللها التقصير والسهو والنسيان ، لا يمكن بحال أن تكون ثمناً للجنة السرمدية ، بما فيها من امباهج وزخارف ولذات ، أو أن تنقذه من جحيم النار ولهيها . فعن عائشة زوج النبي ﷺ قالت : قال رسول الله ﷺ : «سدُّوا وقاربوا وأبشروا ، فإنه لن يُدخلَ الجنة أحداً عَمِلَهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْ بِرْ حَمَّةٍ ..»^(١)

وفي رواية «لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة، ولا يُحيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله»^(٢)

فدخول العبد الجنة وفوزه بها، ونجاته من النار إنما هو بفضل الله ورحمته.

٣- إن الله سبحانه شكره واجب على كل مكلف، كما قال تعالى: ﴿فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيَّابَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَكُمْ بَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وَقَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ أَيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤].

وقال: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رَّبِّكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ﴾ [سبا: ١٥].

(١) رواه البخاري (١١/٢٩٤) ومسلم (٤/٢١٧١) عن عائشة.

(٢) رواه مسلم (٤/٢١٧١) عن جابر رضي الله عنه.

قال القرطبي : «إن للشكر ثلاثة أركان:

١- الإقرار بالنعمه لمنعم.

٢- والاستعانت بها على طاعته.

٣- وشكر من أجرى النعمه على يده تسخيراً منه إليه.

وهذا الركن الثالث ، لم أره لأحدٍ من تكلم على الشكر - فيما أعلم والله أعلم - فله الحمد على ما أللهم وفهم وعلّم» اهـ^(١).

وزاد عليها المحقق ابن القيم فقال: «والشكر مبني على خمس قواعد: خصوص الشاكر للمشكور، وجبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمعنى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة.

وكل من تكلم في الشكر وحده، فكلامه إليها يرجع ، وعليها يدور»^(٢).

قلت: أما الإقرار بها ومعرفتها وذكرها على الدوام والتحدث بها، فقد أمر الله تعالى به عباده في غير ما آية:

فقال سبحانه: ﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظِمُكُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وقال: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧، ٤٨].

وقال: ﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

(١) «الكتاب الأسنن» (ورقة ٣٤٣).

(٢) «مدارج السالكين» (٢٤٤/٢).

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا ﴿آل عمران: ١٠٣﴾.

وقال : **﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾** [فاطر: ٣].

وقال : **﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَثَ﴾** [الضحى: ١١].

وفي «المدارج» : قال صاحب المنازل : الشكر اسم لمعرفة النعمة، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم ولهذا سمي الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن : شكرًا.

قال ابن القيم : فمعرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة الشكر، كما تقدم. لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم، الذي يستحيل وجود الشكر بدونه، فجعل أحدهما اسمًا للآخر^(١).

وقد جاء في الحديث ما يبين عظمة تذكر النعمة والاعتراف بها وهو قوله ﷺ : **«سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْمِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمٍ قَبْلَ أَنْ يَمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»**^(٢).

قال الطيبـيـ : «اعترـفـ أولاًـ بـأنـهـ أـنـعـمـ عـلـيـهـ، وـلمـ يـقـيـدـهـ لـأنـهـ يـشـمـلـ أنـوـاعـ الإنـعامـ، ثـمـ اـعـتـرـفـ بـالتـقـصـيرـ وـأنـهـ لـمـ يـقـمـ بـأـدـاءـ شـكـرـهـ، ثـمـ بـالـغـ فـعـدـهـ ذـنـبـاـ

(١) **امـارـاجـ السـالـكـينـ** (٢٤٧/٢).

(٢) رواه البخاري (٩٧/١١ ، ٩٨ - ٩٧) عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وفي قوله : **«مَا اسْتَطَعْتَ»**: إعلام لامته أن أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه الله، ولا الوفاء بكمال الطاعات، والشكر على النعم، فرق الله بعيادة فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم **«الفتح»** (١٠٠ / ١١).

في التقصير وهضم النفس» اهـ^(١).

ويكرر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاعتراف بالنعمة في أدبار الصلوات في قوله: «...له النعمة والفضل وله الثناء والحسن..»^(٢).

وقد حث صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحدث بنعم الله تعالى فقال: «من أبلى بلاءً فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره»^(٣).

(١) «الفتح» (١١/١٠٠) وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله «أبوه لك بذنبي» اعتراف بوقوع الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه، لا أنه عدّ ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبًا.

(٢) رواه أحمد (٤١٥/٥) ومسلم (٤١٦/٤) من حديث ابن الزبير وأوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لَا شريك له ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ..».

(٣) آخرجه أبو داود (٤٨١٤/٥) وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (٢٥٩/١) عن جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به ورجاله رجال الشیخین، إلا أن أبي سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، قاله ابن المديني، كما في التهذيب. ورواه أبو نعيم في الحلية (١٤٧/٦) عن صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من أبلى خيراً فلم يجد إلا الثناء فقد شكره»، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بياطلا فهو كلايس ثوبه زور» ثم قال: «كذا رواه صدقة عن الأوزاعي عن أبي الزبير واسمها محمد بن مسلم بن تدرس وتفرد به ، والحديث مشهور بأيوب بن سويد عن الأوزاعي عن محمد بن المتكدر عن جابر» اهـ. قلت : صدقة ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والنمسائي ، كما في «التهذيب» (٤١٦/٤).

والرواية التي ذكر أنها مشهورة، أخرجها ابن عدي في «الكامل» (١/٣٥٦) قال أخبرنا محمد بن الحسين بن حفص الأشتراني حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أيوب بن سويد ذكره ، وستنه حسن ، ومحمد بن الحسين - وقع في المطبوعة: ابن الحسن - ثقة له ترجمة في «تاریخ بغداد» (٢٢٤/٢ - ٢٢٥) و«السیر» (٤/٥٢٩) وله شاهد أخرجه البزار (١٩٤٣ - زوائد) عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من أثأه معروف فذكره فقد شكره، ومن تحلى بما لم يبل ، فهو كلايس ثوبه زور». قال الهيثمي في «المجمع» (٤/١٤٩): «رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف . وقد رواه من هذا الوجه الخرائطي في فضيلة الشكر (٨٣) مع اختلاف في اللفظ» .

قال ابن القيم : «الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان : عام وخاص ، فالعام : وصفه بالجود والكرم ، والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك .

والخاص : التحدث بنعمته والأخبار بوصولها إليه من جهته ، كما قال تعالى : «وَمَا يَنْعِمُ رَبَّكَ فَحَدَّثَ» [الضحى: ١١].

وفي هذا التحدث المأمور به قوله : أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْيَ بِكُذَا أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ ذَكَرَ النِّعْمَةَ وَالْإِخْبَارَ بِهَا ، وَقَوْلُهُ : أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْيَ بِكُذَا وَكُذَا .

والتحديث بنعمة الله شكر ، كما في حديث جابر مرفوعاً : «من صنع إليه معروفٌ فليجزِّ به ، فإن لم يجدْ ما يجزي به فليُشنْ ، فإنه إذا أثني فقد شكره ، وإنْ كتمَه فقد كفره ، ومن تحلَّى بما لم يعطَ كان كلاًّ بسْ ثوبِي زور»^(١).

(١) حسن : رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٥) عن يحيى بن أبي طالب عن عمارة بن غزية عن شرحيل مولى الأنصار عن جابر مرفوعاً به . ورواه مسدد - كما في «المطالب العالية» (٤٠٤ / ٤٠٤) وعن أبي داود (٤٨١٣ / ٥) ورواية الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في «إتحاف السادة المهرة» - للبوصيري (٢ / ق ١٤٢ ب) عن بشير ثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : «من أعطي عطاءً لم يجد فليجزِّ به ، فمن أتى به فقد شكره ، ومن كتمه فقد كفره ، ومن تحلَّى بما لم يعطَ كان كلاًّ بسْ ثوبِي زور» وحرَّك بشير السابة والوسطي : وليس عند أبي داود : «ومن تحلَّى .. إلى آخره ..».

قال البوصيري : رواه مسدد والحارث يستدِّ ضعيف لجهالة بعض روائِه ، ورواية الترمذى وحسنه ، دون قوله : «وحرَّك بشير ..» إلى آخره اهـ .

قال أبو داود : رواه يحيى بن أبي طالب عن عمارة بن غزية عن شرحيل عن جابر ، قال : وهو شرحيل - يعني رجلاً من قومي - كأنهم كرهوه لم يسموه اهـ .

فذكر أقسام الخلق الثلاثة:

أ - شاكر النعمة المثنى بها.

ب - والجاحد لها والكاتم لها.

ج - والمظاهر أنه من أهلها، وليس من أهلها ، فهو متخلّ بما لم يعطه.

وفي أثر آخر مرفوع : «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، وَالْتَّحَدَّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ، وَتَرَكَهُ كُفُرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ»^(١).

قلت: قد جاء مصراحاً به في رواية البخاري السابقة، وهو شرحيل بن سعد الخطمي المدني مولى الانصار، ضعفه النسائي والدارقطني وذكره ابن حبان في «الثقافات» وخرج له في صحيحه وكذا شيخه ابن خزيمة، وقد اختلفت في آخره انظر : «التهذيب» ٤/٣٢١.

وقال الحافظ: صدوق اختلط بأخره.

وقد رواه الترمذى (٤/٣٤) عن إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به . وقال : «حسن غريب، وفي الباب عن اسماء بنت أبي بكر وعائشة، ومعنى قوله : «ومن كتم فقد كفر» يقول: قد كفر تلك النعمة» اهـ .

قلت: في إسناده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن الحجاجيين ضعف وهذه منها فإن عمارة بن غزية أنصاري مدنى ، وقد خالف يحيى بن أيوب : وهو الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ ، وبشر بن المفضل وهو ثقة عابد .

والحديث يتحسن بما قبله والله أعلم .

والجملة الأخيرة : «ومن تحلى بما لم يعطه» ، يشهد لها ما في البخاري (٩/٣١٧) ومسلم (٣/٦٨١) عن اسماء : جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : إن لي ضرورة ، فهل عليّ جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ : «المتشبع بما لم يعطه كلايس ثوبه زور» . وأخرجه مسلم (٣/٦٨١) عن عائشة بمثله . وقد أشار إليهما الترمذى بقوله آنفًا : وفي الباب عن اسماء وعائشة .

(١) أخرجه أحمد (٤/٢٧٨، ٢٧٥) وابن أبي الدنيا في الشكر (٦٤) ، الخرائطي في «فضيلة الشكر» (٨٢) ولم يذكر «والجماعة رحمة».. كلهم عن أبي وكيع الرؤاسي عن أبي عبد الرحمن الشامي عن الشعبي عن التعمان بن بشر مرفوعاً به . وسنده حسن .

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمه المأمور به في هذه الآية هو الدعوه إلى الله ، وتبليغ رسالته ، وتعليم الأمة .

قال مجاهد : هي النبوة ، قال الزجاج : أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله» اهـ^(١).

فإظهار النعمه والتحدث بها من صفات المؤمنين الشاكرين ، وأما أن يكتم المرء النعمه ، ويظهر أنه فاقد لها إما بلسان الحال أو المقال ، فهو كفر لها ، وهو من صفات الكافرين الجاحدين . وإنما سُمي الكافر كافراً، لأنه يُغطّي نعمه الله التي أسبغها عليه ويجحدها ولا يُقرّ بها^(٢).

وقد وصفهم الله بذلك في كتابه فقال : «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَافِرُونَ» [النحل: ٨٣].

وقال : «أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» [النحل: ٧١].

وقال : «أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمِّتُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ» [النحل: ٧٢].

بل ربما نسبوا نعم الله تعالى التي أعطاهم^(٣) إلى أنفسهم وعلمهم

تبنيه: قال محقق فضيلة الشكر للخراطي: في الأصلين: أبو وكيع، وهو سهو والتصحیح من كتاب الشكر لابن أبي الدنيا، وهو أبو سفيان وكيع بن الجراح | كذا قال | ولا أدری على أي شيء استند لقوله هذا، إذ هو في كل المصادر السابقة: أحدثنا أبو وكيع، وهو الجراح بن مليح: الرؤاسي، صدوق بهم.

وكذا إثباته زيادة «..والجماعة رحمة والفرق عذاب» وليس عند الخراطي كما في مخطوطة الظاهرية (ورقة ١٤).

(١) «مدارج السالكين» (٢/٢٤٨) باختصار يسر.

(٢) انظر : «الصحيح» (٢/٢٨)، «اللسان» (٥/٣٨٩٧ - ٣٨٩٨).

(٣) قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري في «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع بهامش «تفسير ابن جرير» (١/١٠١): «أَهْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْكَافِرِ نِعْمَةٌ أَمْ لَا؟ أَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِوُجُوهٍ مِّنْهَا قَوْلُهُ: «صِرَاطُ الَّذِينَ =

وخبرتهم ، قال تعالى : ﴿فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَا نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتِهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٤٩] قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلَاءِ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٤٩ - ٥١].

ومعنى ﴿عَلَى عِلْمٍ﴾ أي : بوجوه المكاتب والتجارات ، ﴿بِلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ ، أي : هذه النعم التي أottiتها فتنـة تختبر بها ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يعلمون أن إعطائهم المال اختبار . ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ

= أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] فإنه لو كان له على الكفار نعمة لزم طلب صراط الكفار ، لأن المبدل منه هو الصراط المستقيم في حكم المنحـي . والجواب : أن قوله ﴿غَيْرِ المَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ يدفع ذلك.

ومنها قوله : ﴿وَلَا يَخْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا تُنْهِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا تُنْهِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨] والجواب : أنه لا يلزم من أن لا يكون الإملاء خيراً أو نعمة لهم ، أن لا أصل الحياة وسائل أسباب الاتفـاع نعمة ، فإن الإملاء تأخـير النـمة بعد ثبوت استحقاقها ، فما قبل هذه الحـالة لا يكون كذلك ، على أن نفس الإملـاء تمـيع حالي ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَعْنَاهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦] ، وليس هذا كمن جعل السـم في الحـلوـاء على ما ظـن ، وإنما هو كمن تـاول شخصـاً حـلوـاء لـذـيـنة غـير مـسـمـوـة ، ولكن ذلك الشخص لـفسـاد مـزاـجه ، أو لـاستـعمالـه الحـلوـاء لا كـما يـنـبغـي أـنـد مـزاـجـ الحـلوـاء أـيـضاً وـصـيـره كالـسم القـاتـل بالـنـسـبة إـلـيهـ ، ولـهـذا قال ﴿نـعـمـ المـالـ الصـالـحـ لـلـرـجـلـ الصـالـحـ﴾.

وكيف لا تـعـمـ نـعـمـ اللهـ تـعـالـيـ وقد قالـ علىـ العـرـومـ ﴿يـأـيـهـاـ النـاسـ اـعـبـدـواـ رـبـكـمـ الـذـي خـلـقـكـمـ وـالـذـينـ مـنـ قـبـلـكـمـ لـعـلـكـمـ تـقـوـونـ﴾ [٢١] الـذـي جـعـلـ لـكـمـ الـأـرـضـ فـرـأـشـاـ وـالـسـمـاءـ بـنـاءـ وـأـنـزـلـ مـنـ السـمـاءـ مـاءـ﴾ [الـبـقـرـةـ: ٢١، ٢٢] ، وـقـالـ ﴿وـكـنـتمـ أـمـوـاتـ فـأـحـيـاـكـمـ﴾ [الـبـقـرـةـ: ٢٨] ، كلـ ذـلـكـ فـي مـعـرـضـ الـامـتـانـ وـشـرـحـ النـعـمـ ، وـقـالـ ﴿وـقـلـلـ مـنـ عـبـادـيـ الشـكـورـ﴾ [سـبـاـ: ١٣] ، ﴿وـلـأـنـجـدـ أـكـثـرـهـ شـاكـرـيـنـ﴾ [الـأـعـرـافـ: ١٧] وـالـشـكـرـ لـاـ يـكـونـ إـلـاـ بـعـدـ النـعـمـ» اـهـ.

﴿فَبِلْهُم﴾ [الزمر: ٥٠] يعني الكفار قبلهم: كفارون وغيره حيث قال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨] ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي: لم تغنم عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. ثم قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آياتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الزمر: ٥٢].

أي: ألم يعلموا أن مصدر نعمتهم التي هم فيها هو الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِيْنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

وأنه تعالى يسطتها على من يشاء ويحبسها عنمن يشاء، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ آياتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الزمر: ٥٢] أي: لا يتفع بهذا ويتذرره إلا أهل الإيمان والعلم.

ب - وأما الاستعانت بها - أي : النعم - على طاعة الله ، فهو ما يقتضيه الشرع والعقل ، فإن من أحسن إليك بشيء لا يجوز أن تقابلة بالإساءة إليه ، ومن فعل ذلك فهو في نظر الناس وقبح نذل ناكر للجميل ، وجاحد له . فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه ، فهو أشد وقاحة وجحوداً للجميل .

والنعم التي في الدنيا إنما خلقت أصلاً ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمن ، وأما أهل الكفر والفحور فإنها محرمة عليهم لأنهم يستعينون بها على معصية الله ، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢].

فقوله تعالى: ﴿الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] قوله : ﴿قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^{١٠}) يعني أنها خلقت لهم، لا لغيرهم، لأنهم يستعينون بها على طاعته.

ويقول القرطبي: «واعلم أن على كل جارحة شكرًا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما علىسائر الجوارح، وقد أخبر رسول الله ﷺ أن الأعضاء تقول للسان : «اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن اعوججت اعوججنا»^(١).

وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله العظيم في امثال ما يخصها من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان، فشكر البدن أن لا تستعمل جوارحه في غير طاعته.

وشكر القلب أن لا تشغله بغير ذكره ومعرفته.

وشكر اللسان أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحه.

وشكر المال أن لا تتفقه في غير رضاه ومحبته.

ووراء ذلك تطوعات الشاكر والشكور، قام رسول الله ﷺ من

(١) أخرجه أحمد (٩٥/٣ - ٩٦) والترمذى (٤/٢٤٠٧) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/٣٠٩) والبغوى في «شرح السنّة» (١٤/٣١٦) عن حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفر اللسان فتقول: اتق الله فيما فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن اعوججت اعوججنا». قال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم ير فهو أهـ.

قلت : قد رواه ثقات عن حماد ورفعوه مثل مسلم وعامر وعفان وغيرهم.

لكن فيه أبو الصهباء الكوفي لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

فالحديث ضعيف بهذه الطرق.

وعزاه السيوطي في الجامع إلى ابن خزيمة والبيهقي في «الشعب».

الليل حتى تورمت قدماه فقيل له: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١) ، أي : طالباً للمزيد لقوله تعالى: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» [ابراهيم: ٧] «أهـ»^(٢).

وقد أحسن القائل:

أَنَّا لَكَ رَزْقَه لِتَقُومُ فِيهِ
بِطَاعَتِهِ وَتَشَكَّرَ بَعْضَ حَقِّهِ
فَلَمْ تَشَكَّرْ لِنَعْمَتِهِ وَلَكِنْ
قوِيتَ عَلَى مَعَاصِيهِ بِرَزْقِهِ
جـ- أما شكر من أجرى الله سبحانه النعمة على يده ، فقد أمر الله
سبحانه به في قوله تعالى: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِيكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»
[لقمان: ١٤] فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين إذ كانوا سبب وجوده في الدنيا ،
وسهراً وتعباً في تربيته وتغذيته ، فمن عقهما أو أساء إليهما فما شكرهما
على صنيعهما ، بل جحد أفضالهما عليه ، ومن لم يشكرهما فإنه لم
يشكر الله الذي أجرى تلك النعم على أيديهما ، وقد قال ﷺ: « لا
يشكر الله من لا يشكُر النَّاسَ»^(٣).

(١) رواه البخاري (٣/١١٣٠) (٨/٤٨٣٦) (١١/٦٤٧١) ومسلم (٤/٢٨١٩) عن المغيرة بن
شعبة ورواه مسلم (٤/٢٨٢) عن عائشة.

(٢) «الكتاب الأسنن» (ورقة ٢٤٣ - ٢٤٢).

(٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٤٩١) وأحمد (٢٥٨/٢، ٢٩٥، ٣٠٣ - ٣٠٤)،
٣٨٨، ٤٦١، ٤٩٢) والبخاري في «الأدب» (٢١٨) وأبو داود (٤٨١١/٥) والترمذى
(٤/١٩٥٤) والخراططي في فضيلة الشكر (٨٠) وابن حبان في صحيحه (٢٠٧٠ - موارد)
عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد : وهو القرشي عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قال الترمذى: نجاشي لحسن صحيح، قلت: هو على شرط مسلم، فرواه الخراططي (٨٠)
حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرفاعي حدثنا علي بن القاسم حدثنا عبد العزيز
ابن محمد الدراوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به، وسنده
حسن، علي ابن القاسم الظاهر أنه عبد الأعلى بن القاسم الهمданى تحريف اسمه، وهو =

قال الخطابي : «هذا الكلام يتأول على وجهين : أحدهما : أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس ، وترك الشكر لمعروفهم ، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه . والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه ، إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ، ويُكفر بمعروفهم ، لاتصال أحد الأمرين بالآخر» اهـ^(١).

٤ - وقد أكثر الله سبحانه من تعداد نعمه على عباده ، فلم يترك لجاحد مجالاً أن ينكر نعم الله عليه ، بل لو أراد أن يحصي الإنسان ما في جسده من نعم الله وأفضاله لعجز ، فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في حياتهم على هذه الأرض؟!

قال تعالى : ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾٢٠﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ [الذاريات : ٢٠ - ٢١].

وفي «مختصر منهاج القاصدين» : من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس ، وآلية الحركة في طلب الغذاء ، فانتظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس ، التي هي آلية للإدراك .

فأولها : حاسة اللمس ، وهو أول حس يخلق للحيوان ، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه ، فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة ، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك ، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد ، ولكن لا تدرى من أي ناحية جاءت الرائحة ، فتحتاج

= صدوق كما في «النهذيب» (٦ / ٩٧) وآخرجه أيضاً (٧٨) عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ، ومسنده ضعيف لضعف عطية .

(١) «معالم السنن» (٤ / ١١٣).

أن تطوف كثيراً حتى تعثر على الذي شمنت رائحته ، وربما لم تعثر ، فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك ، وتدرك جهته فتقصصها بعينها ، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكونه ناقصاً ، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والمحجوب ، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب ، وقرب منك قبل أن يكشف المحجوب ، فتعجز عن الهرب ، فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات ، ولا يكفي ذلك ، لو لم يكن لك حس الذوق ، إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك ، بخلاف الشجرة ، فإنه يصب في أصلها كل مائع ، ولا ذوق لها فتجذبه ، وربما يكون ذلك سبب جفافها ، ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى ، هي أشرف من الكل ، وهو العقل ، فيه تدرك الأطعمة ومنفعتها ، وما يضر في المال ، وبه تدرك طبع الأطعمة وتتأليفها وإعداد أسبابها ، فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك ، وهو أدنى فوائد العقل ، والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى ، وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة ، فهي بعض الإدراكات ولا نظن أنها استوفينا شيئاً من ذلك فإن البصر واحد من الحواس ، والعين آلة له ، وقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة: بعضها رطوبات ، وبعضها أغشية مختلفة ، لكل واحدة من الطبقات العشر صفة ، وصورة ، وشكل ، وهيئة ، وتدبر ، وتركيب ، ولو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة ، لاختل البصر ، وعجز عنه الأطباء كلهم ، فهذا في حس واحد ، وقس حاسة السمع وسائر الحواس ، ولا يمكن أن يستوفي ذلك في مجلدات ، فكيف ظنك بجميع البدن؟!^(١) .
وذكر الله الناس بنعمة من نعمه العظيمة على الأرض وهي : نعمة

(١) اختصر منهاج القاصدين (ص ٣٠٢ - ٣٠٣)، وانظر الكلام علي باقي الأعضاء وحكمها (ص ٣٠٣ - ٣٠٥).

الليل والنهار فقال : ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ تَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: ٦١].

وقال سبحانه مذكراً لعباده أنه سخر لهم البحر والأنهار : ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٤].

وقال سبحانه مذكراً لأصحاب نبيه ﷺ بنعمته العظيمة عليهم : ﴿وَإِذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُوكُمُ النَّاسُ فَأَوْا كُمْ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقُكُمْ مِّنَ الطَّيَّاتِ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

ولو أردنا أن نعدد نعم الله لطال المقام بنا ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]^(١).

٥ - وعن بيان حقيقة النعم وأقسامها يقول في «مختصر منهاج القاصدين» : اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عدتها نعمة تجوز.

والامور كلها بالإضافة إليها تنقسم أربعة أقسام :

أحدها : ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً، كالعلم، وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقة.

الثاني : ما هو ضارٌّ فيهما جميعاً، وهو البلاء حقيقة.

القسم الثالث : ما ينفع في الحال، ويضر في المال، كالتلذذ، واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأ بصار، والجاهل يظنه نعمة.

(١) من أراد أن يتسع في هذا المجال فليقرأ سورة الانعام وإبراهيم والنحل والرحمن وغيرها، ويتبين وينتدرى ما ذكر فيها من نعم عظيمة جليلة ﴿كَذَلِكَ تُنَصَّرُ أَلْيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٨].

ومثاله : الجائع إذا وجد عسلًا فيه سم ، فإنه يعده نعمة إن كان جاهلاً ، فإذا علم ذلك عده بلاء .

القسم الرابع : الضارُ في الحال ، النافع في المال ، وهو نعمة عند ذوي الألباب ، بلاء عند الجهل .

ومثاله : الدواء الشنيع مذاقه في الحال ، الشافي في المال من الأسماء ، فالصبي الجاهل ، إذا كلف شربه ظنه بلاء ، والعاقل يعده نعمة ، وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة ، فإن الآب يدعوه إليها ويأمره بها ، لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء ، والأم تمنعه من ذلك لفطر حبها وشفقتها ، لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك ، فالصبي يقلد أمه بجهله ، ويأنس إليها دون أبيه ، وقدر آباه عدواً ، ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق ، لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض ألمها أشد من ألم الحجامة ، فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل ، وكل إنسان صديق نفسه ، ولكن النفس صديق جاهل ، فلذلك تعمل به مالاً يعمل العدو .

٦- الفرق بين إنعام الخالق وإنعام الخلق:

أ - إن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم مع استغانته عنهم ، والمخلوق لا يعطي غالباً إلا لمقصد أو غرض .

ب - إنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق ولا يعطيكه ، لكونه محتاجاً إليه ، والله سبحانه غني عن كل شيء قال سبحانه : ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤] .

ج - إنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق إلا أنه لا يمكنك

الوصول إليه فتبقى محروماً عن عطيته.

والله سبحانه تصل إليه بدعائك ومناجاتك في كل وقت وحين ﴿وَإِذَا سَأَلْتَ عَبْدَهُ عَنِي فَإِنَّمَا قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

د - إنك إذا قصرت في خدمة المخلوق قطع عنك إنعمه ، والكافر يقصر بأعظم حقوق الله ويظل إنعمه سبحانه عليه كما قال ﷺ: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، ثم يعاافيهما ويرزقهم»^(١).

٧- وقد بين تعالى أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم والأفضال غافلون أو متغافلون ، وهم في نعم الله غارقون .

قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: ٦١].

وقال : ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ﴾ [سيا: ١٣]، وهذه الآيات تقابل قوله تعالى : ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٢].

لأن أعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلق وأوجد من العدم ورزق الإنسان الأرزاق الكثيرة، ولم يشاركه في ذلك أحد، فلا يستحق أحد العبادة معه، ولكن أكثر الناس كما قال تعالى أعرضوا عن هذه الحقيقة، وجعلوا له أنداداً، ونسبوا لها الضر والنفع، والتصرف في الأرزاق، ودفع الأمراض، وقضاء الحاجات، وتفریج الكربارات.

(١) رواه البخاري (١٠٩٩/١٣) (٢٨٠٤/٧٣٧٨) ومسلم (٤/٢٨٠) عن أبي موسى الأشعري.

فمن الشرك الذي يقع من العباد نسبتهم ما يحصل لهم من الأرزاق إلى المخلوقين ، قال البخاري في صحيحه : باب قول الله تعالى : « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ » [الواقعة : ٨٢] قال ابن عباس : شكركم ^(١) . ثم روى حديث زيد بن خالد الجهنمي أنه قال : صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحدبية على إثرب سماء كانت من الليل ، فلما انصرف النبي ص ^{عليه السلام} أقبل على الناس فقال : « هل تدركون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مُطْرَنَا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » اهـ ^(٢) .

وفي رواية رواية لمسلم : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ، ينزل الله الغيث فيقولون : الكوكب كذا وكذا » ^(٣) .

قال ابن قتيبة : « كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء ^(٤) ، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته ، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً ، فإن اعتقاد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر تشريك ، وإن اعتقاد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة ، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين

(١) قال الحافظ : « يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك ويشهد له ما رواه سعيد ابن منصور عن هشيم عن ابن بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وَتَجْعَلُونَ شَكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ » وهذا إسناد صحيح اهـ (الفتح ٢/٥٢٢) .

(٢) رواه البخاري في مواضع منها (١٠٣٨/٢) ومسلم (١/٧١، ٢/٧٢) .

(٣) مسلم (١/٨٤) .

(٤) النوء : هو النجم الذي يسب إلى المطر.

الكفر والشرك واسطة ، فيحمل الكفر فيه على المعنين لتناول الأمرين
والله أعلم» اهـ^(١).

ومن هذا قول الناس: لو لا الطيب لمات ابني، لو لا البط أو الكلب لسرق
اللصوص الدار، وما شابه ذلك من نسبة الفضل والنعمة لغير الله تعالى.

٧- ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يزداد ملكه شيئاً بشكر الناس له
ونسبتهم الفضل إليه، كما أنه لا يتضرر بکفرهم لأنه الغني الحميد، ولكنه
تبارك تعالى يحب أن يحمد ويشكر ويرضى عن العبد بذلك، ويكره أن
يکفر به وينعمته ويسخط على العبد بذلك ، قال تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧].

بل المستفيد والمنتفع بالشكر هو الإنسان نفسه، كما أنه هو المتضرر
بالکفر ، قال تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام : ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ
رَبِّي لِيَلَوِّنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبَّيْ غَنِيٌّ
كَرِيمٌ﴾ [النحل: ٤٠].

وقال عن لقمان العبد الصالح: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢].

٨- والکفر بنعم الله تعالى مؤذنٌ بزوالها عن كفر بها ، قال تعالى:
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبًا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
وَلَقَدْ جَاءُهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾
[النحل: ١١٢، ١١٣].

(١) «الفتح» ٥٢٤/٢ نقلأً عن كتابه «الأنواع».

وهذه القرية هي مكة ، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة ، والناس حولها يتخطفون ، يغير بعضهم على بعض ، ويقتل وينهب بعضهم بعضاً ، أما مكة من دخلها كان آمناً لا يخاف كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِنَّ نَّسْعَ الْهُدَىٰ مَعَكُمْ تُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَماً آمِنًا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص : ٥٧] .

وقال : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَإِلَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمُهُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٧] .

وكان من تمام النعمة عليهم إرسال محمد ﷺ إليهم ، فكفروا به كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَبَشَّرَ الْقَرَارَ ﴾ [ابراهيم : ٢٨ - ٢٩] .

ولهذا بدأ الله حالهم فقال : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [التحل : ١١٢] أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجيئ إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغمًا من كل مكان ، وذلك لعصيانهم رسولهم ﷺ ، فدعا عليهم ﷺ بالقطح فعن عبد الله بن مسعود قال : إن النبي ﷺ لما رأى من الناس إدباراً قال : « اللهم سبع كسب يوسف » ، فأخذتهم سنت حصن كل شيء ، حتى أكلوا الجلد والميطة والجيف ، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد ، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم ، قال الله تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ [الدخان : ١٠ - ١٦] ، فالبطشة الكبرى يوم بدر ، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم ^(١) .

(١) رواه البخاري في عدة مواضع منها (١٠٢، ١٠٧/٢).

وأما الخوف فهو من رسول الله ﷺ وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة فكانوا يخافون من سطوه وسراباه وجيشه، وذهب منهم السابق، وبقوا كذلك إلى أن فتح الله تعالى على نبيه ﷺ مكة.

وكل ذلك بسبب كفرهم بنعم الله وبطرهم وأشرهم ومعاداتهم لرسوله ﷺ ورفضهم لشريعته ودينه وإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم ، وللكافرين أمثالها وقد قصَّ الله سبحانه علينا قصة «سبأ» وأنهم كانوا في نعم كبيرة ، وأموال ممدودة ، وفواكه متشرة ، وأسفار بلا أخطار ، ثم إنهم غيرروا ما بأنفسهم فغَيَّرَ الله سبحانه أحوالهم ، فأرسل الله عليهم سيلًا عارماً ، جرف أشجارهم وحدائهم وأموالهم ، وبُدُّلوا بعد ذلك بأشجار مُرّة أو ذات شوك ، وأشجار لا ثمار لها ، وكان خير الأشجار التي أعطوها شجر السدر وثمره يسير ﴿ذَلِكَ جَزِيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾ [سبأ: ١٧].

﴿وَظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْقَاتَهُمْ كُلُّ مُعَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ كُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ: ١٩]^(١).

وقد كان النبي ﷺ يستعيد من زوال النعمة في دعائه ، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء رسول الله ﷺ : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك»^(٢).

٩- قال الحليمي : (الشاكر) : ومعناه المادح لمن يطيعه والمشي

(١) ولن تجد لستة الله تبديلاً ، فانظر فيما حولك من الدول ترى ذلك واصحًا جليًا .

(٢) رواه مسلم (٤ / ٢٠٩٧) ، وفجاءة بفتح الفاء وإسكان الجيم مقصورة على وزن ضرية ، والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد ، لغتان ، وهي : البغنة .

عليه، والمثيب له بطاعته فضلاً عن نعمته» اهـ^(١).

ف والله سبحانه وتعالى يمدح من أطاعه وسار على شريعته، والكتاب الكريم مملوء ب مدح الأنبياء والشهداء والصالحين فمدح نبيه ﷺ بقوله: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» [التوبه: ١٢٨].

وقال: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ» [القلم: ٤].

ومدحه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في قوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ» [الفتح: ٢٩].

ومدح نوحًا بأنه كان عبدًا شكوراً، وإبراهيم الخليل بأنه أوه مثيب وأنه الذي وفي، وموسى الكليم بأنه كان مخلصاً وإسماعيل بأنه كان صادق الوعد صلوات الله عليهم أجمعين، وغير هذا مما أتنى به على عباده في كتابه كثير.

١- ولابن القيم رحمة الله كلام جامع فيما سبق من المسائل ، نذكره إتماماً للفائدة .

قال رحمة الله: «وأما شكر الرب تعالى ، فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوقفه لما يشكره عليه، ويشكر للقليل من العمل والعطاء، فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة .

(١) «المنهج» (٢٠٥/١)، قال القرطبي في الكتاب الأستاذ (ورقة ٣٤٣): «فعلى قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين فيكون من صفات الذات لأنه يرجع إلى الكلام واختباره ابن العربي» اهـ.

ويشكّر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملائكته وليثني
له الشكر بين عباده.

ويشكّره بفعله، فإذا ترك له شيئاً أعطاء أفضل منه، وإذا بذل له شيئاً
رداً عليه أضعافاً مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل، وشكّره على
هذا وذلك.

ولما عَقَرَ نبيه سليمان الخيل غضباً له^(١)، إذ شغلته عن ذكره فاراد إلا
تشغله مرة أخرى، أعاذه منها متن الريح^(٢).

ولما ترك الصحابة ديارهم، وخرجوا منها في مرضاته، أعاذه
عنها أن ملوكهم الدنيا وفتحها عليهم.

ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن ، شكر له ذلك بأن مكّن
له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى خرقها أعداؤه ، شكر لهم ذلك
بأن أعاذه منها طيراً خضرأً أقرّ أرواحهم فيها ، ترد أنهار الجنة ،
وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله
وأبهاه.

ولما بذل رسلاه أعراضهم فيه لأعدائهم ، فنالوا منهم وسبوهم ،
أعاذه من ذلك بأن صلّى عليهم هو وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء

---

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافَاتُ الْجَيَادُ﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّتُ
حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ^(٣) رُدُودُهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ
وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٢ - ٣٣].

(٢) في الأصل : «الريح» وهو خطأ، لانه يقصد الريح التي سخرت له، قال تعالى :
﴿فَسَخَّنَا لَهُ الْرِّيحُ تَعْرِي بِأَزْرِهِ رَخَاءً حَتَّى أَصَابَهُ﴾ [ص: ٣٦].

في سمواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصية ذكرى الدار.

ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، ويخفف به عنه يوم القيمة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه.

ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلباً كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى ، وغفر لآخر بتناهيه غصن شوك عن طريق المسلمين .

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما من أحسن إليه .

وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكراً على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها ، فهو المحسن بإعطائه الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه؟

وتأمل قوله سبحانه : ﴿مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: ١٤٧] .

كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأتي تعذيب عباده بغير جرم ، كما يأتي إضاعة سعيهم باطلأ ، فالشكور لا يضيع أجر محسن ، ولا يعذب غير مسيء .

وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه، ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته، تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوًّا كبيراً .

فشكراً سبحانه اقتنى أن لا يعذب المؤمن الشكور، ولا يضيع

عمله، وذلك من لوازمه هذه الصفة، فهو متزه عن خلاف ذلك، كما يتزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده.

ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر.

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره، يخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده.

وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه.

فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل، ويشكّر القليل من العمل.

ولمّا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدّها.

وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجتها، وأبغضهم إليه من اتصف بأصدادها، ولهذا يبغض: الكفر، والظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللثيم.

وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحيمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف،

عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه
وصفاته ومحبها، وكل ما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها اهـ^(١).
رحمك الله يا ابن القيم ، ما أجوده من كلام وما أجمعه: اللهم
وفقنا الله للعمل بما تحب وترضى ، واكتبنا في عبادك الطائعين
الشاكرين ، آمين .

* * *

---

(١) «عدة الصابرين» (ص ٣٣٥ - ٣٣٧).

العلٰى - الأعلٰى - المتعال
جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه
(٤٢، ٤٣، ٤٤)

* المعنى اللغوي:

عُلُوٌ كُلُّ شيءٍ وعلوٌ وعلوٌ وعلوٌ وعلوٌ وعلوٌ : أرفعه ، يتعدَّى إليه الفعل بحرفٍ وبغير حرف ، كقولك : قعدت علوًه ، وفي علوه .
قال ابن السِّكِّيْت^(١) : سفل الدار وعلوها ، وسفلها وعلوها ، وعلا الشيء علوًا ، فهو علىٌ ، علىٌ وتعلَّى .
ويقال علا فلان الجبل إذا رقيه يعلوه علوًا .
وعلا فلان فلانا إذا قهره ، وعلوتُ الرجل : غلبته ، وعلا في الأرض : تكَبَّر كما في قوله تعالى : «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ» [القصص: ٤] .
والعلٰى : الرفيع ، وتعالى : ترَفَّع .
وفلان من علية الناس ، وهو جمع رجل علىٌ ، أي : شريف رفع^(٢) .
وقال الزجاجي : وقال النحويون : تقدير (على) من الفعل «فعيل» ،

(١) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السِّكِّيْت - وعرف بها لأنَّه كان كثير السكوت - البغدادي النحوي ، دين خير حجة في العربية ، قال ثعلب : أجمعوا أنه لم يكن أحداً بعد ابن الأعرابي أعلم بالعربية من ابن السِّكِّيْت ، وله من التصانيف نحوُ من عشرين كتاباً ، منها «إصلاح المنطق» قال الذهبي فيه : كتاب نفيس مشكور في اللغة . «تاريخ بغداد» ١٤ / ٢٧٣ - ٢٧٤ ، و«العبر» ٤٤٣ / ١ ، و«السير» ١٢ / ١٦ .

(٢) «الصحاح» ٦ / ٢٤٣٤ - ٢٤٣٥ ، «اشتقاق أسماء الله» (ص ١٠٨ - ١١١) ، و«اللسان» ٣٠٩٠ - ٣٠٨٨ / ٤ .

أصله «عليو» لأنَّه من العلو، فلامه واو فاجتمعت الواو والياء وسبقت الياء ساكنة فقلبت الواو ياءً وادعمت الأولى في الثانية.

وذلك من حكم الواو والياء في كلامهم إذا اجتمعنا وسبقت إحداهما بسكون أن تقلب الواو أبداً ياءً، تقدمت أو تأخرت، وتدعى الياء الأولى في الثانية صارت الياء هاهنا أغلب على الواو لأنَّها أخفٌ منها^(١).

* ورود الأسماء في القرآن الكريم:

ورد اسم (العلِيُّ) في ثمانية مواضع منها : قوله تعالى : ﴿وَلَا يَنْهَا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].

وقوله : ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢].

وقوله : ﴿إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

وأما (الأعلى) فقد جاء في قوله : ﴿سَبَحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١].

وقوله : ﴿إِلَّا ابْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ٢٠].

واما (المتعال) فقد جاء مرَّةً واحدةً في قوله : ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ﴾ [الرعد: ٩].

* معنى الأسماء في حق الله تعالى :

قال ابن حزير رحمه الله : «وَأَمَّا تأویل قوله : ﴿هُوَ الْعَلِيُّ﴾ فإنه يعني والله العلي ، والعلی الفعال من قولك: علا يعلو علوا، إذا ارتفع فهو عالٍ وعلى ، والعلی ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته.

ثم قال : وانختلف أهل البحث في معنى قوله ﴿هُوَ الْعَلِيُّ﴾ فقال بعضهم : يعني بذلك وهو العلي عن النظير والأشباء ، وأنكروا أن يكون

(١) «اشتقاق الأسماء» (ص ١١١).

معنى ذلك **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾** المكان ، وقالوا: غير جائز أن يخلو منه مكانه ، ولا معنى لوصفه بعلو المكان لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان ! و قال آخرون: معنى **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾** على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ، لأنَّه تعالى ذكره فوق جميع خلقه ، وخلقه دونه كما وصف به نفسه أنه على العرش ، فهو عال بذلك عليهم» اهـ^(١).

قال الخطابي: «**العليُّ**»: هو العلي القاهر ، فعلى بمعنى فاعل ، كالقدير والقادر والعليم والعالم ، وقد يكون ذلك من **العلوُّ** الذي هو مصدر علا ، يعلو ، فهو عال ، قوله: **﴿رَحْمَنٌ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾** [طه: ٥] . ويكون ذلك من علاء المجد والشرف ، يقال منه : **عَلَيَّ يَعْلَمُ عَلَاءً** ، ويكون الذي علاً وجلاً أن تلحقه صفات الخلق أو **تُكَيِّفَهُ أَوْهَامَهُمْ**» اهـ^(٢).

وقال البغوي في قوله: **﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾**: العلي على كل شيء^(٣). و قال ابن كثير : « و قوله : **﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾** [الحج: ٦٢] ، كما قال: **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾** [البقرة: ٢٥٥] ، وقال: **﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ﴾** [الرعد: ٩] ، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه لأنَّه العظيم الذي لا أعظم منه ، العلي الذي لا أعلى منه ، الكبير الذي لا أكبر منه ، تعالى وتقديس وتنزه عزوجلَّ عما يقول الظالمون المعتدلون علوًا كبيراً» اهـ^(٤).

(١) «جامع البيان» (٣/٩)، وكلامه يدل على أنَّه يختار علو المكان لله سبحانه، فقد ذكره أولاً تفسيراً للأية ثم ذكر الاختلاف فيه، ومما يقوى ذلك أنه ذكر هذا التفسير للاسم في مواضع آخر ولم يذكر غيره، انظر (١٣٧/١٧)، (٢٤/٦)، (٢٨/٢).

(٢) «شأن الدعاء» (ص ٦٦).

(٣) «تفسير البغوي» (٥/٢٦).

(٤) «التفسير» (٣/٢٣٢).

وقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله : «وقال جلَّ وعلا : ﴿سبع اسمٍ
ربِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: ۱] ، فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء،
و فوق كل شيء ، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله
ووجوهه ، وأعلمنا أنه العلي العظيم ، أفاليس العلي - يا ذوي الحجى - ما
يكون عالياً ، لا كما ترجم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع
كل شيء ، وفي كل موضع من أرض وسماء ، وفي أجوف جميع
الحيوان ، ولو تدبروا الآية من كتاب الله لفهمها لعقلوا أنهم جهال لا
يفهمون ما يقولون ، وبيان لهم بجهل أنفسهم وخطأ مقالتهم.

قال الله تعالى لما سأله موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه قال :
﴿لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ [الأعراف: ۱۴۲] إلى قوله : ﴿فَلَمَّا تَجَلَّ
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ أفاليس العلم محيطاً - يا ذوي الآلباب - أن الله عزَّ
وجلَّ لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق ، - كما رعمت
المعطلة - لكان متجلياً لكل شيء ، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان
متجلياً لجميع أرضه سهلها ووعرها ، وجبالها باريها ومقارها ، مدنها
وقرابها ، وعماراتها وخرابها ، وجميع ما فيها من نبات وبناء ، لجعلها
دكّا كما جعل الله الجبل الذي تجلّى له دكّا ، قال تعالى : ﴿فَلَمَّا تَجَلَّ
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ اهـ^(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهو سبحانه وصف نفسه
بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك، والتعظيم، لأنَّه من صفات
الكمال، كما مدح نفسه بأنَّه العظيم والعلم والقدير والعزيز والحليم
ونحو ذلك، وأنَّه الحي القيوم، ونحو ذلك من معاني اسمائه الحسنة،

(۱) كتاب «التوحيد» (ص ۱۱۲).

فلا يجوز أن يتّصف بأضداد هذه.

فلا يجوز أن يوصف بضدّ الحياة والقيمة والعلم والقدرة، مثل الموت والنوم والجهل والعجز واللغوب، ولا بضدّ العزة وهو الذلّ، ولا بضدّ الحكمة وهو السفه.

فكذلك لا يوصف بضدّ العلو وهو السفول، ولا بضدّ العظيم وهو الحقير، بل هو سبحانه متنَّزٌ عن هذه الناقصات المنافية لصفات الكمال الثابتة له، فثبتت الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها وهي الناقصات» اهـ^(١).

وقال ابن القيم رحمه الله:

هذا ومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربنا الرحمن كعلوّه سبحانه فوق السم ساوات العلیٰ بل فوق كلّ مكان فهو العليُّ بذاته سبحانه إذ يستحيلُ خلاف ذَا بيانِ وهو الذي حقًا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكونان

وقال:

وهو العليُّ فكل أنواع العلـ سـوـلـهـ ثـابـتـهـ لـهـ بلاـ نـكـرـانـ^(٢)
وقال السعديُّ: «العليُّ الأعلىُ»: وهو الذي له العلوُ المطلق من جميع الوجوه: علوُ الذات، وعلوُ القدر والصفات، وعلوُ القهـرـ.

فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال^(٣) اتصف،

(١) «المجمع الفتاوى» (١٦ / ٩٧ - ٩٨).

(٢) «النوينية» (٢ / ٢١٣ - ٢١٤).

(٣) هكذا في المطبوعة ولعلها: وبغاية الكمال اتصف.

وإليه فيها المتنهى» اهـ^(١).

إذن فجميع معاني العلو ثابتة له سبحانه وتعالى.

كما قرر ذلك ابن القيم في نونيته بقوله آنفًا:

وهو العليُّ فكل أنواع العلو له ثابتة له بلا نكران
* آثار الإيمان بهذه الأسماء:

١- إثبات العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه، دون أن نعطل أو نؤول شيئاً، وثبتت شيئاً لأنَّ ذلك تحكم لم يأذن الله به.

أولاً: تضمنت هذه الأسماء إثبات علو ذات ربنا سبحانه، وأنَّه عال على كل شيء، وفوق كل شيء، ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش كما أخبر عن نفسه، وهو أعلم بنفسه.

وهذا اعتقاد سلف الأمة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من علماء الحديث والتفسير والفقه والأصول والسيرة والتاريخ والعربيَّة والأدب وغيرهم^(٢).

وسنحاول باختصار ذكر ما يدل على علو ذاته سبحانه وتعالى من آيات الكتاب ، والأحاديث الشريفة.

* فمن آيات الكتاب:

١- قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الاعراف: ٥٤].

(١) «تيسير الكريم الرحمن» (٥ / ٣٠٠).

(٢) انظر النقول الكثيرة التي نقلها الذهبي رحمه الله في (العلو) وابن القيم رحمه الله في «اجتماع الجيوش الإسلامية» عن علماء الأمة في هذه المسألة.

وقد ذكر الاستواء في ست آيات آخر في سورة [يونس: ٣]، [الرعد: ٢]، [طه: ٥]، [الفرقان: ٥٩]، [السجدة: ٤]، [الحديد: ٤].

٢- بينَ تعالى في آيات كثيرة أنَّ «الروح» وهو جبريل عليه السلام والملائكة منه تتنزَّل، وإليه تعرج وتصعد.

منها قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَرْجُ� الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٣ - ٤].

وقوله عن ليلة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤].

ومعلوم أنَّ التنزُّل لا يكون إلا من العلوّ.

٣- وأخبر تعالى أنه ينزل ملائكته بالوحى والكتاب على من يشاء من عباده، قال سبحانه: ﴿يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤].

٤- أنَّ الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرَفَّهُ﴾ [فاطر: ١٠].

قال الدارمي: فإلى من ترفع الأعمال، والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومقبله ومثواه !! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» اهـ^(١).

٥- قوله تعالى مخاطباً المسيح عليه الصلاة والسلام: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ

(١) «الرد على الجهمية» (ص ٥٣).

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ وَمُطْهَرُكَ مِنَ الظِّنَنِ كَفَرُوا ﴿٥٥﴾ [آل عمران: ٥٥].
وقوله سبحانه: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» [النساء: ١٥٧ - ١٥٨].

٦- أخبر تعالى عن تنزيله لآيات الكتاب في آيات كثيرة منها قوله تعالى: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ» [آل عمران: ٣ - ٤].
قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجًا» [الكهف: ١].

وقوله: «حَمٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» [فصلت: ١ - ٢].
وقوله: «سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» [النور: ١].
وقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ» [القدر: ١].

قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامة والخاصة، فليس منه لمتأول تأول، إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل.

وilykum!! اجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة، من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا ، ونزلت سورة كذا في مكان كذا، ولا نسمع أحدًا يقول : طلعت من تحت الأرض ، ولا جاءت من أمام ولا من خلف ولكن كله : نزلت من فوق . وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان؟ إنما يكون شبه مناولة لا تنزيلاً من فوق السماء مع جبريل ، إذ يقول

سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] ، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه وجبريل يأتيه من خارج ، هذا واضح ، ولكنكم تغالطون.

فمن لم يقصد بيامنه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سمواته ، وبيان من خلقه ، فإنما يعبد غير الله ولا يدرى أين الله » اهـ^(١) .

- قوله الله تعالى عن فرعون : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [٣٦] أَسْبَابُ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى ﴿ [غافر: ٣٦ - ٣٧] ، دليل على أن فرعون كان يريد الاطلاع إلى الله تعالى في السماء ، وذلك أن موسى وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعونهم إلى الله بذلك .

* وأما الأحاديث التي تدل على (العلو) فهي كثيرة منها:

١ - حديث معاوية بن الحكم السُّلْمَيِّ رضي الله عنه قال: وكان لي جارية ترعى غنماً لي قبل «أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجلٌ من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكّة، فأتت رسول الله ﷺ فعظم ذلك عليّ، قلت: يا رسول الله ! أفلأ اعتقها ؟ قال «ائتني بها» فأتته بها فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»^(٢) .

قال أبو سعيد الدارمي : «ففي حديث رسول الله ﷺ هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس

(١) الرد على الجهمية (ص ٥٥).

(٢) رواه أحمد (٤٤٨/٥) ومسلم (٥٣٧/١).

بمؤمن، ولو كان عبداً فأعتقد لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء» اهـ^(١).

٢- الأحاديث الكثيرة في معراج النبي ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، وقد تواترت^(٢) وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها^(٣).

٣- حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله ﷺ بأربع كلمات فقال : «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخوض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ..»^(٤).

٤- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «يتغايرون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجُ الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»^(٥).

٥- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا أمرأته إلى فراشها، فتأتيه عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضي عنها»^(٦).

٦- حديث أبي سعيد الخدري: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله ﷺ بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال

(١) «الرد على الجهمية» (ص ٣٩).

(٢) ذكر ذلك ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٢٩).

(٣) رواه أحمد (٤٠٥/٤) ومسلم (١٧٩).

(٤) رواه البخاري (٥٥٥/٢)، (٢٢٢٣/٦)، (٢٤٢٩، ٧٤٨٦)، (١٣)، ومسلم (٦٣٢/١).

(٥) رواه مسلم (١٤٣٦/٢ - ١٢١).

فقسمها.. وفيه بلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «ألا تؤمنني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟..»^(١).

٧- حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وفي رواية: «وكان تقول: إن الله أنكحني في السماء»^(٢) وغيرها من الأحاديث.

* أما أقوال السلف في إثبات أن الله فوق العرش، فهي كثيرة نقلها هنا ما يتيسر:

١- قال الشيخ أبو نصر السجزي^(٣) في كتاب «الإبانة» له: «رأيتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيمة بالأبصار، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا..»^(٤).

٢- قال عبد الله بن المبارك وسأله علي بن الحسن بن شقيق: «كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: «على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه هنا على الأرض»^(٥).

(١) رواه البخاري (٨/٦٧) ومسلم (٢/٧٤٢) مطولاً.

(٢) رواه البخاري (١٣/٧٤٢٠، ٧٤٢١).

(٣) هو عبد الله بن سعيد بن حاتم الواثلي الحافظ، كان قيماً بالأصول والفروع له تصانيف حسان منها «الإبانة»، «المتنظم» (٨/٣١٠).

(٤) «نقض تأسيس الجهمية» (٢/٣٨).

(٥) أخرجه عبد الله في «السنة» (٢٢، ٥٩٨) وإسناده صحيح.

٣- وقيل ليزيد بن هارون: من الجهمية؟ فقال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقرُّ في قلوب العامة فهو جهمي»^(١).

٤- وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في العقيدة المشهورة عنه: «طريقتنا طريقة المتبعين لكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما اعتقدوا اعتقدناه، فعما اعتقدوا أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ﷺ في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها، من غير تكيف، ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله باطن من خلقه، والخلق باطنون منه، لا يحل لهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوٍ على عرشه في سمائه دون أرضه»^(٢).

٥- وقال الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي^(٣) في كتابه «الحججة على تارك المحجة»: «إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من

(١) أخرجه أبو داود في مسائله (٢٦٨ - ٢٦٩) وعبد الله في السنة (٥٤). وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (٦٣) وسنه حسن بن شاء الله، وذكره الذهبي في «العلو» (مختصر العلو) (ص ١٦٧) وقال: (يقر) مخفف، و(العامة) مراده جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقع في قلوبهم من الآية، هو ما دل عليه الخطاب مع بقائهم بأن المستوى ليس كمثله شيء، هذا الذي وقع في فطرهم السليمة، وأذانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت لهم على نقله، ولو نقل لاشهر ، فإن كان في بعض جهله الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يجب نقصاً أو قياساً للشاهد على الغائب، وللمخلوق على الحال فهذا نادر، فمن نطق بذلك رُجر وعلم ، وما اظن أن أحداً من العامة يقر في نفسه ذلك، والله أعلم» اهـ.

وقال شيخ الإسلام ما معناه أن الناس جميعاً بفطرهم السليمة يتوجهون عند الدعاء إلى العلو لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، حتى يأتهم من يجههم ويقلهم إلى التعطيل». انظر: «اجتماع الجيوش» (ص ٨٤).

(٢) «تبييض الجهمية» لابن تيمية (٤٠ / ٢).

(٣) هو العلامة المحدث أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، صاحب التصانيف، قال ابن عساكر: كان رحمة الله على طريقة واحدة من الزهد والتزه عن الدنيا والتقشف، توفي في المحرم ستة تسعين وأربعين سنة، وكتابه «الحججة» ذكر فيه أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنّة: «السير» (١٣٦ / ١٩)، «الأعلام» (٨ / ٢٠).

اتبع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الأئمة العلماء، والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة: فاذكر مذاهبهم، وما أجمعوا عليه من اعتقادهم، وما يلزمـنا من المصير إليه من إجماعـهم؟ فالجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذـت عنـهم، ومن بلغـني قولهـ من غيرـهم - ذكر جملـ اعتقادـ أهلـ السنةـ، وفيـه - وأنـ اللهـ مستـوىـ علىـ عـرـشـهـ، باـئـنـ مـنـ خـلـقـهـ، كـمـاـ قـالـ فـيـ كـتـابـهـ، أحـاطـ بـكـلـ شـيـءـ عـلـمـاـ، وأـحـصـنـ كـلـ شـيـءـ عـدـدـاـ^(١).

٦- وقال ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» بعد أن ذكر حديث «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا...» : وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قالت الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولـهم : إن الله عز وجل في كل مكان ، وليس على العرش . والدليل على صحة ما قالـوه أهل الحق في ذلك قولـ الله عز وجل : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ﴾ [ط: ٥] ، وقولـه .. وذكر آيات الاستواء ، ثم قال : وقال جـلـ ذكرهـ :

﴿سَبَعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] ، وكذلك قوله : ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] و ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالٌ﴾ [الرعد: ٩] و ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥] و ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمُ﴾ [النحل: ٥] والجهمي يزعم أنه أسلـفـ .

قالـ : وأما قوله تعالى : ﴿أَمْنِتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ﴾ [الملك: ١٦] ، فمعنىـهـ منـ علىـ السـمـاءـ ، يعنيـ علىـ العـرـشـ ، وقدـ يكونـ فيـ بـعـنىـ عـلـىـ ، الاـ تـرـىـ إـلـىـ قولـهـ تعـالـىـ : ﴿فَسِيـحـوـاـ فـيـ الـأـرـضـ أـرـبـعـةـ أـشـهـرـ﴾ [التوبـةـ: ٢] ، أيـ : عـلـىـ الـأـرـضـ ، وكذلكـ قولهـ : ﴿وَلَاـ صـلـبـنـكـمـ فـيـ جـذـوعـ النـخـلـ﴾ [طـ: ٧١] ، وهذاـ كـلـهـ يـعـضـدهـ قولهـ تعـالـىـ : ﴿تَرـجـ الـمـلـائـكـةـ وـالـرـوـحـ﴾

(١) «تبليـسـ الجـهـمـيةـ» (٤١/٢).

إِلَيْهِ》 [المعارج: ٤] ، وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب .
 وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة ، وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى : استولى . فلا معنى له ، لأنَّه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة : المغالبة ، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد ، وهو الواحد الصمد ، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته ، حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز ، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم .

ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مُدْعَ ، ما ثبت شيء من العبارات وجَلَّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها ، مما يصح معناه عند السامعين والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم ، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتتمكن فيه . قال أبو عبيدة في قوله تعالى : ﴿أَسْتَوْيٰ﴾ قال علا ، قال : وتقول العرب : استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت ، وقال غيره : استوى أي : انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد» .

قال أبو عمر : الاستواء الاستقرار في العلو ، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال : ﴿لَتَسْتَوُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةٌ رَّيْكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٣] ، وقال : ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي﴾ [هود: ٤٤] ، وقال : ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨] ، وقال الشاعر : فأوردتهم ماء بفيفاء^(١) قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى

(١) «فيفاء»: بورن صحراء ومعناها.

وهذا لا يجوز أن يتأنى فيه أحد استولى ، لأن النجم لا يستولي .

قال : ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع ، أن الموحدين أجمعين . من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة . رفعوا وجوههم إلى السماء ، يسغبون ربهم تبارك وتعالى ، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة وال العامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته ، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد . ولا أنكره عليهم مسلم » اهـ^(١) .

٧ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بعد أن نقل جملة من أقوال سلف الأمة وعلمائها :

«ونقل أقوال السلف من القرون الثلاثة ، ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يطول ، ولا يتسع له هذا الموضع؛ ولكن نهانا عليه» اهـ^(٢) .

* التزاع في هذه المسألة محظوظ:

والنزاع في إثبات العلو للرب سبحانه لا يجوز ، لأنه ليس من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها ، بل يجب التوقف عند النصوص الشرعية الواردة فيها .

قال شيخ الإسلام : ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل التزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد ، بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة : كالخوارج والشيعة^(٣) والقدرية ، والمرجئة ؛

(١) «التمهيد» (٧/١٢٩ - ١٣٤).

(٢) «تأليف الجهمية» (٢/٤١).

(٣) يعني المتقدمين منهم ، كما نبه عليه محقق الكتاب .

بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله، وكلامهم في ذلك مشهور متواتر.

ولهذا قال العلقي بمام الآئمة أبو بكر بن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم: «من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب ولا ضربت عنقه، ثم أقي على مذلة ثلاثة يتاذى بتثن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة»^(١) اهـ.

قلت: وتکفير السلف لهم، منقول في كتب السنة والعقائد بالأسانيد الصحيحة:

١ - فقد فقال الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك: كان ابن المبارك يقول: الجهمية كفار^(٢).

٢ - وقال الحسن بن عيسى : الجهمية !! ومن يشك في كفر الجهمية^(٣).

٣ - وقال عبد الرحمن بن مهدي : الجهمية يستتابون ، فإن تابوا ولا ضربت عنقهم^(٤).

٤ - وقال إسحاق البهلواني لأنس بن عياض بن ضمرة : أصلي خلف الجهمية ؟ قال : لا ، ﴿وَمَنْ يَتَّغِي غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]^(٥).

(١) تلبيس الجهمية» (٢/ ٤٢ - ٤٣).

(٢) أخرجه عبد الله في «الستة» (١٥) عنه، وإسناده صحيح، الحسن: هو أبو علي النسابوري ثقة من رجال مسلم.

(٣) أخرجه عبد الله في «الستة» (١٦) عنه.

(٤) المصدر السابق (٤٨) وإسناده صحيح.

(٥) المصدر السابق (٧٢) وإسناده حسن، ابن بهلوان صدوق، وأنس ثقة من رجال السنة.

وفيما ذكرنا كفاية لمن هدأه الله وألهمه رشه ، وأما من أراد الله فنته فلا حيلة فيه ، بل لا يزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً ، كما قال تعالى : ﴿وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رِّبَكَ طُغِيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: ٦٤] . وقال : ﴿وَنَنْزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢] . والحمد لله رب العالمين .

* * *

الحفيظ - الحافظ

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٤٥، ٤٦)

* المعنى اللغوي:

قال ابن سيده : الحفظ نقىض النسيان ، وهو التعاهد وقلة الغفلة.

حفظ الشيء حفظاً ، ورجل حافظ من قوم حفاظاً^(١).

قال الجوهرى : حفظت الشيء حفظاً ، أي : حرسته ، وحفظته أيضاً بمعنى استظرفته ، والمحافظة : المراقبة^(٢).

قال الأزهري : رجل حافظ وقوم حفاظاً ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا ، وقلما ينسون شيئاً يعونه^(٣).

قال الزجاجي : (الحفيظ) : الحافظ ، فعال بمعنى فاعل.

وقال : حفظت الرجل: إذا أغضبته، أحفظه إحفاظاً، والحفظة: الحقد والضبغية^(٤).

* ورودتها في القرآن الكريم:

ورد اسمه (الحفيظ) ثلاثة مرات : في قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ [هود: ٥٧].

(١) «اللسان» (٩٢٩/٢).

(٢) «الصحاح» (١١٧٢/٣).

(٣) «اللسان» (٩٢٩/٢).

(٤) «اشتقاق الأسماء» (ص ١٤٦)، وانظر: «تفسير الأسماء» للزجاج (ص ٤٨) و «المفردات» للراغب (ص ١٢٤).

وقوله : ﴿ وَرِبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴾ [سما: ٢١].
 قوله : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الشورى: ٦].
 وأما (الحافظ) فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا
 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]^(١).

وورد مرتين بصيغة الجمع في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَعْنَنُ نَرَنَا الْذِكْرَ
 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وقوله : ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٢].

* معنى الاسمين في حق الله تعالى :

قال الخطابي : هو الحافظ ، فعال بمعنى فاعل ، كالقدير والعليم ، يحفظ السماوات والأرض وما فيها ، لتبقى مدة بقائهما ، فلا تزول ولا تدمر ،
 كقوله عز وجل : ﴿ وَلَا يَنُودُهُ حَفْظُهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وقال ﴿ وَحْفَظَا مِنْ
 كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾ [الصفات: ٧] ، أي : حفظناها حفظاً والله أعلم.

وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ، ويقيه مصارعسوء
 كقوله سبحانه : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾
 [الرعد: ١١] ، أي : بأمره . ويحفظ على الخلق أعمالهم ، ويخصي عليهم

(١) قال ابن جرير (١٣/٨) : « وَ اخْتَلَفَتِ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ فَقَرَا
 ذَلِكَ عَامَةُ قِرَاءَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ بَعْضِ الْكَوْفِينَ وَ الْبَصَرِيِّينَ ، ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ بِمَعْنَى
 وَاللَّهُ خَيْرُكُمْ حَفِظًا ، وَ قَرَا ذَلِكَ عَامَةُ قِرَاءَةِ الْكَوْفِينَ وَ بَعْضِ أَهْلِ الْكَوْفَةِ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ
 حَافِظًا ﴾ بِالْأَلْفِ عَلَى توجيهِ الْحَافِظِ إِلَى أَنَّهُ تَفْسِيرُ الْخَيْرِ ، كَمَا يَقَالُ : هُوَ خَيْرٌ رَجُلًا ،
 وَالْمَعْنَى : فَاللَّهُ خَيْرُكُمْ حَافِظًا ، ثُمَّ حَذَفَتِ الْكَافُ وَالْمَيمُ ، وَ الصَّوَابُ مِنَ الْقُوْلِ فِي ذَلِكَ
 أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مُشْهُورَتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ الْمَعْنَى ، قَدْ قَرَا بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَهْلُ عِلْمٍ بِالْقُرْآنِ ،
 فَبِأَيِّهِمَا قَرَا الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ . وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِأَنَّهُ خَيْرُهُمْ حَفِظًا فَقَدْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ
 خَيْرُهُمْ حَفِظًا ، وَمَنْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُهُمْ حَفِظًا فَقَدْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُهُمْ حَفِظًا » اهـ .

أقوالهم ، يعلم نياتهم وما تكنُ صدورهم ، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفي عليه خافية .

ويحفظ أولياءه ، فيعصمُهم عن مواقعة الذنوب ، ويحرسهم عن مكايِدة الشيطان ، ليسلما من شره ، وفتنته اهـ^(١) .

وقال الحليمي : «(الحافظ) ومعناه : الصائن عبده عن أسباب الهلاكة في أمور دينه ودنياه اهـ^(٢) .

قال القرطبي : فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ، ومن أوصاف الفعل .

فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى (العليم) ، لأنَّه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها ، كما يقال : فلان يحفظ القرآن ، أي : هو حاضر في قلبه ، وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان ، وعلى هذا خرج قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ، وقوله : ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] .

وإذا كان من صفات الفعل ، فيرجع إلى حفظه للوجود ، وضد هذا الحفظ : الإهمال ، و[على] هذا خرج قوله تعالى : ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ [يوسف: ٦٤] .

وقال : والحفظ أيضًا قد يكون بمعنى الجمع والوعي ، من ذلك قولهم : حفظت القرآن ، أي : جمعته ، إذا فرأته عن ظهر قلب ، وحفظت المتع ، إذا جمعته في الوعاء ، والوعي والجمع حراسته فاعلم . وقد يكون بمعنى الرقة ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾

(١) «شأن الدعاء» (ص ٦٧ - ٦٨) .

(٢) «المنهاج» (٢٠٤ / ١) .

أولياء الله حفيظ عليهم ﴿الشورى: ٦﴾.

وقد يكون الحفظ بمعنى الأمانة، ومنه قول يوسف عليه السلام
﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظٌ عَلَيْمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، أي: جَمْوَعُ لِمَا
 يكون في الخزائن من مظان حقوقها، منوع لها من غير واجبها.
 وقد يكون بمعنى الإحصاء عدداً وعلمأً اهـ^(١).

وقال ابن القيم في نونيته:

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيف لحفظهم من كل أمر عان^(٢)
وقال عبد الرحمن السعدي : (الحفيظ) : الذي حفظ ما خلقه،
وأحاط علمه بما أوجده ، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب
والهلكات ، ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد
أعمالهم وجزاءها^(٣).

* آثار الإيمان بهذه الاسمين:

١- إن الحافظ لهذه السماوات السبع والأرض وما فيها هو الله وحده لا شريك له.

فهو سبحانه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُون﴾ [الإيساء: ٣٢]، أي: كالسقف على البيت، قاله الفراء^(٤)، وهو كقوله: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

(١) «الكتاب الائتماني» (ورقة ٣٣٦).

٢) «التنمية» (٢/٢٢٨).

(٣) «تيسير الكريم» (١٥-٣٠-٢٠٣)

(٤) «معاني القرآن» (٢/١٠٢) وكذا في «تفسير ابن كثير» (٣/١٧٧) فقد قال : قوله **«وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا** أي : على الأرض وهي كالقبة عليها.

أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴿الحج: ٦٥﴾.

وقال بعض المفسرين في قوله ﴿مَحْفُوظاً﴾ أي : من الشياطين ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِ﴾ [١٦] وَحَفَظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ [١٧] إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿الحجر: ١٨ - ١٦﴾ [١٨].

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين ، قد رجمه الله ولعنه ، ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ﴾ يقول : لكن قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في السماء بعضاها ، فيتبعه شهاب من النار مبين ، يبين أثره فيه إما بأخباره وإفساده ، أو بحرقه» اهـ [٢].

وقيل : محفوظاً من الهدم والنقض ، وعن أن يبلغه أحد بحيلة.

وقيل : محفوظاً فلا يحتاج إلى عماد [٣].

(١) قال بعض العلماء في قوله : ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ﴾ هو استثناء منقطع ، منهم الرازى فقد قال : «لا يمكن حمل لفظة «إلا» هاهنا على الاستثناء بدليل أن إقدامهم على استرقة السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا أنهم ممنوعون من دخولها ، وإنما يحاولون القرب منها ، فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق ، فوجب أن يكون معناه : لكن من استرق السمع» اهـ. «التفسير» [١٦٩/٩].

وقال القرطبي بعد أن ذكر قول الرازى : «وقيل : هو متصل ، أي : إلا من استرق السمع ، أي : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإذا لم تحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء ، سوى الوحي ، فاما الوحي فلا تسمع منه شيئاً لقوله : ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَغْرُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٢] وإذا استمع الشياطين إلى شيء ليس بواحى فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في أسرع من طرفة عين ، ثم تبعهم الشهيب فقتلهم أو تخليهم» اهـ «الجامع لاحكام القرآن» [١٠ - ١١] وانظر : «أضواء البيان» [١٢٢ / ٣] فقد ذكر القولين.

(٢) «جامع البيان» [١٤ / ١١].

(٣) «الجامع لاحكام القرآن» [١١ / ٢٨٥].

والله يحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة، ودون أدنى تعب أو نصب، كما قال سبحانه: ﴿وَسَعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٢- أن المحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ ويبيّن ، وأما من شاء الله سبحانه أن يضيع أو يضمحل ويضعف أو يهلك ، فإنه ضائع هالك لا محالة.

فقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبدل ، على مر العصور والدهور ، قال سبحانه : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

فبقي كذلك - كما قال سبحانه - هذه القرون الطويلة محفوظاً بحفظ الله تعالى له ، فهو من آيات الله الظاهرة للعيان ، الدالة على صدق وعد الله جل شأنه .

ولقد أتى على المسلمين أيام فتن سوداء ، انتشر فيها أهل البدع والأهواء ، وأدخلوا على هذا الدين أنواع المحدثات ، وافتروا على رسول الأمة ﷺ أنواع المفتريات ، ولكنهم عجزوا جميعاً عن أن يحدثوا في هذا القرآن شيئاً ، أو أن يغيّروا فيه حرفاً واحداً ، فبني كما هو ، وبقيت نصوصه كما أنزلها الله على نبيه ﷺ .^(١)

وكذا أماكن العبادة ، فإن المحفوظ منها هو ما حفظه الله سبحانه

(١) وأما الكتب السابقة التي لم يكتب الله عز وجل لها البقاء والحفظ ، فوكل حفظها إلى الناس كما قال سبحانه: ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْجَارُ بِمَا اسْتَحْفَطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤] فما حفظها أهل الكتاب - إلا من رحم الله منهم - ولا رعنوا حق رعايتها ، فحرفوها وبدلوا آياتها ، كما قصّ الله ذلك في القرآن .

وتعالى وهو خير حافظاً.

قال ابن تيمية رحمة الله عن آيات الله العظيمة : وكذلك الكعبة ، فإنها بيت من حجارة بود غير ذي زرع ، ليس عندها أحد يحفظها من عدو ، ولا عندها بساتين وأمور يرحب الناس فيها ، فليس عندها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ، فكل من يأتيها خاصعاً ذليلاً متواضعاً في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقاً من غير باعث دنيوي ، وهي على هذه الحال من الوف من السنين ، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنيه^(١) غيرها ، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ، ثم تهدم لا يرحب أحد في بناها ولا يرهبون من خرابها .

وكذلك ما بُني للعبادات قد تتغير حاله على طول الزمان ، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس ، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها ، وهذا مما حيرَ الفلاسفة ونحوهم ، فإنهم يظلون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك ، وأن ما بني وبقي فقد بُني بطائع سعيد ، فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوان والقهر والغلبة ، وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبيها قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾^(٢) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضليلٍ^(٣) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ^(٤) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ^(٥) فَجَعَلْتَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾^(٦)

[الفيل : ١ - ٥].

قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب أهلها منهم فبرك الفيل

(١) بنيَة على وزن فعلية كنایة عن الكعبة، يقول العرب: لا ورب هذه البناء.

وامتنع من المسير إلى جهتها ، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه ، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم ، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم ، فآيات الأنبياء هي أدلة على صدقهم » اهـ ^(١).

٣ - والله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك ، ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه ، إنْ هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه ، فبتقوى الله وخوفه يُحفظ الإنسان ، وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاء ، قال تعالى ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ﴾ [النَّاسَ: ٣٤] ، فالآية تدل على ذلك ، فلأنهن صالحات حافظات لمغيب أزواجهن - من عرض ومال وولد - حفظهن الله سبحانه ، وأعانهن وسددهن على ذلك .

فيحفظهن الله - أي أمره ودينه - حفظهن الله . وجاء في الحديث قوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنهما : « يا غلام إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ... » ^(٢).

(١) « النبات » (ص ١٦٠ - ١٦١).

(٢) رواه أحمد (١/٢٩٣) والترمذى (٤/٢٥١٦) وأبو يعلى (٤/٢٥٥٦) وابن السنى في « عمل اليوم والليلة» (٤٢٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/١٤٨ - ١٤٩) كلهم عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلوات الله عليه وسلم يوماً فقال له رسول الله صلوات الله عليه وسلم : « يا غلام إني معلمك ... ». قال الترمذى : حسن صحيح ، وقال ابن رجب في «نور الأقباس» (ص ٣١) : وأجود أسانيده من روایة حنش عن ابن عباس التي ذكرناها ، وهو إسناد حسن لا باس به اهـ . وهو كما قال ، قيس بن الحجاج ، قال فيه أبو حاتم : صالح ، وقال الحافظ : صدوق . وللحديث طرق كثيرة ، وهذا أجودها كما قال ابن رجب .

قال ابن رجب رحمة الله^(١) : يعني احفظ حدود الله ، وحقوقه وأوامره ونواهيه ، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال ، وعند نواهيه بالاجتناب ، وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه ، فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعاً وترك المحرمات جميعاً «اهـ»^(٢) .

وقد مدح الله سبحانه عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشتري منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبه: ١١٢] .
وقال : ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَابٍ حَفِظٍ﴾^(٣) [٤٢: ٣٢] .
﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ [ق: ٣٢] .

٤ - ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو التوحيد ، أن يعبده ولا يشرك به شيئاً ، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ قال له رسول الله ﷺ : « يا معاذ بن جبل ! قلت : ليك رسول الله وسعديك ، قال : هل تدرى ما حق الله على العباد ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل ! قلت : ليك

(١) هو زين الدين عبد الرحمن بن الحسين بن محمد البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب ولد سنة (٧٣٦ هـ) قال ابن فهد المكي : الإمام الحافظ الحجة والفقیہ العمدة ، أحد العلماء الزهاد ، والأئمة العباد ، مفید المحدثین ، واعظ المسلمين ...
وقال : له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة اهـ . من كتبه «شرح للبخاري» لم يکمله «شرح الترمذی» نحو عشرين مجلداً ، و«الذیل على طبقات الحنابلة» ، توفی في شهر رجب من سنة (٧٩٥ هـ) رحمة الله . «لحظ الالحاظ» (ص ١٨٠ - ١٨٢) ، «الدرر الكامنة» (٢٣١ / ٢ - ٣٢٢) .

(٢) نور الاقتباس (ص ٣٤) .

رسول الله وسعديك ، قال : هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : أن لا يغبهم «^(١)».

فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه عباده أن يحفظوه ويراعوه ، وهو الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب . فمن حفظه في الدنيا ، حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيمة ، وسلمه وأمنه منه ، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ويحيره من النار .

وإن عذب بسبب ذنبه ، فإنه أيضاً محفوظ بتوحيده من الخلود في نار جهنم مع الكفار الذين ضيّعوا هذا الحق العظيم .

٥ - ومن أعظم ما أمر بحفظه من الواجبات : الصلاة ، قال تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] . وقال ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩] وفي [المعارج : ٣٤] .

فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها ، حفظه الله من نقمته وعدابه وكانت له نجاة يوم القيمة . قال ابن القيم رحمه الله : والصلاحة محبة للرزق ، حافظة للصحة ، دافعة للأذى ، مطردة للأدواء ، مقوية للقلب ، مبيضة للوجه ، مفرحة للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح . ممددة للقوى ، شارحة للصدر ، مغذية للروح ، مثورة للقلب ، حافظة للنعم ، دافعة للنسمة ، جالية للبركة ، مبتعدة من الشيطان ، مقربة من الرحمن .

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ، ودفع المواد الرديئة عنهما ، وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنّة أو

(١) رواه البخاري (٣٩٧/١٠) ومسلم (٥٨/١٠) عن معاذ .

بلية إلا كان حظ المصلى منهما أقل ، وعاقبته أسلم .

وللصلوة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً ، فما استدفعت شرور الدنيا والأخرة ، ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة .

وسر ذلك : إن الصلاة صلة بالله عز وجل ، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من المخارات أبوابها ، وتقطع عنه من الشرور أسبابها ، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربها عز وجل ، والعافية ، والصحة ، والغنية والغنى ، والراحة والنعيم ، والأفراح والمسرات ، كلها مُحضرَةٌ لديه ، ومسارعةٌ إليه اهـ^(١) .

ومما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها قوله ﷺ عن الله عز وجل أنه قال : « يا ابنَ آدم ! ارکعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رُكُنَاتٍ أَكْفُكَ آخِرَهْ »^(٢) .
وقيل إن الصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه عليه في قوله : « إِنَّ

(١) « الطيب النبوى » (ص ٣٣٢) .

(٢) صحيح : رواه الترمذى (٤٧٥/٢) وأبو نعيم في « الحلية » (١٣٧/٥) عن عبد الأعلى بن مسهر حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن تفير عن أبي الدرداء وأبي ذر . قال الترمذى : حسن غريب ، قال المنذري في « الترغيب » (٢٣٦/١) : في إسناده إسماعيل بن عياش ، ولكنه إسناد شامي اهـ . قلت : فإن إسناده حسن .

ورواه أحمد (٤٤٠/٦ ، ٤٥١) عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن أبي الدرداء بلفظ « يا بن آدم لا تعجز من الأربع ركعات أول نهارك أكفك آخره » قال المنذري في « الترغيب » (٢٣٦/١) : ورواته كلهم ثقات اهـ وكذلك قال الهيثمي في « المجمع » (٢٣٥/٢) - (٢٣٦). قلت : وهو كما قال ، لكن شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء ، كما في « التهذيب » (٤/٣٢٨ ، ٣٢٩) . ورواه أحمد (٤/١٥٣ - ١٥٤) وأبو يعلى في مسنده (٣/١٧٥٧) عن أبيان بن يزيد عن قتادة عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر مرفوعاً به = .

الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴿العنكبوت: ٤٥﴾ وأما من ضيّع الصلاة فقد توعده الله سبحانه بالهلاك والشر العظيم .

قال سبحانه ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً﴾ [مرثى: ٥٩] .

وَمِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِحَفْظِهِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ، قَالَ سَبَّاحَهُ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولُئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾ [الإسراء: ٣٦] : فاحفظ سمعك ، فلا تسمع إلا ما يرضيه ، واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه ، واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بما

قال المنذري (١/٢٣٦) : رواه أحمد وأبو يعلي ، ورجال أحدهما رجال الصحيح أهـ .
كذا قال أيعـ أن إسنادهما واحد ، وفيه عنـة قـادة وهو مدلـس .

وروىـ أـحمد (٥/٢٨٦ - ٢٨٧) وأـبـو دـاود (٢/١٢٨٩) عـنـ الـولـيدـ بـنـ سـعـيدـ بـنـ عـبدـ الـعـزـيزـ ثـناـ مـكـحـولـ عـنـ كـثـيرـ بـنـ مـرـةـ عـنـ نـعـيمـ بـنـ هـمـارـ بـهـ ، (وـقـدـ سـقطـ كـثـيرـ مـنـ سـنـدـ أـحـمدـ) . قـالـ عـبدـ الـلـهـ : قـالـ أـبـيـ : لـيـسـ بـالـشـامـ رـجـلـ أـصـحـ حـدـيـثـاـ مـنـ سـعـيدـ بـنـ عـبدـ الـعـزـيزـ . وـسـنـدـهـ صـحـيـحـ لـوـلـاـ مـاـ يـخـشـيـ مـنـ إـرـسـالـ مـكـحـولـ ، لـكـنـ كـثـيرـ بـنـ مـرـةـ تـابـيـعـيـ فـسـنـاعـ مـكـحـولـ مـنـ مـحـتـمـلـ جـذـداـ .

وـقـدـ تـابـعـ أـبـوـ الزـاهـرـيـ (وـهـ حـدـيـرـ بـنـ كـرـيبـ) مـكـحـولـاـ عـنـ أـحـمدـ أـيـضاـ (٥/٢٨٧ - ٢٨٦) وـأـبـوـ الزـاهـرـيـ صـدـوقـ مـنـ رـجـالـ مـسـلـمـ . وـتـابـعـهـمـاـ أـيـضاـ سـلـيـمانـ بـنـ مـوسـىـ وـمـحـمـدـ بـنـ رـاشـدـ الـدـمـشـقـيـ عـنـ أـحـمدـ (٥/٢٨٧) وـالـدـارـمـيـ (١/٣٣٨) وـرـوـاهـ أـحـمدـ (٥/٢٨٧) عـنـ مـكـحـولـ عـنـ أـبـنـ مـرـةـ الـغـطـفـانـيـ بـهـ .

وـالـظـهـرـ أـنـ كـثـيرـ بـنـ مـرـةـ كـمـاـ قـالـ الـحـافـظـ فـيـ «ـالـتـهـذـيبـ» (١٢/٢٢٩) وـ«ـالـتـقـرـيبـ» (صـ ٦٧٢) . فـالـحـدـيـثـ بـهـذـهـ الـطـرـقـ ثـابـتـ بـلـاـ رـيبـ .

فـائـدـةـ : قـالـ الـمـنـاوـيـ فـيـ «ـفـيـضـ الـقـدـيرـ» (٤/٤٦٩) : قـالـ أـبـنـ تـيمـيـةـ : هـذـهـ الـأـرـبـعـ عـنـدـيـ هـيـ : الـفـجـرـ وـسـتـهـ وـنـهـ رـدـ تـلـمـيـدـهـ أـبـنـ الـقـيـمـ عـلـىـ مـنـ اـسـتـدـلـ بـهـ عـلـىـ سـتـةـ الـضـحـىـ أـهـ . قـلتـ : وـقـدـ أـوـرـدـ أـبـوـ دـاـدـ الـحـدـيـثـ فـيـ «ـبـاـبـ صـلـاـةـ الـضـحـىـ» وـكـذـاـ الـمـنـذـرـيـ وـالـهـيـثـمـيـ . (١) «ـالـمـقـرـدـاتـ» لـلـرـاغـبـ (صـ ١٢٤) .

يغضبه ويُسخطه ، وينشغل بغيره .

٧ - ومما أمر سبحانه وتعالى بحفظه الفروج ، قال سبحانه ﴿فَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِنَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ، مدح المؤمنين بذلك فقال ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦] ، وقال ﷺ : « من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة » (١) .

٨ - ومما أمر الله بحفظه الأيمان ، فقال : ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [العادنة: ٨٩] ، لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه ، فكثير من الناس يتسلّط في الحلف والقسم ، وقد تلزمهم الكفار وهو لا يدرى ، أو يعجز عنها ، فيقع في الإنم لتضييعه وعدم حفظه لأيمانه واستقصاء هذا بطول .

وبالجملة فالمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع ، فلا يترك منه شيئاً لتعارضه مع هواه ومصلحته ، بل هو مطيع لربه على أي حال ، وفي كل زمان ومكان . وكلما كان وفاه بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم ، كان حفظ الله له كذلك ، قال تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٠] .
وقال ﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] .
وقال ﴿إِنْ تَصْرُرُوا اللَّهُ يَصْرُكُمْ﴾ [محمد: ٧] .

قال ابن رجب رحمه الله : وحفظ الله سبحانه له يتضمن نوعين : أحدهما حفظه له في مصالح دنياه ، كحفظه في بدنه وولده وماله . وفي حديث ابن عمر قال : لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء

(١) أخرجه البخاري (٣٠٨/١١) عن سهل بن سعد ، وأخرجه أيضاً (١١٣/١٢) عن سهل بلفظ : « من توكل لي ما بين ... ».

الدعوات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي وآمن رواعتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقني ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي »^(١).

قال : ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله ، فقال له : يا أخي لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان .

يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين ، فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر ، فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه ، ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون يكرهه .

وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام - قال ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] . فمن أخلص لله خلقه من السوء والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر ، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة . قال : وفي الجملة فيمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه ، تولي الله حفظه في أمور دينه ودنياه ، وفي دنياه وأخرته .

(١) حديث صحيح : رواه أحمد (٢٥/٢) وأبو داود (٥٧٤/٥) والنسائي (٢٨٢/٨) وفي « عمل اليوم والليلة » (٥٦٦) وابن ماجه (٣٨٧١) وابن حبان (٢٣٥٦) - موارد) والحاكم (٥١٧ - ٥١٨) وصححه وراقه الذهبي ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » (ص ١٧٢ - ١٧٣) عن عبادة بن مسلم حدثي جبير بن أبي سليمان بن مطعم عن ابن عمر به . وإسناده صحيح ، رجاله ثقات .

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولِيَ الْمُؤْمِنِينَ ، وأنه يَتولى الصالحين ، وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ، ولا يكلهم إلى غيره قال تعالى ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الدِّينِ آمَنُوا بِخُرْجِهِمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

وقال تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] وقال ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] ، وقال ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] ^(١).

٩ - الله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع شيء منها ولا يخفي عليه ، صغيراً كان أو كبيراً ، ويوافيهم بها يوم الحساب إن خيراً فخير ، وإن شرًا فشر ، ولا ينسى الله منها شيئاً وإن نسيه الناس ، قال تعالى ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦] ، وقال ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النبا: ٢٩] . وقد وكلَ الله بذلك حفظة كراماً من الملائكة.

قال تعالى ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ ^(١) كِرَاماً كَاتِبِينَ ^(١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢] .

وقال ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] ، وغيرها . ولا يسقط من هذه الصحف شيئاً ولو صغر ، قال تعالى : ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فِتْرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَمِا مَا لَهُذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] .
وقال ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ﴾ ^(٢) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٣] .

(١) من نور الإقليدس ، باختصار.

وهذا الأمر ليس من مهام الرسل ولا أتباع الرسل ، بل هو لله وحده
كما قال سبحانه في ذلك ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ [الانعام: ١٠٤] .

وقال عن شعيب عليه السلام في خطابه لقومه ﴿بَقِيَتُ اللَّهُ خَيْرُكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ [هود: ٨٦] .

وقال تعالى ﴿وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [آل عمران: ٨٠]
وغيرها.

١ - يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق ^(١) ، فقد جاء ذلك في قوله
تعالى ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَابٍ حَفِظٌ﴾ [ق: ٣٢] .. وقال يوسف عليه
الصلاوة والسلام : ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظٌ عَلَيْمٌ﴾
[يوسف: ٥٥] .

(١) انظر المعنى اللغوي لهذا الاسم.

المُقيت

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٤٧)

* المعنى اللغوي :

قال الزجاج : قال أهل اللغة : إن المُقيت المقتدر على الشيء ،
وقال الله عزَّ ذكره ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً﴾ [النساء: ٨٥] ي يريدُ - والله
أعلم - مقتداً .

وقال الشاعر :

أليَ الفضلُ أم عليَّ إِذَا حُوَ سبت إني على الحساب مقيتُ^(١)
كذا قال في تفسير الأسماء .

وفي اللسان : قال الزجاج : إن « المقيت » بمعنى الحافظ
والحفيظ ، لأنَّه مشتق من القوتِ ، أي مأخوذ من قولهم : قَتُ الرَّجُلُ
أَقْوَتُهُ ، إذا حفظَ نفسه بما يقوته ، والقوت : اسم الشيء الذي يحفظ
نفسه .

قال : فمعنى المقيت على هذا : الحفيظ الذي يعطي الشيء على
قدر الحاجة من الحفظ ، قال : وعلى هذا فُسِّرَ قوله عز وجل ﴿وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً﴾ [النساء: ٨٥] أي حفيظاً .^(٢)

(١) « تفسير الأسماء » (ص ٤٨ - ٤٩) والبيت للمسؤل بن عادباء في ديوانه (٨١) وهو في
« الصحاح » (٢٦٢/١) ، و« اللسان » (٣٧٦٩/٥) .

(٢) « اللسان » (٣٧٦٩/٥) .

وقال الزجاجي : المقيت : المقتدر على الشيء ، يقال : أفات على الشيء إذا اقتدر عليه ، قال الشاعر :

وَذِي ضُغْنٍ كَفَتُ النَّفْسُ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهِ مَقِيتًا^(١)
قال الأزهري : المقيت ، الميم فيه مضمومة وليس بأصلية ، وهو في المعتلات^(٢).

قال القرطبي رحمه الله : هو اسم الفاعل من أفات يقيت إقامة فهو مقيت ، والياء فيه بدل من الواو لأنها مشتق من القوت^(٣).

* وروده في القرآن الكريم :

ورد مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥].

* المعنى في حق الله تعالى :

قال ابن حيرir رحمه الله : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥].

فقال بعضهم تأويله : وكان الله على كل شيء حفيظاً وشهيداً .
وقال آخرون معنى ذلك : القائم على كل شيء بالتدبر . وقال

(١) «اشتقاق الأسماء» (ص ١٣٦)، واليitt مختلف في نسبته ، انظر «اللسان» (٣٧٦٩/٥).

(٢) «اللسان» (٤٢٤٢/٦) ، وفي «شرح الأسماء» للزاروي (ص ٢٦٧) : قال الأزهري : وأخبرت عن شمر أنه قال : ثلاثة أحرف في كتاب الله نزلت بلغة قريش «فسيغضون إليك رؤوسهم» أي يحركونها ، قوله «فشد بهم من خلفهم» أي نكل بهم من وراءهم ، قوله «وكان الله على كل شيء مقيتاً» أي مقتداً.

(٣) «الكتاب الأستاذ» (ورقة ٣٢٣).

آخرون : هو القدير .

ثم قال : والصواب من هذه الأقوال ، قول من قال : معنى المقيت ،
القدير ، وذلك أن ذلك فيما يذكر كذلك بلغة قريش وينشد للزبير بن عبد
المطلب عم رسول الله ﷺ :

وَذِي ضُغْنِ كَفَتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاعِتِهِ مَقِيتًا
أَيْ : قَادِرًا .

وقد قيل : إن منه قول النبي ﷺ « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من
يقيت » ^(١) . وفي رواية من رواها « يقيت » يعني : من هو تحت يديه

---

(١) حديث حسن : رواه أبو داود الطيالسي (٢٢٨١) وأحمد (٢/ ١٩٣، ١٦٠، ١٩٤، ١٩٥)
وأبو داود (٢/ ١٦٩٢) والنسائي في الكبرى - كما في التحفة (٦/ ٣٨٧) - والحاكم
(٤١٥/ ١) والبيهقي (٤٦٧/ ٧) عن أبي إسحاق سمعت وهب بن جابر يقول : إن مولى
لعبد الله بن عمرو قال له : إني أريد أن أقيم هذا الشهر هنا في بيت المقدس ، فقال له :
تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما
يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » قال
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة ! ووافته
الذبئبي ! مع أنه قال في «الميزان» (٤/ ٣٥٠) : لا يكاد يعرف اهـ . وقال عنه ابن المديني
مجهول ، ووثقه ابن معين والمجلبي وقال الحافظ : مقبول .

وله شاهد آخر جه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٣٤١٤) عن إسماعيل بن عياش عن موسى
بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به .

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٥) : رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن
موسى بن عقبة (وقع في المجمع : عتبة وهو خطأ) ورواية إسماعيل عن الحجاجيين
ضعيفة اهـ . والحديث بهذين الطريقين حسن إن شاء الله .

ويشهد له ما أخرجه مسلم (٢/ ٦٩٢) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٢) (٥/ ٢٣).
عن طلحة بن مُصرف عن خيثمة قال : كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان
له فدخل ، فقال : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا ، قال فانتطلق فأعطهم ، قال : قال =

وفي سلطانه من أهله وعياله ، فيقدر له قوته ، يقال منه أفات فلان
الشيء يقيته إقانة ، وقائه يقوته قيادة ، والقوت الإسم .
وأما المقيت في بيت اليهودي الذي يقول فيه :
لَيْت شعْرِي وَأَشْعُرُ إِذَا مَا قَرَبُوهَا مُنْشُورَةً وَدُعِيَتْ
إِلَى الْفَضْلِ أَمْ عَلَيَّ إِذَا حَوَّلَ سَبْتَ إِنِّي عَلَى الْحِسَابِ مَقِيتْ
فَإِنْ مَعْنَاهُ : فَإِنِّي عَلَى الْحِسَابِ مُوقَوفٌ ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى اهـ^(١)
واختار أن معنى (المقيت) : القدير ، الفرّاء^(٢) ، والخطابي^(٣) ، وأبن
قتيبة^(٤) .

قال ابن العربي : وقد قال علماء اللغة أنه بمعنى (القادر) وليس فيه
على هذا أكثر من السمع ، فلو رجعنا إلى الاستقراء وتتبع مسالك النظر
لجعلناه في موارده كلها بمعنى القوت ، ولكن السمع يقضي على النظر .
وعلى القول بأنه « القادر » يكون من صفات الذات .
وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي القوت فهو اسم للوهاب والرزاق ، ويكون
من صفات الأفعال اهـ^(٥) .

وقال القرطبي بعد أن ذكر المعنى اللغوي : فالمعنى أن الله تعالى يعطي

= رسول الله ﷺ « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن يملك قوته ». .

(١) « التفسير » (٥/١١٩ - ١١٨) ، وقد ذكر آثاراً في بيان معنى المقيت عن ابن عباس ومجاهد
وعبد الله بن كثير والستي وأبن زيد ، أعرضت عن إيرادها لضعف أسانيدها .

(٢) « معاني القرآن » (١/٢٨٠).

(٣) « شأن الدعاء » (ص ٦٨) ، وقال : والمقيت أيضاً : معطي القوت .

(٤) « غريب القرآن » (ص ١٣٢) ، وقال : المقيت أيضاً : الشاهد للشيء الحافظ له .

(٥) « الكتاب الأستني » (ورقة ٣٢٤).

كل إنسان وحيوان قوته على ممر الأوقات ، شيئاً بعد شيء ، فهو يمدّها في كل وقت بما جعله قواماً لها ، إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادةً لبقائه فيهلك أهـ^(١).

وقال في التفسير : وقال أبو عبيدة : المقيت الحافظ ، وقال الكسائي : المقيت المقتدر .

وقال النحاس : وقول أبي عبيدة أولى لأنّه مشتق من القوت ، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان^(٢).

وفي المقصد : المقيت معناه خالق الأقوات ، وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة ، وإلى القلوب وهي المعرفة ، فيكون بمعنى « الرزاق » إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت ، والقوت ما يكفي به في قوام البدن .

وأما أن يكون بمعنى المستولي على شيء ، القادر عليه ، والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم ، وعليه يدل قوله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيدًا﴾ [النّبأ: ٨٥] ، أي : مطلعاً قادرًا ، فيكون معناه راجعاً إلى القدرة والعلم ، أما العلم فقد سبق ، وأما القدرة فستأتي ، ويكون بهذا المعنى وصفه بـ (المقيت) أتم من صفتة بالقادر وحده وبالعالم وحده ، لأنّه دالٌ على اجتماع المعنيين ، وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترافق أهـ^(٣).

(١) الكتاب الأسمى (ورقة ٣٢٤) وهو ناقل عن الحليمي ، انظر « المنهاج » (٢٠٣/١) . وذكر المعنيين النسفي في تفسيره (٢٤٠/١).

(٢) القرطبي (٥/٢٩٦) ، وقول أبي عبيدة في « مجاز القرآن » (١/١٣٥).

(٣) المقصد الأسمى (ص ٧١) وفي « الحجة » للأصبهاني (ف ٢٣ أ) قال : يُنزل الأقوات للخلق ، ويقسم أرزاقهم ، وقيل : (المقيت) القدير .

وقال عبد الرحمن السعدي رحمة الله : المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات ، وأوصل إليها أرزاقها ، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده ^(١).

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

- ١ - إنَّ اللَّهُ هُوَ (المقيت) أَيِّ الْقَدِيرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَسِيَّاتِي بَسْطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي (الْقَدِيرِ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
- ٢ - إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمَعْطِي لِأَقْوَاتِ الْخَلْقِ صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ ، قَوِيهِمْ وَضَعِيفُهُمْ ، غَنِيَّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ ، قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرِئَهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦].

وقد قدرَ الله ذلك كله عند خلقه للأرض ، قال تعالى ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّاً مِّنْ فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ﴾ [فصلت: ١٠].

قال ابن كثير : وقدر فيها أقواتها ، وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس ^(٢).

وقال القرطبي : معنى « قدر فيها أقواتها » أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارة والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد ^(٣).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٣: ٢/٥).

(٢) « التفسير » (٩٣/٤).

(٣) « التفسير » (١٥/٣٤٢ - ٣٤٣).

٣ - قال القرطبي في الأسنی : وقد يقوت الأرواح إدامة المشاهدة ولذید المؤانسة ، قال الله عزَّ وجلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ يُهْدَى هُنَّ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: ٩] (١) . وإلى هذا أحد أوجه قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنِّي لَسْتُ كَهِيْشَكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ يَطْعُمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» (٢) .

وأنشدوا :

فَقُوتُ الرُّوحُ أَرْوَاحُ الْمَعْانِيِّ   وَلَيْسَ بِأَنْ طَعَمْتَ وَأَنْ شَرَبْتَ
فَلَكُلُّ مَخْلوقٍ قُوتُ ، فَالْأَبْدَانُ قُوتُهَا الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ ، وَالْأَرْوَاحُ
قُوتُهَا الْعُلُومُ ، وَقُوتُ الْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحُ ، وَبِالْجَمْلَةِ فَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ هُوَ
الْمَقِيتُ لِعِبَادِهِ ، الْحَافِظُ لِهِمْ ، وَالْمَشَاهِدُ لِأَحْوَالِهِمْ ، وَالْمَطْلُعُ عَلَيْهِمْ ،
وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْاسْمُ جَمِيعَ الصَّفَاتِ .

فَيُجِبُ عَلَى كُلِّ مَكْلُوفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَا قَائِمَ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ إِلَّا اللَّهُ
سَبَّحَانَهُ ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَقْوِتُهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

وَأَفْضَلُ رِزْقٍ يَرْزُقُهُ اللَّهُ الْعُقْلُ ، فَمَنْ رِزْقُهُ الْعُقْلُ أَكْرَمُهُ ، وَمَنْ حَرَمَهُ
ذَلِكَ فَقَدْ أَهَانَهُ اهـ (٣) .

* * *

(١) قال في التفسير (٣١٢/٨) : ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ أي يزيدهم هداية كقوله : «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هَدْيًا».

(٢) رواه البخاري (٢٠٢/٤) ومسلم (٧٧٦/٢) من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مروي في الصحيحين بنحو هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وابن رضي الله عنهم .

(٣) الكتاب الأسنی (ورقة ٣٢٤ - ٣٢٥).

الحاسب ، الحسيب

جل جلاله وتقديست أسماؤه

(٤٨ - ٤٩)

* المعنى اللغوي :

حَسِبْتُهُ أَحْسِبْهُ حَسِبًا وَحِسَابًا وَحُسْبَانًا وَحِسَابَةً ، إِذَا عَدَتْهُ .

قال الكسائي : ما أدرني ما حَسَبَ حديثك ، أي ما قدره .

والحسَبُ أيضًا : ما يعدهُ الإنسان من مفاخر آبائه ، ويقال : حَسِبُهُ
دينه ، ويقال ماله ، والرجل حسيب .

وحاسبته من المحاسبة ، فالحسَبُ : العدُّ والإحصاء .

واحتسبت بذلك أجرًا عند الله ، والاسم الحِسْبَةُ وهي الأجر والجمع
الحسِبُ .

ويقال أيضًا : إنَّه لَحَسِنَ الْحِسْبَةَ فِي الْأَمْرِ ، إِذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيرِ لَهُ .

وأحسبني الشيء ، أي كفاني ، وأحسبته وحَسَبْتُهُ بالتشديد معنى ، أي
أعطيته ما يرضيه .

وحسبك درهم أي كفاك وهو اسم ، وشيء حساب ، أي كافٍ ،
ومنه قوله تعالى ﴿عَطَاءٌ حِسَابٌ﴾ [النَّبِيُّ: ٣٦] أي كافيًا .

وتقول : أعطي فأحسب أي أكثر حتى قال حسيبي .

وقال ثعلب : أحسبه من كل شيء أعطاه حسبي وما كفاه .

وهذا رجل حسِبَكَ من رجلٍ ، وهو مدح للنكرة لأنَّ فيه تأويل فعل
كأنَّه قال : مُحْسِبٌ لكَ ، أي كافٍ لكَ من غيره .
قولهم : حسيبك الله ، أي انتقم الله منك .
وحسِبَته صالحًا أحسِبَه بالفتح أي ظنته ^(١) .

قال الراغب : والحسيب والمحاسب من يُحاسبك ، ثم يُعبرَ به عن
المكافئ بالحساب ^(٢) .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد اسمه (الحسيب) مرتين في صيغة الجمع :
وفي قوله تعالى ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الانعام: ٦٢].
وقوله : ﴿وَكَفَى لَنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] .

أما (الحسيب) فقد ورد ثلاط مرات :
في قوله تعالى ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦] و [الأحزاب: ٣٩].
وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦] .

* المعنى في حق الله تعالى :

قال الزجاج : الحسيب يجوز أن يكون من : حسَبَتِ الحسابَ .
ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني ، وقال الشاعر :
ونُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِجَائِعٍ

فالله تعالى (محسِبٌ) أي كافٍ ، فيكون فعلياً في معنى مفعول ،

(١) «الصحاح» (١٠٩ / ١١١) ، «اشتقاق الأسماء» (ص ١٢٩ - ١٣٢) ، «غريب الحديث» لابن قتيبة (٧١٩ / ٣) ، و«اللسان» (٢ / ٨٦٣ - ٨٦٨).

(٢) «المفردات» (ص ١١٧).

كاللهم ونحوه.

ويجوز أن يكون من حسب الحساب.

فالله تعالى محسوب عطاءه وفواضله. وقال الشاعر :

إن يدع زيد بني ذهل لمغبة نغضب لزرعه إن الفضل محسوب^(١)
قال أبو عبيدة : ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦] أي كافياً مقتداً ،
يقال : أحسبني هذا ، أي : كفاني^(٢).

قال ابن جرير في قوله : ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦] وكفى
بالله كافياً من الشهدود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه
إليه^(٣).

وقال في قوله ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الاحزاب: ٣٩] وكفاك يا محمد
بالله حافظاً لأعمال خلقه ، ومحاسباً لهم عليها^(٤).

وقد اختار ابن جرير أن معنى (الحسيب) هو الحفيظ في قوله تعالى
﴿وَإِذَا حُسِيتُم بِتَحْقِيقٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].

فقد قال : يعني بذلك جل ثناؤه أن الله كان على كل شيء مما
تعملون أيها الناس من الأفعال - من طاعة أو معصية - حفيظاً عليكم حتى
يجازيكم بها جزاءه.

(١) «تفسير الاسماء» (ص ٤٩) ، والبيت الأول لامرأة من بنى قشير ، «السان» (٢/٨٦٥).

والثاني لابن عنة الضبي ، الاصمعية (٨٦).

(٢) «مجاز القرآن» (١/١٣٥).

(٣) «التفسير» (٤/١٧٦).

(٤) المصدر السابق (٢٢/١٢).

وقال : وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي ، فعيل من الحساب الذي هو في معنى الإحصاء ، يقال منه : حاسبت فلاناً على كذا وكذا ، وفلان حاسبه على كذا ، وهو حسيبه ، وذلك إذا كان صاحب حسابه .

وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة ^(١) أنَّ معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي ، يقال منه : أحسبني الشيء يحسبني إحساباً ، بمعنى كفاني ، من قولهم ، حسيبي كذا وكذا .

وهذا غلط من القول وخطأ . وذلك لأنَّه لا يقال في أحسبت الشيء : أحسبت على الشيء فهو حبيب عليه وإنما يقال : هو حسيبه وحسبيه .
والله يقول ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [السباء: ٨٦] اهـ ^(٢) .

قال الخطابي : الحسيب هو المكافئ ، فعيل بمعنى مفعل ، كقولك : أليم بمعنى مؤلم ، تقول العرب : نزلت بفلان فاكرمني وأحسبني ، أي أعطاني ما كفاني حتى قلت : حسيبي .

والحسيب أيضاً بمعنى : المحاسب ، كقولهم : وزير ونديم بمعنى موازر ومنادم . ومنه قول الله سبحانه ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤] ، أي : محاسباً ، والله أعلم ^(٣) .

قال الحليمي : (الحسيب) ومعناه : المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب ، لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئاً فشيئاً ، ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه ، والله تعالى لا

(١) الظاهر أنه يريد أبا عبيدة معمر بن المثنى البصري ، الذي تقدم قوله .

(٢) «الفسير» (٥/١٢٠).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٧٠ - ٧٩).

يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث ^(١).

وقال ابن القيم في نونيته :

وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أوان ^(٢).

وقال السعدي رحمه الله : (الحسيب) هو العليم بعباده ، كافي المتكلمين ، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها ^(٣).

فيتلي خص عندهنا في معنى (الحسيب) و (الحاسب) :

١ - إنه الكافي ، فعيل بمعنى مفعل ، كقولك أليم بمعنى مؤلم ، فهو كافي المتكلمين عليه.

٢ - إنه المحاسب ، كالنديم بمعنى المنادم ، كما قال تعالى : ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء : ١٤] ، أي محاسباً .

* آثار الإيمان بهذه الاسمين :

١ - إن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده ، الذي لا غنى لهم عنه أبداً ، بل لا يتصور لهم وجود بدونه ، فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة ، لا يشاركه في ذلك أحد أبداً ، وإن ظن

(١) «المنهاج» (٢٠٠/١)، ونقله اليهقي في «الأسماء» (ص ٦٥) في باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده ، وزاد : وقد قيل : الحسيب هو الكافي فعيل بمعنى مفعل تقول العرب : نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني أي : أعطاني ما كفاني حتى قلت حسيبي أهـ.

(٢) «النونية» (٢٢٣/٢).

(٣) «تيسير الكريم» (٣٠٢/٥).

الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظنٌ باطلٌ ، وخطأً محض ، بل كل شيء بخلقه وتقديره وأمره.

قال في «المقصد» : هو الكافي ، وهو الذي من كان له كان حسيبه ، والله تعالى حسيب كل أحد وكافيه ، وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره ، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفى ، لوجوده ولدوم وجوده ولكمال وجوده.

وليس في الوجود شيء هو وحده كافٍ لشيء إلا الله تعالى ، فإنه وحده كافٍ لكل شيء ، لا لبعض الأشياء ، أي هو وحده كافٍ يحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها .

ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك ، فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسيبك ، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء ، فهو حسيبك .

ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ، ترضعه وتعهده فليس الله حسيبه وكافيه ، بل الله كفاه إذ خلق أمه ، وخلق اللبن في ثديها وخلق له الهدایة إلى التقامه ، وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكتنته من الالتقام ، ودعنته إليه وحملته عليه .

فالكافية إنما حصلت بهذه الأسباب ، والله وحده المتفرد بخلقه لأجله ، ولو قيل لك أن الأم وحدها كافية للطفل وهي حسيبه لصدقت به ، ولم تقل إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن ؟ ولكنك تقول : نعم ، يحتاج إلى اللبن ، ولكن اللبن أيضاً من الأم ، فليس محتاجاً إلى غير الأم ، فاعلم أن اللبن ليس من الأم ، بل هو والأم من الله ، ومن فضله وجوده .

فهو وحده حسب كل أحد ، وليس في الوجود شيءٌ وحده وهو حسب شيءٍ سواه، بل الأشياء يتعلّق بعضها ببعض وكلها تتعلّق بقدرة الله تعالى أهـ^(١).

فالله وحده حسب كل أحد ، لا يشاركه في ذلك أحد ، وهذا هو المعنى الصحيح لقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] ، وهو المعنى الذي اختاره أكثر العلماء^(٢) والذي تؤيده الأدلة الكثيرة .

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره للأية السابقة : أي الله وحده كافيك ، وكافي أتباعك ، فلا تحتاجون معه إلى أحد.

قال : وهنا تقديران ، أحدهما : أن تكون الواو عاطفة لـ « من » على الكاف المجرورة ، ويحgor العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار ، وشواهد كثيرة ، وشبّه المنع منه واهية . والثاني أن تكون الواو واو « مع »، وتكون « من » في محل نصب عطفاً على الموضع ، « فإن حسك » في معنى « كافيك » ، أي : الله يكفيك ويكتفي من أتبعك ، كما تقول العرب : حسك وزيداً درهم ، قال الشاعر : إذا كانت الهيجاء وانشققت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند وهذا أصحُّ التقديرين .

(١) «المقصد الأسن» (ص ٧٢).

(٢) وهو الذي اختاره ابن جرير في تفسيره (١٠/٢٦) وذكره بأسانيد عن الشعبي - لكن مدارها على شوذب مولى الشعبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلاً - وابن ريد، واقتصر عليه ابن كثير (٢/٣٢٤) واختاره الشنقيطي في « أصوات البيان » (٢/٤١٦) وقال : لدلالة الاستقراء في القرآن على أن الحسب والكافية لله وحده أهـ.

وفيها تقدير ثالث : أن تكون « مَنْ » في موضع رفع بالابتداء أي :
ومن اتبعك من المؤمنين ، فحسبهم الله .

وفيها تقدير رابع ، وهو خطأ من جهة المعنى ، وهو أن تكون « مَنْ »
في موضع رفع عطفاً على اسم الله ، ويكون المعنى : حسبك الله
وأتبعك ، وهذا وإن قاله بعض الناس^(١) فهو خطأ محض ، لا يجوز
حمل الآية عليه ، فإن « الحسب » و « الكفاية » لله وحده ، كالتوكل
والقوى والعبادة ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُلُوكُمْ فَإِنَّ حَسْبَكُمْ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢] . ففرق بين الحسب
والتأييد ، فجعل الحسب له وحده ، وجعل التأييد له بنصره وبعباده ،
وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكيل من عباده حيث أفردوه
بالحسب ، فقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله ، فإذا كان هذا قولهم ، ومدح
الرب تعالى لهم بذلك ، فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك ؟
وأتباعه قد أفردوا رب تعالى بالحسب ، ولم يُشركوا بينه وبين رسوله
فيه ، فكيف يُشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟! هذا من أ محل المحال
وأبطل الباطل .

ونظير هذا قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيْرُتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُوبُونَ ﴾ [التوبه: ٥٩] فتأمل
كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ

(١) ذكره الفراء في « معاني القرآن » (٤١٧/١) وقال : هو أحب الوجهين إلى أهـ ونقله القرطبي
(٤٣/٨) عن الحسن والنحاس .

فَخُذُوهُ ﴿الحشر: ٧﴾ . وجعل الحسب له وحده ، فلم يقل : وقالوا : حسينا الله رسوله ، بل جعله خالص حقه ، كما قال تعالى ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ ﴿التوبه: ٥٩﴾ . ولم يقل : وإلى رسوله ، بل جعل الرغبة إليه وحده ، كما قال تعالى : ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَإِلَيْ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ ﴿الترح: ٧، ٨﴾ . فالرغبة ، والتوكيل ، والإنابة ، والحسب لله وحده ، كما أن العبادة والتقوى ، والسجود لله وحده ، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى .

ونظير هذا قوله تعالى ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ ﴿الزمر: ٣٦﴾ . فالحسب : هو الكافي ، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده ، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا اهـ ^(١) . وبقدر ما يتلزم العبد بطاعة الله رسوله ، تكون الولاية والكفاية ، ولذلك يتبع ابن القيم كلامه قائلاً :

والمحض أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة ، كما أن بحسب متابعته تكون الهدایة والفلاح والنجاة ، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته ، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته ، فلا تابعه الهدى والأمن ، والفلاح والعزة ، والكفاية والنصرة ، والولاية والتأيد ، وطيب العيش في الدنيا والآخرة ، ولمخالفيه الذلة والصغر ، والخوف والضلال ، والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . اهـ .

(١) وفي قراءة حمزة والكسائي « اليس الله بكاف عباده ». الاستفهام للاستكار ، أي أن كفاية الله لعبده ظاهرة لا يتسرى لأحد إنكارها لظهورها للعيان .

(٢) « زاد المعاد » (١/٣٥ - ٣٧).

٣ - والله سبحانه وتعالى (الحاسِب) الذي أحصى كل شيء ، لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

قال تبارك وتعالى : ﴿وَاحْاطَ بِمَا لَدِيهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨] وقال ﴿إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَيَ الرَّحْمَنَ عِبْدًا﴾ [٩٣] ^(١)
﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَدًا﴾ [مريم: ٩٤] ^(٢)

وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ^(١) .
وتصديق ذلك من كتاب الله قوله سبحانه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢] ، والإمام هو أم الكتاب ^(٢) .

وقوله : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]
وقوله : ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النَّبِيَّ: ٢٩] .

٤ - وأعمالك أيها الإنسان كلها محسوبة محصاة ، لا يضيع منها شيء ، ولا يُزداد عليك شيء ، فتجزى بها يوم القيمة ولا تظلم .

قال تعالى : ﴿وَنَصِّعُ الْمَوَازِينَ الْقُسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بَهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]
وقال سبحانه : ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦]

وقد أمر الله سبحانه الحفظة بذلك ، أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة .

قال تعالى : ﴿مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]

(١) رواه مسلم (٤/ ٢٠٤٤).

(٢) انظر تفسير ابن جرير (٢٢/ ١٠٠) وغيره .

وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق ، والحساب الذي لا يفوته شيء ، هو الذي يهت أهل الأجرام ، الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت ، يعملون السيئات بلا حساب ويظلون أنهم متrocون سدى ، لا حساب ولا عذاب ، قال تعالى عنهم ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لَهُذَا الْكِتَابُ لَا يَغْاَدِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

لذلك كان لزاماً علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن.

قال الأفلاسي^١ : فأرباب القلوب ، المحسون بأوجاع الذنوب العالمون يقيناً بمحاسبة علام الغيب ، وإحصاء حسابه لجميع العيوب ، أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب المحرر كلما برق عنها وصدر ثم حاسبوها محاسبة الشريك التحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شركته بعداورة وقعت بينه وبينه ، فانظر هل يسمح له بترك حبة ، أو يسقيه من مائه عند ظماء عبه ، فلذلك انتشرت ذنوب هؤلاء من الصحف كما يتشرّ ورقُ الشجر اليابس بالرياح العاصف . فإذا قدموا قضاء الموقف ، برزت لهم تلك الصحف منيرة وقد استنارت فيها المعاني والأحرف ، لأنها ممحضة مخلصة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة فكان حسابهم عرضاً لا مناقشة اهـ^(١).

٥ - وحساب الخلق لا مشقة فيه على الخالق الحاسب ، بل هو يسير عليه .

قال تعالى : ﴿ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ

(١) الكتاب الأستاذ (ورقة ١٠٣ ب).

الْحَاسِبِينَ ﴿الأنعام: ٦٢﴾

قال ابن حجرير : ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى سيدهم الحق ، **﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾** يقول : ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه ، و **﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾** يقول : وهو أسرع من حسب عدكم وأعمالكم وأجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس ، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها .

لأنه لا يحسب بعقد يد ، ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين اهـ ^(١) .

فكمما أن خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه كما قال سبحانه **﴿مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ﴾** [لقمان: ٢٨]

فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخير ، **﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ أَشِيَّاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾** [يس: ٨٢]

فسبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

* * *

(١) « جامع البيان » (٧/١٤٠).

الكريم ، الأكرم
جلَّ جلاله وتقديست أسماؤه
(٥١، ٥٠)

* المعنى اللغوي :

قال ابن سيده : الكرمُ نقِيسُ اللُّؤمُ ، يكون في الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء ، ويستعمل في الخيال والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العنق ، وأصله في الناس ^(١) .

قال الجوهرى : وقد كرمَ الرجل بالضم فهو كريم ، وقومٌ كرامٌ
وكرماء ، ونسوةٌ كرائم .

والكرامُ بالضم ، مثل الكريم ، فإذا أفرط في الكرم قيل كرامٌ
بالتضديد وكارتُ الرجل إذا فاخرته في الكرم ، فكرمتُه أكرمهُ بالضم إذا
غابتُ فيه .

والكريم : الصفوح .

والأكرامُ من الكرم ، كالعجبوبة من العجب ، وأكرامُ الرجل : أتى
بأولادٍ كرامٍ .

وكرمُ السحابُ ، إذا جاء بالغيث .

وقيل لشجرة العنب : كرمةً بمعنى كريمة ، وذلك لكثره خيرها
وقرب جناها .

(١) « اللسان » (١٥/٣٨٦).

وقد يُسمى الشيء الذي له قدرٌ وخطرٌ : كريماً ، ومنه قوله سبحانه في قصة سليمان عليه السلام وبيلقيس «إني ألقى إلى كتابَ كريم» [النمل: ٢٩] جاء في تفسيره : كتابٌ جليلٌ خطيرٌ ، وقيل : وصفته بذلك لأنَّه كان مختوماً ، وقيل : كان حسن الخط ، وقيل : لأنَّها وجدتْ فيه كلاماً حسناً أهـ^(١).

والكرمُ : كرم العنب ، والقلادة أيضاً .

والمحكمةُ : واحدة المكارم ، وأرض مكرمة للنبات إذا كانت جيدة النبات^(٢).

قال الزجاج : الكرم سرعة إجابة النفس ، كريم الخلق وكريم الأصل .

وحكى الأحول^(٣) جوزة كريمة ، أي : هشة المكسر ، وكان سرعة انكسارها وهشاشتها ، جعل إجابة منها ، فشبَّه بها الكريم من الرجال ، إذا كان سريعاً إلى الخيرات ، هذا هو الأصل ، والله تعالى سببُ كل خير ومسهله ، فهو أكرم الأكرمين أهـ^(٤).

وقال الزجاجي : الكريم : الجود ، والكريم : العزيز ، والكريم :

(١) «شأن الدعاء» (ص ٧٠ - ٧١).

(٢) «الصحاح» (١٩/٥ - ٢٠/٢٠) ، وانظر «أساس البلاغة» (٥٤١ - ٥٤٢).

(٣) هو محمد بن الحسن بن دينار اللغوي المعروف بالاحول ، إمام في اللغة والشعر مشهور بها ، وله فيها تصانيف مفيدة ، منها : كتاب «الدواهي» وكتاب «الأباء والآباءات» ، وكتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه» ، وغير ذلك ، توفي سنة (٢٥٩ هـ) . «تاريخ بغداد» (١٨٥/٢) ، «إشارة التعين» (ص ٣٠ - ٣١) ، «الفهرست» (٧٩).

(٤) «تفسير أسماء الله» (ص ٥٠ - ٥١).

الصفوح ، هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب ، كلها جائز وصف الله عز وجل بها ^(١).

وقال الخطابي : قال بعض أهل اللغة : الكريم الكثير الخير ، والعرب تُسمى الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويُسهل تناوله كريماً ولذلك قيل للناقة الحُوار : كريمة ، وذلك لزيارة لبنها ، وكثرة درّها . وللنخلة التي لا يُخلف حَمْلُها ، وكانت مع ذلك غير مُرْقِلة يصعب الرقي فيها : هذه نخلة كريمة ^(٢).

* وروده في القرآن الكريم :

ورد اسمه (الكریم) ثلاث مرات : في قوله تعالى **﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم﴾** ^(٣) [المؤمنون: ١١٦] .

وقوله : **﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيْ كَرِيم﴾** [النمل: ٤٠] .

وقوله : **﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم﴾** [الانفطار: ٦] .

أما الأكرم فورد في قوله تعالى **﴿أَفَرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾** [العلق: ٣]

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : (كریم) ومن كرمه أفضاله على من يكرف نعمته ،

(١) اشتاق اسماء الله (ص ١٧٦) ، وذكر مثله القرطبي في الاسن (ورقة ٢٦٨ ب).

(٢) الرقيقة مثل الرعلة ، والجمع الرقال ، وهي الطوال من النخل . «الصحاح» (١٧١٢/٤).

(٣) في قراءة حفص «الكریم» بالكسر نعتاً للعرش ، وقرأ ابن نغلب وابن محيسن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير «الكریم» بالرفع على أنه صفة للرب . انظر : «تفسير القرطبي» (١٢/١٥٧)، «روح المعاني» (١٨/٧١).

ويجعلها وَصْلَةٌ يَتَوَصلُ بِهَا إِلَى مَعَاصِيهِ^(١).

وقال الحليمي : (الكريم) وَمَعْنَاهُ النَّفَاعُ ، من قولهم : شَاءَ كَرِيمًا ،
إِذَا كَانَتْ غَزِيرَةُ الْلَّبَنِ تُدْرِ على الْحَالِبِ ، وَلَا تَقْلِصُ بِأَخْلَافِهَا ، وَلَا
تَحْبِسُ لِبَنَهَا .

وَلَا شُكُ في كثرةِ الْمَنَافِعِ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى عَبَادِهِ ، ابْتِدَاءً
مِنْهُ وَتَفْضِيلًا ، فَهُوَ بِاسْمِ الْكَرِيمِ أَحَقُّ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ^(٢).

وَقَالَ الْقَرْطَبِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْكَرِيمَ لِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجَهٍ هِيَ : الْجَوَادُ
وَالصَّفُوحُ وَالْعَزِيزُ : وَهَذِهِ الْأَوْجَهُ الْثَلَاثَةُ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا ،
فَعَلَى أَنَّهُ جَوَادٌ كَثِيرُ الْخَيْرِ صَفْوَحٌ لَا بُدُّ مِنْ مُتَعَلِّقٍ يَصْفُحُ عَنْهُ وَيَنْعَمُ
عَلَيْهِ .

وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْعَزِيزِ كَانَ غَيْرُ مَقْتَضِيٍّ مَفْعُولًا فِي أَحَدٍ وَجَوَهِهِ .
فَهَذَا الْأَسْمَاءُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْمَاءِ الذَّاتِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ
أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ .

وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يَزُلْ كَرِيمًا وَلَا يَزَالُ ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَرِيمٌ هُوَ بِمَعْنَى
نَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ ، وَوَصَفَهُ بِجَمِيعِ الْمُحَامِدِ ، وَعَلَى هَذَا الْوَصْفِ يَكُونُ
مِنْ أَسْمَاءِ الذَّاتِ ، إِذْ ذَلِكَ راجِعٌ إِلَى شَرْفِهِ فِي ذَاتِهِ وَجَلَالِهِ صَفَاتِهِ .
وَإِذَا كَانَ فَعْلِيًّا كَانَ مَعْنَى كَرْمِهِ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنِ الإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ
عَلَى خَلْقِهِ .

(١) « التفسير » (١٩/١٠٤).

(٢) « المنهاج » (١/٢٠١)، وَذَكَرَهُ ضَمِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَبِعُ إِثْبَاتِ التَّدْبِيرِ لَهُ دُونَ مَا سَوَاهُ ،
وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ فِي « الْأَسْمَاءِ » (ص ٧٣).

وإن أردت التفرقة بين (الأكرم) و(الكريم) ، جعلت الأكرم
الوصف الذاتي ، وال الكريم الوصف الفعلي اهـ^(١).

وقد حكى ابن العربي رحمه الله في معنى الكريم ستة عشر قولًا ،
نوردها باختصار :

الأول : الذي يعطي لا لعرض .

الثاني : الذي يعطي بغير سبب .

الثالث : الذي لا يحتاج إلى الوسيلة .

الرابع : الذي لا يبالي من أعطى ولا من يحسن ، كان مؤمناً أو
كافراً، مُقرًا أو جاحداً.

الخامس : الذي يستبشر بقبول عطائه ويسُرُّ به .

السادس : الذي يعطي ويثنى ، كما فعل بأوليائه حبَّ إليهم الإيمان
وكره إليهم الكفر والفسق والعصيان ، ثم قال : ﴿أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحجرات: ٧، ٨].

ويحكى أن الجنيد سمع رجلاً يقرأ ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ﴾
[ص: ٤٤] ، فقال : سبحان الله ! أعطى وأثنى ، المعنى : أنه الذي
وهب الصبر وأعطاه ، ثم مدحه به وأثنى .

السابع : أنه الذي يعم عطاوه المحتاجين وغيرهم

الثامن : أنه الذي يعطي من يلومه .

التاسع : أنه الذي يعطي قبل السؤال ، قال الله العظيم ﴿وَآتَاكُمْ
مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

(١) «الكتاب الأسمى» (ورقة ٢٦٨ بـ ٢٦٩).

العاشر : الذي يعطي بالتعرض .

الحادي عشر : أنه الذي إذا قدرَ عفى .

الثاني عشر : أنه الذي إذا وعدَ وفَى .

الثالث عشر : أنه الذي تُرْفعُ إليه كل حاجةٍ صغيرةٍ كانت أو كبيرة .

الرابع عشر : أنه الذي لا يُضيع من توسلٍ إليه ولا يترك من التجا

إليه .

الخامس عشر : أنه الذي لا يعاتب .

السادس عشر : أنه الذي لا يعاقب أهـ^(١) .

أما (الأكرم) ، فقال الخطابي : هو أكرم الأكرمين ، لا يواريه
كريم ، ولا يعادله نظير ، وقد يكون (الأكرم) بمعنى : الكريم ، كما
جاء : الأعزُّ والأطول ، بمعنى العزيز والطويل^(٢) .

قال القرطبي : إن (الأكرم) الوصف الذاتي و (الكريم) الوصف
الفعلي وهما مُشتثان من الكرم ، وإن اختلفا في الصيغة^(٣) .

* آثار الإيمان بهذين الأسمين :

١ - تكلّم ابن العربي رحمه الله^(٤) كلاماً طيباً في تفصيل الأقوال
السابقة ، فأجاد فيه وأقاد ، قال رحمه الله تعالى :

أ - أمّا إذا قلنا إنَّ الكريم هو الكثير الخير ، فمن أكثر خيراً من الله

(١) «الكتاب الأسمى» (ورقة ١٢٦٩ - ١٢٧٠ ب) وسيأتي تفصيله لهذه الأقوال في آثار الإيمان .

(٢) «شأن الدعاء» (ص ١٠٣ - ١٠٤) ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص ٧٥) .

(٣) «الكتاب الأسمى» (ورقة ١٢٧٥) .

(٤) «الكتاب الأسمى» (ورقة ١٢٧٠ - ١٢٧٢) .

لعموم قدرته وسعة عطائه ، قال سبحانه ﴿وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانَةٌ
وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ۲۱] .

ب - وأمّا إذا قلنا إنّه الدائم بالخير فذلك بالحقيقة لله ، فإنه كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه ، فإنّه دائم متصل في الدنيا والآخرة .

ج - وأمّا إن قلنا إنّه الذي يسهل خيره ، ويقرب تناول ما عنده فهو الله بالحقيقة ، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب ، وهو قريب لمن استجاب ، قال الله سبحانه ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي﴾ [البقرة: ۱۸۶] .

د - وأما إن قلنا إنّ الكرييم هو الذي له قدر عظيم ، وخطر كبير ، فليس لأحدٍ قدر بالحقيقة إلا لله تعالى ، إذ الكل له خلقٌ وملك ، إليه يضاف كل شيء ، ومن شرفه يشرف كل شيء ، وكرم كل كريم من كرمه .

ه - وأما إن قلنا إن الكرييم هو المترء عن الناقص والآفات ، فهو الله وحده بالحقيقة ، لأنّه تقدّس عن الناقص والآفات وحده على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه ، وفي كل حال ، بخلاف الخلق فإنّهم إن كرموا من وجه ، سفلوا من وجه آخر ، كما قال الله تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾١﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [البين: ۴، ۵] .

و - وأما إن قلنا إنّ الكرييم بمعنى المكرم فمن المكرم إلا الله تعالى ، فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه أهين ^(۱) .

(۱) قال الله تعالى في هذا ﴿وَمَنْ يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ۱۸]

ز - وأما إن قلنا إنَّ الْكَرِيمَ هو الذي لا يتوقع عَوْضًا ، فليس إلا الله وحده ، لأن كل شيء خلقه وملكه فما يعطي له وما يأخذه له ، وما يُعطى كل مُعْطٍ أو يَعْمَل كل عاملٍ ، فبقدرته وإرادته ، والعوضُ والمعوضُ خلق له .

ح - وأما إن قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده ، لأنَّه بدأ الخلق بالنَّعْمَ ، وختم أحوالهم بالنَّعْمَ ، وإن جاء في الأخبار أنه أعطى بكلِّها أو عمل بكلِّها لكتَّاب ، فالعطاءُ منه والسببُ جميـعاً ، والكلُّ عطاءٌ بغير سبب .

ط - وأما إن قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي يُعطي بغير وسيلةٍ ، فالاجواد يتفضلون ، فمنهم من يُعطي جِلَّةً ، ومنهم من يعطي مراعاةً لحقِّ المتسلٍ ، والباري يعطي بغير وسيلة ، لأن حرمة النبي أو الولي الذي أعطى بها ^(١) ، أعطى بمجرد المُشيئة من غير وسيلة ، كما قال ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْنُ عَلَىٰ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١] .

ي - وأما إن قلنا إنَّ الْكَرِيمَ هو الذي لا يبالي من أعطى فهو الله وحده ، لأنَّ الخلق جُبِلت قلوبهم على حبِّ من أحسن إليهم ، وبغضـ

(١) مما هو معلوم عند المحققين من أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التوسل بحق النبي ﷺ أو بجاهه أو بحق أحد أو جاهه ، لأنَّه لم يثبت في ذلك شيءٌ من الأحاديث ، ولم يرد عن أحدٍ من الصحابة فعله ، وأنَّ التوسل المشروع الذي دُلُّ عليه الكتاب والسنة هو ثلاثة :

أنواع :

١ - التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته .

٢ - التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها العبد .

٣ - التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي .

راجع كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

من أساء إليها ، والباري يُعطي الكافر ^(١) والمتقين ، وربما خَصَّ الكافر في الدنيا بمزيد العطاء ، ولكن الآخرة للمتقين .

ك - وأما إن قلنا إنه الذي يُري للقابل لعطائه مِنْهُ ، فالباري تقدس عن تصور ذلك في حقه .

ل - وأما إن قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي يُعطي من احتاج ^(٢) ومن لا يحتاج فهو الله وحده ، لأنَّه يُعطي ويزيد على قدر الحاجة ، ويُعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى يصب عليه الدنيا صبًّا .

م - وأما إنْ قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي لا يُخصُّ بكبير من الحوائج دون صغيرها فهو الله تعالى روى أنه يسأُلُّ العبد ربَّه كل شيء في صلاته قال حتى ... ^(٣) .

وذكر القشيري أنَّ موسى عليه السلام قال في مناجاته : إنه لتعرض لي الحاجة أحياناً فأستحبني أن أسألك ، فأسأل غيرك ، فأوحى الله إليه : يا موسى لا تسل غيري ، وسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك .

وذلك لأنَّ أمره بين الكاف والنون ، فسواء الصغير والكبير ، بل الكبير عنده صغير ، والعسير يسير ، والصعب لين .

ن - وأما إنْ قلنا إنَّ الذي إذا وعد وفَى ، فإنَّ كل من يعد يمكن أن يفي ، ويمكن أن يقطعه عذرًّا ، ويحولُّ بينه وبين الوفاء أمرًّا ، والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظمي ملكه ، وإنَّه لا يتصرُّ أن يقطع به قاطع ، ولا يحول بينه وبينه مانع .

س - وأما إنْ قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي لا يُضيع من التجأ إليه ،

(١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : الكفار والمتقين حتى يتناسب السياق .

(٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : من يحتاج .

(٣) كلمة غير مقرءة بالأصل الذي عندي ، ولعلها : الملح ...

فهو الله وحده ، والالتجاء إليه : التزام الطاعة وحسن العمل ، وقد أخر
 بذلك عن نفسه حين قال : ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٢٣]
 - وأما إن قلنا إنَّه الذي لا يعاتب فقد قال الله تعالى ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ
 وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ﴾ [التحريم: ٣] ^(١) ، وقد جعل الله للناس مراتب في العقاب
 والحساب والعتاب .

ف - وأما إن قلنا إنَّ (الكريم) هو الذي إذا أعطى زاد على الممنى
 فهو الله وحده ، فقد روى أنه أعطى أهل الجنة مثاهم ، ويزيدتهم على ما
 يعلمون ^(٢) ، وقد روي أنه قال سبحانه : «أعددت لعبادِي الصالحين ما لا
 عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبِ بشرٍ بلَّه ما أطلعتم عليه» ^(٣) .
 قلت (أبي القرطبي) : فهذا ما ذكر العلماء من الأقوال وبيانها ،
 ولم يذكر (أبي ابن العربي) في سرد الأقوال : أنَّه الذي أعطى وزاد على
 الممنى فيكون سبع عشر قولًا ^(٤) ، ولم يذكر بيان أنه الذي يعطي من
 يلومه ، لأنَّه والله أعلم داخل في قوله : إنَّه الذي لا يبالي من أعطى ،

(١) قوله ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ﴾ [التحريم: ٣] أي النبي ﷺ عَرَفَ لمحضه
 بعض ذلك الفعل الذي فعلته من إفشاءها سره وقد استكتمها إياه . (ابن جرير ١٠٣/٢٨)
 وانظر : القرطبي (١٨٧/١٨).

(٢) من ذلك حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال : «سأل موسى ربَّه : ما أدنى
 أهل الجنة منزلة؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخلَ أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل
 الجنة ، فيقول : أي ربَّ كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذائهم؟ فيقول الله :
 أترضى أن يكون لك مثل ملوك ملوك الدنيا؟ فيقول : رضيت ربَّ ، فيقول : هذا
 لك وعشرة أمثاله ولكل ما اشتئت نفسك ولذات عينك فيقول رضيت ربَّ . . .» أخرجه
 مسلم (١/٧٦). ^(٥)

(٣) أخرجه البخاري (٣١٨/٦) ، (٥١٥/٨) ، (٥١٦) ، (٤٦٥/١٢) ، ومسلم

(٤) عن أبي هريرة به وتمامه ثم قرأ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَحْفَى لَهُمْ مِنْ فَرَةٍ
 أَعْيُنٍ...﴾ [السجدة: ١٧] . وأخرجه مسلم (٤/٢١٧٩) عن سهل بن سعد .

(٥) أي في الأقوال التي مضت في معنى الاسم في حق الله تعالى .

ولا ذكر بيان أنه الذي يعطي ويشتري لأنه في غاية البيان وهو مفسر في سرد الأقوال .

ولا ذكر بيان أنه الذي يعطي بالتلطخ ، وقد قال تعالى لنبيه محمد ﷺ **﴿فَلَمَّا نَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا﴾** [البقرة: ١٤٤] ، فعرضن ولم يسأل وأعطاه منه اهـ .

٢ - وال الكريم أيضاً من يستحيي أن يرد عده عندما يسأله كما جاء في الحديث قوله ﷺ : « إِنَّ رَبَّكُمْ نَبَارِكُ وَتَعَالَى حُبُّ كَرِيمٍ يَسْتَحِي مِنْ عَدْهِ إِذَا رَفَعَ يَدِيهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرْدِهِمَا صَفْرًا » (١) .

---

(١) حديث حسن ، أخرجه أحمد (٤٣٨/٥) وأبو داود (١٤٨٨/٢) والترمذى (٣٥٥٦/٥) وابن ماجه (٣٨٦٥/٢) وابن حبان (١١٩/٢) والحاكم (٤٩٧/١) والخطيب في تاريخه (٢٣٥ - ٢٣٦) كلهم عن جعفر بن ميمون الأنطاكي حديثي أبو عثمان النهدي عن سليمان قال قال رسول الله ﷺ فذكره .

قال الترمذى : حسن غريب ، وروى بعضهم ولم يرفعه .
وهو كما قال ، فإن جعفر بن ميمون قال فيه ابن معين : ليس بذلك ، وقال في موضع آخر : صالح الحديث ، وقال مرة : ليس بذلك ، وقال أبو حاتم : صالح ، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات ، وقال الحافظ : صدوق يخطئ .
فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .

وال موقف الذي أشار إليه الترمذى هو ما رواه سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان « إن الله يستحب أن يبسط العبد ... » أخرجه أحمد (٤٣٨/٥) والحاكم (٤٩٧/١) وقال : إسناد صحيح على شرط الشیخین ووافقة الذہبی .

لل الحديث المروي شاهد من حديث أنس ، أخرجه الحاكم (٤٩٧/١ - ٤٩٨) عن عامر ابن يساف عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الانصاري قال حديثي أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله رحيم حبي كريم يستحب من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيما خيراً » وصحح إسناده ، فتعقبه الذہبی بقوله : عامر ذو مناكير اهـ . قلت : قال ابن عدي في « الكامل » (١٧٣٩/٥) : منكر الحديث عن الثقات وقال : ومع ضعفه =

٣ - قال ابن الحصّار : وأنا أقول : إنَّ (الكريم) هو الكثير الخير المتأتّي لكل ما يُراد منه من غير تكلف .

وبهذا الاعتبار سُمي السخي ، والنخلة ، والناقة الغزيرة اللين ، والشريف والجواد من الخيل ، وسائر ما وقع عليه هذا الوصف .

وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى الكرم ، علمت أنَّ الذي وجَّبَ لله تعالى من ذلك لا يُحصى ، فأولُ ذلك شرفُ الذات وكمالُ الصفات ، والتزاهةُ عن النعائصِ والأفات ، وقد تضمَّنَ ذلك قوله الحق **«هل تَعْلَمُ لَهُ سَمِّيًّا»** [مريم: ٦٥] . وقوله : **«لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ»** [الشورى: ١١] . وقوله تعالى **«وَإِنْ مَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»** [الإسراء: ٤٤] ، تعظيمًا له وتقديسًا وتنزيهًا عن صفاتها .

فهو سبحانه الكثير الخير ، ومنه قوله عليه السلام : «اللهم لا خيرَ إلا خيرُكَ ولا إلهَ غَيرُكَ» ^(١) .

= يكتب حديثه ، وفي «تعجّيل المتفق» (ص ٢٠٧) : قال أبو داود : ليس به باس ، رجل صالح ، وقال العجلي : يكتب حديثه وفيه ضعف .

(١) صحيح : أخرجه أحمد (٢٢٠/٢) ثنا حسن ثنا ابن لهيعة أنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الجبلي أن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ من ردهه الطيره من حاجته فقد أشرك ، قالوا : يا رسول الله ، ما كفارة ذلك ، قال : «أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا إلهك» ... قال الهيثمي في «المجمع» (١٠٥/٥) : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات اهـ . قلت : وهو من روایة غير العبادلة عن ابن لهيعة ، لكن قد رواه ابن وهب في جامعه (ص ١١٠) وعنه ابن السنی في «عمل اليوم والليلة» (٢٩٣) عن ابن لهيعة به . وقد صحح روایة العبادلة عن ابن لهيعة عبد الغني بن سعيد الأردي والساجي وغيرهما ، كما في «التهذيب» (٣٧٨/٥) .

وله شاهد حسن ، قال ابن وهب في جامعه (ص ١١١) : وأخبرني أسامة بن زيد قال =

وهو الذي عمَّ الجميع بعطائه وفضله . وبكرمه أمهل المكذبَ له ، واستمرت عليه نعمته ، ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره ، وتركه وما اختار لنفسه ، ولم يُعجله ولا عاجله .

كل ذلك كرم منه وفضلُ ، ومن كرم الله تعالى أن تفضل على العلماء بأن علّمهم من علمه ، وأنوار قلوبهم من نوره ، والشيطان يدخل ويأمر بالبخل بما ليس له ولا يبقى له^(١) .

٤ - من كرم الله تعالى غفرانه للذنوب وغفوه عنها ، وتبديله السيئات بالحسنات ، كما قال سبحانه ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠] .

وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على هذا الكرم العظيم ، وهو ما رواه أبو ذر الغفارى قال : قال رسول الله ﷺ : «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ، وأآخر أهل النار خروجاً منها ، رجل يؤتى به يوم القيمة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنبه وارفعوا عنه كبارها ، فتعرض عليه صغار ذنبه ، فيقال : عملت يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ، وعملت يوم كذا وكذا ، كذا وكذا فيقول : نعم ، لا يستطيع أن ينكر ، وهو مشفقٌ من كبار ذنبه أن تعرض عليه ، فيقال له ، فإن لك مكان كل سيدة حسنة ، فيقول : رب ، قد عملتُ أشياء لا أراها هنا ، فلقد رأيت رسول الله ﷺ

= سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول : سأله كعب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال : هل تطير؟ فقال : نعم ، قال : فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال : أقول : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك ، فقال كعب : أنت أفقه العرب ، وإنها كذلك في التوراة .

(١) «الكتاب الأسى» (ورقة ٢٧٢ ب).

ضحك حتى بدت نواجهه»^(١).

٥ - ومن كرمه عز وجل ما جاء في قوله في الحديث القدسي : « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم ي عملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم ي عملها كتبها الله له سيئة واحدة » . واخذ مسلم : « ومحاها الله ، ولا يهلك على الله إلا هالك »^(٢).

قال القاضي عياض رحمة الله في معنى الزيادة السابقة : معناه من حتم هلاكه وسدّت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه ، وجعله السيئة حسنة إذا لم ي عملها ، وإذا عملها واحدة ، والحسنة إذا لم ي عملها واحدة ، وإذا عملها عشرًا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، فمن حرم هذه السعة ، وفاته هذا الفضل ، وكثرت سيئاته حتى غلبت - مع أنها أفراد - حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهاك المحروم ، والله أعلم^(٣).

٦ - ومن كرمه عز وجل أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ من الأطفال وما شابههم ولا يكتب عليهم السيئات ، والدليل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي ﷺ لقى ركباً بالرّوّاه فقال : من القوم ؟ قالوا :

(١) رواه مسلم (١٧٧) والترمذى (٤/٢٥٩٦) وقال : حسن صحيح.

(٢) رواه البخارى (١١/٣٢٣) ومسلم (١/١١٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما . وزواه

البخارى (١٣/٤٦٥) ومسلم (١/١١٧ - ١١٨) عن أبي هريرة مرفوعاً بفتحه .

ورواه مسلم (١/١٤٧) عن أنس بن مالك وهو حديث الإسراء الطويل ، في الجزء الأخير منه .

(٣) شرح مسلم (٢/١٥٢).

ال المسلمين ، فقالوا : من أنت ؟ قال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأةٌ صبياً فقالت : أهذا حجٌّ ؟ قال : نعم ، ولك أجرٌ »^(١).

وقد أورد ابن حبان هذا الحديث في صحيحه بعد ذكره لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ... » بطريقين فقال : ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين ، اللذين ذكرناهما ، بأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم ، دون كتبة الخير لهم ^(٢).

٧ - ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله سبحانه ، فإنه سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ » [الحجرات : ١٣].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم ، فقالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فيوسف نبِيُّ الله ابنُ نبِيِّ الله ابنِ خليل الله ، قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فمن معادن العرب تسألون ؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقِهُوا » ^(٣).

فأعظم أسباب الكرامة عند الله هو تقواه ، ولذا كان الرسل أكرم الخلق لطاعتكم صلوات الله عليهم أجمعين.

هذه هي الكرامة الحقيقة التي تبقى في الآخرة لأصحابها ، حتى يدخلوا بها دار الكرامة.

وأما ما يتمتع به كثير من الفجار والكافر من التكريمية بين أقوامهم

(١) رواه أحمد (٢١٩/١) ومسلم (٩٧٤/٢) عن ابن عباس به .

(٢) صحيح ابن حبان (١/٣٠٦).

(٣) رواه البخاري في مواضع منها (٣٨٧/٦) ومسلم (١٨٤٦/٤ - ١٨٤٧) . والحديث يدل على جواز تسمية الإنسان بـ « الكريمة » كما هو ظاهر .

وعشائرهم وأهليهم ، واتفاق شأنهم وذكرهم بين الناس ، فتكرير زائل باطل مضمحل ، منقلب إلى ضده يوم القيمة من المهانة والعقاب الشديد ، قال سبحانه عنهم ﴿خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾^(٤٧) ثم صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ^(٤٨) ذُقْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾

[الدخان : ٤٧ - ٤٩]

قال الطبرى رحمه الله : فإن قال قائل : وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذى ذكره الله ، وينزل بالعتل إلى سوء الجحيم ﴿إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ؟ قيل : إن قوله ﴿إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والكرم ، ولكنه تبرير منه له بما كان يصف به نفسه في الدنيا ، وتوبیخ له بذلك على وجه الحکایة ، لأنه كان في الدنيا يقول ﴿إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ فقيل له في الآخرة إذ عذب بما عذب به في النار ، ذق هذا الهوان اليوم ، فإنك كنت تزعم إنك أنت العزيز الكريم ، وإنك أنت الذليل المهين ، فأين الذي كنت تقول وتدعى من العزة والكرم ؟ ! هلاً تمنت من العذاب بعذتك !!^(١).

٨ - سمي الله تبارك وتعالى كتابه « كريماً » في قوله ﴿إِنَّهُ الْقُرْآنُ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة : ٧٧]

قال الراغب : كل شيء شرف في بايه فإنه يوصف بالكرم^(٢).

قال القرطبي : أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن كريم ، ليس

(١) « جامع البيان » (٢٥ / ٨٠)، ومثلها قوله تعالى ﴿فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْنٍ﴾^(٤٧) و﴿كَوْزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ﴾ [الشعراء : ٥٧، ٥٨]، وغيرها ، فأخرجهم الله من المقام الكريم وأدخلهم دار المهانة والعقاب الاليم .

(٢) « المفردات » (ص ٤٢٩).

بسْحِرٍ وَلَا كَهَانَةً ، وَلَيْسَ بِمُفْتَرٍ ، بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ مُحَمَّدٌ ،
جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعْجِزَةً لِنَبِيِّهِ ﷺ ، وَهُوَ كَرِيمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، لَأَنَّهُ كَلَامُ
رَبِّهِمْ ، وَشَفَاءُ صِدُورِهِمْ ، كَرِيمٌ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ لَأَنَّهُ تَنْزِيلُ رَبِّهِمْ
وَوَحْيُهِ .

وَقَيْلٌ : (كَرِيمٌ) أَيْ : غَيْرُ مَخْلُوقٍ .

وَقَيْلٌ (كَرِيمٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ كَرِيمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعْلَمِ الْأُمُورِ ^(۱) .

وَقَيْلٌ : لَأَنَّهُ يُكَرِّمُ حَافِظَهُ ، وَيُعَظِّمُ قَارِئَهُ اهـ ^(۲) .

٩ - وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا أَعْدَّ لِأَنْبِيائِهِ وَأُولَائِهِ بِالرِّزْقِ الْكَرِيمِ ، كَمَا
فِي قَوْلِهِ : «لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» [الْإِنْفَلَ: ۴] وَغَيْرُهَا .
وَقَوْلِهِ «إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُهْوِنُ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ
مُدْخَلًا كَرِيمًا» [النَّاسَ: ۳۱] .

قَالَ ابْنُ جَرِيرَ : وَأَمَّا الدُّخُلُ الْكَرِيمُ فَهُوَ الطَّيِّبُ الْحَسَنُ
الْمَكْرُمُ بِنْفِي الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ عَنْهُ ، وَبِارْتِفَاعِ الْهَمُومِ
وَالْأَحْزَانِ وَدُخُولِ الْكَدْرِ فِي عِيشٍ مِنْ دُخُلِهِ فَلَذِكَ سَمَاءُ اللَّهِ
كَرِيمًا اهـ ^(۳) .

وَفِي سُؤَالِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّهِ عَنْ أَعْلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْزَلًا قَالَ سَبِّحَانَهُ :
«أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرْدَتُ غَرْسَتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَنَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرْ عَيْنَ

(۱) فِي «اللِّسَانِ» (۵/ ۳۸۶۳) : «إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ» [الوَاقِعَةَ: ۷۷] . أَيْ : يُحَمِّدُ مَا فِيهِ مِنْ
الْهَدِيَّ وَالْبَيَانِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ .

(۲) «التَّفْسِيرُ» (۱۷/ ۲۲۴) .

(۳) «التَّفْسِيرُ» (۵/ ۲۰) .

ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر». قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسًا مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءً» [السجدة: ١٧] ^(٤).

* * *

---

(٤) رواه مسلم (١٧٦/١) عن المغيرة بن شعبة . قال التوسي : أما اردت : فبضم الناء ، ومعناه : اخترت واصطفيت .

وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره ، فمعناه : اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيراً وفي آخر الكلام حذف اختصر للعلم به تقديره : ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعدته لهم أهـ (شرح مسلم (٤٦/٣) .

الرقيبُ جلَّ جلاله وتقَدَّست أسماؤه (٥٢)

* المعنى اللغوي :

قال الجوهري : الرقيب الحافظ ، والرقيب المنتظر . تقول : رَقَبْتُ الشيءَ أَرْقَبَهُ رُقُوْيَا ، ورِقْبَةً ورِقَبَانًا بالكسر فيهما ، إذا رصده (١) .
والترقب : الانتظار ، وكذلك الارتفاع ، قوله تعالى : ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤] ، معناه : لم تنتظِر قولي ، والترقب : تَنْظُرُ وتوقع شيءَ .

وراقب الله تعالى في أمره أي خافه والرقيب فعال بمعنى فاعل ،
كعليم بمعنى عالم (٢) .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم ثلاثة مرات .

في قوله تعالى : ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَرَقَيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ [المائدة: ١١٧] . وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [السباء: ١] . وقوله : ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً﴾ [الاحزاب: ٥٢] .

(١) «الصحاح» (١٣٨/١).

(٢) «اشتقاق الأسماء» (ص ١٢٨)، «اللسان» (١٦٩٩/٣ - ١٧٠٠).

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» [النساء: ١] يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم ينزل عليكم رقيباً ، ويعني بقوله : (عليكم) ، على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه ، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ» [النساء: ١] قال : ويعني بقوله (رقيباً) : حفيظاً محسيناً عليكم أعمالكم ، متقدماً رعايتكم حرمة أرحامكم ، وصلتكم إياها ، وقطعكموها وتضييعكم حرمتها ^(١).

وقال في قوله : «وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا» [الاحزاب: ٥٢] : وكان الله على كل شيء ما أحل لك وحرم عليك ، وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظاً لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ، ولا يؤده حفظ ذلك كله . حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة «وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا» أي حفيظاً ، في قول الحسن وقاتدة ^(٢).

وقال الزجاج : (الرقيب) هو الحافظ الذي لا يغيب عمّا يحفظه . يقال : رقبت الشيء أرقبه رقبة ، وقال الله تعالى ذكره «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَيْدَهُ» [ف: ١٨] ^(٣).

قال الخطابي بعد أن نقل قول الزجاج : وهو (أي الرقيب) في نعوت الآدميين المُؤَكَلُ بحفظ الشيء ، والمترصد له ، المتحرر عن الغفلة فيه ^(٤).

(١) «التفسير (٤/١٥٣ - ٤/١٥٢) ، وانظر (٧/٩٠).

(٢) «التفسير (٢٢/٢٤ - ٢٥) ، والاثر الذي ذكره عن قتادة سنه حسن ، واختصار هذا المعنى البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٦٠).

(٣) «تفسير الاسماء» (ص ٥١).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٧١ - ٧٢).

قال الحليمي : (الرقيب) وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلتحقه نقصٌ ، أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه ^(١).

وفي المقصود : (الرقيب) هو العليم الحفيظ ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ، ولا حظه ملاحظة لازمة دائمة ، لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه ، سُمِّيَّ رقيباً ، وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ ، ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً وبالإضافة إلى ممنوع عنه ، محروس عن التناول ^(٢).

قال ابن الحصار : (الرقيب) المراعي أحوال المرقوم ، الحافظ له جملة وتفصيلاً ، المحصي لجميع أحواله.

وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة ، وهو الإدراك والإحصاء ، وهو عَدُّ ما يَدِقُّ ويَجْلُّ من أقواله وأفعاله ، وحركاته وسكناته ، وسائر أحواله وتصرفاته ، ومراقبة وجوده وعدمه ، وحياته وموته.

فهو إداً يتضمن صفات الذات بمتطلقات مخصوصة من الأفعال اهـ ^(٣).

وفي التونية لابن القيم :

وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظٌ كيف بالأفعال بالأarkan ^(٤)

وقال السعدي : (الرقيب) المطلع على ما أكته الصدور ، القائم

(١) « المنهاج » (٢٠٦/١) ، ذكره في الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه ، وتتابعه البيهقي على ذلك في « الأسماء » انظر : (ص ٩٩).

(٢) « المقصد الأستى » (ص ٧٤).

(٣) « الكتاب الأستى » (ورقة ٣٧٥ بـ)

(٤) « التونية » (٢٢٨/٢).

على كل نفس بما كسبت ، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير ^(١) .

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله جل شأنه هو الرقيب على عباده ، الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم ، وأقوالهم وأفعالهم بل ما يجول في قلوبهم وحواظرهم ، لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك قال سبحانه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] : وقال ﴿رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] .

قال القرطبي : ورقيب بمعنى راقب ، فهو من صفات ذاته ، راجعة إلى العلم والسمع والبصر ، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان .

ورقيب للمبصرات بيصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، ورقيب للسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام ، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات ، تحت رقبته ^(٢) الكليات والجزئيات ، وجميع الخفيات في الأرضين والسماءات ، ولا يخفي عنده بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفتة أهـ ^(٣) .

فمن كان لذلك ملاحظاً غير غافل عنه ، راقب تصرفاته ، ومعاملاته وعباداته ، وسائر حياته ، وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته ، بل بلوغه أعلى درجات الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأله

(١) تيسير الكريم ٤/٥ (٢).

(٢) في الأصل : رقيب ، ولا معنى لها هنا .

(٣) الكتاب الاسنى (ورقة ٣٧٤ ب).

النبي ﷺ عن الإحسان فأجابه : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنْكُ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »^(١).

قال ابن القيم : « المراقبة » دوام علم العبد ، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه.

فاستدامته لهذا العلم واليقين : هي المراقبة ، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ، ناظر إليه ، سامع لقوله ، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين .

قال : و « المراقبة » هي التعبُّد باسمه (الرقيب) ، الحفيظ ، العليم ، السميع ، البصير ».

فمن عقل هذه الأسماء ، وتعبد بمقتضاهما ، حصلت له المراقبة ، والله أعلم^(٢).

نموذج للمراقبة :

٢ - إذا فرغ العبد من فريضة الصبح ، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشاركة نفسه فيقول للنفس : مالي بضاعة إلا العمر ، فإذا فني مني رئيس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الريح .

وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه ، وأخْرَأَ أجلي وأنعم علىَّ به ، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يُرجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحاً .

فاحسبي يا نفس أنك قد تُوفيت ثم رُددت ، فإياكِ أن تُضييعي هذا اليوم^(٣).

(١) رواه مسلم (٣٧/١) وانظر كلام الترمي عليه في (ص ٢٣٩) من هذا الجزء .

(٢) « مدارج السالكين » (٦٥ - ٦٦) / ٢ باختصار .

(٣) من « مختصر منهاج القاصدين » (ص ٣٩٨).

٣ - وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل^(١) هل حركه عليه هو النفس ، أو المحرّك له هو الله تعالى خاصة ؟ فإن كان الله تعالى أمضاه ، وإلا تركه ، وهذا هو الإخلاص .

قال الحسن : رحم الله عبداً وقف عند همه ، فإن كان الله مضى وإن كان لغيره تأخر .

فهذه مراقبة العبد في الطاعة ، وهو أن يكون مخلصاً فيها .

ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع ، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب ، والشكر على النعم ، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الصبر عليها ، وكل ذلك لا يخلو من المراقبة^(٢) .

٤ - المراقبة تثمر السعادة والانشراح وقرة العين :

لا شك أن المراقبة تحتاج إلى حضور القلب بين يدي الله سبحانه ، وعدم الانشغال عنه ، سواء في العبادة أو خارجها ، وإلى امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل ومحبته .

وهذا القرب والدُّنْيَا من الله تعالى يبيت في القلب سروراً عظيمًا .

قال ابن القيم : فإن سرور القلب بالله وفرحه به ، وقرة العين به ، لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا أبداً ، وليس له نظر يقاس به ، وهو حال من أحوال أهل الجنة ، حتى قال بعض العارفين : إنه لنتمر بي أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا ، إنهم لفي عيش طيب .

ولا ريب أن هذا السرور يعيشه على دوام السير إلى الله عز وجل ،

(١) وبعد العمل ، كما قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَسْتَأْنِ فَنْسٌ مَا قَدَّمْتَ لَغَدِيرٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر : ١٨] فكرر الأمر بالتقى قبل العمل وبعده .

(٢) «المصدر السابق» (ص ٤٠٠).

وبذل الجهد في طلبه ، وابتغاء مرضاته . ومن لم يجد هذا السرور ، ولا شيئاً منه فليتّهم إيمانه وأعماله ، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليرقبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان .

وقد ذكر النبي ﷺ ذوق طعم الإيمان ووجد حلوته ، فذكر الذوق والوجد ، وعلقه بالإيمان فقال : « **ذاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رِبِّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا** » ^(١) .

وقال : « **ثَلَاثٌ مَنْ كَوَّنَ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الْإِيمَانَ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَا سواهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرَ - بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ - كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ** » ^(٢) .

قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه ، فإنَّ ربَّكَ عاليٌ شكور .

يعني أنه لا بد أن يُثيب العامل على عمله في الدنيا ، من حلاوة يجدها في قلبه ، وقوة انتراخ وقرة عين ، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول ^(٣) .

(١) رواه أحمد (٢٠٨/١) ومسلم (٦٢/١) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

(٢) رواه البخاري (٦٠/١)، (٣١٥/١٢)، (٦٦/١)، ومسلم (٦٦/١) عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً به .

ورواه البخاري (٧٢/١)، (٤٦٣/١٠)، ومسلم (٦٦/١) عن شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً به .

ورواه مسلم (٦٧/٦٧) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً به ، بنحو حديثهم غير أنه قال « **مَنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصَارَائِيًّا** » .

(٣) علق محمد الفقي هنا فقال : ذلك أن « **الثواب** » هو الراجح للعامل على عمله ، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه ، فالصلوة تنهى عن الفحشاء =

والقصد : أن السرور بالله وقربه ، وقرة العين به ، تبعثُ على
الازدياد من طاعته ، وتحثُ على الجد في السير إليه اهـ^(١).

* * *

= والمنكر ، وتهذب الأخلاق وتربى أعلى تربية يحبها ربُّ سبحانه ، وهكذا الصيام
يقوى العزيمة ويمكّن للنفس اللوامة ، وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السُّوَى ف تكون من
المتقين ، وهكذا كل الأعمال الصالحة ، فإن لها ثواباً يصلح الشتون كلها هنا ، فتسعد به
الحياة في الأسرة والمجتمع .

كما أن أعمال السوء لها كذلك (أي لها عاتبة سبعة على تضاجبها) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا^{الْحُسْنَى}﴾ [يونس: ٢٦] و﴿الَّذِينَ أَسَأُوا السُّوَاء﴾ [الروم: ١٠] اهـ .

(١) « مدارج السالكين » (٢/٦٨).

الواسع

جل جلاله وتقدست أسماؤه

(٥٣)

* المعنى اللغوي :

السَّعَةُ نقِيضُ الضيق ، وقد وسِعَهُ يَسْعُه ويَسْعَه سَعَةً ، ووَسْعٌ بالضم
وَسَاعَةٌ فهو وسِيعٌ .
وشيءٌ وسِيعٌ وأَسْبَعٌ : واسعٌ ^(١).

قال الجوهرى : والوَسْعُ والسَّعَةُ : الْجِدَدَةُ والطاقة ، قال تعالى :
﴿لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه﴾ [الطلاق: ٧] ، أي : على قدر غناه وسعته ،
والهاء عوض من الواو.

وأَوْسَعَ الرَّجُل ، إذا صار ذا سَعَةٍ وغَنِي ^(٢).

قال الزجاج : أصل السَّعَةُ في الكلام : كثرةُ أجزاء الشيء ، يقال :
إِنَاءٌ واسع ، وبيتٌ واسع ، ثم قد يستعمل في الغنى ، يقال : فلانٌ يعطي
من سَعَةٍ ، يراد من غنى وجده ، وفلانٌ واسعُ الرحل وهو الغني ^(٣).
وقال الراغب : السَّعَة تقال في : الامكنة ، وفي الحال ، وفي الفعل

(١) « النهاية » (١٨٤/٥) ، « اللسان » (٤٨٣٥/٦) ، وانظر : « اشتراق الأسماء » للزجاجي (ص ٧٢).

(٢) « الصحاح » (١٢٩٨/٣).

(٣) « تفسير الأسماء » (ص ٥١).

كالقدرة والجود ، ونحو ذلك ^(١).

* وروده في القرآن الكريم :

جاء في القرآن تسعة مرات منها :

قوله تعالى : ﴿فَإِنَّمَا تُولُوا فَتْمَ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ [البقرة: ١١٥].

وقوله : ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وقوله : ﴿وَاللَّهُ يَعْدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وقوله : ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلُّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

[النساء: ١٣٠].

وقوله : ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة﴾ [النجم: ٣٢].

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال أبو عبيدة عمر بن المثنى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ أي : جواد يسع لما يُسأل ^(٢).

قال ابن جرير : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ : يعني جل ثناؤه بقوله (واسع) يسع خلقه كلهم بالكمالية والإفضال والجود والتدبیر ^(٣). وقال : ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ : والله واسع بفضله فينعم به على من أحب ، ويريد به من يشاء ، (عليم) بمن هو أهل لملكه الذي يؤتنيه وفضله الذي يعطيه ، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل إما للإصلاح به ، وإما لأن يتتفتح هو به ^(٤) .

(١) «المفردات» (ص ٥٢٣).

(٢) «مجاز القرآن» (١/٥١).

(٣) «جامع البيان» (٤٠٣/١)، وقال مثله ابن كثير (١٦٠/١).

(٤) المصدر السابق (٣٨١/٢).

قال الخطابي : (الواسع) هو الغني الذي وسع غناه مَفَاقِر عباده ،
ووسع رزقه جميع خلقه ، والسبة في كلام العرب : الغنى ، ويقال : الله
يعطي عن سعة ^(١).

قال الحليمي : (الواسع) و معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته ،
المنبسط فضله ورحمته ، وهذا تزيه له من النقص والعلة ، واعتراف له
بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ورحمته وسعت كل شيء ^(٢).
وفي المقصود : (الواسع) مشتق من السُّعَة ، والسبة تضاف مرة إلى
العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة ، وتضاف أخرى إلى الإحسان
وبسط النعم ، وكيفما قدر وعلى أي شيء نزل .

فالواسع المطلق هو الله تعالى ، لأنَّه إنْ نظر إلى علمه فلا ساحة ^(٣)
لبحر معلوماته ، بل تنفذ البحار لو كانت مداداً لكلماته ، وإنْ نظر إلى
إحسانه ونعمه ، فلا نهاية لمقدوراته ، وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى
طرف ، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة ، والله تعالى هو
الواسع المطلق ، لأنَّ كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق ،
وكل سعة تنتهي إلى طرف ، فالزيادة عليها مُتصورة ، وما لا نهاية له ولا
طرف فلا يتصور عليه زيادة ^(٤).

وقال الأصبهاني : ومن أسمائه (الواسع) : وسعت رحمته الخلق

(١) « شأن الدعاء » (ص ٧٢) ، وينحوه في « النهاية » (١٨٤/٥) وقال البغوي (٩٩/١) : أي
غنى يعطي من السعة.

(٢) « المنهاج » (١٩٨/١) ذكره في الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده ، وكذا
البيهقي في « الأسماء » (ص ٥٩).

(٣) كذا بالأصل ، ولعلها : فلا ساحل لبحر معلوماته ...

(٤) « المقصد الأصنى » (ص ٧٥).

أجمعين ، وقيل : وسع رزقه الخلق أجمعين ، لا تجد أحداً إلا وهو يأكل رزقه ، ولا يقدر أن يأكل غيرَ ما رُزق ^(١).

وقال القرطبي : أي يوسع على عباده في دينهم ، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم ^(٢).

قال السعدي : الواسع الصفات والنعمات ومتعلقاتها ، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثني على نفسه ، واسع العظمة والسلطان والملك ، واسع الفضل والإحسان ، عظيم الجود والكرم ^(٣).

قال الزجاج : فإن قال قائل : فإذا كان معنى الواسع عندك والغنى سواء فما الوجه في تكرارهما ؟

قلنا له : قد مضى القول في هذا في ^(٤) شرح قولنا عليم وبصير ^(٥) ، وما جاء في كلام العرب من اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني اتساعاً وتيسيرًا في الكلام ، فبني لمعنى واحد من صفاته لفظتان ليكون ذلك أبلغ في المدح وأكمل في الوصف . ومع ذلك فالواسع قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغنى ، ويتصرف فيما لا يتصرف في الغنى كقولنا : يا واسع الفضل ، يا واسع الرحمة ، وك قوله عز وجل ﴿رَبِّنَا وَسْعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

(١) « الحجۃ » (ق ٢٣ ب).

(٢) « التفسیر » (٨٤ / ٢) وأحال الكلام عليه إلى « الكتاب الاسنى » ولم أجده في الجزء الثاني الذي عندي ، ولعله في الجزء الأول.

(٣) « تيسير الكريم » (٣٠٥ / ٥).

(٤) ليست في الأصل وبقتضيتها السياق.

(٥) انظر : (ص ٦٦) من « اشتراق أسماء الله » .

أي عَمِّت رحْمَتُك كُلَّ شَيْءٍ ، وأحاطَ عِلْمُك بِكُلِّ شَيْءٍ^(١).

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - الله سبحانه وتعالى واسع في علمه ، واسع في حكمته ، فهو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمته ، وأياته وعلمه وشرعه وقدره ، لنفَد ماء البحر قبل أن ينفَد ما عند الله من علم وحكمة وأيات ، ولو مددنا البحر بمثيل ما فيه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَّدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا ﴾ [الكهف: ٩٠].

وقال سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧] . أي لو أن أشجار الأرض كانت أقلاماً ، والبحار مداداً ، وسبعة بحار مثلها مداداً ، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات في الله لنفَد البحر وتكسرت الأقلام ، ولم تنفَد كلمات الله جل شأنه.

وقد نظم ذلك ابن القيم بقوله :

كلماته جَلَّتْ عن الإحصاءِ والتعدادِ بل عن حصرِ ذي الحسبانِ
لو أنَّ أشجارَ الْبَلَادِ جَمِيعَهَا
والبحر تلقى فيه سبعةُ أَبْحُرٍ
نَفَدَتْ وَلَمْ تَنَفَّدْ بِهَا كَلِمَاتَهُ
٢ - تقدم قول الحليمي رحمه الله أن (الواسع) معناه الكبير مقدوراته ومعلوماته .

(١) المصدر السابق (ص ٧٣).

(٢) « التونية » (٢١٧/٢).

فقد جاء اسمه (الواسع) مقترباً بـ (العليم) في سبع آيات من كتاب الله ، فالله سبحانه واسع العطاء ، كثير الإفضال على خلقه ، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله ، يعطي من يشاء ويمنع ، ويختضن من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته ... وقد ذكر الله اعتراضبني إسرائيل على نبيهم حين قال لهم : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَيْنَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] . أي كيف يكون له الملك وليس من سبط النبوة ولا الملك^(١) ، ونحن أحق بالملك منه ، ثم هو ليس من الأغنياء أصحاب الأموال والسعفة في الرزق ليُفضل علينا^(٢) ، فرد عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسمِ﴾ [البقرة : ٢٤٧] أي : أن الله سبحانه قد راده بسطة وسعة في العلم والجسم ، وهو خير من الملك والمال ، ثم ذكرهم بأنه مختار من قبل الله سبحانه ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ [البقرة : ٢٤٧] .

قال ابن جرير : يعني تعالى بذلك : أن الملك لله وبديه دون غيره « يؤتى » يقول : يؤتى ذلك من يشاء فيضعه عنده ويخصه به ويمنحه من أحب من خلقه ، يقول فلا تستنكروا يا معاشر الملائكة منبني إسرائيل أن يبعث الله طالوت ملكاً عليكم ، وإن لم يكن من أهل بيت المملكة ، فإن الملك ليس بميراث عن الآباء والأسلاف ، ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه ، فلا تتخروا على الله .

وأما قوله ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ فإنه يعني بذلك : والله واسع بفضله

(١) لانه من سبط بنiamين بن يعقوب «ابن جرير» (٣٧٨/٢).

(٢) ولا يخفى أن في كلامهم هذا رد لكلام الله سبحانه ونبيه عليه الصلاة والسلام.

فينعم به على من أحب ، ويريد به من يشاء ، عليم بما هو أهل لملكه الذي يؤتى به ، وفضله الذي يعطيه ، فيعطيه ذلك لعلمه به ، وبأنه لما أعطاه أهل ، إما للإصلاح به ، وإما لأن يتتفع هو به أهـ^(١).

٣ - تقدم قول القرطبي في (الواسع) أنه الذي يُسع على عباده في دينهم ، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم.

ومصداق ذلك من كتاب الله قوله سبحانه : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقوله : ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وقوله : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

وقوله : ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلَيُتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدah: ٦].

وقال ﷺ : «إن هذا الدين يسر ولن يُشدَّ الدين أحد إلا غلبه ...»^(٢).

فكل ما كلفنا الله سبحانه به من العبادات والشرعات هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم ، ثم خفَّ الله عن المريض والمسافر ،

(١) «جامع البيان» (٢/٣٨١).

(٢) رواه البخاري (٩٣/١) والنسائي (٨/١٢١ - ١٢٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وهذا الحديث يدل على أن الدين كله يُسر ، في عباداته ومعاملاته وأحكامه ليس فيه صعوبة ولا تكليف ما لا يطاق ، وليس معنى الحديث ما يفهمه كثير من العامة من ترك الالتزام بالدين وواجباته ، وارتكاب ما حرم الله ثم إذا ذُكر بضرورة الالتزام بدین الله قال متقلتاً من ذلك: الدين يسر !!

والمسن والفقير ، والمرأة والصغير ، وغيرهم من أصحاب الأعذار ، كل ذلك تخفيفاً وتوسعةً على عباده ، ورفعاً للضيق والخرج عنهم .

وأضرب على ذلك مثلاً مناسباً لما نسمعه هذه الأيام من اتجاه الغرب لإباحة الطلاق بعد أن حرموه على أنفسهم وضيقوا ما وسع الله عليهم .

قال الله تعالى في كتابه العزيز عن الزوجين ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠] . قال ابن جرير : يُغْنِ الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله ، أما هذه فبرزوج هو أصلح لها من المطلق الأول ، أو برزق واسع وعصمة ، وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة أو عِفَةً ، وكان الله واسعاً يعني :

وكان الله واسعاً لهما في رزقه إيابهما وغيرهما من خلقه ، حكيمًا فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق ، وسائل المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها ، وفي ذلك من أحكامه وتدبره وقضايا في خلقه اهـ^(١) .

٤ - إن الله واسع المغفرة ، ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنبه وخطيئاته ، قال عز من قائل ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٦] .

وقال حملة العرش عن ربهم تبارك وتعالى ﴿رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلِمْتَ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمْ عَذَابَ الْجَنَاحِيمِ﴾ [غافر: ٧]^(٢) .

* * *

(١) «جامع البيان» (٤/٥-٤٠)، وينحوه ابن كثير (١/٥٦٤).

(٢) وقد تكلمنا عن هاتين الصفتين (الرحمة والمغفرة) في اسمائه : الرحمن الرحيم والغفور، بما يعني عن إعادته هنا.

الرَّبُّ

جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه

(٥٤)

* المعنى اللغوي :

قال الزجاجي : الرب : المصلح للشيء ، يقال : ربَّ الشيء أربَّه ربَا وربابة ، إذا أصلحته وقمت عليه ، ورب الشيء مالكه .

ومصدر الرب : الريوبية ، وكل من ملك شيئاً فهو ربه ، يقال : هذا ربُ الدار ورب الضيعة ، ولا يقال : الرب معرفاً بالآلاف واللام مطلقاً ، إلا الله عز وجل لأنَّه مالك كل شيء^(١) .

وقال الجوهري : والرباني : المتألهُ العارف بالله تعالى ، وقال سبحانه : « كُوْنُوا رِبَّانِينَ » [آل عمران: ٧٩] .

ورَبَّتُ القوم : سُسْتُهم ، أي كنت فوقهم ، قال أبو نصر : وهو من الريوبية ، ومنه قول صفوان : لأنَّ يَرْبُّني رجلٌ من قريش أحبُّ إلىَّ من أن يَرْبُّني رجلٌ من هوازن .

وربُّ الضيعة أي : أصلحها وأتمها ، وربَّ فلان ولده يَرْبِّه ربَا ، وربَّه وتربيه بمعنى ، أي ؟ رباه .

والمرَّبُوب : المربي^(٢) .

(١) «اشتقاق أسماء الله» (ص ٣٢ - ٣٣) وفي «الصحاح»: وقد قالوه (أي الرب) في الجاهلية للملك .

(٢) «الصحاح» (١/ ١٣٠).

وقال ابن الأنباري ^(١) : «الرَّبُّ ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون الرب المالك ، ويكون الرب السيد المطاع ، قال الله تعالى : ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٤١] ، أي سيده . ويكون الرب المصلح ، رب الشيء إذا أصلحه» ^(٢) . وقال الراغب : «الرب في الأصل التربية ، وهو إنشاء الشيء حالاً إلى حد التمام» ^(٣) .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم في القرآن مرات كثيرة جداً . أما عن وروده مفرداً فقد ورد في إحدى وخمسين ومتة مرة ، منها :

قوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]

وقوله : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]

وقوله : ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]

وقوله : ﴿قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْيَغِي رَبِّيٌّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٦٤]

(١) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفتوح ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري ، المقرئ النحوي .

قال الخطيب : كان ابن الأنباري صدوقاً ديناً من أهل السنة .

قال الذهبي : له كتاب «الوقف والابتداء» ، وكتاب «المشكل» و«غريب الحديث» ، «الثبوتي» ، وغيرها . «تاريخ بغداد» (٣/١٨١ - ١٨٦) ، «السير» (١٥/٢٧٤)

(٢) «اللسان» (٣/١٥٤٧) ، وقد ذكر الطبراني هذه الوجوه الثلاثة في تفسيره (٤٧ - ٤٨) ، والزجاجي (ص ٣٢) والخطابي في «شأن الدعاء» (ص ٩٩ - ١٠٠) والقرطبي في «الأنسى» (ورقة ٣٧٠ ب ٣٧١) وزاد معنى رابعاً وهو : المعبد .

(٣) «المفردات» (ص ١٨٤)

وقوله : ﴿ أَلَا لِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٤].
 وقوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَئِينَ ﴾ [الدخان: ٨].

وقال : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ ﴾ [الرحمن: ١٧].
 وقال : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩].
 وغيرها من الآيات الكثيرة .

* المعنى في حق الله تعالى :

قال الطبرى بعد ذكره للوجوه الثلاثة التي تقدمت في معنى الرب :
 وقد يتصرف أيضًا معنى الرب في وجوه غير ذلك ، غير أنها تعود إلى
 بعض هذه الوجوه الثلاثة ، فربنا جل ثناوه السيد الذي لا شبه له ولا مثل
 في سُودده ، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه ، و المالك
 الذي له الخلق والأمر ^(١).

قال ابن الأثير : الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدير
 والمُرِبي والقيم والمنعم ، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى ، وإذا
 أطلق على غيره أضيق ، فيقال : رب كذا ^(٢).

قال ابن كثير : والرب هو المالك المتصرف ، ويطلق في اللغة على
 السيد وعلى المتصرف للإصلاح ، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى .
 ولا يستعمل الرب لغير الله ، بل بالإضافة ، تقول : رب الدار رب
 كذا ، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل ^(٣).

(١) « جامع البيان » (٤٨/١).

(٢) « النهاية » (١٧٩/١).

(٣) « التفسير » (٢٣/١) وانظر : « البغوي » (٢١/١) و « الاعتقاد » لبيهقي (ص ٦٧) و «فتح القدير» للشوکانی (٢١/١).

وقال عبد الرحمن السعدي : (الرب) هو المربي جميع عباده بالتدبر وأصناف النعم ، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثُر دعاوهم له بهذا الاسم الجليل ، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة ^(١).

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - إن الله سبحانه هو رب على الحقيقة ، فلا رب على الحقيقة سواه وهو رب الأرباب وملك الملك ، وملك الملوك سبحانه وتعالى.

قال القرطبي : فالله سبحانه رب الأرباب ، ومعبد العباد ، يملك الممالك والملوك ^(٢) ، وجميع العباد ، وهو خالق ذلك ورارقه ، وكل رب سواه غير خالق ولا رارق ، وكل مخلوق فَمُمْلِكُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَمُتَّرَّجٌ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ . وصفة الله مخالفة لهذا المعنى ، فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين.

فاما قول فرعون - لعنه الله - إذ قال : «**فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى**»

[النارعات: ٢٤] ، فإنه أراد أن يستبدل بالربوبية العالية على قومه ، ويكون رب الأرباب فينارع الله في ربوبيته وملكه الأعلى ، «**فَأَخْذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَئِي**» [النارعات: ٢٥] .

وقد قيل إن الرب مشتق من التربية فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم ومُصلحهم وجابرهم والقائم بأمورهم ، قيوم الدنيا والآخرة ، كل شيء خلقه ، وكل مذكور سواه عبدُهُ وهو ربُّه ، لا يصلح إلا بتدبيره ، ولا يقوم إلا بأمره ، ولا ربُّه سواه ، ومنه قوله تعالى : «**وَرَبَّكُمُ الْلَّا تَنْعَمُ** في

(١) «تيسير الكريم الرحمن» (٥/٢٩٨).

(٢) في «الكتاب الأسمى» : المملوك ، و لعل الصواب ما أثبتناه.

حُجُورُكُمْ مِنْ تِسَائِكُمُ الْأَتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ » [النساء: ٢٣] ، فسمى ولد الزوجة
ربيبة ل التربية الزوج لها .

فعلى أنه مدبر لخلقهم ومريّهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل ،
وعلى أن الرب المالك والسيد يكون صفة ذات اهـ^(١) .

وَبُيُّنُ الْحَلِيمِي أن الله سبحانه يرعى العباد ويربيهم في أحوالهم
وأطوارهم المختلفة فيقول : (الرب) وهو المبلغ كل ما أبدع حد كماله
الذي قدره له ، وهو يسلُّ النطفة من الصُّلب ويجعلها علقة ، والعلاقة
مضغة ، ثم يجعل المضغة عظاماً ، ثم يكسو العظام لحمًا ، ثم يخلق
في البدن الروح ويخرجه خلقاً آخر وهو صغير ضعيف ، فلا يزال يُنميه
ويُنشئه حتى يجعله رجلاً ، ويكون في بدء أمره شاباً ثم يجعله كهلاً ثم
شيخاً . وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به ، والمبلغ إياه الحد
الذى وصفه وجعله نهاية ومقداراً له^(٢) .

٢ - فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له رباً وإلهها ، بل رضى
به سبحانه وتعالى رباً ، ومن كانت هذه صفتة ذاق طعم الإيمان
وحلاؤته ، كما قال **رسوله** : « **ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانَ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبِّهِ وَبِالْإِسْلَامِ**
دِينَهُ وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِهِ »^(٣) .

قال القاضي عياض رحمة الله : معنى الحديث صحيحة إيمانه واطمأنت
به نفسه وخامر باطنها ، لأن رضاه بالذكرات دليل لثبوت معرفته ،
ونفاد بصيرته ، ومخالطة بشاشته قلبه ، لأن من رضي أمراً سهل عليه ،

(١) « الكتاب الأستي » (ورقة ١٣٧١ - ب)

(٢) « المنهاج في شعب الإيمان » (١/٥٢٠) وقد ذكره في الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه ، وكذا البيهقي في « الأسماء » (ص ٩٤).

(٣) رواه أحمد (١/٨٢٠) ومسلم (١/٦٢) والترمذني (٥/١٤) عن العباس بن عبد المطلب.

فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذَّتْ له ، والله أعلم ^(١).

٣ - وقد تكلم العلامة ابن القيم عن ارتباط اسم (الرب) باسم (الله) و(الرحمن) كلاماً جيداً حيث يقول :

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ، وهى (الله ، والرب ، والرحمن) كيف نشأ عنها الخلق ، والأمر ، والثواب ، والعقاب ؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم ؟ فلها الجمع ، ولها الفرق . فاسم (الرب) له الجمع الجامع لجميع المخلوقات . فهو رب كل شيء وخالقه ، وال قادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته ، وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته ، وتحت قهره ، فاجتمعوا بصفة الربوبية ، وافترقوا بصفة الإلهية ، فالله وحده السعادة ، وأقرروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو ، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل ، والرجاء والخوف ، والحب والإنبابة والإخبار والخشية ، والتذلل والخضوع إلا له .

وهنا افترق الناس ، وصاروا فريقين : فريقاً مشركين في السعي ، وفريقاً موحدين في الجنة .

فالإلهية هي التي فرقتهم ، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم . فالدين والشرع ، والأمر والنهي - مظهره ، وقيامه - من صفة الإلهية . والخلق والإيجاد والتدبیر والفعل : من صفة الربوبية . والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار : من صفة الملك . وهو ملك يوم الدين . فأمرهم بإلهيته ، وأعانهم ووقفهم وهداهم وأصلهم بربوبيته .

(١) « شرح مسلم » للنووي (٢/٢).

وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى .

وأما الرحمة : فهي التعلق ، والسبب الذي بين الله وبين عباده . فالتأليه منهم له ، والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده ، بها أرسل إليهم رسلاه ، وأنزل عليهم كتبه . وبها هداهم . وبها أسكنهم دار ثوابه . وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم . فيبينهم وبينه سبب العبودية . وبينه وبينهم سبب الرحمة .

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استواه على عرشه برحمته . فـ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] مطابق لقوله : ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣] فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها . فوسع كل شيء برحمته وربوبيته ، مع أن في كونه ربًا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه ، وكونه فوق كل شيء ، كما يأتي بيانه إن شاء الله أهـ^(١) .

٤ - قال القرطبي رحمه الله : فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لربَّ له على الحقيقة إلا الله وحده ، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه ، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحقُّ فِيْرَقَيْه شيئاً شيئاً وطوراً طوراً ، ويحفظه ما استطاع جهده ، كما حفظه الله .

قال ابن عباس وقد سئل عن الرياني فقال : هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره^(٢) .

(١) «مدارج السالكين» (٣٤/١ - ٣٥).

(٢) لم أجده ، وقال الطبرى في تفسيره (٢٢٣/٣) : وأولى الأقوال عندي بالصواب في الريانيين أنهم جمع ريانى ، وأن الرياني المنسوب إلى الريان الذى يرب الناس ، وهو الذى يصلاح أمورهم ويقوم بها ، يقال منه : رب أمري فلان فهو يربه ربى وهو ربُّه ، فإذا أريد به =

فالعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية وربى الناس بالعلم على مقدار ما يحتملوه ، فيذل لخواصهم جوهره ومكتونه ، وبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله ويدركونه أهـ^(١).

[٤] - وقد دعا الأنبياء والصالحون الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وتضرعوا به إليه .

فدعى آدم عليه السلام وحواء به كما في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونُنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]

ونوح عليه السلام في دعائه ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارِأ﴾ [نوح: ٢٨]

وابراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

وموسى عليه الصلاة والسلام ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]

وعيسى عليه الصلاة والسلام ﴿اللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: ١١٤]

والرسول ﷺ وأمنه في قوله : ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا

= المبالغة في مدحه قبل هو : ريان ، كما يقال هو نسان من قولهم : نعن يتعس أهـ مختصرـاً.

(١) « الكتاب الأسمى » (ورقة ٣٧١ بـ).

سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وغير ذلك في كتاب الله كثير لا يحصى.

٦ - وقد نهى النبي ﷺ العبد أن يقول لسيده (ربه) فقال : « لا يقل أحدكم : أطعم ربك ، وَضَيْءَ ربك ، وليلقل : سيدني مولاي ، ولا يقل أحدكم : عبدي أمي ، وليلقل : فتاي وفتاني وغلامي »^(١).

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نهي العبد أن يقول لسيده رب ، وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد رب ، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه ، فإنه قد يقول لعبد اسق رب ، فيوضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه.

والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى ، لأن الرب هو المالك القائم بالشيء ، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متبع بإخلاص التوحيد لله ، وترك الإشراك معه ، فكره له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معنى الشرك ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، فاما ما لا تبعد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله : رب الدار ورب الثوب.

قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب ، كما لا يجوز أن يقال له إله .

وتعقبه الحافظ بقوله : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة ، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن

(١) رواه البخاري (٥/١٧٧) ومسلم (٤/١٧٦٥) عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه

يوسف عليه السلام ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢] ، قوله : ﴿اُرْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠] ، قوله عليه الصلاة والسلام في أشرطة الساعة
«أن تلد الأمة ربها» فدلّ على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق ،
ويحتمل أن يكون النهي للتنتزه ، وما ورد من ذلك فلبان الجواز .
وقيل هو مخصوص بغير النبي ﷺ ولا يرد ما في القرآن ، أو المراد
النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة ، وليس
المراد النهي عن ذكرها في الجملة اهـ^(١) .

قلت : وترك استعمال هذه الكلمة لورود النهي عنها أسلم وأحوط ،
والله أعلم .

* * *

(١) «الفتح» (١٧٩/٥).

اللودود

جل جلاله وتقدىست أسماؤه (٥٥)

* المعنى اللغوي :
اللودود مصدر المودة .

قال ابن سيده : اللودود يكون في جميع مداخل الخير ، عن أبي زيد .

وَوَدِدْتُ الشَّيْءَ أَوْدًّا ، وَهُوَ مِنَ الْأَمْنِيَّةِ .

قال الفراء هذا أفضل الكلام ، وقال بعضهم : وَدَدْتُ وَيَفْعَلُ مِنْهُ يَوْمًا لَا غَيْرَ .

ذكر هذا في قوله تعالى : **﴿يَوْمَ أَحْدَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾** [البقرة: ٩٦] ، أي يتمنى ^(١) .

قال الجوهرى : وَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوْدَهُ وَدِدًا ، إِذَا أَحَبَبْتَهُ ، وَاللَّوْدُودُ وَاللَّوْدُودُ ، المَوَدَّةُ ، تَقُولُ : بُوْدِي أَنْ يَكُونَ كَذَا . وَاللَّوْدُودُ الْمَحَبُّ ^(٢) .

قال الزجاج : (اللودود) يجوز أن يكون فعلاً بمعنى فاعل، ويجوز أن يكون فعلاً بمعنى مفعول ^(٣) .

(١) « اللسان » (٤٧٩٣/٦) ، ولم أجده كلام الفراء في « معانى القرآن » عند الآية المذكورة.

(٢) « الصحاح » (٥٤٩/٢).

(٣) « تفسير الأسماء » (ص ٥٢).

قال ابن العربي : اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة ^(١).
وجمع بين المعنين الراغب فقال : الودُّ محبة الشيء وتمني كونه ،
ويستعمل في كل واحد من المعنين ، على أن التمني يتضمن معنى الود ،
لأن التمني هو تشهي حصول ما توده ^(٢).

* وروده في القرآن الكريم :

ورد مرتين ، الأولى في قوله تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنَا رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠] . والثانية في قوله تعالى ﴿إِنَّهُ هُوَ يُدِيرُ وَيَعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٣ ، ١٤] .

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : (ودود) يقول : ذو محبة لمن أتاب وتاب إليه يوده
ويحبه ^(٣).

وقال في قوله : ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ : يقول تعالى ذكره وهو ذو
المغفرة لمن تاب إليه من ذنبه ، ذو المحبة له ^(٤).

قال الزجاجي : فيه قولان :

أحدهما : أنه فعلٌ بمعنى فاعل ، كقولك : غفورٌ بمعنى غافر ،
وكما قالوا : رجلٌ صبورٌ بمعنى صابر ، وشكور بمعنى شاكر ، فيكون
الودود في صفات الله عز وجل على هذا المذهب أنه : يودُ عباده
الصالحين ويحبهم .

(١) « الكتاب الأسمى » (ورقة ١٢٨٣)

(٢) « المفردات » (ص ٥١٦)

(٣) « جامع البيان » (٦٤/١٢).

(٤) المصدر السابق (٣٠/٨٩)، ونقل معناه ابن كثير (٤/٤٩٦).

واللَّوْدُ والْمُوْدَةُ وَالْمُحْبَةُ فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ .

فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَدُودٌ لِأُولَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ مُحِبٌّ لَهُمْ .
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : أَنَّهُ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَعُولٍ ، كَمَا يُقَالُ : رَجُلٌ هَيْوَبٌ
أَيْ : مَهِيبٌ ، فَتَقْدِيرُهُ : أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَ مُودُودٌ ، أَيْ : يُودُهُ عِبَادُهُ وَيُحِبُّونَهُ .
وَهُمَا وَجْهَانٌ جَيْدَانٌ .

وَقَدْ تَأْتِي الصَّفَةُ بِالْفَعْلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ وَلِعِبْدِهِ فَيُقَالُ : الْعَبْدُ شَكُورٌ لِلَّهِ ،
أَيْ يُشَكِّرُ نِعْمَتَهُ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَ شَكُورٌ لِلْعَبْدِ أَيْ : يُشَكِّرُ لَهُ عَمَلَهُ ، أَيْ
يُجَازِيهُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَالْعَبْدُ تَوَابٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَاللَّهُ تَوَابٌ عَلَيْهِ أَيْ
: يَقْبِلُ تَوْبَتَهُ وَيَعْفُو عَنْهُ اهـ^(١) .

وَبِنَحْوِهِ قَالَ الْخَطَابِيُّ وَرَادٌ : وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْ يُوَدِّدُهُمْ إِلَى خَلْقَهُ ،
كَقُولَهُ جَلَ وَعَزَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدُّا﴾ [مَرِيمٌ: ٩٦]^(٢) .

وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ : وَقَدْ قِيلَ : هُوَ الْوَادُ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ ، أَيْ الرَّاضِيُّ
عَنْهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَالْمُحْسِنِ إِلَيْهِمْ لِأَجْلِهِمْ وَالْمَادِحُ لِهِمْ بِهَا^(٣) .
وَقَدْ قِيلَ : هُوَ الْوَدُودُ بِكَثْرَةِ إِحْسَانِهِ ، أَيْ الْمُسْتَحْقُ لِأَنْ يُودُ فَيَعْبُدُ
وَيَحْمُدُ^(٤) .

(١) « اشتقاق أسماء الله » (ص ١٥٢).

(٢) « شأن الدعاء » (ص ٧٤).

(٣) قلت : وَهَذَا تَأْوِيلٌ لِلصَّفَةِ ؛ لَانَّ الْمُحْبَةَ غَيْرُ الرَّاضِيِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ عِنْدَ أَهْلِ
السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَالْمُحْبَةُ صَفَةٌ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ .

(٤) « المنهاج » (٢٠٦/١) ، وَقَدْ ذَكَرَ ضَمْنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَبِعُ إِثْبَاتَ التَّدْبِيرِ لَهُ دُونَ مَا سَوَاءَ ،
وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ فِي « الْأَسْمَاءِ » (ص ١٠١) ، وَفِي « الْإِعْقَادِ » (ص ٦٠) قَالَ : وَمُحْبَةُ اللَّهِ عِبَادُهُ
إِرَادَتُهُ رَحْمَتُهُمْ وَمَدْحُومُهُمْ ! وَكَذَا أَوْلَئِكَ الْغَزَالِيُّ بِقَوْلِهِ فِي « الْمَقْصِدِ » (ص ٧٦) : وَدَهُ إِرَادَتُهُ =

قال ابن القيم في التونية :

وهو الودود يُحبهم ويُحبه أحبابه والفضل للهناك
وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجراهم بحب ثانٍ
هذا هو الإحسان حقاً لا معاً وضة ولا لتوقع الشكرانِ
لكن يحب شَكورهم وشُكورهم لا لاحتياج منه للشكرانِ^(١)

قال السعدي : (الودود) الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ،
ويحبونه فهو أحب إليه من كل شيء ، قد امتلأت قلوبهم من محبته ،
ولهجرت ألسنتهم بالثناء عليه ، وانجذبت أنفاسهم إليه ودأ وأخلاصاً وإنابة
من جميع الوجوه^(٢).

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - قال القرطبي : فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه
هو (الودود) على الإطلاق ، المحب لخلقه ، والمشي عليهم والمحسن
إليهم أهـ^(٣).

فالله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه . . يحب
التوابين والمتظاهرين والصابرين والمتوكلين والمقسطين والمؤمنين والمتقين
والمحسنين ، وجميع الطائعين . ويبغض ويكره المعتمدين والمفسدين

= الكرامة والنعمـة وإحسانـه وإنعامـه وهو متـزه عن مـيل المـودـة . . .

وابن الأثير في النهاية (٥/١٦٤) : أي أنه يحب عباده الصالحين ، بمعنى أنه يرضى عنهم
والرازي في «الأسماء» (٢٨٢) : ومعنى قوله : إنه يحب عباده أي يريد إيصال الخيرات لهم .
(١) «التونية» (٢/٢٣٠) ، قوله : يحب شَكورهم الخ . الأول بفتح الشين اسم فاعل من
شكر يشكر فهو شَكور ، والثاني بضم الشين مصدر (الشارح).

(٢) «تيسير الكريم» (٥/٢٣٠).

(٣) «الكتاب الأسمى» (ورقة ٣٨٤ ب).

والمسرفيين والخائنين والمستكبرين والفاسيين والظالمين والكافرين ، ولا يحب كل مختال فخوري ، ولا كل خوانٍ كفور ، وهذا كله في كتابه العزيز .

فيجب على العبد أن يتبع ما يحبه الله ويرضاه ، ويتجنب ما يبغضه ولا يحبه .

يقول القرطبي في تتمة كلامه السابق : ثم يجب عليه أن يتودد إلى ربه بامتثال أمره ونهيه ، كما تودد إليه بإدرار نعمه وفضله ، ويحبه كما أحبه .

ومن حب العبد لله رضاه بما قضاه وقدره ، وحب القرآن والقيام به ، وحب الرسول ﷺ وحب سنته والقيام بها والدعاء إليها ، قال الله العظيم ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ، فمن اتبع رسوله فيما جاء به ، وصدق في اتباعه، فذلك الذي أحب الله وأحبه الله .

واعلم أن مثال محبة الله تعالى بترك المناهي ، أكثر من مثالها بسوتها من أعمال الطاعات ، فالاعمال الصالحة قد يعملاها البرُّ والفاجر ، والانتهاء عن المعاصي لا تكون إلا بالكمال [و] إلا من مصدق .

قلت (القرطبي) وعلى هذا الحذو - والله أعلم - يترتب حب الله تعالى للعبد وحب الناس له ، وعليه يخرج الحديث الذي خرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبه ، قال فـيـحـبـهـ جـبـرـيـلـ ثـمـ يـنـادـيـ فـيـ السـمـاءـ فـيـقـوـلـ : إـنـ اللهـ يـحـبـ فـلـانـاـ فـأـحـبـهـ ، فـيـحـبـهـ أـهـلـ السـمـاءـ ، ثـمـ يـوـضـعـ لـهـ الـقـبـوـلـ فـيـ الـأـرـضـ ، وـإـذـاـ »

أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول : إن أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ، قال فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض »^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه ، والمحبوب لغيره أولى أن يكون محبوباً .

فإذا كنَّا إذا أحببنا شيئاً لله كان الله هو المحبوب في الحقيقة ، وحبنا لذلك بطريق التبع ، وكنَّا نحب من يحب الله لأنَّه يحب الله ، فالله تعالى يُحب الذين يحبونه ، فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود ، وأن يكون غاية كل حب ^(٢).

٢ - أن المستحق أن يُحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى ، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله ، فإذا أحب العبد أحب الله وإذا أبغض أبغض الله ، وإذا أعطى أعطى الله ، وإذا منع منع الله ، وإذا والي والي في الله وإذا عادى عادى في الله ، وهكذا كل أعماله يجب أن تكون فيما يحبه الله ويرضاها .

وكذا فإنَّه لا يجوز للعبد أن يبغض من أحبه الله تعالى من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ، ولا يحب من أبغضه الله من الفساق والعاصين و المكذبين والمحاربين لله بأموالهم وأنفسهم ، مهما كانت قرابتهم له .

فمن الأول يقول المصطفى ﷺ « إن الله قال : مَنْ عادى لي ولِيَا فقد

(١) « الكتاب الالسي » (ورقة ٣٨٤ ب - ١٣٨٥) ، والحديث في « الموطا » (٢/٩٥٣) و«البخاري» (٦/٣٠٣) (٤٦١/١٣) ، (٤٦١/١٣) و«مسلم» (٤/٢٠٣٠) عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به .

(٢) « درء تعارض العقل والنقل » (٤/١٥).

آذنته بالحرب ، وما تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَى مَا افْتَرَضْتَهُ عَلَيْهِ ،
وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالثَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمِعَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ ، وَيَدِهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرَجْلِهِ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلْتَنِي لِأُعْطِيَنِيهِ ، وَلَمْنَ استَعِذَ بِي لِأُعْذِنَهُ ، وَمَا تَرَدَّدَتْ عَنْ
شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرُهُ الْمَوْتَ وَأَكْرُهُ
مَسَاءَتِهِ».^(١)

فالحادي ث يدل على أن معاداة أولياء الله إنما هي في الحقيقة
معاداة الله ، ومن ذا الذي يطيق أن يعادى الله تعالى شأنه أو يحاربه ،
ويبدل أيضاً على أن الفرائض من أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى ،
ويليها التوافل .

(١) رواه البخاري (١١/٣٤١ - ٣٤٠) والبيهقي في «الزهد» (٦٩٠) وفيه خالد بن مخلد وقد
تكلم فيه ، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وقد انفرد به . قال الحافظ : ولكن للحديث
طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا آخر . قلت : فمنها حديث عائشة رواه أحمد
في مسنده (٢٥٦/٦) ثنا حماد وأبو المنذر قالا حدثنا عبد الواحد مولى عروة عن عروة
عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل من أذلَّ لي ولِيَا فقد استحل
محاربتي ... » بنحو حديث البخاري ، وأخرجه البيهقي في «الزهد» (٦٩٢ ، ٦٩٣) ،
وعزاه الحافظ في «الفتح» (١١/٣٤١) إلى أحمد في «الزهد» وابن أبي الدنيا وأبي نعيم في
«الحلية» .

وفي عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة قال البخاري : منكر الحديث وضعفه الدارقطني ،
وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي عامر العقدي كيف كان هذا الشيئ ؟ فقال : تعرف وتذكر
«الجرح» (٦/٢٤) ، وانظر : «الميزان» (٢/٦٧٦) لكن قال أحمد بعد أن روى الحديث :
وقال أبو المنذر قال حدثني عروة قال حدثني عائشة ، وقال أبو المنذر : آذى لي .
فرواه أبو المنذر وهو إسماعيل بن عمر عن عروة مباشرة ، وإسماعيل بن عمر ثقة ،
فالحادي ث بهذه الطرق صحيح والله أعلم .
وانظر الكلام على طرقه في «الفتح» (١١/٣٤١ - ٣٤٢).

وأما عن الثاني وهي أن لا يحب من عصى الله ، يقول تعالى ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتُوَكَّلُوا كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْرَانِهِمْ أَوْ عَشِيرَتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢٢] .

قال ابن تيمية رحمه الله :

وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته ، المراد لذاته ، المطلوب لذاته ، المعبد المقصود لذاته ، إلا الله . كما أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا الله ، فكما أنه لا رب غيره ، فلا إله إلا هو ، فليس في المخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حتى يكون ربًا له ، ولكن ثمّ أسباب متعاونة ولها فاعل هو سببها .

وكذلك ليس في المخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقلّ لأن يكون هو المعبد المقصود المراد بجميع الأعمال ، بل إذا استحق أن يُحب ويُراد ، فإنما يراد لغيره ، وله ما شاركه في أن يحب معه ، وكلّا هما يجب أن يحب لله ، لا يُحب واحدًا منها لذاته ، إذ ليست ذاته هي التي يحصل بها كمال النفوس وصلاحها وانتفاعها ، إذا كانت هي الغاية المطلوبة .

والله فطر عباده على ذلك ، وهو أعظم من كونه فطّرهم على حب الأغذية التي تصلحهم ، فإذا تناولوا غيرها أفسدتهم ، فإن ذلك ، وإن كان كذلك ، ففي الممكن أن يجعل في غير ذلك ما يغذّيهم ، وأما كون الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله ، فهذا ممتنع لذاته كما يمتنع لذاته أن يكون للعالم مبدع غير الله ، قال تعالى : ﴿فَأَقْمِ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ أَنْتَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠] .

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تُنبع البهيمة بهيمة جماعه ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » (١) .

وفي « صحيح مسلم » عن عياض بن حمار ، عن النبي ﷺ أنه قال : « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء [كلهم] فاجتالتهم الشياطين وحرست عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » (٢) . والفِطْرَ تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يلائمه من الطعام والشراب ، لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد ، فيفسد إدراكتها ، كما يفسد إدراكتها إذا وجدت الحلو مِرَا ، وهذا هو أعرف المعروف الذي أمر الله الرسل أن تأمر به ، والشرك أنكر المنكر الذي أمرهم بالنهي عنه ، والشرك لا يغفره الله ، فإنه فساد لا يقبل الصلاح .

ولهذا وجَب التفريق بين الحب مع الله ، والحب لله ، فالاول شرك ، والثاني إيمان .

قال تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَذَّدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ » [البقرة: ١٦٥] .

وقال : « أَحَبُّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » [التوبه: ٢٤] .

فليس لأحد أن يحب شيئاً مع الله وأما الحب لله فقال ﷺ في الصحيح : « ثلث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه ،

(١) البخاري في مواضع منها (٢١٩/٣) ومسلم (٤٧٠/٤) .

(٢) مسلم (٤/٢١٩٧) ، ومعنى فاجتالتهم : استخوهم فذهبوا بهم ، وأزالوه عن عما كانوا عليه .

كما يكره أن يلقى في النار »^(١). أ.هـ^(٢).

٣ - حب الله سبحانه ورسوله ﷺ يقوى بقوة العلم الشرعي ، وكلما كان المسلم عالماً بدين الله وأحكامه وشرائعه ، عاملأً به ، كان حبه أقوى من غيره من المخالفين ، وإن كانت محبة الله سبحانه توجده في الفطر ولكنها تقوى بالعلم وتبخبو وتضعف بالشهوات والشبهات.

قال ابن تيمية رحمة الله : وكذلك حبُّ الله ورسوله حاصلٌ لكل مؤمن ، ويظهر ذلك بما إذا خَيْرَ المؤمن بين أهله وبين الله ورسوله ، فإنه يختار الله ورسوله .

والمؤمنون متفاصلون في هذه المحبة ، ولكن المنافقون - الذين أظهروا الإسلام ولماً يدخل الإيمان في قلوبهم - ليسوا من هؤلاء ، وما من مؤمن إلا وهو إذا ذُكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقاً لا يكاد يشتهى إلى شيء .

وقد قال الحسن البصري : لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا^(٣).

والحب لله يَقْوِي بسبب قوة المعرفة وسلامة الفطرة ، ونقصها من نقص المعرفة ومن خبث الفطرة بالأهواء الفاسدة.

ولا ريب أن النفوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح ، وقد

(١) مضى تحريره في آثار الإمام بـ (الرقيب).

(٢) «درء تعارض العقل والنقل» (٩/٣٧٤ - ٣٧٦) وقد وقع قوله تعالى ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ في غير موضعه فصوابنا.

(٣) أخرجه عبد الله في «السنة» (١/٤٧١) (٢/٢٦٣) والأجرى في «الشريعة» (ص ٢٥٣) وفيه عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال البخارى ترکوه «الميزان» (٢/٦٧٣ - ٦٧٢).

تشتغل النفوس بأدنى المحبوبين عن أعلاهما ، لقوة حاجته العاجلة إليه ، كالجائع الشديد الجوع ، فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله في الصلاة .

ولهذا قال عليه السلام في الحديث الصحيح : لا يصلين أحدكم بحضور طعام ، ولا هو يدافع الأخرين ^(١) .

وإن كانت الصلاة قرة عين العارفين ، والإنسان إنما يشتق إلى ما يشعر به من المحبوبات ، فاما ما لم يشعر به فهو لا يشتق إليه ، وإن كان لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إلى غيره اهـ ^(٢) .

* * *

(١) رواه مسلم (٣٩٣/١) عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) «درء تعارض العقل والنقل» (٦/٧٢ - ٧٣).

المجيد

جل جلاله وتقدىست أسماؤه

(٥٦)

* المعنى اللغوي :

قال الزجاج : أصل المجد في الكلام: الكثرة والسعَة ، وهو مأخوذ من قولهم : أمجدتُ الدابة ، إذا أكثرتَ علفها .
فالماجد في اللغة : الكثير الشرف ^(١).

وقال الزجاجي : المجيد : الْكَرِيم ، وَالْمَجْدُ الْكَرْم ، يقال اشتقاده من قول العرب : أمجدت الدابة علما ، إذا أكثرتَ لها ، فكان المجيد المبالغ في الكرم ، المتأهي فيه ^(٢).

قال ابن سيده : المجد نيل الشرف ، وقيل : لا يكون إلا بالأباء ، وقيل : المجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي ، وقد مَجَدَ يَمْجَدَ مَجَدا ، فهو ماجد ، ومَجَدٌ بالضم مَجَادَةً فهو مجيد ، وتَمَجَّد ، والمجد: كرم فعاله ^(٣).

وقال الراغب : المجد السعة في الكرم والجلال ^(٤).

(١) تفسير الأسماء (ص ٥٣).

(٢) اشتقاد الأسماء (ص ١٥٢) ، وينحوه في « شأن الدعاء » (ص ٧٤ - ٧٥) و« الصاح » للجوهري (٥٣٦/٢).

(٣) « اللسان » (٤١٣٨/٥) ، وفي « النهاية » (٤/٢٩٨) : المجد : الشرف الواسع .

(٤) المفردات (ص ٤٦٣).

والمجيد فعال من الماجد ، كالعليم من العالم والقدير من القادر .

ويتحصل عندنا في معنى (المجيد) :

١ - أنه الشرف النام الكامل .

٢ - أنه السعة والكثرة .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم مرتين :

في قوله تعالى : ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣] . وقوله سبحانه : ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّؤُوفُ ﴾ [١٤] ذُو العَرْشِ الْمَجِيدُ [البروج: ١٤، ١٥] ^(١) .

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال أبو عبيدة : ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ أي : محمود ماجد ^(٢) .

وقال ابن جرير : (مجید) : ذو مجد ومدح وثناء كريم ^(٣) .

وقال الخطابي : (المجيد) هو الواسع الكرم ^(٤) .

وفي المقصود : (المجيد) هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجليل
عطاؤه ونواهه ^(٥) .

وقال ابن كثير : الحميد في جميع أفعاله وأقواله ، محمود م Mageed في

(١) قرئ المجيد بالرفع نعتاً للله عز وجل ، وبالجر نعتاً للعرش . انظر : «إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء عبد الله العكبري (٢٨٤/٢) ، «القرطبي» (١٩٦/٢٩٧ - ٢٩٨) .

(٢) «مجاز القرآن» (٢٩٣/١) .

(٣) «جامع البيان» (٤٧/١٢) .

(٤) « شأن الدعاء » (ص ٧٤) وبه قال الأصبهاني في الحجة (ق ١١٨) وقال : وقيل (المجيد) في صفات الله تعالى الكريم الفعال ، ورجل ماجد مفضل كثير الخير .

(٥) « المقصد الاسمي » (ص ٧٧) باختصار .

صفاته وذاته ^(١).

وقال الشوكاني : (مجيد) : كثير الإحسان إلى عباده ، بما يفيضه عليهم من الخيرات ^(٢).

وقال ابن القيم :

وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان ^(٣)

وقال عبد الرحمن السعدي : المجيد الكبير العظيم الجليل ، وهو الموصوف بصفات المجد والكبراء والعظمة والجلال ، الذي هو أكبر من كل شيء ، وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى ، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه ، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه ^(٤).

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - قال الأزهري : الله تعالى هو (المجيد) تَمَجَّد بفعاله ، ومَجْدُه خلقه لعظمته ^(٥).

فالله سبحانه له المجد العلي العظيم ، بفعاله العظيمة وصفاته العالية وبأسمائه الحسنى ، فلا مجد إلا مجده ، ولا عظمة إلا عظمته ، وكل مجد لغيره إنما هو منه عطاء وتفضل ^(٦).

(١) « التفسير » (٤٥٢/٢).

(٢) « فتح القدير » (٥١١/٢).

(٣) « التونية » (٢١٥/٢).

(٤) « تيسير الكريم » (٥/٣٠٠).

(٥) « اللسان » (٥/٤١٣٨).

(٦) راجع الكلام على اسمه (العظيم).

وفي اقتران (المحيد) مع (المجيد) بيان أنه محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته ، فليس كل ذي شرف محمود ، وكذلك ليس كل محمود يكون ذو شرف .

قال الحليمي : (المجيد) ومعناه : المنيع المحمود ؛ لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيداً ، ولا لكل منيع مجيداً . أو قد يكون الواحد منيعاً غير محمود ، كالمتآمر الخليع الجائر ، أو اللص المتخصص ببعض القلائل .

وقد يكون محموداً غير منيع ، كأمير السوقه والصابرين من أهل القبلة . فلما لم يقل لكل واحدٍ منها مجيد ، علمنا أن (المجيد) من جمع بينهما فكان منيعاً لا يرام ، وكان في منعه حسن الخصال جميل الفعال ، والباري - جل ثناوه - يجعل عن أن يرام وأن يوصل إليه ، وهو مع ذلك محسن مجمل لا يستطيع العبد أن يُحصي نعمته ، ولو استنفذ فيه مدته ، فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه أهـ^(١) .

٢ - إن الله سبحانه عطاوه واسع ، وفضله ساين ، قد شمل المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، مجد بذلك نفسه في قوله عز وجل ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] ^(٢) .

٣ - مجد الله تعالى نفسه في كتابه العزيز في آيات كثيرة بل القرآن مليء بتمجيد الله وتعظيمه ، وكذا حديث رسوله ﷺ ، وأعظم آيات القرآن وسورة هي التي احتوت على ذلك ، كآية الكرسي في البقرة ،

(١) المنهاج ، (١٩٧/١) ذكره في الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده ، وكذا البيهقي في «الأسماء» (ص ٥٧).

(٢) راجع البحث في اسمه (الرزاق) وغيره.

سورة الفاتحة والأخلاق .

ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو تلاوة كتابه ، في آناء الليل وأطراف النهار ، فإنه لا أحد يحصى الثناء عليه والتمجيد له ، هو كما أثني على نفسه .

في الحديث القديسي « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبني ما سأله ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى : أنتي على عبدي ، وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي ... »^(١). ثم ذكره وتسبيحه وتحميده وتکبیره وتهليله ، وما يلتتحق بها من الحوصلة والبسملة والحسنة والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والآخرة .

وهذه الحال هي حال أهل الذكر ، من لا يشقى بهم الجليس ، من الأنبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين ، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنددوا هلموا إلى حاجتكم ، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم : ما يقول عبادي ؟ قال يقول : يُسبّحونك ويكبرونك ويحمدونك ويعجذونك ، قال فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لك تمجيدها وأكثر لك تسبيبحا ... ، حتى قال تعالى : فأشهدكم أنني قد غفرت لهم ، قال يقول : مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ : فِيهِمْ فَلَانَ لِيَسْ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم »^(٢).

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٩٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به.

(٢) رواه أحمد (٢٥١ - ٢٥٢) والبخاري (١١/٢٠٨ - ٢٠٩) والترمذى (٥/٥٧٩ - ٥٨٠).

٤ - سمي الله تبارك وتعالى كتابه بـ (المجيد) في آيتين من كتابه :
 في قوله تعالى : **﴿قَوَالْقُرْآنِ الْمَجِيد﴾** [ق: ١] . وقوله : **﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾** [٢١] في **﴿لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾** [البروج: ٢١، ٢٢].
 قال قتادة : **﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾** يقول : قرآن كريم ^(١). فالقرآن
 مجيد أي شريف كريم عظيم ، ولا غرابة في ذلك فإنه كلام الله المجيد
 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
 ومن مَجَدِ القرآن وشرفه أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله ،
 بل بسورة منه ، قال تعالى **﴿قُلْ لَهُنَّ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُونُوْلَهُنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُلُوهُ﴾** [الإسراء: ٨٨].
 وهذا يتجلّى لنا في جوانب عديدة :

منها ، أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثل ما فيه من التشريعات
 من أمر ونهي ، وحلال وحرام ، وما فيه من العبادات الدينية والمعاملات
 الدينية ، فهذا من أعظم إعجازه .

ومنها أن بلاغته وفصاحته ، وروعته وبهاءه ، وحسن تراكيبه
 وأسلوبه ، وأخذه بالنفوس كله مما لا يضاهي .

ومنها كثرة فوائده التي لا تنقضي ، ولا يشبع منها العلماء على مر
 الدهور والعصور .

ومن شرفه ورفعته ، أن الله سبحانه حفظه وصانه من كيد الكفار
 والمنافقين ، ومن الحاقدين على هذا الدين ، حفظه من أن يبدلوه أو أن
 يحرفوه ، أو أن يزيدوا فيه أو ينقصوا ، قال سبحانه : **﴿إِنَّا نَحْنُ نَرْزُلُنَا**

(١) أخرجه ابن جرير (٣٠/٨٩) ياسناد حسن.

الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ [الحجر: ٩]

ومن عظمة هذا الكتاب ومجلده ، أن الله يرفع به من عمل به واتخذه دينًا ومنهاجًا ، ويختفي به ويذل من تركه وراء ظهره ، ورأى أن العمل به رجعية وتخلف وجمود.

ففي صحيح مسلم عن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان ، وكان عمر يستعمله على مكة ، فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزي ، قال : ومن ابن أبزي ؟ قال : مولى من موالينا ، قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ ! قال : إنه قاريء لكتاب الله عز وجل ، وإنه عالم بالفرائض ، قال عمر : أما إن نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قال «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» ^(١).

فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه وعلمه به مع انحطاط نسبة وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب . وهكذا المجد والرفة في الدرجات في الآخرة ، فإنما هي لمن أخذ بهذا الكتاب ، عمل به ، والذلة والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض عنه .

* * *

(١) مسلم (١/٥٥٩) وابن ماجه (١/٧٨ - ٧٩).

الشَّهِيد

جل جلاله وتقدىٰت أسماؤه

(٥٧)

* المعنى اللغوي :

قال الزجاج : الشَّهِيدُ الحاضر ، يقال شَهِدَتُ الشيءَ ، وشهدت به ، وأصل قولهم شَهِدَتْ به من الشهادة التي هي الحضور .
واليوم المشهود يوم القيمة ؛ لأنَّه معلوم كونه لا محالة ، فكان معنى الشهيد : العالم ^(١) .

وقال الزجاجي : الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد ، كما أن العليم بمعنى العالم ، والرحيم بمعنى الرحيم ، والشاهد خلاف الغائب ، كقول العرب : فلان كان شاهداً لهذا الأمر ، أي : لم يغب عنه .

والشهيد أيضاً في اللغة : الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر ، كما يقال : فلان شاهد على فلان وشهيده ، كما قال عز وجل ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] ، أي شاهداً ^(٢) .

وقال ابن سيده : الشاهد العالم الذي يُبيّن ما عَلِمَه ^(٣) .

(١) « تفسير الأسماء » (ص ٥٣) ، وفي النهاية (٥١٣/٢) : الشاهد الحاضر .

(٢) « اشتقاق الأسماء » (ص ١٣٢) .

(٣) « اللسان » (٤/٢٣٤٨) .

* وروده في القرآن الكريم :

ورد هذا الاسم في القرآن ثمانيني عشرة مرة ، منها : قوله تعالى : ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧] .

وقوله : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾

[الأنعام: ١٩] .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

[الحج: ١٧] .

وقوله : ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [سبا: ٤٧] .

وقوله : ﴿ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦] .

وقوله : ﴿ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦] .

وقوله : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

[الإسراء: ٩٦] .

* معنى الاسم في حق الله تعالى :

قال ابن جرير : ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ : وأنت تشهد على كل شيء ؛ لأنك لا تخفي عليك شيء^(١) .

وقال في : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦] . والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به ، وعلى غير ذلك من الأشياء كلها^(٢) .

(١) « جامع البيان » (٩٠/٧) وينحوه في (٩٨/١٧).

(٢) المصدر السابق (٧١/٢٢).

وقال الزجاجي : فالله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفي عليه ، كان شهيداً لها وشاهدأ لها ، أي عالمًا بها وبحقائقها ، علم المشاهدة لها؛ لأنها لا تخفي عليه خافية ^(١).

وقال الخطابي : هو الذي لا يغيب عنه شيء ، يقال : شاهد وشهيد ، كعالم وعليم ، أي : بأنه الحاضر الشاهدُ الذي لا يعزب عنه شيء ، وقد قال سبحانه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، أي من حضر منكم الشهر فليصممه.

ويكون الشهيد بمعنى : العليم ، قوله : ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] ، قيل معناه : علِمَ اللَّهُ ، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ^(٢) معناه : بَيْنَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .

وهو أيضاً الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر ، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ، ليتصف له منه اهـ ^(٣).

وفي المقصود : (الشهيد) يرجع معناه إلى (العليم) مع خصوص إضافة ، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة ، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر ، وهو الذي يشاهد .

فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم .

وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخير .

وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد .

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيمة بما علم

(١) «اشتقاق الأسماء» (ص ١٣٢).

(٢) هو المعروف بشغلب ، انظر : «تفسير ابن جرير» (١٣٩/٣) وغيره .

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٧٥ - ٧٦).

وشاهد منهم .

والكلام في هذا الاسم يقرب من الكلام في (العليم والخبير) فلا
نعيده ^(١) .

وقال ابن كثير : شهيد على أفعالهم ، حفيظ لأقوالهم ، عليم
بسرائرهم وما تكن ضمائرهم ^(٢) .

وقال السعدي : (الشهيد) أي المطلع على جميع الأشياء ، سمع
جميع الأصوات خفيها وجلتها ، وأبصر جميع الموجودات دقيقها
وجليلها ، صغيرها وكبیرها ، وأحاط علمه بكل شيء ، الذي شهد لعباده
وعلى عباده بما عملوه ^(٣) .

* آثار الإيمان بهذا الاسم :

١ - إن الله عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة ، لا يخفى عليه شيء
 وإن دق وصغر ، فهو سبحانه شهيد على العباد وأفعالهم ، ليس بعائب
عنهم ، كما قال سبحانه ﴿فَلَنْسُلِّمُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُ إِلَيْهِمْ وَلَنْسُلِّمُنَّ الْمُرْسَلِينَ
فَلَنْقُصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦، ٧] .

قال الأصبهاني : فينبغي لكل عامل أراد عملاً صغيراً العمل أو كبر ،
أن يقف وقفه عند دخوله فيه ، فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه ،
فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه ، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه ^(٤) .

(١) « المقصد الاسمي » (ص ٧٩) ، ونحوه في « النهاية » (٥١٣/٢).

(٢) التفسير (٢١ / ٣) وهو بنحو قول الأصبهاني في « الحجة » (ق ١٢٣) إذ يقول : الشهيد
على العباد بأعمالهم وأحوالهم قال الله عز وجل : « إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفْعِلُونَ
لَهُمْ » [يونس: ٦١] .

(٣) « تيسير الكريم » (٣٠٣/٥).

(٤) « الحجة » (ق ٢٣ ب).

وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَتَلَوُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقهم في الدنيا طرفة عين ، ولا يحتاج سبحانه إلى الشهود ؛ لأنّه على كل شيء شهيد ، كما جاء في جواب عيسى عليه الصلاة والسلام لربه يوم القيمة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسَ اتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [١١٦] ما قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧، ١١٦].

فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ يوم العرض من عباد الصليب ، الذين اتخذوه وأمه إلهين مع الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، بقوله : سبحانك ! ما أمرتهم بهذا ، وما يكون لي أن أنطق به ، وإنما أمرتهم بعبادتك وحدك لا شريك لك ، وأنا إنما عاينت وشهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم فلما ما وقع بعد إذ رفعتني فإني لم أشهده ولم أعلم ، وأنت قد علمته وشهادته وأنت على كل شيء شهيد ، ولا يغيب عنك شيء ^(١).

(١) وقرب من هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله ﷺ فقال : يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَى خَلْقِنَا بِهِ ﴾

٢ - الله سبحانه وتعالى أعظم شيء شهادة ، كما قال سبحانه ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بِنِي وَبِنِيكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنْتُكُمْ لِتَشْهُدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهُدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، فإن شهادته سبحانه لا غلط فيها ولا ظلم تعالى عن ذلك .

قال ابن جرير : يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجهدون نبتك من قومك ، أي شيء أعظم شهادة وأكبر ، ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة ، الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب .

ثم قل لهم : إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة ، شهيد بيني وبينكم بالمحق مثنا من المبطل ، والرشيد مثنا في فعله وقوله من السفيه ، وقد رضينا به حكماً بينما اهـ ^(٢) .

٣ - شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد ، فرد صمد ، لا

وعدا علينا إننا كنا فاعلينا ^{هـ} إلى آخر الآية ، ثم قال : الا وإن أول الخلاائق يكتسي يوم القيمة إبراهيم ، الا وإنه ي جاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول : يارب أصحابي فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فاقول كما قال العبد الصالح ^{هـ} وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ^(١) إن تعذيبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ^{هـ} [المائدة: ١١٧] ، ١١٨ فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقهم . رواه البخاري (٢٨٦/٨) وموضع آخر ومسلم (٤/٢١٩٤ - ٢١٩٥) . فإنه ^{هـ} يتبرأ من ارتدى عن هذا الدين بعده ومن أحدث فيه ما ليس منه من المبتدع ، ويكل أمرهم إلى (الشهيد) سبحانه ، فإنه باحوالهم أعلم وبما كانوا عليه أشهد .

(٢) « جامع البيان » (٧/٣٠) .

شريك له ولا وزير ، ولا ند ولا نظير ، وشهد ملائكته وأولو العلم بذلك ، كما في قوله جل شأنه ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]. فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد .

قال ابن القيم رحمه الله : تضمنت هذه الآية الكريمة : إثبات حقيقة التوحيد ، والرد على جميع هذه الطوائف - التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا - والشهادة ببطلان أقوالهم ، ومذاهبهم . وهذا إنما يتبيّن بعد فهم الآية ، ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية ، والحقائق الإيمانية . فتضمنت هذه الآية : أجل شهادة وأعظمها ، وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد ، بأجل مشهود .

وعبارات السلف في (شهد) تدور على : الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار .

قال مجاهد : حكم وقضى . وقال الزجاج : بين . وقالت طائفة : أعلم وأخبر .

وهذه الأقوال كلها حق ، لا تنافي بينها . فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد ، وخبره قوله ، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . فلها أربع مراتب :

فأول مراتبها : علم ومعرفة ، واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به . وإن لم يعلم به غيره ، بل يتكلم هو به مع نفسه ، ويذكرها وينطق بها ، أو يكتبها . وثالثها : أن يُعلم غيره بما شهد به ، ويخبره به ، ويبينه له .

ورابعها : أن يلزمها بمضامونها ، ويأمره به .

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية ، والقيام بالقسط : تضمنت هذه المراتب الأربع : علم الله سبحانه بذلك ، وتكلمه به ، وإعلامه ، وإخباره خلقه به ، وأمرهم وإلزامهم به .

أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة ، وإنما كان الشاهد شاهداً بما لا علم له به . قال الله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] .

وأما مرتبة التكلم والخبر : فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به . وإن لم يتلفظ بالشهادة . قال تعالى : ﴿قُلْ هَلْ مُشَهِّدَكُمُ الَّذِينَ يَشْهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشْهِدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٠] . وقال تعالى : ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا ثُمَّ أَشَهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسَأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩] ، فجعل ذلك منهم شهادة ، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ، ولم يؤدوها عند غيرهم .

وسمي الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة ، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهِيدَاتِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] . فشهادة المرأة على نفسه : هي إقرار المرأة على نفسه .

وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز « فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله ﷺ » وقال تعالى ﴿قَالُوا شَهِيدَنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِيدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠]

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة ، كما هو مذهب مالك وأهل

المدينة، وظاهر كلام أحمد .

وأما مرتبة الإعلام والإخبار : فنوعان : إعلام بالقول ، وإعلام بالفعل . وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة يعلمه بقوله : وتارة بفعله . ولهذا كان من جعل داراً مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إليها ، وأذن بالصلاة فيها - معلماً أنها وقف ، وإن لم يتلفظ به . وكذلك من وجد متربياً إلى غيره بأنواع المسار - معلماً له ولغيره : أنه يحبه ، وإن لم يتلفظ بقوله . وكذلك بالعكس .

وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه : يكون بقوله تارة ، وبفعله تارة أخرى . فالقول : هو ما أرسل به رسالته ، وأنزل به كتبه ، مما قد علم بالاضطرار : أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو . وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به .

وشهادته سبحانه ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه .

واما بيانه وإعلامه بفعله : فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة .

وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة ، كما يستعمل فيه لفظ الدلالة ، والإرشاد والبيان ، فإن الدليل يبيّن المدول عليه ويظهره ، كما يبيّنه الشاهد والمخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحال نطقاً وقولاً له وكلاماً ، لقيامه مقامه ، وأدائه مؤداته . كما قيل :

وقالت العينان : سمعاً وطاعة وحدرتنا بالدر لـما يُثقب
وقال الآخر :

شكى إلى جملي طول السرى صبراً جميلي ، فكلانا مبتلى

وقال الآخر :

امتلاً الحوض ، وقال : قطني مهلاً رويداً ، قد ملأت بطني
ويسمى هذا شهادة أيضاً ، كما في قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ لِمُشْرِكِينَ
أَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبه: ١٧] ، فهذه
شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله ، فهي
شهادة بكفرهم ، وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت بها عليهم .
والمقصود : أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه .

فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله ، ويشهد بآياته القولية الكلامية
المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية ، فتطابقت شهادة القول وشهادة
ال فعل ، كما قال تعالى : ﴿سُرِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣] ، أي أن القرآن هو الحق . فأخبر أنه يدل بآياته
الأفقيّة والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية .

وهذه الشهادة الفعلية : قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية
والتفصير .

قال ابن كيسان : شهد الله بتدبیره العجيب ، وأموره المحكمة عند
خلقه : أنه لا إله إلا هو .

وأما المرتبة الرابعة : وهي الأمر بذلك والإلزام به ، وإن كان مجرد
الشهادة لا يستلزمـه ، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه ، وتتضمنـه .
فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكمـه ، وقضـى وأمرـه ، وألزمـ عبادـه به
كما قال تعالى : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] ، وقال
تعالـيـ : ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النحل: ٥١].
وقال تعالىـ : ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البيتـ: ٥] ،

وقال تعالى : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر﴾ [الإسراء: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر﴾ [الشعراء: ٢١٣] ، والقرآن كله شاهد بذلك .

ووجه استلزم شهادته سبحانه لذلك : أنه إذا شهد ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فقد أخبر ، وبين ، وأعلم وحكم قضى : أن ما سواه ليس باليه ، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل ، وإثباتها أظلم الظلم . فلا يستحق العبادة سواه ، كما لا تصلح الإلهية لغيره ، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهًا ، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا . وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات ، كما إذا رأيت رجلاً يستفتني ، أو يستشهد ، أو يستطبل من ليس أهلاً لذلك ، ويدع من هو أهل ، فتقول له : هذا ليس بمفت ، ولا شاهد ، ولا طبيب ، المفتى فلان ، والشاهد فلان ، والطبيب فلان . فإن هذا أمر منك ونهي .

وأيضاً فإن الآية دلت أنه وحده هو المستحق للعبادة . فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه رب تعالى عليهم ، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . فإذا شهد سبحانه أنه لـا إله إلـا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوجيهه .

وأيضاً : فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية ، ويقال للجمل الخبرية : قضية وحكم ، وقد حكم فيها بكت وكت . قال تعالى : ﴿أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [الصفات: ١٥٤-١٥١] ، لكن هذا حكم لا إلزام معه ، والحكم والقضاء بأنه لـا إله إلـا هو :

متضمن للإلزام . والله سبحانه أعلم به^(١).

٤ - يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق

فقد سمي الله عز وجل الرسول ﷺ وأمته بذلك في آيات منها قوله سبحانه : «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» [البقرة: ١٤٣] . وقوله : «فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا» [النساء: ٤١] وغيرهما .
وسماهم الله تعالى شهداء لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيمة^(٢) .
ومن قتل في سبيل الله يسمى بالشهيد^(٣) .

(١) التفسير القيم « (من ١٧٤ - ١٧٩) مع اختصار .

(٢) أخرج البخاري (٨/١٧١ - ١٧٢) ، (١٣/٣٦٦) والترمذى (٥/٢٠٧) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « يُدعى نوح يوم القيمة بليقك وسعديك يارب ، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأمته : هل بلغتمكم ؟ فيقولون : ما أثنا من نذير ، فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وآمته ، فيشهدون أنه قد بلغ ، « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» ، الوسط : العدل » .

(٣) ذكر الرازي في سبب تسميته بذلك وجوهها :

الأول : أن ملائكة الرحمن يحضورون ، ويرفعون روحه إلى منازل القدس ، فيكون فعلاً
يعنى مفعول .

الثاني : يسمى شهيداً ببالغة من الشاهد ، ويعناه أنه شاهد لطف الله ورحمته و ما أعد له
من الدرجات .

الثالث : قال النضر بن شميل : الشهيد هو الحي ، لأن كل من كان حياً كان شاهداً
ومشاهداً للأحوال ، والشهيد حي بعد أن صار مقتولاً ، قال تعالى : « وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ
قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءَ عَدُوَّهُمْ يُرْزَقُونَ» [آل عمران: ١٦٩] .

الرابع : سمي شهيداً لأنه شهد الواقعة في المعركة .

الخامس : سمي شهيداً لأنه من جملة من سيشهد يوم القيمة على الأمم الخالية قال =

وسمى الله تعالى الإنسان عموماً بالشهيد ، من جهة أنه يشهد على نفسه ، ويعلم منها ما لا يعلمه غيره ، في قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَتُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [العاديات: ٦ ، ٧] ^(١) .

* * *

= تعالى : ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] . «شرح الأسماء» (ص ٢٨٨) .

ولا يخفى ما في القول الرابع من صعف إذ ليس كل من شهد المعركة يسمى شهيداً .

(١) وهذا على تفسير من فسر الشهيد هنا بأنه الإنسان ، وقيل هو الله سبحانه شهيد على بني آدم بما يعمل انظر : «تفسير القرطبي» (٢٠/١٦٢).