

الأسماء الحسنى

تصنيفاً ومعنى

تصنيف وبحث وإعداد

ماجد بن عبد الله آل عبد الجبار

طريقة ميسرة، تُسهل عليك حفظ أسماء الله الحسنى،
وفهم معانيها، واختيار المناسب منها عند الدعاء

ح ماجد عبدالله عبدالعزيز الجبار، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العبد الجبار، ماجد عبدالله عبدالعزيز

الأسماء الحسنى: تصنيفا ومعنى / ماجد عبدالله

عبدالعزیز العبد الجبار - ط٢ - الرياض، ١٤٤٣ هـ

٦٣٨ ص؛ ١٦,٥ سم × ٢٤ سم

ردمك: ٠ - ٥١٩٣ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- الأسماء والصفات أ. العنوان ب. السلسلة

١٤٤٢ / ٢١٧١

ديوي ٢٤١

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٢١٧١

ردمك: ٠ - ٥١٩٣ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله وكفى .. والصلاة والسلام على عبده المصطفى .. وبعد

ثمة حقيقة لدى الجميع، أنه مهما حاول الإنسان الاعتماد على نفسه وقدراته؛ فلن يتميز في طرحه، إلا بتوفيق من الله ثم بالتفاعل الإيجابي من القراء والأحباب في تقديم النصيحة، وطرح الآراء الجديدة، والنقد البناء؛ فهو الأساس الذي تُشيد عليه أولى خطوات التحسين والتجويد، وهو البوصلة التي تدل السائر على الاتجاه الصحيح، ورحم الله امرأً أهدى إلينا عيوبنا.

منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب في أواخر عام ١٤٣٣ هـ، ولا زال البريد الإلكتروني يحمل إلينا آراءكم ومقترحاتكم .. تمدحون فنخجل، وتشتقدون فنُسر، وتفسرون مدحكم ونقدكم فنستبشر، ونحمد الله إليكم أن كانت أكثر الآراء عن الكتاب إيجابية، وأنه أسهم في وضع طريقة ميسرة لحفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها.

سعيت إلى مراجعة وتدقيق كل ما جادت به قرائحكم من آراءٍ ومقترحات، وحصرت أفكارها ولخصت مضامينها فوجدت مدارها على الملحوظات الأربع التالية:

الأولى: توقف البعض عند فكرة الكتاب، وطريقة تصنيف الأسماء في مجموعات، ووضع مفتاح

مشترك لكل مجموعة؛ وأنه مسلك غير مسبوق، وليس له سلف، وقد يوهم ترادف معاني الأسماء في كل مجموعة .. وأحسب أن هذا الرأي غير دقيق، وقد أشرت إلى ذلك وبينته في المقدمة التمهيدية للطبعة الأولى، وأوضح أن إدراج عدة أسماء في مجموعة واحدة لا يعني الترادف في المعاني، وإنما وجود وحدة موضوعية وعلاقة مشتركة بين هذه الأسماء، ومعرفة هذه العلاقة سوف يساعد في حفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها، والفروق التي بينها، وسرعة استحضارها في مقاصد الدعاء المتنوعة، والحكمة ضالة المؤمن أتى وجدها فهو أحق بها، والله ﷻ قد جمع في كتابه بين عدة أسماء لوجود رابط بينها دون أن يعني ذلك الترادف في معانيها، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]، قال ابن القيم مشيراً إلى العلاقة بينها: «فمدار هذه الأسماء على الإحاطة، وهي

إحاطتان: زمانية ومكانية»^(١)، وكقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤]،

قال ابن عاشور: «وإنما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي

(١) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

للإنسان،^(٢)، كما جمع نبيه ﷺ بين بعض الأسماء كقوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيٌّ سَتِيرٌ، يَحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسُّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ)^(٣)، وتطرقنا لهذه العلاقة المشتركة في محور منفرد عند حديثنا عن كل مجموعة.

الثانية: التقديم والتأخير في الترتيب بين المجموعات أو بين الأسماء في كل مجموعة، وكذلك مسمى مفاتيح بعض المجموعات، وبعد التأمل والبحث فقد أجريت تغييرا طفيفا في ترتيب بعض المجموعات، أو مسمياتها، أو في ترتيب الأسماء داخلها، ولعل المجموعة الوحيدة التي اقتضت عليها المحووظات في مدى تناسب الأسماء المدرجة فيها هي مجموعة (الشكر) والتي اشتملت على الأسماء الثلاثة: (الشَاكِرُ والشُّكْرُ والنَّصِيرُ) وأن اسم (النَّصِيرُ) لا يتناسب مع موضوع المجموعة ولعله أقرب إلى مجموعة (العزة): (القوي والمتين والعزيز والأعز)، وهذا في عمومه صحيح، ولكن بالتأمل الدقيق نجد أن صفات «القوة» و«المتانة» و«العزة» تعد من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله ﷻ متصفاً بها، ولها تعلق بكثير من أحوال البشر المختلفة، وليست مقتصرة على نصر المؤمنين وإهلاك المجرمين فحسب، بل تتجاوزها إلى أمور لا علاقة لها بالنصر كالرزق مثلا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، فكان من الأنسب إدراج اسم (النَّصِيرُ) في مجموعة (الشكر) لكون النصرة من آحاده وأفراده، وهي من صفات الأفعال، والله ﷻ يشكر من نصر دينه وكتابه ونبيه ﷺ بالنصر والتمكين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿إِنْ نَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧]، وَرَبُّ قَائِلٍ يَقُولُ: أَلَيْسَتْ الْمَغْفِرَةُ وَالتَّوْبَةُ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ؟، نقول: بلى!، ولكن «النصرة» أخص من «المغفرة»، ومتعلقة بحالة وفئة مخصوصة، بينما «المغفرة» تعد من المطالب العامة التي تتعلق بحياة كل مسلم، وهي مطلب لحظي ومستمر وتستحق أن يُخصص لها مجموعة، كما أنه لا يمنع أن تكون مجموعة مرتبطة بأخرى، ودالة عليها بالالتزام، وهي من مقتضياتها، كما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات، المتعلقة بالدلالات الثلاث للأسماء الحسنى:

- (١) دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، وتفسيره بمجموع مدلوله، كدلالة اسم (الرحمن) على الذات، وعلى صفة الرحمة.
- (٢) دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، وتفسيره ببعض مدلوله، كدلالة اسم (الرحمن) على الذات، أو على صفة الرحمة.
- (٣) دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج معناه، وما يقتضيه، كدلالة اسم (الرحمن) على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والصمدية والسعة والغنى وغيرها من المقتضيات.

(٢) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور (الحشر - الآية (٢٤)).

(٣) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

فالأسماء الحسنى المدرجة في كل مجموعة متعلقة بغيرها من الأسماء، ودالة عليها بالالتزام، كدلالة مجموعة «الكرم والجود» على «الغنى والسعة»، أو مجموعة «المغفرة» على «الرحمة»، وغيرها من المجموعات، وهذا يظهر جلياً في الاقتران، كاقتران «المغفرة» و«التوبة» بـ«الرحمة» في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤]، للإشارة إلى أن المغفرة والتوبة للعبد المذنب - المستحق للعقوبة بمقتضى العدل - ما هي إلا أثرٌ من آثار رحمة الله ﷻ.

الثالثة: رغبة الكثير من الإخوة في زيادة اللطائف والقصص المعبرة التي تتناسب مع موضوع كل مجموعة من مجموعات الأسماء الحسنى، وقد سعيت كثيراً في تحقيق ذلك، وسبر الكثير من أمهات الكتب بحثاً عن القصص والأقوال المناسبة، حتى تضاعفت في معظم المجموعات.

الرابعة: عدم مناسبة «المحور العاشر» الخاص بالقصائد والابتهالات لموضوع الكتاب، ومن باب أولى لموضوع كل مجموعة على حدة، ونزولاً عند هذه الرغبة فقد أُلغينا هذا المحور واقتصرنا على المحاور التسعة الباقية.

لقد مرَّ ما يزيد على ثماني سنوات منذ صدور الطبعة الأولى في عام (١٤٣٣ هـ)، والتي نفذت من الأسواق، وتريثت طويلاً في طباعة الطبعة الثانية، وقمت بنشر مسودة الطبعة الثانية كملف (PDF) على الانترنت كي يطَّلَع عليه أكبر شريحة ممكنة، ومع أن الكثير طالبني بطباعته لكون الكتاب الورقي أنسب وأيسر في الاطلاع والقراءة؛ إلا أنني تريثت أملاً في الاستفادة من ملحوظاتكم واقتراحاتكم، والحمد لله تلقيت الكثير منها، وقمت بمراجعة ثانية لمحتوى الكتاب وتنقيحه وزيادة عليه في مواضع كثيرة، وكانت أكثر الزيادات والتنقيحات على النحو التالي:

- إعادة بحث ودراسة المحور الثاني: (المعنى اللغوي) لجميع الأسماء بشيء من التأصيل والتفصيل، لكونه الأصل والأساس في فهم معاني الأسماء، واعتمدت في ذلك على المعاجم الأساسية في اللغة العربية، وأقوال السلف وأهل اللغة، مع الاهتمام بأصول المعاني لكل فعل، والربط بينها وبين مشتقاته.
- إعادة مراجعة (المعنى الشرعي) للأسماء الحسنى، وإضافة أقوال جديدة لأئمة السلف توضح المعنى وتفسره، وخاصة ما يتعلق باللمسات الإيمانية التي ترسخ مبدأ العبودية لله ﷻ بشقيه: دعاء العبادة، ودعاء المسألة، مع استبدال مسمى المحور إلى (المعنى في حق الله ﷻ).
- إعادة تدقيق ومراجعة (الفروق بين الأسماء) في كل مجموعة، وإضافة بعض المعاني الجديدة التي

لم يتيسر إضافتها في الطبعة الأولى، بعد بحثها ومراجعتها، والاطمئنان إلى صحة الفرق والربط، ووجود ما يدعمه ويقويه من شواهد اللغة والآثار الشرعية.

- إعادة مراجعة (الاقترانات بين الأسماء الحسنى)، والحكمة منها، وإضافة ما لم يدرج في الطبعة الأولى ولا سيما بعض الاقترانات الواردة في أحاديث السنة النبوية.
- مراجعة المحور التاسع (اللطائف) والذي استبدل مسماه إلى (لطائف وأقول) ليضاف إليه الكثير من أقوال السلف الصالح التي تتناسب مع موضوع كل مجموعة.
- عولجت الأخطاء المطبعية والإملائية، إلى جانب الكثير من التعديل والإضافات هنا وهناك.

وفي الختام .. لا بد من التأكيد على معنى مهم، ومغزى عظيم، دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَحَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، وأنه مهما اتقن الإنسان عمله، وبذل جهده وعمره في وضع بحث أو كتاب، ثم راجعه ونقّحه لسنوات، فإنه لا يزال موضعاً للنظر والتبديل، والزيادة والنقص، والخلل والاعتراض؛ في أبهى مظاهر القصور والنقص الانساني، وأبى الله ﷻ إلا أن يكتب النقص على كل حيٍّ، واختص بـﷺ الصفات المجد والكمال، ونعوت العظمة والجلال، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، ورحم الله القاضي الفاضل «عبد الرحيم بن علي البيساني» حين قال: «إنّي رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه؛ إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر»^(٤). فاستغفره سبحانه عن أي زلل أو قصور حواه هذا الكتاب، والمسلم ضعيف بنفسه، قوي بربه ﷻ، ثم بإخوانه، فلا تبخلوا على أخيكم بالملاحظات والمقترحات، فهي الوسيلة المثلى للارتقاء النوعي للكتاب، وجعله أكثر فائدةً ونفعاً وتأثيراً، مع رجائي الخاص لكل من وجد معلومة عقديّة، أو فائدة لغوية، أو حكمة معبرة، تتناسب مع أي فصل من فصول الكتاب، أو محور من محاور المجموعات أن يرسلني بها على بريدي الإلكتروني.

أسأل الله الواحد الأحد، السيد الصمد، القريب المجيب، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

أبو أحمد

غرة جمادى الأولى - ١٤٤٢ هـ

MajidAbduljabbar@gmail.com

(٤) (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) للمرئضى الزبيدي (ج: ١ - ص: ٣).

تمهيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١] .. أما بعد:

فإن الغاية التي خُلق الإنسان من أجلها، وأوجد في الأرض بسببها؛ عبادة الله ﷻ كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وعبادته لا تتأتى إلا بمعرفته، وكلما عظمّت معرفة العبد ربه؛ عظمت عبادته له، ولذا كان الفقه والعلم بـ «أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» أجلاً المقاصد، وأزكى الغايات، وأنفع العلوم، وأشرف الفقه وأعلاه، وهو «الفقه الأكبر» - كما سماه بعض العلماء^(١) - ويعد من الأسباب الرئيسة للدخول في الخيرية التي أشار إليها النبي ﷺ بقوله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)^(٢)؛ لأنه يُعرف الناس بربهم - سبحانه - الذي هو أشرف معلوم، وأجل مقصود، وأعظم محمود، وأحق ممدوح، لا نحصى ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ﷻ، يقول ابن القيم: «إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لثبوت النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته، وعظم النفع بها، ولا ريب أن أجل معلوم، وأعظمه، وأكبره؛ هو الله الذي لا إله إلا هو رب

(١) قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية: «لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع .. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربه ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله»، وقال الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي في شرحه لهذه العقيدة: «إن شرف العلم بشرف المعلوم، فمعرفة الله -تبارك وتعالى- هي الفقه الأكبر، وهي أعظم العلوم والغايات، وأشرف ما يسعى إليه المؤمنون جميعاً، فلا يجوز لأحد أن يهون من أمرها أو يشكك فيها، أو يقول: ليس هناك داع إلى معرفة توحيد الأسماء والصفات. لو قال رجل: ليس هناك داع أن يعلم الناس الصلاة والزكاة لأنكر عليه جميع المسلمين، فكيف بالتوحيد؟! وهو أعظم؛ لأن معرفة الله -تعالى- في ذاته أعظم من معرفة حقه، فاعتقاداتنا فيه أعظم من فعلتنا له» المصدر: كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي (ج: ١ - ص: ١٤-١٥).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧١)، ورواه مسلم برقم (١٠٢٧).

العالمين»^(٣)، ويقول ابن العربي: «شرف العلم بشرف المعلوم، والبارئ أشرف المعلومات؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم»^(٤)، ويقول الرازي: «أشرف اللذات لذة العلم والمعرفة، وأشرف العلم العلم الإلهي؛ لشرف معلومه، وشدة الحاجة إليه»^(٥).

ولشرف هذا العلم وأهميته كان الأساس والقاعدة الصلبة التي يعتلي عليها بنيان الدين وأركانه، وعلى قدر توثيق الأساس وإحكامه يعلو البنيان وتسلم الأركان. يقول ابن القيم: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه، وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت.. وهذا الأساس أمران، الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني: تجريد الانقياد له ورسوله دون ما سواه»^(٦).

ومما يدل على شرف هذا العلم وأهميته أنه لا تكاد تخلو منه آية من آيات الذكر الحكيم، وأعظم آية في القرآن الكريم (آية الكرسي) تضمنت ذكر أسماء الله وصفاته، وأفضل سور القرآن (الفاتحة) اشتملت على ذكر الله، وذكر أسمائه وصفاته، وعدلت سورة (الإخلاص) ثلث القرآن؛ لأن فيها صفة الرحمن، وجاء في الصحيح قصة الصحابي الجليل الذي أرسل في سرية، فكان يصلي بأصحابه، ويختم قرآته في كل ركعة بسورة الإخلاص، وعلل فعله بقوله: «لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها»، فبشّر النبي ﷺ وقال: (أخبروه أن الله يُحبُّه)^(٧)، فالله عزَّ وجلَّ يحبُّ أسماءه وصفاته، ويحبُّ من يذكرها، ويحبُّ ظهور آثارها على العبد، فإنه جميلٌ يحبُّ الجمال، عفُوٌّ يحبُّ أهل العفو، كريمٌ يحبُّ أهل الكرم، جوادٌ يحبُّ أهل الجود، عليمٌ يحبُّ أهل العلم، محسنٌ برُّ يحبُّ أهل الإحسان والبر، قويٌّ يحبُّ المؤمن القوي، طيبٌ يحبُّ الطيبين والطيبات، والطيب من كل شيء هو مختاره تعالى.

(٣) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١١٠ - ١١١).

(٤) (أحكام القرآن) لابن العربي (ج: ٢ - ص: ٩٩٣).

(٥) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٦٥) وعزاه للرازي في كتابه (اقسام اللذات).

(٦) (الفوائد) لابن القيم (ص: ١٥٥ - ١٥٦).

(٧) متفق عليه (رواه البخاري برقم (٧٣٧٥)، ورواه مسلم برقم (٨١٣)).

والإيمان - كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة - اعتقاداً بالقلب، وقولاً باللسان، وعملً بالجوارح والأركان، فهناك تلازم بين الاعتقاد وبين القول والعمل، فالأول أساس، والثاني ثمرة له، ومن مقتضياته، وأعظم ما عمّرت به القلوب، وأنيرت به الصدور؛ العلم واليقين بأسماء الله الحسنى، وصفاته العلى؛ ذلك أن العلم بالله ﷻ يورث عبادته وحده، وخشيته وتعظيمه ومحبته والتوكل عليه، وتفويض الأمور كلها إليه، وكلما حقق العبد معاني أسماء الله الحسنى اعتقاداً وذكرًا وعملاً؛ كان أكمل الناس توحيداً وإيماناً، وأشدّهم لله تعظيماً وإجلالاً، وأصدقهم تسليماً واتباعاً، وخيرهم جزاءً ومصيراً، يقول ابن القيم: «السّير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عَجَبٌ، وفتحُه عَجَبٌ، صاحِبُه قد سيقت له السعادة وهو مستلقٍ على فراشه غير تَعَبٍ ولا مكدود، ولا مُسْتَتٍ عن وطنه، ولا مُشْرَدٍ عن سكنه: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]»^(٨).

ومع أهمية الموضوع، وأثره في عقيدة المؤمن وثباته، ونظرتَه إلى الحياة والكون، ودوره في بث روح الطمأنينة والأمل، لا سيما في ظل الفتن التي تعيشها الأمة اليوم، إلا أن الكثيرين غفلوا عنه، لأسباب عديدة، ليس هذا مجال ذكرها واستقصائها، وأحسب أن الرتبة التي صاحبت طُرق عرض وطرح موضوع أسماء الله الحسنى كان له أكبر الأثر في عزوف الكثيرين عنه، فضلاً عن استصحابه في دروب الحياة التي لا غنى لمسلم يرجو النجاة فيها إلا به.

ولأجل هذا كله، وللحاجة الماسة لإعادة طرح الموضوع من جديد، وبأسلوب بديع مبتكر، نجتمع فيه ما افترق، ونرتب منه ما تناثر واختلط، جاءت فكرة إصدار هذا الكتاب الذي كانت بداياته منذ ما يزيد عن ربع قرن ..

أسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن ينفع به كاتبه وقارئه .. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

أبو أحمد

غرة رجب - ١٤٣٣ هـ

MajidAbduljabbar@gmail.com

(٨) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٧٩).

منهجية الكتاب

أولاً: للكتاب قصة :

خلال أيام الصبا طرق مسامعي حديث رسول الله ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً؛ مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة) (٩)، ففرحت به فرحاً عظيماً، وعقدت العزم على حفظ أسماء الله الحسنى، ومعرفة معانيها، والدعاء بها في مقاصد الدعاء المتنوعة، كما أمرنا ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فشمّرت عن ساعد الجد، وجمعت العديد من المؤلفات المصنفة في هذا الباب، وكان منها القديم ومنها الحديث، وقمت ببحث الأسماء الحسنى الثابتة، وتلخيصها في مذكرة لا زلت أحتفظ بها إلى اليوم، وبعد البحث والتلخيص واجهتني خمس معضلات:

الأولى: تنوّع تعداد وحصر أسماء الله الحسنى بين المصنفات المؤلفة في هذا الباب؛ فما تجده هنا لا تجده هناك، وتفسير معنى الاسم هناك يختلف عن معناه هنا، ناهيك عن سرد أسماء مشتقة باجتهادات واستدلالات تحتاج إلى مراجعة وتحجير.

الثانية: الذهول عن أسماء الله الحسنى المناسبة للدعاء، ونسيانها عند الحاجة، وعدم وجود قاعدة أو طريقة تُسهّل حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب، واستحضار المناسب منها في أغراض الدعاء المتنوعة، لا سيما غير المشتهر منها على الألسن، وقد ثبت النص بوروده نحو: (الحق المبين المتين الديان المنان الواسع الوارث) وغيرها.

الثالثة: التقارب في المعاني بين بعض أسماء الله الحسنى المتباينة في الاشتقاق، نحو: (الواحد والأحد)، و(الباسط والمعطي والوهاب)، و(الواحد والوتر)، و(الجبار والقهار)، و(الرحيم والرؤوف)، و(الكريم والجواد)، و(المحيط والمهيمن)،

(٩) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٧٢٦)، ورواه مسلم برقم (٢٦٧٧).

و(الحميد والطيب)، و(العليم والخبير)، و(القدير والقوي)، و(الغني والواسع)، و(الرفيق واللطيف)، و(الرقيب والشهيد)، و(الرازق والمقيت)، و(السيد والصمد)، و(الغفور والغفور) وغيرها، ولعل هذا ما دعا بعض العلماء إلى تفسير بعض الأسماء ببعضها، كمن يفسر (المهيمن) بـ(الرقيب)، و(الرقيب) بـ(الحافظ)، و(الحافظ) بـ(العليم) .. وهكذا.

الرابعة : الصعوبة في التفريق بين أسماء الله الحسنى المشتقة من صفة واحدة، نحو:

الله^(١٠) والإله، و(الحافظ والحفيظ)، و(الكريم والأكرم)، و(الخالق والخالق)، و(القادر والقدير والمقتدر)، و(الملك والمليك والمالك)، و(العلي والأعلى والمتعال)، و(الغفور والغفار)، و(الرحمن والرحيم)، و(العزیز والأعز)، و(العالم والعليم)، و(الرازق والرزاق)، و(الولي والمولى)، و(الشاكِر والشكور)، و(القاهر والقهار)، وهل هي متباينة في الألفاظ، ومترادفة في المعاني، أم أنها متغايرة، وبعضها يزيد بخصوصية في المعنى عن الآخر؟.

الخامسة : الحكمة من الاقتران بين أسماء الله الحسنى، وهي كثيرة في القرآن

الكريم، ونحن نؤمن بأن كل اسمين اقتربنا، فإن لله عز وجل صفة كمال من كل اسم على حدة، وله -أيضاً- صفة كمال أخرى من اقتربناهما، ومن الإعجاز في هذا الباب أننا نجد بعض الاقتران تتكرر أكثر من مرة، مع الاختلاف في التقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وكقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يوسف: ٩٨]، وكقوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ

(١٠) على قول من يرى أن اسم (الله) مشتق، وليس اسم علم غير مشتق، كما سيأتي.

يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٥﴾، وقول تعالى: ﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ
السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
حَلِيمًا عَفُورًا ﴿الإسراء: ٤٤﴾، فما قدّم هنا أخر هناك، مما يشير إلى أن هنالك حكمة بالغة
من ذلك. فما هي؟!

كنت أتمنى أن أجد مرجعاً دقيقاً وشاملاً في هذا الباب، يعالج هذه العضلات،
ويكشف خباياها، ومع أن المكتبات مليئة بالمؤلفات الجميلة، لا سيما من المتأخرين، إلا
أنه يلاحظ على معظمها عدم الإفصاح عن ضوابط تحديد أسماء الله الحسنى، مع
استخدام الطريقة المعتادة في شرح كل اسم على حدة، والتوسع والإسهاب في الحديث عن
المعاني اللغوية والشرعية، وربطها بواقع الناس والخلق والكون، دون الإجابة عن التساؤلات
المباشرة والمتعلقة بالعلاقة التي تربط الأسماء بعضها ببعض، إلى جانب إيجاد طرق
وقواعد لتسهيل حفظها، وفهم معانيها، واستحضارها عند الحاجة، مع تحديد مقاصد
الدعاء التي تناسبها.

توقف الموضوع عند هذا الحد لمدة خمس وعشرين سنة، وفي بدايات عام (١٤٣١ هـ)
وقعت عيني على مذكرة الصبا، التي لخصت فيها أسماء الله الحسنى، فعاودني الشوق
والحنين من جديد، ونازعتني نفسي أن أجد أجوبة شافية لتلك التساؤلات، وبعد طول تأمل
وتفكير، عزمت على بحث الموضوع مرة أخرى، وبألية مبتكرة، تعالج تلك العضلات، وتكمل
ما بدأه وقام به الآخرون، متحرّياً في ذلك منهج أهل السنة والجماعة، ومتوخّياً التيسير
والاختصار والوضوح في الشرح.. فوضعتُ الخطة، وصغت المحاور، وجمعت المراجع، وبدأ
البحث، وكان هذا الكتاب.

ثانياً : ما الجديد في هذا الكتاب؟

إن أرفف المكتبات مليئة بالمصنفات التي عالجت موضوع أسماء الله الحسنى، وإن لم يتميز جديد هذا الباب بشيء مبدع ومشوق -يساعد المسلم في تحقيق معنى الإحصاء الوارد في حديث النبي ﷺ - فلسنا في حاجة إلى زيادة عدد تلك المؤلفات بكتاب جديد؛ لذا سعيت في هذا الكتاب إلى التشويق في طريقة عرض أسماء الله الحسنى، والتجديد في أسلوب إخراجها، وإعادة ترتيبها، بما يساعد على فهمها وحفظها وسرعة استحضارها، دون التدخل في مضمونها أو محتواها، فما أنا سوى ناقل لأقوال السلف الصالح، متبع لهم.. وكما قيل في أغراض التأليف، ومنها: تجميع ما افترق، وضم ما تناثر منه واختلط.. والله المستعان وعليه التكلان.

لقد أوتي النبي ﷺ جوامع الكلم فقال ﷺ: (نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم) (١١)، قال الإمام النووي: « وكلامه ﷺ كان بالجوامع: قليل اللفظ كثير المعاني» (١٢)، ومن جوامعه ﷺ ما رواه أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كنت أسمع النبي ﷺ يكثُر أن يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزنِّ، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال) (١٣)، قال الإمام ابن القيم معلقاً على هذا الحديث المعجز، وما جمعه من المعاني العظيمة: «أشياء ثمانية استعاذ منها النبي ﷺ، وكل اثنين منها قرينان، ف (الهم والحزن) قرينان؛ فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن، و (العجز والكسل) قرينان؛ فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والصلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، و (الجبن والبخل) قرينان؛ فإن عدم النفع منه إن كان ببذنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل، و (ضلع الدين وغلبة الرجال) قرينان؛ فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو غلبة الرجال» (١٤).

(١٢) (شرح مسلم) للنووي: (ج: ٥ - ص: ٥).

(١٤) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ٨٤ - ٨٥).

(١١) رواه مسلم برقم (٥٢٣).

(١٣) رواه البخاري برقم (٢٨٩٣).

توقفت كثيراً عند تعليق ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث العظيم، وكيف جمع النبي ﷺ بألفاظه القليلة هذه المعاني العظيمة الشاملة، التي قد لا تتحرك بها خواطر كثير ممن يستعيز من هذه الأشياء الثمانية، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، لتندح في ذهني فكرة هذا الكتاب في كيفية الاستفادة من هذا المنهج الجميل في محاولة ترتيب وتصنيف أسماء الله الحسنى المتقاربة في معانيها، وجمعها موضوع واحد، بحيث ترتبط أسماء كل مجموعة بعامل مشترك، ويعد هذا العامل مفتاح المجموعة، ومن خلال المفاتيح تتشكل في عقل القارئ خارطة ذهنية لكل المجموعات، تسهل على المسلم حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب مع استحضار المناسب منها عند الدعاء، مع معرفته بأسماء كل مجموعة، وفهم معانيها، والفروق التي بينها.

تجمع لدي بعد دراسة الأسماء الحسنى المحصاة في هذا الكتاب وعددها (١٠٧)

اسماً: ثلاثون مجموعة كالتالي:

المجموعة	المفتاح	مجاميع الأسماء
١.	الألوهية	: الله - الرب - الإله
٢.	الوحدانية	: الواحد - الأحد - الوتر
٣.	الإحاطة	: الأول - الآخر - الظاهر - الباطن
٤.	الحمد	: الحميد - الجميل - الطيب
٥.	التنزيه	: السبوح - القدوس - السلام - المتكبر
٦.	العظمة	: الكبير - العظيم - المجيد
٧.	العلو	: العلي - الأعلى - المتعال
٨.	الحياة	: الحي - السميع - البصير
٩.	الحكمة	: العالم - العليم - الخبير - الحكيم
١٠.	الرحمة	: الرحمن - الرحيم - الرؤوف

القَادِرُ - القَدِيرُ - المَقْتَدِرُ :	القُدْرَةُ	١١
القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيزُ - الأَعَزُّ :	العِزَّةُ	١٢
الفَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ :	القَيُّومِيَّةُ	١٣
المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ :	المُلْكُ	١٤
الكَرِيمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ :	الكَرَمُ	١٥
اللَطِيفُ - الرَّفِيقُ :	اللُّطْفُ	١٦
الخَالِقُ - الخَلَّاقُ - البَارِئُ - المَصَوِّرُ - المَحْسِنُ :	الخَلْقُ	١٧
المُحِيطُ - الحَافِظُ - الحَفِيفُ - المُهَيِّمُنُ :	الهَيِّمَنَةُ	١٨
الرَّازِقُ - الرِّزَاقُ - المُقْتِطُ :	الرِّزْقُ	١٩
المُعْطِي - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ :	العَطَاءُ	٢٠
الحَقُّ - المُبِينُ - الهَادِي - الحَكَمُ - الفَتَّاحُ :	الهُدَايَةُ	٢١
الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الحَاسِبُ - الدَيَّانُ :	المُحَاسَبَةُ	٢٢
الوَدُودُ - الوَلِيُّ - المَوْلَى - المُسْتَعَانُ - الوَكِيلُ - الحَسِيبُ :	المَحَبَّةُ وَالْوِلَايَةُ	٢٣
السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجِيبُ :	الإِجَابَةُ	٢٤
الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ - النُّصِيرُ :	الشُّكْرُ	٢٥
المُؤْمِنُ - الشَّايِفُ - المُسَعِّرُ :	الطَّمَانِينَةُ	٢٦
الحَلِيمُ - الحَيِيُّ - السَّتِيرُ :	الحَلْمُ	٢٧
العَفْوُ - الغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ :	المَغْفِرَةُ	٢٨
القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ :	القَهْرُ	٢٩
المُقَدِّمُ - المُؤَخَّرُ - الوَارِثُ :	الوَرَاثَةُ	٣٠

وبعد تصميم الخارطة الذهنية، وحفظ مفاتيح المجموعات، فإننا نحسب أن كل مسلم سيكون قادراً على حفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها، والفروق التي بينها، واستحضارها عند الحاجة إليها في مقاصد الدعاء الكثيرة.

فمجموعة (الهداية) - مثلاً - تحوي خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى: (الحقّ - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح)، وهي مرتبطة فيما بينها بموضوع الهداية للحق، والتحاكم إليه، والثبات عليه. فالله هو (الحقّ): المتحقق كونه ووجوده، وهو ذو الحق في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه، وهو (المبين) الذي وعد عباده أن يبين لهم هذا الحق ولا يكتمه، وأن يقيم عليهم الحجة بيانه، كما قال سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ومن رحمته بعباده أن نوع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن خلال آيات الكون والخلق، كما قال سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، ومن خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، حتى بان الحق من الباطل بياناً شافياً، تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هو ما أطلق عليه العلماء (هداية البيان والإرشاد)، التي عرّف الله بموجبها طريقي الخير والشر، وسبيلي النجاة والهلاك، وهو مقتضى اسمه جبرئيل (الهادي) كما قال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، وأما الهداية المستلزمة للاهتداء فهي (هداية التوفيق والإلهام)، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤] والقلوب مُعَرَّضَةٌ للشهوات والشبهات والغي، وقد يخفى عليها هذا الحق بعد البيان المعجز، والدلالة الواضحة، فيكون الضلال، ويحدث الاختلاف، وعندئذ فالله جبرئيل هو (الحكم)، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل المحكم، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ رَبِّ أَعْزَمُ بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢]. ولما جُبلت عليه بعض الأنفس من الظلم والجهل والكِبَر والحسد فإنها قد تابى الانقياد لحكم الله، ولا تقبل

الحق، وتعادي أهله، وهنا لا بد من مجيء الحق وظهوره، فيقضي الله (الْفَتْحُ) بحكمه، ويفتح للمؤمنين برحمته ونصره، بإظهار أثر رضاه على أوليائه، وغضبه على أعدائه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦]، وقال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَٰئِكَ كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧-٨٩].

أحسب أن العلاقة التي ربطت الأسماء الخمسة في مجموعة (الهداية) شكّلت لدى القارئ خارطة ذهنية تجمع هذه الأسماء ضمن مجموعة واحدة، يسهل استحضارها عند الحاجة إليها، لا سيما في أغراض الدعاء المناسبة لمعاني هذه الأسماء، كحال المسلم الذي عجز عن بيان حجته، أو أشكل عليه فهم مسألته، أو ضاع عليه دليل براءته، أو احتاج لسند لتنفيذ ما حُكِمَ له، أو الدعاء بالهداية للطريق المستقيم، وغيرها من المناسبات .. وما قيل هنا يقال عن بقية المجموعات كما سيأتي معنا في الكتاب.

في حالة وجود أكثر من تفسير لمعنى الاسم فإن الاختيار يقتصر عند الفرز والتصنيف على المعنى الأقوى والأشهر والأقرب الذي جاء به النص، أو ورد عن السلف الصالح، مع الإشارة - ما أمكن - إلى المعاني الأخرى - التي تحتملها اللغة - عند الحديث عن الاسم في معناه اللغوي والشرعي. فاسم الله (الباطن) - مثلاً - ورد في النص بمعنى (القرب والدنو)، لقوله ﷻ: (.. وأنت الباطن فليس دونك شيء ..) (١٥)، وجاء عن بعض مفسري الأسماء بمعنى (المحتجب)، وهو معنى يحتمله المعنى اللغوي للاسم، فقدم المعنى

الذي ورد به النص عند فرز وتصنيف الأسماء، دون النظر للمعاني الأخرى؛ لكون الهدف من تصنيف الأسماء في مجموعات هو تسهيل حفظها وتيسير استحضارها عند الحاجة إليها في مقاصد الدعاء المتنوعة، وليس المقصد حصر معنى الاسم في المعنى المشترك الذي يجمع الأسماء في كل مجموعة.

نوع العلاقة المشتركة التي تربط الأسماء فيما بينها في كل مجموعة، تختلف من مجموعة إلى أخرى، فبعض المجموعات تتشارك أسماؤها في الاشتقاق من صفة واحدة؛ كما هو الحال -مثلاً- في مجموعة (الملك - المالك - المليك)، واشتراكها في الاشتقاق من صفة (المُلك)، وهذا ليس بجديد في هذا الكتاب، بل إن معظم المؤلفات التي صُنفت في شرح أسماء الله الحسنى تضم عادة بين الأسماء المشتقة من صفة واحدة.

وقد تكون العلاقة في تقارب المعنى، وهو في أكثر المجموعات؛ كما هو الحال -مثلاً- في مجموعة (الواحد - الأحد - الوتر) وتقاربهم في معنى الوحدانية، أو في مجموعة (المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط) واشتراكها في معنى العطاء، أو في مجموعة (العفو - الغفور - الغفار - التواب) واشتراكها في معنى مغفرة الذنوب ومحوها، والوقاية من شرها.

وقد تكون العلاقة في تكامل المعنى العام للمجموعة، حيث يفيد كل اسم معنى خاصاً، وباشتراك أسماء المجموعة جميعها يتضح المعنى العام؛ كما هو الحال -مثلاً- في مجموعة (الأول - الآخر - الظاهر - الباطن) ودلالاتها على الإحاطة العامة الزمانية والمكانية، وهكذا في بقية المجموعات.

خلال مراحل الفرز كنت أبحث عن المعنى اللغوي والشرعي لكل اسم، ومن ثم إلحاقه بالمجموعة التي تناسبه، وقد يستعصي عليّ إلحاق بعض الأسماء لعدم وجود رابط بينها وبين الأسماء الأخرى في بقية المجموعات، فأتجاوزها إلى غيرها، ومع التقدم في البحث تظهر مجموعة جديدة، يلحق بها ما تم تجاوزه.

استعصى عليّ في نهاية البحث ثلاثة أسماء لم يجمعها أي رابط بالأسماء الحسنى الأخرى في جميع المجموعات المصنفة، وهي (المؤمن - الشايف - المسعر)، ولصعوبة إدراج كل اسم منها في مجموعة على حدة؛ اجتهدت كثيراً في دراسة معانيها على أمل إلحاقها ببقية المجموعات؛ دون أن أصل لرابط مشترك يطمئن إليه القلب، وبعد طول تأمل وبحث؛ وقعت عيني على حديث رسول الله ﷺ: (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) (١٦)، لتتضم الأسماء الثلاثة مع بعضها البعض في مجموعة واحدة، وترتبط آثارها بالمقومات الأساسية للمجتمعات المستقرة والمطمئنة والسعيدة وهي: (الأمن والصحة والرخاء)، والكل يكاد أن يُجمع على أن عوامل الألم والشقاء التي تهدد سعادة البشر واستقرار المجتمعات تتمثل في المثلث المرعب: (الخوف - المرض - الجوع)؛ ولذا أشار الرسول ﷺ إلى هذه العوامل الثلاثة، وأن من عافاه الله منها؛ فكأنما ملك الدنيا برمتها. وهو مثَلٌ لا يكاد يفترق، فمتى ما وقع أحدهم لحق به صاحبه، كما هو الحال في الدول التي انتشرت فيها الفتن والحروب، فقد ابتليت بلباس الخوف، وتنشئ الأمراض، وارتفاع الأسعار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يظل اختيار الأسماء وتوزيعها في كل مجموعة، وترتيب المجموعات، أمراً اجتهادياً قابلاً للصواب والخطأ، فقد يكون من الأنسب نقل هذا، وتقديم ذاك، أو تغيير اسم هذه المجموعة، وتقديمها أو تأخيرها، وغيرها من المقترحات التي لا غنى لهذا البحث عنها؛ ولذا أمل من كل قارئ أن يرأسني بمقترحاته وملحوظاته على بريدي الإلكتروني التالي:

MajidAbduljabbar@gmail.com

(١٦) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

ثالثاً: عدد الأسماء:

لقد وضعت خطة البحث وفقاً للآلية التالية:

- تحديد أسماء الله الحسنى وفقاً للضوابط الشرعية، والقواعد العلمية المتبعة.
- بحث كل اسم من الناحية اللغوية والشرعية.
- فرز الأسماء الحسنى المتقاربة في معنى مشترك، وتصنيفها ضمن مجموعات.
- استكمال البحث لكل مجموعة محددة وفقاً للمحاور المختارة والمقررة.

وحيث إن تحديد أسماء الله الحسنى وإحصاءها يعد الخطوة الرئيسة في هذا البحث، فقد استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة وتدقيق الأسماء الواردة في معظم المؤلفات، وعرضها على الضوابط الشرعية والقواعد العلمية المستندة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ومن خلال البحث والمراجعة وقع الاختيار على ثلاثة مؤلفات، أحسب أنها من أجود ما كتب في باب إحصاء وحصر أسماء الله الحسنى؛ لاعتمادها في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن الكريم، وصحيح السنة، بصورة الاسم دون اشتقاق أو إضافة أو تقييد، عدا الكتاب الثالث للدكتور الرضواني، الذي زاد على ذلك بتقريره وإفصاحه عن شروط دقيقة، وضوابط محددة، وقواعد منهجية، لعملية الإحصاء، وهذه الكتب هي:

- (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى.

- (صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة) للشيخ علوي السقاف.
 - (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمد عبدالرزاق الرضواني.
- أحصى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه ((٩٩ اسماً)) مع لفظ الجلالة (الله)، مع ترده في اسم (الحَفِيّ) الذي أدخله ضمن الأسماء الحسنى، وقال: «وإن كان عندنا

تردّد في إدخال (الحَفِيّ)؛ لأنه إنما ورد مقيداً في قوله -تعالى- عن إبراهيم: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً﴾ [مريم: ٤٧]» (١٧).

وأحصى الشيخ علوي السقاف في كتابه ((١٠١) اسماً) بما فيها لفظ الجلالة (الله)، مع توقفه في إدخال اسمين: (العالم) و(الوارث)، وقال: «فقد أضفت ثلاثة أسماء ترجّح لي بالدليل أنها من أسماء الله ﷻ وهي: (الدَيَّان) و(المقيت) و(الهادي)، وتوقفت في اسمين فلم أوردتهما في هذه الطبعة وهما: (العالم) و(الوارث)» (١٨).

وأحصى الشيخ الرضواني ((١٠٠) اسم) مع لفظ الجلالة (الله)، وقد أحسن في كتابه بإفصاحه عن ضوابط محددة، وقواعد منهجية لعملية الإحصاء، وقرر في بحثه أن الأسماء الحسنی التي تعرّف الله ﷻ بها إلى عباده ((٩٩) اسماً) فقط، فقال: «وما نود التنبيه إليه مما تجتمع الأدلة عليه في هذه القضية، ومن خلال اعتقاد السلف -المبني على النصوص القرآنية والنبوية- أنه لا شك في أن جملة أسماء الله -تعالى- الكلية تعد أمراً من الأمور الغيبية التي استأثر الله بها، وأنها غير محصورة في عدد معين، وهذا نص ظاهر في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ورد فيه النص على تسعة وتسعين اسماً حصرها جميعها بمجموعها الكلي؛ لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء الحسنی التي تعرّف الله ﷻ بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ، ولا يدل على حصر أسماء الله الكلية في هذا العدد، ولو كان المراد الحصر لقال النبي ﷺ: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك؛ فمعنى الحديث أن هذا العدد الذي تعرّف الله به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ من جملة أسماء الله ﷻ ومن شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» (١٩)، وسيأتي الحديث عن منهج العلماء في تعداد أسماء الله الحسنی.

بلغ مجموع الأسماء التي أحصوها جميعاً: ((١٠٥) أسماء) دون اسم (الحَفِيّ)، اتفقوا جميعاً في ((٩٤) اسماً) منها، وهي:

(١٧) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص: ٢٥).

(١٨) (صفات الله ﷻ) للشيخ السقاف (ص: ٨)، (الطبعة الثانية - دار الهجرة بالرياض ١٤٢٢هـ).

(١٩) (أسماء الله الحسنی الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٢٢).

الله (١)	المتكبر (٢٠)	القيوم (٣٩)	المقيت (٥٨)	الشاكر (٧٧)
الرب (٢)	الحي (٢١)	القادر (٤٠)	القابض (٥٩)	الشكور (٧٨)
الإله (٣)	السميع (٢٢)	القدير (٤١)	الباسط (٦٠)	النجير (٧٩)
الواحد (٤)	البصير (٢٣)	المقتدر (٤٢)	المعطي (٦١)	القاهر (٨٠)
الأحد (٥)	الحكيم (٢٤)	الملك (٤٣)	الوهاب (٦٢)	القهار (٨١)
الوتر (٦)	العليم (٢٥)	المليك (٤٤)	المتان (٦٣)	الجبّار (٨٢)
الأول (٧)	الخبير (٢٦)	القوي (٤٥)	الودود (٦٤)	الرقيب (٨٣)
الأخر (٨)	الرحمن (٢٧)	المتين (٤٦)	الولي (٦٥)	الشهيد (٨٤)
الظاهر (٩)	الرحيم (٢٨)	العزیز (٤٧)	المولى (٦٦)	المؤمن (٨٥)
الباطن (١٠)	الرؤوف (٢٩)	اللطيف (٤٨)	الوكيل (٦٧)	الشافئ (٨٦)
الكبير (١١)	الحميد (٣٠)	الرفيق (٤٩)	الرحيب (٦٨)	الحليم (٨٧)
العظيم (١٢)	الجميل (٣١)	الحفيظ (٥٠)	السيد (٦٩)	الحيي (٨٨)
المجيد (١٣)	الطيب (٣٢)	المهيمن (٥١)	الصمد (٧٠)	العفو (٨٩)
العلي (١٤)	الكريم (٣٣)	الخالق (٥٢)	القريب (٧١)	الغفور (٩٠)
الأعلى (١٥)	الأكرم (٣٤)	الخالق (٥٣)	المجيب (٧٢)	الغفار (٩١)
المتعال (١٦)	الجواد (٣٥)	البارئ (٥٤)	الحق (٧٣)	التواب (٩٢)
السبوح (١٧)	البر (٣٦)	المصور (٥٥)	المبين (٧٤)	المقدم (٩٣)
القدوس (١٨)	الغني (٣٧)	المحسن ^(٢٠) (٥٦)	الرحم (٧٥)	المؤخر (٩٤)
السلام (١٩)	الواسع (٣٨)	الرزاق (٥٧)	الفتاح (٧٦)	

(٢٠) أثبت الشيخ السقاف في كتابه (صفات الله ﷻ) اسم (المحسن) في طبعاته الأربع الأول، وفي طبعته الخامسة أوردته ضمن الأسماء مع الإشارة إلى توقّفه في إثباته، وأوضح أن سبب إدراجه ضمن الأسماء إثبات بعض العلماء له، وممن أثبته من العلماء: الإمام القرطبي: [الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى] (ج:١ - ص:٥١٢)، وشيخ الاسلام ابن تيمية: [مجموع فتاوى ابن تيمية] جمع عبدالرحمن القاسم: (ج:١ - ص:٣٧٩)، وابن القيم: [مدارج السالكين]: (ج:١ - ص:٤١٨)، والشيخ ابن باز: [مجموع فتاوى ابن باز] (ج:٥ - ص:٣٥٩)، حيث قال: «(المحسن) من أسماء الله سبحانه وتعالى»، والشيخ ابن عثيمين أثبته تارة، وقال: «(المحسن) من أسماء الله - تبارك وتعالى -، ولهذا ما زال الناس يسمون (عبدالمحسن)»: [فتاوى نور على الدرب] (ج:١ - ص:١٥٣)، برقم السؤال (١١٤) - الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ، وتردد تارة، وعمل ذلك بقوله: «لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء»: [القواعد المثلى] (ص:٢٥)، وقال محقق الكتاب أشرف عبدالقصيد: «والحق أن الحديث صحيح ثابت .. وبهذا يزول التردد الذي عناه الشيخ» [القواعد المثلى]: (ص:٢٣)، إلى جانب أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جزم بثبوته في طبعات لاحقة لكتابه، كما أثبته في مواضع أخرى: مثل كتابه: (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري): (ص:٦٧).

وتخالفوا في ((١١) اسماً) حسب ما يلي:

الاسم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
الوارث	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ابن عثيمين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السقاف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الرضواني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

بعد مراجعة وتدقيق جميع هذه الأسماء البالغة: ((١٠٥) أسماء)، وعرضها على الضوابط الشرعية والقواعد العلمية التي سنشير إليها لاحقاً، تبين لنا ما يلي:
ورود ((٩٧) اسماً) منها على سبيل الإطلاق، دالة على ذات الله ومراداً به العَلَمِيَّة، ودالة على الوصفية وكمالها.

أما بقية الأسماء وهي: ((٨) أسماء) فلم ترد مطلقة، وإنما وردت مقيدة كما يلي:

١. (الشَّهِيدُ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٣٣]

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].

٢. (الْحَسِيبُ) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

٣. (الْمُقِيْتُ) في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا﴾ [النساء: ٨٥].

٤. (الْحَفِيفُ) في قوله تعالى: ﴿وَيَسْخَلِفُ ربي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ

رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ [هود: ٥٧].

٥. (الْمُحِيطُ) في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ [النساء: ١٢٦].

٦. (العالم) في قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١].
٧. (الهادي) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١].
٨. (الحافظ) في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤].
ويلاحظ في ستة من الأسماء الثمانية وهي: (الشهيد والحسيب والمقيت والحفيظ والمحيط والعالم) أن التقييد فيها أشبه بالإطلاق؛ لكون التقييد غير مرتبط بشيء مخصوص، أو مكان وزمان معين، بل هو في معنى المطلق، ومرتبب بكل شيء، مما يزيد الاسم إطلاقاً على الإطلاق، وكماً فوق الكمال. والله عَزَّ وَجَلَّ ذكر في كتابه بعض أسمائه على سبيل الإطلاق تارة، ومقيدة تقييداً هو أشبه بالإطلاق تارة أخرى؛ ففي (العليم) قال تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩]، وفي (البصير) قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْظَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، وقال كذلك سبحانه: ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [المك: ١٩]، وفي (القدير) قال تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]، وقال كذلك سبحانه: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المك: ١]، وفي (المقتدر) قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥]، وقال كذلك سبحانه: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥]، وفي (الوكيل) قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿[الأنعام: ١٠٢]، وفي (الرَّقِيب) قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧]، وقال كذلك سبحانه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢]، وهذا يشير إلى أن التقييد المقترن بـ (كل شيء) هو في الحقيقة إطلاق وليس تقييداً، وتعد هذه اللفظة من أشمل ألفاظ العموم، ولا يشذ عنها شيء، وقد أورد الشيخ ابن عثيمين هذه الأسماء في تعدادها، ولم يشر إلى تقييدها كما فعل مع اسم (الحفي)؛ مما يشعر أنه كان يرى أنها أسماء مطلقة غير مقيدة، وهو العالم الجهبذ النحرير - رحمه الله تعالى.

كذلك اسم الله (الحافظ)، أوردته الشيخ ابن عثيمين في تعدادها رغم التقييد، ولم يتردد في ذلك. يقول ابن جرير الطبري: «﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ [يوسف: ٦٤]، المعنى: فالله خيركم حافظاً، ثم حذف الكاف والميم»^(٢١). وقال القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]: «وقيل: الحافظ هو الله - سبحانه - فلولا حفظه لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقله، يرشده إلى مصالحه، ويكفه عن مضارّه. قلت: العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو الله - جل وعز - قال الله ﷻ: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ [يوسف: ٦٤]»^(٢٢)، ويقول تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَلُّنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وممن أدرجه من العلماء في أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر^(٢٣)، والإمام القرطبي^(٢٤)، والإمامين الحلبي والبيهقي^(٢٥)، رحمهم الله أجمعين، والشيخ عبد الله بن صالح الغصن^(٢٦)، والشيخ عبدالرزاق البدر^(٢٧)، حفظهم الله.

(٢١) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [يوسف: ٦٤].

(٢٢) تفسير (الجامع لاحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الطارق: ٤].

(٢٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٢٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٣٠٧).

(٢٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٥) ونقل فيه قول الحلبي.

(٢٦) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبد الله بن صالح الغصن (ص: ١٧٦).

(٢٧) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالرزاق البدر (ص: ١٩٥).

أما الاسم الأخير (الهِدْي) فقد ذكره الشيخ السقاف ضمن تعديده، وأشار الزجاج إلى أن التقييد في مثل هذه الآيات إنما هو لتأكيد الصفة، وحصر كمالها فيه - سبحانه - بمعنى: اِكْتَفُوا بِاللَّهِ هَادِيًا وَنَصِيرًا. قال الزجاج: «**وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا**» [النساء: ٤٥] وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتوكيد، والمعنى: كفى الله ولياً، إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمر، والمعنى: اِكْتَفُوا بِاللَّهِ وَلِيًّا^(٢٨)، وممن أدرجه في أسماء الله الحسنى من العلماء: الخطابي^(٢٩)، والحليمي والبيهقي^(٣٠)، والقرطبي^(٣١)، وابن حجر^(٣٢)، والشيخ السعدي^(٣٣)، والشيخان ابن باز وابن جبرين^(٣٤)، رحمهم الله أجمعين، والشيخان عبد الله الغصن^(٣٥)، وعبدالرزاق البدر^(٣٦)، حفظهم الله.

ومن خلال تتبعي لأسماء الله الحسنى في المصنفات الأخرى تبين لي ثبوت اسمين، لم يدرجا في تعداد الكتب الثلاثة المختارة آنفاً، وهما (المُسْتَعَانُ) و(الْحَاسِبُ)، وفقاً لما يلي:

● (المُسْتَعَانُ): ورد في القرآن الكريم (مرتين) مقيداً بشيء مخصوص في طلب العون على قضاء حاجة مخصوصة، في قول الله تعالى: ﴿**فَصَبِّرْ بِجَمِيلٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ**﴾ [يوسف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿**قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ**﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وورد مطلقاً، ومراداً به العلمية، في صحيح السنة من قول الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما فتح له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه باب الحائط، وأخبره بقول النبي ﷺ: (افتح له، وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه) فقال عثمان: «اللَّهُ

(٢٨) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٢٢٦) مادة (كفى).

(٢٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩٥).

(٣٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢٠٢) ونقل فيه قول الحليمي.

(٣١) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٣٧٦).

(٣٢) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٣٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

(٣٤) (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص: ٢).

(٣٥) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبد الله بن صالح الغصن (ص: ١٨٥).

(٣٦) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالرزاق البدر (ص: ١٣٧).

المستعان (٣٧)، وورد -أيضاً- من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله: «.. فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فقال: (عَمَدَتِ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ، ذَكَرَ مِنْهُمْ إِسْلَامَ وَصَلَاحَ، تَرْمِيهِمْ بِالسَّرْقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَبَيْنَةٍ؟) .. قال قتادة: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة بن زيد رضي الله عنه، فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ .. فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ، فقال: **الله المستعان**، فلم يلبث أن نزل القرآن...» (٣٨). وممن عده وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر (٣٩)، والإمام القرطبي (٤٠)، والشيخ عبدالعزيز بن باز (٤١)، رحمهم الله أجمعين.

● **(الْحَاسِبُ)**: ورد الاسم في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ويقال في إثباته ما قيل في اسم الله (الهادي). وممن عده وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: القرطبي (٤٢)، والشيخ عبد الله بن صالح الغصن (٤٣)، والشيخ محمد الحمود النجدي (٤٤)، والأكثر لم يدرجه ضمن الأسماء، وإن أُعتبر معناه ضمن معاني اسمه -سبحانه- **(الحسيب)**.

وبذلك يكون عدد الأسماء الحسنى التي سنتطرق إليها ونشرحها في هذا الكتاب -ياذن الله تعالى- (١٠٧ أسماء) موزعة ومصنفة حسب معانيها المتقاربة إلى (٣٠ مجموعة)

كالتالي:

(٣٧) رواه البخاري برقم (٦٢١٦).

(٣٨) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٠٢٦) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) و برقم (٢٤٢٢) باعتبار الصحيح منه.

(٣٩) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٤٠) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٥٤٤).

(٤١) (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص: ٢).

(٤٢) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٢٠٧).

(٤٣) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبد الله بن صالح الغصن (ص: ١٧٦).

(٤٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٥٨).

رقم المجموعة	مفتاح المجموعة	أرقام الأسماء	مجاميع الأسماء
المجموعة ١	الألوهية	١ - ٣	الله - الرب - الإله
المجموعة ٢	الوحدانية	٤ - ٦	الواحد - الأحد - الوتر
المجموعة ٣	الإحاطة	٧ - ١٠	الأول - الآخر - الظاهر - الباطن
المجموعة ٤	الحمد	١١ - ١٣	الحميد - الجميل - الطيب
المجموعة ٥	التنزيه	١٤ - ١٧	السبوح - القدوس - السلام - المتكبر
المجموعة ٦	العظمة	١٨ - ٢٠	الكبير - العظيم - المجيد
المجموعة ٧	العلو	٢١ - ٢٣	العلي - الأعلى - المتعال
المجموعة ٨	الحياة	٢٤ - ٢٦	الحي - السميع - البصير
المجموعة ٩	الحكمة	٢٧ - ٣٠	العالم - العليم - الخبير - الحكيم
المجموعة ١٠	الرحمة	٣١ - ٣٣	الرحمن - الرحيم - الرؤوف
المجموعة ١١	القدرة	٣٤ - ٣٦	القادر - القدير - المقتدر
المجموعة ١٢	العزة	٣٧ - ٤٠	القوي - المتين - العزيز - الأعمز
المجموعة ١٣	القيومية	٤١ - ٤٣	الغني - الواسع - القيوم
المجموعة ١٤	الملك	٤٤ - ٤٦	الملك - المالك - المليك
المجموعة ١٥	الكرم	٤٧ - ٥٠	الكريم - الأكرم - الجواد - البر
المجموعة ١٦	اللطف	٥١ - ٥٢	اللطيف - الرقيق
المجموعة ١٧	الخلق	٥٣ - ٥٧	الخالق - الخلاق - البارئ - المصور - المحسن
المجموعة ١٨	الهيمنة	٥٨ - ٦١	المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن
المجموعة ١٩	الرزق	٦٢ - ٦٤	الرازق - الرزاق - المقيت
المجموعة ٢٠	العتاء	٦٥ - ٦٩	المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط
المجموعة ٢١	الهداية	٧٠ - ٧٤	الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح
المجموعة ٢٢	المحاسبة	٧٥ - ٧٨	الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان
المجموعة ٢٣	المحبة والولاية	٧٩ - ٨٤	الودود - الولي - المولى - المستعان - الوكيل - الحسيب
المجموعة ٢٤	الإجابة	٨٥ - ٨٨	السيّد - الصمد - القريب - المجيب
المجموعة ٢٥	الشكر	٨٩ - ٩١	الشاكر - الشكور - النصير
المجموعة ٢٦	الطمأنينة	٩٢ - ٩٤	المؤمن - الشافي - المسعر
المجموعة ٢٧	الحلم	٩٥ - ٩٧	الحليم - الحيي - السّير
المجموعة ٢٨	المغفرة	٩٨ - ١٠١	العمو - الغفور - الغفار - التّواب
المجموعة ٢٩	القهر	١٠٢ - ١٠٤	القاهر - القهار - الجبار
المجموعة ٣٠	الوراثة	١٠٥ - ١٠٧	المقدم - المؤخر - الوارث

رابعاً: الخطة الرئيسية للبحث:

جاء كتاب «الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .. تصنيفاً ومعنى» موزعاً على مقدمة تمهيدية،

وثلاثة أبواب:

المقدمة التمهيدية: واشتملت على مقدمة الكتاب ومنهجيته.

الباب الأول: ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى: واشتمل على مبحثين:

- المبحث الأول: تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾.
- المبحث الثاني: ضوابط تحديد الأسماء.

الباب الثاني: عدد أسماء الله الحسنى: واشتمل على خمسة مباحث:

- المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء.
- المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء الله الحسنى.
- المبحث الثالث: مراتب الإحصاء.
- المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء.
- المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لاستحقاق ثواب الإحصاء.

الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى:

وهو الباب الرئيسي للكتاب؛ حيث اشتمل على شرح عدد (٣٠ مجموعة) تحوي

(١٠٧ أسماء) من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وتم التطرق شرحاً

وتوضيحاً لأسماء كل مجموعة على حدة، من خلال المحاور التسعة التالية:

المحور الأول: الدليل وعدد مرات الورد:

يهتم بذكر عدد مرات ورود كل اسم كريم في القرآن العظيم، مع الاستشهاد بأمثلة من الآيات، وكان

المرجع الأساسي لإحصاء عدد مرات الورد (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) لمؤلفه محمد

فؤاد عبد الباقي -رحمه الله تعالى- بالإضافة إلى بعض المراجع الحاسوبية للتأكيد، وتم الاقتصار على

صحيح السنة في الاستشهاد بأحاديث الرسول ﷺ لإثبات أسماء الله الحسنى، مع عزو كل حديث إلى مرجعه.

المحور الثاني: المعنى اللغوي:

خصص للجوانب اللغوية المتعلقة بكل اسم، وتوضيح جذوره اللغوية، وأصل اشتقاقه،

ومعناه وتفسيره عند أهل اللغة، مع الإشارة إلى مراجع الأقوال والاستشهادات.

المحور الثالث: المعنى في حق الله ﷻ:

يهتم بتفسير معاني الأسماء من خلال الاستشهاد بأقوال السلف الصالح وعباراتهم في شرح معنى الاسم وتفسيره، مع الإشارة إلى القائل ومرجع القول. واستفدت كثيراً من أقوال الأئمة الذين اهتموا بهذا الجانب؛ كابن القيم، والخطابي، والحليمي، والبيهقي، والشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمهم الله أجمعين- ولا يكاد يخلو تفسير اسم من أسماء الله الحسنى من أقوالهم. كما أورد أحيانا عبارات وأقوال أئمة التفسير المبنوثة هنا وهناك في تفاسيرهم؛ كالإمام الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني وغيرهم .. ولكي يتسنى لكل قارئ الفهم السريع لمعنى الاسم وحفظه -قبل الشروع في قراءة أقوال السلف المتوسعة في ذلك- اخترت أحد الأقوال القصيرة السهلة الجامعة في تفسير الاسم، وأدرجته بعده مباشرة، مع ذكر قائله في الحاشية.

المحور الرابع: الفروق بين الأسماء:

تحدثت فيه عن الفروق الدقيقة بين الأسماء المتقاربة في معانيها، والعلاقة فيما بينها، والحكمة من إدراجها ضمن مجموعة واحدة، مع الاستشهاد بأقوال أهل الاختصاص في ذلك، لا سيما أهل اللغة والتفسير.

المحور الخامس: الصفة المشتقة:

خصص لذكر الصفات المشتقة من الأسماء، وكان المرجع الأساس كتاب الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف (صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة)، وكتاب الدكتور محمد عبدالرازق الرضواني (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة)، إضافة إلى مراجع أخرى، وأشير إلى ذلك في الحواشي، مع الاستشهاد بأدلة من الكتاب وصحيح السنة على ورود الصفة.

المحور السادس: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

ويهتم بالحديث عن الحكم والفوائد والعبر من اقتران أسماء الله الحسنى مع بعضها البعض. وكما هو مقرر فإن كل اسمين اقترنا فإن لله ﷻ صفة كمال من كل اسم على حدة، وله -أيضاً- صفة كمال أخرى من اقترانهما، فخصص هذا المحور للحديث عن الكمال في الاقتران، مع الإشارة إلى أن العبرة في إيراد الاقتران -ضمن أي مجموعة- هو الاسم الأول المقترن به، وليس الثاني المقترن معه؛ بمعنى أن اقتران (الغفور الرحيم) نشير إليه عند الحديث عن

المجموعة المتضمنة لاسم الله (الغفور)، و(العزیز الغفور) نذكره عند الحديث عن المجموعة المتضمنة لاسم الله (العزیز).

ولعله من المناسب أن نشير إلى أن هذا المحور مقتصر على الحديث عن الحكمة العامة من اقتران الاسمين مع بعضهما دون التطرق إلى مطابقة الاقتران لمقتضى المقام في كل آية من آيات القرآن الكريم إلا في أضيق الحدود وما تقتضيه الحاجة؛ لأن هذا يطول ويحتاج إلى بحث منفرد، وبعض الاقترانات تكررت عشرات المرات، ولو تتبعنا كل آية للحديث عن مناسبة الاقتران لموضوع الآية طالت الصفحات، وتضاعف حجم الكتاب.

المحور السابع: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

وخصص للحديث عن دعاء العبادة بشقيه الاعتقادي والعملية المتعلق بالأسماء الحسنی المدرجة في كل مجموعة. وفي جانب الثمرة العملية للإيمان بهذه الأسماء؛ استفدت كثيراً من الآثار الإيمانية التي ذكرها الشيخ عبدالعزیز بن ناصر الجليل في كتابة الجميل (ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها)، فجزاه الله خيراً وحفظه وبارك فيه.

المحور الثامن: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

وخصص للحديث عن دعاء المسألة، وحاجات البشر التي يناسبها تمجيد الله ﷻ والثناء عليه بالأسماء الحسنی المدرجة في كل مجموعة، مع الاستشهاد بما يناسبها من الأدعية الواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه ﷺ.

المحور التاسع: لطائف وأقوال:

وهو يهتم بذكر قصص معبرة، ولطائف مؤثرة، ومواقف وأقوال مناسبة لمعاني الأسماء الحسنی المدرجة في كل مجموعة، وكان الهدف من وضع هذا المحور ذكر أمثلة عملية ومواقف تطبيقية لدعاء العبادة، وكيفية تأثير أسماء الله الحسنی في حياة البشر.

هذا ما تيسر بحثه، وكتابته .. فأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجعله خالصاً لوجهه الجليل، وأن ينفع به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الباب الأول

ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى

الباب الأول

ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى

المبحث الأول: تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾:

امتدح الله ﷻ أسماءه العظيمة، ووصفها بأنها حسنى، وتكرر ذلك في أربعة

مواضع من القرآن الكريم:

• في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

• وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأسراء: ١١٠].

• وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨].

• وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤].

وحيث إن معني الآيات متقارب في وصف أسماء الله الكريمة بأنها حسنى،

فإننا سنكتفي بتفسير آية الأعراف، ونذكر أقوال العلماء في تفسيرها:

• قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ﴾: أي أن لله أسماء، هي أحسن الأسماء؛ لدلالتها على أحسن

مسمى، وأشرف مدلول. يقول الشيخ السعدي: «هذا بيان لعظيم جلاله، وسعة أوصافه، بأن له

الأسماء الحسنى، أي: له كل اسم حسن»^(١)، والألف واللام في لفظ ﴿الْأَسْمَاءُ﴾ للعهد؛ بمعنى

أنها معهودة موجودة، ومثبتة في الكتاب والسنة، يقول ابن حزم: «والأسماء الحسنى بالألف واللام

لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله -تعالى- عليه .. وهي الأسماء المذكورة في

القرآن والسنة»^(٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى

الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها»^(٣).

• قوله تعالى: ﴿الْحُسْنَى﴾: أي أحسن الأسماء وأجلها؛ لأنها تُتَبَّى عن أسمى المعاني

(١) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

(٢) (المحلى) لابن حزم (ج: ١ - ص: ٢٩ - ٣٠).

(٣) (شرح العقيدة الأصفهانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٩).

وأشرفها. قال السيد المرتضى: ﴿ **الْحُسْنَى** ﴾: جمع الأَحْسَن لا جمع الحَسَن، وتحت هذا سر نفيس: وذلك أن الحَسَن من صفات الألفاظ، ومن صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان: حَسَنٌ وَأَحْسَنٌ، فالمراد الأَحْسَن منهما حتى يصبح جمعه حُسْنَى، ولا يفسر بالحَسَن منهما إلا الأحسن بهذا الوجه^(٤). وقال ابن الوزير اليماني: «اعلم أن الحُسْنَى في اللغة: هو جمع الأَحْسَن، لا جمع الحَسَن، فإن جمعه حسان وحسنة، فأسماء الله التي لا تُحصى كلها حُسْنَى؛ أي: أحسن الأسماء، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ **وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ﴾ [الروم: ٢٧]، أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته، فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن الأسماء، لا أن تكون حسنة وحساناً لا سوى، وكم بين الحسن والأحسن من التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً؛ ولغة وعرفاً^(٥).

يقول ابن القيم: «أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصالحة وعدل»^(٦)، ويقول في موضع آخر: «والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفة الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزّه عن الشبيه والمثال، ومنزّه عما يضاد صفات كماله؛ فمنزّه عن الموت المضاد للحياة، وعن السِنَّة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم، منزّه عن أضعاده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة، منزّه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل منزّه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزّه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزّه عن أضعادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزّه عن أضعاد ذلك،

(٤) تفسير (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي (ج: ١٦ - ص: ١١٦)، عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٥) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ﷺ) لابن الوزير اليماني (ج: ٧ - ص: ٢٢٨).

(٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٢٥).

موصوف بالغنى التام منزّه عما يضاذه بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود»^(٧).

ووجه كون أسماء الله **حسنى** جاء من طريقتين:

الأولى: لدلالاتها على أحسن وأعظم وأشرف وأجل وأقدس مسمى وهو (الله) ﷻ.

الثانية: أنها متضمنة لصفات كاملة، لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه.

قال الشيخ عبد العزيز السلطان: «كانت أسماء الله **حسنى**؛ لدلالاتها على أحسن

مسمى، وأشرف مدلول»^(٨).

• قوله تعالى: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾: والدعاء يشمل دعاء الطلب والمسألة، ودعاء الثناء والعبادة. يقول ابن القيم: «والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء، ودعاء التعبد، وهو -سبحانه- يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو -سبحانه- يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو (عليم) يحب كل عليم، (جواد) يحب كل جواد، (وتر) يحب الوتر، (جميل) يحب الجمال، (عفو) يحب العفو وأهله، (حيي) يحب الحياء وأهله، (برّ) يحب الأبرار، (شكور) يحب الشاكرين...»^(٩)، ويقول الشيخ السعدي: «ومن تمام كونها (حسنى) أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي -مثلاً- اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت (الغفور الرحيم)، وتب عليّ يا (تواب)، وارزقني يا (رزاق)، والطف بي يا (لطيف)، ونحو ذلك»^(١٠).

والدعاء هو: «استدعاء العبدِ ربّه ﷻ العناية، واستمداده منه المعونة، وحقيقته إظهار

الافتقار إلى الله -تعالى- والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعارُ

(٧) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ٩٧ - ٩٨).

(٨) (الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبد العزيز بن محمد السلطان (ص: ٥١).

(٩) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤٢٠).

(١٠) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

الدلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله، وإضافة الجود والكرم إليه»^(١١)، وهو نوعان:
الأول: دعاء مسألة: وهو طلب الداعي بلسان المقال ما ينفعه من جلب منفعة أو دفع مضرة، فيسأل الله ويثني عليه، ويتوسل إليه بأسمائه الحسنیة التي تناسب حاجته ومطلبه، مع استحضار ما تضمنته تلك الأسماء الحسنیة من كمال الأوصاف وجلالها، يقول ابن القيم: «دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر، ولهذا أنكر الله -تعالى- على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً»^(١٢)، ويقول القرطبي: «﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا (رحيم) ارحمني، يا (حكيم) احكم لي، يا (رازق) ارزقني، يا (هادي) اهدني، يا (فتاح) افتح لي، يا (تواب) تب عليّ؛ وهكذا»^(١٣).

الثاني: دعاء عبادة: ويكون بلسان الحال، وهو كما قال الدكتور الرضواني: «ظهور أثر أسماء الله على اعتقاد العبد وأقواله وأفعاله، بحيث يراعي في سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو وصف على حدة، فهو دعاء بلسان الحال، أو دعاء سلوكي ومظهر أخلاقي وحال إيماني، يبدو فيه المسلم موحداً لله في كل اسم من الأسماء الحسنیة بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه، وأنه بفعله هذا يشهد ألا إله إلا الله»^(١٤)، يقول ابن القيم: «لكل صفة عبودية خاصة، هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها، والتحقق بمعرفتها، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح، فعلم العبد بتفرد الرب -تعالى- بالضر والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة، يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً، وعلمه بسمعه -تعالى- وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه

(١١) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤).

(١٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٢).

(١٣) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

(١٤) (أسماء الله الحسنیة الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني (ص: ١٨٠).

وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطناً، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته؛ توجب له سعة الرجاء، وتثمر له من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه، وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه، تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى، يوجب له محبة خاصة، بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات^(١٥)، ويقول السلمي: «فإن الله ذكر صفاته لعباده ليعرفوها، ويعاملوه بما يناسبها من الأحوال والأقوال والأعمال، فوصف نفسه بالربوبية ليعبدوه، وبالكمال ليمجدوه، وبالجلال ليقروه، وبالإفضال ليشكروه، وبالجمال ليحبوه، وبالكبرياء ليهابوه، وبالقرب منهم ليراقبوه، وبسعة الرحمة ليرجوه، وبشدة النعمة ليخافوه، وبالعظمة ليخضعوا لعظمته، وبالعزة ليتدللوا لعزته، وبالإحسان إليهم ليرضوا عنه، وبالاطلاع عليهم ليستحوا منه، وبالتفرد بالإلهية لئلا يعبدوا سواه، وبالتوحد بالنع والضر لئلا يعتمدوا إلا عليه، ولا يستندوا إلا إليه، فتجلى لهم في كتابه بصفاته ليحثهم بمعرفتها على التمسك بكتابه، والتخلق بأدابه»^(١٦)، وقال الشيخ عبدالعزيز الجليل: «إن التعبد لله سبحانه باسمه (الرقيب) يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه - سبحانه - مع عبده لا تخفى عليه خافية؛ يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله»^(١٧).

• قوله تعالى: ﴿وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾: يقول ابن القيم: «والإلحاد

في أسمائه؛ هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ

(١٥) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩١ - ٤٩٢).

(١٦) (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ص: ٢٠٦).

(١٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٦٤٠).

من الميل، كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر، الذي قد مال عن الوسط .. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه -تعالى- أنواع:

أحدها: تسمية الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهاً، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصراني له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

ثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤].

رابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة، لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماء وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه.

خامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً^(١٨).

وقد عدَّ بعض العلماء من الإلحاد تسمية الله ﷻ بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، قال الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به، ولم ينطق به كتاب الله، ولا سنة رسوله^(١٩)»، وقال ابن حجر: «قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة^(٢٠)»، وقال ابن حزم: «فمنع -تعالى- أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى، وأخبر أن من سماه بغيرها فقد أُلحد^(٢١)».

(١٨) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٩ - ١٧٠).

(١٩) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

(٢٠) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٢١) (المطلى) لابن حزم (ج: ١ - ص: ٢٩).

المبحث الثاني : ضوابط تحديد أسماء الله الحسنى :

المتتبع للكثير من المؤلفات التي صُنفت في حصر وشرح أسماء الله الحسنى يجد أنها لم تنص على معايير منهجية محددة، أو تُفصح عن ضوابط علمية دقيقة لعملية العد والإحصاء، بل يلحظ أنها تسارع إلى الدخول في سرد الأسماء وشرحها دون التطرق إلى الضوابط التي حكمت هذا الإحصاء؛ ولذا تنوعت مناهج العلماء في مصنفاتهم في شرح أسماء الله الحسنى بين أربعة مناهج (٢٢) :

المنهج الأول: الاعتماد على العد الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لاعتقادهم بصحة ما أُدرج فيه من سرد الأسماء، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه، والكلام عن صحته.

المنهج الثاني: الاقتصار على ما ورد مطلقاً من الأسماء في النصوص، مع استبعاد ما ورد مضافاً مثل (البديع) في قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧]، أو ما يؤخذ بالاشتقاق من الصفات والأفعال، مثل (الباقي) في قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣].

المنهج الثالث: التوسع في اشتقاق الأسماء من كل صفة وفعل.

المنهج الرابع: التوسط بين المنهج الثاني والثالث، فلا يُقتصر على ما ورد بصيغة الاسم فقط، ولا يُتوسع في الاشتقاق من كل صفة أو فعل، وإنما اشترطوا لإطلاق الاسم من الصفة الثابتة أن تكون الصفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال ونقص، أو مدح وذم، أو خير وشر، بل لا بد في حال إطلاقها أن تكون مدحاً مطلقاً، مثل (الجليل والباعث والرافع.. إلخ). ليس الهدف من الإشارة إلى هذه المناهج الإسهاب في توضيحها، وبيان ما لها وما عليها، وإنما لتفسير أسباب التفاوت الكبير في عدد أسماء الله الحسنى المدرجة في مصنفات العلماء، حتى لا تكاد تجد مصنفين متساويين في العدد ومتفقين في الأسماء المدرجة، إلى جانب تأكيد أهمية تحديد الضوابط المنهجية، والقواعد العلمية، وفائدتها العظيمة في

(٢٢) ينظر (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص: ٨٣ - ٨٤) بتصرف.

إحكام عملية الإحصاء، وتعيين أسماء الله الحسنى قبل البدء بشرحها والحديث عنها.

وقد اهتم بعض العلماء بضوابط تحديد أسماء الله الحسنى، ومستندهم

في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وتمثل أهم الضوابط الرئيسية في تحديد أسماء الله الحسنى فيما يلي:

• الضابط الأول: أسماء الله الحسنى توقيفية:

أسماء الله الحسنى توقيفية؛ أي لا بد من ثبوت ورودها بنص القرآن الكريم أو صحيح السنة، فهي تتلقى عن طريق الخبر (السمع) لا بالأراء والاجتهادات، ويجب الوقوف عند ذلك وعدم تجاوزه، فلا يُزاد عليه ولا يُنقص، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ فالألف واللام في لفظ ﴿الْأَسْمَاءُ﴾ للعهد؛ بمعنى أنها معهودة موجودة، ومبثوثة في الكتاب والسنة، وهو ما أشار إليه ابن حزم في قوله: «والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله -تعالى- عليه.. وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة»^(٢٣)، يقول أبو سليمان الخطابي: «ومن علم هذا الباب - أعني الأسماء والصفات - وما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف»^(٢٤)، وقال ابن القيم تعليقاً على قول الرسول ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (.. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك..)^(٢٥): «فالحديث صريح في أن أسماء ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم»^(٢٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله -تعالى- توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزداد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه

(٢٣) (المحلى) لابن حزم (ج: ١ - ص: ٢٩ - ٣٠).

(٢٤) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١١١).

(٢٥) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٩).

(٢٦) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٣٥٥ - الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قوله ﷺ: (ماضٍ في حكمك، عدلٍ في قضاؤك)).

-تعالى- من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص .. ولأن تسميته -تعالى- بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه -تعالى-»^(٢٧)، ويقول الشيخ بكر أبو زيد عند حديثه عن اسم (الصانع): «... هذا على رأي من اكتفى في إطلاق الأسماء ب ورود الفعل، وقد غلط المحققون هذا الرأي في مباحث مطولة نفيسة، وقرروا أن أسماء الله توقيضية»^(٢٨).

ومن المسائل الخلافية المتعلقة بهذا الضابط: هل المراد بالتوقف في أسماء الله الحسنی اشتراط ورود الاسم نصاً، أم أن المراد كون أصل الاسم المشتق توقيضياً؟ أي ثبوت (الصفة) التي أُشتق منها الاسم. فاسماً (العزیز) و(الوهاب) -مثلاً- وردا نصاً في قوله تعالى: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ [ص: ٩]، بينما اسما (الباقي) و(الجليل) - وهما من الأسماء التي وردت في الجمع المدرج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه - لم ترد نصاً في الكتاب أو السنة الثابتة، وإنما اشتقت من صفات (الْبَقَاءُ) و(الْجَلَالُ) الثابتة لله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣] وفي قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]، فأجاز كثير من المتقدمين اشتقاق الأسماء من الصفات، واشتروا لذلك ثبوت الصفة بورودها في الكتاب أو السنة، وأن تقتضي الكمال المطلق الذي يحمد عليه الرب ويمدح، ولا يوهم نقصاً بوجه من الوجوه. يقول الدكتور محمد خليفة التميمي عن منهج اشتقاق الأسماء من الصفات الثابتة: «وهذا النهج ناصره وعاضده أكثر العلماء الذين اهتموا بجمع الأسماء الحسنی، وبخاصة المتقدمين منهم، فمن خلال استقرائي لجميع العلماء وجدت أن الكثير منهم يراعي ذلك الشرط عند ذكره للأسماء فيأخذون بعض الأسماء بطريق الاشتقاق، ولكن مع التقيّد بأن تكون الصفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمالٍ ونقص، ومدحٍ وذم، أو خيرٍ وشرٍ، فلا بدّ في حال إطلاقها أن تكون مدحا مطلقاً»^(٢٩)، وقد خالف هذا الرأي بعض العلماء، واحتجوا بأن الله تعالى اختص

(٢٧) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله (ص: ١٢).

(٢٨) (معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يرحمه الله (ص: ٢٠٧).

(٢٩) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: ١٢٦ - ١٢٧).

بالأسماء الحسنیة التي أطلقها على نفسه في محكم كتابه، وفيما أوحاه إلى رسوله ﷺ، وليس لأحد أن يسميه بما لم يسم به نفسه، وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله، وممر معنا قول ابن القيم: «أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم»^(٢٠)، والله ﷻ أطلق على نفسه أسماء ك (الرحمن) فقال سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، ووصف نفسه بـ (الرحمة) فقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وذكر من أفعاله أنه يرحم فقال سبحانه: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣]، ومع ذلك أمر عباده بأن يتعبده ويدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه دون صفاته، فيقال: عبد الرحمن، ويدعى (يا رحمن ارحمنا)، لكن لا يُتعبد بصفاته ولا يدعى بها، فلا يقال عبد الرحمة، ولا يدعى: يا رحمة الله ارحمينا؛ ومهما بلغت عقول البشر من توقد الذهن وعلو العلم فإنها تظل عاجزة عن إدراك ما يستحقه الله -سبحانه وتعالى- من الأسماء الحسنیة والصفات العلیة، وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله وعظمته كما قال ﷻ: (.. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)^(٢١)، فالأولى الوقوف عند ذلك دون زيادة أو نقصان، فنثبت لله ﷻ ما أثبتته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من الأسماء، ولا نزيد على ذلك باشتقاق أو قياس أو غيره، وقد أشارت إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جوابها على سؤال أحد السائلين عن اسم (الفضيل): وهل هو من أسماء الله الحسنیة؟، فقالت: «.. أخبر -سبحانه- عن نفسه بأنه اختص بالأسماء الحسنیة المتضمنة لكمال صفاته، ولعظمته وجلاله، وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له بما سمى به نفسه، وأن يدعوه بها تضرعاً وخفية في السراء والضراء، ونهاهم عن الإلحاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها، أو بتسميته بما لم يسم به نفسه، أو بتسمية غيره بها، وتوعد من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه، وفيما أوحاه إلى رسوله ﷺ من السنة الثابتة وليس من بينها اسم (الفضيل)، وليس

(٢٠) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٢٥٥).

(٢١) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

لأحد أن يسميه بذلك؛ لأن أسماءه -تعالى- توقيفية، فإنه -سبحانه- هو أعلم بما يليق بجلاله، وغيره قاصر عن ذلك، فمن سماه بغير ما سمي به نفسه أو سماه به رسوله ﷺ فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل .. وأسماء الله توقيفية فلا يسمى -سبحانه- إلا بما سمي به نفسه أو سماه به رسوله ﷺ ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافاً للمعتزلة والكرامية، فلا يجوز تسميته بناءً، ولا ماكرأً، ولا مستهزئاً، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا يَأْتِدُ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَأَلَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقوله: ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧٢]، وقوله: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي، لا مطلقة، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية، فيجب ألا يعبد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمي بها نفسه صريحاً في القرآن، أو سماه بها رسوله ﷺ فيما ثبت عنه من الأحاديث^(٣٢)، ومن الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قوله: «ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: (العزیز) و(الحكيم)، وإثبات ما تضمنناه من الصفة؛ وهي (العزة)، و(الحكمة)؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن أسماء الله ﷻ أعلام، وأوصاف، فكل اسم من أسمائه متضمن

(٣٢) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) (ج: ١١- ص: ٤٥٤ - ٤٥٨)، رقم الفتوى (٢٨٦٢) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومشاركة نائبه الشيخ عبدالرزاق عفيفي وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن قعود والشيخ عبدالله بن غديان رحمهم الله أجمعين.

للصفة التي دل عليها اشتقاقه، أو لوازمتها»^(٣٣)، وقال الشيخ بكر أبو زيد عند تعداده لأوجه الأسماء التي يحرم تسمية المولود بها: «.. ومن هذا: الغلط في التعبيد لأسماء يُظنُّ أنها من أسماء الله -تعالى- وليست كذلك؛ مثل: عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب، عبد الناصر، عبد القاضي، عبد الجامع، عبد الحنان، عبد الصاحب - للحديث الصحيح: (الصاحب في السفر)^(٣٤) - عبد الوفي.. فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة تسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماءه - سبحانه - توقيفية على النص من كتاب أو سنة، والجهة الثانية: التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله ﷺ، وكثير منها من صفات الله العلى، لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل لله من كل صفة اسماً، واشتق له منها، فقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: ٢٠]، لا يشتق لله منها اسم القاضي، لهذا فلا يقال: عبد القاضي، وهكذا»^(٣٥)، وقال الشيخ عبد الله الغصن: «إن أسماء الله مشتقة، لكن لا يجوز لنا أن نشق من الفعل، أو من الصفة اسماً؛ لأن أسماء الله - وهي التي وردت بصيغة الاسم - توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمي به نفسه، أو سماه به رسوله ﷺ، فإذا ثبت الاسم بالنص، جاز لنا أن نشق منه صفة وفعلًا إذا كان الفعل متعدياً، أو صفة فقط إذا كان الفعل لازماً - والله أعلم»^(٣٦)، وعلى كلِّ فالمسألة ليس هذا محل بسطها وتحرير النزاع فيها، وإنما الإشارة إلى سبب إيراد الأسماء المشتقة في مصنفات الكثير من العلماء المتقدمين.

وخروجاً من الخلاف فقد اقتصرنا في هذا الكتاب على الأسماء التي ثبت ورودها بصورة الاسم دون الاشتقاق.

وعليه فإن أسماء الله الحسنیة نصية توقيفية، تعتمد في إثباتها على ورودها بصورة الاسم في الكتاب وصحيح السنة، ولا تُستنبط عن طريق القياس أو الاشتقاق.

(٣٣) (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين عند تفسير: [البقرة: ٢٦٠].

(٣٤) رواه مسلم برقم (١٣٤٢).

(٣٥) (معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عند الحديث عن اسم (عبد المطلب).

(٣٦) (أسماء الله الحسنیة) للشيخ عبد الله الغصن (ص: ١٤٧) بتصرف يسير.

• **الضابط الثاني:** «صحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون

متعلق أو قيد» (٣٧):

أي لا بد أن يرد الاسم في سياق النص مفرداً مطلقاً، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ ودون قيد أو إضافة؛ لأن التقييد يحد من إطلاق الحُسْن والكمال، ويخصص كمال الاسم بما قيد به، أو أضيف إليه، والله - سبحانه - وصف أسماءه بالحسنى؛ أي البالغة مطلق الحسن بلا حد ولا قيد. قال الإمام ابن القيم: «فعليك بمراعاة ما أطلقه - سبحانه - على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقتها له، دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملاً، أو منقسماً إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً، أطلقه على نفسه كقوله تعالى: ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]، ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وقوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]» (٣٨)، ومما جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «.. ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ؟ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ الْمَهْدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقوله: ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧٢]، وقوله: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي، لا مطلقة..» (٣٩)، ويقول الدكتور الرضواني: «من الشروط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في سياق النص مفرداً مطلقاً دون إضافة مقيدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ لأن الإضافة

(٣٧) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: ٥٥).

(٣٨) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ٢٧١).

(٣٩) (فتاوى اللجنة الدائمة)، سبق الإشارة إلى مصدرها انظر ص: ٤٨.

والتقييد يحدان من إطلاق الحُسن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيّد به، والله ذكر أسماءه باللانهاية في الحسن، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال» (٤٠)، وخالف جمع من أهل العلم هذا الرأي، وذهبوا إلى اعتبار الأسماء المقيدة والمضافة، وعدّها من أسماء الله الحسنى، وأن حُسن الاسم وكماله يظهر بالتقييد والإضافة، واحتجوا بدعاء النبي ﷺ بهذه الأسماء المقيدة، كقوله ﷺ: (اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم) (٤١)، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» (٤٢)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «ومن أسماء الله -تعالى- ما يكون مضافاً، مثل: (مالك الملك) و (ذي الجلال والإكرام)» (٤٣)، وهي كثيرة في القرآن والسنة (٤٤)، وينبغي مراعاة التقييد والإضافة الواردة في النص، والوقوف عنده، وعدم إطلاق المقيد أو فصل المضاف.

وحيث وقع الخلاف في اعتبار الأسماء المقيدة والمضافة، وهل تعد من أسماء الله الحسنى؟ فقد اقتصرنا في هذا الكتاب على إحصاء الأسماء الحسنى التي وردت بصيغة الاسم المطلق الذي يفيد المدح والثناء بنفسه دون قيد أو إضافة.

(٤٠) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٦٥).

(٤١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٩٦٥) ومسلم برقم (١٧٤٢).

(٤٢) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم: (ج: ٢٢ - ص: ٤٨٥).

(٤٣) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص: ٢٥).

(٤٤) ومن أمثلة الأسماء المقيدة الواردة في الكتاب والسنة: أرحم الراحمين: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢] - بديع السماوات والأرض: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] - خير الحاكمين: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠] - خير الغافرين: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] - خير الفاتحين: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩] - خير الناصرين: ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٠] - خير الماكرين: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] - رفيع الدرجات: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ [غافر: ١٥] - سريع الحساب: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم: ٥١] - علام الغيوب: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [التوبة: ٧٨] - ذو الجلال والإكرام: ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] - غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب وذو الطول: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ﴾ [غافر: ٣] - فاطر السماوات والأرض: ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١] - فائق الحب والنوى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥] - محيي الموتى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [فصلت: ٣٩] - نور السماوات والأرض: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] - ومما جاء في السنة الصحيحة: مجري السحاب - منزل الكتاب - هازم الأحزاب - مقلب القلوب - مذهب البأس .. وغيرها الكثير.

• الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق في الوصف:

أسماء الله (حسنى) كما وصفها ﷺ في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ، ومعنى أن تكون (حسنى) أن يكون الوصف والمعنى الذي تضمنه كل اسم في غاية الحُسْن والجمال والكمال، ولا يحتمل أي معنى من معاني النقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ ولهذا كانت كلها حسنى، والحسنى بخلاف السواى فكلها حسنة، والحسن محبوب ممدوح»^(٤٥)، وكما أن أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات، كما قال سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، فهي متباينة في دلالتها على الصفات؛ ولذا يختلف كل اسم في معناه عن الآخر، كما أشار ابن القيم بقوله: «إن أسماء الله الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة»^(٤٦). يقول الدكتور الرضواني: «قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، فكلها تدل على مسمى واحد، ولا فرق بين (الرحمن) أو (الرحيم) أو (الملك) أو (القدوس) .. إلى آخر ما ذكر من أسمائه الحسنى في الدلالة على ذاته، فهي من جهة العلمية مترادفة، أما من جهة دلالتها على الوصفية فهي متنوعة ومختلفة، قال -تعالى- في الدلالة على وصفيتها: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ووجه الاستدلال أن دعاء الله بها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب حاجته واضطراره، من ضعف أو فقر، أو ظلم أو قهر، أو مرض أو جهل، أو غير ذلك من أحوال العباد، فالضعيف يدعوا الله باسمه (القادر القدير المقتدر القوي)، والفقير يدعوه باسمه (المعطي المقيت الرزاق الغني)، والمقهور المظلوم يدعوه باسمه (الحي القيوم) إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد»^(٤٧).

وعليه فلا بد أن يكون الوصف الذي يدل عليه كل اسم من أسماء الله الحسنى في غاية الجمال والكمال، ولا يحتمل أي معنى من معاني النقص.

(٤٥) (منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ٥ - ٤٠٩).

(٤٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٢).

(٤٧) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ١٨٠).

• مثال تطبيقي:

لتوضيح هذه الضوابط، سوف نناقشها من خلال أمثلة تطبيقية، للاحتمالات الستة (٤٨) لإمكانية تحققها:

• الاحتمال الأول: تحقق كل الضوابط الثلاثة:

بورود الاسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة، وأن يراد به العَلَمِيَّة دون قيد أو إضافة، وأن يكون دالاً على الكمال المطلق.

وتحقق ذلك في جميع أسماء الله الحسنیة الثابتة في الكتاب وصحيح السنة، ومثال ذلك اسم الله (الْخَبِيرُ) الذي تحققت فيه كل الضوابط الثلاثة: بورود الاسم على سبيل الإطلاق، ومراداً به العَلَمِيَّة، ودالاً على الوصفية وكمالها؛ كما في قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم: ٣]، وكذلك قوله ﷺ: (لَتُخْبِرُنِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (٤٩)؛ ولذا عده كل العلماء ضمن أسماء الله الحسنیة، وشرحوه في مصنفاتهم، يقول الخطابي: «(الْخَبِيرُ): العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته» (٥٠)، ويقول ابن القيم: «(الْخَبِيرُ): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على (اللطيف الخبير) ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟!» (٥١).

• الاحتمال الثاني: تحقق الضابط الأول والثاني دون الثالث:

بورود الاسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة، و مراداً به العَلَمِيَّة دون قيد أو إضافة، ولكن دون الدلالة على الكمال المطلق.

ويتحقق مثلاً في اسم (الدهر) الذي ورد في صحيح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٤٨) هي في الحقيقة ثمانية احتمالات، ولكن اثنين منها يدخلان من باب الأولى ضمن أحد الاحتمالات ولذا أختصرت الاحتمالات إلى ستة، وسوف يشار إلى ذلك عند الحديث عن الاحتمال الخامس.

(٤٩) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

(٥٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٢).

(٥١) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله - تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أُقَلِّبُ الليل والنهار) (٥٢)، فالضابط الأول متحقق في ورود الاسم بسند صحيح عن النبي ﷺ، والضابط الثاني كذلك متحقق في ورود الاسم على سبيل الإطلاق دون قيد أو إضافة، ومراداً به العَلَمِيَّة، أما الضابط الثالث فغير متحقق لكون (الدهر) اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، يقول الشيخ ابن عثيمين: «(الدهر) ليس من أسماء الله - تعالى- لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنَى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله - تعالى- عن منكري البعث: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجن: ٢٤]، يريدون مرور الليالي والأيام، فأما قوله ﷺ: (قال الله ﷻ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أُقَلِّبُ الليل والنهار)، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله - تعالى- وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله - تعالى- فيكون معنى قوله: (وأنا الدهر) ما فسره بقوله: (بيدي الأمر أُقَلِّبُ الليل والنهار) فهو - سبحانه- خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقَلِّبُ الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلَّب هو المقلَّب، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله تعالى» (٥٣).

• الاحتمال الثالث: تحقق الضابط الأول والثالث دون الثاني:

بورود الاسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة، ودلالته على الكمال المطلق، دون أن يراد به العَلَمِيَّة بسبب التقييد أو الإضافة.

ويتحقق في أسماء كثيرة جداً، لا سيما المضافة منها، نحو اسم (السريع) فالضابط الأول متحقق لوروده في قوله تعالى: ﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، والضابط الثالث متحقق - أيضاً- في دلالته على كمال الوصفية، وثبوت صفة (السُرْعَة) (٥٤) له - سبحانه- يقول ابن جرير

(٥٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٤٩١) ورواه مسلم برقم (٢٢٤٦).

(٥٣) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص: ١٢).

(٥٤) (صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب و السنة) للسقاف (ص: ١٤٤).

الطبري: «وإنما وصف -جل ثناؤه- نفسه بسرعة الحساب؛ لأنه - جل ذكره - يُحصي ما يُحصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع، ولا فكر، ولا روية فعل العجزة الضعفة من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك؛ فذلك -جل ذكره- أُمْتَدِحٌ بسرعة الحساب»^(٥٥)، ويقول الزجاجي: «إنه سريع الحساب لعباده، وأن أفعاله تسرع فلا يبطئ منها شيء عما أراد؛ لأنه بغير مباشرة ولا علاج، ولا كلفة، وإنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون»^(٥٦)، أما الضابط الثاني فهو غير متحقق لكون (السُرْعَةُ) في الآيتين قد قيدت بالحساب والعقاب ولم تطلق، وهذا يجعل حسن الاسم مقروناً بالتقييد والإضافة الظاهرة في النص، يقول الشيخ الرضواني: «من الشروط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في سياق النص مفرداً مطلقاً دون إضافة مُقَيِّدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحُسْنِ والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به، والله ذكر أسماءه باللانهاية في الحُسْنِ، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال ... ورسول الله ﷺ دعا يوم الأحزاب على المشركين فقال في دعائه: (اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب)^(٥٧)، فهذا كله تقييد يجعل حسن الاسم مقروناً بالإضافة الظاهرة في النص، ولو أطلق لا يصح»^(٥٨)، ومن الأسماء التي وردت مضافة -أيضاً- اسما (الشديد) و(الفائق) في قوله تعالى: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ [الرعد: ١٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقد أشارت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز

(٥٥) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [البقرة: ٢٠٢].

(٥٦) اشتقاق أسماء الله لابي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٧).

(٥٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٩٢٣) ومسلم برقم (١٧٤٢).

(٥٨) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٦٥ و ٦٧).

إطلاقها كأسماء بسبب التقييد بالإضافة فقالت: «ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله: ﴿أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ أَمْ أَنْتُمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٤]، وقوله: ﴿فَنِعَمَ الْمَهْدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقوله: ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧٢]، وقوله: ﴿وَقَالِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي، لا مطلقة ..» (٥٩).

• الاحتمال الرابع: تحقق الضابط الأول دون الثاني والثالث:

بورود الاسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة، ولكن دون أن يراد به العلمية بأن يكون مقيداً أو مضافاً، إلى جانب عدم دلالة على الكمال المطلق.

ويتحقق -مثلاً- في اسم (الماكر) فهذا الاسم ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، غير أن الضابط الثاني في صحة إطلاق الاسم غير متحقق، لتقييد الاسم بمقام المدح والكمال، وهو في مقابلة مكر الكافرين؛ لأن صفة المكر تحمل النقص والكمال، فجاء تقييد إطلاق الصفة، وتخصيصها بالمقام الذي تكون فيه مدحاً، وهو في مقابلة مكر الكافرين والمجرمين، يقول الشيخ ابن عثيمين: «إن المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر، وأنه غالب على خصمه؛ ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول: إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحاً؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا نَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٥٠]، ومثل قوله تعالى: ﴿أَفَأَمْنُوا مَكْرَ

(٥٩) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) (ج: ١١ - ص: ٤٥٤ - ٤٥٨)، رقم الفتوى (٣٨٦٢)، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومشاركة نائبه الشيخ عبدالرزاق عفيفي وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن قعود والشيخ عبدالله بن غديان -رحمهم الله أجمعين.

اللَّهُ ﴿[الأعراف: ٩٩]، ولا تُنْفَى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحاً يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحاً لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر^(٦٠)، وبالتالي فإن الضابط الثالث غير متحقق -أيضاً- لعدم إطلاق الصفة كما أشار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى.

• الاحتمال الخامس: تحقق الضابط الثاني والثالث دون الأول^(٦١)؛

بأن يكون الاسم مراداً به العَلَمِيَّة دون قيد أو إضافة، ودالاً على الكمال المطلق، ولكن دون وروده نصاً في القرآن أو صحيح السنة.

ويتحقق مثلاً في اسم (الرشيد) فالضابط الثاني متحقق في وروده بصيغة الاسم دون قيد في حديث سرد الأسماء عند الترمذي، والضابط الثالث متحقق -أيضاً- لدلالته على كمال الوصفية في (الرُّشْد)، وهي صفة ثابتة لله ﷻ بالسنة الصحيحة، في قول النبي ﷺ: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين)^(٦٢)، فالله ﷻ قوله رُشِد، وفعله رُشِد، وأحكامه رُشِد، وهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، ويرشد الحيران الضال ويهديه إلى الصراط المستقيم، إلا أن الضابط الأول غير متحقق لعدم ورود الاسم في القرآن الكريم أو صحيح السنة، وإنما ورد في إحدى روايات حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ^(٦٣)

(٦٠) (المجموع الثمين) للشيخ ابن عثيمين (ج: ٢ - ص: ٦٥).

(٦١) ومن باب الأولى دخل ضمن هذا المعنى احتمالان لم يذكرهما ضمن الاحتمالات الستة وهما:

- أن يراد بالاسم العَلَمِيَّة دون قيد أو إضافة، ولكن دون وروده نصاً في القرآن أو صحيح السنة، ودون دلالاته على الكمال المطلق، ومثاله اسم (الضار)، فهذا الاسم لم يرد اسماً ولا وصفاً ولا فعلاً في القرآن أو في صحيح السنة، وإنما ورد بصيغة الاسم في حديث (السرد) الذي رواه الترمذي، وهي رواية ضعيفة كما سيتبين، إضافة إلى عدم دلالاته على الكمال المطلق.
- أن يكون الاسم دالاً على الكمال المطلق، ولكن دون وروده نصاً في القرآن أو في صحيح السنة، ودون أن يراد به العَلَمِيَّة: مثل اسم (المقصود)، فهو يدل على الكمال المطلق لله رب العالمين الذي تتصده الخلائق في الرغائب، وعند حلول المصائب والشدائد، ولكن هذا الاسم لم يرد نصاً في القرآن ولا في السنة، وإنما أشقته بعضهم من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايَزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩]، وعلى صحة الاستشهاد فهو فعل وليس اسماً مراداً به العَلَمِيَّة.

(٦٢) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٨٧).

(٦٣) وهي الرواية التي أخرجها الترمذي في كتاب الدعوات وحكم الألباني بضعفها في ضعيف الجامع برقم (١٩٤٣).

والذي أشار فيه النبي ﷺ إلى عدد أسماء الله الحسنى، حيث اجتهد أحد رواة الحديث (الوليد بن مسلم) في جمع هذه الأسماء؛ كي يفسر بها الحديث، وأدرجه فيه، وهو ليس من كلام النبي ﷺ؛ فظن الكثيرون أنه منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ﷺ، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» (٦٤).

والاحتمال الخامس ينطبق على جميع الأسماء التي يجوز الإخبار بها عن الله ﷻ، لا سيما المشتقة من أفعاله - سبحانه - ودلت على الكمال المطلق في الوصف، يقول ابن القيم: «إن ما يدخل في باب الإخبار عنه - تعالى - أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا» (٦٥)، وقال في موضع آخر: «وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وموجود، ومذكور، ومعلوم، ومراد، ولا يسمى بذلك» (٦٦).

• الاحتمال السادس: عدم تحقق كل الضوابط الثلاثة:

بأن لا يرد الاسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة، ولم يُرد به العَلَمِيَّة، ولا يدل على الكمال المطلق في الوصفية.

وتحقق ذلك مثلاً في اسم (المستهزئ)، وهو اسم لم يرد في القرآن الكريم أو صحيح السنة كاسم مراداً به العَلَمِيَّة، وإنما ورد كفعل من أفعال الله في مقابلة استهزاء المنافقين بالمؤمنين، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

(٦٤) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٢٢ - ص: ٤٨٢).

(٦٥) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦١).

(٦٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤١٥).

شَيْطَانِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ [البقرة: ١٤-١٥]، فاشتق بعضهم لله - سبحانه وتعالى - اسماً من هذا الفعل. فالضابط الأول والثاني لم يتحققا لعدم وروده في القرآن الكريم أو صحيح السنة بصيغة الاسم، وكذلك الضابط الثالث غير متحقق - أيضاً - لأن الاستهزاء يكون كمالاً في موضع ونقصاً في آخر، فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تقييد، ولكن يصح القول بأن الله يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين. يقول ابن القيم: «إن الله - تعالى - لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه - تعالى - الماكر، المخادع، المستهزئ، الكائد، فقد فاه بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود، وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه - سبحانه وتعالى - أطلق على نفسه هذه الأفعال، فاشتق له منها أسماء، وأسماءه - تعالى - كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بـ (الرحيم، الودود، الحكيم، الكريم)، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً، بل تمدح في موضع، وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله - تعالى - مطلقاً» (٦٧).

بتطبيق الضوابط الثلاثة لإحصاء أسماء الله الحسنى على كل ما تجمّع لدينا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، أو في روايات أحاديث سرد الأسماء الملحقة مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ما ورد في الكتب القديمة أو الحديثة التي اهتمت بإحصاء الأسماء الحسنى، فقد تحققت تلك الضوابط في ((١٠٧) أسماء)، وهي التي قمنا بإحصائها وشرحها في هذا الكتاب، وسعيها إلى تسهيل حفظها وفهم معانيها من خلال تصنيفها في ثلاثين مجموعة على النحو التالي:

(٦٧) (مختصر الصواعق) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٩١).

رقم المجموعة	مفتاح المجموعة	أرقام الأسماء	مجاميع الأسماء
المجموعة ١	الأَلُوْهِيَّةُ	١ - ٣	اللَّهُ - الرَّبُّ - الإِلهُ
المجموعة ٢	الوَاحِدَاتِيَّةُ	٤ - ٦	الوَاحِدُ - الْأَحَدُ - الْوَتْرُ
المجموعة ٣	الإِحَاظَةُ	٧ - ١٠	الأَوَّلُ - الأَخْرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ
المجموعة ٤	الحَمْدُ	١١ - ١٣	الحَمِيدُ - الجَمِيلُ - الطَّيِّبُ
المجموعة ٥	التَّنْزِيهُ	١٤ - ١٧	السُّبُوْحُ - القُدُّوسُ - السَّلَامُ - المُتَكَبِّرُ
المجموعة ٦	العَظَمَةُ	١٨ - ٢٠	الكَبِيرُ - العَظِيمُ - المَجِيدُ
المجموعة ٧	العُلُوُّ	٢١ - ٢٣	العَلِيُّ - الأَعْلَى - المُتَعَالُ
المجموعة ٨	الحَيَاةُ	٢٤ - ٢٦	الحَيُّ - السَّمِيعُ - البَصِيرُ
المجموعة ٩	الحِكْمَةُ	٢٧ - ٣٠	العَالِمُ - العَلِيمُ - الخَبِيرُ - الحَكِيمُ
المجموعة ١٠	الرَّحْمَةُ	٣١ - ٣٣	الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الرَّؤُوفُ
المجموعة ١١	القُدْرَةُ	٣٤ - ٣٦	القَادِرُ - القَادِرُ - المَقْتَدِرُ
المجموعة ١٢	العِزَّةُ	٣٧ - ٤٠	القَوِيُّ - المُتَيَّنُ - العَزِيزُ - الأَعَزُّ
المجموعة ١٣	القِيُومِيَّةُ	٤١ - ٤٣	الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ
المجموعة ١٤	المَلِكُ	٤٤ - ٤٦	المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ
المجموعة ١٥	الكَرَمُ	٤٧ - ٥٠	الكَرِيمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ
المجموعة ١٦	اللُّطْفُ	٥١ - ٥٢	اللُّطِيفُ - الرَّفِيقُ
المجموعة ١٧	الخَلْقُ	٥٣ - ٥٧	الخَالِقُ - الخَالِقُ - البَارِئُ - المُصَوِّرُ - المُحْسِنُ
المجموعة ١٨	الهُيْمَةُ	٥٨ - ٦١	المُحِيطُ - الحَافِظُ - الحَافِظُ - المُهَيِّمُ
المجموعة ١٩	الرِّزْقُ	٦٢ - ٦٤	الرَّازِقُ - الرِّزَّاقُ - المُقِيْتُ
المجموعة ٢٠	العَطَاءُ	٦٥ - ٦٩	المُعْطِيُ - الوَهَّابُ - المُنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ
المجموعة ٢١	الهُدَايَةُ	٧٠ - ٧٤	الحَقُّ - المُبِينُ - الهَادِي - الحَكَمُ - الفِتَاحُ
المجموعة ٢٢	المُحَاسَبَةُ	٧٥ - ٧٨	الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الحَاسِبُ - الدِّيَانُ
المجموعة ٢٣	المُحَبَّةُ وَالوَلَايَةُ	٧٩ - ٨٤	الوَدُودُ - الوَلِيُّ - المَوْلَى - المُسْتَعَانُ - الوَكِيلُ - الحَسِيبُ
المجموعة ٢٤	الإِجَابَةُ	٨٥ - ٨٨	السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجِيبُ
المجموعة ٢٥	الشُّكْرُ	٨٩ - ٩١	الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ - النَّصِيرُ
المجموعة ٢٦	الطَّمَأِينَةُ	٩٢ - ٩٤	المُؤْمِنُ - الشَّافِي - المُسْعِرُ
المجموعة ٢٧	الحِلْمُ	٩٥ - ٩٧	الحَلِيمُ - الحَيِيُّ - السَّتِيرُ
المجموعة ٢٨	المَغْفِرَةُ	٩٨ - ١٠١	العَفُوُّ - الغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَابُ
المجموعة ٢٩	القَهْرُ	١٠٢ - ١٠٤	القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ
المجموعة ٣٠	الوَرَاثَةُ	١٠٥ - ١٠٧	المَقْدَمُ - المُؤَخَّرُ - الوَارِثُ

الباب الثاني

عدد أسماء الله الحسنى

الباب الثاني عدد أسماء الله الحسنى

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء:

ورد عن الرسول ﷺ حديثان صحيحان يشيران إلى عدد أسماء الله الحسنى؛ وهما:

• ما رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة) (١)، وفي رواية: (لله تسعة وتسعون اسماً، مائة إلا واحداً، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر) (٢).

• ما رواه عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما أصاب أحداً قط همٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي؛ إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً)، قال: فقيل: يا رسول الله ﷺ ألا نتعلمها؟ فقال: (بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) (٣).

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٧٣٦)، ورواه مسلم برقم (٢٦٧٧).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٤١٠)، ورواه مسلم برقم (٢٦٧٧) ونص مسلم: (لله تسعة وتسعون اسماً، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر).

(٣) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وضححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٩).

• **المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء الله الحسنی:**

استدلالاً بحديثي أبي هريرة، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما كان للعلماء في مسألة

تحديد عدد أسماء الله الحسنی **ثلاثة أقوال:**

القول الأول: أن أسماء الله الحسنی محصورة في تسعة وتسعين اسماً فقط،

استناداً إلى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول ابن حزم وطائفة معه، واحتجوا على قولهم بتعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم لعدد الأسماء بقوله: (مائة إلا واحداً)، وقالوا: لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور للزم أن يكون له مائة اسم، فيبطل قوله (مائة إلا واحداً) وهذا محال، قال ابن حزم: «وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مائة إلا واحداً)؛ فنفي الزيادة وأبطلها، لكن يُخبر عنه بما يفعل -تعالى- وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر»^(٤)، وحاول - رحمه الله - أن يستخرجها من الكتاب والسنة فلم يتمكن من تحديدها كلها، وإنما اقتصر حصره على أربعة وثمانين اسماً فقط.

القول الثاني: أن أسماء الله الحسنی غير محصورة بعدد معين، كما جاء في

حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحيث لا توجد ضوابط علمية محددة ومتفق عليها، فقد تماوجت أعداد الأسماء بين مُقلِّ ومكثر؛ فمنهم من اجتهد واشتق أسماءً من أفعال الله -سبحانه وتعالى- وأوصافه الثابتة، والتي لا تحتمل نقصاً بوجه من الوجوه، حتى أوصلها إلى ما يقرب من ثلاثمائة اسم، ومنهم من أطلق لعقله العنان، وتوسع توسعاً كبيراً في تعداد الأسماء واشتقاقها، حتى أوصلها إلى الآلاف المؤلفة!. يقول ابن حجر: «ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم، استأثر بعلم ألف منها، وأعلم الملائكة بالبقية، والأنبياء بألفين منها، وسائر الناس بألف!، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل»^(٥)، وقال

(٤) (المحلى) لابن حزم (ج: ٨ - ص: ٢١).

(٥) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (٢٨٠٦ - ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠)..

الدكتور محمد التميمي: «من قال: إنها ثلاثمائة، أو ألف، أو ألف وواحد، أو أربعة آلاف، أو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، فهي أقوال عارية عن البينة، وهي ليست إلا مجرد دعوى لا دليل ولا برهان عليها، وهي من جنس الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام، فلا يلتفت إليها، وقد حرم الله علينا أن نتقول عليه، أو أن نقفوا ما ليس لنا به علم، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]»^(٦).

القول الثالث: وهو القول الوسط الذي عليه جمهور العلماء، ومضى عليه سلف الأمة وأئمتها، في أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، واستشهدوا بحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه، مع التوقف في تحديد الأسماء، وتعيينها على الكتاب والسنة، وفق ضوابط محددة، وأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، يقول ابن تيمية عند سؤاله عن حصر الدعاء بالتسعة والتسعين اسماً فقط: «هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد ابن حزم وغيره، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب»^(٧)، وقال في موضع آخر: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنة) معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، وليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسماً»^(٨)، وقال ابن القيم: «أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحدَّد بعدد، فإن لله - تعالى - أسماء وصفات استأثرت بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: (أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك)، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

قسم: سُمِّيَ به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه.

وقسم: أنزل به كتابه، فتعرف به إلى عباده.

(٦) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص: ٧٥).

(٧) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٢٢ - ص: ٤٤١ - ٤٤٢).

(٨) (درء تعارض العقل والنقل) (ج: ٣ - ص: ٣٢٢).

وقسم: استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه»^(٩).

وقال الحافظ ابن كثير - وهو يستشهد بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «ثم ليُعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين»^(١٠)، وقال النووي: «ليس في الحديث حصر لأسمائه - سبحانه وتعالى - فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء»^(١١)، وقال الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله - تعالى - غير محصورة بعدد معين .. وما استأثر الله - تعالى - به في علم الغيب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به، فأما قوله ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنة) فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله (من أحصاها دخل الجنة) جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة؛ ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعدتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة»^(١٢)، واستدلوا كذلك بحديث الشفاعة وفيه قوله ﷺ: (.. ثم يفتح الله علي من محامده، وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه علي أحد قبلي ..)^(١٣)، ومن تلك المحامد وحسن الثناء، أسماء من أسماء الله الحسنى، لم يُطلع عليها أحد من قبل، يقول ابن القيم: «وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته»^(١٤)، ويقول في موضع آخر: «ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فله - سبحانه - محامد

(٩) (بدائع الفوائد لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٦).

(١٠) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الأعراف: ١٨٢].

(١١) (شرح مسلم) للنووي (ص: ١٥٨٥).

(١٢) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: ١٧).

(١٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤).

(١٤) (بدائع الفوائد لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٦).

ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لتوسم، ولا سنحت في فكر .. وفي الصحيح عنه ﷺ في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: (فَيَفْتَحُ قَلْبِي مِنْ مَحَامِدِهِ بِشَيْءٍ لَا أَحْسَنُهُ الْآنَ) (١٥)، وكان يقول في سجوده: (اللهم أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (١٦)، فلا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر، (١٧).

تتبعنا في هذا الكتاب ((١٠٧ أسماء)) من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، باعتبار التغيرات في الأسماء المشتقة من صفة واحدة (١٨) نحو: (الْقَادِرُ وَالْقَدِيرُ وَالْمَقْتَدِرُ) و(الخالق والخالق) و(الرازق والرازق) وغيرها، وأن بعضها يزيد بخصوصية في المعنى عن الآخر، يقول ابن حجر: «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل: (الْقَدِيرُ وَالْمَقْتَدِرُ وَالْقَادِرُ) و(الغفور والغفار) و(العلي والاعلى والتمتع) و(الملك والمليك والمالك) و(الكريم والأكرم) و(القاهر والقهار) و(الخالق

(١٥) حديث الشفاعة مروى عن كثير من الصحابة، وهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه بصيغة: (ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن) البخاري برقم (٧٥١٠).

(١٦) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

(١٨) الذي ذهب إليه أكثر المحققين أن التماثل والترادف في اللغة قليل جداً، وهو في القرآن نادر أو شبه معدوم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم» (مجموع فتاوى ابن تيمية (ج: ١٣ - ص: ٣٤١))، والأسماء المشتقة من صفة واحدة تدرج ضمن ذلك نحو (الخالق والخالق) و(الغفور والغفار) وغيرها، فهي تعد متغايرة لكون بعضها يزيد بخصوصية عن الآخر، والأسماء المتقاربة في معانيها والمتباينة في اشتقاقها هي أيضاً متغايرة من باب أولى نحو (المعطي والوهاب) أو (الخالق والبارئ) وغيرها وسيأتي بيان الفروق بينها، ولا يبقى إلا التوضيح بأن تعدد الأسماء المشتقة من صفة واحد لا يوجب للصفة زيادة ولا للفعل أكثر مما له، لأن صفات الله تعالى قد تناهت في الكمال، وهي منزهة عن قبول الزيادة والنقصان، فالتغيرات في معاني الأسماء المشتقة من صفة واحدة توجه كمالها إلى كثرة المتعلق وتعدد المفعولات وليس إلى الوصف وأصل الفعل نفسه، فالفروق بين الصيغ إنما هي من حيث تعلقها بالخلقين، وليس من حيث تعلقها بالله سبحانه، فـ(الخالق) مثلاً يدل على صفة (الخلق) وأن الله تعالى مبدع للأشياء من غير مثال سابق، واسم (الخالق) يدل كذلك على صفة (الخلق) إلى جانب الإشارة إلى وجه الكمال والإبداع في تكرار الخلق وتكثيره بما لا تحيط به الأوهام ولا تدركه العقول والأفهام، و(المغفرة) من الصفات الثابتة لله تعالى، وهي ستر الذنب ومحوه، وإزالة أثره، والوقاية من شره، ودل عليها اسماء سبحانه (الغفور والغفار)، ومع أنهما مشتقان من صفة واحدة إلا أن الفرق بين الاسمين هو من حيث تعلقهما بالمذنبين وبالذنوب، وهما يدلان على عظم (المغفرة) وكمالها، فاسم (الغفور) لا يدل على الزيادة في صفة (المغفرة)، وإنما يشير لقوتها، وأنه سبحانه يغفر الذنوب الكبيرة، ولا يتعاضمه ذنب أن يغفره، ولا تعجزه معصية ولا كبيرة أن يسترها ويتجاوز عنها، وأما اسمه سبحانه (الغفار) فيشير إلى أنه سبحانه يغفر الذنوب الكثيرة على سبيل التكرار، أي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى، وكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته، والله أعلم.

والخلاق) و(الشاکر والشکور) و(العالم والعليم)، فأما أن يقال: لا يمنع ذلك من عدها، فإن فيها التغيرات في الجملة، فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن **(الرَّحْمَنُ والرَّحِيمُ)** اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى؛ مثل **(الخالق البارئ المصور)** لكنها عدت؛ لأنها ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى، وهي أن **(الخالق)** يفيد القدرة على الإيجاد، و**(البارئ)** يفيد الموجد لجوهر المخلوق، و**(المصور)** يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء مع ورودها -والعلم عند الله تعالى»^(١٩)، مع التوقف في إدراج خمسة أسماء؛ لحاجتها إلى بحث وتأمل ونظر، ومعرفة مدى تحقق شروط وضوابط الإحصاء فيها، إلى جانب الخلاف البين بين العلماء في إدراجها ضمن أسماء الله الحسنى وهي: **(الكفيل^(٢٠) - الغالب^(٢١) - الصادق^(٢٢) - الطيب^(٢٣) - الصانع^(٢٤))**.

فأسأل الله الكريم، الفتح العليم، رب العرش العظيم، أن يفتح لنا من خزائن رحمته، وواسع علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

- (١٩) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).
- (٢٠) الكفيل: لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ جَعَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ كِفْلًا﴾ [النحل: ٩١] ومن السنة قوله ﷺ: (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً، قال فأنتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت .. الحديث رواه البخاري برقم (٢٢٩١)، وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الولاية بعد اسم الله **(الوكيل)**.
- (٢١) الغالب: لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]. وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة القَهَر بعد اسم الله **(القَهَّار)**.
- (٢٢) الصادق: لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِعَمَلِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الحمد بعد اسم الله **(الطيب)**.
- (٢٣) الطيب: لقوله ﷺ: **(الله الطيب)**، بل أنت رجل رقيق، طيبها الذي خلقها) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٢٠٧) وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الطمأنينة بعد اسم الله **(الساقي)**.
- (٢٤) الصانع: لقوله ﷺ: (.. فإن الله صانع ما شاء، لا مكره له) رواه مسلم برقم (٢٦٧٩)، وقوله ﷺ: (إن الله صانع كل صانع وصنعتة) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٧٧) وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الخلق بعد اسم الله **(المصور)**.

المبحث الثالث: مراتب الإحصاء:

ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «.. من أحصاها دخل الجنة»..
فما معنى الإحصاء؟

ذكر أهل العلم أن معاني الإحصاء بالنظر لا شتاقه اللغوي يدور حول ثلاثة معان:
المعنى الأول: العدُّ، كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨]، قال الخطابي: «وهو أظهر معاني الإحصاء، ومعناه: أنه يعدُّها ليستوفيها حفظاً، فيدعو ربه بها»^(٢٥)، واستدل على صحة هذا التأويل بالرواية الأخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «.. لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة»، وقال النووي: «قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى: (مَنْ حَفِظَهَا)»^(٢٦).

المعنى الثاني: الطاقة، كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، أي: لن تطيقوه، قال الخطابي: «والمعنى: أن يطيقها، يُحسن المراعاة لها، والمحافظة على حدودها في معاملة الرب - سبحانه - بها، وذلك مثل أن يقول: يا (رحمن)، يا (رحيم)؛ فيخطر بقلبه الرحمة، ويعتقدها صفة لله عز وجل فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، وإذا قال: (السميع البصير) علم أنه لا يخفى على الله خافية، وأنه بمرأى منه ومسمع؛ فيخافه في سره وعلنه، ويراقبه في كافة أحواله، وإذا قال: (الرزاق) اعتقد أنه المتكفل برزقه، يسوقه إليه في وقته، فيثق بوعدده، ويعلم أنه لا رازق له غيره، ولا كافي له سواه»^(٢٧)، وقال ابن حجر: «والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، والعمل بمقتضاها؛ وهو أن يعتبر معانيها، فيلزم نفسه بواجبها، فإذا قال: (الرازق) وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء»^(٢٨).

المعنى الثالث: المعرفة بها، وفهم معانيها، قال الخطابي: «أن يكون الإحصاء بمعنى

(٢٥) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٦).

(٢٦) (شرح مسلم) للنووي (ص: ١٥٨٥).

(٢٧) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٧ - ٢٨).

(٢٨) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٨ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

العقل والمعرفة، والعرب تقول: فلان ذو حصة؛ أي ذو عقل ومعرفة بالأمور، وهذا المعنى مأخوذ من الحصة وهي العقل، فيكون معنى «أحصاها»: أن من عرفها وعقل معانيها، وآمن بها دخل الجنة»^(٢٩)، وقال ابن حجر: «المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها»^(٣٠).

والصواب أن الإحصاء شامل لجميع هذه المعاني علماً وعملاً، فهو يبدأ من العلم والإيمان بها، من خلال حفظها، وضبطها، مع فهم معانيها، واستظهارها عن ظهر قلب، وينتهي بالعمل، من خلال دعاء الله ﷻ والثناء عليه بها، وظهور آثارها في حياة المؤمن؛ ولذا «ذكر أهل العلم أن إحصاء أسماء الله الحسنى يشمل مراتب عظيمة، لا يصدق على أحد بأنه أحصاها على وجه التمام والكمال، أو حفظها، حتى يأتي بها، وهذه المراتب تتمثل فيما يلي:

أولاً: عدها وحفظها واستحضارها، وأخذها من أدلتها، سواء ما ورد منها في الكتاب أو السنة. **ثانياً:** فهم معانيها، ومعرفة مدلولاتها.

ثالثاً: معرفة آثارها في الكون والحياة والقلب قدر الطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت الناس في تحقيقه.

رابعاً: دعاء الله ﷻ بها، والتعبد له - سبحانه - بها، وشهود آثارها في القلب، واللسان، والجوارح، والعمل بها»^(٣١). يقول ابن القيم: «مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة ثلاث مراتب، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾، وهو مرتبتان إحداهما: دعاء ثناء وعبادة.

والثانية: دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها»^(٣٢).

(٢٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٨ - ٢٩).

(٣٠) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٣١) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٥ - ٤٦).

(٣٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٤).

المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء:

جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تفصيل وسرد لأسماء الله الحسنى التسعة والتسعين، كما هو عند الترمذي وابن ماجه والحاكم، وجميع الروايات التي أدرجت فيها قائمة الأسماء ضعيفة، ولا يحتج بها، كما بين ذلك أئمة الحديث، وأصحاب الدراية بهذا العلم، الذين صرحوا بضعف هذه الروايات، وعدم صلاحيتها للاحتجاج، وأن قائمة سرد الأسماء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام بعض السلف، جمعه تسهياً للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث، حتى ظن الكثيرون أنه منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه»^(٣٣)، وقال في موضع آخر: «فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي، روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم، عن شعيب عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مَخْلَد بن زياد القَطَوَانِي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه»^(٣٤)، ويقول ابن كثير: «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه»^(٣٥).

(٣٣) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٢٢ - ص: ٤٨٢).

(٣٤) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٦ - ص: ٣٧٩).

(٣٥) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الأعراف: ١٨٢].

المبحث الخامس : الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لاستحقاق ثواب الإحصاء :

اختلف العلماء في تحديد الحكمة من حصر ثواب الإحصاء في هذا العدد المخصوص إلى عدة أقوال:

القول الأول : تخصيص هذا العدد يعد أمراً تعبدياً ، لا يعقل معناه ؛ كما قيل في عدد الصلوات وغيرها ، وهو قول الفخر الرازي ، ونسبه إلى أكثر العلماء ، كما نقله عنه ابن حجر العسقلاني بقوله : « فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد ، لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرها »^(٣٦).

القول الثاني : المقصود به الحصر ، فأسماء الله الحسنی تسعة وتسعون اسماً فقط ، وهو قول ابن حزم وطائفة معه ، واحتجوا على قولهم بتعقيب الرسول ﷺ لعدد الأسماء بقوله : (مائة إلا واحداً) . قال ابن حزم : « وضح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً ، لقوله ﷺ : (مائة إلا واحداً) ، فنفي الزيادة وأبطلها »^(٣٧) ، وقريب من هذا القول من يرى أن تعداد أسماء الله الحسنی بجملتها الكلية لا حصر له ، ويعد أمراً غيبياً ، استأثر الله بعلمه ، كما أشار إليه النبي ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنی هي تسعة وتسعون اسماً فقط ، وهو ما أشار إليه النبي ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ^(٣٨).

القول الثالث : من يرى أن قائمة سرد الأسماء المدرجة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كلام النبي ﷺ ، وأن الأسماء التسعة والتسعين المدرجة في الحديث قد حوت كل معاني أسماء الله الحسنی ، قال ابن حجر العسقلاني : « وقيل أن معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جداً ، فهي موجودة في التسعة والتسعين المذكورة »^(٣٩).

القول الرابع : « ما نُقِلَ عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبري السلمي

(٣٦) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٣٧) (المحلى) لابن حزم (ج: ٨ - ص: ٣١).

(٣٨) وهو قول الدكتور الرضواني كما أشرنا إليه في (ص: ٢٤).

(٣٩) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً^(٤٠)، بمعنى أنها معدودة، وليست متروكة لعقول البشر يشتمونها بقياس أو غيره، فلا يقاس على اسم الله (الجماد) اسم (السخي) مثلاً، أو اسم (العارف) على اسم الله (العالم)؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية، ولا بد من ثبوت النص بورودها في القرآن الكريم، أو صحيح السنة، ويجب الوقوف عند ذلك، فلا يزداد عليه ولا ينقص.

القول الخامس: أن العدد (٩٩) هو منتهى الأعداد الفردية من غير تكرار، والعدد الفرد أفضل من الزوج، والوتر أفضل من الشفع؛ لأن الله - سبحانه - هو (الوتر الواحد الأحد)، قال ابن حجر العسقلاني: «وقيل إن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون، لأن مائة واحداً يتكرر فيه الواحد. وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لكون الوتر من صفة الخالق، والشفع من صفة المخلوق، والشفع يحتاج للوتر من غير عكس»^(٤١).

القول السادس: أن العدد (١٠٠) هو حد الكمال في الأعداد، وأسماء الله (٩٩) اسماً، وباسم الجلالة (الله) تكمل المائة، ومعلوم أن أجناس الأعداد ثلاثة: آحاد وعشرات ومئات، ومن بعده مبتدأ لآحاد آخر جديد، قال ابن حجر العسقلاني: «وقيل إن الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومئات، والألف مبتدأ لآحاد آخر، فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد، وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحداً فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله، وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفياً بل هو اسم الجلالة (الله)، وممن جزم بذلك السهيلي، فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة، والذي يكمل المائة: (الله)، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾، فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه، وبه تكمل المائة»^(٤٢). والله أعلم وأحكم ..

(٤٠) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

(٤١) المرجع السابق.

(٤٢) المرجع السابق.

الباب الثالث

شرح أسماء الله الحسنى

وَاللَّهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

المجموعـة

موضوع الأسماء : الألوهِية

(٣ - ٢ - ١)

الله - الرب - الإله

المجموعاة

موضوع الأسماء: الأُلُوهِيَّةُ

(١ - ٢ - ٣)

الله - الرَّبُّ - الإِلَهُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الله**: ورد في القرآن الكريم (٢٧٠٧ مرات)، قال تعالى: ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٢٠]، منها (٥ مرات) بصيغة الدعاء (اللَّهُمَّ) قال تعالى: ﴿قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: ١١٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار)^(١).

○ **الرَّبُّ**: ورد في القرآن الكريم أكثر من (٨٧١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ [سبأ: ١٥]، ومن السنة قوله ﷺ: (يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الربُّ - تبارك وتعالى - قدمه عليها، فتقول: قَطُّ قَطُّ)^(٢).

○ **الإِلَهُ**: ورد في القرآن الكريم أكثر من (٣١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، ومن السنة قصة صحابة رسول الله ﷺ، الذين غدر بهم الأعراب عند بئر الرجيع، وفيه قول الصحابي الجليل خبيب بن عدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للمشركين قبل استشهاده: (ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جَزُعٌ لَطَوَّلْتُهَا، اللهم أحصهم عددا، ثم قال:

(١) رواه مسلم برقم (١٧٩).

(٢) رواه البخاري برقم (٤٨٤٩).

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شقِّ كان لله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوممزع

فأخبر النبي ﷺ أصحابه خبرهم وما أصيبوا..^(٣)، قال ابن حجر العسقلاني:
«وسمعه النبي ﷺ فلم ينكره فكان جائزاً»^(٤).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **الله** : اسم للموجود الحَقُّ بَرَزَانٍ، الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، وهو أعظم أسمائه بَرَزَانٌ وأجمعها حتى قال بعض العلماء أنه الاسم الأعظم، ولم يتسم به غيره ولذلك لم يثنَّ ولم يُجمع، وقد اختلف العلماء في أصل وضعه واشتقاقه: هل هو اسم علم، وأصل بنفسه، لا اشتقاق له؟، أم أنه اسم مشتق، وله أصل مشتق منه؟

- **القول الأول** : (الله) اسم علم غير مشتق، وهو أعرف المعارف، وعلم للذات المقدسة، يجري في العبارة عنه بَرَزَانٌ مجرى الأسماء الأعلام في المخلوقين، وهي قولنا: زيد وعمرو، والألف واللام لازمة له، ومن بنية هذا الاسم، ولم يدخلها للتعريف ولا لغيره؛ ولذا لا يجوز حذفهما عند دخول حرف النداء عليه، وحرف النداء لا يجتمع مع ألف ولام التعريف، فأنت تقول: يا (الله)، ولا تقول: يا (الرحمن) أو يا (البصير)، وإنما تقول: يا (رحمن) ويا (بصير)، كما أنه دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى، فهو يوصف بجميع الصفات، ولا يوصف به غيره، لأنه الغاية لجميع الأسماء، وإذا أردنا أن نذكر ذاتاً، ثم نصفه بصفات، نذكره أولاً باسمه ثم نصفه بصفاته، فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به فيقال: (الملك القدوس) من أسماء (الله)، ولا يقال: (الله) من أسماء (الملك)، واختار هذا القول: الشافعي، والزرَّاج، والحليمي، والخطابي، والغزالي، وأبو المعالي الجويني، وأبو الحسن بن الحصار، والقاضي أبو بكر بن العربي، والخليل

(٣) رواه البخاري برقم (٣٠٤٥).

(٤) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٣٣٠٧)، في: (كتاب التوحيد (٩٧) - باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله (١٤) - رقم الحديث: ٧٤٠٢).

بن أحمد الفراهيدي مع حكاية القول الآخر عنه، وابن مالك النحوي الشهير، وكثير من المفسرين والمحققين.

- **القول الثاني:** (الله) اسم مشتق، واختلفوا في أصل اشتقاقه إلى أكثر من قول،

ومن أشهر أقوالهم:

(١) أنه مشتق من (أله) بفتح اللام بمعنى عبد، و(الله) هو المعبود المستحق للعبادة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عن فرعون: ﴿وَيَذَرِكْ وَأَهْتَكْ﴾ [الأعراف: ١٢٧]، حيث قرأها بقراءة غير متواترة: ﴿وَيَذَرِكْ وَإِهْتَكْ﴾ أي: يتركك ويترك عبادتك، قال ابن عباس رضي الله عنه: «﴿وَالْإِهْتَكْ﴾: وَعِبَادَتُكَ، إِنَّمَا كَانَ فِرْعَوْنُ يُعْبَدُ وَلَا يُعْبَدُ.. و(الله): هو الذي يَأْلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيُعْبَدُهُ كُلُّ خَلْقٍ»، والأكثر على هذا القول.

(٢) أنه مشتق من (أله) بكسر اللام بمعنى: تَحَيَّرَ أَوْ سَكَنَ إِلَيْهِ أَوْ لَجَأَ إِلَيْهِ، و(الله) جَبَلٌ كَاللَّهِ: عليٌّ كبيرٌ، تَحَيَّرَ الْعُقُولُ فِي كُنْهَ ذَاتِهِ، وَكَمَالَ صِفَاتِهِ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الَّذِي تَسْكُنُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، وَتَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ الْقُلُوبُ، وَيَلْجَأُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ فِي شِدَائِهِمْ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ.

(٣) أنه مشتق من (لاه) بمعنى اِرْتَفَعَ أَوْ احْتَجَبَ، و(الله) جَبَلٌ كَاللَّهِ: عليٌّ حكيمٌ له العلو المطلق في ذاته وصفاته وقهره، وهو محتجب عن عبادته في الدنيا، وسيراه المؤمنون في الآخرة.

فعلى قول الأكثرين الذين يرون الاشتقاق، فاسم الجلالة (الله) أصله (الإله) من: أَلَهُ يَأْلُهُ الْإِلَهَةُ، بِمَعْنَى: عَبْدٌ يُعْبَدُ عِبَادَةً، فَأَدْخَلُوا الْأَلْفَ وَاللَّامَ بَدَلًا مِنَ الْهَمْزَةِ، فَاجْتَمَعَتْ لِأَمَانٍ، فَأَدْغَمَتِ اللَّامُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فَصَارَتْ لَامًا مُشَدَّدةً، فَقِيلَ: (الله)، (فإله) (فعال) بمعنى (مفعول)، أي مألوه معبود، مستحق للعبادة؛ يعبده الخلق ويؤلهونه^(٥)، قال ابن القيم:

(٥) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الفاتحة: ١] و[الأعراف: ١٢٧] ونقل فيه قول ابن عباس رضي الله عنه، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٢٥)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي الفاسم الزجاجي (ص: ٢٣)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٣٠)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٢٦) مادة: (إله)، و(تفسير معالم التنزيل) للبيهقي عند تفسير: [الفاتحة: ١]، و(تفسير أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير: [الفاتحة: ١]، و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي (ص: ٢٧٦)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٦٧) مادة: (أله)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ١ - ص: ٢٣): [الفاتحة: ١]، و(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروزآبادي (ج: ٢ - ص: ١٢)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الفاتحة: ١]، و(تفسير جواهر التفسير) للخليلي عند تفسير: [الفاتحة: ١]، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٤٢).

«القول الصحيح أن (الله) أصله (الإله)، كما هو قول سيبويه، وجمهور أصحابه، إلا من شدَّ منهم»^(٦).

○ **الرَّبُّ**: مصدر في معنى الفاعل على وزن (فَعَلَ)، أُسْتَعْمِلَ اسْمًا لِلْمَوْصُوفِ بِ(الرُّبُوبِيَّةِ) على سبيل المبالغة^(٧)، فعله: رَبَّ يَرْبُّ رَبًّا، فهو رَبٌّ، و(الرَّبُّ) في كلام العرب يرجع إلى ثلاثة معان جامعة:

(١) المالك للشيء: يقال رَبُّ الدار: أي مالِكها، ومن ذلك قول النبي ﷺ لمن سأله عن ضالة الإبل: (ما لك ولها؟!، معها جِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)^(٨)، وَرَبُّهَا: صاحبها ومالكها.

(٢) السيد المطاع: ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٤١]، أي سَيِّدَهُ، ومنه كذلك قوله ﷺ في علامات الساعة: (أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا)^(٩)، أي: أن تلد الأمة لسيدها فيصبح ولدها بمنزلة السيد لها لأنه تابع لأبيه.

(٣) المصلح للشيء، القائم عليه بالتدبير: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّنَيْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ٧٩]، وهم العلماء، سموا رَبَّنَيْنِ لقيامهم بتدبير أمور الناس بتعليمهم وإصلاحهم، ومنه قيل لمن تدبَّر أمر البيت: رَبَّةَ الْبَيْتِ.

وزاد بعضهم معاني أخرى مثل: المنعم، والمربي، وهي تعود في حقيقتها إلى بعض هذه المعاني الثلاثة، ومن أمعن النظر في كل المعاني وجد أنها ترجع في معناها إلى أصليين: المالك للشيء، والقائم عليه بالتربية والرعاية والإصلاح حتى بلوغ الشيء كماله وتمامه، وهو ما أشار إليه موسى ﷺ في رده على فرعون وتبيينه لحقيقة الربوبية كما حكاه جبرئيل ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَالَ

(٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٥٠).

(٧) ليس المقصود من الحديث عن بناء «المبالغة» في اشتقاق الأسماء والصفات أن تثبت للشيء أكثر مما له، بل هو لمعرفة أصل الاشتقاق من الناحية الصرفية فقط، لكون صفات الله تعالى متناهية في الكمال، منزهة عن النقصان، ولا يمكن المبالغة فيها، وذهب المحققون إلى أن المبالغة في أسماء الله لا تعني قبول الصفة للزيادة والنقصان، أو الزيادة في الفعل، بل تعني تعدد المفعولات، وكثرة المتعلقات، فالله تواب وغفار لكثرة من يتوب عليه ويغفر له والله أعلم وأجل.

(٨) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٦١١٢)، ومسلم برقم: (١٧١١).

(٩) أخرجه البخاري برقم: (٤٧٧٧)، ومسلم برقم: (٨).

فَمَنْ رَبُّكُمْ أَيُّمُوسَىٰ ﴿٤١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴿طه: ٤٩-٥٠﴾، والمعطي هو المالك، والمعنى: ربُّنا الذي خلق كل شيء، وأعطى كل مخلوق هيئته اللائقة به، والدالة على حُسن صنْع خالقه، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وما يُصلحه في معيشتة ومطعمه ومشربه وتقلبه وتصرفه (١٠)، قال البغوي: «يقال: رَبُّ الشَّيْءِ: إِذَا مَلَكَهُ وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّربِيَةِ وَالإِصْلَاحِ، يُقَالُ: رَبُّ فُلَانٍ الضَّيْعَةَ يَرْبِيهَا إِذَا أْتَمَهَا وَأَصْلَحَهَا.. فَاللَّهُ تَعَالَىٰ مَالِكُ الْعَالَمِينَ وَمُرَبِّيهِمْ» (١١).

○ **الإِلَهُ**: صفة مشبهة للموصوف بـ(الألوهية)، وهي بمعنى المألوه، وتصريف فعله: أَلَهَ يَأَلُهُ إِلَهَةً وَأَلُوهُيَّةً، كَعَبَدَ يَعْْبُدُ عِبَادَةً وَعُبُودِيَّةً، و(الإِلَهُ): المألوه المعبود المستحق لأن يُؤَلَّه ويُعبد، ولا يستحق أن يُؤَلَّه ويُعبد إلا (الله) وحده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل (١٢)، قال في اللسان: «(الإِلَهُ): (الله) عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ مَا أُتَّخِذَ مِنْ دُونِهِ مَعْبُوداً فَهُوَ إِلهٌ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ، وَالْجَمْعُ إِلِهَاتٌ، وَالْأَصْنَافُ: الْأَصْنَامُ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِإِعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَحُقُّ لَهَا، وَأَسْمَاؤُهُمْ تَتَّبَعُ إِعْتِقَادَاتِهِمْ لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ» (١٣).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **اللهُ**: «عَلَّمَ عَلَى الرَّبِّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (١٤) «الَّذِي يَأَلُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيُعْبَدُهُ كُلُّ خَلْقٍ» (١٥)، قال ابن القيم: «(الله) المألوه المعبود الذي تأله الخلائق محبةً وتعظيماً

(١٠) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الفاتحة: ٢]، وتفسير (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج عند تفسير: [طه: ٥٠]، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٣٢)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١٠٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ٢٨١) مادة: (رب)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٢٤٥) مادة: (رب)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ١٧٩)، مادة (رب)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٣٩٩): مادة: (رب)، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الفاتحة: ٢]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة: ٢]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رب ب)، و(التطور الدلالي) لعودة خليل أبو عودة (ص: ١٢١).

(١١) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير [الفاتحة: ٢].

(١٢) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٣٣)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١- ص: ١٢٧) مادة: (أله)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٢٦) مادة: (إله)، و(مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ١٣ - ص: ٢٠٢)، وتفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الفاتحة: ٢].

(١٣) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٤٦٧) مادة: (أله).

(١٤) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير، عند تفسير [الفاتحة: ١].

(١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الفاتحة: ١]، وعزاه لابن عباس.

وخضوعاً، وفرعاً إليه في الحوائج والنوائب»^(١٦)، وقال الشيخ السعدي: «(الله) هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال»^(١٧).

○ **الرَّبُّ**: «الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذاتنا ورقابنا وأنفسنا»^(١٨)، قال ابن جرير: «(الرَّبُّ) السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر»^(١٩)، ويقول ابن القيم - رحمه الله: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه، وتدبيره له، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شأن، يخلق ويرزق، ويُميت ويُحيي، ويخفف ويرفع، ويُعطي ويمنع، ويُعزُّ ويُنزل، ويُصرفُ الأمور بمشيئته وإرادته»^(٢٠). ويقول الشيخ السعدي: «(الرَّبُّ) الربِّي جميع عبادته بالتدبير وأصناف النعم، وأخصُّ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، وأخلاقهم»^(٢١).

○ **الإِلَهُ**: «المعبود المحبوب، الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له»^(٢٢)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: «(الإِلَهُ) هو المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي يعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل»^(٢٣). ويقول ابن القيم: «(الإِلَهُ) هو المستحق لصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، وهو الذي تأله القلوب، وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء»^(٢٤).

(١٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٢ - ٢٣).

(١٧) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

(١٨) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٢).

(١٩) (تفسير الطبري) عند تفسير [الفاتحة: ٢].

(٢٠) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٢٢٣).

(٢١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

(٢٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٢).

(٢٣) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ١٣ - ص: ٢٠٢).

(٢٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٨٣٠).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الله - الإله**: باعتبار القول الأول في لفظ الجلالة (**الله**) أنه اسم علم غير مشتق فإن الفرق بين (**الله**) و(**الإله**) يتوجه إلى أن (**الله**) علمٌ للذات المقدسة المتصفة بجميع صفات الكمال، المنزهة عن جميع صفات النقص، و(**الإله**) هو المألوه المعبود الذي يألوه كل شيء، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص: ٦٥].

وباعتبار القول الثاني في لفظ الجلالة (**الله**) أنه اسم مشتق؛ فإن الفرق بين (**الله**) و(**الإله**) يتوجه إلى أن أصل وضع لفظ الجلالة (**الله**) هو للمعبود الإله الحق، وقد قبض الله عنه الألسن، فلم يتسَمَّ به أحدٌ غيره، ولم يطلق في جاهلية ولا إسلام على غير الخالق، وهو أحد أوجه تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، والمعنى: هل تعلم أحداً يُسمى (**الله**) غير الحق تبارك وتعالى؟، أو يقال له (**الله**) إلا (**الله**) سبحانه؟، وأما (**الإله**) فأصل وضعه لمطلق المعبود، ولكنه حُصَّ بالمعبود بحق، يقول الخليلي: «إذا أُطلق اسم الجلالة (**الله**) لم يتبادر إلى ذهن أي أحد - من أي ملة كان - إلا أن المراد به الحي الدائم خالق كل شيء، وأما (**الإله**) فهو يطلق على المعبود، وإنما حُصَّ في الإسلام بالمعبود بالحق - سبحانه وتعالى - ولذلك إذا أطلقه غير المسلم قد يتبادر أن المراد به غير الله - تعالى - والله - سبحانه - قد حكى في كتابه عن المشركين قولهم: ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ [ص: ٦]، ولم يحك عنهم ما يدل على أنهم يطلقون اسم الجلالة (**الله**) على غيره - تعالى - بل حكى عنهم ما يدل على أنهم يخصوصونه به - سبحانه - فقد قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]، وفي هذا ما يدل على اختلاف مفهوم الكلمتين عندهم، ف (**الإله**) هو المعبود و (**الله**) هو الخالق القادر على كل شيء، وإنما انحصر معنى (**الإله**) عند المسلمين في الله - سبحانه - لأنه المعبود بحق، وكل ما يعبد سواه فهو معبود بباطل، وبهذا يتضح أن (**الإله**) معناه كلي ينحصر في فرد» (٢٥).

(٢٥) تفسير (جواهر التفسير) للخليلي عند تفسير: [الفاحة: ٢].

○ **الله والربُّ :** (الله والإله) هو المستحق للعبادة، المألوه الذي تعظمه القلوب، وتعبده عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم، وأما (الربُّ) فهو القائم بالخلق والتدبير، يتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، ويقوم على هدايتها وإصلاحها وحفظها، قال الرضواني: « وحقيقة معنى الربوبية تقوم على ركنين كما قال -تعالى- عن موسى ﷺ وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون: ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۖ ثُمَّ هَدَىٰ ۗ ﴾ [طه: ٤٩-٥٠]، فأجاب عن الربوبية بحصر معانيها في معنيين جامعين:

الأول: إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال وجوده.

والثاني: إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه، كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم» (٢٦).

يقول ابن القيم: «صفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)، وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرب).. واسم (الرب) له الجمع الجامع لجميع المخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية، وافترقوا بصفة الإلهية، فألهم وحده السعداء، وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له، وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير، وفريقاً موحدين في الجنة، فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هي التي جمعتهم» (٢٧)، ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله تعالى في قصة كليمه موسى ﷺ: ﴿ فَلَمَّا أَنهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ

(٢٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٩٢). (الرب).

(٢٧) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١: ص: ٤٢ - ٤٤).

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿طه: ١١-١٤﴾، لما كان الكلام في سياق التربية والهداية والتوجيه والرعاية والاستعداد للوقوف أمام الخالق العظيم سبحانه جاء الأمر باسم (الرب) وهو المرابي والهادي إلى كل شيء جميل، ولما كان الكلام في سياق الأمر بالعبادة والصلاة والذكر ناسب أن يكون باسم المعبود والمألوه (الله)، ولعل هذا الفرق يفسر أيضاً الحكمة في مجيء اسم (الرَّبِّ) في قوله -تعالى- حكاية عن قصة سليمان عليه السلام مع عرش ملكة سبأ: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠]، بينما جاء اسم (الله) في قوله سبحانه عن لقمان وما آتاه من الحكمة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢]، فأتى في الأولى باسم (الرَّبِّ) لمناسبته موضوع الآية في كمال القدرة والقوة في نقل هذا العرش العظيم في أقل من لمح البصر من اليمن إلى فلسطين، بينما في الآية الثانية كان الحديث عن الحكمة والعلم والهداية، فكان من المناسب الإتيان باسم الجلالة (الله) والله أعلم.

وأسماء (الله والإله) مع اسم (الرَّبِّ) من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، بحيث «إذا اجتمع (الرَّبُّ) و (الإله) في موضع ونص واحد فإنهما يفترقان في المعنى؛ حيث يتوجه معنى (الرَّبِّ) إلى المالك المتصرف القادر الخالق المحيي المميت المتفرد بخصائص الربوبية، و (الإله) يتوجه إلى المعبود المألوه الذي يجب أن يوحد العباد بأفعالهم، أما إذا افترقا حيث ذكر كل منهما في موضع فإنهما يجتمعان بحيث يدل أحدهما على معناه كما يتضمن معنى الآخر» (٢٨).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ الله والإله: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه- (الله والإله) «صفة (الإلهية»

(٢٨) (ولله الأسماء الحسنَى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٩٥).

وَالْأَلُوْهِيَّةُ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة»^(٢٩)، قال تعالى: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣]، ومن السنة دعاؤه ﷺ: (.. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت)^(٣٠)، «واسما (الله والإله) دلا على صفة من صفات الذات»^(٣١).

○ **الرَّبُّ** : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه- (**الرَّبُّ**) «صفة (الرُّبُوبِيَّةُ) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة»^(٣٢)، قال تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ [هود: ٥٦]، ومن السنة قصة الغلام المؤمن وفيه قوله ﷺ: (.. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ههنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا! إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله؛ دعوت الله فشفاك، فأمن بالله، فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: **ربي**. قال: ولك رب غيري؟! قال: **ربي وربك الله**..)^(٣٣).

سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ اقتران معظم أسماء الله الحسنى مع اسم (الله)

اقتترنت معظم أسماء الله الحسنى مع اسميه -سبحانه- (الله) و (الإله)، وسر ذلك -والله أعلم- للإشارة إلى أن الألوهية مستلزمة لجميع معاني الأسماء الحسنى، ودالة عليها -بالإجمال، يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ

(٢٩) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ٥٦).

(٣٠) رواه البخاري برقم (٧٤٩٩).

(٣١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٧٠١). (الإله).

(٣٢) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ١٢٢).

(٣٣) رواه مسلم برقم (٣٠٠٥).

إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ص: ٦٥﴾، وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]. يقول ابن القيم: «اسم (الله) دال على جميع الأسماء الحسنی والصفات العليا .. ولهذا يضيف الله -تعالى- سائر الأسماء الحسنی 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 (العزیز) ونحو ذلك. فَعَلِمَ أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنی، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنی تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم (الله)، واسم (الله) دال على كونه مألوها معبوداً، تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً، وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» (٣٤).

○ اقتران معظم أسماء الله الحسنی مع اسم (الرَّب)

اقترن مع اسم الله (الرَّب) معظم أسماء الله الحسنی، إذ إن من صفات الرب -سبحانه- كونه قادراً، خالقاً، بارئاً، مصوراً، حياً، قيوماً، عليماً، سميعاً، بصيراً، محسناً، جواداً، كريماً، معطياً، إلى غيرها من الصفات، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود: ٦٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ رَبِّكَ يُدْنِبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ [ص: ٩]، وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦]، وقوله تعالى: ﴿رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الدخان: ٦]، وغيرها من الآيات. والمتأمل في معاني هذه الأسماء، يجد أنها من مستلزمات الربوبية، القائمة على الخلق والتدبير، وفي ذلك يقول الشيخ عبدالعزیز الجليل: «من أخص صفات (الرَّب) عَزَّ وَجَلَّ

(٣٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١: ص: ٤١).

الرحمة والرأفة بعباده، وأنها من موجبات ربوبيته. ومن ذلك تربيته لعباده، وانعامه عليهم، وإرساله الرسل إليهم وإنذارهم وتبشيرهم. وهذه هي من لوازم التربية العامة، وأما التربية الخاصة من الله ﷻ لأوليائه بتوفيقهم، وحفظهم، ورعايتهم، وتربيتهم. فالرحمة، والرأفة، والمغفرة واضحة جلية في ذلك -والله أعلم» (٣٥).

سابعاً : الآثار الاعتقادية للإيمان بهذه الأسماء ومقتضياتها العملية :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

الله - سبحانه وتعالى - ذو الألوهية على الخلق أجمعين، فهو المستحق للعبادة وحده دون غيره، المألوه الذي تعظمه القلوب، وتخضع له وتعبد، عن محبة وتعظيم، وطاعة وتسليم لما اتصف به من الصفات العلى، والأسماء الحسنى، وهو (**الرَّبُّ**) المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، المدبر لها والقائم على هدايتها وإصلاحها، وهو المربي لأوليائه، الذي وفقهم للإيمان به، فحفظهم ونصرهم، ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه.

○ الآثار العملية :

١- الإقرار بألوهية وربوبية الله ﷻ يقتضي ويستلزم توحيد الله بأفعاله، وتوحيده بأفعال العباد، إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه، والمتصرف فيه بالإحياء، والإماتة، والخلق، والرزق، والتدبير، هو المستحق للعبادة وحده، إذ كيف يُعبد مخلوق ضعيف، ويُجعل نداً لله -تعالى- في المحبة والتعظيم والعبادة وهو لم يَخْلُقْ؟، ولا يملك لنفسه تدبيراً فضلاً عن أن يملكه لغيره، وهذا ما احتج الله به على المشركين الذين أقروا بربوبيته -سبحانه- ولكنهم لم يعبدوه وحده، قال تعالى: ﴿ **وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ** **اللَّهُ قُلْ أَفَرءَ بِكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ** ﴾ [الزمر: ٢٨].

٢- محبة الله ﷻ محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس، والأهل، والولد، والدنيا جميعاً؛ لأنه المألوه المعبود وحده، الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور، وينعم عليهم

بما يقيم حياتهم ومعاشهم، وهذا يستلزم محبة من يحبه الله -تعالى- وما يحبه، وبغض ما يبغضه -سبحانه- ومن يبغضه، والموالاتة والمعاداة فيه، والمسارة في مرضاته، وتعظيمه وإجلاله وشكره وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته وسلطانه وإنعامه.

٢- التوكل على الله ﷻ في جلب المنافع، ودفع المضار، وفي تصريف جميع أموره، فلا يتعلق إلا بالله -تعالى- ولا يرجو إلا هو، ولا يخاف إلا منه -سبحانه- إذ كيف يتعلق بمخلوق ضعيف مثله، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فضلاً عن أن يملكه لغيره؟.

٤- الشعور بالعزة به ﷻ والتعلق به وحده، وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم؛ فهو الله -سبحانه- رب كل شيء وخالقه، ورازق كل حي، وهو المدبر لكل شيء، والقاهر لكل شيء، فلا يُعْتَزَلُ إلا به، ولا يُتَوَكَّلُ إلا عليه، ولا يُتَجَاوَزُ إلا إليه، وكلما عرف العبد إلهه وربّه بأسمائه وصفاته أثر هذا في دعائه، وقوة رجائه، ولجوئه، وتضرعه لربه -سبحانه-، والثوق بكفايته -سبحانه- وقدرته على قضاء حوائج عباده.

٥- طمأنينة القلب وسعادته وأسنه بالله وحده، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه، إنما هو في معرفة الله وتوحيده والإيمان به، وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباً، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة.. وليس للقلوب سرور، ولا لذة تامة، إلا في محبة الله، والتقرب إليه بما يحبه، ولا تُمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله» (٣٦).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الله - الإله - الرب) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الإلهية والألوهية والربوبية)، وهي صفات جامعة لكل معاني الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى؛ ولذا اقترن بهذه الأسماء الثلاثة العظيمة عامة الأذكار والأدعية المأثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة

والحسبة والاسترجاع والبسمة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذه الأسماء غير منفكة عنها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «(الإله) هو المعبود الذي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ، و(الرب) هو الذي يُرَبِّي عَبْدَهُ فَيُدَبِّرُهُ، ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه (الله)، والسؤال متعلقاً باسمه (الرب) ... ولما كانت العبادة متعلقة باسمه (الله) تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان والشهادتين والتشهد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم (الرب)، ... وإن سأله باسمه (الله)؛ لتضمنه اسم (الرب)، كان حسناً، وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة، فاسم (الله) أولى بذلك، إذا بدأ بالثناء ذكر اسم (الله)، وإذا قصد الدعاء دعا باسم (الرب)»^(٣٧)، ويقول ابن القيم عن اسم (الله): «فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند غم وهم إلا فرّجه، ولا عند ضيق إلا وسّعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا صيره غنياً، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزله البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات...»^(٣٨)، ويقول الشيخ السعدي: «(الرب) هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة»^(٣٩)، ومن أمثلة هذه الأدعية قوله ﷺ عن أبينا (آدم وحواء) ﷺ: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقوله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨]، وقوله تعالى عن الخليل مع ابنه إسماعيل ﷺ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وقوله تعالى عن موسى ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وقوله تعالى عن يوسف ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣]، وغيرها من الآيات.

(٣٧) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم: (ج: ١٠ - ص: ٢٨٤ - ٢٨٦) بتصرف يسير.

(٣٨) أورده الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه (تفسير العزيز الحميد) (ص: ١٤ - ١٥) ولم أجد فيه بين يدي من مؤلفات ابن القيم.

(٣٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

وأما السنة النبوية فقلما يخلو ذكر مآثور أو دعاء جامع من هذه الأسماء، ولذا عُدَّتْ هذه الأسماء الثلاثة أشهر أسمائه ﷺ وأعلاها محلاً في جوامع الكلم والذكر والدعاء عنه ﷺ، ومن ذلك حديث سيد الاستغفار، في قوله ﷺ: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناً بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة) (٤٠)، وقوله ﷺ في وصيته لأهله: (إذا أصاب أحدكم غمٌ أو كربٌ، فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً) (٤١).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: نُهِينا أن نَسْأَلَ رسولَ اللهِ ﷺ عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن (الله) أرسلك. قال: (صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: (الله). قال: فمن خلق الأرض؟ قال: (الله). قال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله). قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال، (الله) أرسلك؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك، (الله) أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: (صدق). قال: فبالذي أرسلك، (الله) أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: (صدق). قال: فبالذي أرسلك، (الله) أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: (صدق). قال: ثم ولى، والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي ﷺ: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (٤٢).

○ قال النبي ﷺ: (إنَّ الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة،

(٤٠) رواه البخاري برقم (٦٣٠٦).

(٤١) أخرجه ابن حبان والطبراني، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٧٥٥)، (ج: ٦ - ص: ٥٩٠).

(٤٢) رواه مسلم برقم (١٢).

فينشُر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كلُّ سجلٍّ مثلُ مدِّ البصرِ، ثم يقول: أتتكرُّ من هذا شيئاً؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، يقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى!، إنَّ لك عندنا حسنةً، وإنَّه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقةً فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك فيقول يا رب!، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة!، ولا يتقل مع اسم الله شيء (٤٣).

○ قال ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ: « نزل بنا ضيفٌ بدويٌّ، فجلس رسول الله ﷺ أمام بيوته، فجعل يسأله عن الناس، كيف فرحهم بالإسلام؟، وكيف حذبهم (٤٤) على الصلاة؟، فما زال يُخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ نصراً (٤٥)، فلما انتصف النهار وحن أكل الطعام دعاني مستخفياً لا يألُو: أن انتِ عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله ﷺ ضيفاً، فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس!، فردني إلى نساءه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، فرأيت بون (٤٦) رسول الله ﷺ خسفاً، فقال البدوي: إنا أهل البادية معانئون على زماننا، لسنا بأهل الحضر، فإنما يكفي القبضة من التمر يُشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخصب، فمررت عند ذلك عنزنا قد احتلبت كنا نسميها ثمرآء فدعا رسول الله ﷺ باسمها: ثمرآء ثمرآء!، فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها باسم الله، ثم اعتقلها باسم الله، ثم مسح سرتها باسم الله، فحفلت (٤٧)، فدعاني بمحلب فأتيته به، فحلب باسم الله، فملاهُ فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله ﷺ: عدداً، ثم أراد أن يضعه، فقال له: عدداً، فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب باسم الله وملاهُ، وقال: أبلغ عائشة هذا!، فشربت منه ما بدا بها إليه، فحلب فيه باسم الله، ثم أرسلني به إلى نساءه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى، وقال: باسم الله، حتى ردهن كلهن،

(٤٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٧٦).

(٤٤) حذبهم على الصلاة: حرصهم عليها، وتعلقهم بها، وملازمتهم لها.

(٤٥) نصراً: أي أشرق وجهه ﷺ وأسفر وأضاء بهجة وسرورا وفرحاً بما سمع.

(٤٦) البون: أضلاع الصدر، وخسفاً أي هبوطها بعد خروج النفس والهواء المحبوس فيها لمدة، وهي إشارة للتهدُّ بسبب المشقة والحرح لفقدها ما يطعم به الضيف، وفي رواية الأجرى (حتى رأيت لرسول الله ﷺ كسفاً) وهو يشير لنفس المعنى في تغير اللون عند الحرح والهم.

(٤٧) حفلت: أي امتلأ اللبن في ضرعها.

ثم رددته إليه فحلب باسم **الله** فلأمه، وقال: ارفع لي، فرفعته إليه، فقال: باسم **الله** فشرب منه ما شاء **الله**، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته^(٤٨) فشربت شراباً أحلى من العسل، وأطيب من المسك، ثم قال: (اللهم بارك لأهلها فيه)»^(٤٩).

○ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي ﷺ فقال: يا محمد! اشتكيت؟ فقال: (نعم) قال: (باسم **الله** أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، **الله** يشفيك، باسم **الله** أرقيك)^(٥٠).

○ قال النبي ﷺ: (لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل! ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المدرى^(٥١) من يديها، فقالت: بسم **الله**، فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك: **الله**، قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم، فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك رباً غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك **الله**، فأمر ببقرة^(٥٢) من نحاس، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفيننا، قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها؛ واحداً واحداً، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مريض، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمه، اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتممت)^(٥٣).

(٤٨) درج شفته: أي موضع شفته ﷺ بعد شربه من المخلب (القدح).

(٤٩) أخرجه الآجري في (الشرعية) برقم (١٠٤٨) وكذلك أخرجه أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف بـ (بحشل) في (تاريخ واسط) (ص: ٥٤ - ٥٥) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٤ - ص: ٦٢٥ - برقم: ١٩٧٧).

(٥٠) رواه مسلم برقم (٢١٨٦).

(٥١) المدرى: أداة تصنع من حديد أو خشب على شكل أسنان المشط يسوى ويُسرح به شعر الرأس.

(٥٢) ببقرة من نحاس: مأخوذ من التبقر: أي التوسع، أي قدرا كبيرة واسعة تسع بقرة تامة بتوايلها فسميت بذلك (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ج: ١ - ص: ١٤٥)، وعزاه للحافظ أبي موسى الأصفهاني).

(٥٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (٢٧٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٢٢٧٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٩٠٣)، والحاكم في «المستدرک» برقم (٣٧٩٣)، وقال عنه الذهبي: «حديث حسن الإسناد» (كتاب «العلو» ص: ٤٦ - ٤٧)، وقال ابن كثير: «إسناده لا بأس به» (تفسير ابن كثير: الإسراء - الآية: ١)، وصحح إسناده العلامة أحمد شاعر في تعليقه

على المسند (برقم (٢٨٢٢): الطبعة الأولى - دار الحديث - القاهرة ١٤١٦ هـ)، وقال عنه الأرنؤوط: «إسناده حسن، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة» (في تخريجه للمسند برقم (٢٨٢٠): الطبعة الأولى - مؤسسة

الرسالة - ١٤٢١ هـ)، وضعف الألباني الحديث في («الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخریجها»: ص: ٧٨ - ٨٠) وقال عن الحديث: (فيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب)، ولم يتبين هل كانت الرواية عنه قبل اختلاطه أم بعده: فوجب التوقف فيه.

○ قال تعالى: ﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (٧٢-٧٣)، قال ابن عباس: «كانت السحرة سبعين رجلاً، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وفي لفظ: كانوا سحرة في أول النهار وشهداء آخر النهار حين قتلوا» (٥٤). ورُوي أن الحسن البصري كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال: «عجبا لقوم كافرين سحرة، من أشد الناس كفرا، رسخ الإيمان في قلوبهم حين قالوا ما قالوا، ولم يبالوا بعذاب فرعون، وترى الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة، ثم يبيعه بثمن يسير» (٥٥).

○ قال سفيان الثوري: «ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله إلا الله» (٥٦).

○ قال ابن رجب: «كان بشر بن الحارث يخطو في داره، ويقول: «كفى بي عزاً أني لك عبد، وكفى بي فخراً أنك لي رب»» (٥٧).

○ كان أبو الحسن الكاشي يقول: «وعزتك وجلالك ما عصيتك استخفافاً بحقك، ولا جحوداً لربوبيتك، لكن حضرني جهلي، وغاب عني حلمي، واستفزني عدوي، واني عليها يا إلهي لنادم» (٥٨).

○ قال ابن القيم: قرأ قارئ: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ [التكوير: ١-٣] وفي الحاضرين أبو الوفاء بن عقيل، فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفوس بقربنائها بالثواب والعقاب، فلم هدم الأبنية، وسير الجبال، ودك الأرض، وفطر السماء، ونثر النجوم، وكور الشمس؟ فقال أبو الوفاء: «إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكنى، وأجلاهم من الدار، خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بهم، وفي إحالة الأحوال، وإظهار تلك الأحوال، وبيان المقدرة بعد بيان العزة، وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة

(٥٤) تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) (ج: ٣ - ص: ٥١٣) عند تفسير سورة (طه) الآيات (٧٢ - ٧٣).

(٥٥) تفسير السمعاني (ج: ٢ - ص: ٣٤٢) عند تفسير سورة (طه) الآيات (٧٢ - ٧٣).

(٥٦) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٨٤٦) في ترجمة الإمام سفيان الثوري.

(٥٧) (شرح حديث لبيك اللهم لبيك) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص: ٦٧).

(٥٨) (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون (ج: ١ - ص: ٢٢٧).

المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، فإذا رأوا آلهم قد انهدمت، وأن معبوداتهم قد انتشرت وانفطرت، ومحالها قد تشقت، ظهرت فضائحهم، وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر، له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيباً لملاحدة الفلاسفة؛ القائلين بالقدم، فكم **الله** -تعالى- من حكمة في هدم هذه الدار، ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراجه بالربوبية، وانقياد المخلوقات بأسرها لظهوره، وإذعانها لمشيئته، فتبارك **الله رب العالمين**» (٥٩).

○ خرج عمر بن ذر إلى مكة، فلما أتى الحرم دعا: «اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه: الإيمان بك والاققرار بك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه: الكفر والجحد بك، اللهم فاغفر لنا بينهما، وأنت قلت: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٍ﴾ [النحل: ٣٨]، ونحن نقسم **بالله** جهد أيماننا لتبعثن من يموت، أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة؟» (٦٠).

○ قال ابن تيمية: «فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يلتذ، ولا يُسر، ولا يطيب، ولا يسكن، ولا يطمئن، إلا بعبادة **ربه**، وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى **ربه**، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة» (٦١).

○ قال ابن القيم: «في القلب خلّة وفاقّة لا يسُدّها شيءٌ ألبته إلا ذكر **الله** ﷻ، فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذّاكر بطريق الأصالة، واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسُدُّ الخلّة، ويغني الفاقّة، فيكون صاحبه غنياً بلا مال، عزيزاً بلا عشيرة، مهيباً بلا سلطان» (٦٢). وقال في موضع آخر: «متى كان العبد **بالله**، هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أماناً، ف**بالله** يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، و**بالله** تزول الأحزان والهموم والغموم، فلا هم مع **الله**، ولا غم مع **الله**، ولا حزن مع **الله**» (٦٣).

(٥٩) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٨٩).

(٦٠) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

(٦١) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (المجلد: ١٠ - ص: ١٩٤).

(٦٢) (الوابل الصيب) للإمام ابن القيم (ص: ١٥٥)، عند حديثه عن فوائد الذكر (الفائدة الثامنة والثلاثون).

(٦٣) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام ابن القيم (ص: ٢٢٢).

المجموعـة ٢
موضوع الأسماء : الوَحْدَانِيَّةُ
(٤ - ٥ - ٦)
الوَاحِدُ - الْأَحَدُ - الْوَتْرُ

المجموعـة ٢

موضوع الأسماء: الْوَحْدَانِيَّةُ

(٤ - ٥ - ٦)

الْوَاحِدُ - الْأَحَدُ - الْوَتْرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْوَاحِدُ**: ورد في القرآن الكريم (٢٢ مرة) منها قول الله تعالى: ﴿لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وفي السنة قصة الصحابي الذي قضى صلاته فقال: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك **الْوَاحِدُ** الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، فقال النبي ﷺ: (قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا) (١).

○ **الْأَحَدُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، وفي السنة ما جاء في الحديث القدسي: (.. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً، وأنا **الأحد** الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفئاً أحد) (٢).

○ **الْوَتْرُ**: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: (لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا؛ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ **وَتْرٌ** يُحِبُّ الْوَتْرَ) (٣).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الْوَاحِدُ**: صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل، وهو الموصوف بـ(الْوَحْدَانِيَّةِ)

(١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٦٩).

(٢) رواه البخاري برقم (٤٩٧٤).

(٣) رواه البخاري برقم (٦٤١٠).

على سبيل الثبوت واللزوم والدوام، فعله: **وَحَدَّ يُوَحِّدُ وَحَادَةً وَوَحِدَةً وَوَحْدًا**، فهو واحدٌ ووحيد، والفعل في أصله اللغوي يدلُّ على الانفراد، فالواحد: فردٌ لا ثاني له من العدد، ولا يكون معه مثله، يقال: فلانٌ واحدٌ دهره: أي لا نظيرَ له، ورجلٌ وحيدٌ: أي مُنفردٌ عن أصحابه، فلا أحدَ معه، و**(الوَاحِدُ)** بجاءه: هو الفرد الذي لم يزل وُحْدَهُ بلا شريك^(٤).

○ **الأحدُ**: صفة مشبهة على وزن (فَعَل) للموصوف بـ**(الأَحَدِيَّة)**، والأكثر على أن أصله: **وَحَدٌ**، فأبدلوا الواو لضعفها بالهمزة، وأصل فعله: **وَحَدَّ يَحْدُ وَحْدًا وَوَحْدَةً**، فهو أُوحدُ، يقال: فلانٌ أُوحدُ أهل زمانه: أي انفرد بصفات كثيرة يمتاز بها عن غيره، وأستأحد الرجل: انفرد، وما استأحدت بهذا الأمر: أي ما انفردت به، و**(الأحدُ)** بجاءه: الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير^(٥).

○ **الوترُ**: صفة مشبهة على وزن (فِعْل) للموصوف بـ**(الوَتْرِيَّة)**، فعله: **وَتَرَ يَتَرُ وَتَرًا وَوَتْرًا**، فهو وِترٌ، و**(الوِتر)** و**(الوِتر)**: بفتح الواو وكسرهما لغتان في كلام العرب بمعنى: **الفرْدُ**، أو ما لم يتشفع من العدد، وهو خلاف الشفع أي: الزوج، قال تعالى: ﴿ **وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ** ﴾ [الفجر: ٣]، أي: قَسَمُ بكلِّ زوجٍ وفردٍ، يقال: وتَرَ العدد: أي أفرده، ومنه صلاة

(٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرِّجَّاج (ص: ٥٧)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٩٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦- ص: ٩٠) مادة: (وحد)، و(الاعتقاد) للبيهقي (ص: ١٨)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥ - ص: ١٥٩)، مادة (وحد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٤٦): مادة: (وحد)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: وح د)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٨٠) و(ص: ٩٤).

(٥) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرِّجَّاج (ص: ٥٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٢)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١- ص: ٦٧) مادة: (أحد)، و(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٧)، مادة (أحد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٧٠): مادة: (أحد)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ٩ - ص: ١١٨): [الأحزاب: ٢٢] و(ج: ١١ - ص: ١٤٩): [الإخلاص: ١]، و(تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [الإخلاص: ١]، و(تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [الإخلاص: ١]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: وح د)، و(الصرف العربي في علم اللغة التاريخي) للدكتور وسام البناء (ص: ١٢٣).

الْوَتْرُ: وهي صلاة بالليل تفتتح بركعات شَفْع، وتختتم بركعة واحدة وَتْرٌ^(٦)، قال عطاء: «(الْوَتْرُ) اللهُ الْوَاحِدُ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خَلَقُوا أَزْوَاجاً»^(٧).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ الْوَاحِدُ: الْفَرْدُ «الذي لا شريك له ولا عديل»^(٨)، قال الخطابي: «(الْوَاحِدُ): الْفَرْدُ الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر»^(٩)، وقال الأصبهاني: «(الْوَاحِدُ): الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر، وقيل: هو المنقطع القرين، المعدوم النظير»^(١٠)، وقال السعدي: «(الْوَاحِدُ الْأَحَدُ): الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده، عقداً، وقولاً، وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة»^(١١).

○ الْأَحَدُ: الْفَرْدُ «الذي لا شبيه له ولا نظير»^(١٢)، قال ابن الأثير: «(الْأَحَدُ) الْفَرْدُ الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر»^(١٣)، وقال القرطبي: «(الْأَحَدُ) الواحد الوتر، الذي لا شبيه له، ولا نظير، ولا صاحبة، ولا ولد، ولا شريك»^(١٤)، وقال ابن كثير: «(الْأَحَدُ) الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل»^(١٥).

(٦) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٦٣) مادة: (وتر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥ - ص: ١٤٧)، مادة: (وتر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٢٧٣): مادة: (وتر)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفجر: ٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (وتر)، و(كتاب الزينة في الكلمات العربية) لأبي حاتم الرازي (ص: ٢١٥)، و(السراج في بيان غريب القرآن) لمحمد الخضير عند تفسير [الفجر: ٣].

(٧) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٢٧٣) مادة: (وتر).

(٨) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧).

(٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٢).

(١٠) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٦٢).

(١١) (تفسير السعدي) فصل (ملحق الأسماء) (ص: ١٦).

(١٢) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧).

(١٣) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٧).

(١٤) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الإخلاص: ١].

(١٥) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الإخلاص: ١].

○ **الْوِتْرُ**: «الفَرْدُ الذي لا شريك له ولا نظير»^(١٦)، قال الخطابي: «(الْوِتْرُ) الفرد .. وهو الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم .. فهو - سبحانه - وتر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجاً»^(١٧).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

(الوَاحِدُ - الْأَحَدُ - الْوِتْرُ): (الوَاحِدُ) الموصوف بالوحدانية التي لا تقبل تعدد الذات، وما في الوجود شيء من جنس الإله أصلاً إلا إله واحد لا ثاني له - سبحانه - ولا شريك ولا نديد. و(الْأَحَدُ) هو الموصوف بالأحادية التي لا تقبل الشبيه والمثيل والنظير، يقول الخطابي: «(الوَاحِدُ) المتفرد بالذات، لا يضامه آخر، و(الْأَحَدُ) المتفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد»^(١٨)، ويقول النابلسي: «للاعداد معنى كمي وآخر نوعي، فقولنا: فلان ترتيبه الرابع على زملائه؛ لا يفهم منه أنهم أربعة أشخاص فقط، وهذا ما يوصف بالمعنى النوعي للعدد، وأما قولنا: جاء أربعة أشخاص، فيقصد أنهم أربعة أشخاص فقط، وهذا هو المعنى الكمي، واسم الله (الوَاحِدُ) يشير إلى المعنى الكمي في أنه - سبحانه - متفرد في ربوبيته وإلهيته فلا شريك له، واسمه - سبحانه (الْأَحَدُ) يشير إلى المعنى النوعي في أنه متفرد في صفاته فلا مثيل له، ف(الوَاحِدُ) لا شريك له، و(الْأَحَدُ) لا مثيل له»^(١٩). أما (الْوِتْرُ) فهو الموصوف بالوترية التي لا تقبل الشفعية والزوجية، فليست له - سبحانه وتعالى - صاحبة ولا ولد كما وصف نفسه ﷻ في كتابه، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبًّا مَا اتَّخَذَ صَحْبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن:٣]، وخلق جميع الخلائق على الزوجية، قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات:٤٩]، قال مجاهد: «(الْوِتْرُ) الله، وما خلق الله من شيء فهو شفع»^(٢٠).

(١٦) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٨).

(١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص ٢٩-٣٠).

(١٨) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٣).

(١٩) (موسوعة أسماء الله الحسنى) للنابلسي (ج ٢: ص ٣١٣-٣١٤).

(٢٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الفجر:٢].

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **الْوَاحِدُ الْأَحَدُ**: الصفات المشتقة من أسمائه - سبحانه (**الْوَاحِدُ - الْأَحَدُ**) صفات « **الْوَحْدَانِيَّةُ وَالْأَحَدِيَّةُ** .. وهما من صفات الذات» (٢١) ، الثابتة بالكتاب والسنة ، قال تعالى: ﴿ **لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** ﴾ [الزمر:٤] ، ومن السنة قوله ﷺ لمعاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما بعثه إلى اليمن : (.. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن **يوحيدوا الله - تعالى** ..) (٢٢) ، قال الشيخ عبدالعزيز السلطان: « مثال صفات الذات: النفس، العلم، الحياة، القدرة، ... الخبرة، الوحدانية، الجلال، وهي التي لا تنفك عن الله » (٢٣) ، وقال البيهقي: « (**الْوَاحِدُ**) الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل: الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته» (٢٤) .

○ **الْوَتْرُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (**الْوَتْرُ**) صفة « **الْوَتْرِيَّةُ** .. وهي صفة من صفات الذات» (٢٥) ، الثابتة بالسنة الصحيحة، فعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: (**إِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يَحِبُّ الْوَتْرَ، فَإِذَا اسْتَجَمَرَتْ فَأَوْتَرَ**) (٢٦) ، قال البيهقي: « (**الْوَتْرُ**) الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه صفة يستحقها بذاته» (٢٧) .

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ **الْقَهَّارُ**: ورد الاقتران (٦ مرات) مع اسمه ﷻ (**الْوَاحِدُ**) منها قوله تعالى: ﴿ **لِمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** ﴾ [غافر: ١٦] ، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن من

(٢١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٨٢-٤٦٩) . بتصرف يسير

(٢٢) رواه البخاري (٧٣٧٢) .

(٢٣) (الكواشف الجليلة) للشيخ عبدالعزيز السلطان (ص: ٤٢٩) .

(٢٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٤) .

(٢٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٥٩) . (الوتر)

(٢٦) رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٣٠) .

(٢٧) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٨) .

موجبات اسمه **(الوَاحِد)** أن يكون قاهراً قهاراً غالباً لكل شيء، يقول الشيخ السعدي: «فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبداً، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهراً وحده»^(٢٨)، وفي إشارة لمعنى لطيف في الاقتران يقول أبو العباس الحلبي: «وغلّب ازدواج هاتين الصفتين وهما **(الوحدانية)** و**(القهر)**، وذلك لمعنى بديع وهو أن الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعُددهم وعُددهم. والله تعالى يقهر كل الخلق وهو واحد أحد، فرد صمد مستغن عن ظهير سبحانه»^(٢٩).

○ **الرحمن الرحيم**: ورد الاقتران مع اسميه **بِسْمِ اللَّهِ (الإله الواحد)** مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - إما لإثبات وحدانية الله وإلهيته لكونه سبحانه هو مولى النعم كلها، أصولها وفروعها، وما ذلك إلا أثر من آثار رحمته التي وسعت كل شيء، وإما للإشارة إلى أنه مع كونه سبحانه إلهاً واحداً قاهراً غالباً لكل شيء، فلا ينفي أن يكون رحيماً رؤوفاً ودوداً، وأن رحمته سبقت غضبه، فعن المعنى الأول يقول البيضاوي: «﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ خطاب عام، أي المستحق منكم العبادة، واحد لا شريك له يصح أن يُعبد أو يُسمى إلهاً ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تقرير للوحدانية ... ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ كالحجة عليها، فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره»^(٣٠)، ويقول الشيخ السعدي: «يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أي: متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له ولا كفو، ولا

(٢٨) (تفسير السعدي) عند تفسير: [ص: ٦٥]، (ص: ٦٦٢).

(٢٩) (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس السمين الحلبي، مادة (ق هر) (ج: ٣ - ص: ٢٤٤).

(٣٠) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عند تفسير: [البقرة: ١٦٣].

مثل، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك، فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ المتصف بالرحمة العظيمة، التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة، فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين، لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يُفرد بالمحبة والخوف، والرجاء، والتعظيم، والتوكل، وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم، وأقبح القبيح، أن يُعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يُشرك المخلوق من تراب، برب الأرباب، أو يُعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه، مع الخالق المدبر القادر القوي، الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية، إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم، واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته»^(٣١)، وما يقوي هذا المعنى ما أشارت إليه الآية التالية لآية الاقتران من التذكير بنعم الله العظيمة فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وأما المعنى الثاني فقد أشار إليه الرازي بقوله: «واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؛ لأن ذكر الإلهية الفردانية

(٣١) تفسير (السعدي) عند تفسير: [البقرة: ١٦٣]، (ص: ٦٠).

يُفيد القهر والعلو، فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرّحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية، وعزّة الفردانية، وإشعاراً بأنّ رحمته سبقت غضبه، وأنّه ما خلق الخلق إلاّ للرّحمة والإحسان»^(٣٢).

○ **الوكيل**: ورد الاقتران مع اسمه **بِإِيجَالِهِ** (الواحد) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ **إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** ﴾ [النساء: ١٧١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن من لوازم الوحدة انية الاستقلال والكفاية في الحفظ والتدبير، والله الواحد سبحانه هو (الوكيل) الذي يكلّ كل الخلق أمورهم إليه وحده، فهو الغني عنهم من كل وجه، وهم المحتاجون إليه في كل شيء، وهو سبحانه منزّه عن كل صور العجز والقصور والحاجة كاتخاذ الولد، أو الشريك في الملك، أو الولي من الذل، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، قال القاسمي: ﴿ **إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ** ﴾ أي: بالذات، لا تعدّد فيه بوجه ما .. وقوله تعالى: ﴿ **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** ﴾ تعليل لتنزهه مما نسب إليه، بمعنى أن كل ما فيهما خلقه ومُلّكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟، إذ البنوة والملك لا يجتمعان! ﴿ **وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** ﴾ أي: إليه يكل كل الخلق أمورهم، وهو غني عنهم، فأني يتصور في حقه اتخاذ الولد، الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم»^(٣٣)، وقال أبو حيان: ﴿ **وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** ﴾ أي: كافيا في تدبير مخلوقاته وحفظها، فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين»^(٣٤).

○ **الصمد**: ورد الاقتران مع اسمه **بِإِيجَالِهِ** (الأحد) مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الإخلاص: ﴿ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ** ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، وفي السنة ما جاء في الحديث القدسي: (..وأما شتمه إياي فقولته : اتخذ الله ولداً، وأنا الله الأحد

(٣٢) تفسير الرازي (التفسير الكبير) عند تفسير: [البقرة: ١٦٣].

(٣٣) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ٥ - ص: ٦٧٩-٦٨٠) عند تفسير: [النساء: ١٧١].

(٣٤) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير: [النساء: ١٧١].

الصمد، لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد^(٣٥)، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «**الصَّمَد**» هو الذي تقصده وحده الخلائق كلها، وتصمد إليه في حاجاتها، وضرورتها لما له - سبحانه - من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لأن من معاني **(الأحد)** الكامل المطلق المتفرد في ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وربوبيته، والهيته، ولا يصدق اسم **(الصَّمَد)** إلا على من هذه صفاته **(الوَاحِدُ الأَحَدُ)**»^(٣٦).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

اللَّهُ **بِحَاجَاتِهِ** هو **(الوَاحِدُ - الأَحَدُ - الوترُ)** الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه شريك، المتفرد في ربوبيته؛ فهو الخالق الرازق الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وضرورتها، وهو المحيي المميت المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء، والمتفرد في ألوهيته - فلا إله إلا هو وحده - له الخلق والأمر، والمتفرد في أسمائه وصفاته.

○ الأثر العملي:

١. كمال التوحيد من العبد، بتحقيق إفراده وحده **عَزَّ وَجَلَّ** بالتأله، والدعاء، والمحبة، والتعظيم، والإجلال، والخوف، والرجاء، والتوكل وجميع أنواع العبادة .. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

٢. تعلق القلب بخالقه، وتوحيد وجهته وطلبه وقصده لخالقه **(الواحد الأحد)**، فيستريح ويطمئن؛ لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحده، ولم يتوجه لوجهات متعددة وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وعذاب، قال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

(٣٥) رواه البخاري برقم (٤٩٧٤).

(٣٦) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١١٣ - ١١٤).

٣. أفراد الله ﷻ بالتشريع والتلقي والقبول، وكل تكليف يوجه إلى العبد يجب أن يكون في إطار ما شرعه الله ﷻ، ولا يملك أحد من العباد أن يزيد أو ينقص أو يبدل في شرع الله ﷻ ما لم يأذن به الله -تعالى.

٤. الحرص في الأقوال والأعمال على إيقاعها وتراً، لما ورد في السنة من الحث على إنهاء بعض الأقوال والأعمال وتراً؛ قال ﷺ: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (٣٧).

٥. مطالعة مظاهر الإعجاز في مخلوقات الله ﷻ، ففي حين كان الله -ولا يزال- واحداً وتراً، فقد خلق المخلوقات شفعا؛ بحيث لا تستقر إلا بالزوجية، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات:٤٩] حتى في تكوين أدق الأشياء التي لم نعلمها إلا من قريب، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس:٣٦].

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(الوَاحِدُ - الْأَحَدُ - الْوَتْرُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الوَاحِدَانِيَّةُ وَالْأَحَدِيَّةُ وَالْوَتْرِيَّةُ) وهي صفات ذات، لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما ورد في السنة بخصوص الثناء على الله ﷻ بهذه الأسماء، ما جاء عن النبي ﷺ: أنه سمع رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك يا الله، بأنك **الوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**) قال له: (قَدْ غَفِرَ لَهُ - ثَلَاثًا) (٣٨)، وفي رواية أنه سمع رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله **الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ**

(٣٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٢٥٦).

(٣٨) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٦٩).

ولم يكن له كفوا أحد)، فقال ﷺ: (لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعِيَ به أجاب) (٣٩).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ قال رسول الله ﷺ للحصين الخزاعي قبل إسلامه: (يا أبا عمران، كم إلهاً تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض، وواحد في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟) قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا انقطع القطر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا جاع العيال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال: بل يستجيب وحده. فقال: يستجيب لك وحده، وينعم عليك وحده، وتشركهم في الشكر، أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ قال حصين: لا، ما يقدرون عليه. فقال: يا حصين، أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن) فلما أسلم قال: يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني، قال: (قل: اللهم أهمني رشدي، وأعدني من شر نفسي) (٤٠).

○ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٨]، قال يحيى بن معاذ الرازي: «إني لأرجو أن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب» (٤١).

○ قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنَ ظِلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَجَبْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١٣) قُلْ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ

(٣٩) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣١١١).

(٤٠) روي الحديث من طريقين، وكلاهما ضعيف كما قال محقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (ج: ٢ - ص: ٣٢٩): (الطريق الأول أخرجه الترمذي والبيهقي والدارمي والطبراني من طريق شبيب بن شيبه وهو ضعيف. والطريق الثاني أخرجه ابن خزيمة في التوحيد) وابن قدامه في (اثبات صفة العلو) من طريق عمران بن خالد بن طليق وهو ضعيف أيضاً)، وضعف الألباني الحديث وقال: أن الجملة الأخيرة (اللهم أهمني رشدي، وأعدني من شر نفسي) لها طريق آخر بإسناد صحيح على شرط الشيخين من رواية ابن حبان والامام أحمد بلفظ: (اللهم قتي شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري) (مقدمة رياض الصالحين بتحقيق الألباني).

(٤١) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (ج: ٢ - ص: ٣٤٩) برقم (١٠٤٢).

تُشْرِكُونَ ﴿ [الأنعام: ٦٣-٦٤]، قال ابن القيم: «التوحيد مفرع أعدائه وأوليائه؛ فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَاُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون.. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد.. وهو مفرع الخليفة وملجؤها وحصنها وغياتها» (٤٢).

○ قال علي بن الفضيل لأبيه «الفضيل بن العياض»: «يا أبت! ما أحلى كلام أصحاب محمد عليه السلام!، فقال أبوه: يا بني! وتدرى لم حلا؟ قال: لا يا أبت! قال: لأنهم أرادوا الله به» (٤٣).

○ كان (معروف بن فيروز الكرخي) من العلماء الزهاد الصالحين، وكان قد وُلِدَ لأبوين نصرانيين، «فأسلماه في صغره إلى مؤدب يعلمه، فقال له المؤدب: قل: ثالثُ ثلاثة!، فيقول معروف: بل هو الواحد، فضربه المعلم ضرباً مبرحاً، فهرب منه، فكان أبواه يقولان: لبيته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه، فرجع إلى أبويه، ودقَّ الباب، فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف!، فقيل له: على أي دين؟، فقال: على الإسلام، فأسلم أبواه» (٤٤).

○ قال الأصمعي رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة رافعا يديه إلى السماء وهو يقول: «رب أتراك معدبنا وتوحيدك في قلوبنا؟! وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتجمعنا مع قوم طالما أبغضناهم لك» (٤٥). وقال سليمان بن الحكم بن عوانة: «دعا رجل بعرفات فقال: ربنا لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا، قال: ثم بكى!، وقال: ما إخالك تفعل بعفوك، ثم بكى!، وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك» (٤٦).

(٤٢) (الفوائد) للإمام ابن القيم (ص: ٥٢).

(٤٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١٠ - ص: ٢٣).

(٤٤) (وفيات الأعيان) لابن خلكان: (ج: ٥ - ص: ٢٣١-٢٣٢)، في ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (٧٢٩)، وانظر (سير أعلام

النبلاء) للذهبي (ص: ٣٩٠٣) في ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (٦١٩٣).

(٤٥) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ٣ - ص: ٣٢٩).

(٤٦) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا (ص: ١٩) رقم الأثر (١٢).

○ قيل لأعرابي: «هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت قط أنني سوف أخطو في رياضها، وأشرب من حياضها، وأستظل بأشجارها، وأكل من ثمارها، وأنضياً بظلالها، وأترشف من قلالها، وأستمتع بحورها في غرفها وقصورها! قيل له: أفبحسنة قدمتها؟ أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعلى شرفاً، وأعظم خطراً من إيماني بالله تعالى، وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى؟! قيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: جعل الله المغفرة للذنوب، والرحمة للخطأ، والعفو للجرم، وهو أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم! فكان الناس في مسجد البصرة يقولون: لقد حسن ظن الأعرابي بربه، وكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة اليأس عنهم، وغلب سلطان الرجاء عليهم» (٤٧).

○ مدح أحد الشعراء أمير طبرستان (الحسن بن زيد العلوي) فقال: «الله فرد، وابن زيد فرد! فقال الحسن: ويلك! لا تقل!، هلا قلت: الله فرد، وابن زيد عبد!، ثم نزل عن سريره، وخرَّ لله ساجداً، وألصق خده بالتراب، ولم يعط ذلك الشاعر شيئاً» (٤٨).

○ قال الأصمعي: «لما صافَّ (٤٩) قتيبة بن مسلم التَّرك، وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع. فقيل: هو ذاك في الميمنة جانح (٥٠) على قوسه، يُيصبصُ (٥١) بأصبعه نحو السماء، فقال قتيبة: لتلك الإصبع أحبُّ إليَّ من مئة ألف سيفٍ شهيرٍ (٥٢)، وشابٍ طريرٍ (٥٣)» (٥٤).

(٤٧) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٨ - ص: ١٤٦).

(٤٨) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٦٥٠) في أحدث سنة (٢٧٠ هـ).

(٤٩) صاف: واجههم في المعركة.

(٥٠) جانح على قوسه: أي مائلاً ومتكئاً عليه.

(٥١) يُيصبصُ بأصبعه: أي يحرك بإصبعه نحو السماء.

(٥٢) سيف شهير: أي مسلول من غمده، ومرفوع في وجه العدو.

(٥٣) شابٍ طرير: يعني الشاب المجاهد ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة، وقيل: وصف للسيف الشهير بأنه حاد وقاطع.

(٥٤) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٧٥٤) في ترجمة (محمد بن واسع الأزدي) برقم (٥٩٤٨).

المجموعة ٣

موضوع الأسماء: الإحاطة العامة

(٧ - ٨ - ٩ - ١٠)

الأوَّل - الآخر - الظاهر - الباطن

المجموعـة ٣

موضوع الأسماء: الإحاطة العامة

(٧ - ٨ - ٩ - ١٠)

الأوّل - الآخر - الظاهر - الباطن

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الأوّل والآخر والظاهر والباطن**: وردت هذه الأسماء في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿هُوَ **الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ **عَلِيمٌ**﴾ [الحديد: ٣]، وفي السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: (اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنوى، ومُنزّل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت **الأوّل** فليس قبلك شيء، وأنت **الآخر** فليس بعدك شيء، وأنت **الظاهر** فليس فوقك شيء، وأنت **الباطن** فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)^(١).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الأوّل**: قيل: صفة مشبهة على وزن (أفعل) للموصوف بـ(الأوّلِيّة)، وقيل: اسم تفضيل لدلالته على صفة (الأوّلِيّة)، وتأكيد أسبقيته بجلالته وأن لا شيء قبله. وأختلف في أصل اشتقاقه: فذهب سيبويه وأصحابه إلى أنه اسم مفرد على وزن (أفعل) لا فِعْلَ لَهُ في أصله اللغوي، لقلّة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد في اللغة العربية مثل: ببر، وددن، وتقدير فعله: (وَوَل)، فلما دخل عليه بناء (أفعل) أصبح: (أوَوَل)، فأدغمت الواو الأولى في الثانية

(١) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

وشدّدت فهو: (أَوَّل)، وذهب آخرون ومنهم الخليل بن أحمد إلى أن أصله (أَوَّل) على وزن (أَفْعُل) من (أَل)، وتصريف فعله: آل يؤولُ أولاً، فهو (أَوَّل) فقلبت الهمزة الثانية واواً ثم أدغمت، ولذا سُمِّي المتقدم (أَوَّل) لأن ما بعده يؤولُ إليه، ويبنى عليه، والقول الأول: أصح قياساً، والثاني: أفصح لساناً. و(الأوَّل): ما يقابل الآخر، وهو المتقدم قبل كل شيء بلا ابتداء، فلم يتقدمه أحد، فهو السابق على كل موجود من حيث إنه مُوجدُهُ ومُحدِثُهُ، فالاسم يدل على قِدَمِهِ هَزْزًا وَأَزَلِيَّتِهِ^(٢)، قال النبي ﷺ: (.. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء..)^(٣).

○ **الآخر:** اسم فاعل لمن اتصف بـ(الآخِرِيَّة)، فعله: أَخَرَ يَأْخُرُ أَخْراً، فهو آخِر، و(الآخِرُ): ما يقابل الأوَّل، وهو المتأخر عن الأشياء كلها بلا انتهاء، فهو الباقي بعد فناء كل شيء، والاسم يدل على بقاءه هَزْزًا وَأَبْدِيَّتِهِ^(٤)، قال النبي ﷺ: (... وأنت الآخر فليس بعدك شيء..)^(٥).

○ **الظاهر:** اسم فاعل لمن اتصف بـ(الظُهُور)، فعله: ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُوراً فهو ظاهر، والظُهُور: العلو والارتفاع، يقال: ظَهَرَ على الحائط: علاه وصار فوقه، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعْمَوْا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧]، أي: ما قَدَرُوا أَنْ يَعلُوا عليه، فالظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء: ما علا منه، وأحاط بباطنه، و(الظاهر): ما يقابل

(٢) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَّاج (ص: ٥٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ١٥٨) مادة: (أول)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٣٩) مادة: (أول)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١ - ص: ٧١٨) مادة: (وأل)، و(الدر المنثور في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ١ - ص: ٣١٦): [البقرة: ٤١]، و(تفسير (أوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة: ٤١]، و(تفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير [آل عمران: ٧] و[الحديد: ٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: أول)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهَرَّاس (ص: ٨٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩٨).

(٣) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَّاج (ص: ٦٠)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٨)، و(تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [النجم: ٢٥]، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ١١) مادة: (آخر)، و(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروزابادي (ج: ٢ - ص: ٨٩)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهَرَّاس (ص: ٨٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٠٤).

(٥) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

الْبَاطِنُ، وهو العالِي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، وما من ظاهرٍ إلا والله فوقه، والاسم يدل على علوه عَزَّوَجَلَّ وفوقيته ^(٦)، قال النبي ﷺ: (... وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليس فوقك شيء ..) ^(٧).

○ **الْبَاطِنُ**: اسم فاعل لمن اتصف بـ (البُطُونِ)، فعله: بَطَنَ يَبْطُنُ بَطُونًا، فهو باطنٌ، يقال: بَطَنْتُ الأمر: إذا عرفت باطنه، وما خفي منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَيْمَنِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، وظاهر الإثم: ما يراه الناس، وباطنه: ما لا يُطَّلَعُ عليه، ويقع في السرِّ، و(البَاطِنُ): ما يقابل الظاهر، وهو العالم ببطانة الشيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فما من باطنٍ إلا والله دونه، والاسم يدل على قرب الله عَزَّوَجَلَّ ودونه ^(٨)، قال النبي ﷺ: (... وَأَنْتَ البَاطِنُ فليس دونك شيء ..) ^(٩).

ثالثاً: المعنى في حق الله عَزَّوَجَلَّ:

○ **الأوَّلُ**: «الذي ليس قبله شيء» ^(١٠)، وهو تفسير أعلم البشر بالله عَزَّوَجَلَّ، وخيرهم ﷺ، في قوله: (... اللهم أنت الأوَّلُ فليس قبلك شيء..) ^(١١)، قال ابن جرير: «(الأوَّلُ) قبل كل شيء بغير حدٍّ» ^(١٢)، وقال الخطَّابي: «(الأوَّلُ) السابق للأشياء كلها، الكائن الذي

(٦) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ٤٧١) مادة: (ظهر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ - ص: ١٦٤): مادة: (ظهر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٥٢٣): مادة: (ظهر)، و(طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (ظ ه ر)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرَّاس (ص: ٨٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٠٨).

(٧) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٨) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحديد: ٣]، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجاج (ص: ٦١)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٢٥٩) مادة: (بطن)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٦٥) مادة: (بطن)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ١٣٦) مادة: (بطن)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٥٥) مادة: (بطن)، و(طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الأنعام: ١٢٠]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (ب ط ن)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرَّاس (ص: ٨٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣١٢).

(٩) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(١٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ٢ - ص: ٤٠٦).

(١١) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(١٢) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٣].

لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحقَّ الأولوية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله»^(١٣)، وقال البيهقي: «(الأوَّل) الذي لا ابتداء لوجوده»^(١٤).

○ **الآخِرُ** : «الذي ليس بعده شيء»^(١٥)، كما قال النبي ﷺ: «.. وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيء ..»^(١٦)، قال ابن جرير: «(الآخِرُ) بعد كل شيء بغير نهاية»^(١٧)، وقال الخطابي: «(الآخِرُ) الباقي بعد فناء الخلق»^(١٨)، وقال البيهقي: «(الآخِرُ) هو الذي لا انتهاء لوجوده»^(١٩).

○ **الظَّاهِرُ** : «الذي ليس فوقه شيء»^(٢٠)، كما فسرها خير البشر ﷺ بقوله: «.. وأنت الظَّاهِرُ فليس فوقك شيء ..»^(٢١)؛ ولذا قال ابن القيم: «اسمه (الظاهر) من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء كما في الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)، بل هو - سبحانه - فوق كل شيء ..»^(٢٢)، ويقول ابن جرير: «(الظَّاهِرُ) علا كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه»^(٢٣).

○ **الباطِنُ** : «الذي ليس دونه شيء»^(٢٤)، وهو تفسير النبي ﷺ بقوله: «.. وأنت الباطِنُ فليس دونك شيء ..»^(٢٥)، .. يقول ابن جرير: «(الباطِنُ) يقول: وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه»^(٢٦)، ويقول ابن القيم: «وأما التعبد

(١٣) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٧).

(١٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

(١٥) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٢ - ص: ٤٠٦).

(١٦) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(١٧) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٣].

(١٨) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٨).

(١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

(٢٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٢ - ص: ٤٠٦).

(٢١) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٢٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢١).

(٢٣) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٣].

(٢٤) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٢ - ص: ٤٠٦).

(٢٥) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٢٦) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٣].

باسمه (الباطن) فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه، وظهور البواطن له، وبدو السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وظهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر»^(٢٧)، ويقول الشيخ السعدي: «(الباطن) يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه، القريب في علوه»^(٢٨).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

لخص ابن القيم الفروق بين هذه الأسماء الأربعة: (الأول والآخر والظاهر والباطن) والحكمة من اقترانها جميعاً؛ فقال: «... فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانية، ومكانية، فأحاطت أوليته وآخريته بالقبلي والبعدي، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه»^(٢٩).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ الأول والآخر: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الأول) صفة «(الأولية)» وهي صفة ذاتية لله ﷻ ثابتة بالكتاب والسنة، ومعناه: الذي ليس قبله شيء»^(٣٠).

(٢٧) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٥).

(٢٨) (تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعدي (ص: ١٧٠).

(٢٩) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

(٣٠) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٣٧).

والصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْآخِر) صفة « (الْآخِرِيَّة) » وهي صفة ذاتية لله ﷻ ثابتة بالكتاب والسنة .. ومعناه: الذي ليس بعده شيء»^(٣١)، قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد:٣]، وفي الحديث قوله ﷺ: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ..)^(٣٢)، يقول ابن القيم: «فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر .. وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه .. فسبق كل شيء بأوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته»^(٣٣)، ويقول البيهقي: «(الْأَوَّل) الذي لا ابتداء لوجوده، (الْآخِر) الذي لا انتهاء لوجوده، وهما صفتان يستحقهما بذاته»^(٣٤).

○ **الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** : الصفات المشتقة من اسميه - سبحانه (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) صفتا (الظهور)^(٣٥) و(البطون)^(٣٦)، وهما من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد:٣]، وفي الحديث قوله ﷻ: (.. وأنت الظَّاهِرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فليس دونك شيء)^(٣٧). يقول ابن القيم: «وظاهريته - سبحانه - فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضى العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه - سبحانه - إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون .. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه ..

(٣١) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ٢٨٣ - ٢٨٤).

(٣٢) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٣٣) (طريق الهجرتين وباب السعادتین) لابن القيم (ص: ٢٥).

(٣٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

(٣٥) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٢١٠). (الظاهر)

(٣٦) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٣١٤). (الباطن)

(٣٧) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

فعلا على كل شيء **بظهوره**، ودنا من كل شيء **ببطونه**» (٣٨)، وقال البيهقي عن اسميه -سبحانه (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ): «وهما من صفات الذات» (٣٩).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الْآخِرُ**: اقترن مع اسمه (الْأَوَّلُ) في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]، وذلك للدلالة على الإحاطة الزمانية، وكما قال ابن القيم عنهما: «اسمان لأزل الرب تعالى وأبده» (٤٠)، وقال في موضع آخر: «فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعء، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر.. وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخِر دوامه وبقاؤه» (٤١)، ويقول في موضع آخر: «قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]، فهداهم أولاً فاهتدوا فزادهم هدى ثانياً... وهذا من سر اسميه (الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ): فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعين من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به ﷺ: (وأعوذ بك منك)» (٤٢) (٤٣).

○ **الْبَاطِنُ**: اقترن مع اسمه (الظَّاهِرُ)، للدلالة على الإحاطة المكانية، وكما قال ابن القيم عنهما: «اسمان لعلوه وقربه» (٤٤).. وقال في موضع آخر: «... وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه.. والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه.. وعلا على كل شيء **بظهوره**، ودنا من كل شيء **ببطونه**، فلا توارى منه سماءً ولا أرضاً، ولا يحجب

(٣٨) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

(٣٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

(٤٠) (المرتع الأسنى.. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٠٣).

(٤١) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

(٤٢) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

(٤٣) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١: ص: ٣١٣).

(٤٤) (المرتع الأسنى.. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٠٣).

عنه ظاهر باطناً، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية»^(٤٥).

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

تفرد الله العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في (الأول والآخر) وأن كل المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما تفرد -سبحانه- بالإحاطة المكانية في (الظاهر والباطن)، وأن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو كمال قربه ودنوه وإحاطته التي لا يكون دونه فيها شيء.

○ الأثر العملي :

١ . التسليم المطلق لله -تعالى- والإيمان بما جاء في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ، وأنه لا مدخل للعقل في ذلك بحال من الأحوال، وأن الله -سبحانه- له من الكمال والجمال والصفات العليا ما لا يدركه عقل، وأن ذلك من أعظم وسائل دفع الوسوس، وما يلقيه الشيطان الخناس في صدور الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرب -تعالى- لا يكون شيء أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى، ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عبادهم ويدنو منهم، وينزل إلى حيث شاء، ويأتي كما شاء، وهو في ذلك العلي الأعلى، الكبير المتعال، عليّ في دنوه، قريب في علوه، فهذا وإن لم يتصف به غيره؛ فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا، كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، ولهذا قيل لأبي سعيد الخَرَّاز: بم عرفت الله؟ قال: بالجمع بين النقيضين؛ وأراد أنه يجتمع له -سبحانه- ما يتناقض في حق الخلق»^(٤٦).

(٤٥) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

(٤٦) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١٦ - ص: ٤٢٤-٤٢٥).

٢. التوكل على الله وحده، ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتداءً منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل والإحسان حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له، ولا فلاح، ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته.

٣. توجه القلب إليه، وتمام الذل بين يديه، والخضوع لجنابه وعظمته، والضراعة إليه وحده دون سواه، مع تزكية النفس وإصلاحها، وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقوى، فهو -سبحانه- محيط بالعوالم، وعلیم بالبواطن والسرائر، وكما قال عن نفسه سبحانه: ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه:٧].

٤. الإخلاص في العمل وأن خير ما يدخره المرء لنفسه هو ما أريد به وجه الله -تبارك وتعالى، فهو -سبحانه- المتفرد بالبقاء الأبدي السرمدي، وقد ذكر ابن القيم أن التعبد لله باسمه (الآخِر) أن تجعله وحده غايتك، فكما انتهت إليه الأواخر، وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه.

٥. محبة الأولوية في طلب الخير، وطلب الأسبقية في التزام الأمر، قال -تعالى- في وصف عباده الموحدين: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون:٦١]، فليحرص المرء على الاستزادة من الأعمال الصالحة، والاستكثار منها، وأن فضل الله وجوده لا نهاية له، يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى: «.. الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم:٤٢]: فانتتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له -سبحانه- غاية ولا نهاية؛ لا في وجوده، ولا في مزيد جوده، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخِر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لحمده وعظائه؛ بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً، وكلما ازداد له طاعة؛ زاده لمجده مثوبة، وكلما ازداد منه قرباً لاح له من جلاله

وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبداً لا يقف على غاية ولا نهاية؛
ولهذا جاء: (إن أهل الجنة في مزيدٍ دائمٍ بلا انتهاء) (٤٧).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الأوّل والآخر والظاهر والباطن): من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الأولية والآخرية والظهور والبطون) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد الدينية والدينية؛ كسؤال الله مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب القبر، وقضاء الدين والاستعاذة من الفقر، ومن ذلك قوله ﷺ: (اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فائق الحبّ والنوى، ومُنزّل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذُ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر) (٤٨)، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهم أنت الأوّل فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم، والكسل، وعذاب القبر، وفتنة الغنى، وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) (٤٩).

(٤٧) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ٢: ص ٢٦٨).

(٤٨) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

(٤٩) أخرجه الحاكم في (المستدرک) (ج: ١ - ص: ٧٠٥ - برقم: ١٩٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (ج: ٢٣ - ص: ٣١٦ برقم: ٧١٧)، والأوسط (ج: ٦ - ص: ٢١٣ برقم: ٦٢١٨)، وابن عبد البر في (التمهيد) (ج: ٢٤ - ص: ٥٣-٥٤)، وأخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد (ج: ١٠ - ص: ١٧٦) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور، وعاصم بن عبيد، وهما ثقتان.

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ قال رسول الله ﷺ: (إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟) فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله (٥٠).

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال لي رسول الله ﷺ: (لا يزال يسألك يا أبا هريرة، حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟) قال: فبينما أنا في المسجد؛ إذ جاءني ناس من الأعراب، فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: «فأخذ حصي بكفه فرماهم. قال: قوموا، قوموا، صدق خليلي» (٥١).

○ عن أبي زميل قال: «سألت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: شيء من شك؟ قلت: بلى! فقال لي: ما نجا من ذلك أحد! حتى أنزل الله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤]. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاً، فقل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]» (٥٢).

○ قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]. [قال السُّدِّيُّ: «الأوَّلُ ببره إذ عرفك توحيداً، والآخِرُ بجوده إذ عرفك التوبة على ما جنيت، والظاهرُ بتوفيقه إذ وفقك للسجود له، والباطنُ بستره إذ عصيته فستر عليك». وقال الجنيد: «هو الأوَّلُ بشرح القلوب، والآخِرُ بغضران الذنوب، والظاهرُ بكشف الكروب، والباطنُ بعلم الغيوب». وقيل: «هو الأوَّلُ بالعطاء، والآخِرُ بالجزاء، والظاهرُ بالثناء، والباطنُ بالوفاء». وقيل: «هو الأوَّلُ بالهداية، والآخِرُ بالكفاية، والظاهرُ بالولاية، والباطنُ بالرعاية».] (٥٣).

(٥٠) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٦٥٦).

(٥١) رواه مسلم برقم (١٣٥).

(٥٢) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٥١١٠).

(٥٣) تفسير (الكشف والبيان) لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، عند تفسير: [الحديد: ٣].

○ قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، قال ابن كثير: «هذه النَّفْخَةُ هي الثانية وهي نفخة الصَّعْقِ، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله،.. ثم يَقْبِضُ أرواح الباقين حتى يكون آخِرُ من يموت ملك الموت، وينفرد النَحِيُّ الْقَيُّومُ الذي كان أولاً وهو الباقي آخرًا بالديمومة والبقاء، ويقول: ﴿لَمِنَ الْمَلَكِ الْيَوْمَ﴾ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ﴾» (٥٤).

○ قال أبو يزيد البسطامي: «ظننت أني أحبُّ الله، فإذا محبتهُ إياي كانت أسبق» (٥٥)، وقال في موضع آخر: «عَلِطْتُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَعَ اللَّهِ ﷻ: ظننت أني أحبهُ، فإذا هو أحببني!، قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، وظننت أني أرضى عنه، فإذا هو رَضِيَ عني!، قال الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]، وظننت أني أذكُرُهُ، فإذا هو يذكُرني!، قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وظننت أني أتوبُ، فإذا هو قد تاب علي!، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨]» (٥٦).

○ قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ونفسك، ولا يغررك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك» (٥٧).

○ قيل لمحمد بن النضر الحارثي وكان يعيش وحده: أما تستوحش؟، فقال: «كيف أستوحش، وهو يقول: أنا جليس من ذكرني!» (٥٨)، وقال أبو سليمان الخطابي: «لا يستوحش مع الله من عمَّر قلبه بحبه، وأنس بذكره، وألف مناجاته بسرّه، وشغل

(٥٤) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الزمر: ٦٨].

(٥٥) (تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطار (ص: ١٩٦).

(٥٦) انظر: تفسير (الكشف والبيان) للثعلبي، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [التوبة: ١١٨].

(٥٧) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٦).

(٥٨) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٣ - ص: ١٥٩-١٦٠)، في ترجمة: (محمد بن النضر الحارثي)، و(سير أعلام

النبلاء) للذهبي (ص: ٢٧٢٨) في ترجمة: (محمد بن النضر الحارثي) برقم: (٥٩١٤).

به عن غيره، فهو مستأنس بالوحدة، مغتبط بالخلوة» (٥٩).

○ قال تعالى عن أهل الجنة ونعيمها وخلود أهلها: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال تعالى عن أهل النار وعذابهم ودوام شقائهم: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]، قد يبدو في الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار متعارض مع إفراد الله بالبقاء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن هذا التعارض يزول إذا علمنا أن (البقاء) صفة ذاتية لله ﷻ ملازمة للذات، كما أن الأزلية (الأولية) صفة ذاتية له أيضا، أما بقاء المخلوقات في الجنة والنار وخلودهم وأبديتهم فهو ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء، ولكن كُتب لها الخلود بإرادة الله وإبقائه، قال د.الرضواني: «لا بد أن نفرق في قضية البقاء والآخرية بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله، أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية وبقاء المخلوقات التي أوجدها الله كالجنة والنار وما فيهما، فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله، وما يتجدد فيها من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله، أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه، فالجنة مخلوقة خلقها الله وكائنة بأمره وهي رهن مشيئته وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها وما لا يبقى، ومن ثم فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته، فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء، فالخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته، وإنما هو بمدد دائم من الله تعالى وإبقاء مستمر لا ينقطع» (٦٠). يقول الشيخ السعدي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]: «إن الذي عندكم ولو كثر جدا، لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه، لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من

آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس» (٦١).

(٥٩) كتاب (العزلة) للخطابي: (ص: ٢٢).

(٦٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٧١). (الآخر)،

(٦١) تفسير (السعدي) عند تفسير: [النحل: ٩٦]: (ص: ٤٠٠).

المجموعة ٤

موضوع الأسماء : الحَمْدُ والتَّناءُ

(١١ - ١٢ - ١٣)

الْحَمِيدُ - الْجَمِيلُ - الطَّيِّبُ

المجموعة ٤

موضوع الأسماء: الْحَمْدُ وَالتَّنَاءُ

(١١ - ١٢ - ١٣)

الْحَمِيدُ - الْجَمِيلُ - الطَّيِّبُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْحَمِيدُ**: ورد في القرآن الكريم (١٧ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، ومن السنة حديث كعب بن عُجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في التشهد، وفيه قوله ﷺ: (.. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) (١).

○ **الْجَمِيلُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عن النبي ﷺ قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فقال ﷺ: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بَطْرُ الحق، وَغَمَطُ الناس) (٢).

○ **الطَّيِّبُ**: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله ﷺ قال: (أيها الناس، إن الله طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً ..) (٣).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الْحَمِيدُ**: على وزن (فعليل) للموصوف بـ(الْحَمْدِ)، وهو يأتي بمعنى (مفعول): أي محمودٌ في جميع أسمائه وصفاته، وأفعاله وأقواله، وشرعه وقدره، فهو المستحق

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٣٧٠) ومسلم برقم (٤٠٦).

(٢) رواه مسلم برقم (٩١). و«بَطْرُ الحق»: رفض الحق، والبعد عنه، و«غَمَطُ الناس»: احتقارهم.

(٣) رواه مسلم برقم (١٠١٥).

للحمد والثناء والمدح، أو بمعنى (فاعل): أي أنه حامدٌ لعباده وأوليائه؛ فيُثنى وَيَشكر على فعل الخير، وامتنال الأمر والنهي، فعلى الأول: صفة مشبهة على وزن (فعليل) بمعنى اسم المفعول لدلالته على الثبوت والدوام وهو ما يليق بصفات الله ﷻ، وعلى الثاني: صيغة مبالغة: أي شديد الحمْد، وهي بمعنى اسم الفاعل للدلالة على كثرة وتكرير حَمْدِه لأوليائه وعباده، وتصريف فعله: حَمِدَ يَحْمَدُ حَمْدًا، فهو حَامِدٌ وَمَحْمُودٌ وَحَمِيدٌ، والْحَمْدُ نقيض الذم، وهو بمعنى: الشكر والثناء، ويكون الثناء على ضربين: الثناء عليه ابتداءً لكمال صفاته وعَظَمَة ذاته، أو الثناء عليه تبعاً لكثرة نِعَمِه وجميل صُنْعِه، فأطلق الحمد على كلا النوعين، واختص الشكر بالثاني، ولذا كان الحَمْدُ أعم من الشكر، ومن شكر فقد حَمِدَ (٤)، ومن لطائف دلائل اسمه (الْحَمِيد) ما أشار إليه ابن القيم بقوله: «(الْحَمِيدُ): (فعليلٌ) من الحَمْدِ، وهو بمعنى محمود .. وهو أبلغ من المحمود، فإن (فعليلًا) إذا عدل به عن (مفعول) دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية، والخلق اللازم .. ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يُحب لأجلها، فهو حبيب في نفسه وإن قُدِّر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به، أو لما منع منه من حبه، وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب، فصار محبوباً بحب الغير له، وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته، تعلق به حب الغير أو لم يتعلق .. ف(الْحَمِيدُ) الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً وإن لم يحمده غيره، فهو حَمِيدٌ في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين» (٥).

(٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاج (ص: ٥٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٨)، و(كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم الرازي: (ص: ٢٨٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ١٠٠) مادة: (حمد)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٧٢) مادة: (حمد)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٤٣٦)، مادة (حمد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ١٥٥) : مادة: (حمد)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٦١٧) برقم (٢٣٦٧)، و(التفاسير التالية: [مفاتيح الغيب] للرازي، و(تفسير القرآن الكريم) لابن كثير و(التحرير والتنوير) لابن عاشور، و(تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين: عند تفسير [البقرة: ٢٦٧])، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح م د)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥١)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٠١).

(٥) (جلاء الأفهام) لابن القيم (٢٤٣ - ٢٤٤).

○ **الْجَمِيلُ**: صفة مشبهة على وزن (فعليل) للموصوف بـ(الْجَمَالِ)، فعله: جَمَلَ يَجْمَلُ جَمَالًا، فهو جميل، وَالْجَمَالُ: نقيض القبح، وهو بمعنى: الْحُسْنُ الْكَثِيرُ، ويكون في الذوات والمعاني، و(الْجَمِيلُ): ذُو النُّورِ وَالْبَهْجَةِ، والحسن الكثير، الذي له الجمال المطلق: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وكلُّ جمال صُورِيٌّ أو جمال معنويٌّ في الخلق فهو من أثر جماله، فلا جمال ولا جلال ولا كمال إلا له سبحانه^(٦)، يقول ابن القيم: «ومن أسمائه الحسنَى: (الْجَمِيلُ)، ومن أحقُّ بالجمال ممن كلُّ جمالٍ في الوجود فهو من آثار صنّعه؛ فله: جمالُ الذات، وجمالُ الأوصاف، وجمالُ الأفعال، وجمالُ الأسماء، فأسماءه كلّها حسنى، وصفاته كلّها كمال، وأفعاله كلّها جميلة، فلا يستطيع بشرٌ النظرَ إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رآوه سبحانه في جنات عدنٍ أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره»^(٧).

○ **الطَّيِّبُ**: صفة مشبهة للموصوف بـ(الطَّيْبِ)، فعله: طَابَ يَطِيبُ طَيْبًا وطَيْبَةً، فهو طَيِّبٌ، والطَّيِّبُ: خلاف الخبيث، وهو من كل شيءٍ أطيبه وأفضله، والطَّيِّبَاتُ من الكلام أفضله وأحسنه، وبلدٌ طَيِّبَةٌ أي آمنةٌ كثيرةٌ الخير، وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَتِمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، أي: طاهرًا، و(الطَّيِّبُ): الطاهر، المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات والعيوب، الطيب في ذاته وصفاته وأفعاله^(٨).

(٦) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١٠٢)، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٤٨١) مادة: (جمل)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٢٧) مادة: (جمل)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٩٩)، مادة: (جمل)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١ - ص: ١٢٣): مادة: (جمل)، و(مرفقة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) لأبي الحسن القاري (ج: ٨ - ص: ٣١٩٠) برقم الأثر: (٥١٠٨)، وتفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير [النحل: ٦]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ج م ل)، و(شرح القصيدة التوتية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٦٩).

(٧) (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لابن القيم: (ص: ٤١٩).

(٨) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [النساء: ٤٣]. و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ٤٣٥) مادة: (طيب)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٤٠٢) مادة: (طيب)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ - ص: ١٤٨)، مادة: (طيب)، و(شرح مسلم) للنووي (ج: ٧ - ص: ١٠٠)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٥٦٣) مادة: (طيب)، و(المرتع الأسنى من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٢٣)، و(تحفة الأوحدي) للمباركفوري (ج: ٨ - ص: ٣٢٤)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ط ي ب).

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **الْحَمِيدُ** : «المحمود في جميع أفعاله وأقواله، وشرعه وقدره»^(٩)، قال ابن جرير: «(الْحَمِيدُ) المحمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه، وبسط لهم من فضله»^(١٠)، وقال الخطابي: «(الْحَمِيدُ) المحمود الذي استحق الحمد بفعاله.. الذي يُحمد في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال»^(١١)، ويقول ابن القيم: .. «(الْحَمِيدُ) المحمود على كل حال، وفي كل آن ونَفْسٍ، وعلى كل ما فعل، وكل ما شرع، وعلى كل ما هو متصف به، وعلى كل ما هو منزّه عنه، وعلى كل ما في الوجود من خير وشر، ولذة وألم، وعافية وبلاء .. وما عَمَرَت الدنيا إلا بحمده، ولا الجنة إلا بحمده، ولا النار إلا بحمده، حتى أن أهلها ليحمدونه، كما قال الحسن: (لقد دخل أهل النار النار، وإن قلوبهم لتحمده، ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل)»^(١٢)، ويقول الشيخ السعدي: «(الْحَمِيدُ) في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله -تعالى- دائرة بين الفضل والعدل»^(١٣).

○ **الْجَمِيلُ** : «من له نعوت الحسن والإحسان، الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله»^(١٤)، قال ابن القيم: «(الْجَمِيلُ) الذي له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه؛ جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، وإذا جُمع جمال المخلوقات كله على شخص واحد، وكانت جميعها على جمال ذلك الشخص، ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب -تبارك وتعالى- كان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس»^(١٥)، وقال الهَرَّاسُ: «والثابت له -سبحانه- من هذا الوصف

(٩) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (البقرة: ٢٦٧) (ج: ١- ص ٢٢١).

(١٠) (تفسير الطبري) عند تفسير (البقرة: ٢٦٧).

(١١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٨).

(١٢) (المرقع الأسنى.. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (٤١٩-٤٢٠).

(١٣) تفسير السعدي فضل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(١٤) (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي (ص ١١٧).

(١٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٢٨٨).

هو الجمال المطلق، الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فيكون هو - سبحانه - أولى بذلك الوصف من كل جميل، فإن واهب الجمال للموجودات لا بد أن يكون بالغاً من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو - سبحانه (الجميل) بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله»^(١٦).

○ **الطَّيِّبُ:** «المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات»^(١٧)، قال ابن القيم: «فهو طيب وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماءه أطيب الأسماء، واسمه (الطَّيِّبُ)، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومنتبهة إليه ... فإذا كان هو - سبحانه (الطَّيِّبُ) على الإطلاق فالكلمات الطيبات، والأفعال الطيبات، والصفات الطيبات، والأسماء الطيبات؛ كلها له - سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته - سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته»^(١٨).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الْحَمِيدُ - الْجَمِيلُ - الطَّيِّبُ:** (الْحَمِيدُ) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً على كل حال، وإن لم يحمده غيره لعدم إيمانه له أو علمه به، فهو حميد في نفسه، ومستحق للحمد والشكر والثناء، ومن أجل ذلك كان الحمد كما يقول ابن القيم: «أوسع الصفات وأعمّ المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته، وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جداً؛ لأن جميع أسمائه - تبارك وتعالى - حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد ..»^(١٩).

(١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٦٩).

(١٧) (تحفة الأحوذى) للمباركفوري (ج: ٨ - ص: ٣٣٤).

(١٨) (المرتع الأسنى.. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٢٤).

(١٩) (أسماء الله الحسنى) لابن القيم جمع يوسف بديوي (٢٠٩ - ٢١٣).

و(الْجَمِيلُ) ذو الجمال والحُسْن الكثير، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، و(الطَّيِّبُ) الطاهر الحسن، الذي له من كل حسنٍ أفضله وأكمله، المنزه عن كل وصف خلا من كمال أو طيب ثناء، فكلاهما يدل على كماله وحسن صفاته؛ وهو من مقتضيات حمده، وكمال الثناء عليه - سبحانه، ف(الْجَمَالُ وَالطَّيِّبَةُ) كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتھية إليه، يقول ابن القيم: «إن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تُثن عليه لم تكن حامداً له، وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم تُحبه لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محباً له، وهذا الثناء والحب تبعٌ للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال، ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير»^(٢٠)، ويقول الهَرَّاس: «.. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبداً ما ليس بحسن ولا جميل، وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد، ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها، وأكملها آثاراً وتعلقات .. وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي **يحمد** عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي **يحمد** عليها لموافقته للحكمة والحمد»^(٢١).

خامساً : الصفة المشتقة :

○ **الرَّحْمِيدُ**: الصفة المشتقة من اسم الله - سبحانه (الْحَمِيد) «صفة (الْحَمْد)، وهي من صفات الله الذاتية»^(٢٢)، قال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية: ٣٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (من قال: سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياها وإن كانت مثل زبد البحر)^(٢٣).

(٢٠) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: ٢٤٤).

(٢١) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٧٠).

(٢٢) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٥٠١). (الحميد)

(٢٣) رواه البخاري برقم (٦٤٠٥).

○ **الْجَمِيلُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْجَمِيلُ) «صفة (الْجَمَالَ)، وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة»^(٢٤)، لقوله ﷺ: (إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس)^(٢٥)، قال القاضي أبو يعلى الفراء: «اعلم أنه غير ممتنع وصفه تعالى بالجمال وأن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات، لأنَّ الجمال في معنى الحُسْن»^(٢٦).

○ **الطَّيِّبُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الطَّيِّبُ) «صفة (الطَّيْبَةِ) وهي صفة من صفات الذات والفعل معاً»^(٢٧)، لقوله ﷺ: (أيها الناس، إن الله طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً...) ^(٢٨).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى:

○ **الْمَجِيدُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الْحَمِيدُ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْعَجِينِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَبَّمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمْهُ عَلَيْهِمْ أَمَلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - للتعليل والبيان في أنه سبحانه كان (حميداً) لكونه (مجيداً)، و(المجيد) هو الذي بلغ من الكمال والعظمة والسعة والسؤدد في ذاته وصفاته وأفعاله أكمل الكمال وأعمه وأتمه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولذا كان محموداً في كل شيء، وعلى كل حال، وفي كل آن، فأسماءه حُسنَى، وصفاته عُلَى، وأفعاله كلها حمد وثناء، وأحكامه حمد، وشرعه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وما في الوجود من شيء إلا دل على أنه (حميد مجيد)، يقول ابن القيم: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، كما يدل عليه موضوعه في اللغة، فهو دالٌّ على صفات العظمة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام والله - سبحانه -

(٢٤) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٢٩).

(٢٥) رواه مسلم برقم (٩١).

(٢٦) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنَى) للنجدي (ص: ٥٧٢-٥٧٣).

(٢٧) (أسماء الله الحسنَى) للرضواني (ص: ٦٤٨). (الطيب)

(٢٨) رواه مسلم برقم (١٠١٥).

ذو الجلال والإكرام»^(٢٩)، ويقول الشيخ السعدي: «**إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ**» أي حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال، لأن أفعاله إحسان وجود، وبر، وحكمة، وعدل، وقسط، **﴿ مُّجِيدٌ ﴾** والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها»^(٣٠).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - سبحانه - هو **(الجميلُ)** الذي له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه، جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، وهو **(الطيبُ)** ذو الأفعال الطيبات، والصفات الطيبات، والأسماء الطيبات، الذي لا يستحقها أحد سواه.. ولجمال صفاته، وطيبها، وكمالها وجلالها، فهو - سبحانه **(الحميدُ)** المستحق للمحامد الكاملة بأسرها على الإطلاق، وليس ذلك لأحد إلا لله - تعالى، ولا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، فهو الحميد في ذاته وصفاته وفي أسمائه وأفعاله، فله الحمد على كل حال، في كل زمان ومكان، في الشدة والرخاء، والعسر واليسر، وفيما نحب ونكره.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ لما له من كمال الجمال والطيبة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يرى من جمال وطيبة في خلقه - سبحانه - هو من آثار جماله وطيبته، فحقيق بمن هذا وصفه أن يحب لذاته؛ فليس في أسمائه ولا في صفاته، ولا في أفعاله صفة نقص وذم، بل هي جميلة وحسنى، وطيبة وخير كلها. وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى؛ كالإخلاص لله - تعالى، والحياء منه، والأدب معه - سبحانه، وكثرة اللهج بذكره وحمده، والثناء عليه، والشكر والمدح له باللسان

(٢٩) (المرتع الأسنى.. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٢٧٨).

(٣٠) (تفسير السعدي) عند تفسير (الآية: ٧٢ - سورة هود) (ص: ٣٤١).

والجوارح، والقيام بأوامره، واجتناب نواهيه، والتقرب إليه بطاعته، قال ﷺ: (إن مما تذكرون من جلال الله، التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لئن دوي كدوي النحل، تُذَكَّرُ بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له - أو لا يزال له - من يُذَكَّرُ به) (٣١).

٢. اليقين بأن الله - تعالى - هو الجميل الطيب الحميد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، المستحق للحمد كله، الذي له جميع المحامد بأسرها، وليس ذلك إلا لله وحده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد، والكمال من كل كامل وهو المطلوب» (٣٢). وهذا اليقين يثمر في قلب المسلم القبول التام، والاستسلام المطلق لأحكام الله الشرعية، وأنها كلها خير ومصلحة وحكمة، ولو لم ندرك حكمة بعضها. والرضا بما يقدره الله ﷻ ويقضيه من المصائب والمكدرات؛ لأنه - سبحانه - لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن كل أفعاله حميدة وجميلة وطيبة، وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل، وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله ﷻ المؤتلة، وحسن الظن به - سبحانه.

٣. الشوق إلى أعظم نعيم الجنة؛ وهو رؤية الله ﷻ الذي له الجمال كله، والاستعداد بالعمل الصالح المقرب إلى جنته، وقد كان الرسول ﷺ يكثر أن يقول في دعائه: (وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرّة ولا فتنة مضلة) (٣٣).

(٣١) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣٠٧١).

(٣٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (ج: ٦ - ص: ٨٤).

(٣٣) رواه النسائي وصححه الألباني في (صحيح الجامع) برقم (١٣٠١).

٤. الحرص على المال والكسب الطيب، تناولاً وتقرباً إلى الله ﷻ، فإن الله طيب، ولا يقبل إلا طيباً، ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال المنبثقة من المقاصد الطيبة، يقول النبي ﷺ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ) (٣٤).

٥. الحرص على جمال الظاهر في الأخلاق والهيئة واللباس من غير إسراف، وجمال الباطن؛ وما ينطوي عليه من أعمال القلب الجميلة كالإخلاص والمحبة والسلامة من كل ما يدنس ويكدر، والحرص على محبة وإيثار كل طيب من الطيبات التي أحبها الله واختارها من العقائد والأقوال، والأعمال والأخلاق، والمطاعم والمشارب، والأصحاب والمناجح. يقول ابن القيم: «إن الله - سبحانه وتعالى - اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه - تعالى - طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره - تعالى» (٣٥).

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(الْحَمِيدُ - الْجَمِيلُ - الطَّيِّبُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الْحَمْدُ وَالْجَمَالُ وَالطِّيبَةُ) ، التي لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها ، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ ، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها؛ في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما جاء في السنة النبوية بخصوص الثناء على الله ﷻ ، والدعاء بهذه الأسماء والصفات قوله ﷻ: (من جلس في مجلس، فكثرت فيه نغمة، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا

(٣٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤١٠) ومسلم برقم (١٠١٤).

(٣٥) (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٦٥).

أنت، أستغفرك و أتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (٣٦)، وكان ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) (٣٧)، ودعاؤه ﷺ: (اللهم إني أسألك الطيبات وتركت المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون) (٣٨)، وجاء عنه ﷺ أنه كان إذا سلم من صلاته قال: (اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا) (٣٩).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله -تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) (٤٠).

○ قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية -وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته- فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» (٤١).

○ قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]، قال ابن كثير: أي نطق الكون أجمعه؛ ناطقه وبهيمه، لله رب العالمين، بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد (٤٢). وقال الحسن البصري: «لقد دخل أهل النار النار، وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا» (٤٣).

(٣٦) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦١٩٢).

(٣٧) رواه البخاري برقم (٧٩٤).

(٣٨) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في (تخريج كتاب السنة برقم: ٢٨٨).

(٣٩) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) برقم (٧٥٢).

(٤٠) رواه مسلم برقم (١٨١).

(٤١) رواه البخاري برقم (٣٨٤٢).

(٤٢) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الزمر: ٧٥].

(٤٣) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١١٣٥)، الباب الثاني والعشرين (في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره).

○ قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، قال ابن القيم: «المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاً، وأنعمهم بالاً، وأشرحهم صدرًا، وأسرهم قلباً، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة» (٤٤).

○ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَرَّانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٩]، قال ابن تيمية: «إذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة» (٤٥).

○ قيل للحسن البصري: ما بال المتجهدين بالليل من أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: «لأنهم خلوا بالرحمن جَلَّالَةً فَأَلْبَسَهُمْ مِنْ نُّورِهِ» (٤٦).

○ قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: «ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته» (٤٧).

○ قال الأصمعي: قيل لأعرابي: «إنك تموت، قال: وإلى أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله تعالى!». قال: فما أكره أن أذهب إلى من لم أر الخير قط إلا منه» (٤٨).

○ قال ابن تيمية: «الحسنُ والجمالُ الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب؛ يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب؛ يسري إلى الوجه كما تقدم، ثم إن ذلك يقوى بِقُوَّةِ الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكما كثر البر والتَّقوى؛ قَوِيَ الحُسْنُ وَالْجَمَالُ، وَكَلِمَا قَوِيَ الإِثْمُ وَالْعَدْوَانُ؛ قَوِيَ القَبْحُ والشين، حتى يُسَخَّ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح، فكم ممَّن لم تكن صورته حَسَنَةً ولكن له من الأعمال الصالحة ما عَظُمَ به جَمَالُهُ وبهاؤُهُ حتى ظهر ذلك على صورته، ولهذا ظهر ذلك ظهوراً بَيِّنًا عند الإِصْرَارِ على القَبَائِحِ فِي آخِرِ العُمُرِ عند قرب

(٤٤) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام ابن القيم (ص: ٢٣٥).

(٤٥) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (المجلد: ٥ - ص: ٥٥١ - ٥٥٢).

(٤٦) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص: ٦٧) عند حديثه عن (قيام الليل وفضله).

(٤٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٩ - ص: ٢٧٢).

(٤٨) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٤ - ص: ٢٤٢).

الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره، ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبها بها في حال الصغر لجمال صورتها، وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره» (٤٩).

○ قال الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: «إني لأساير رجلاً، إذ مر بحمال معه رمان، فتناول منه رمانة - أي سرقها - فجعلها في كفه، فعجبت من ذلك، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصرى، حتى مر بسائل فقير، فأخرجها فناوله إياها، فعلمت أني رأيتها، فقلت له: رأيتك قد فعلت عجيلاً، قال: وما هو؟ قلت: رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلاً؟ فقال: أما علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت عشر حسنات؟ فقال له ابن أبي ليلى: أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟» (٥٠)، فالله طيب ولا يقبل إلا طيباً.

○ قال عبد الله بن أبي نوح: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته - تبارك اسمه - بما يكره فعاملتك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كريك فخذلك؟ قلت: لا، والله ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئاً قط فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعتي شيئاً سألته؟ وما سألته شيئاً قط إلا أعطاني، ولا استغنت به إلا أعانني. قال: رأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فريك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكره وهو المحسن قديماً وحديثاً إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه - تبارك وتعالى - رضي من العباد بالحمد شكراً» (٥١).

○ قال محمد بن الدينوري: سئل «بشرُّ بن الحارث الحالفي»: ما كان بدء أمرك، لأنَّ اسمك بين الناس كأنه اسم نبي؟، فقال: «هذا من فضل الله، كنت رجلاً عياراً» (٥٢) صاحب عَصَبَةٍ (٥٣)، فَجُرْتُ يوماً، فإذا أنا بقراطس في الطريق، فرفعته فإذا فيه: بِسْمِ

(٤٩) (الاستقامة) لابن تيمية (ج: ١ - ص: ٣٦٤ - ٣٦٥).

(٥٠) (الحيوان) للجاحظ (ج: ٢ - ص: ١٧) و(ربيع الأبرار) للزمخشري (ج: ٢ - ص: ٢٩ - ٣٠).

(٥١) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ١٣٧).

(٥٢) العيار: هو كثير الحركة والتطواف، والمجيء والذهاب.

(٥٣) صاحب عَصَبَةٍ: أي رجل صُلْبُ البدن شديد في اكتناز اللحم.

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، فَمَسَحَتْهُ وجعلته في جيبِي، وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهبتُ إلى العطَّارين، فاشتريت بهما غالية^(٥٤) وَمَسَحَتْهُ في القرطاس، فَنَمْتُ تلك الليلة، فرأيتُ في المنام كأن قائلًا يقول: (يا بشر بن الحارث؛ رَفَعْتَ اسْمَنَا عن الطريق وطيبته، لأُطَيِّبَنَّ اسْمَكَ في الدنيا والآخرة)، ثم كان ما كان!^(٥٥).

○ قال يحيى بن معاذ: «سبحان من طيب الدنيا للعارفين بمعرفته، وسبحان من طيب لهم الآخرة بمغفرته، فتلذذوا أيام الحياة بالذكر في مجالس معرفته، وغداً يتلذذون في رياض القدس بشراب مغفرته، فلهم الدنيا زرعُ ذِكْرٍ، ولههم في الآخرة ربيعُ برٍّ، ساروا على المطايا من شكره، حتى وصلوا إلى العطايا من دُخْرِهِ، فإنه ملك كريم»^(٥٦).

○ «أُتِيَ الْحَجَّاجُ بِقَوْمٍ مِمَّنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَضْرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، وَأَقِيمَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ، فَقَالَ لِقُتَيْبَةَ بْنِ مَسْلَمٍ: انصرف به معك حتى تغدو به عليّ. قال قُتَيْبَةُ: فخرجتُ والرجلُ معي، فلما كنَّا ببعض الطريق قال لي: هل لك في خير؟! قلت: وما ذاك؟! قال: إني والله ما خرجتُ على المسلمين، ولا استحللتُ قتالهم، ولكن ابْتَلَيْتُ بما ترى، وعندِي ودائع وأموال، فهل لك أن تُخَلِّيَ سبيلي، وتأذن لي حتى آتي أهلي، وأرُدَّ عليّ كل ذي حقِّ حقَّه، وأوصي، ولك عليّ أن أرجع حتى أضع يدي في يدك؟! ففجبتُ له، وتضاحكتُ لقوله، ومَضِينَا هُنَيْهَةً، ثم أعادَ عليّ القول، وقال: إني أعاهدك الله، لك عليّ أن أعودَ إليك. فما ملكتُ نفسي حتى قلت له: اذهب! فلما توارى شَخْصُهُ أَسْقَطَ في يدي، فقلت: ماذا صنعتُ بنفسِي؟! وأتيتُ أهلي مهموماً مغموماً، فسألوني عن شأني فأخبرتهم، فقالوا: لقد اجتَرأتَ على الْحَجَّاجِ. فبتنا بأطول ليلة، فلما كان عند أذان الفجر إذا الباب يُطْرَقُ، فخرجتُ فإذا أنا بالرجل، فقلت: أَرَجَعْتَ؟! قال: سبحان الله! جعلتُ لك عهدَ الله عليّ، فأخونكُ ولا أرجع! فقلت: أما والله إن استطعتُ لَأَنْفَعَنَّكَ. وانطلقتُ به حتى أجلسته على باب الحجاج، ودخلت! فلما رأني قال: يا قُتَيْبَةُ، أين أسيرُك؟! قلت: أصلح الله الأمير، هو بالباب، وقد اتَّفَقَ لي معه قصةٌ

(٥٤) الغالية: نوعٌ من الطيب؛ مَرَكَبٌ من مِسْكِ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَدُهْنٍ.

(٥٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٣٣٦).

(٥٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ١٠ - ص: ٥٧ - ٥٨).

عجيبة، قال: ما هي؟! فحدثته الحديث، فأذن له فدخل، ثم قال: يا قتيبة، أتحب أن أهبه لك؟! قلت: نعم. فقال: هو لك، فانصرف به معك! فلما خرجتُ به قلت له: خذ أيَّ طريقٍ شئت، فرفعه طرفه إلى السماء وقال: لك الحمد يا رب، وما كلمني بكلمة، ولا قال لي أحسنت ولا أسأت! فقلت في نفسي: هو مجنون والله! فلما كان بعد ثلاثة أيام جاني، وقال لي: جزاك الله خيراً، أما والله ما ذهب عني ما صنعت، ولكن كرهتُ أن أشرك مع حمدِ الله حمداً أحد» (٥٧).

○ قال تعالى: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. قال النسفي: أي «طِبْتُمْ من دَنَسِ المعاصي، وطَهَّرْتُمْ من خَبَثِ الخطايا .. وجعل دخول الجنة مُسَبِّباً عن الطيب والطهارة، لأنها دارُ الطيبين، ومثوى الطاهرين، قد طهرها الله من كلِّ دَنَسٍ، وطيبها من كلِّ قَدْرٍ، فلا يدخلها إلا مناسب لها، موصوف بصفتها» (٥٨)، وقال ابن القيم: «حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين» (٥٩)، ويقول في موضع آخر: «إن الجنة طيبة، لا يدخلها إلا طيب، ولهذا تقول الملائكة لأهلها: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، فليس في الجنة ذرة خبث، وعلى المؤمن مطالعة خبث جنائته، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رِقِّها، وطلب النجاة بتمحيصها، كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خَبَثِهما» (٦٠)، ولقد أشار الكتاب والسنة إلى أن تمحيص المؤمن وتطهيره من دَنَسِ ذنوبه ومعاصيه، وخبثِ سيئاته وخطاياهم بأربع مراحل متتالية، إن لم تفِ مرحلة بالتمحيص كُلُّهُ انتقل للتي بعدها حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة والتي لا بد أن يهذب خلالها، ويتطهر فيها من كلِّ خَبَثٍ ليخرج منها طيباً طاهراً نقياً صالحاً لدخول دار الطيبين، ومثوى الطاهرين، في جنة رب العالمين والتي لا يدخلها إلا طيب:

المرحلة الأولى: دار الدنيا، ويكون التمحيص فيها بخمسة أمور:

(١) التوبة النصوح: وهي رجوع العبد إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما

(٥٧) (غرر الخصائص الواضحة) لأبي إسحاق جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي المعروف بالوطواط (ج: ١ - ص: ١٦).

(٥٨) تفسير النسفي (مدارك التنزيل) عند تفسير الآية (٧٣) من سورة (الزمر).

(٥٩) (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٥٦).

(٦٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٤١ - ١٤٣) بتصرف.

فات، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، مع التحلل من صاحب الحق إن كان الذنب متعلقاً بحق آدمي، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التحریم: ٨].

(٢) الاستغفار الصادق المصحوب بمفارقة الذنب، والندم عليه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [عمران: ١٣٥].

(٣) عمل الحسنات الماحية قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وقال ﷺ: (.. وأتبع السيئة الحسنة تمحها ..) (٦١).

(٤) المصائب المكفرة، لقوله ﷺ: (ما من مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّىٰ الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا) (٦٢)، وهذه المصائب مصاحبة للمسلم في حياته وحتى سكرات موته.

(٥) دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب، ودعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين.

فإن مُحْصَ وَتَطَهَّرَ كَانَ مِنَ الطَّيِّبِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ يَبِشْرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَفِ هَذِهِ الْأُمُورَ بِتَمَحِيصِهِ وَتَخْلِيصِهِ، فَلَمْ تَكُنِ التَّوْبَةُ شَامِلَةً وَتَامَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْاسْتِغْفَارُ صَادِقًا وَمُصْحُوبًا بِمُفَارَقَةِ الذَّنْبِ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْحَسَنَاتُ فِي كَمِّيَّتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا وَافِيَةً بِالتَّكْفِيرِ، وَلَا الْمَصَائِبُ كَذَلِكَ، إِمَّا لِعِظَمِ الْجَنَائِدِ، أَوْ لِعُضْفِ الْمُحْصِ انْتَقَلَ لِلْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ.

المرحلة الثانية: البرزخ، ويكون التمحيص فيه بأربعة أمور:

(١) صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.

(٢) ما يحصل له في القبر من الفتنة، والضغط، والروعة، والعذاب.

(٣) الأعمال الصالحة المستمرة التي أوقفها في حياته كالصدقة الجارية والعلم النافع.

(٤) دعاء أقاربه وإخوانه له، وما يهدونه إياه من هدايا الأعمال كالصدقة والحج عنه.

(٦١) رواه الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٩٧).

(٦٢) رواه البخاري برقم (٥٦٤٠) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (٢٥٧٢).

فإن لم تف هذه بالتمحيص لكثرة الخَبَثِ وشِدَّتِه، أو تَعَلَّقَه بحقوق الآخرين، انتقل للمرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: يوم القيامة، والوقوف بين يدي الجَبَّارِ جَبَّارًا، ويكون التمهيع فيه بخمسة أمور:

(١) أهوال يوم القيامة التي أشار إليها المولى سبحانه في كتابه. فهو يومٌ يشيب من هوله الوليد، وتَدَهَلُ الأم الحنون عن طفلها، وتُسْقَطُ فيه الحامل حملها، وقد اقتضى عدله سبحانه ألا يُظلم أحد من خلقه، فمشاهدة هذه الأهوال، والتغير العام في الكون؛ من تبعثر القبور، وتناثر النجوم، وانشقاق السماء، وتزلزل الأرض، وتفتت الجبال، وتفجر البحار، وغيرها من الأحوال المرعبة وغير المعتادة؛ كل ذلك يكفر الذنوب.

(٢) الحشر وما يصيب المسلم فيه من هولٍ شديد، وكربٍ عظيم، كطول الوقوف، والحساب، وتطاير الصحف، والميزان، والصراط، والوقوف بين يدي الله ﷻ.

(٣) شفاعة الشفعاء: كشفاعته ﷺ، وشفاعة الشهداء، والمؤمنين، والملائكة وغيرهم.

(٤) الحقوق عند الآخرين: ممن قذفه أو اغتابه أو ظلّمه وأكل حقه.

(٥) عفو الله ﷻ وهو أعظم محطات التمهيع والتطهير والتنقية.

فإن لم تف هذه بتمحيصه، أو لم يعفُ الله عنه كانت المرحلة الرابعة والأخيرة.

المرحلة الرابعة: ولا بد منها لمن لم تف تلك المراحل بتمحيصه وتطهيره، وهي دخول نار الموحدين رحمة في حقه؛ ليتخلص ويتمحص، فتكون النار طُهْرَةً له، وتمحيصاً لخبثه، ويكون مُكْتَبَةً فيها على حسب كثرة الخَبَثِ وقِلَّتِه، وشِدَّتِه وضعفه، فإذا خرج خَبَثُهُ، وصَفَى ذَهَبُهُ؛ حتى صار طاهراً نقياً خالصاً طيباً؛ أخرج من النار وأدخل الجنة خالدًا فيها. (٦٣)

جعلنا الله وإياكم من أهلها الطيبين الطاهرين ..

(٦٣) هذه المراحل استنبطت بالاستقراء والتتبع للنصوص ولقد أشار إليها ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين) (ج: ١ - ص: ١٤٢ - ١٤٣) وأعيد ترتيبها هنا مع بعض الإضافات.

المجموعـة

موضوع الأسماء : التَّنْزِيهُ

(١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧)

السُّبُوحُ - القُدُوسُ - السَّلَامُ - المُتَكَبِّرُ

المجموعة ٥

موضوع الأسماء: التَّنْزِيهِ

(١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧)

السُّبُوحُ - الْقُدُّوسُ - السَّلَامُ - الْمُتَكَبِّرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **السُّبُوحُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ، كان يقول في ركوعه وسجوده: **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رب الملائكة والروح** (١).

○ **الْقُدُّوسُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين، منها قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجمعة: ١]، ومن السنة حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا سلم في الوتر قال: **سبحان الملك القدوس** (٢).

○ **السَّلَامُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]، وعلى قول من يرى أن **(السَّلَام)** في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، هو اسم من أسماء الله الحسنى، يكون عدد مرات الورد (٣ مرات)، قال ابن جرير: «**دَارُ السَّلَامِ**»: هي دار الله التي أعدها لأوليائه في الآخرة، جزاء لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله، وهي جنته، و**(السَّلَامُ)** اسم من أسماء الله تعالى» (٣)، ومن السنة دعاء النبي ﷺ بعد الصلاة: **اللهم أنت السلام ومنك**

(١) رواه مسلم (٤٨٧).

(٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٤٣٠).

(٣) تفسير (جامع البيان) للطبري: [الأنعام: ١٢٧] و[يونس: ٢٥].

السَّلَامُ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام^(٤)، كما جاء عنه ﷺ قوله: (إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَضِعَ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)^(٥).

○ **الْمُتَكَبِّرُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣]، وفي السنة في قوله ﷺ: (يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمُتَعَالَى، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ)^(٦).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **السُّبُوحُ**: من أبنية المبالغة على وزن (فُعُول)، فعله: سَبَّحَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحاً، والفعل

في أصله اللغوي يدل على: الإبعاد والذهاب على وجه السرعة والخفة في الماء أو الهواء أو الأرض، يقال: سَبَّحْتُ فِي الْأَرْضِ: إِذَا تَبَاعَدْتَ فِيهَا، وَفَرَسٌ سَبُّوحٌ: أَي وَاسِعُ الْجَرِيِّ، وَتَبَعاً لِهَذَا الْأَصْلِ فَالتَّسْبِيحُ لِلَّهِ تَعَالَى: إِبْعَادُهُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ، وَقَوْلُ: سَبَّحَانَ اللَّهُ: أَي تَنْزِيهًا لِلَّهِ، وَتَبَرُّئًا وَتَبَعِيدًا لَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَ(السُّبُّوحُ): الَّذِي يُسَبِّحُ أَي: يُنْزَهُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَنَقْصٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَصَفَ بِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى^(٧).

○ **القُدُوسُ**: صيغة مبالغة، على وزن (فُعُول)، فعله: قَدَّسَ يَقْدُسُ قُدْسًا، فهو قُدِّيسٌ

وقُدُوسٌ، والقُدُسُ في كلام العرب: الطُّهْرُ، وقيل: البركة، ومنها الأرضُ المُقَدَّسَةُ: أَي الطَّاهِرَةُ أَوْ الْمُطَهَّرَةُ مِنَ الشَّرِكِ، أَوْ الَّتِي يُتَطَهَّرُ فِيهَا مِنَ الذَّنُوبِ، وَقِيلَ: الْمُبَارَكَةُ، وَالتَّقْدِيسُ: التَّطْهِيرُ وَالتَّبَرُّيْكَ، وَ(القُدُوسُ): الَّذِي يُقَدَّسُ، وَهُوَ الطَّاهِرُ أَوْ الْمُبَارَكُ، الَّذِي تَطَهَّرَ

(٤) رواه مسلم (٥٩١).

(٥) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٦٣٩).

(٦) رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر برقم (٥٦٠٨).

(٧) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: ٨)، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ١٢٥) مادة: (سبح)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٢٩٢) مادة: (سبح)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٣٢١)، مادة: (سبح)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ٤٧٠): مادة: (سبح)، و(تفسير (لباب التأويل في معاني التنزيل) للخازن عند تفسير [الإسراء: ١]، و(تفسير [إرشاد العقل السليم] لأبي السعود عند تفسير [الإسراء: ١]، و(تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ٣٠]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: س ب ح) و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٨٤-٦٨٥).

وتَنَزَّهُ وتعَظُم وتعَالَى عن العُيُوب والنَّقَائِص^(٨)، قال ابن جرير: «التَّقْدِيسُ: التَّطْهِيرُ والتَّعْظِيمُ، .. و(قُدُوسٌ): طَهَارَةٌ لَهُ وَتَعْظِيمٌ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْأَرْضِ: (أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ): يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُطَهَّرَةَ، فَمَعْنَى قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ: ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]: نَنْسِبُكَ إِلَى مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِكَ، مِنَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَدْنَسِ وَمَا أُضِيفَ إِلَيْكَ أَهْلُ الْكُفْرِ بِكَ»^(٩).

○ **السَّلَامُ**: مُصَدَّرٌ أُسْتُعْمِلَ اسْمًا لِلْمُوصُوفِ بِ(السَّلَامَةِ) عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْوَصْفِ، تَصْرِيْفُ فِعْلِهِ: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامًا وَسَلَامَةً، وَالسَّلَامَةُ: الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ وَالْحِصَانَةُ وَالْبِرَاءَةُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَحَقِيقَتُهَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْبِرَاءَةِ وَالْخِلَاصِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الشَّرِّ وَالْعُيُوبِ وَالسُّوءِ وَالْمَكْرُوهِ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَدْوَرُ تَصَارِيفُهَا، وَلِذَا سُمِّيَتِ الْجَنَّةُ: دَارَ السَّلَامِ؛ لِخُلُوقِهَا مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْأَسْقَامِ وَالْعَلَلِ وَالْأَوْصَابِ وَالْأَحْزَانِ، فَلَيْسَ فِيهَا كَدْرٌ بُوِجِهَ مِنَ الْوُجُوهِ، بَلْ هِيَ نَعِيمٌ خَالِصٌ لَا يَكْذُرُهُ أَيُّ شَيْءٍ، وَ(السَّلَامُ): الَّذِي سَلِمَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسُوءٍ، وَبِرِيءٍ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَنَقْصٍ، وَقِيلَ: الَّذِي سَلِمَ الْخَلْقُ مِنْ ظُلْمِهِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ^(١٠).

○ **الْمُتَكَبِّرُ**: اسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ تَكَبَّرَ، إِذَا أَعْلَى نَفْسَهُ، وَتَصْرِيْفُ فِعْلِهِ: تَكَبَّرَ يَتَكَبَّرُ تَكَبُّرًا، فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، وَالْكِبْرِيَاءُ: الْعِظَمَةُ وَالتَّجَبُّرُ وَالْمُلْكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٧٨]، وَالتَّكَبُّرُ: التَّعْظُمُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَتَكَبَّرَ، لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْحَقُوقِ سِوَاهُ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ (الْمُتَكَبِّرُ)؛

(٨) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: ٨)، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٣٠)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢١٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥- ص: ٦٣) مادة: (قدس)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢- ص: ٥١٣) مادة: (قدس)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤- ص: ٢٣)، مادة: (قدس)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٦- ص: ١٦٨): مادة: (قدس)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) (مادة: ق د س)..

(٩) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ٣٠].

(١٠) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢١٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤١)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣- ص: ٩٠) مادة: (سلم)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١- ص: ٣١٥) مادة: (سلم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢- ص: ٣٩٢)، مادة: (سلم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢- ص: ٢٨٩): مادة: (سلم)، و(بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢- ص: ١٢٣)، و(فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر: ٢٣]، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الحشر: ٢٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) (مادة: س ل م)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٥٤).

لأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالكبرياء والعظمة والجلال والإحسان والفضل الذي ليس لأحد مثله، وفي الحديث: (قال الله ﷻ: الكبرياءُ رداي، والعظمةُ إزاري، فمن نازعني واحداً منهما، قذفته في النار) (١١)، و(المُتَكَبِّرُ): الذي تكبر عن كل شر وظلم، وقيل: المُتَكَبِّرُ على عتاة خلقه، وهو العظيم المتعالي، المنفرد بالعظمة والكبرياء (١٢).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **السُّبُوحُ**: «الذي يُنزه عن كل سوء» (١٣). قال النووي: «(سُبُوحُ): المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية» (١٤)، وقال الحلبي: «(سُبُوحُ) المنزه عن المعائب.. والتسبيح: التنزيه» (١٥)، وقال الخطابي: «(السُّبُوحُ): المنزه عن كل عيب» (١٦).

○ **القُدُوسُ**: «الطاهر، المنزه عن العيوب والنقائص» (١٧). قال ابن القيم: «(القُدُوسُ): المنزه عن كل شر ونقص وعيب، كما قال أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به» (١٨)، وقال السعدي: «(القُدُوسُ السَّلَامُ): المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وعن أن يماثله أحد من الخلق، فهو المنتزه عن جميع العيوب، والمنتزه عن أن يقاربه، أو يماثله أحد في شيء من الكمال» (١٩).

○ **السَّلَامُ**: «الذي يَسَلِّمُ الخلق من ظلمه» (٢٠)، قال ابن القيم: «(السَّلَامُ) ..

(١١) أخرجه أبو داود، والامام أحمد، واللفظ لهما، وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (٤٠٩٠).

(١٢) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١٨)، وتفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣]. و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤١)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٨)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٤٥: مادة: (كبر))، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٣٩)، مادة (كبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ١٢٥): مادة: (كبر)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٦١٨) برقم (٢٣٦٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر).

(١٣) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ٤٧٢) (مادة: سب) وعزا القول لأبي إسحاق.

(١٤) صحيح مسلم بشرح النووي (ج: ٤ - ص: ٢٠٥).

(١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٠٤) ونقل فيه قول الحلبي.

(١٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٥٤).

(١٧) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٦ - ص: ١٦٨) (مادة: قدس) وعزا القول للأزهري.

(١٨) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٩٧٧).

(١٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢٠) تفسير (جامع البيان) للطبري: عند تفسير [الحشر: ٢٣].

السالم من كل آفة وعيب ونقص واذم، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك، و(السَّلَامُ) يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذم»^(٢١)، وقال الشوكاني: «(السَّلَامُ) الذي سلم من كل نقص وعيب، وقيل: المُسَلَّمُ على عباده في الجنة، كما قال: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس:٥٨] وقيل: الذي سَلِمَ الخلق من ظلمه، وبه قال الأكثر، وقيل: المسلم لعباده»^(٢٢).

○ **الْمُتَكَبِّرُ:** «الذي تكبر عن كل نقص، وتعظم عما لا يليق به»^(٢٣)، قال قتادة: «(الْمُتَكَبِّرُ): الذي تكبر عن كل شر»^(٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الْمُتَكَبِّرُ) عن السوء، والنقص، والعيوب، لعظمته وكبريائه»^(٢٥)، وقال الخطابي: «(الْمُتَكَبِّرُ) المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقضمهم»^(٢٦).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **السُّبُوْحُ - الْقُدُّوسُ - السَّلَامُ - الْمُتَكَبِّرُ:** بتأمل الدلالات اللغوية للأسماء الأربعة، وما ورد عن السلف بخصوص معانيها، نجد أنها تحوم حول معاني التنزيه والتبديد، والبراءة والتطهير، والخلاص والنجاة من السوء والعيوب، ومن النقص والشرور، ومن كل آفة ظاهرة وباطنة، وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، فكل اسم في حالة انفراده فهو يدل على تنزيه الله ﷻ عن كل سوء ونقص، وعن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، مع تعظيمه وإثبات المحاسن والكمال المقابل له ﷻ. وعند اجتماعها - كما ورد في آخر سورة الحشر - تفترق معانيها

(٢١) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٧٧).

(٢٢) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر: ٢٣].

(٢٣) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر: ٢٣].

(٢٤) (تفسير الطبري) عند تفسير [الحشر: ٢٣].

(٢٥) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٨).

بنوع من الخصوصية تدل على الكمال المطلق والتنزيه الرفيع فيها، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣].

ف(السُّبُوحُ): هو الذي يُسَبِّحُ ويُنَزَّهُ ويبعد عن كلِّ سوء ونقص، وسورة (الحشر) افتتحت بالتسبيح واختتمت به، والتسبيح أصل التنزيه والأكثر دلالة عليه، ومع أن الاسم يصرح مباشرة بالتنزيه والتبديد، إلا أنه يتضمن التعظيم والتقدیس، لأن نفي المذامِّ وما لا يليق بالربِّ بَجَلَّ اللَّهُ هو في حقيقته إثبات للمدائِح والمحاسن والكمال المطلق المقابل، بينما التقديس: تصريح بالعظمة وما يليق بذي الملكوت والجبروت، وذلك يتضمن التنزيه والتسبيح، لأن إثبات المدائِح يستلزم أيضاً نفي المذامِّ والنقائص، فقولنا (ليس بكذا) ظاهره التسبيح والتنزيه، وقولنا (هو كذا) ظاهره التقديس والتعظيم، قال الحليمي: «التقديس مُضْمَنٌ فِي صَرِيحِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ مُضْمَنٌ فِي صَرِيحِ التَّقْدِيسِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْمَذَامِّ إِثْبَاتٌ لِلْمَدَائِحِ.. إِلَّا أَنْ قَوْلَنَا (هُوَ كَذَا) ظَاهِرُهُ التَّقْدِيسُ، وَقَوْلَنَا (لَيْسَ بِكَذَا) ظَاهِرُهُ التَّسْبِيحُ»^(٢٧)، وقال إسماعيل حقي: «قال في التيسير: التسبيح نفي ما لا يليق به، والتقديس إثبات ما يليق به»^(٢٨)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم»^(٢٩)، ويقول الشيخ السعدي: «(القُدُوسُ): المعظم المنزه عن صفات النقص كلها»^(٣٠)، وما يرجح هذا التفريق، أنه ما اجتمع التقديس مع التسبيح صراحة إلا قُدِّمَ الأخير لكونه تخلية، والتخلية مقدم على التحلية، قال تعالى عن الملائكة: ﴿وَنَحْنُ سُبْحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، وكان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)^(٣١).

(٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٠٧ - ١٠٨).

(٢٨) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [البقرة: ٣٠].

(٢٩) فتاوى ابن تيمية (ج ١٦ - ص: ١٢٥ - ١٢٦).

(٣٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٣١) رواه مسلم (٤٨٧).

(الْقُدُّوسِ) كما دل عليه معناه: هو الطاهر الذي تطهر وتنزّه وتعاظم وتعالى عن العيوب والنقائص، فهو يشعُّ قداسة وطهارة وعظمة، وفي كلا المرتين اللتين ورد فيهما في القرآن الكريم اقترن مع اسمه تعالى (الملك)، و(المَلِكُ): هو الحاكم بأمره ونهيه، فاقترن معه (الْقُدُّوسِ) لتأكيد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله من العيوب والنقائص التي تعتري ملوك الدنيا؛ كالهوى والظلم والمحابة وغيرها من الآفات.

(السَّلَامُ) في أكثر أقوال العلماء يدل على سلامة أفعال الله ﷻ من العبث والظلم والجور وخلاف الحكمة، قال الشوكاني بعد أن عدد معاني اسم (السَّلَامُ): «وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمه، وبه قال الأكثر»^(٣٢)، قال ابن جرير الطبري: «(السَّلَامُ): الذي يسلم خلقه من ظلمه»^(٣٣)، وقال ابن عاشور عند تفسير قول الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]: «وبهذا ظهر تعقيب وصف (الملك) بوصف (السَّلَامُ) فإنه بعد أن عُقب بـ(الْقُدُّوسِ) للدلالة على نزاهة ذاته، عُقب بـ(السَّلَامُ) للدلالة على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم، وأنها قائمة على العدل في معاملته الخلق»^(٣٤)، فكان الأسماء الثلاثة: (الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ) اقترنت مع (الملك) لتأكيد كمال ملكه وملكوته، وأنه بلغ الغاية في الكمال، وأنه قائم على الرحمة والحكمة والعدل، فـ(الْقُدُّوسِ) تنزيها لذاته من نقائص الملوك المعروفة، و(السَّلَامُ) و(المؤمن) تنزيها لأفعاله وأوامره بأنها سلام في الظاهر والحاضر، وأمان في الباطن والمستقبل، وهو مصداق لقوله ﷻ: (والخير كله في يديك، والشر ليس إليك)^(٣٥)، يقول ابن القيم: «.. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته -تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق، والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً»^(٣٦)، والله أعلم.

(٣٢) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٣٣) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٣٤) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الحشر: ٢٣].

(٣٥) رواه مسلم برقم (٧٧١).

(٣٦) (الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢١٠).

أما **(الْمُتَكَبِّرُ)** فهو ذو الكبرياء والعظمة، الذي تكبر عن كل شر، وهو أخص من **(السَّلَامِ)**، ومختص بتزئيه الله تعالى في جانب التخويف وصفات الهيمنة والعزة والجبروت، ومن أن يكون عذاب الله - سبحانه وتعالى - وانتقامه وشدة بطشه، وسرعة عقابه؛ ظلاماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله، ووضع الأشياء في مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء **جَبَّارًا**، فهو ذو الكبرياء الذي يصغر كل شيء دونه، وقد خُتم به الاقتران مع أسماء الهيمنة والعزة والجبروت بعد ذكر ملكه وتزئيهه للتأكيد على أن ملكه **جَبَّارًا** عن قوة وقدرة، وأنه **عَزِيزٌ** ملك مقدر، وأن سلامه وتأمينه لعباده وخلقه إنما هو عن هيمنة وعزة وجبروت، وليس عن ضعف أو مخافة غيره، فهو **(مهيمِن)** على كل شيء، **(عزِيز)** لا يمتنع عليه شيء، ولا يُسأل عما يفعل، **(جبارٌ)** لا معقب لحكمه، ولا منازع لأمره، ولا صلاح إلا في اختياره، وكل الخير في يديه، والشر ليس إليه، **(متكبرٌ)** قد تعالى وتعاظم وتكبر أن يظلم أحداً من خلقه، حتى أن أهل النار ليحمدونه على كمال عدله، كما قال الحسن: «دخل أهل النار النار، وإن الله **عَزِيزٌ** لمحمود في صدورهم، ما وجدوا على الله من حجة، ولا سبيل»^(٣٧)، يقول ابن عاشور: «وجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة **(المهيمِن)**؛ أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة **(المهيمِن)** تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة **(العزِيز)**؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأتبع بصفة **(الجبار)** الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة **(المتكبر)** الدالة على أنه ذو الكبرياء، يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف، كما كانت الصفات قبلها **(الملك القدوس السَّلَامُ المؤمن)** في جانب الإطماع»^(٣٨)، ويقول ابن القيم: «... وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه؛ سلام من أن يكون ظلاماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة بل هو محض حكمته وعدله ووضع الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته،

(٣٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج:٦ - ص:١٩٨) في ترجمة: (حوشب بن مسلم) برقم (٣٧٠).

(٣٨) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر:٢٣].

فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته، وقضاؤه وقدره سلام من العبت والجور والظلم»^(٣٩).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **السُّبُوحُ**: «يوصف الله ﷻ بأنه (السُّبُوحُ)، وهذا ثابت بالسنة الصحيحة»^(٤٠)، ومن السنة ما روته عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ، كان يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رب الملائكة والروح)^(٤١).

○ **الْقُدُّوسُ**: «يوصف الله ﷻ بأنه (القُدُّوسُ)، وهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة»^(٤٢)، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها الأنف: أن رسول الله ﷺ، كان يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رب الملائكة والروح)^(٤٣).

○ **السَّلَامُ**: «يوصف الله ﷻ بأنه (السَّلَامُ)، وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة»^(٤٤)، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن السنة الدعاء المأثور عن الرسول ﷺ بعد الصلاة: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)^(٤٥). قال البيهقي: «(السَّلَامُ) هو الذي سَلِمَ من كل عيب، وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته»^(٤٦)، وقال الرضواني: «هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السلامة كوصف ذات .. فالسلامة وصف ذاته لسلامته من النقائص والعيوب»^(٤٧).

(٣٩) (بدائع الفوائد) لابن القيم: (ج: ٢ - ص: ١٣٥ - ١٣٦).

(٤٠) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ١٣٩).

(٤١) رواه مسلم (٤٨٧).

(٤٢) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ٢٠٢).

(٤٣) رواه مسلم (٤٨٧).

(٤٤) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ١٤٧).

(٤٥) رواه مسلم (٥٩١).

(٤٦) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٨).

(٤٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٥٥).

○ **الْمُتَكَبِّرُ**: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (الْمُتَكَبِّرُ) «صفة (الْكِبْرِ وَالْكِبْرِيَاءِ) وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله ﷻ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» (٤٨)، قال تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجاثية: ٣٧]، ومن السنة أن رسول الله ﷺ كان يسبح ربه ﷻ ويثني عليه في ركوعه وسجوده بهذا الدعاء: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (٤٩)، وقوله ﷺ في الحديث القدسي: (قال الله - تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار) (٥٠).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **القُدُّوسُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (السُّبُوح) مرة واحدة في قول النبي ﷺ: (سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) (٥١)، وقد أشير في الفروق بينهما إلى أن (السُّبُوحَ وَالْقُدُّوسَ) يقتضيان تنزيهه - سبحانه - عن كل عيب وسوء، وإثبات صفات الكمال والعظمة له، ف(السُّبُوح) تصريح بالتنزيه، وذلك يقتضي التعظيم، و(القُدُّوسُ) تصريح بالعظمة لله تعالى، وذلك يتضمن التنزيه، وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، وحيث اجتمعا واقترنا في الحديث الوارد؛ فهو من باب الإشارة إلى الابتداء بالتخلية قبل التحلية، أي يبتدأ بالشيء المنفي قبل المثبت، فابتدأ ب(السُّبُوح) وهو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به ﷻ من عيب أو نقص أو سوء وهذا تخلية ونفي، ثم تلى بالتحلية والاثبات والثناء ب(القُدُّوس) أي تعظيم الله وإثبات الكمال له في كل وصف اختص به ﷻ.

○ **السَّلَامُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (القُدُّوس) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]، والحكمة من ذلك أشرنا إليها من قبل، وهي - والله أعلم - كما قال ابن عاشور: «وبهذا ظهر تعقيب

(٤٨) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٠٨).

(٤٩) رواه النسائي وصححه الألباني في المشكاة برقم (٨٨٢).

(٥٠) رواه أبوداود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٣١١).

(٥١) رواه مسلم (٤٨٧).

وصف (الملك) بوصف (السلام) فإنه بعد أن عُقب بـ (القدوس) للدلالة على نزاهة ذاته، عُقب بـ (السلام) للدلالة على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم، وأنها قائمة على العدل في معاملته الخلق» (٥٢).

○ العَزِيزُ: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الْقُدُّوس) مرة واحدة، في مطلع سورة الجمعة، قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجمعة: ١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن تعقيب وصف (الملك) بأوصاف (الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) للدلالة على نزاهة ذاته وصفاته وأفعاله، فدل أولاً على نزاهة ذاته بـ (الْقُدُّوسِ) وأنه ليس كالمملوك المعروفين بالنقائص والعيوب، والمتصفين عادة بالهوى والجهل والظلم، ودلّ ثانياً على نزاهة قدرته وقوته وعزته وهيمنته بـ (العَزِيزِ) وأن أمره ونهيه نافذ، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب له، ودلّ ثالثاً على نزاهة علمه وحكمته بـ (الحَكِيمِ)، وأن أمره سلام، ونهيه كمال، وتصرفاته بِحُكْمٍ سالمة من الشر والعبث، وهو مطلع على مبادئ الأمور وعواقبها، ويضع الأشياء مواضعها، ولا يفعل إلا الصواب، فأفعاله سديدة، وحكمه متقن، فلا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدر في حكمته مقال، والله أعلم.

ومن المعاني الجميلة في مناسبة مجيء هذه الاسماء الحسنی في مطلع سورة الجمعة وتناسق ترتيب ورودها مع موضوع السورة؛ ما أشار إليه سيد قطب في ظلّاله حيث قال: «هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله، ويصفه - سبحانه - بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة التي اسمها «الجمعة»، وفيها تعليم عن صلاة الجمعة، وعن التفرغ لذكر الله في وقتها، وترك اللهو والتجارة، وابتغاء ما عند الله، وهو خير من اللهو ومن التجارة. ومن ثم تذكر: ﴿الْمَلِكِ﴾ .. الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب، وتذكر ﴿الْقُدُّوسِ﴾ الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل ما في السماوات والأرض، بمناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذكره، وتذكر ﴿العَزِيزِ﴾ .. بمناسبة المباهلة التي يدعى إليها اليهود والموت الذي لا بد

(٥٢) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الحشر: ٢٣]، بتصرف.

أن يلاقي الناس جميعاً والرجعة إليه والحساب، وتذكر ﴿الْحَكِيمِ﴾ .. بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال» (٥٣).

○ **المُؤْمِنُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (السَّلَام) مرة واحدة، في قول الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسري في ذلك - والله أعلم - كما يقول ابن عاشور: «وذكر وصف ﴿المُؤْمِنُ﴾ عقب الأوصاف التي قبله، إتمام للاحتراس من توهم وصفه - تعالى - بـ ﴿الْمَلِكِ﴾ أنه كالملوك المعروفين بالنقائص، فأفيد - أولاً - نزاهة ذاته بوصف ﴿الْقُدُّوسِ﴾، ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف ﴿المُؤْمِنِ﴾، ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف ﴿السَّلَامِ﴾» (٥٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ **الأثر العلمي الاعتقادي:**

الله - تعالى - (سُبُوحٌ قُدُّوسٌ سَلَامٌ مُتَكَبِّرٌ) في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فأسماءه كلها حسنى لا عيب فيها، وصفاته كلها عليا لا نقص فيها، وأفعاله كلها حكمة وعزة لا خلل فيها ولا شر، وهو - سبحانه - منزه عن كل النقائص والعيوب، مبرأ عن كل الآفات والخلل، متكبر عن كل شر وسوء .. وله الكمال المطلق في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

○ **الأثر العملي:**

١. محبة الله - سبحانه - وتعظيمه وإجلاله؛ لأنه - سبحانه - المتصف بصفات الكمال والجلال، والمنزه عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن

(٥٣) تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب (الجمعة - الآية (١)) (ج: ٦ - ص: ٣٥٦٤).

(٥٤) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [الحشر: ٢٣].

- النفوس مجبولة على حبه وتعظيمه، وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب، ونوراً في الصدر، وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي.
٢. إثبات ما أثبتته الله ﷻ لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله - سبحانه - عن نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
٣. تنزيه الله - تعالى - في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب، ويتضمن ذلك تنزيهه - سبحانه - عن الشريك والصاحبة والولد، وتقديسه وتعظيمه، فهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد .. وتنزيه حكمه وشرعه عن النقص والعيب والجور وعدم مناسبته للواقع؛ وأن المصلحة في غيره من القوانين الوضعية، وتعظيم الله وتقديسه من خلال التحاكم إلى شرعه، والحكم به، والتسليم له .
٤. كثرة ذكره - سبحانه - وتسيبجه وتحميده آناء الليل، وأطراف النهار، والشعور بالأنس والروح بالانضمام إلى بقية العوالم في هذا الكون العظيم التي تسبح الله ﷻ وتسجد له، كما قال سبحانه: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].
٥. حسن الظن بالله ﷻ، والثقة بوعده الصادق، وأن الله - سبحانه - عند ظن عبده كما قال ﷻ: (قال الله - تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فله، وإن ظن شراً فله) (٥٥)، والبعد عن ظن السوء برب العالمين؛ لأن ظن السوء بالله - تعالى - يقدح في تنزيهه - سبحانه، كما قال تعالى: ﴿وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّ السَّوِّءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوِّءِ﴾ [الفتح: ٦]، فمن ظنَّ بأن الله - سبحانه - لا ينصرُ رسوله ودينه، ولا يتم

(٥٥) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٢١٥).

أمره، ولا يؤيده، ويؤيد حربه؛ فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله - سبحانه - يترك خلقه سُدى، معطلين عن الأمر والنهي، ولا يُرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملاً كالأنعام، فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله لن يجمع عباده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه، والمسيء بإساءته ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بالله أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بالله أنه لا يسمع ولا يبصر، ولا يعلم الموجودات، ولا عدد السماوات والأرض، ولا النجوم، ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء، وبالجملة، فمن ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه، ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء.

٦. الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام سواء في نفسه، أو في بيته، أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله ﷻ والأنس به، والالتزام بأحكامه وشريعته التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع.

٧. التواضع لله - تعالى - بتوحيده وعبادته، والانقياد للحق الذي جاء في كتابه - سبحانه - وعلى لسان رسوله ﷺ، والتواضع لعباد الله وعدم التكبر عليهم، والبعد عن ظلمهم وهضم حقوقهم، كما قال ﷺ: (الكبر بطن الحق وغمط الناس) (٥٦)، ولابن القيم كلام نفيس في التواضع للحق وأصناف الناس الأربعة في تكبرهم عليه ومعارضتهم له، فقال: «... أن لا يعارض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسماة بالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة:

الأول: للمنحرفين - أهل الكبر من المتكلمين - الذين عارضوا نصوص

الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل؛ إما عَزَلْ تفويض، وإما عَزَلْ تأويل.

الثاني: للمتكبرين - من المنتسبين إلى الفقه - قالوا: إذا عارض القياس والرأي النصوص، قدمنا القياس على النص، ولم نلتفت إليه.

الثالث: للمتكبرين المنحرفين - من المنتسبين إلى التصوف والزهد - فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر، قَدَمُوا الذوق والحال ولم يعبؤوا بالأمر.

الرابع: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة، قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة^(٥٧).

٨. اليقين بأنه ما من متكبر وطاقية إلا وسيقصمه الله ﷻ في الدنيا أو في الآخرة، قال النبي ﷺ: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بؤس^(٥٨)، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار، طينة الخبال)^(٥٩)، وهذا يثمر في قلب المؤمن عدم الاغترار بقوة الأعداء وجبروتهم؛ فإن الله ﷻ فوقهم وقاصمهم متى أخذ المؤمنون بأسباب النصر وشروطه.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(السُّبُوحُ - الْقُدُّوسُ - السَّلَامُ - الْمُتَكَبِّرُ) من أسماء الذات الدالة على صفات

الله الذاتية (السُّبُوحُ - الْقُدُّوسُ - السَّلَامَةُ - الْكِبْرُ وَالْكِبْرِيَاءُ) .. ولذا كان من المناسب

دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع حاجات العبد، بل إن

أحب الكلام إلى الله تنزيهه وتسبيحه، وذكر محامده، كما جاء عنه ﷺ: (إن أحب الكلام

(٥٧) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ٢: ص: ٣٤٧).

(٥٨) بؤس: على وزن (فَوَعَلَ) من (الإِبْلَاسِ)، بمعنى: اليأس، وسُمِّيَ السجن بذلك لِأَيْسٍ دَاخِلِهِ مِنَ الْخِلَاصِ. انظر (مرفقة

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للملا علي القاري (ج: ٨ - ص: ٣١٩٣)، (الطبعة الأولى - ١٤٢٢ هـ - دار الفكر)

(٥٩) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٨٠٤٠).

إلى الله، سبحان الله وبحمده) (٦٠)، ومما جاء في السنة بخصوص الدعاء والثناء على الله - سبحانه وتعالى - بهذه الأسماء والصفات: أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) (٦١)، وكان ﷺ إذا هب من الليل: (كبر عشراً، وحمد عشراً، وقال: سبحان الله وبحمده عشراً، وقال: سبحان الملك القدوس عشراً، واستغفر عشراً، وهلل عشراً، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً، ثم يفتتح الصلاة) (٦٢)، وكان ﷺ: لا يقوم من مجلسٍ إلا قال: (سبحانك اللهم ربي وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له، ما كان منه في ذلك المجلس) (٦٣)، ومما ورد من الدعاء بالوصف الذي دل عليه اسم (السَّلَامُ) قوله ﷺ في حديثه عن يوم القيامة: (.. ونبئكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً ..) (٦٤).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ لما قَدِمَ جعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من أرض الحبشة لقيه رسول الله ﷺ فقال: (حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة) قال جعفر: مرّت امرأة على رأسها مِكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، فجعلت تنظر إليه، وهي تعيده في مِكتلها، وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسیه فيأخذ للمظلوم من الظالم، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه فقال: (كيف يُقدّسُ الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعنت؟) (٦٥) (٦٦).

(٦٠) رواه مسلم برقم (٢٧٢١).

(٦١) رواه البخاري برقم (٧٩٤)، ومسلم برقم (٤٨٤).

(٦٢) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٥٠٨٥).

(٦٣) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٨٦٧).

(٦٤) رواه مسلم برقم (١٩٥).

(٦٥) متعنت: بفتح التاء، أي من غير أن يُصيب الضعيف أدنى يُقلِّفه ويُزعِجه، فيتردد بكلامه، ويتبَلَّد فيه لسانه.

(٦٦) رواه البيهقي وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة برقم (٥٨٢).

○ قال تعالى: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ٨٧]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «والذي لا إله غيرُهُ، ما أُعطيَ عبدٌ شيئاً خيراً من حُسْنِ الظنِّ بالله جَزَائِلَ، والذي لا إله غيرُهُ لا يُحسِنُ عبدٌ بالله الظنَّ إلا أعطاه الله ظنَّهُ، وذلك أن الخيرَ في يده» (٦٧).

○ قال تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]، قال ابن كثير: «أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات.. وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) (٦٨)، ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أخذ في يده حصيات، فسُمعَ لهن تسبيح كحنين النحل) (٦٩)، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: (نقيقتها تسبيح) (٧٠)، (٧١).

○ قال أبو الأسود الدؤلي: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟»، فقلت: بل شيء قضي عليهم، ومضى عليهم. فقال عمران: «أفلا يكون ظلماً؟» قال أبو الأسود:

(٦٧) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا، (ص: ٦٠) برقم الأثر (٨٢).

(٦٨) رواه البخاري برقم (٣٥٧٩).

(٦٩) قال عنه ابن كثير في تفسيره: (حديث مشهور في المسانيد)، والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: روي بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف، وصحح الألباني مثله في تخريج (كتاب السنة) برقم (١١٤٦) من حديث أبي ذر الغفاري وفيه: (وَحَصِيَّاتٌ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَهُنَّ فِي يَدِهِ فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ عَلَى الْأَرْضِ فَخَرَسَنَ).

(٧٠) رواه البيهقي في السنن وصححه موقوفاً، وقال عنه النووي: صح موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الشنقيطي في أضواء البيان [الأنعام: ١٤١]: الظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو.. أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه، لأن علم تسبيح الضفدع.. لا يكون بالرأي.

(٧١) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الإسراء: ٤٤].

ففرغت من ذلك فزعا شديداً، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي عمران: «يرحمك الله!، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك» (٧٢)، (٧٣).

○ كان «خالد بن الريان المحاربي» صاحب حرس عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وسليمان، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز؛ ورأى خالد بن الريان قادماً عليه من بعيد قال عمر لمن عنده: «أترون هذا المقبل؟!، والله إن كنت لأسير في مركب الوليد وسليمان ولي من قرابتهم، فيلقي دابتي في الوحل، ويركب الجدد» (٧٤)، فإن كان يفعل بي ذلك فهو لغيري أشد احتقاراً! فلما دنا وسلم، قال له عمر: إنك قد قضيت من هذا السيف وطراً، فتفرغ لنفسك، وانصرف إلى أهلك، وخذ يا غلام سيفه، فقال خالد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين! وإن هذا لم يكن رجائي فيك!، فعزله عمر، وقال: اللهم إني قد وضعت لك خالد بن الريان، اللهم لا ترفعه أبداً!، فلم يزل بشر حتى مات!، قال نوفل بن الفرات: ما رأيت شريفاً خمد ذكره حتى لا يذكر مثله! إن كان الناس ليقولون: ما فعل خالد أحي أو قد مات؟! (٧٥).

○ نقل أبو طالب المكي قول سفيان الثوري: «من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه، ورجى غفرانه؛ غفر الله له ذنبه، لأن الله تعالى عير قوماً فقال الله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي مَبَادِئِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خُلِدْتُمْ فِيهَا﴾ [فصلت: ٢٣]، وقد قال سبحانه وتعالى في مثله: ﴿وَلَقَدْ ظَنَّ الْمُنَافِقُ أَنَّهُ قَدِمْنَا بِالْقُورَىٰ بِهَيَاةٍ وَنُفُوسٍ كَانَتْ أَجْمَعًا﴾ [الفتح: ١٢]، أي هلكي، ثم قال أبو طالب المكي: ففي الآيتين دليل على أن من ظن حسناً كان من أهل النجاة» (٧٦).

(٧٢) لأحزر عقلك: أي لأمتحن عقلك، وأختبر فهمك ومعرفتك.

(٧٣) رواه مسلم برقم (٢٦٥٠).

(٧٤) يركب الجدد: أي يخص نفسه بالأرض الغليظة، الصلبة، المستوية.

(٧٥) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ١٦ - ص: ٢٩ - ٣٠).

(٧٦) (قوت القلوب) لأبي طالب المكي (ج: ١ - ٣٦٢).

○ كان الإمام «عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي» ناصراً للدين والسنة، من غير مداهنة لأمير ولا وزير، فَعَظُمَ شأنه، وارتفعت مكانته عند الناس مما جعله هدفاً ومقصداً للحساد من المبتدعة والمعرضين، ومن ذلك أنه لما قَدِمَ السلطان «أب أرسلان»^(٧٧) مدينة «هراة»^(٧٨)، قصده العلماء والرؤساء والوجهاء للتحية والسلام، وكان بعض المبتدعة قد ذهبوا إلى الإمام الهروي في بيته وقالوا له: قد جاء السلطان ونحن على عزم أن نخرج إليه ونسلم عليه فأحببنا أن نبداًك بالسلام، وكانوا قد تواطؤوا على إخفاء صنمٍ صغيرٍ من نحاسٍ في محراب الإمام وتحت سجادته دون علمه، فخرجوا من عنده، وذهبوا إلى السلطان، واستغاثوا به من الإمام الهروي، وأنه مُجَسَّم، وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله تعالى على صورته، فَعَظُمَ ذلك على السلطان، وبعث جماعة؛ فدخلوا بيت الإمام، وقصدوا محرابه، واستخرجوا الصنم، وأحضره إلى السلطان!، فلما راه بعث من أحضر إليه الإمام الهروي، فدخل الإمام، ورأى الصنم والوجهاء وقد اشتد غضب السلطان!، فقال له السلطان: «ما هذا؟!»، قال الإمام: (صنمٌ يعمل من الصُّفْر^(٧٩) شبه اللعبة)!. قال: لست عن ذا أسألك!، قال: فَعَمَّ يسألني السلطان؟! قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا، وأنت تقول: إن الله على صورته!، فقال الإمام بصولة وصوت جَهْوَرِيٍّ: (سبحانك هذا بهتان عظيم)!. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه، فأمر به فأخرج إلى داره مُكْرَمًا، وقال لهم: اصدقوني!، وهددهم، فقالوا: نحن في يد هذا الرجل في بلية من استيلائه علينا بالعامّة، فأردنا أن نقطع شرّه عنا، فنكّل بهم السلطان، وأهانهم، وصادر جزءاً من أموالهم»^(٨٠).

(٧٧) السلطان أب أرسلان: السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وكان والياً على خراسان قبل أن يتولى حكم السلاجقة بعد وفاة عمه السلطان طغرل بك، وهو قائد معركة (ملازكرد) الشهيرة مع البيزنطيين سنة ٤٦٣هـ.

(٧٨) هراة: مدينة قديمة من أهم مدن خراسان، فتحها المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس عام ٢٢ هـ، وتقع اليوم في شمال غربي أفغانستان.

(٧٩) الصُّفْر: النحاس الأصفر.

(٨٠) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٥٠٩-٢٥١٠) في ترجمة العالم عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي برقم (٣٤٠٦).

المجموعة ٦
موضوع الأسماء : العَظَمَةُ
(٢٠ - ١٩ - ١٨)
الكَبِيرُ - العَظِيمُ - المَجِيدُ

المجموعة ٦

موضوع الأسماء: الْعَظَمَةُ

(١٨ - ١٩ - ٢٠)

الكَبِيرُ - الْعَظِيمُ - الْمَجِيدُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الكَبِيرُ**: ورد في القرآن الكريم (٦ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد:٩]، ومن السنة قوله ﷺ: (إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، فإذا فرغ عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟، قالوا للذي قال: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (١).

○ **الْعَظِيمُ**: ورد في القرآن الكريم (٦ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة:٢٥٥]، ومن السنة كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، وقال: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم) (٢).

○ **الْمَجِيدُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود:٧٣] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج:١٤-١٥]، ومن السنة تعليم الرسول ﷺ لصحابته كيفية السلام والصلاة عليه بقوله: (قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ..) (٣).

(١) رواه البخاري برقم (٤٧٠١).

(٢) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧١٥).

(٣) رواه البخاري برقم (٣٣٧٠).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الكبير**: صفة مشبهة على وزن (فعليل) للموصوف بـ(الكبر)، فعله: **كَبُرَ يَكْبُرُ** كَبْرًا، فهو كبير، والكِبْرُ: نقيض الصَّغَرِ، يقال: **كَبُرَ يَكْبُرُ**: أي عَظُمَ، فهو كبير، والتكبير: التعظيم، وأكْبَرْتُ الشَّيْءَ: استعظمتُه، ومنه قوله تعالى في قصة يوسف **رَبِّهِ** ﴿فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أُكْبِرْتَهُ﴾ [يوسف: ٣١]، أي: أَعْظَمْتَهُ وَأَجَلَلْتَهُ، ويكون الكِبْرُ في اتساع الذات، وعَظْمَةُ الصفات، وفي التعالي بالمنزلة والرفعة، و(الكِبْرُ): العظيم الجليل، كبير الذات والصفات، الذي هو أكبر من كل شيء، وأَعْظَمُ من كل شيء، وأَجَلُّ من كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله (٤).

○ **العظيم**: صفة مشبهة على وزن (فعليل) للموصوف بـ(العَظْمَةُ)، فعله: **عَظُمَ يَعْظُمُ** عِظْمًا، فهو عَظِيمٌ، ويدل الفعل في أصله اللغوي على: كِبَرٍ وقوة، والعِظْمُ: خلاف الصَّغَرِ، وعَظَمَ الشَّيْءَ: كَبُرَ وَفُحِمَ، وعلت مكانته، فهو عظيم الشَّانِ، كبير القدر، والتعظيم: التَّبَجُّيلُ، والعِظْمُ يوصف بها الذوات والمعاني، فمن الأول قوله تعالى: ﴿فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، فكل موصوف بحسبه، فعِظَمَ الذات شيء، وعِظَمَ صفاتها شيء، وعِظَمَ أفعالها شيء، والله **جَبَّارٌ** له العَظْمَةُ بكل اعتبار؛ وكل وجه، فهو **جَبَّارٌ** أعظم من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه المستحق لكل أنواع التعظيم بالقلوب والألسن والجوارح (٥).

(٤) انظر (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٥٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ١٥٣) مادة: (كبر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٣٩)، مادة (كبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ١٢٥): مادة: (كبر)، و(الصواعق المرسله) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٧٤)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر)، (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٧٤).

(٥) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ - ص: ٣٥٥) مادة: (عظم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٠٩)، مادة: (عظم)، و(الصواعق المرسله) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٧٤)، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٦٨)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ع ظ م)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٢٣).

○ **المجيدُ** : صفة مشبهة على وزن (فعليل) للموصوف بـ(المُجِدِّ) ، فعله: مَجَدَ يَمْجِدُ مَجْدًا وَمَجَادَةً ، فهو مَجِيدٌ ، ويدل الفعل في أصله اللغوي على: الكثرة، والسَّعة، وبلوغ النهاية في أمر محمود، تقول العرب: في كلِّ شجرٍ نَارٌ، واستَمَجَدَ المَرْخُ والعَفَّارُ، وهما نوعان من الشجر، من أسرعها اشتعالاً واتقاداً، والمعنى: استكثرنا وأخذنا من النار ما هو حسيهما، فشبَّها بمن يُكثر العطاء طلباً للمجد، ولذا يُضرب بهما المثل في الشرف العالي، والمَجْدُ: الشرف الواسع، وكثرة أوصاف الكمال، وأفعال الخير والفضل، ومن حديث قراءة الفاتحة: (.. وإذا قال: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ، قال: مَجْدَنِي عَبْدِي)^(١): أي شَرَّفَنِي وَعَظَّمَنِي، وأثنى عليَّ بصفات الجلال، و(المَجِيدُ): الكريم، الشريف، حسن الفعال والخصال والشمائل، المتناهي في الشرف والسؤدد، الذي بلغ غاية المجد والعظمة والكمال في ذاته وصفاته وأفعاله^(٧).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الكبيرُ**: الذي هو «أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله»^(٨)، قال ابن جرير: «(الكَبِيرُ): العظيم الذي كل شيء دونه، ولا شيء أعظم منه»^(٩)، وقال الخطابي: «(الكَبِيرُ): الموصوف بالجلال، وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين»^(١٠)، وقال الزجاجي: «(الكَبِيرُ): العظيم الجليل»^(١١)، ويقول ابن القيم: «فألله - سبحانه - أكبر من كل شيء، ذاتاً وقدرًا ومعنى وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله»^(١٢).

(٦) أخرجه مسلم برقم: (٣٩٥).

(٧) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَّاج (ص: ٥٣)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٤)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥- ص: ٢٩٧) مادة: (مجد)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٩٨) مادة: (مجد)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٩٨)، مادة (مجد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٣٩٥) مادة: (مجد)، و(التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٧)، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٧١)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (م ج د).

(٨) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣- ص: ١٠١٠).

(٩) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحج: ٦٢].

(١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٦).

(١١) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٥٥).

(١٢) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٧٩).

○ **العظيم** : «الذي له العظمة .. فهو -تعالى- أعظم من كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله»^(١٣)، قال الزجاجي: «(العظيم): ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه»^(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «... واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان؛ أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسع، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكبرياء، والعظمة،.. والثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظم كما يُعظم الله؛ فيستحق جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل له، والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته»^(١٥).

○ **المجيد** : «واسع الصفات عظيمها، كثير النعمت كريمها»^(١٦)، قال ابن جرير: «(مجيد): ذو مجد ومدح وثناء كريم»^(١٧)، وقال الأزهري: «(المجيد): تمجد بفعاله، ومجده خلقه لعظمته»^(١٨)، ويقول ابن القيم: «(المجيد): هو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها، وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيريه ودوامه»^(١٩)، ويقول الشيخ السعدي: «والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها»^(٢٠).

رابعاً: الفرق بين الأسماء :

(الكبير والعظيم والمجيد): أسماء تدلُّ على جملة أوصاف متعددة من صفات الكمال، ولا تختص بصفة معينة أو معنى مفرد، فالله جلاله (كبير عظيم مجيد) في ذاته وصفاته وقدره^(٢١)، وفرق بعضهم بأن (الكبير) أوسع في معناه من (العظيم)، لأنه يتضمنه، ويزيد عليه، يقول شيخ

(١٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٥٢).

(١٤) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١١).

(١٥) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٢٧ - ٢٨) بتصرف يسير.

(١٦) (فقه الأسماء الحسنی) للبدري (ص: ٢٣٧).

(١٧) (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (٧٢) من سورة هود.

(١٨) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٣٩٥) ونسبه للأزهري في (التهذيب).

(١٩) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٧).

(٢٠) (تفسير السعدي عند تفسير: [هود: ٧٢]).

(٢١) انظر (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٥٩ - ١٦٠).

الإسلام ابن تيمية: «وفي قوله: (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل؛ ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) فإن ذلك أكمل من قول (الله أعظم) كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (يقول الله -تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبتُه)»^(٢٢)، فجعل العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبيرُ أبلغ من التعظيم صرح بلفظه، وتضمن ذلك التعظيم»^(٢٣)، ويقول ابن عثيمين: «(الكبير) ليس معناه (العظيم)، بل معناه ذو الكبرياء، ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته، فالسماوات السبع والأرضين السبع في كفه سبحانه وتعالى كخردلة»^(٢٤) في كف أحدنا .. وأما (العظيم): ذو العظمة، والعظمة عبارة عن الجلال، فهو الجليل البالغ في الصفات غايتها، وعظمة الشيء أو عظمة العظيم تعني قوة السلطان، قوة العلم، قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم»^(٢٥)، ويقول الشيخ السعدي: «(الكبير) في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض .. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟!»^(٢٦) (العظيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، .. ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته، .. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء»^(٢٦)، وبذلك يكون اسم (الكبير) دال على ذات الله ﷻ، وعلى كمال صفاته وعظمتها، و(العظيم) يدل على جلاله، وعظم صفاته التي بلغت غايتها في القوة والمتانة التي يستحق عليها كل تعظيم وإجلال، وتمجيد وإكرام، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام ﷻ.

(٢٢) رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣١١).

(٢٣) مجموع الفتاوى (ج: ١٠ - ص: ٢٥٣).

(٢٤) الخردلة: حبوبٌ دقيقة كحب السَّمسم، ويضرب بها المثل في الصغر والخفة والقلة.

(٢٥) (تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين عند تفسير: [سبأ: ٢٣] و[الشورى: ٤]، بتصرف يسير.

(٢٦) تفسير السعدي عند تفسير الآيات: [البقرة: ٢٥٥] و[الحج: ٦٢]، بتصرف يسير.

أما (**المجيد**) فهو يدل على كثرة صفاته وكمالها وسعتها، وبلوغها النهاية في الشرف والسؤدد والعظمة؛ التي يستحق عليها سبحانه وتعالى المدح والثناء، قال الشيخ السعدي: «**المجيد: الكبير العظيم** الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء، 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» (٢٧).

خامساً: **الصفة المشتقة:**

○ **الكبير:** الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (**الكبير**) «صفة (**الكبر**) وهي من صفات الله الذاتية» (٢٨)، الثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا** ﴾ [الإسراء: ١١١]، ومن السنة قوله ﷺ: (**الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين**) (٢٩).

○ **العظيم:** الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (**العظيم**) «صفة (**العظمة**) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٠)، قال تعالى: ﴿ **إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ** ﴾ [الحاقة: ٣٣]، ومن السنة قوله ﷺ: (**فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله**) (٣١)، قال الأصبهاني: «(**العظمة**): صفة من صفات الله، لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يُعظَّمُ بها بعضهم بعضاً، فمن الناس من يُعظَّمُ مال،

(٢٧) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، فصل: (شرح أسماء الله الحسنى)، (ص: ١٧).

(٢٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٧٤-٣٧٥). (الكبير).

(٢٩) رواه البخاري برقم (٣٦٤).

(٣٠) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٨٢).

(٣١) رواه البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٢).

ومنهم من يُعَظَم لفضل، ومنهم من يُعَظَم لعلم، ومنهم من يُعَظَم لسلطان، ومنهم من يُعَظَم لجاه، وكل واحدٍ من الخلق إنما يُعَظَم لعنى دون معنى، والله ﷻ يُعَظَم في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت» (٣٢).

○ **المجيد** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (المجيد) «صفة (المجد) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٣)، قال تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣]، ومن السنة: أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد ..) (٣٤).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **المتعالي**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الكبير) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وهو من باب اقتران السبب بالمسبب: فلكونه ﷻ ذو الكبرياء والعظمة في ذاته وصفاته؛ استحق صفات العلو، فهو مستعلي على كل شيء بذاته وقدره وقهره، يقول القرطبي: «(الكبير) الذي كل شيء دونه، (المتعال) عما يقول المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره» (٣٥)، ويقول الشيخ السعدي: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ بذاته، فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار ﴿الكبير﴾ في ذاته وصفاته» (٣٦)؛ ولذا كانت صفة العلو تناسبها الكبرياء والعظمة ﴿العلي الكبير﴾ و﴿العلي العظيم﴾.

○ **الحليم**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (العظيم) في حديث الكرب، في قوله ﷺ: (لا

(٣٢) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٢٠)، برقم الأثر: (٢٢).

(٣٣) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٢٨).

(٣٤) رواه مسلم (٤٧١).

(٣٥) تفسير القرطبي عنة تفسير: [الرعد: ٩].

(٣٦) تفسير السعدي عند تفسير: [سبأ: ٢٢].

إله إلا الله العظيم الحليم .. (٢٧) ، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن الله **جَبَّارٌ** «على عظمته وكبريائه وقوته؛ فإنه حليم بعباده، وحلمه عن قوة وعظمة، وليس عن عجز وحاجة .. فعظمته - سبحانه - يزينها الحلم؛ لأن الغالب في عظماء البشر وملوكهم ضعف الحلم عندهم؛ لأنهم يغترون بعظمتهم، ويبطشون بمن خالفهم ولا يحلمون عنه» (٢٨).

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

الله - سبحانه وتعالى - هو **(الكبير العظيم المجيد)** الموصوف بصفات المجد والكبرياء، والعظمة والجلال، المجد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، 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.

○ الأثر العملي :

١. الخوف من الله **جَبَّارٌ** والحياء منه، والخشوع والخضوع له، والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته ومحبته، وإفراده وحده بالعبادة، وظهور أثر ذلك في المبادرة إلى طاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والإخلاص له - سبحانه - في ذلك، وتعظيم أمره، والانقياد لحكمه.

٢. إثبات ما أثبتته لنفسه أو أثبتته له رسوله **ﷺ** من الأسماء والصفات الجليلة وتزيهه وتعظيمه - سبحانه - من مشابهة أحد من خلقه كما في قوله سبحانه : **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾** [الشورى: ١١] ، ومن نفى عنه - سبحانه - صفاته أو أولها أو فوض معانيها بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل ضلالاً مبيناً، ولم يعظم ربه - سبحانه - .

(٢٧) رواه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢٧٣٠).

(٢٨) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٥٦٦).

٣. تعظيم أمره - سبحانه - ونهيه، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لها وعدم التقدم بين يدي الله - تعالى - ورسوله ﷺ برأي أو اجتهاد.

٤. تعظيم شعائر الله وحرماته؛ قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، ومن تعظيم شعائر الله - تعالى - تعظيم الحج وشعائره، وتعظيم شعيرة الصلاة، والزكاة، والصيام، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من شعائر الله - تعالى - وفرائضه، ومن تعظيم حرمان الله - تعالى - تعظيم مناهيه واجتنابها، كالربا والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر والمحرمات، فاجتناب محارم الله - تعالى - دليل على تعظيم الله ﷻ وتوقيره، ولتعظيم أوامر الله - تعالى، يقول ابن القيم: «تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي، فإن الله - تعالى - ذم من لا يُعَظِّمُه، ولا يُعَظِّمُ أمره ونهيه، قال - سبحانه - تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]، قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة...» (٣٩).

٥. تمجيدهِ ﷻ واللهج بذكره، والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنى؛ لأن كل أسمائه وصفاته هي من باب التمجيد لله رب العالمين، فقولنا: هو الله الواحد الأحد، الصمد، العزيز، الوهاب، الحميد، السميع، البصير؛ كل هذا من باب التمجيد لله - سبحانه.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الكَبِيرُ الْعَظِيمُ الْمَجِيدُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الكَبَرِ وَالْعَظَمَةُ وَالْمَجْدُ)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، لا سيما أن هذه الأسماء الجليلة - كما ذكر ابن القيم - تدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة .. ومما ورد في السنة: أنه جاء أعرابي إلى

(٣٩) (الوابل الصيب) لابن القيم: (ص: ١٥) عند حديثه عن «استقامة القلب».

رسول الله ﷺ، فقال: عَلَّمَنِي كَلِمًا أَقُولُهُ، قال: (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم)، قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: (قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) (٤٠)، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) (٤١)، قال ابن القيم في مناسبة مجيء اسم (المجيد) مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله ﷺ في آخر الصلاة: «لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وكثرته، ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه» (٤٢)، والله أعلم.

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أظت السماء) (٤٣)، وحق لها أن تظت، ما فيها موضع أربع أصابع، إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجداً، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفراش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله) (٤٤).

○ عن أبي رزين لقيط بن عامر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله: أكلنا نرى الله مخلياً به؟ قال: نعم، قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: (أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟، وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم) (٤٥).

(٤٠) رواه مسلم (٢٦٩٦).

(٤١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٧٤).

(٤٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٠).

(٤٣) أظت السماء: أي صاحت وأنت وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة، وكثرة الساجدين منهم، من الأبطح، وهو صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها.

(٤٤) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٤٩).

(٤٥) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٧٣١).

○ قال النبي ﷺ: (أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ (٤٦) إِلَى عَاتِقِهِ (٤٧) مَسِيرَةٌ سَبْعُمِائَةِ عَامٍ) (٤٨).

○ قال النبي ﷺ: (رَأَى عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ رَجُلًا يَسْرُقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسْرَقْتَ؟) قال: كلا، واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عَيْسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَبْتُ عَيْنِي) (٤٩).
وعلق الإمام ابن القيم على القصة فقال: «كَانَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَلْبِ الْمَسِيحِ ﷺ أَجْلٌ وَأَعْظَمُ مَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَحَدٌ كَاذِبًا، فَلَمَّا حَلَفَ لَهُ السَّارِقُ دَارَ الْأَمْرِ بَيْنَ تَهْمَتِهِ وَتَهْمَةِ بَصْرِهِ، فَرَدَّ التَّهْمَةَ إِلَى بَصْرِهِ لِمَا اجْتَهَدَ لَهُ فِي الْيَمِينِ، كَمَا ظَنَّ آدَمَ ﷺ صَدَقَ إِبْلِيسُ لَمَّا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ ﷻ: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِيحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١].
وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا» (٥٠).

○ قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَيْنِي وَلَكِنْ نُنظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ نَرُنِّيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال ابن القيم: «أراد الله سبحانه وتعالى أن يُري موسى ﷺ من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عياناً؛ لصيرورة الجبل دكا (٥١) عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل، كما رواه ابن جرير في تفسيره .. والمقصود أن الله سبحانه أمر موسى ﷺ أن ينظر إلى الجبل حين تجلى له ربه فرأى أثر التجلي في الجبل دكا فخر موسى صعقا» (٥٢).

(٤٦) شحمة الأذن: ما لان من أسفل الأذن وهو معلق القُرْطِ.

(٤٧) العاتق: ما بين المنكب والعُنُقِ.

(٤٨) رواه أبو داود والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٥١) (ج: ١ - ص: ٢٨٢ - ٢٨٣).

(٤٩) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٤٤٤) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (٢٣٦٨).

(٥٠) (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) للإمام ابن القيم (ج: ١ - ص: ١١٥) عند حديثه عن كيد إبليس لآدم بالآيمان الكاذبة.

(٥١) دكا: أي ساخ في الأرض وصار رملاً وتراباً.

(٥٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٠) في حديثه عن منزلة (اللحظ).

○ وعد الله ﷻ عبده وكليمه موسى ﷺ بأن يلبسه من الهيبة والرغبة، ويجعل له من الحجة والسلطان ما يمنع فرعون وملأه من أذيته، أو التعدي عليه، أو الوصول إليه، فكانت تلك الآيات والمعجزات من أعظم وسائل تحقيق ذلك، قال السُّدِّي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]: «الثعبان: الذِّكْرُ مِنَ الْحَيَاتِ، وكانت فاتحةً فَمَهَا، واضعةً لِحِيهَا» (٥٣) الأسفل في الأرض، والأعلى على سور القصر، ثم توجَّهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها دُعِرَ منها، ووثب فأحدث، ولم يكن يُحدثُ قبل ذلك، وصاح: يا موسى، خذها وأنا أوْمن بك، وأرسلُ معك بني إسرائيل، فأخذها موسى فصارت عصا» (٥٤)، وبعد هذا اللقاء قُذِفَ الرعب والخوف في قلب فرعون وملئه، وأصبح لموسى وأخيه ﷺ سلطانٌ وهيبة فلا يصلون إليهما تحقيقاً لوعد الله ﷻ لهما: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ [القصص: ٣٥]: قال الرازي «إن الآية التي هي قلبُ العصا حيةٌ كما أنها معجزة، فهي أيضا تمنع من وصولِ فرعون إلى موسى وهارون ﷺ؛ لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حيةً عظيمةً وإن أراد إرسالها عليهم أهلكتهم؛ زجرهم ذلك عن الإقدام عليهما، فصارت مانعةً من الوصول إليهما بالقتل وغيره، وصارت آيةً ومعجزةً، فجمعت بين الأمرين» (٥٥).

○ وقف عبدالله بن العباس رضي الله عنهما على حلقة لبعض أصحاب المراء والجدل فقال لهم: «أما علمتم أن الله عباداً أصمتهم خشيته من غير عي (٥٦) ولا بكم؟»، وإنهم لهمُ العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء؛ غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله ﷻ طاشت لذلك عُقولهم، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك، تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟» (٥٧).

(٥٣) اللَّحْيُ: بفتح اللام وسكون الحاء، منبت اللَّحْيَةِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ؛ وَهِيَ لَحْيَانٌ حَائِطًا الْفَمِ، وَهِيَ الْفَكَانُ أَوِ الْعِظْمَانِ اللَّذَانِ فِيهِمَا الْأَسْنَانُ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ.

(٥٤) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري، عند تفسير سورة (الأعراف) الآية (١٠٧).

(٥٥) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي، عند تفسير سورة (القصص) الآية (٣٥).

(٥٦) العي: العجز عن الكلام.

(٥٧) (ذم الكلام وأهله) للهرودي (ج: ٤ - ص: ١٩).

○ روى البيهقي أن عبد الملك بن مروان وقع منه فلس في بئر قدرة، فاكترى (٥٨) عليه رجلاً بثلاثة عشر ديناراً حتى أخرجه منها، فقيل له في ذلك! فقال: إنه كان منقوش عليه اسم الله ﷻ» (٥٩).

○ لما حجَّ الخليفة العباسي «المهدي بن أبي جعفر المنصور» دخل مسجد رسول الله ﷺ، فلم يبق أحد إلا قام، إلا الإمام الفقيه أبو الحارث القرشي ابن أبي ذئب، فقال له والي الشرطة (المسيب بن زهير): «قم، هذا أمير المؤمنين! فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين! فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي!» (٦٠).

○ قال الإمام الشافعي: «إذا خفت على عملك العُجب، فاذكر رضى من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله» (٦١).

○ كان أهل العلم يعظمون ربهم، ويقدرونه ﷻ حق قدره، ومن ذلك تعظيم كل ما له علاقة به سبحانه، كتعظيم كلامه وتعظيم بيوته ﷻ، حتى قال سعيد بن المسيب: «لا تقولوا مصيحييف ولا مسيحييد، ما كان لله هو عظيم حسن جميل» (٦٢).

○ ومن تعظيم الله تعالى تعظيم رسوله ﷺ وتوقيره، وتعظيم سنته وحديثه، قال عبد الله بن المبارك: «كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدثنا حديث رسول الله ﷺ، فلدغته عقب ست عشرة مرة!، ومالك يتغير لونه ويصفر، ولا يقطع حديث رسول الله ﷺ، فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس، قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك عجباً، فقال: نعم!، إنما صبرت إجلالاً لحديث رسول الله ﷺ» (٦٣).

(٥٨) أي أستأجر.

(٥٩) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٣٧٤) في أحدث سنة (٨٦ هـ).

(٦٠) سير أعلام النبلاء (ص: ٣٤٨٦ - رقم الترجمة: ٥٣٤١) في ترجمة: ابن أبي ذئب: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث (توفي سنة ١٥٨ هـ).

(٦١) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٢٨٦).

(٦٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٨٢٨).

(٦٣) (الديباج المذهب) لابن فرحون (ج: ١ - ص: ١٠٤).

○ قال بشر الحافي: «لو تفكر الناس في عظمة الله؛ لما عصوا الله» (٦٤).

○ قال العباس بن حمزة: «صليت الظهر خلف أبي يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى)، فلما أراد أن يرفع يديه ليُكَبِّرَ، لم يقدر!، إجلالاً لاسم الله، وارتعدت فرائصه حتى كنت أسمع تقعُّعَ عظامه!، فهانني ذلك» (٦٥)، وكان أبو حفص (عمرو بن سلم النيسابوري): «إذا ذكر الله تغيَّرت عليه حاله حتى كان يرى ذلك منه جميع من حضره، وكان يقول: ما أظن محققاً يذكر الله على غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حياً إلا الأنبياء، فإنهم أُيدوا بقوة النبوة، وخواص الأولياء بقوة ولايتهم» (٦٦)، وقال الأعمش: قال لي مطرف بن عبد الله: «وجدت الغفلة التي ألقاها الله ﷻ في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بها، ولو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هناهم العيش» (٦٧).

○ قال أبو الوفاء ابن عقيل: «لقد عظم الله سبحانه الحيوان، لا سيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه، وخوف الضرر على نفسه، فقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، من قدَّم حرمة نفسك على حرمة، حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره، بما لا ينبغي له سبحانه، لتحقيق أن تعظم شعائره، وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحدِّ بقذفك، وعصم مالك بقطع مسلم في سرقة، وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سداً لرمقك، وحفظاً لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل، ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك. أياحسن بك - مع هذا الإكرام - أن تُرى على ما نهاك

(٦٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٢٣٧).

(٦٥) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٤ - ص: ١٠٨)، في ترجمة: (أبي يزيد البسطامي).

(٦٦) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٤ - ص: ١١٩)، في ترجمة: (أبي حفص النيسابوري).

(٦٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٢١٠).

منهمكاً، وعمّا أمرك متنكباً، وعن داعيه معرضاً، ولسنته هاجراً، ولداعي عدوك فيه مطيعاً؟، يعظملك وهُوَ هُوَ، وتهمل أمره وأنت أنت!. هو حطّ رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك .. ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق، وملائكة السماء سجوداً له، تتراعى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد ساجداً لصورة في حجر، أو لشجرة من الشجر، أو لشمسٍ أو لقمر .. ما أوحش زوال النعم، وتغيّر الأحوال، والحوَر بعد الكور!»، (٦٨).

○ أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية العلاقة الراسخة والوثيقة بين الإيمان وبين تعظيم الله ﷻ، وتعظيم رسوله ﷺ، فقال: «ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه، وأن الله أمره بهذا الأمر، ثم يقول: إنه لا يطيعه!، لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، وبين من يعتقد أن محمداً رسول الله ﷺ، وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره، ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله، أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول ﷺ، وذلك أن الإيمان قولٌ وعمل، فمن اعتقد الوجدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى، والرسالة لعبده ورسوله ﷺ، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجب من الإجلال والإكرام - والذي هو حال في القلب، يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها، فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب، ولم تصر صفة ونعتاً للنفس» (٦٩).

○ ويقول تلميذه ابن القيم في بداية حديثه عن منزلة (التعظيم): «هذه المنزلة

(٦٨) (الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي (ج: ١ - ص: ١٥٣).

(٦٩) (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ٢ - ص: ٧٠٠ - ٧٠١).

تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الربّ تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، قال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ [نوح: ١٣]، قال ابن عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عظمة»، وقال سعيد بن جبیر: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة» (٧٠).

○ قال الباجي: طلع شيخنا عز الدين بن عبدالسلام مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العساكر مصطفين بين يديه، ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان، فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب!، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوء لك ملك مصر ثم تبيع الخمر؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم! الحانة الفلانية يباع فيها الخمر! وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة! يناديه كذلك بأعلى صوته، والعساكر واقفون! فقال: يا سيدي، هذا ما عملته أنا، بل كان من زمان أبي! فقال: أنت من الذين يقولون: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأَثَرِهِم مِّمَّهَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢]، فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. قال الباجي: سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي، كيف الحال؟ فقال: يا بني رأيت في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه. فقلت: يا سيدي، أما خفته؟ فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله -تعالى- فصار السلطان قدامي كالقط» (٧١).

○ قال ابن الجوزي: «إنه بقدر إجلالكم لله ﷻ يُجلكم، وبمقدار تعظيم

(٧٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٥) في حديثه عن منزلة (التعظيم).

(٧١) (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (ج: ٨ - ص: ٢١١ - ٢١٢).

قَدْرَهُ واحترامه يُعْظَمُ أقداركم وحُرْمَتكم، ولقد رأيت والله من أنفق عُمْرَهُ في العلم إلى أن كَبُرَتْ سِنُهُ، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه، وقوة مُجاهدته، ولقد رأيت من كان يراقبُ الله ﷻ في صَبُوتِهِ - مع قُصوره بالإضافة إلى ذلك العالم - فَعَظَّمَ اللهُ قَدْرَهُ في القلوب حتى عَلِقَتْهُ النفوس (٧٢)، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام (٧٣)، فإذا زاغ مال عنه اللطف، ولولا عمومُ السُّتْرِ، وشُمُولُ رحمة الكريم؛ لافتضح هؤلاء المذكورون» (٧٤).

○ حدّث اللواء محمود شيت خطاب عن نفسه فقال: «بعد تخرجي ضابطاً سنة ١٩٣٧م، كان من تقاليد الجيش أن تولم وليمة للضباط الجدد، وشهدتُ الحفلة مع زملائي، فجاء قائد الكتيبة وقد ملأ كأساً من الخمر، وأمرني أن أبدأ حياتي بشرب الخمر، وكان الليل قد أرخى سدوله، وكانت السماء صافية تتلأأ فيها النجوم، وكان قائد الكتيبة برتبة عقيد يحمل على كتفيه رتبته العسكرية وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة، فقلت له: إني أطيعك في أوامرك العسكرية، وأطيع الله في أوامره، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنك تحمل على كتفيك اثنتي عشرة نجمة، فانظر إلى سماء الله لتري كم تحمل من النجوم؟!، فبهت القائد وردد: السماء.. السماء.. نجوم السماء! ومضى غضبان أسفا» (٧٥).

(٧٢) عَلِقَتْهُ النفوس: أحبته وتعلقت به.

(٧٣) أي كلما صلحت علاقة المرء بربه؛ صلحت أحواله، وتيسرت أموره، واستقامت أفعاله.

(٧٤) (صيد الخاطر) لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ص: ٣٢٦ - ٣٢٧) في فصل (في أن الجزاء من جنس العمل) برقم (١٣٥).

(٧٥) (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب (ج: ١ - ص: ٣٣١).

المجموعة ٧
موضوع الأسماء: العُلُوُّ والْفَوْقِيَّةُ
(٢١ - ٢٢ - ٢٣)
العُلِيُّ - الأَعْلَى - المتعَالِي

المجموعة ٧

موضوع الأسماء: الْعُلُوُّ وَالْفَوْقِيَّةُ

(٢١ - ٢٢ - ٢٣)

الْعَلِيُّ - الْأَعْلَى - الْمُتَعَالَى (١)

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْعَلِيُّ**: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا^ع وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وفي السنة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم) (٢).

○ **الْأَعْلَى**: ورد في القرآن الكريم مرتين، في قول الله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ٢٠] وجاء عن النبي ﷺ أنه كان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ﴾ [القيامة: ٤٠]، قال: (سبحانك فبلى!) وإذا قرأ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، قال: (سبحان ربي الأعلى) (٣).

○ **الْمُتَعَالَى**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ

(١) إثبات الياء في (المتعالى) هو الأصل والقياس؛ لوجود (ال) التعريف، واختلف القراء في الوقف على (المتعال) في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، فأثبت ابن كثير الداري، وابو عمرو بن العلاء - في رواية عنه - الياء في الوصل والوقف، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لحذفها في الرسم العثماني، والأصل في اللغة والقياس أن الياء مع الالف واللام تثبت ولا تحذف وصلاً ووقفاً، نحو قولنا: هذا القاضي، وهذا الغازي، وأما إذا لم يكن فيه الالف واللام، نحو: هذا قاض، وهذا غاز فالأصل حذفها في الوصل، وما حذف في الوصل كان القياس أن يحذف في الوقف، وأجاز سيبويه حذفها مع الالف واللام في الفواصل كهذه الآية قياساً على القوافي في الشعر، وأما في غير ذلك فإن الإثبات أجود وأصح وهو الوجه والقياس.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٥٧١)، وانظر السلسلة الصحيحة: (ج: ٥-ص: ٧٣)، برقم (٢٠٤٥).

(٣) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في (صفة صلاة النبي ﷺ) (ص: ١٠٥).

وَالشَّهَدَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ [الرعد:٩] ومن السنة قوله ﷺ: (يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمُتَعَالِ، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ) (٤).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **العَلِيُّ الْأَعْلَى الْمُتَعَالِي** : من الأسماء الحسنى الثابتة لله ﷻ، والدالة على صفة (الْعُلُو)، وأصل مادة اشتقاقها واحد، وتصريف فعلها: علا يَعْلُو علُوًّا، فهو عالٍ، والعلو: السمو والارتفاع، والجلال والعظمة، والجبروت والقهر، وعلُو كل شيء: أَرْفَعُهُ، يقال: علا النهارُ: إذا ارْتَفَعَ، وعلا الفرس يعلوه علوًّا: إذا ركبه، وعلا أمر فلان: إذا جلَّ شأنه وعَظُمَ قدره، واشتقاق الأسماء بالتفصيل على النحو التالي:

(١) **العَلِيُّ**: صفة مشبهة للموصوف بـ(الْعُلُو)، على وزن (فعليل) بمعنى (فاعل)، و(العَلِيُّ): الرفيع الشريف، وهو بمعنى العالي: الذي ليس فوقه شيء، فالله ﷻ هو (العَلِيُّ) بذاته وقدره وقهره على جميع مخلوقاته.

(٢) **الأَعْلَى**: اسم تفضيل، من علا يعلو، أي: الأرفع من كل شيء، و(الأَعْلَى): رفيع القدر والمنزلة، الذي هو أعلى من كل عالٍ، وبلغ الغاية في الرفعة وعلو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه.

(٣) **الْمُتَعَالِي**: اسم فاعل من تعالی، فعله: تعالی يتعالى تعالياً، فهو مُتَعَالٍ، والتعالي: التسامي، والترفع، والتعظيم، والتقديس، والتمجد، و(الْمُتَعَالِي): الرفيع القدر، الذي علا شأنه، وجلَّ عن إفك المفترين، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره (٥).

(٤) رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر برقم (٥٦٠٨).

(٥) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٠٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٦ و ٨٩)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤-ص: ١١٢) مادة: (علو)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ - ص: ٢٩٢)، مادة (علا)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٨٣) (مادة: علا)، و(تفسير الطبري)، و(ابن كثير)، و(القرطبي)، عند تفسير [الرعد:٩]، و(تفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير: [الأعلى:١]، و(شرح العقيدة الواسطية) للهuras (ص: ٨٧)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ع ل و)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٦٦)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٧٨).

وأغلب المفسرين جعلوا الاسم دالاً على علو القهر، والاستعلاء بالقدرة، وهو أحد معاني العلو، قال ابن جرير: «(الْمُتَعَالَى): المستعلي على كل شيء بقدرته»^(٦)، وقال ابن كثير: «(الْمُتَعَالَى) أي: على كل شيء، قد احاط بكل شيءٍ علماً، وقهر كل شيءٍ، فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طَوْعاً وَكَرْهاً»^(٧)، وزاد بعضهم جانب التنزيه، وأنه جَزَّكَ قد جلّ وتنزّه عن صفات المخلوقين، وتعالى عليها، قال القرطبي: «(الْمُتَعَالَى) عما يقول المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره»^(٨)، وقال البيضاوي: «(الْمُتَعَالَى): المستعلي على كل شيء بقدرته، أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه»^(٩).

ثالثاً: المعنى في حق الله جَزَّكَ:

الذي عليه السلف الصالح، أن لله جَزَّكَ جميع أنواع العلو الثلاثة:

○ فله **علو الذات** من اسمه (الْعَلِيِّ)، وأنه جَزَّكَ مستوع على عرشه، فوق جميع خلقه، بائن منهم، منفصل عنهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية، كما قال جَزَّكَ عن ملائكته: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠].

○ وله **علو القدر والصفات** من اسمه (الْأَعْلَى) فله جَزَّكَ الصفات العلى التي لا يستحقها غيره، وهو جَزَّكَ منزّه عن جميع النقائص والعيوب المناهية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه عن نفسه: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠].

○ وله **علو القهر** من اسمه (الْمُتَعَالَى)، الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨].

(٦) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير [الرعد: ٩].

(٧) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير [الرعد: ٩].

(٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير [الرعد: ٩].

(٩) تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي، عند تفسير [الرعد: ٩].

يقول ابن القيم : «فإن من لوازم اسم (العَلِيِّ) العلو المطلق بكل اعتبار فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه (العَلِيِّ)»^(١٠)، ويقول الشيخ السعدي: «(العَلِيُّ الأَعْلَى) هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى»^(١١).

رابعاً: الفروق بين الأسماء :

دلت هذه الأسماء الثلاثة المشتقة من صفة (العُلُو) على معاني العلو الثلاثة:

- (١) فله جَبْرًا **علو الذات** من اسمه (العَلِيِّ)، قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ **العَلِيُّ العَظِيمُ**﴾ [الشورى: ٤]: «ذو علو وارتفاع على كل شيء، والأشياء كلها دونه»^(١٢).
- (٢) وله **علو القدر والصفات** من اسمه (الأَعْلَى)، قال القاسمي: «(الأَعْلَى) هو الأرفع في كل شيء، قدرة وملكاً وسلطاناً»^(١٣).
- (٣) وله **علو القهر والغلبة** من اسمه (المتعال)، قال ابن كثير: «(المتعال) على كل شيء قد أحاط بكل شيء علماً، وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعاً وكرهاً»^(١٤).

قال الرضواني: «والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف الصالح ثلاثة معان دلت عليها أسماء الله المشتقة من صفة العلو، فاسم الله (العَلِيِّ) دل على علو الذات، واسمه (الأَعْلَى) دل على علو الشأن، واسمه (المتعال) دل على علو القهر»^(١٥).

(١٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١: ص: ٣١).

(١١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

(١٢) (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (٤) من سورة الشورى.

(١٣) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج ١٠: ص ١٢٥) عند تفسير: [الأعلى: ١].

(١٤) (تفسير ابن كثير) عند تفسير [الرعد: ٩].

(١٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤١٨).

خامساً: الصفة المشتقة:

الصفة المشتقة من أسمائه - سبحانه (الْعَلِيُّ وَالْأَعْلَى وَالْمَتَعَالَى) «صفة (الْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّةُ)، وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة»^(١٦)، قال الله تعالى: ﴿أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك: ١٦]، وجاء عنه ﷺ قوله: (أَلَا تَأْمَنُونِي، وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟!)^(١٧)، وللصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة آثار كثيرة عن عُلُوِّ الله وفَوْقِيَّتِهِ، وأنه - سبحانه وتعالى - «فوق جميع مخلوقاته، مستوٍ على عرشه في سمائه، عالي على خلقه، بائن منهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه خافية»^(١٨).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى:

○ (الكَبِيرُ) و(العَظِيمُ): اقتربنا مع اسمه ﷻ (الْعَلِيَّ) (٧ مرات): منها (٥ مرات) مع اسمه ﷻ (الكَبِيرُ) كقول الله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢]، ومرتين مع اسمه ﷻ (العَظِيمُ) كقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى: ٤]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله ﷻ له علو الذات، فوق جميع المخلوقات، لما له سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة في ذاته وصفاته، فهو كبيرٌ عظيمٌ في علوه، عالٍ في كبريائه وعظمته، قد حاز العلو بكل أنواعه، وجمع الكبرياء والعظمة بكل صورها، يقول ابن القيم: «وهو سبحانه كثيراً ما يقرب في وصفه بين هذين الاسمين، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢]، يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته، فالعلو:

(١٦) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ١٨٦).

(١٧) رواه البخاري (٤٣٥١) ومسلم (١٠٦٤).

(١٨) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ١٨٦).

رفعته، والعظمة: عظمة قدره ذاتاً ووصفاً^(١٩)، ويقول الشيخ السعدي: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ بذاته، فوق جميع مخلوقاته، وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار ﴿الْكَبِيرُ﴾ في ذاته وصفاته^(٢٠)؛ ولذا كانت صفة العلو تناسبها الكبرياء والعظمة (العلي الكبير) و (العلي العظيم)، ويلاحظ في سياق الآيات التي ورد فيها اقتران اسما (العظيم) و(الكبير) مع اسمه سبحانه (العلي) أنها تتناول وجوه عظمة الله ﷻ، وجلالة قدره، وما يستحقه من التوحيد والإجلال، مع الترهيب من الكفر والشرك، وجميعها مقامات تدعو العباد ألا «يقضوا في تعظيمه وتقديسه عند حد، لأن هذا هو مضمار التنافس، وميدان السباق الحق، فما خلقهم إلا ليعبدوه، وما استخلفهم في الأرض إلا ليوحدوه .. وأنهم مهما بالغوا في تعظيمه فلن يقدره قدره، ولن يوفوه حقه، فقدره أعلى وأعظم، وحقه أجل وأكبر .. فكان ختام هذه الآيات بـ(العلي العظيم) و(العلي الكبير) هو مسك الختام لكونها أليق الأسماء بالمقام، وأنه لا علو ولا عظمة ولا كبر إلا لله وحده، وأن كل عظيم وكبير وعالٍ فهو يستمد العظمة والكبر والعلو من الله وحده»^(٢١).

○ الحكيم: ورد الاقتران مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي جَهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ [الشورى: ٥١]، وعلق ابن عاشور على ذلك فقال: «أن (العلي) علو عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية القاصرة؛ ولذا اقتضت حكمته - سبحانه - ألا تتلقى النفوس البشرية مراد الله منه مباشرة، وإنما بتوجيه خطابه بوسائط يفضي بعضها إلى بعض وبكيفيات ثلاث (طرق الوحي) لتيسير تلقي خطابه ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين»^(٢٢).

(١٩) (الصواعق المرسله) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٦٥).

(٢٠) تفسير السعدي عند تفسير: [سبأ: ٢٣].

(٢١) انظر (مطابقة أسماء الله الحسنی) للدكتور نجلاء كردي (ص: ٤٨٧) بتصرف.

(٢٢) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير الآية ٥١ من سورة الشورى (بتصرف).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

لله العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو (**العَلِيّ**) بذاته **جَبْرُؤَالَهُ**، قد استوى على عرشه، وعلا على جميع خلقه، علوّاً يليق بجلاله وعظمته **بِزُكْرَانَهُ**. وهو (**الأَعْلَى**) في قَدْرِهِ وصفاته، الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال. وهو (**الْمُنْتَعَالُ**) الذي له علو القهر، فليس فوقه شيء في قهره وقوته، ولا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن وهو - سبحانه - فعال لما يريد.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله **بِزُكْرَانَهُ** وتعظيمه وتنزيهه عن النقائص والعيوب مع الخضوع والتذلل له - سبحانه - وهذان هما ركنا العبودية، إذ إن حقيقة العبودية إنما تنشأ من غاية الحب لله تعالى مع غاية التذلل له - سبحانه.
٢. التواضع لله - تعالى - وقبول ما أنزل من الحق، والرضى بأحكامه ونواهيها، وإذا كانت الملائكة في السماء تخشع عند سماع قوله والقاء وحيه كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، إذا كان هذا أمرها وهذا قولها وفعلها، فحري بالعبد أن يخشع لسماع كلام ربه، ويطمئن قلبه عند ذكره، ويطيع أوامره ويتعد عن نواهيها.
٣. الحذر من العلو في الأرض بغير الحق، وتجنب ظلم العباد، والتكبر عليهم، وأن العبد مهما تكبر وعلا وظلم؛ فإن الله (**العَلِيّ المنتعال**) فوقه.
٤. الخوف من الله وحده، وتخليص القلب من الخوف من المخلوق الضعيف، وأن العبد مهما أوتي من ملك وقوة وعلو في الأرض؛ فإن الله فوقه مكاناً وقدرًا وقهرًا، وبذلك يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وترفع الرايات في سبيل الله دون خوف من الشيطان وأوليائه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(العَلِيُّ - الأَعْلَى - المتَعَالَى) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الْعُلُوّ وَالْفُوقِيَّة) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وهي بلا شك أسماء عظيمة تدعو العبد إلى استشعار عظمة ربه في علوه على خلقه، فيقف بين يديه وقوف العبد الذليل، الذي اعترف بذنبه وأقر بعجزه، وهو يعلم أن دعاءه وكلامه صاعد إليه، معروض عليه .. ونحسب أن عبداً استشعر هذا المشهد العظيم حري بإجابة دعوته وتحقيق مطلبه .. ومما جاء في السنة النبوية من تمجيد الله ﷻ بهذه الأسماء قول النبي ﷺ: (مَنْ تَعَارَى^(٢٣) مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ دَعَا: رَبِّ اغْفِرْ لِي: غُفِرَ لَهُ)^(٢٤)، وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه. قال: (قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) .. قال يا رسول الله: هذا لله ﷻ فما لي؟ .. قال: (قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله ﷺ: (أما هذا فقد ملأ يده من الخير)^(٢٥).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ علُوُّ اللَّهِ على خلقه من الصفات الظاهرة التي تواترت بها الأدلة العقلية والنقلية،

(٢٣) (تعار) : أي استيقظ من نومه من الليل.

(٢٤) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣١٢٨).

(٢٥) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٧٤٢).

ودلت عليها الفطر السليمة، والآيات الدالة على ذلك من الوحيين قد استفاضت في اثبات علو الله بذاته وقهره وقدره، وأنه جبارٌ فوق عرشه، بأتن من خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن أمثلة أدلة علو ما يلي:

■ تنوعت أدلة القرآن الكريم في دلالتها على علو الله جباراً، فتارة تكون بذكر العلو مباشرة كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، و﴿ سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وتارة بذكر الفوقية كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَلَكُوتُ لَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۗ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّنْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩-٥٠]، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده أو صعودها إليه كقوله تعالى عن المائدة التي أنزلها جباراً على عيسى عليه السلام وأصحابه من الحواريين: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَزَلْتُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ١١٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وفي الصعود والعروج يقول الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَمَا قُلُوبُهُمْ يَقِينًا ۗ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٨]، وقوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] وتارة بكونه سبحانه في السماء كقوله تعالى: ﴿ ءَأَمِنُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ [الملك: ١٦].

■ أما أدلة السنة وما ورد عن الصحابة والسلف الصالح فهي أكثر من أن تُحصى، فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: (كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم .. آسف كما يأسفون^(٢٦))، لكنني صككتها صكة، فأتيت رسول الله ﷺ

(٢٦) أي أغضب كما يغضبون.

فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلِيًّا، قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَعْتَقَهَا؟ قَالَ: ائْتَنِي بِهَا، فَأَتَيْتَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: **فِي السَّمَاءِ**، قَالَ: مَنْ أَنَا؟، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: أَعْتَقَهَا، فَإِنِهَا مُؤْمِنَةٌ (٢٧).

■ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٣٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٦-٢٧]، بعد الخيانة العظمى ليهود بني قريظة في غزوة الأحزاب، حاصرهم النبي ﷺ فنزلوا على حكمه، فطلبت «الأوس» أن يُحْكَمَ فيهم زعيمهم سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وكانت بنو قريظة حليفاً للأوس في الجاهلية - فوافق النبي ﷺ، وحكم فيهم سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بأن يُقْتَلَ الرجال، وتُسبَى الذرية، وتُقسَمَ الأموال، فقال النبي ﷺ: (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (٢٨).

■ كان زيد بن الحارثة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد تبناه النبي ﷺ قبل الهجرة، وكان يدعى «زيد بن محمد» فأراد الله أن يُشَرِّعَ شرعاً عاماً في أن الأديعاء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة، وأنه لا جناح على من تبناهم في نكاح أزواجهم، فلما طلق زيد بن الحارثة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زوّجها الله لنبيه ﷺ، وفي ذلك يقول المولى جلاله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَدْعِيَابِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧] فدخل عليها النبي ﷺ من دون إذنٍ ولا خطبة ولا شهود ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق، فكانت زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول: «زَوْجَكُنْ أَهَالِيكُنْ، وَزَوْجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ» (٢٩).

(٢٧) رواه مسلم (٥٣٧).

(٢٨) أخرجه النسائي والبيهقي واللفظ له، وحسنه الألباني في (مختصر العلو) (ص: ٨٧) وبرقم (١٥).

(٢٩) رواه البخاري برقم (٧٤٢٠).

■ في مرض موت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها ، دخل عليها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقال لها: «كُنْتُ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»^(٢٠) ، يشير رضي الله عنهما إلى حادثة الإفك وتبرئة الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُهُمْ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النور: ١١].

○ قال تعالى: ﴿قَدْ زَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ^(٢١) فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] ، قال الشيخ ابن عثيمين: «من فوائد الآية إثبات علو الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يُقَلَّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ؛ لأن الوحي يأتيه من السماء»^(٢٢) ، وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: «فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو..»^(٢٣).

○ عن الحافظ أبي جعفر بن أبي علي الهمداني، قال: «سمعت أبا المعالي الجويني وقد سُئِلَ عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]؛ فقال: كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام! فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط: (يا رباه) إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد لا يلتفت يمينه ولا يسرة يقصد الفوق ويطلب العلو، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ فضرب الأستاذ بكفه على السرير وصاح: يا للحيرة! حيرني الهمداني! قال الألباني: ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل

(٢٠) أخرجه الإمام أحمد والحاكم والهيثمى والدارمي واللفظ له، وصححه الألباني في (مختصر العلو) (ص: ١٣٠) وبرقم

(١٠٦) وقال: سنده صحيح على شرط مسلم.

(٢١) تَقَلَّبَ وَجْهَكَ: أي تَرَدَّدَ وَجْهَكَ وَتَصَرَّفَ نَظْرَكَ فِي السَّمَاءِ تَشَوُّفًا لِنَزُولِ الْوَحْيِ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ (الكعبة).

(٢٢) (تفسير الفاتحة والبقرة) للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج: ٢ - ص: ١٢٦).

(٢٣) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٢٠٥٥).

استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي، بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار» (٣٤).

○ قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: «أريدوا بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح» (٣٥).

○ عن حمزة بن دهقان، قال: «قلت لبشر بن الحارث الحلي: أحب أن أخلو معك، قال: إذا شئت. فبكرت يوماً، فرأيته قد دخل قبة، فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أصلى مثلاً، فسمعتة يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئاً، فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، فلما سمعني، قال: اللهم أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم!» (٣٦).

○ قال الفضيل بن عياض: «عاملوا الله بِرَّكَلِّ بالصدق في السر، فإن الرفيع من رفعه الله، وإذا أحب الله عبداً أسكن محبته في قلوب العباد» (٣٧).

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن المنكرين لصفة العلو لله تعالى: «لهذا تجد المنكر لهذه القضية يُقرُّ بها عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقدوه من المعارض لها، فالنفاة لعلو الله إذا حَزَبَ أحدهم شِدَّةً؛ وَجَّهَ قلبه إلى العلو يدعو الله، ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته

(٣٤) أوردها الذهبي في (العلو) وقال الألباني في (مختصر العلو) (ص: ٢٧٦ - ٢٧٧): إسنادها صحيح مسلسل بالحفاظ.

(٣٥) (بستان العارفين) لابن شرف الدين النووي (ص: ٥٤).

(٣٦) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٢٠٥).

(٣٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٨٨).

حتى ضاق صدره؛ فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله!، فقلت له: أنت محق!، لمن ترفع طرفك ورأسك!، وهل فوق عندك أحد!؟ فقال: أستغفر الله، ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يُخالف فِطْرَتَهُ، ثم بيّنت له فساد هذا القول؛ فتاب من ذلك، ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فِطْرِهِمْ»^(٣٨).

○ «جاءت امرأة إلى بعض الأئمة بزيث وقالت: أسرجه في المسجد!، فقال: أيما أحب إليك؟، نورٌ يصعد إلى السقف، أو نورٌ يصعد إلى العرش!؟، قالت: بل إلى العرش!، قال: إذا صُبَّ في القنديل صعد نوره إلى السقف، وإذا صُبَّ في طعام فقير جاع صعد النور إلى العرش ثم أطمعه الفقراء»^(٣٩).

○ قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كُذِّبًا﴾ [غافر: ٣٦-٣٧]، قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «الدلائل على علو الله أكثر من أن تُحصى؛ فِطْرِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ وَنَقْلِيَّةٌ، وهذا لا يقتصر على العقول، بل فِطْرُ الْحَيَوَانَاتِ التي لا عقل لها تُعرف علو ربِّها؛ فإنها إن شكَّت؛ سمَّت ورفعت بصرها إلى السماء، حتى إن فرعون مع عناده وكفره واستهزائه توجه إلى العلو؛ يُريد الاطلاع إلى إله موسى، وما يكون هذا إلا لأنه يُؤمن أن الإله الذي يجحدُه: إن وُجد، فلن يكون إلا في السماء، وأن موسى قال له ذلك، وما أنكر على موسى مكانه، ولكنه أنكر وجوده؛ لأنه لو كان موجوداً، فلن يكون في غير العلو، وما من إنسان مهما كان دينه اشتكى الظلم والقهر، إلا وجد في فِطْرَتِهِ رَغْبَةً ببث شكواه إلى السماء، ومناجاة من فيها، ولو كان قد تدبَّر بخلاف ذلك»^(٤٠).

(٣٨) (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ٦ - ص: ٣٤٣ - ٣٤٤).

(٣٩) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ١ - ص: ٢١٦) برقم الأثر: (١٩٩).

(٤٠) (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: ١٠٥ - ١٠٦).

المجموعة ٨ -

موضوع الأسماء : الحَيَاةُ

(٢٤ - ٢٥ - ٢٦)

الحَيُّ - السَّمِيعُ - البَصِيرُ

المجموعة ٨

موضوع الأسماء: الْحَيَاةُ

(٢٤ - ٢٥ - ٢٦)

الْحَيُّ - السَّمِيعُ - الْبَصِيرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْحَيُّ**: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت؛ أن تضلني، أنت **الْحَيُّ** الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) (١).

○ **السَّمِيعُ**: ورد في القرآن الكريم (٤٥ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً) (٢).

○ **الْبَصِيرُ**: ورد في القرآن الكريم (٤٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِذِيٍّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]. ومن السنة ما ورد في الحديث السابق.

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الْحَيُّ**: صفة مشبهة للموصوف بـ(الحيَاةِ)، فعله: حَيَّ يَحْيِي حَيَاةً، فهو حَيٌّ، والحيَاةُ: خلاف الموت، ويسمى المطر حياً؛ لأنه به حياة الأرض، و(الْحَيُّ): الموصوف

(١) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

(٢) رواه البخاري برقم (٢٨٣٠).

بالحياة الكاملة أزلاً وأبداً، فلم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يلحقه موت ولا فناء، قال تعالى: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ** ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال النبي ﷺ: (.. أنت الحَيُّ الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون)^(٣)، فحياته - سبحانه وتعالى - صفة ذاتية له، بخلاف بقية الأحياء التي يعترها الموت والعدم في أحد طريفي الحياة، أو فيهما معاً، والحياة ليست من طبيعتها، ولا من خصائصها الذاتية، ولولا إحياء الله لها وإبقائها؛ لفنيت وما بقيت، فهي مفترقة فقراً ذاتياً أصيلاً في وجودها وفي بقاءها إلى (الحَيِّ) الذي لا يموت، قال تعالى: ﴿ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** ﴾ [القصص: ٨٨]^(٤)، قال الزجاجي: «فإنه ﷻ الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء ﷻ»، وتعالى عن ذلك علواً كبيراً^(٥).

○ **السَّمِيعُ**: صيغة مبالغة على وزن (فعليل) من اسم الفاعل (السامع)، بمعنى: واسع السَّمْعِ، فعله: سَمِعَ يَسْمَعُ سَمْعاً، فهو سَامِعٌ وَسَمِيعٌ، والسَّمْعُ: يراد به إدراك الأصوات والمسموعات، و(السَّمِيعُ): الذي استوى لديه سرُّ القول وجهره، ووسِعَ سَمِعُهُ الأصوات، فلا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، قال تعالى: ﴿ **قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ** ﴾ [المجادلة: ١]، ويراد بالسَّمْعِ كذلك: القبول والإجابة^(٦)، ومنه قول النبي ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع ..)^(٧).

(٣) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

(٤) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ١٢٢) مادة: (حي)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٥٣) مادة: (حيا)، وتفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [خافر: ٦٥]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ٢٥٥]، (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ١١٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (ح ي ي)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٢).

(٥) اشتقاق الأسماء) للزجاجي (ص: ١٠٢).

(٦) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٩)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٢٠)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٤٠١)، مادة (سمع)، و(طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ١٠٨)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٨ - ص: ١٦٢) مادة: (سمع)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (س م ع).

(٧) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: (٢٤٨٢).

أي: لا يستجاب له، قال الهَرَّاسُ: «أَمَّا السَّمْعُ فقد عَبَّرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي: سَمِعَ، وَيَسْمَعُ، وَسَمِعِيعٌ، وَنَسْمَعُ، وَأَسْمَعُ، فهو صفة حقيقية لله، يدرك بها الأصوات»^(٨)، وقد عاب الله على المشركين اتخاذهم آلهة لا تسمع ولا تُبصِرُ، فقال تعالى عن خليله ﷺ: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢]، في مقابل حكايته - سبحانه وتعالى - عن تطمينه لنبيه موسى وهارون ﷺ فقال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

○ **البَصِيرُ**: صيغة مبالغة على وزن (فعليل)، فعله: بَصَرَ يُبْصِرُ بَصْرًا فهو بصير، والبَصِيرُ: يأتي بمعنى: المُبْصِر، على وزن (مُفْعِل) وهو الذي يُشاهد الأشياء ويراها وينظر إليها، ويأتي كذلك بمعنى: العالم بخفيات الأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ [طه: ٩٦]، أي: علمت بما لم يعلموا به، يقال: أَبْصَرْتُ الشيء: إذا رأيته، وبَصُرْتُ به: إذا صررت به بصيرا عالماً، و(البَصِيرُ) جَبَلٌ: المتصِف بالبَصَر^(٩)، الذي أحاط بصره بكل المُبْصِرَاتِ والمرئيات، فهو يُبْصِرُ وينظر ويرى الأشياء كلها، مهما

(٨) (شرح العقيدة الواسطية) للهَرَّاس (ص: ١٢٠).

(٩) وأيضاً من صفات الله الثابتة: «النَّظَرُ»: لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، و(الرُّؤْيَةُ): لقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، و(الْعَيْنُ): لقول تعالى: ﴿وَأَصْنَعُ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِّدْنَا﴾ [هود: ٣٧]، .. فأهل السنة والجماعة يقولون: إنَّ الله ﷻ يرى ويُبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، .. وقال قَوَامُ السُّنَّةِ الأصبهاني (الحجة) (١/١٨١): [قال الله تعالى: ﴿وَأَصْنَعُ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِّدْنَا﴾ [هود: ٣٧]، وقال: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، وقال: ﴿وَلِنُصَنِّعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، وقال: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]؛ فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله ﷻ ما أثبتته الله لنفسه، وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبتته الله لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق، قال الله تعالى: ﴿فَسِرِّيَ اللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وليس رؤية الله تعالى أعمال بني آدم كرؤية رسول الله ﷺ والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتَى لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢]، جل وتعالى عن أن يشبهه صفة شيء من خلقه صفته، أو فعل أحد من خلقه فعله؛ فالله تعالى يرى ما تحت الثرى، وما تحت الأرض السابعة السفلى، وما في السموات العلى، لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى؛ يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى ما في السموات، وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم، ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من آدميين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسماء وتختلف المعاني] انتهى، انظر: (صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة) للسقاف، الصفحات: (٦٩-١٢٠-١٨٧-٢٥٢).

خفيت أو ظهرت، ومهما دقت أو عظمت، فلا يعزب عنه شيء^(١٠)، يقول ابن القيم: «الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأرضين السبع، كما يرى ما فوق السموات السبع»^(١١).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الحَيِّ**: «الدائم الذي لا يموت، ولا يبديد، ولا يفتنى»^(١٢)، قال ابن جرير: «(الحَيِّ)»، الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا آخر له بأمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود، وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها»^(١٣)، وقال الخطابي: «(الحَيِّ) الذي لم يزل موجوداً، وبالحياة موصوفاً، لم تحدث له حياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعترضهم الموت أو العدم في أحد طريقي الحياة أو فيهما معاً: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]»^(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَيِّ) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، والصفات الذاتية»^(١٥)، وقال الهراس: «(الحَيِّ) الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية، التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له - سبحانه»^(١٦).

(١٠) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَّاج (ص: ٤٢)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٢٥٣) مادة: (بصر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ١٣١)، مادة: (بصر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٦٤) مادة: (بصر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ب ص ر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٤٦)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٢٦).

(١١) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٠٧).

(١٢) (جامع البيان في تأويل القرآن) لابن جرير الطبري، عند تفسير: [آل عمران: ١]، والقول لابن جرير الطبري.

(١٣) (جامع البيان في تأويل القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة: ٢٥٥].

(١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٠).

(١٥) تفسير السعدي عند تفسير الآية (٢٥٤) من سورة البقرة.

(١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ١١٢).

○ **السَّمِيعُ**: «السميع لما تنطق به خلقه من قول»^(١٧)، قال ابن القيم: «(السَّمِيعُ) الذي يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفتن الحاجات، في أقطار الأرض والسموات، فلا يشتهه عليه، ولا يختلط، ولا يلتبس، ولا يُغلطه سمع»^(١٨)، ويقول الخطابي: «(السَّمِيعُ) الذي يسمع السر والنجوى، سواءً عنده الجهر والخفوت، والنطق والسكوت، وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة»^(١٩). وقال الشيخ السعدي: «(السَّمِيعُ) الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفتن الحاجات»^(٢٠).

○ **البَصِيرُ**: «الذي أحاط بصره بجميع المبصرات»^(٢١)، قال ابن القيم: «(البَصِيرُ) الذي يرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، تحت أطباق الأرض، في الليلة الظلماء»^(٢٢)، وقال الحليمي: «(البَصِيرُ) المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقون بأبصارهم»^(٢٣). وقال السعدي: «(البَصِيرُ) الذي يبصر كل شيء وإن رق أو صغر..»^(٢٤)، وقال الهراس: «(البصير) المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار»^(٢٥).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الْحَيُّ السَّمِيعُ البَصِيرُ**: الفروق واضحة بين الأسماء، ف(الْحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة، التي لا يلحقها موت ولا فناء، و(السَّمِيعُ) المدرك لجميع المسموعات، الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات، على اختلاف اللغات، وتفتن الحالات، و(البَصِيرُ) المدرك لجميع المبصرات، الذي أحاط بصره بكل شيء من خلقه، قال تعالى مخاطباً

(١٧) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الشورى: ١١].

(١٨) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٠٨٣).

(١٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٩).

(٢٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢١) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٠٦)، فصل: «في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه».

(٢٢) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٨٣).

(٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٢٢).

(٢٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢٥) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل هراس (ص: ٩٧).

موسى وهارون عليهما السلام: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، قال الشيخ السعدي: «(الحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، والصفات الذاتية»^(٢٦)

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **الحَيُّ**: الصفات المشتقة من اسمه - سبحانه (الحَيُّ) «صفة (الحَيَاة) وهي صفة ذاتية ثابتة لله عَزَّوَجَلَّ بالكتاب والسنة»^(٢٧)، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، ومن السنة قوله ﷺ: (... أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون)^(٢٨).

○ **السَّمِيعُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (السَّمِيع) «صفة (السَّمْع) وهي صفة ذاتية ثابتة لله عَزَّوَجَلَّ بالكتاب والسنة»^(٢٩)، قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]، ومن السنة قوله ﷺ: (... فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال...) ^(٣٠).

○ **البَصِيرُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (البَصِير) «صفة (البَصَر) وهي صفة ذاتية ثابتة لله عَزَّوَجَلَّ بالكتاب والسنة»^(٣١)، قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤]، ومن السنة قوله ﷺ للناس: (يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً...) ^(٣٢).

(٢٦) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة: ٢٥٤].

(٢٧) صفات الله عَزَّوَجَلَّ للسقاف (ص: ١٠٩).

(٢٨) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

(٢٩) صفات الله عَزَّوَجَلَّ للسقاف (ص: ١٤٩).

(٣٠) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٢٣١)، ومسلم برقم (١٧٩٥).

(٣١) صفات الله عَزَّوَجَلَّ للسقاف (ص: ٦٩).

(٣٢) رواه البخاري برقم (٢٨٣٠).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الْقَيُّومُ**: ورد الاقتران مع اسمه **الْحَيُّ** (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَعَنْتَ **الْوَجْوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا**﴾ [طه: ١١١]، والسري في ذلك - والله أعلم - لتضمن هذين الاسمين الكريمين معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله، يقول الشيخ السعدي: «**الْحَيُّ** الجامع لصفات الذات، و**الْقَيُّومُ** الجامع لصفات الأفعال»^(٣٣)، ويقول ابن القيم: «إن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، مستلزمة لها، وصفة القَيُّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم: **الْحَيُّ الْقَيُّومُ**»^(٣٤)، ويقول في موضع آخر: «إن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يُضاد نفي كمال الحياة .. وأما **الْقَيُّومُ** فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام، فكأن المستغنيّ بهما مستغنيّ بكل اسم من أسماء الرب -تعالى، وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، وإنالة الطلبات»^(٣٥).

○ **الْبَصِيرُ**: ورد الاقتران مع اسمه **السَّمِيعُ** (١٠ مرات) منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ **يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ**﴾ [الحج: ٧٥]، والسري في ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى «إحكام الرقابة، على الأقوال والأفعال، والإحاطة التامة للمخلوقات كلها، وأن الله محيط بها، لا يفوته شيء منهم، ولا يخفى عليه من أمورهم شيء، بل هم تحت سمعه وبصره»^(٣٦)، يقول ابن القيم: «جرت عادة القرآن

(٣٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(٣٤) (زاد المعاد) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ٢٠٤).

(٣٥) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٨٤).

(٣٦) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٦٢٢)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: ٢٨٢).

بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة ..
 كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤]، والقرآن مملوء من هذا، وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك: أني أسمع
 ما يردون به عليك، وما يقابلون به رسالاتي، وأبصر ما يفعلون» (٣٧).

○ العَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه ﷻ (السَّمِيعُ) (٣٢ مرة) منها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا
 نَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وحكمة ذلك - والله أعلم - التأكيد على
 إحاطة الله ﷻ بكل شيء؛ فهو يسمع ما يُجهر به ويُنطق، ويعلم ما وراء الخفوت والسكوت،
 و«صفة (السمع) تنبئ بإحاطة السمع بكل المسموعات .. وصفة (العلم) تنبئ بتجاوز
 (السمع) حدود البعد المادي للمسموعات - وإن بلغ في إدراكها الغاية - فحصل من
 اقتران الاسمين (السميع العليم) صفة كمال أخرى، ودُلَّ بهما على إحاطة أتم لما
 تقدم من أن متعلق صفة (العلم) أوسع من متعلق صفة (السمع). والملاحظ أن اسم
 (السميع) حيثما ورد مع اسم (العليم) قُدِّمَ عليه، فالتنسيق دائماً: (السميع العليم) ولا
 عكس، فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، ذُكر منها أن السمع يتعلق بالأصوات، ومن
 سمع صوتك فهذا أقرب إليك في العادة ممن يقال لك أنه يعلم - مهما بلغت درجة
 علمه - فذكر (السميع) أوقع في التخويف من ذكر (العليم) فهو أولى بالتقديم، ولا
 يقتصر الأمر على مقام التخويف، فإن لتقديم صفة (السميع) في مقام الدعاء أثره
 في انطلاق اللسان بالدعاء والطلب والشكوى حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من
 يسمعه ويصغي إلى نجواه» (٣٨)، والعادة اقتضت أن القلب يستشعر أن السامع لنجواه وشكواه
 أقرب إليه من العليم به!، يقول ابن القيم عن اقتران (العليم) بـ (السميع) في قول الله تعالى:
 ﴿وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧]: «فإن الطلاق لما كان لفظاً يُسمع،
 ومعنى يُقصد، عقبه باسم (السميع) للنطق به (العليم) بمضمونه» (٣٩)، وقال الرازي

(٣٧) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٧٣).

(٣٨) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٤٩)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: ٢٤٧).

(٣٩) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: ١٣٥).

عند تفسير قول الله تعالى: ﴿فَإِنِ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِۦ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]، «ثم إن الله تعالى لما وعد نبيه ﷺ بالنصرة والمعونة على المشركين أتبعه بما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا الأمر لا يخفى عليه تعالى فقال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وفيه وجهان، الأول: أنه وعيد لهم، والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم أمر إلا وهو قادر على كفايته إياهم فيه، والثاني: أنه وعد للرسول ﷺ، يعني: يسمع دعائك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرادك» (٤٠)، ويقول الأصبهاني في إشارة إلى حكمة لطيفة: «والله ﷻ السميع لدعاء الخلق وأفاضهم عند تفرقهم واجتماعهم، مع اختلاف أسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده، فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» (٤١).

○ **القريبُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (السميع) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبأ: ٥٠]، والسري في ذلك - والله أعلم - كما يقول القرطبي: «﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾: أي سميع ممن دعاه، قريب الإجابة» (٤٢)، ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: «﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ (سَمِيعٌ) أي: يعرف مطلوبي، ويسمع مني كل نفس، وهو - سبحانه - مع سمعه (قريبٌ) مني لا يبطئ علي في الإجابة» (٤٣).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الآثار الاعتقادي:

الله ﷻ هو الحي الباقي، الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، وهي حياة غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعثرها نقص ولا عيب، وتستلزم كمال صفاته - سبحانه: من

(٤٠) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [البقرة: ١٣٧]، بتصريف يسير.

(٤١) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٢٧).

(٤٢) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [سبأ: ٥٠].

(٤٣) تفسير (خواطر محمد متولي الشعراوي)، عند تفسير: [سبأ: ٥٠].

علمه وسمعته وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء، إلى غير ذلك من صفات كماله.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ وإجلاله وتوحيده، ليقين العبد بأن ربه له الحياة الكاملة التي تتضمن جميع صفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والعلم وغيرها، وما يثمره ذلك في القلب من الابتهاج واللذة والسرور، الذي تُدفعُ به الكروب، والهموم، والغموم.
٢. التوكل الصادق على الله الحي السميع البصير ﷻ، الذي له الحياة الكاملة، كما قال سبحانه: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ** ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ** ﴾ (٢١٧) **الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ** ﴾ (٢١٨) **وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجِدِينَ** ﴾ [الشعراء: ٢١٧- ٢١٩]، والحي الذي لا يموت أبداً ولا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله السميع البصير سبحانه، فلا يكون التوكل الصادق إلا عليه وحده سبحانه، فهو ذخر العبد وملجأه في كل حين، وبالتالي يقطع المؤمن تعلقه ورجاءه في المخلوقين الضعفاء، الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن يملكوهم لغيرهم.
٣. الإخلاص لله - تعالى - في جميع الأعمال، واللجوء إليه في حاجات الدنيا والآخرة، لأنه - سبحانه - يسمع كلامنا، ويرى مكاننا، ويعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال سبحانه: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ** ﴾ (٢١٧) **الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ** ﴾ [الشعراء: ٢١٨]، وكما قال ﷻ: (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) (٤٤).
٤. مراقبة الله ﷻ والخوف منه، حيث لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، في سر أو إعلان، في باطن الأرض أو على ظهرها، وهذا يثمر في قلب المؤمن خوفاً من الله ﷻ، تترجمه الأعضاء والجوارح إلى عمل صالح، فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يحبه الله ويرضاه، قال ﷻ فيما يرويه عن ربه: (وما تقرب إلي عبدي بشيء

أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها .. (٤٥).

٥. الصبر على ما يلاقيه العبد من أذى الخلق وخاصة من الكافرين والمنافقين والفاستقين؛ لأن الله ﷻ يسمع كلامهم، ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه أمرهم، كما قال - سبحانه - لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦]، والإيمان بهذا يثمر في القلب الصبر والرضى والطمأنينة والاستعانة به - سبحانه، وانتظار فرجه ونصره، وعدم استبطاء ذلك؛ لأن الله - سبحانه - يسمع ويرى ويعلم، ولكنه يمهل ولا يهمل.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْحَيُّ - السَّمِيعُ - الْبَصِيرُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الذاتية (الْحَيَاةِ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ)، وهي صفات ذات، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بها، في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد.. وقد حفل القرآن الكريم بنماذج كثيرة للدعاء والثناء بهذه الأسماء؛ قال - تعالى - داعياً عباده إلى دعائه: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَسْرَجْ لِي صَدْرِي ۗ (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۗ (٢٦) وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ۗ (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ (٢٨) وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۗ (٢٩) هَازُونَ أَخِي ۗ (٣٠) أَشَدُّ بِهِ ۗ (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۗ (٣٢) كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا ۗ (٣٣) وَنَذْرَكَ كَثِيرًا ۗ (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۗ (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٢٥ - ٣٦]، ومما جاء عن نبينا ﷺ قوله: (من قال أستغفر الله الذي لا

إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف) (٤٦)، وقصة الرجل الذي صلى ثم دعا بقوله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا (حَيُّ) يَا (قَيُومُ)»، فقال النبي ﷺ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ» (٤٧).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]» (٤٨).

○ قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ١١ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٣ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ [العلق: ٩-١٤]، قال أبو هريرة رضي الله عنه في سبب نزولها: (قال أبو جهل: هل يُعْضِرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟) (٤٩)، قيل: نعم، فقال: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لئن رأيتُهُ يفعل ذلك لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه في التراب، فلما صلى النبي ﷺ عند الكعبة، أتاه أبا جهل زاعماً أن يطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه (٥٠)، ويتقي بيديه (٥١)، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار، وهولاً، وأجنحة (٥٢)، فقال رسول الله ﷺ: (لو دنا مني لأختطفته الملائكة عضواً عضواً) (٥٣).

(٤٦) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٥١٧).

(٤٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٦٣).

(٤٨) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (١٦٩١).

(٤٩) هل يُعْضِرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟ أي هل يُصَلِّي ويسجد ويلصق وجهه بالتراب عند الكعبة وبين أظهركم؟

(٥٠) يَنْكُصُ عَلَى عَقْبِيهِ: أي رجع الفهقري، ومشى إلى ورائه.

(٥١) يَتَّقِي بِيَدَيْهِ: أي يحترز بهما، ويحذر شيئاً يخافه.

(٥٢) هَوْلًا وَأَجْنَحَةً: الهول: الخوف والرعب والفرع الشديد. والأجنحة: جمع جناح، وهو إشارة إلى الملائكة التي تحفظ النبي ﷺ.

(٥٣) رواه مسلم برقم: (٢٧٩٧).

○ كان علبة بن زيد بن عمرو الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رجلاً من أصحاب النبي ﷺ وكان من فقراء الأنصار، فلما حض النبي ﷺ الناس على الصدقة، قال علبة بن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به إلا وسادة حشوها ليف ودلو أستقي به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر النبي ﷺ منادياً فنادى: أين المتصدق بعرضه المبارحة؟، فقام علبة بن زيد، فقال له رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ) (٥٤).

○ عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من المسجد ومعه الجارود العبدى، فإذا بامرأة بَرِزَة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام. فقالت: هيا يا عمر!، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ ترع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الضوت. فقال الجارود: قد أكثرتِ على أمير المؤمنين أيتها المرأة!. فقال عمر: دعها، أما تعرفها؟! هذه خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التي **سَمِعَ** الله قولها من فوق سبع سماوات، فأنزل فيها: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١]، فعمراً أحق والله أن يسمع لها» (٥٥).

○ ورد في بعض الإسرائيليات: يقول الله ﷻ: «يؤمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم؟»، ويرجى غيري، ويطلق بابيه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني؟، من ذا الذي أملني لتائبه فقطعت به؟، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟، أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟، أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟، فما يمنع المؤمنين أن يؤمّلوني؟، لو جمعت أهل السموات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلغت كل واحدٍ أملاًه، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، فكيف ينقص ملك أنا قيّمه؟،

(٥٤) رواه ابن حجر العسقلاني في (نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار).

(٥٥) رواه ابن القيم في (مختصر الصواعق)، والحافظ بن حجر في الإصابة وضعفه الألباني في (شرح الطحاوية) برقم (٢٨٤).

فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني وتوثب على محارمي»^(٥٦).

○ قرأ سليمان الخواص قول الله تعالى: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ** **وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا** ﴾ [الفرقان: ٥٨]، فقال: «ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى»^(٥٧).

○ سئل الجنيد: بم يستعان على غض البصر؟ قال: «بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر»^(٥٨).

○ كان بكر بن عبد الله المزني يدعو لمن يلقى من إخوانه فيقول له: «زهدنا الله وإياك زهادة من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه فتركه»^(٥٩).

○ كان صلة بن أشيم يأكل يوماً، فجاءه رجل وقال له: مات أخوك! فقال: «هيهات، قد نعى إليّ!، فقال الرجل: ما سبقني إليك أحد! فقال: قال الله: ﴿ **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** ﴾ [الزمر: ٣٠]»^(٦٠).

○ قال حاتم الأصم: «تعاهد نفسك في ثلاث مواضع: إذا عملت فاذا ذكر نظر الله -تعالى- إليك، وإذا تكلمت فاذا ذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذا ذكر علم الله فيك»^(٦١).

○ قال الحسن بن علي الدامغاني الواعظ: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: «ومن لي بممثل ربي؟ إن أدبرت ناداني، وإن أقبلت ناجاني، وإن دعوت لبّاني، حسبني ربي، وأنشأ يقول:

حسبي حياة الله من كلّ مَيِّت وحسبي بقاء الله من كلّ هالك
إذا ما لقيتُ الله عني راضياً فإن سرورَ النفس فيما هنالك»^(٦٢)

○ قال ابن تيمية: «كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته، ورجائه لقضاء

(٥٦) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص: ٥٢٦) و(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ١٠ - ص: ١٨٧).

(٥٧) (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي (ج: ٤ - ص: ٢٣٩) في بيان فضيلة التوكل.

(٥٨) (كتاب التوحيد) للإمام ابن رجب الحنبلي (ص: ٧٧).

(٥٩) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٦ - ص: ٣٠٣).

(٦٠) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص: ١٦٣).

(٦١) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٧٥).

(٦٢) (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ج: ١٤ - ص: ٢١٠-٢١١).

حاجته، ودفع ضرورته؛ قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، فكذلك طمع العبد في ربه، ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه، كمالكه وملكه، وشيخه ومخدومه وغيرهم، ممن هو قد مات أو يموت. قال الله تعالى: ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ** **وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا** ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه، أو يرزقوه، أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر (٦٣).

يا من يرى مد البعوض جناحها (٦٤)

يا مَنْ يَرَى مَدَّ البعوضِ جناحها	يا مَنْ يَرَى مَدَّ البعوضِ جناحها
ويرى مناط عروقها في نحرها	ويرى مناط عروقها في نحرها
ويرى خريز الدم في أوداجها	ويرى خريز الدم في أوداجها
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها	ويرى وصول غذا الجنين ببطنها
ويرى مكان الوطاء من أقدامها	ويرى مكان الوطاء من أقدامها
ويرى ويسمع حس ما هودونها	ويرى ويسمع حس ما هودونها
امسُنْ عليَّ بتوبةٍ تمحوبها	امسُنْ عليَّ بتوبةٍ تمحوبها

(٦٣) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (ج: ١٠ - ص: ١٨٤-١٨٥).

(٦٤) لأبي العلاء المعري

المجموعة ٩

موضوع الأسماء : الحُكْمَةُ

(٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠)

العَالِمُ - العَلِيمُ - الخَبِيرُ - الحَكِيمُ

المجموعة ٩

موضوع الأسماء: الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ

(٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠)

العالمُ - العليمُ - الخبيرُ - الحكيمُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **العالمُ**: ورد في القرآن الكريم (١٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١]، وأضيف في عشر منها إلى الغيب والشهادة كقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [التغابن: ١٨]، ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها: كان نبي الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (١).

○ **العليمُ**: ورد في القرآن الكريم (١٥٤ مرة) منها قوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: اللهم أكبر كبيراً، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفضه ونفضه) (٢).

○ **الخبيرُ**: ورد في القرآن الكريم (٤٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّاهَا بِهِ قَالَتَ مَن أُنْبَأُكَ هَذَا قَالَ نَبِيُّنَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم: ٣]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن

(١) رواه مسلم برقم (٧٧٠).

(٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٠١).

النبي ﷺ قال لها: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرُنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (٣).

○ **الحكيم**: ورد في القرآن الكريم (٩١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨]، ومن السنة قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي ﷺ، فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم) (٤).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **العالم العليم**: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، فـ(العالم): اسم فاعل، للموصوف بـ(العلم)، و(العليم): كثير العلم، على وزن (فعليل)، وهو من أبنية المبالغة من اسم الفاعل (العالم)، فعلهما: عَلِمَ يَعْلَمُ عَلَماً، فهو عالمٌ وعلِيمٌ، والعلمُ: نقيضُ الجهل، وهو: إدراك الشيء بحقيقته، و(العالم العليم): مدرك الأشياء على ما هي عليه، المحيط علمه بظواهرها وباطناتها، دقيقها وجليلها، على أتم الإمكان (٥)، قال ابن جرير: «(العليم) من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك» (٦).

○ **الخبير**: صفة مشبهة للموصوف بـ(الخبرة)، فعله: حَبَّرَ يَخْبُرُ خَبْرَةً، فهو خبير، والخبرة: علم وزيادة، والخبير بالشيء: العالم بكنهه، المطلع على حقيقته، الذي أحاط بتفاصيله الدقيقة، وألم بكيفية وصفه على الحقيقة، والله (الخبير): العالم

(٣) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

(٤) رواه مسلم برقم (٢٦٩٦).

(٥) انظر: اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٥٠)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٦٤)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٤٤٦) مادة: (علم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ - ص: ٢٩٢)، مادة: (علم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤١٦)، مادة: (علم)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: علم م).

(٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

بما دقَّ من أحوال العباد، وخفي من أمورهم، الذي يعلم خفايا البواطن، كما يعلم ظواهرها (٧).

○ **الْحَكِيمُ**: صفة مشبهة للموصوف بـ (الْحِكْمَةِ)، فعله: حَكَمَ يَحْكُمُ حُكْمًا وَحِكْمَةً، فهو حكيم، على وزن (فَعِيل)، وهو بمعنى (مُفْعَلٍ) (٨) أي مُحَكِّمٌ وَمُتَّقِنٌ، في إحكام خلق الأشياء، وإتقان التدبير فيها، وحُسن التقدير لها، والْحِكْمَةُ: ضبط العلم وإتقانه، وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، بما يحقق صواب الفعل وسداده، ووضع الشيء في موضعه، وهي في أصلها اللغوي مشتقة من (الْحُكْم) وهو: المَنعُ بقصد الإصلاح، لأنها تمنع صاحبها من الفساد والخلل، ومنها سميت الحديدية التي توضع في فم الفرس وتربط باللجام (حَكَمَةً) لأنها تمنعه من اختلال السير، يقال لمن يُحسن دقائق الصناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ، والله (الْحَكِيمُ): ذو الْحِكْمَةِ، الذي يُحْكِمُ الأشياءَ وَيُتَّقِنُهَا، ولا يضع الشيء إلا في موضعه (٩)، قال ابن جرير: «(الْحَكِيمُ): هو فيما يدبر من أمر خلقه: حكيم، لا يدخل تدبيره خلل» (١٠).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **العالمُ العليمُ**: «الذي يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان

(٧) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٢)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٦)، مادة (خبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٢٢٦)، مادة (خبر)، وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [البقرة: ٢٣٤]، وتفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير [الأنعام: ١٨]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: خ ب ر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٣)، (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٥٣).

(٨) ويأتي أيضاً على وزن: (فَعِيل) بمعنى (فَاعِلٍ) أي: حَكِيمٌ بمعنى حَاكِمٍ وَحَكَمٌ، وهو القاضي، وسوف نتطرق لهذا المعنى مع اسم الله (الحكم) في المجموع ٢١٤.

(٩) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٠)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٣)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٩١) مادة: (حكم)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٦٧) مادة: (حكم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٤١٩)، مادة (حكم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ١٤٠) مادة: (حكم)، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٩٨٤)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ٣٢] و[البقرة: ٢٦٩]، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨١)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) (مادة: ح ك م)، (١٠) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال: ٤٩].

يكون»^(١١)، قال الخطابي: «(العَلِيمُ): العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق»^(١٢)، ويقول ابن القيم: «(العَلِيمُ) الذي له العلم.. وليس كمثل شيء في علمه.. (العَالِمُ) بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب»^(١٣). ويقول الشيخ السعدي: «(العَلِيمُ..) هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء»^(١٤).

○ **الخَبِيرُ**: «العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية»^(١٥)،

قال الخطابي: «(الخَبِيرُ) العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته»^(١٦)، ويقول ابن القيم: «(الخَبِيرُ): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها»^(١٧). ويقول الغزالي: «(الخَبِيرُ) الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا يضطرب نفسٌ ولا يطمئن، إلا ويكون عنده خبره»^(١٨).

○ **الحَكِيمُ**: «المُحْكَم لخلق الأشياء، المصيب في أفعاله»^(١٩)، قال الحلبي:

«(الحَكِيمُ) الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك؛

(١١) [إعلام الموقعين عن رب العالمين] لابن القيم: (ج: ٢ - ص: ١٢٠).

(١٢) [شأن الدعاء] لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٧).

(١٣) انظر كتب ابن القيم التالية: [طريق الهجرة] (ص: ١٠٧) - [الصواعق المرسلات]: (ج: ٤ - ص: ١٣٣٨) - [شفاء العليل] (ج: ٣ - ص: ١٠٩١).

(١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

(١٥) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [فاطر: ٣١].

(١٦) [شأن الدعاء] لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٣).

(١٧) [الصواعق المرسلات] لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

(١٨) [المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى] للغزالي (ص: ٩٣).

(١٩) [الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد] للبيهقي (ص: ٤٢).

لأن أفعاله سديدة، وصنعه متقن»^(٢٠)، يقول ابن القيم: «فإنه -سبحانه (حكيم) لا يفعل شيئاً عبثاً، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة؛ هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله -سبحانه- صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل»^(٢١). ويقول الشيخ السعدي: «(الْحَكِيمُ) الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم، والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، واسع الحمد، تام القدرة، غزير الرحمة .. الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدر في حكمته مقال»^(٢٢).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **العالم - العليم** : قيل: إن (العالم والعليم) بمعنى واحد، وقيل: إن (العالم): بما كان، و(العليم): بما يكون، فمن الأول علم غيب الماضي كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُنْتَقِينَ﴾ [هود:٤٩]، وعلم غيب الحاضر كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة:١٠١]، ومن الثاني علم غيب المستقبل كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان:٣٤]، قال السمعاني: «قيل: العليم والعالم بمعنى واحد، ومنهم من فرق بين العليم والعالم، فقال: العالم: بما كان، والعليم: بما يكون»^(٢٣)، وقال الزجاج: «(العليم) فيه صفة زائدة على ما في (العالم)، وحكي عن قطرب أن قولنا (عليم) في اسم الله -تعالى- يزيد العلم بالغيوب»^(٢٤).

(٢٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ٦٧).

(٢١) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٢٥).

(٢٢) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٥٠).

(٢٣) (تفسير السمعاني) لأبي المظفر منصور السمعاني (الآية ٢٤٧ - البقرة).

(٢٤) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ١٠١).

○ **العالم - الخبير** : (العالم) هو العالم بظواهر الأشياء، بينما (الخبير) لبواطن الأشياء وخفاياها، يقول ابن القيم: «(الخبير) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها»^(٢٥)، ويقول الغزالي: «العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيراً»^(٢٦)، وقال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الخبر والعلم: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ففيه معنى زائد على العلم»^(٢٧).

○ **العالم - الحكيم** : الحكمة أخص من العلم، إذ هي العمل بما يوجبه العلم على نحو خاص يحقق أسمى الغايات، قال الخازن: «الفرق بين (الحكيم) و(العالم) أن (العالم) هو الذي يعلم الأشياء بحقائقها و(الحكيم) هو الذي يعمل بما يوجبه العلم»^(٢٨)، ويقول ابن القيم: «الحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى، وخلق وقدّر، لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة؛ التي يستحق عليها كمال الحمد»^(٢٩)، ويقول ابن عاشور: «تعقيب (العالم) ب(الحكيم) من إتباع الوصف بأخص منه، فإن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم؛ لأن الحكمة كمال في العلم فهو كقولهم خطيب مصقع، وشاعر مفلق، وفي «معارج النور» للشيخ لطف الله الأضرومي: وفي (الحكيم) ذو الحكمة وهي العلم بالشيء وإتقان عمله»^(٣٠)، ويقول الشيخ السعدي: «.. (الحكيم) هو واسع العلم، والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها»^(٣١).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **العالم والعالم** : الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (العالم والعالم) «صفة

(٢٥) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

(٢٦) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٣).

(٢٧) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص: ٩٥).

(٢٨) (تفسير لباب التأويل) للخازن عند تفسير: [يوسف: ٢٢].

(٢٩) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤٥٩ - ٤٦٠).

(٣٠) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ٣٢].

(٣١) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٥٠).

(الْعِلْمُ) وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷻ بالكتاب والسنة^(٣٢)، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ومن السنة قوله ﷺ في الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك)^(٣٣).

○ **الْخَبِيرُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْخَبِيرُ) «صفة (الْخَبِيرَةِ) وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷻ بالكتاب والسنة^(٣٤)، قال تعالى: ﴿قَالَ نَبِيُّنَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم: ٣]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها: (لتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)^(٣٥).

○ **الْحَكِيمُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْحَكِيمِ) «صفة (الْحِكْمَةِ) وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷻ بالكتاب والسنة^(٣٦)، قال تعالى: ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الذاريات: ٣٠]، ومن السنة قوله ﷺ: (إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي!)، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٧-١١٨])^(٣٧).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخری:

○ **الْحَكِيمُ**: اقترن مع اسمه جبرئيل (الْعَلِيمُ) (٣٦ مرة)، و(الحكمة) - كما تبين في

(٣٢) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ١٨٤).

(٣٣) رواه البخاري برقم (٦٣٨٢).

(٣٤) انظر (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٣٥٤-٣٥٥) (الخبير).

(٣٥) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

(٣٦) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ١٠٠).

(٣٧) رواه البخاري برقم (٣٢٤٩).

الفروقات - أخص من (العلم)، وهي جريان العلم على أحسن الوجوه وأكملها مما يحقق أسمى الغايات وأعظم المقاصد، يقول ابن القيم: « العلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء، والسمع والبصر، وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل، والرحمة والإحسان، والوجود والبر، ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها»^(٢٨)، وخلال هذه الاقترانات بين اسميه ﷺ (العليم) و(الحكيم)؛ تباين التقديم والتأخير بينهما، حيث قُدِّم (العليم) على (الحكيم)؛ (٢٩ مرة)، وهو الغالب؛ لكون الحكمة ناشئة عن العلم، وأثر له؛ وهي العمل بما يوجبه العلم من أجل تحقيق أسمى الغايات، وأعظم المقاصد، ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها وأكملها، ولهذا كانت الحكمة أخص من العلم، وما من أمر أو حكم يُفدِّره الله ﷻ إلا وهو صادر عن علم وحكمة، فإن كان العلم في سياق الآيات ظاهراً، والدلالة عليه بيّنة: قُدِّم (العليم) على (الحكيم) وهو من باب تقديم السبب على المسبب، فالإحكام والاتقان ناشئ عن العلم، ومن أهم المقامات التي قُدِّم فيها (العليم) على (الحكيم):

(١) مقام التعلم والاعتراف بقصور العلم: كما حكاه ﷺ عن ملائكته في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وقال تعالى ممتناً على نبيه يوسف ﷺ بالإنعام والإكرام والتعليم: ﴿ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [يوسف: ٦].

(٢) مقام الابتلاء والصبر: والذي يفوض فيه المؤمن أمره كله إلى ربه العليم بأحسن الطرق، وأنسب الأزمنة لما يرجوه من الفرج، والحكيم في تهيئة الأسباب لتحقيق ذلك؛ ليقع على أحسن ما يكون، قال تعالى عن نبيه يعقوب ﷺ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ٨٣].

(٢٨) (الرسالة النبوية) لابن القيم: (ص: ٧٩ - ٨٠) من مطبوعات (مجمع الفقه الإسلامي).

٣) مقام التشريع وإقرار الأحكام: لكون العلم هو أساس بناءها، ثم تأتي الحكمة لتُنزلها على الواقع، قال تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحریم: ٢]، وقال الله تعالى في سياق الحديث عن أحكام المواريث: ﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]، إلى غيرها من المقامات.

بينما قُدِّمَ (الْحَكِيمُ) على (الْعَلِيمِ) في سبعة مواضع، يجمعها ثلاثة مقامات:

١) مقام الألوهية: قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

٢) مقام المعجزات الخارقة: كقوله تعالى حكاية عن بشارة الملائكة لـ (سارة) زوج إبراهيم عليه السلام بابنها إسحاق عليه السلام وهي عجوز عقيم: ﴿ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٢٠]، وكقوله تعالى في وصفه لهذا القرآن المعجز: ﴿ وَإِنَّكَ لَنَلْقَى الْقُرْآنَ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦].

٣) مقام الغيبيات: كالبعث والحشر وعذاب الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر: ٢٥].

ويلاحظ في هذه المقامات خفاء العلم، والحاجة لإمعان النظر والفكر والتأمل لمعرفة الدلالة؛ لكونها مقامات ترجع إلى هيبة الإلهية وما تتضمنه من القوة الغالبة، والعزة القاهرة، والمشية المطلقة، التي تلو على سنن الكون ونواميسه، ويقابلها من العباد التذلل والخضوع والتصديق والطاعة، فُقِدَّتْ الحكمة في هذا المقام لكونها أبلغ وأدعى للخضوع والتسليم بأن إرادته تعالى السارية على من في السموات والأرض مسارها الحكمة، ولما كان العلم الشامل هو رافد الحكمة، وعلى أساسه تنزل الأشياء منازلها، وتوضع الأمور في مواضعها، أتبع اسم (الْحَكِيمِ) باسم (الْعَلِيمِ).. والله أعلم وأحكم وأجل (٣٩).

(٣٩) للاستزادة انظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٥٥٥ - ٥٥٦).

○ **الخبير**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (العليم) (٤ مرات) منها قول الله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥]، وكما أشرنا في الفرق بين (العليم) و(الخبير) في حالة اجتماعهما، ف(العليم) يدل على شمول علمه ﷻ وعمومه لكل شيء، و(الخبير) يدل على تغلغل علمه سبحانه إلى الخفايا وبواطن الأمور، وبذلك يكون العلم ببواطن الأمور وخفاياها ودقائقها مذكوراً مرتين: مرة بطريق العموم في (العليم)، ومرة بطريق الخصوص في (الخبير)، يقول الشيخ عبدالعزيز الجليل: «(العليم الخبير) إذا اجتماعا افترقا، وإذا افترقا اجتماعا؛ بمعنى أنه إذا ذكر اسمه - سبحانه (العليم) مفرداً فإنه يشمل إحاطة علم الله ﷻ بالظواهر والبواطن، وكذلك لو ذكر اسمه - سبحانه (الخبير) مفرداً. أما إذا اجتماعا في آية واحدة فإن (العليم) يفيد الإحاطة العلمية بالعالم المشهود، و(الخبير) بعالم الغيب والبواطن» (٤٠).

○ **القدير**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (العليم) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿أَوْ يَزَوْجَهُمْ ذُرْرَانًا وَإِنشَاءً وَبَجَعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٥٠]، والسر في ذلك - والله أعلم - للدلالة على «كمال الله ﷻ في الوصفية؛ لأن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان» (٤١)، وكذلك فإن تقدير الله ﷻ وما يفعله بعبادة منوط بالعلم والحكمة، وما يُشاهد من تنوع أحوال العباد وتقلبهم بين الحرمان والعطاء، والفقر والغنى، والصحة والمرض، والقوة والضعف، وطول العمر وقصره؛ كله أساسه (العلم)، ومبناه (القدرة)، وأنه سبحانه عليم بما يصلح عباده وما يفسدهم، وأن وراء ذلك حكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر.

○ **العليم**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (العليم) (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥١]، والسر في ذلك - والله أعلم - بيان «أن الله ﷻ لو يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه - سبحانه - من

(٤٠) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٥٣)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنی) دنجلاء كردي (ص: ٤٣٣).

(٤١) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٥٤).

ذنوبهم الظاهرة، وما تخفيه قلوبهم من المعاصي الباطنة، لهلكوا، ولكنه - سبحانه - حليم عمن عصاه، يغفر له ويمهله، ولا يعاجله بالعقوبة، لعله يتوب وينيب» (٤٢)، يقول ابن القيم: «فإن المخلوق يحلم عن جهل، ويعفو عن عجز، والرب - تعالى - يحلم مع كمال علمه، ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار» (٤٣).

○ **البصير**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (**الخبير**) (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ **وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ** ﴾ [فاطر: ٣١]، والسري في ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «شمول علم الله - تعالى - للبوطن والحقائق، وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات» (٤٤)، يقول ابن عاشور: «(**الخبير**) العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية، و(**البصير**) العالم بالأمور المبصرة، وتقديم **الخبير** على **البصير** لأنه أشمل، وذكر **البصير** عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات، وهي غالب شرائع الإسلام» (٤٥).

○ **الخبير**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (**الحكيم**) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ **وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ** ﴾ [الأنعام: ١٨]، ويقال في الحكمة من هذا الاقتران - والله أعلم - ما قيل سابقاً في تقديم (**الحكيم**) على (**العليم**) حيث أن سياق الآيات الأربع التي اقترن فيها (**الخبير**) بـ (**الحكيم**) تدور حول مقامات ترجع إلى القوة القاهرة، والملك المطلق، ومعجزة القرآن الخالدة، فقدم (**الحكيم**) لِيَتَطَمَّنَّ النُّفُوسُ إِلَى أَن إِرَادَتِهِ وَمَلَكُهُ وَقَهْرُهُ وَعِلْمُهُ وَاقْعُ عَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ ابْتِدَاءً، وَحِكْمَتِهِ جَبَلًا نَاشِئَةً عَنِ كَمَالِ عِلْمِهِ وَخَبْرَتِهِ الَّتِي تَغْلَغَلَتْ إِلَى الْخَفَايَا وَبُؤَابِطِ الْأُمُورِ، فَتَسْكُنُ الْأَرْوَاحَ، وَتَوْقِنُ الْقُلُوبَ إِلَى أَن مَصِيرِ الْأُمُورِ إِلَى الْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَالصَّلَاحِ، يَقُولُ ابْنُ الْقَيْمِ: «ثُمَّ عَقِبَ هَذَا الْحَمْدُ وَالْمَلِكُ

(٤٢) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٥١ - ٣٥٢).

(٤٣) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٧٦).

(٤٤) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٢٩٦).

(٤٥) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [فاطر: ٣١].

باسم ﴿الحَكِيمُ الخَبِيرُ﴾ الدالين على كمال الإرادة، وأنها لا تتعلق بمرادٍ إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم، وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلق ببيواتنها التي لا تدرك إلا بخبرة، فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم، فالمراد ظاهر، والحكمة باطنة، والعلم ظاهر والخبرة باطنة، فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة، وكمال العلم أن يكون كاشفاً عن الخبرة، فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة باطن الإرادة وكمالها»^(٤٦)، كما يدل الاقتران على «جريان تصرفه وسلطانه - سبحانه على مقتضى الإصلاح، والخير والسداد، ومنع الفساد، فإذا وقع للعبد من أقداره بِحُكْمِهِ ما يكره؛ فليوقن أن وراءه حكمة بالغة لا يدركها إلا (الخبير) الذي تغلغل علمه إلى الخفايا وبواطن الأمور، فتطمئن النفوس من خوف، وتسكن القلوب من قلق واضطراب»^(٤٧).

○ الحميد: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الحَكِيم) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن هذا القرآن المعجز منزل من حكيم متقن في فعله، لا يشوب فعله خلل ولا زلل، محمود على الإطلاق، يقول الشيخ السعدي: « ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ﴾ في خلقه وأمره يضع كل شيء موضعه، وينزله منازل، ﴿حَمِيدٌ﴾ على ما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال، فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والمضار، التي يحمد عليها»^(٤٨).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

شمول علم الله بِحُكْمِهِ لكل شيء في السماوات والأرض، فالله - سبحانه - يعلم ما كان

(٤٦) (بدائع الفوائد) (ج: ١ - ص: ٧٩).

(٤٧) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٥٠٧ - ٥٠٨).

(٤٨) تفسير السعدي عند تفسير: [فصلت: ٤٢].

من الأمور الماضية التي وقعت، ويعلم ما يكون من الأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون.. وعلمه - سبحانه - شمل جليل الأمور وحقيرتها، وصغيرها وكبيرها، ويعلم - تعالى - ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ويعلم - تعالى - جزئيات الأمور وخبايا الصدور، وخفايا ما وقع ويقع؛ فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، وعلمه - سبحانه - غير مسبوق بجهل، ولا ملحوق بنسيان، قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ أَرْضٍ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

○ الأثر العملي:

١. الخوف من الله ﷻ وخشيته، وتعظيمه وإجلاله، ومراقبته في السر والعلن؛ لأن العبد إذا أيقن أن الله - تعالى - عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ﷻ ظاهراً وباطناً، فتزكو أعمال قلبه وجوارحه، ويصل إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبي ﷺ: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٤٩).

٢. الطمأنينة والسكينة إزاء ما يقضيه الله ﷻ من الأحكام القدرية كالمصائب، والمكروهات التي لم تحدث إلا بعلم الله ﷻ وحكمته، وأنها ليست عبثاً ولعباً، كما قال سبحانه: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

٣. التسليم لأحكام الله الشرعية، والرضى والفرح والاعتباط بها، حيث إنها من لدن عليم حكيم، عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين، فيأمرهم به، وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه، ويحذرهم منه، فهو - سبحانه - أعلم بخلقه - وما يصلح لهم - من أنفسهم.

٤. تثبيت المؤمنين في ميدان الصراع والنزال مع الباطل وأهله. فإذا قصر علم البشر عن العلم والإحاطة بكيد الكافرين ومكرهم فإن الله ﷻ لا تخفى عليه من أمورهم خافية، وهو من ورائهم محيط وعليهم قدير. وهذا الإيمان يطمئن قلب المؤمن، ويقوي ضعفه، في مواجهة الخصوم وكيدهم، ويجعله قادراً على مقارعة عدوه غير هيب ولا وجل، قال تعالى: ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [يس:٧٦].

٥. الرجاء والأنس بالله -تعالى- ودفع اليأس والقنوط من القلب؛ لأن العبد إذا أيقن أن ربه يعلم حاله، ولا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، في بر أو بحر أو سماء، فإن ذلك يثمر في قلب المؤمن تعلقه بربه -تعالى-، العالم بأحوال عباده، فيتضرع بين يديه، ويوجه شكواه إليه، ويلقي بحاجته عند بابه. فإذا وافق هذا الانطراح والانكسار حسن ظن بالله -تعالى- وقوة اضطرار، لم تتخلف الإجابة، وجاءه الفرج من ربه العليم الحكيم، البر الرحيم.

٦. الاستسلام والرضا بما يقدره الله ﷻ من الأحكام الكونية القدرية من مصائب وأمراض وغيرها، مما لا نستطيع دفعه بالأسباب الشرعية، مع اليقين بأن كل ما يكتبه الله ﷻ علينا من مصائب وغيرها فهي خير لنا إما عاجلاً أو آجلاً، ولقد كان الأنبياء يدركون ما في أسماء الله ﷻ من العبوديات وما يلزم عليها من الرضا والتسليم والطمأنينة لقضاء الله وقدره، فهذا نبي الله يعقوب - عليه الصلاة والسلام - عندما جاءه الخبر بحبس ابنه الثاني عند عزيز مصر - وقد سبق ذلك فقده ليوسف - ﷺ - توجه برجائه ودعائه لله ﷻ: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف:٨٣]، وكذلك الحال ليوسف - ﷺ - عندما جمعه الله بأبويه، حيث قال: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف:١٠٠].

٧. التزود من العلم النافع، والتواضع لله ﷻ وللخلق بهذا العلم، وعدم التكبر والفخر به، وهذا يتأتى باليقين بأنه لا علم من علوم الدين والدنيا إلا من الله ﷻ، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢].

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(العالم - العليم - الخبير - الحكيم) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (العلم والخبرة والحكمة)، وهي صفات ذات، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء في جميع حاجات العبد. والقرآن الكريم مليء بالأمثلة في دعاء الله - سبحانه، والثناء عليه بهذه الأسماء، قال ﷻ عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، في طلب قبول العمل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وقوله ﷻ عن دعاء امرأة عمران في قبول نذرها: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥]، وقوله ﷻ عن دعاء يعقوب عليه السلام: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣]، وقوله ﷻ عن استجابته لدعاء يوسف عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: ٣٤]، وقوله ﷻ عن الملائكة في دعائها للمؤمنين: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ [غافر: ٨]، وغيرها كثير. ويتأكد الدعاء والثناء بهذه الأسماء عند سؤال الله العلم والفهم والحكمة، ومن ذلك حديث ابن عباس عليه السلام قال: «ضمني النبي ﷺ إلى صدره، وقال: (اللهم علمه الحكمة)» (٥٠)، وكذلك يتأكد الدعاء بهذه الأسماء والصفات حال الاستخارة، كما جاء عنه عليه السلام: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب..) (٥١).

(٥٠) رواه البخاري برقم (٦٣٨٢).

(٥١) رواه البخاري برقم (٢٧٥٦).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ من حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد قوله ﷺ: (.. وبيننا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا! فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله!، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع!) قال الراوي: فكأنني أنظرُ إلى رسولِ الله ﷺ وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمضُها! قال: (ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيته، سرقت! وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل! فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلاً! فترك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهم اجعني مثلاً! فهناك تراجعاً الحديث، فقالت: خلقي^(٥٢)! مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله!، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيته، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلاً، فقلت: اللهم اجعني مثلاً!، قال: إن ذاك الرجل كان جباراً! فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيته، ولم تزن! وسرقت، ولم تسرق! فقلت: اللهم اجعني مثلاً^(٥٣)).

○ قال عدي بن حاتم الطائي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « قال لي النبي ﷺ: (يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم) فقلت: إني على دين، قال: (أنا أعلم بدينك منك!)، قلت: أنت أعلم بديني مني؟!، قال: (نعم - قالها ثلاثاً - قال: (أأست رَكُوسِيًّا؟^(٥٤))، قلت: بلى، قال: (أأست ترأس قومك؟)، قلت: بلى، قال: (أأست تأخذ المربع؟^(٥٥))، قلت: بلى، قال: (إن ذلك لا يحل لك في دينك!)، قال: فوجدت بها علي غضاضة^(٥٦))، وفي رواية: قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل، يعلم ما يُجهل، ثم قال: (إنه لعله أن يمنحك أن

(٥٢) خلقي: كلمة بمعنى الدعاء، أي أصابه الله بوجع في خلقه، وهي تجري على اللسان وتقال على سبيل العتب والتعجب لا على نية وقوع ذلك وهو مذهب مشهور في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه كقولهم: قاتك الله، وتربت يداك وغيره.

(٥٣) متفق عليه: البخاري برقم (٢٤٣٦)، ومسلم برقم (٢٥٥٠)، من حديث أبي هريرة.

(٥٤) الرُّكُوسِي: من الرُّكُوسِيَّة، وهم قوم دينهم بين دين النصارى ودين عبّاد الكواكب من الصابئة.

(٥٥) المربع: أي ربع الغنيمة، وكان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا أعطوا سيدهم ربع الغنيمة.

(٥٦) غضاضة: أي نقص وأنكسارٌ ودلّ.

تُسَلِّمُ أَنْ تَرَىٰ بَيْنَ عِنْدِنَا خِصَاصَةً^(٥٧)، وَتَرَىٰ النَّاسَ عَلَيْنَا إِبْرَأَ وَاحِدًا؟^(٥٨)، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟، قُلْتَ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، قَالَ: (فَإِنَّ الظُّعَيْنَةَ^(٥٩) سَتَرْحَلُ مِنَ الْحَيْرَةِ تَطُوفٌ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جَوَارٍ^(٦٠))، وَتَتَفْتَحُنْ عَلَيْنَا كَنُوزَ كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ، قُلْتَ: كَنُوزَ كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ؟ قَالَ: (كَنُوزَ كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ، وَلِيْفِيضَنَّ الْمَالَ حَتَّىٰ يَهْمَّ الرَّجُلُ مِنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً)، قَالَ: فَقَدْ رَأَيْتَ الظُّعَيْنَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحَيْرَةِ بِغَيْرِ جَوَارٍ، وَكُنْتُ فِي أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ، وَوَاللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّلَاثَةَ، إِنَّهُ لِحَدِيثِ رَسُولِ ﷺ^(٦١).

○ من الصعوبة بمكان حصر دلائل النبوة المتعلقة بالإخبار عن علم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل، وسيرة النبي ﷺ مليئة بمثل هذه الدلائل التي كان لها أكبر الأثر في إسلام بعض الصحابة، ولأهمية هذا العلم، ودوره الكبير في غرس الإيمان وتشبيته في النفوس، والوصول إلى درجة اليقين، والحث على المبادرة والمشاركة إلى الأعمال الصالحة؛ خصص الشارع باباً كبيراً لهذا العلم، وأسماه أشراط الساعة، وعلامات القيامة الصغرى والكبرى، وهي أحداث مستقبلية أخبر الكتاب والسنة بوقوعها قبل قيام

(٥٧) خصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال.

(٥٨) إِبْرَأَ وَاحِدًا: أي تضاغر الناس وَتَجَمَّعُوا عَلَى عِدَاوَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.

(٥٩) الظُّعَيْنَةُ: الْهُودُجُ تَكُونُ فِيهِ الْمَرَأَةُ.

(٦٠) الْجَوَارُ: أَي حِمَايَةٌ وَمَنْعَةٌ.

(٦١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ بَيْهَقِي وَابْنُ عَسَاكِرَ وَغَيْرَهُمْ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عِنْدَ تَرْجُمَتِهِ لِلصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فِي «الْإِسْتِيعَابِ» (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَقَالَ الْأَرْنَؤُوطُ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، فِي تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ج: ١٥ - ص: ٧٣ - برقم: ٦٦٧٩)، وَضَعَفَ الْأَبْيَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج١٣ - ص: ١١٠٤ - برقم: ٦٤٨٨) بِحُجَّةٍ وَجُودِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ فِي سَنَدِهِ بَيْنَ رَاوِيِ الْحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حَذِيفَةَ وَالصَّحَابِيِّ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ مَدَارَ إِسْنَادِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ رَجُلٍ (مَجْهُولٍ) عَنِ عَدِيِّ»، وَالْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنَ الْحَدِيثِ (هَلْ أَتَيْتَ الْحَيْرَةَ؟) قَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنِ عَدِيِّ كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ: (.. يَا عَدِي، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟)، قُلْتَ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أَنْبَتَتْ عَلَيْهَا، قَالَ: (فَإِنَّ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةَ، لَتَرِينَ الظُّعَيْنَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ - قُلْتَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دَعَارِ طِيءِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ - وَلَتَنَّ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَفْتَحُنَّ كَنُوزَ كَسْرَى)، قُلْتَ: كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ؟، قَالَ: (كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ، وَلَتَنَّ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً، لَتَرِينَ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مَلَأَ كَفَّهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، ... قَالَ عَدِي: فَارَأَيْتَ الظُّعَيْنَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كَنُوزَ كَسْرَىٰ بْنِ هَرْمَزٍ، وَلَتَنَّ طَالَتْ بِكُمْ الْحَيَاةَ، لَتَرُونَ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «الْبُخَارِيُّ (بِرَقْم: ٣٥٩٥).

الساعة، وقد وقع القليل منها في حياة الرسول ﷺ، وبعضها بعده، ولا زال الكثير منها لم يقع بعد، وتعد هذه العلامات الغيبية من أعظم الدلائل على علم الله ﷻ بما يكون فضلاً عما كان. ومن أمثلة أخبار الغيب: قوله ﷺ عن فترة الخلافة الراشدة: (**خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء**)^(٦٢)، فكانت بداية الخلافة الراشدة باستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شهر ربيع الأول من عام (١١ هـ)، وانتهت في عام الجماعة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في شهر ربيع الأول من عام (٤١ هـ)، يقول ابن كثير: «وانما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ﷺ فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل نبوته ﷺ»^(٦٣). ومن علامات الساعة الغيبية: قوله ﷺ عن جزيرة العرب: (**لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً**)^(٦٤) **وأنهاراً**)^(٦٥)، وفي الحديث إشارة إلى أن جزيرة العرب كانت مروجاً وأنهاراً، وأنها ستعود كذلك إلى أصلها في آخر الزمان، ولعل ما نراه اليوم من التغير المناخي الذي بدأ يصيب جوانب الأرض فيسبب حالات مطرية غير معتادة ما هو إلا مقدمات وإرهاصات لتلك العودة! ومن علامات الساعة في آخر الزمان التي أخبر عنها الصادق المصدوق رضي الله عنه: انتشار الكتابة، وقبض العلم، وفسو الجهل!، من حديثه رضي الله عنه: (**إن بين يدي الساعة: .. ظهور القلم**)^(٦٦)، وقوله رضي الله عنه: (**إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل** ..)^(٦٧)، والمراد بالعلم هنا: علم الكتاب والسنة، وهو العلم النافع الموروث عن الأنبياء،

(٦٢) أخرجه أبو داود والترمذي، واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) برقم (٤٦٤٦)، وانظر السلسلة الصحيحة: (ج: ١ - ص: ٨٢٠) برقم: (٤٥٩).

(٦٣) (البداية والنهاية) لابن كثير، ص: (١١٩٩)، عند حديثه عن مبايعة الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة، في أحداث سنة (٤٠ هـ).

(٦٤) المروج: جمع مَرَج، وهي الأرض الواسعة، ذات الكلا والنبات الكثير، التي ترعى وتَمْرُج فيها الدواب.

(٦٥) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥٧).

(٦٦) أخرجه الإمام أحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ج: ٢ - ص: ٢٤٦) برقم: (٦٤٧)، وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم».

(٦٧) أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣١)، ومسلم برقم: (٢٦٧١).

وقبضه ورفعته يكون بموت حملته من العلماء، وزهد الناس فيه وفي طلبه، ومن الإعجاز في الحديثين: أن فشو الجهل، ورفع العلم يكون مصاحباً لظهور القلم، أي: انتشار الكتابة والقراءة، مما يشير إلى أنهما لا يعنيان حصول العلم الشرعي النافع الذي يُنجي صاحبه في الآخرة، ومن يتأمل واقع اليوم يلحظ اهتمام أكثر الناس - إلا من رحم ربك - بعلوم الدنيا فقط، واقتصارهم عليها؛ على حساب العلوم الشرعية؛ حتى استحكمت الجهل، وانتشرت البدع في كثير من أوطان المسلمين، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧]، قال الحسن البصري: «والله ليبلى من علم أحدِهِم بدنياه أنه يُقَلَّبُ الدرهم على ظُفْرِهِ، فيُخْبِرُكَ بوزنه، وما يُحْسِنُ أن يصلي»^(٦٨)، يقول الشيخ حمود التويجري: «ظهرت وسائل العلم - وهي كُتُبُه - في هذه الأزمان ظهوراً باهراً، وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، ومع هذا ظهر الجهل بين الناس، وقلَّ فيهم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة، والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئاً»^(٦٩).

○ قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، قال الشيخ السعدي: «هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يُطَّلَعُ منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين، فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار، من الحيوانات والأشجار، والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها، وغير ذلك مما تحويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها. ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ﴾ من أشجار البر والبحر، والبلدان

(٦٨) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الروم: ٧]، وانظر كتاب (الزهد) لمحمد بن إدريس الرازي، (ص:

٦٣)، برقم الأثر (٦٦).

(٦٩) (إتحاف الجماعة) للشيخ حمود التويجري، (ج: ٢ - ص: ١١٠)، بتصرف يسير.

والقصر، والدنيا والآخرة، إلا يعلمها. ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ﴾ من حبوب الثمار والزرع، وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النباتات البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات. ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾ هذا عموم بعد خصوص، ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ وهو اللوح المحفوظ، قد حواها، واشتمل عليها، وبعض هذا المذكور، يبهر عقول العقلاء، ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته، في أوصافه كلها. وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته، لم يكن لهم قدرة، ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم، الواسع العليم، الحميد المجيد، الشهيد المحيط. وجل من إله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الحوادث» (٧٠).

○ عن جبير بن نفيير، عن أبيه قال: «جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ﷺ والله إنا لوددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، فاستغضب! ف جعلت أعجب، ما قال إلا خيراً، فأقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟! والله لقد حضر رسول الله ﷺ أقوام أكبرهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه، ولم يصدقوه، أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي ﷺ على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال

(٧٠) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأنعام: ٥٩]، (ص: ٢٢١).

اللَّهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]، (٧١).

○ عن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائداً من قادة عبید الله بن زياد، فسقط على السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده، فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة، فقال له: يا أبا قلابة، وأي خير في كسر رجلَيَّ جميعاً؟! فقال أبو قلابة: ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ليال ورد عليه كتاب ابن زياد: أن يخرج فيقاتل الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فقال للرسول: قد أصابني ما ترى. فما كان إلا سبعاً حتى وافى الخبر بقتل الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق!، إنه كان خيرة لي» (٧٢).

○ قال الحسن البصري: «لا تكرهوا النقمات الواقعة، والبلايا الحادثة، فلربُّ أمرٍ تكرهه فيه نجاتك، ولربُّ أمرٍ تؤثره فيه عطبك» (٧٣) أي: هلاكك.

○ قال سعيد بن المسيب: «بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير، وقد عصفت الريح، فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟!، فنودي من جانب الغيضة (٧٤) بصوت عظيم: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، (٧٥).

○ قال الإمام أحمد بن حنبل: «قال تبارك وتعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ

الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٤]، فأخبر تعالى أن القرآن من علمه إذ قال: ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فالقرآن من علم الله، وفي الآيات

(٧١) أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٦ - رقم: ٢٨٢٢).

(٧٢) صفة الصفوة (ج: ٣ - ص: ٢٢٨).

(٧٣) (شفاء العليل) للإمام أبي القيم (ج: ١ - ص: ٣٥٠) ضمن مرتبة (العلم) في (الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر).

(٧٤) الغيضة: الشجر الكثير المتلف.

(٧٥) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الملك: ١٤].

دليل على أن الذي جاءه هو القرآن»^(٧٦)، فالقرآن هو كلام الله المعجز، وكلامه من علمه سبحانه، وهذا كله من أوصافه ﷻ التي لا يماثله فيها أحد، ولذا تحدى به الثقلين فقال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، يقول الشيخ السعدي: «تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكّن من ذلك لفعلوه. فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعاً وكرهاً، وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسموات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق، والحمد المطلق، والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مداداً، والأشجار كلها أقلام، لنفذ المداد، وفنيت الأقلام، ولم تنفذ كلمات الله؟! فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامه من أوصافه، التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى»^(٧٧)، ويقول سيد قطب في ظلاله عند تأملاته في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣]، : «وهذا التحدي ظل قائماً في حياة الرسول ﷺ وبعدها، وما يزال قائماً إلى يومنا هذا، وهو حجة لا سبيل إلى

(٧٦) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني، (ج: ٢ - ص: ٥٦١)، (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٩٥١)، وكلام الإمام أحمد جاء في ختام رسالته لأمير المؤمنين «المتوكل»، وكان الخليفة «المتوكل» قد أرسل للإمام أحمد يسأله مسألة معرفة وتبصرة عن القرآن لا مسألة امتحان، وقد أورد الإمام الذهبي هذه الرسالة كاملة في (سير أعلام النبلاء) (ص: ٩٥٠) عند ترجمته للإمام أحمد (برقم: ٦٦٥).

(٧٧) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الإسراء: ٨٨]، ص: (٤١٧).

المحاكاة فيها، وما يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً، وسيظل كذلك أبداً، وسيظل كذلك تصديقا لقول الله تعالى في الآية التالية: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]، والتحدي هنا عجيب، والجزم بعدم إمكانه أعجب، ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة، وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا، وتحقق هذا كما قرره؛ هو بذاته معجزة لا سبيل إلى الممارسة فيها، ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً، فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن، ولكن هذا لم يقع ولن يقع» (٧٨)، فالقرآن كلام الله المعجز، وكلامه من علمه سبحانه، ومع عظم هذه الصفات وجلالها فإن الله يسر القرآن لعباده كي يتلوه بألسنتهم، ويحفظوه في صدورهم، والله على كل شيء قدير، وإلا فالأصل عدم قدرة البشر على ذلك، وهذا التيسير رحمة من الله لعباده، ومِنَّةٌ منه عليهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لولا أن الله يسره على لسان آدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل» (٧٩).

○ قال ابن تيمية: «الناس أربعة أقسام؛ منهم من يكون صلاحه على السراء، ومنهم من يكون صلاحه على الضراء، ومنهم من يصلح على هذا وهذا، ومنهم من لا يصلح على واحد منهما، والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقات متعددة أو في وقت واحد باعتبارها أنواعاً يبتلى بها، وقد جاء في الحديث المرفوع: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وذلك أني أدبر عبادي إني

(٧٨) تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب عند تفسير: [البقرة: ٢٣-٢٤]، (ج: ١ - ص: ٤٢).

(٧٩) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [القمر: ١٧].

بهم خبير بصير^(٨٠)، فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة، قد يكون في الحقيقة بلاء وشرا باعتبار المعصية فيه، والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشّر باعتبار ما يعقبها من ردة وفتنة، فكذلك التألم العاجل قد يكون في الحقيقة خيرا ونعمة، والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر علي ما تعقبه من مصيبة، لكن تتبدل الطاعة والمعصية، وهذا يقتضي أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته، وتثبيت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله^(٨١).

○ قال ابن القيم رحمه الله: « فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه، وأنى له بذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها وأعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه^(٨٢). وقال في موضع آخر: « لولا محن الدنيا ومصائبها، لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وأجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً

(٨٠) رواه البيهقي في (الأسماء والصفات) برقم (٢٣١) (ج: ١ ص: ٢٠٧-٢٠٨) وأبو نعيم في (الحلية) (ج: ٨ ص: ٣١٨-

٣١٩) من حديث أنس بن مالك، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (١٧٧٥). وقال: (ضعيف جدا).

(٨١) (قاعدة في المحبة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٧٠ - ١٧١).

(٨٢) (الفوائد) للإمام ابن القيم (ص: ٥٧).

لصحة عبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحان مَنْ يرحمُ ببلائه، ويبتلى بنعمائه كما قيل:

قَدْ يُنْعِمُ اللَّهُ بِالْبُلُوَىٰ وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَبْتَلِي اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنَّعْمِ

فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء، لطغوا، وبغوا، وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرضُ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هدّبه ونقّاه وصفّاه، أهله لأشرفِ مراتب الدنيا، وهي عبوديته، وأرفعِ ثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه» (٨٣).

○ قال تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ

سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ﴾ [القمر: ٤٦-٤٨]، قال الشيخ سفر الحوالي: «وقد ذكر الله ﷻ في القرآن

الكريم رؤى للمؤمنين وللكفار، وكلها تحققت، وذلك كرؤيا يوسف ﷺ، ورؤيا الملك -عظيم مصر- مع أنه كافر... وهذا مما يدل على علم الله سبحانه وتعالى، يُطلع العبد على أشياء مما سبق من العلم ليزداد المؤمن إيماناً، ولتقوم الحجة على الكافر، ولا يفقه ذلك إلا العالمون، ولا يقربه إلا المؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعلمه السابق؛ فإن كل ما سيكون فهو عند الله سبحانه وتعالى معلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا شاء الله أن يطلع العباد على شيء منه أطلعهم، وإن لم يشأ لم يطلعهم، وقد جفت الأقلام وطويت الصحف، والأمر قد قضي كله» (٨٤).

(٨٣) (زاد المعاد في هدي خير العباد) للإمام أبي القاسم (ج: ٤ - ص: ١٩٥). (فصل: في هديه ﷺ في علاج حر المصيبة وحزنها).

(٨٤) (شرح العقيدة الطحاوية) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي من موقعه الإلكتروني، عند حديثه عن (الإيمان بالقدر وأدلته) وأن (الرؤيا المنامية دليل على علم الله السابق لأفعال العباد)، والشرح مصاحب لقول الإمام الطحاوي: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً .. الخ).

المجموعـة ١٠-ة

موضوع الأسماء: الرَّحْمَةُ والرَّأْفَةُ

(٣٣ - ٣٢ - ٣١)

الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الرَّؤُوفُ

المجموع ١٠٠

موضوع الأسماء: الرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ

(٣١ - ٣٢ - ٣٣)

الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الرَّؤُوفُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ الرَّحْمَنُ: ورد في القرآن الكريم (٥٧ مرة) منها قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠]، ومن السنة قوله ﷺ: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته (١).

○ الرَّحِيمُ: ورد في القرآن الكريم (١١٤ مرة) منها قوله تعالى: ﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩]، ومن السنة حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال للنبي ﷺ: علمني دعاء أدعوه به في صلاتي، قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (٢).

○ الرَّؤُوفُ: ورد في القرآن الكريم (١٠ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: اسمان مشتقان من (الرَّحْمَةُ)، ويرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، وتصريف فعلهما: رَحِمَ يَرَحِمُ رَحْمَةً، فهو رَاحِمٌ وَرَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ، و(الرَّحْمَةُ) بالنسبة

(١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٥٥٧).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٣٢٦).

للمخلوقين تعني: الرَّقَّةُ والتَّعَطُّفُ والتَّحَنُّنُ، يقال: رَحِمَهُ الرَّجُلُ: إذا رَقَّ له، وتَعَطَّفَ وتَحَنَّنَ عليه، ففعل به ما يصلح شأنه، و(الرَّحْمَنُ): صفة مشبهة للموصوف بالرحمة الذاتية على وزن (فَعْلَانِ)، و(الرَّحِيمُ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الراحم)، على وزن (فعليل) بمعنى فاعل، وهو يدل على صفة الرحمة الفعلية المتعدية، و(الرَّحْمَنُ) أشد مبالغة من (الرَّحِيمِ)؛ لأن صيغة (فَعْلَانِ) أشد مبالغة من (فعليل)، لزيادة البناء، ومجيئها في صيغة المثنى، والتثنية في الحقيقة مُضَاعَفَةٌ، وهي تدل على الامتلاء والسعة والشمول، كقولنا: شعبان وغضبان، ومن الموافقات اللطيفة أن عدد مرات ورود اسم (الرَّحْمَنُ) في القرآن (٥٧ مرة) في مقابل عدد مضاعف لـ (الرَّحِيمِ) في (١١٤ مرة). ولا خلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة (الرَّحْمَةِ): وَفِعْلٌ (رَحِمَ) فِعْلٌ مُتَعَدٍ، والأصل والأولى أن ينسب الاشتقاق منه إلى صيغ المبالغة؛ لكون الصفة المشبهة إنما تصاغ من الفعل اللازم، إلا أن الكثير من المحققين ذهبوا إلى أن (الرَّحْمَنُ): صفة مشبهة لدلالاتها على الثبوت والدوام، وانها أصبحت كالسجية لموصوفها لدلالاتها على الصفة الذاتية له سبحانه^(٣). واللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ عَظِيمَةٍ؛ وسعت كل شيء، وعمت كل حي، والمتأمل لهذا العالم بعين البصيرة يراه ممتلئاً بآثار هذه الرحمة من الإفضال، والإنعام، والإكرام، والإحسان، والإصلاح ما لا سبيل لحصره، وحسبك بقول النبي ﷺ لصحابته وهم يرون امرأة من السَّبِيِّ قد وجدت صبياً، فأخَذَتْه وألصَقَتْه بِبَطْنِهَا وأَرْضَعَتْه: (لِللَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا)^(٤)، قال ابن القيم معلقاً على حديث المصطفى ﷺ: «وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟»^(٥).

○ الرَّؤُوفُ: صفة مشبهة للموصوف بـ(الرَّأْفَةِ)، فعله: رَوْفٌ يَرُوفُ رَأْفَةً، فهو رَوْوُوفٌ،

(٣) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرِّجَّاح (ص: ٢٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٨)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ٤٩٨) مادة: (رحم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٢٣٠) مادة: (رحم)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة: ٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رح م)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٥ و ١٢٨)، و(ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١١٨)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٣١ - ٢٣٢).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٥٩٩٩)، ومسلم برقم: (٢٧٥٤).

(٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢١٤).

والرأفة تدل في أصلها اللغوي على: الرَّقَّةُ والرحمة، وهي أبلغ الرحمة وأرقها، يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف، والرأفة أخص من الرحمة، لأن الرحمة قد تكون في الكراهة للمصلحة، ولا تكاد تكون الرأفة في الكراهة، و(الرؤوف): الرحيم بعباده، العَطُوف عليهم بألطافه^(٦)، قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة»^(٧).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: (الرَّحْمَنُ) ذو الرحمة العامة لجميع خلقه، و(الرَّحِيمُ) ذو الرحمة الخاصة لأهل طاعته، قال الشنقيطي: «(الرَّحْمَنُ) ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، (الرَّحِيمُ) ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء»^(٨). وقال الشيخ السعدي: «(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسوله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها»^(٩).

○ الرَّؤُوفُ: «الرحيم العاطف برأفته على عباده»^(١٠)، قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة»^(١١)، وقال السعدي: «(الرؤوف) أي شديد الرأفة بعباده؛ فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم

(٦) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٦٢)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٨٦)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩١)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ٤٧١) مادة: (رأف)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ١٧٦)، مادة (رأف)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٩ - ص: ١١٢): مادة: (رأف)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ١٤٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رأف).

(٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

(٨) تفسير أضواء البيان للشنقيطي عند تفسير: [الفاتحة: ٣].

(٩) تفسير السعدي عند تفسير: [الفاتحة: ١].

(١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص ٩١).

(١١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

بها، ومن رأفته توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده، ومن رأفته ورحمته أنه خوفاً للعباد، وزجرهم عن الغي والفساد...» (١٢).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ:** ذكر جمع من أهل العلم - وهو الأشهر - أن الفرق بين الاسمين الكريمين يتعلق بدلالتهما على الرحمة العامة الشاملة، والرحمة الخاصة، ف**(الرَّحْمَنُ)** ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق، و**(الرَّحِيمُ)** ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وتقديم الجار والمجرور في الآية لإفادة الحصر، أي: حصر هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين دون غيرهم، قال الخطابي: «**(الرَّحْمَنُ)**: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم، وأسباب معاشهم، ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر.. و**(الرَّحِيمُ)**: خاص للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾» (١٣)، ويشكّل على هذا القول ورود نصوص أخرى لا تفيد الحصر كقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الإسراء: ٦٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥]، فالخطاب عام لكل الناس وعموم الخلق. كما أن التفريق يُشعر بشمول **(الرَّحِيم)** للدارين، واختصاص **(الرَّحْمَن)** بالدنيا، لسوء عاقبة الكفار في الآخرة، وصح عن النبي ﷺ قوله: (.. رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا) (١٤) ولو سلّم لهذا الفرق لكان حاصله انتفاء الفرق بين الاسمين في الآخرة، واجتماع معناهما، ومآله إلى معنى واحد مختص بالمؤمنين.

أما القول الثاني الذي ذكره بعض العلماء في الفرق بينهما فهو متعلق بالدلالة الوصفية لكلا الاسمين الكريمين، فالصفة (الذاتية) القائمة به **رَحِيمٌ** أولاً وأبداً دل عليها

(١٢) تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعدي، جمع د. عبيد العبيد

(١٣) (شان الدعاء) للخطابي ص: (٣٨).

(١٤) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٢١).

اسم (الرَّحْمَنُ)، والصفة (الفعلية) المتعدية إلى المرحوم دل عليها اسم (الرَّحِيمُ)، يقول الشيخ ابن عثيمين: «هنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها (الرَّحْمَنُ)؛ ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها (الرَّحِيمُ)، و(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اسمان من أسماء الله يدلان على الذات، وعلى صفة الرحمة»^(١٥)، ويقول ابن القيم: «(الرَّحْمَنُ) دال على الصفة القائمة به - سبحانه، و(الرَّحِيمُ) دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أُرِدَتْ فَهَمَّ هذا فتأمل قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧]، ولم يجئ قط (رحمن بهم) فعلم أن (رحمن) هو الموصوف بالرحمة و(رحيم) هو الرَّاحِمُ برحمته»^(١٦)، وهذا التفريق من أحسن الأقوال واجمعها وأوضحها، ولعل ما يشهد له ويقويه اختصاص اسم (الرَّحْمَنُ) بخصائص لا تجدها في معظم أسماء الله الحسنى عدا لفظ الجلالة (الله)، ومنها:

- (١) ذكر جمع من العلماء أن اسم (الرَّحْمَنُ) لم يطلق في كلام العرب قبل الاسلام، وأن القرآن هو الذي جاء به اسما لله، ولم يأت في القرآن الكريم نكرة ولا مضافاً، وكذلك لم يأت إلا معرفاً بالألف واللام، حتى قال بعضهم: إنه اسم علم له كلفظ الجلالة (الله).
- (٢) أن اسم (الرَّحْمَنُ) قد قام مقام اسم الذات العليّة، كلفظ الجلالة (الله)، وكثر مجيئه مفردا غير تابع في كثير من الآيات كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وقوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧]، وعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره ﷻ، كما في قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، وشابهه في أنه لم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا، كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ [الفاتحة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ

(١٥) تفسير ابن عثيمين الفاتحة وجزء عم (ج: ١ - ص: ٣٠).

(١٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤).

رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿[الأنبياء: ١١٢]، وقوله تعالى:

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلَ بِهِ خَيْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقوله تعالى:

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾

﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١ - ٤]، ولم تأت العبودية منسوبة إلا للفظ الجلالة (الله) واسم (الرَّحْمَنُ)، كقول تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٠].

(٣) الأكثر - وهو قول الجمهور - على أن (الرَّحْمَنُ) أبلغ من (الرَّحِيمِ) كما تقدم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، والقياس عند اجتماع اسمين في مقام الكمال، وهما يدلان على وصف واحد، الترقى من الأدنى إلى الأعلى، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: عالمٌ نَحْرِيٌّ، وَخَطِيبٌ مِصْتَعٌّ، وشاعرٌ مُفْلِقٌ، إلا أنه عند اجتماعهما: قُدِّمَ (الرَّحْمَنُ) على (الرَّحِيمِ)، لأن الاسم الدال على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم من الاسم الدال على الصفة الفعلية المتعدية، فاسم (الرَّحْمَنُ) صار كالعلم واسم الذات الذي يوصف، ولا يوصف به غيره، وبه يتحقق الترقى من (الرَّحْمَنِ) إلى (الرَّحِيمِ) عند اجتماعهما، والله أعلم وأحكم.

○ الرَّؤُوفُ - الرَّحِيمُ: (الرَّأْفَةُ) أخص من (الرَّحْمَةُ)؛ ولذا عُدَّتْ (الرَّأْفَةُ) أشد (الرَّحْمَةَ) وأرقها، يقول الزَّجَّاجُ: «يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته، فهو رَؤُوفٌ»^(١٧)، و(الرَّحْمَةُ) تقتضي إيصال النعم عموماً، وقد يصاحبها ألم وكرهية، كشرب الدواء المرِّجاء الشفاء، وأما (الرَّأْفَةُ) فتقتضي إيصال النعم صافية عن الألم والكرهية، يقول القرطبي: «إن (الرَّأْفَةَ) نعمة ملذة من جميع الوجوه، و(الرَّحْمَةَ) قد تكون مؤلمة في الحال ويكون في عقباها لذة، ولذلك قال: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

(١٧) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص ٦٢).

اللَّهُ ﴿النور: ٢﴾، ولم يقل: رحمة، فإن ضرب العصاة على عصيانهم رحمة لهم لا رأفة، فإن صفة (الرأفة) إذا انسدت على مخلوق لم يلحقه مكروه، فلذلك تقول لمن أصابه بلاءٌ في الدنيا وفي ضمنه خير في الآخرة: إن الله قد رحمه بهذا البلاء، وتقول لمن أصابه عافية في الدنيا، في ضمنها خير في الآخرة واتصلت له العافية أولاً وآخرها وظاهراً وباطناً: إن الله قد رأف به»^(١٨).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) «صفة (الرَّحْمَةُ)، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة»^(١٩)، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨]، ومن السنة قوله ﷺ: (لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)^(٢٠).

○ الرَّؤُوفُ: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الرَّؤُوفُ) «صفة (الرَّأْفَةُ) وهي من صفات الأفعال»^(٢١)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥]، قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة»^(٢٢).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ الرَّحِيمُ: ورد الاقتران مع (الرَّحْمَنُ) (٦ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، والسري في ذلك - والله أعلم - كما ذكر ابن القيم: «أن (الرَّحْمَنُ) دالٌّ على الصفة القائمة به - سبحانه - و(الرَّحِيمُ) دالٌّ على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دالٌّ على أن

(١٨) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ١٧٣).

(١٩) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٢٥).

(٢٠) رواه البخاري برقم (٧٤٠٤)، ورواه مسلم برقم (٢٧٥١) واللفظ لمسلم.

(٢١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٧٠) (الرؤوف).

(٢٢) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحج: ٦٥].

الرحمة صفته، والثاني دالٌّ على أنه يرحم خلقه برحمته»^(٢٣)، وقيل: إنه من عطف الخاص على العام كما وضع في الفروق بين الأسماء وهو المشهور؛ في أن (الرَّحْمَنَ) ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، و(الرَّحِيمِ) ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة.

○ **البصير:** ورد الاقتران مع اسمه **بَصِيرًا** (الرَّحْمَنَ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتٍ وَيَقِظْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ** ﴾ [المك: ١٩]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن الله **بَصِيرًا** ذو رحمة واسعة ملأت كل شيء، وأنه بصير بخلقه، عليم بهم، وكيف يوصل رحمته ولطفه إليهم، بدءًا بالخلق والإيجاد، ومرورًا بالحياة والإمداد، وانتهاءً بالمآل والمعاد، فهو سبحانه قد خلق الخلق على أحسن الوجوه وأحكمها وأتقنها التي تليق بها وبوظيفتها، ومن ثم رعاها في كل لحظة رعاية الخبير البصير، وما إمسك الطير في الجو إلا كما إمسك الأرض في الفضاء، وكإمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه **بَصِيرًا**، وهو مقتضى سعة رحمته التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، قال تعالى: ﴿ **وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ** ﴾ [الحج: ٦٥]، قال أبو السعود: «الواسع رحمته كل شيء بأن برأه على أشكالٍ وخصائص، وهياهُنَّ للجري في الهواء .. ﴿ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ** ﴾ يعلم كيفية إبداع المبدعات وتدبير المصنوعات»^(٢٤). وقال ابن كثير: « ﴿ **مَا يُمْسِكُهُنَّ** ﴾ أي: في الجو ﴿ **إِلَّا الرَّحْمَنُ** ﴾ أي: بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه ﴿ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ** ﴾ أي: بما يصلح كل شيء من مخلوقاته»^(٢٥).

○ **الخبير:** ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الرَّحْمَنَ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ **الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا** ﴾ [الفرقان: ٥٩]، فالسياق في الآية يتحدث عن خلق السموات

(٢٣) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤).

(٢٤) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) عند تفسير: [المك: ١٩].

(٢٥) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [المك: ١٩].

والأرض، والاستواء على العرش، وعموم ملكوته وجبروته وقهره وسلطانه لكل شيء، وهي معاني تسكب في النفس الخوف والرهبة لهذا الخالق العظيم الذي له علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فكان من المناسب التعقيب عليها بذكر اسمه (الرَّحْمَنُ) ترويحاً للقلوب، وتطمينا لها، وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شيء، وأنه أبداع هذا الكون، ودبره بعموم الرحمة والبر والإحسان، وأن صفات الحمد والكمال، والمدح والجلال لهذا الإله العظيم قد بلغت من العظمة والشمول ما لا سبيل لمعرفة إلا بالرجوع إليه سبحانه: ﴿ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾، يقول الشيخ السعدي: « ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ﴾ بعد ذلك ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات، بأوسع الصفات. فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات وإطلاعه على ظاهريهم وباطنيهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم، ﴿ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله، واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك» (٢٦)، ويقول ابن عاشور: « وفرع على وصفه بـ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ قوله ﴿ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ للدلالة على أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تضي فيه العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته» (٢٧).

○ **المُسْتَعَانُ**: ورد الاقتران مع اسمه **رَبِّكَ** (الرَّحْمَنُ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وجاء الاقتران بعد أن أثنى الله **رَبِّكَ** على رسوله ﷺ فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

(٢٦) تفسير (السعدي) عند تفسير: [الفرقان: ٥٩]، (ص: ٥٣٢).

(٢٧) تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) عند تفسير: [الفرقان: ٥٩].

لِلْعَالَمِينَ ﴿[الأنبياء: ١٠٧]﴾، فهو ﷺ رحمته المهداة لعباده، فقبل المؤمنون هذه الرحمة، وآمنوا به ﷺ، وأيدوه ونصروه، وغيرهم أبى رحمة الله ونعمته، وكفروا بها، وناصبوا رسوله العدا، واستهزأوا به وكذبوه، والنبي ﷺ يعلم أن الحكم والفصل بيد الله وحده، وهو المستعان وعليه التكلان، فيتوجه «إلى ربه وقد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وآذنهم على سواء، وحذرهم بغتة البلاء .. يتوجه إلى ربه **الرحمن** يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين، ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده **المستعان**»: ﴿قَالَ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾، وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول، فهو الذي أرسله رحمة للعالمين، فكذب به المكذبون، واستهزأ به المستهزئون، وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون»^(٢٨)، كما أن ذكر الرحمة في سياق طلب الإعانة والفتح والنصر، إشارة وتنبية إلى رحمة الله لعباده المؤمنين في تدبير أمورهم، وتحقيق مرادهم من التمكين بأيسر الطرق وأحسنها وأرفقها، لأن العادة قد جرت أن التمكين لا يتحقق إلا بضرب من الشدة والعسر والأذى والله أعلم.

○ **الْوَدُودُ**: ورد الاقتران مع **(الرَّحِيمِ)** مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا

رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿[هود: ٩٠]﴾، والسر في ذلك -والله أعلم- للدلالة على أن رحمة الله لعباده، وقبوله لتوبتهم؛ هي من موجبات محبته للمنيبين، وكما قال ابن القيم: «فإن الرجل قد يغض لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب -تعالى- يغض لعبده إذا تاب إليه ويرحمه، ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان»^(٢٩).

○ **الْغُفُورُ**: ورد الاقتران مع **(الرَّحِيمِ)** مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغُفُورُ ﴿[سبأ: ٢]﴾ وجميع الاقترانات بين الاسمين وعددها: (٧١ اقتراناً) قُدِّم **(الْغُفُورُ)** على

(٢٨) تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب عند تفسير: [الأنبياء: ١١٢]، (ج: ٤ - ص: ٢٤٠٣).

(٢٩) (التبيان في إيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٦).

(الرَّحِيمِ) للإشارة إلى أن مغفرة الله لعباده ما هو إلا أثر من آثار رحمته، عدا هذه الآية الوحيدة، حيث قدم (الرَّحِيمِ) على (الْغُفُورِ) والسر في ذلك -والله أعلم- كما قال ابن القيم: «لتقدم صفة العلم فحسن ذكر (الرَّحِيمِ) بعده ليقترن به فيطابق قوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]»^(٢٠).. وقيل للتناسب مع معنى الآية في تقديم الولوج والنزول على الخروج والعروج، قال الرازي: «رحيم بالإنزال؛ حيث ينزل الرزق من السماء، غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال، فرحِم أولاً بالإنزال، وغفر ثانياً عند العروج»^(٢١)، وقيل: «إن الآية لم يتقدمها ما يشعر بالذنب والخطأ أو التقصير، وإنما كل الذي ذُكر هو حمد الله الذي له ما في السماوات والأرض، ويعلم ما في باطن الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يصعد إليها، ففي هذا من مصالح الناس الكثير، وهو لا يعدو أن يكون رحمة من الله -تبارك وتعالى؛ لذلك قدمت الرحمة على المغفرة»^(٢٢). ويمكن أن يقال أن الحكمة من ذلك التناسب مع موضوع السورة، فسورة (سبأ) من السور المكية، وموضوعها الرئيس: التأسيس للعقيدة والتوحيد والايمان والبعث، ومناقشة الكافرين في كفرهم وشبهاتهم، وتحذيرهم منها، وتهديدهم بسوء العاقبة، وأن جزاء الكفر خزي الدنيا، وعذاب الآخرة، كما فعل بمملكة (سبأ) والتي سميت السورة باسمها. والاقتران لم يُسبق صراحة بما يُشعر بالذنب والتقصير، وإنما تقدمه افتتاح السورة بالحديث عن عظمة الله ﷻ ذي الجبروت والملكوت، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يستحقه من الحمد والثناء والعبادة والشكر، وفي مضمون ذلك وما يستلزمه: أن الجزاء المستحق للكافرين الذين لم يقدرُوا الله حق قدره هو الأخذ والعقاب، ولكن لرحمته وفضله سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة

(٢٠) بدائع الفوائد لابن القيم (ج ١ - ص: ٧٤).

(٢١) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [سبأ: ٢].

(٢٢) (رياض النعيم) لأبي عبد الرحمن سلطان علي (ج ١ - ص: ٦١).

المستحقة، بل أمهلهم وأرسل لهم رسوله، وأنزل عليهم كتابه، لعلهم يسلمون فيغفر لهم ما قد سلف، فكان من المناسب تقديم (الرَّحِيم) لحثهم على الإيمان طمعاً في رحمته، فإن آمنوا فليستبشروا بمغفرة ما سلف منهم لكونه سبحانه هو (الغَفُور)، قال ابن عاشور: «**وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ**»: أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة، وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما .. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه»^(٢٣)، ولعل ما يشير لهذا المعنى أن الآية التي تلت الاقتران مباشرة هي: «**وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ**» [سبأ:٢].. والله أعلم.

○ **الرَّحِيمُ**: ورد الاقتران مع (الرَّؤُوف) (٨ مرات) منها قوله تعالى: «**وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ**» [الحديد:٩]، والسري في ذلك - والله أعلم - الدلالة على أن رافة الله سبحانه بعباده هي من موجبات الرحمة وآثارها، و(الرَّافَةُ) أعلى معاني (الرحمة) وأشد ما يكون منها.

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الآثار العلمي الاعتقادي:

الله هو (الرَّحْمَنُ الرَّحِيم) ذو الرحمة التي وسعت جميع الخلائق حتى الكفار، وهي رحمة جسدية دنيوية بالمال والطعام والشراب والملبس والمسكن وغيرها، وكذلك هو -سبحانه- رحيم بعباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دنيوية أخروية بالتوفيق للإيمان والتثبيت عليه، والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار، وهو -سبحانه (الرَّؤُوف) بعباده، يُنمُّ عليهم نعمته، ويوفقهم للطرق التي ينالون بها الخيرات.

○ الآثار العملي:

١. محبة الله ﷻ المحبة العظيمة، وتعظيمه -سبحانه- لأجل هذه الرحمة التي

(٢٣) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ:٢].

وسعت كل شيء، والنظر والتفكير في آثارها في الآفاق، وفي النفس، والتي لا تعد ولا تحصى. وهذا يثمر تجريد المحبة لله - تعالى - والعبودية الصادقة له - سبحانه - وتقديم محبته ﷺ على النفس والأهل والمال والناس جميعاً، والمصارعة إلى مرضاته، والدعوة إلى توحيده، والجهد في سبيله، وفعل كل ما يحبه ويرضاه، يقول ابن القيم في وصفه لشمول رحمة الله سبحانه: « وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيتَه ممتلئاً بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه .. وتأمل قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ ١﴾ كيف جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم ﴿ الرَّحْمَنِ ۙ﴾، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم، وختمها بقوله: ﴿ نَبْرَكَ أَتَمُّ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۙ﴾ [الرحمن: ٧٨]، فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلي منه نزعته منه البركة» (٣٤).

٢. عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله، وعدم اليأس، فإن الله - تعالى - قد وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي يغفر الذنوب جميعاً، ومتى ما حقق المؤمن هذه العبودية وهذا الرجاء؛ أثمر الأمل في النفوس المكروبة، وحسن الظن بالله - تعالى - وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب.

٣. التعرض لرحمة الله - تعالى - بفعل أسبابها، ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى فعل ما يرضيه، واجتناب ما يسخطه، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۙ﴾ [الأعراف: ١٥٦-١٥٧].

(٣٤) (مختصر الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٣٥٠).

٤. اللَّهُ جَبَّارٌ رَحِيمٌ رَّؤُوفٌ؛ ويحب الراحمين من عباده، الذي يرحمون الناس، ويرأفون بهم، ويعطفون عليهم، ويوسعون لهم، ويخففون عنهم، والنبى ﷺ كان ينبوع الرحمة ورسولها، وسيرته العطرة مليئة بمواقف الرحمة في تعامله مع العصاة، ونصحه للغافلين، فضلا عن الطائعين المنيبين، ولا عجب فهو القائل ﷺ: (من لا يرحمُ الناس لا يرحمه الله) ^(٣٥)، والقائل ﷺ: (الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ^(٣٦).

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(الرَّحِيمُ - الرَّؤُوفُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الرحمة والرأفة) ، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها، كما أن (الرَّحْمَنُ) من أسماء الذات الدالة على صفة (الرحمة)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى- والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كحال الضعف والفقر والندم على اقتراف الذنوب، والرجاء في نعيمة الدنيا والآخرة، وغيرها من الأحوال والحاجات، صح عنه ﷺ قوله: (.. رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك) ^(٣٧)، وسؤال النبي ﷺ في حديث اختصاص الملائكة الأعلى: (.. قال : سل، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك) قال رسول الله ﷺ: (إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها) ^(٣٨).

(٣٥) رواه البخاري برقم (٧٣٧٦)، ورواه مسلم برقم (٢٣١٩) واللفظ له.

(٣٦) أخرجه أبو داود برقم (٤٩٤١)، والترمذي برقم (١٩٢٤)، والإمام أحمد برقم (٦٤٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع) برقم (٣٥٢٢).

(٣٧) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٢١).

(٣٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٥٨٢).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ : (إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة) (٣٩).

○ عن جابر بن عبد الله قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها فصلى خلف رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ أتى راحلته، فأطلق عقائلها، ثم ركبها، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً، فقال رسول الله ﷺ: (ما تقولون: أهو أضل أم بغيره؟!، ألم تسمعوا ما قال؟)، قالوا: بلى!، فقال: (لقد حظرت رحمة واسعة!، إن الله خلق مائة رحمة، فأنزل رحمة تعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها، وعنده تسعة وتسعون، تقولون: أهو أضل أم بغيره؟! (٤٠).

○ قال تعالى واصفا حال فرعون عند إغراقه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، قال النبي ﷺ: (قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر (٤١) فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة) (٤٢).

○ قال رجل: يا رسول الله: إني لأذبح الشاة فأرحمها، فقال ﷺ: (والشاة، إن رحمتها رحمتك الله مرتين) (٤٣).

○ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: (قدم على رسول الله ﷺ بسبى، فإذا امرأة من السبي، تبتغي، إذا وجدت صبياً في السبي، أخذته فألصقت به بطنها وأرضعته!)، فقال

(٣٩) رواه مسلم برقم (٢٧٥٢).

(٤٠) رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٥١٣٠).

(٤١) حال البحر: طينه الأسود المنتن.

(٤٢) رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٠١٥)، وفي صحيح الجامع برقم (٥٢٠٦).

(٤٣) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ١ - برقم: ٢٦).

لنا رسول الله ﷺ: (أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟! قلنا: لا، والله!، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله ﷺ: (لله أرحم بعباده من هذه بولدها) (٤٤).

○ قال عمر بن عبد العزيز: «اللهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلقت قوما فأطاعوك فيما أمرتهم، وعملوا في الذي خلقتهم له، فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين» (٤٥).

○ قال تعالى: ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ١٢]، قال ابن عقيل: «لولا أن القلوب تُوقنُ باجتماعِ ثانٍ لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين» (٤٦).

○ قال معيوف: «كنا في البحر، فهبت الريح، وهاجت الأمواج، واضطربت السفن، وبكى الناس، فقيل لمعيوف: هذا إبراهيم بن أدهم، لو سألته أن يدعو الله، قال: كان نائماً في ناحية من السفينة، ملفوف رأسه، فدنا إليه، فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى ما فيه الناس؟ فرفع رأسه، وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فهذأت السفن!» (٤٧).

○ قال ابن عيينة: «تبع ابن المنكدر جنازة سفيه، فعُتِبَ، فقال: «إني والله لأستحي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد» (٤٨).

○ قيل لبشر بن منصور وهو يموت: «أراك تُسر من الموت؟! فعجب وقال: أتجعل قدومي على خالق أرجو خيرَه كمقامي مع مخلوق أخافه؟!» (٤٩).

(٤٤) رواه البخاري برقم (٥٩٩٩)، ومسلم برقم (٢٧٥٤) واللفظ لمسلم.

(٤٥) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٥ - ص: ٢٩٩).

(٤٦) ذيل تاريخ بغداد (لابن النجار (ج: ١٧ - ص: ٢٠٠) وهو ملحق مع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي.

(٤٧) حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٦٠-٥) في ترجمة (إبراهيم بن أدهم).

(٤٨) حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٣ - ص: ١٤٨) في ترجمة (محمد بن المنكدر).

(٤٩) (وصايا العلماء عند حضور الموت) للربيعي (ص: ١٠٤).

○ رأى الثوري رجلاً عند قوم يشكو ضيقه فقال له: «يا هذا شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك»^(٥٠).

○ لما مات «ذر بن عمر» قعد والده عمر بن ذر على شفير قبره، وقال: «يا بني!، شغلني الحزن لك، عن الحزن عليك، فليت شعري، ما قلت، وما قيل لك؟»، اللهم إنك أمرته بطاعتك ووبري، فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك. ثم قال: انطلقنا وتركنك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أرحم الراحمين»^(٥١).

○ قال الأصمعي سمعت أعرابياً يقول في دعائه: «اللهم إن ذنوبي إليك لا تضرّك، وإن رحمتك إياي لا تنقصك، فاغفر لي ما لا يضرّك، وهب لي ما لا ينقصك»^(٥٢).

○ قال الحكيم الترمذي: «ولقد أذهلني يوماً قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَنَزَلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا﴾^(٥٣) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٥-٢٦]، فقلت: يا لطيف!؛ علمت جلّ جلالك أن قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك، وتتراعى لهم تلك الأهوال لا تتمالك؛ فلطفت بهم فنسبت: (المُلْك) إلى أعم اسم في الرحمة، فقلت: (الرَّحْمَن) ليلاقى هذا الاسم تلك القلوب التي يحلّ بها الهول، فيمازج تلك الأهوال، ولو كان بدله اسماً آخر من: (عَزِيزٍ وَجَبَّارٍ) لتفطرت القلوب»^(٥٤).

○ قال ابن القيم: «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبيكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكراً، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجاً، فتوسده، ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه

(٥٠) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص: ٢٢٨) رقم الأثر (١٣١٨).

(٥١) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

(٥٢) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ٢ - ص: ٣٢٩).

(٥٣) (البرهان في علوم القرآن) للزركشي (ص: ٢١٦)، عند حديثه عن مسألة: (ترك خلط سورة بسورة).

فلما رأته على تلك الحال!، لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي، وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟!، ومن يؤويك سواي؟!، ألم أقل لك: لا تخالفني، ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟!، ثم أخذته ودخلت .. فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة)، وتأمل قوله ﷺ: (لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها) وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟! (٥٤).

○ وقال ابن القيم في موضع آخر وهو يتحدث عن آثار رحمة الله تعالى: « فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة، فبرحمته أرسل إلينا رسوله ﷺ، وأنزل علينا كتابه، وعصمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصّرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرّفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرّفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علّمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض، وجعلها مهاداً وفرشاً وقراراً وكيفاتاً للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخّر لنا الخيل والإبل والأنعام، وذلها منقاداً للركوب والحمل والأكل والدّر، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسم (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)، وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته، وبصّرهم ومكّن لهم أسباب مصالحهم برحمته، وأوسع المخلوقات عرشه، وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء (٥٥)، ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته، وتسمى به دون خلقه، كتب بمقتضاه على نفسه

(٥٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢١٣ - ٢١٤).

(٥٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِرُوحِكَ عَلَيْهِ﴾ [الفرقان: ٥٩].

يوم استوائه على عرشه، حين قضى الخلق كتاباً فهو عنده، ووضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه^(٥٦)، وكان هذا الكتاب العظيم الشأن، كالعهد منه سبحانه للخليفة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهم، والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناة، فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأنٌ آخر!، وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالها، فبرحمته خُلقت، وبرحمته عُمِرَت بأهلها، وبرحمته وصلوا إليها، وبرحمته طاب عيشهم فيها، وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصْرُهُ من خلقه^(٥٧). ومن رحمته أنه يعيد من سَخَطِهِ بِرِضَاءٍ، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه^(٥٨)، ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه، وألقى بينهما المحبة والرحمة، ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل، وانتفاع الزوجين، وَيَمْتَعُ كل واحدٍ منهما بصاحبه، ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مَصَالِحُهُمْ، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مَصَالِحُهُمْ وَأَنْحَلَّ نظامها، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الْغَنِيَّ والفقير، والعزير والدليل، والعاجز والقادر، والراعي والمرعي، ثم أفقر الجميع إليه، ثم عمَّ الجميع برحمته. ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة، كل رحمة منها طباقٌ ما بين السماء والأرض، فأنزل منها إلى الأرض رحمةً واحدةً، نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها، فيها تَعَطَّفَ الوالدة على ولدها، والطير والوحش والبهائم، وبهذه الرحمة قَوَامُ العالم ونظامه^(٥٩). وتأمل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۙ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ

(٥٦) يشير لحديث النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ لما قضى الخلقَ، كتب عنده فوق عرشه: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي) رواه البخاري برقم: (٧٤٢٢).

(٥٧) يشير لحديث النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ بِرُؤُوسِ اللَّيْلِ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُ النُّورِ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ) رواه مسلم برقم: (١٧٩)، سُبُحَاتُ وَجْهِهِ: نوره وجلاله وبهاؤه، وقيل: محاسنه. (النووي)

(٥٨) يشير إلى دعاء النبي ﷺ: (اللهم أعودُ برضائك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعودُ بك منك لا أخصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم برقم: (٤٨٦).

(٥٩) يشير لحديث النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فِيهَا تَعَطَّفَ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهُمَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) رواه مسلم برقم: (٢٧٥٣).

إِلْإِنْسَنَ ﴿٢﴾ **عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** ﴿ [الرحمن: ١-٤]، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم (**الرَّحْمَنِ**)، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله: ﴿ **نَبِّزَكَ أَسْمَ رَبِّكَ ذِي الْمَلَلِ وَالْإِكْرَامِ** ﴾ [الرحمن: ٧٨]، فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وُضِعَتِ البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما خَلِيَ منه نزعته منه البركة، فإن كان مُذَكِّيً وَخَلِيً مِنْهُ اسْمُهُ كَانَ مَيِّتَةً، وإن كان طعاماً شارك صاحبه فيه الشيطان، وإن كان مدخلاً دخل معه فيه، ... ولما خلق سبحانه الرَّحِمَ واشتق لها اسماً من اسمه، فأراد إنزالها إلى الأرض تعلقته به سبحانه فقال: مه!، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ (٦٠) وهي متعلقة بالعرش لها حَنَحَةٌ كَحَنَحَةِ الْمَغْزَلِ، وكان تعلقها بالعرش رحمةً منه بها، وإنزالها إلى الأرض رحمةً منه بخلقه، ولما علم سبحانه ما تَلَقَّاهُ من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش واتصالها به، وقوله: (ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك)، ولذلك كان من وصل رحمةً لقربه من (**الرَّحْمَنِ**)، ورعاية حرمة الرَّحِمِ، قد عمّر دنياه، واتسعت له معيشته، وبُورِكَ له في عمره، ونُسِيَ له في أثره، فإن وصل ما بينه وبين (**الرَّحْمَنِ**) بِرَبِّهِ مَعَ ذَلِكَ، وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان؛ تم له أمر دنياه وأخراه، وإن قطع ما بينه وبين الرَّحِمِ وما بينه وبين (**الرَّحْمَنِ**) أفسد عليه أمر دنياه وآخرته، ومحق بركة رحمته وِرْزُقِهِ وأثره، كما قال ﷺ: (ما من ذنبٍ أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرَّحِمِ) (٦١)، فالبغي معاملة الخلق بصد الرحمة، وكذلك قطيعة الرَّحِمِ، وإن القوم ليتواصلون

(٦٠) يشير لحديث النبي ﷺ: (خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه، قالت:

هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك، ..

الحديث رواه البخاري برقم (٤٨٣٠).

(٦١) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٥١١).

وهم فجرةٌ فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرَّحْمَةِ، وقلة نصيب هؤلاء منها. وفي الحديث: (إن صلة الرحم تزيد في العمر)^(٦٢)، وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه (الرَّحْمَن) فَعَمَّرَ به البلاد وأحيا به العباد، فإذا أراد بهم ضراً أمسك عنهم ذلك الأثر، فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه (الرَّحْمَن)^(٦٣)، ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يُخَرِّبَ هذه الدَّارَ ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئاً فشيئاً، حتى إذا جاء وَعُدُّهُ قَبْضُ الرَّحْمَةِ التي أنزلها إلى الأرض، فَتَضَعُ لذلك الحَوَامِلُ ما في بُطُونِهَا، وَتَدْهَلُ المراضع عن أولادها، فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمة^(٦٤)، فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيت ممتلئاً بهذه الرَّحْمَةِ الواحدة كامتلاء البحر بمائه، وَالْجَوْ بِهوائِهِ، وما في خِلالِهِ من ضِدِّ ذلك فهو مقتضى قوله: (سبقت رحمتي غضبي)^(٦٥) فالمسبوق لا بد لاحق وإن أبطأ، وفيه حكمةٌ لا تناقضها الرَّحْمَةُ، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين^(٦٦).

(٦٢) الحديث له شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضاً كما ذكر الشيخ الألباني، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف بقي مصارع سوء) أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٦٠)،
(٦٣) يشير لحديث النبي ﷺ: (صِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَحُسْنُ الجِوَارِ، يُعَمِّرُنَ الدِّيَارَ، وَيَزِدُنَ في الأعمارِ) رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٦٧).

(٦٤) يشير لحديث النبي ﷺ: (خلق الله ﷻ يومَ خلق السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، مائةَ رحمةٍ، فجعلَ في الأرضِ منها رحمةً، فيها تعطفُ الوالدةُ على ولدها، والبهاائمُ بعضها على بعضٍ، والطيرُ، وأخرُ تسعةً وتسعينَ إلى يومِ القيامةِ، فإذا كانَ يومُ القيامةِ، أكملها اللهُ بهذه الرَّحْمَةِ) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣٤٨٥) وأنظر إلى ما سبق إيراده في الهامش رقم (٥٩).

(٦٥) سبق ذكره في الهامش رقم (٥٦).

(٦٦) مختصر الصواعق المرسله على الجهمية والمعتلة (لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٣٤٩ - ٣٥١).

المجموعــــــــــــــــة

موضوع الأسماء : القُدْرَةُ

(٣٤ - ٣٥ - ٣٦)

القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتَدِرُ

المجموع ١١

موضوع الأسماء: الْقُدْرَةُ

(٣٤ - ٣٥ - ٣٦)

القَادِرُ - الْقَدِيرُ - الْمُقْتَدِرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ **القَادِرُ**: ورد في القرآن الكريم (١٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا﴾ [الأنعام: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣]، ومن السنة قوله ﷺ لما سئل: كيف يحشر الناس على وجوههم؟! قال: (إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا، **قادر** على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة) (١)، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: .. فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟! فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء **قادر**) (٢).

○ **الْقَدِيرُ**: ورد في القرآن الكريم (٤٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (من تعارز (٣) من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء **قدير**، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي؛ غفر له) (٤).

○ **المُقْتَدِرُ**: ورد في القرآن الكريم (٤ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ

(١) رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦٨٧).

(٢) رواه مسلم برقم (١٨٧).

(٣) تعارز: أي استيقظ من نومه من الليل.

(٤) رواه البخاري برقم (١١٥٤).

النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقَدِّرٌ ﴿[القمر: ٤٢]﴾، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿[القمر: ٥٤، ٥٥]﴾.

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ القَادِرُ: في معناه وجهان:

الأول: من القدرة على الشيء، ف(القَادِرُ): اسم فاعل، فعله: قَدَرَ على، يقْدِرُ قُدْرَةً، فهو قادر وقدير، والمفعول مقدور عليه، و(القَادِرُ): المستطيع المتمكن من الفعل بلا واسطة، الذي لا يتطرق عليه العجز، ولا يفوته شيء، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٣٧]^(٥)، قال القرطبي: «يقال رجل قادر: إذا كان قوياً على الشيء، مستطيعاً له»^(٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «(القدرة) صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز»^(٧).

الثاني: بمعنى المُقَدِّرُ للشيء، ف(القَادِرُ): اسم فاعل من قَدَرَ يقْدِرُ، فهو قادر، من التقدير: أي تبين كمية الشيء، يقال: قَدَرَ الأمر إذا نظر فيه ودبره وقاسه، و(القَادِرُ) جَبَّالٌ هو الذي قدر المقادير في علمه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده، ثم كتب في اللوح هذه المعلومات، ودونها بالقلم في كلمات، وعلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعَمَ الْقَدِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣]، أي: نعم المقَدِرُونَ، والقَدْرُ والقَدْرُ: قضاء الله، وما حَكَمَ به من الأمور في اللوح المحفوظ^(٨).

(٥) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٥٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٢)، مادة: (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤) مادة: (قدر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر).

(٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي لمحققه عرفان بن سليم العشا (ص: ٢٤٥).

(٧) (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين [البقرة: ٢٥٩].

(٨) انظر: و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٦٢) مادة: (قدر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٢)، مادة: (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤) مادة: (قدر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٨٢ - ٥٨٣).

○ **القَدِيرُ**: من صيغ المبالغة على وزن (فعليل)، من اسم الفاعل (القادر)، وقيل: صفة مشبهة للموصوف بـ(الْقُدْرَة)، تدل على الثبوت والدوام، وتصريف فعله: قَدَرَ على، يقدُرُ قُدْرَةً، فهو قادر وقدير، والقدرة: هي قدرته على الفعل بلا عجز، و(القَدِيرُ): هو الفعال لكل ما يشاء ويريد، أي: الذي يتولى تنفيذ المقادير، ويخلقها على ما جاء في سابق التقدير^(٩).

○ **المقتَدِرُ**: اسم الفاعل من اقتدر، على وزن (مفتعل) من القدرة، فعله: اقتدر على، يَقتدر اقتداراً، فهو مُقتَدِر، والاقْتِدَارُ على الشيء: القُدْرَةُ عليه، وهو: سرعة التكوين بالقدرة^(١٠)، قال الخطابي: «(المقتَدِر) وزنه مفتعل من القدرة، إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق، والقدرة قد يدخلها نوع من التضمنين بالمقدور عليه»^(١١).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **القَادِرُ**: «القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء يريد، بل هو الفَعَال لما يريد»^(١٢)، قال الزجاج: «الله (القَادِرُ) على ما يشاء، لا يُعجزه شيء، ولا يفوته مطلوب»^(١٣)، وقال البيهقي: «(القَادِرُ) الذي له القدرة الشاملة، والقدرة له صفة قائمة بذاته»^(١٤).

○ **القَدِيرُ**: «التام القدرة، لا يَلْبَس قدرته عجز بوجه»^(١٥)، قال ابن جرير الطبري: «**وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**» [الملك: ١] يقول: وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه

(٩) انظر: و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥)، و(معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم: ١٦٦٨)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤) مادة: (قدر)، (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ١٨)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٤٣).

(١٠) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٠)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤) مادة: (قدر)، (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ١٨٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر).

(١١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٦).

(١٢) (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم: (ص: ٢٤٦).

(١٣) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٥٩).

(١٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٤).

(١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٣) وعزا القول للحليمي.

من فعله مانع، ولا يحول بينه وبينه عجز»^(١٦)، وقال ابن القيم: «وأنه على كل شيء **قَدِيرٌ** فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات؛ أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيتته»^(١٧)، ويقول الشيخ السعدي: «**القَدِيرُ** كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سَوَّأها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئاً قال له: ﴿ **كن فيكون** ﴾. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد»^(١٨).

○ **المقتَدِرُ**: «التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء»^(١٩)، قال الخطابي: «**المقتَدِرُ** التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة»^(٢٠)، ويقول الحلبي: «**المقتَدِرُ** المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه»^(٢١).

رابعاً: الفروق بين الأسماء :

○ **القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتَدِرُ**: المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله ﷻ، إلى الواقع المشهود تسمى عند السلف الصالح بمراتب القدر، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشية والخلق، فالله ﷻ عِلْمٌ، فَكُتِبَ، فَشَاءَ، فَخُلِقَ، قال النبي ﷺ: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء)^(٢٢)، وأسماء الله الحسنى (**القَادِرُ والقَدِيرُ والمقتَدِرُ**) دالة على صفة (**القدرة**)، وهي صفة ذاتية، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها. ومع أن هذه الأسماء مشتقة من صفة واحدة إلا أن بعضها يشير إلى خصوصية ليست في الآخر، تدل على الكمال المطلق

(١٦) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الملك: ١].

(١٧) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٩٥).

(١٨) (تفسير السعدي) (فصل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٤).

(٢٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٦).

(٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٨١) وعزا القول للحلبي.

(٢٢) رواه مسلم برقم (٢٦٥٣).

لقدرته - سبحانه - التي لا يعجزها شيء، وهذه الكمالات تتمثل فيما يلي:

الأول: في أن الله ﷻ قادر على كل شيء، على ما يفعله، وعلى ما لا يفعله، فما شاء الله كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، لعدم مشيئته له، لا لعدم قدرته عليه، فاخص اسم (**القادر**) بهذا الكمال، وعرفه العلماء بأنه «هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل»^(٢٣)، فما شاء الله كائن لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨]، قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاً، وتهلك مواشيكم، وتخرب أراضيكم، ومعلوم أنه لم يذهب به، وهذا كقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨-٨٢]، وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله، فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاً وهو لم يفعله، ومثل هذا: .. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها»^(٢٤).

الثاني: في أن ما كتبه الله ﷻ وشاءه في اللوح المحفوظ وهو (الشيء المعلوم) أو (الثبوت العلمي الكتابي)، كائن لا محالة، ولا بد من وقوعه في وقته الذي قدره له - سبحانه، فاخص اسم (**القدير**) بهذا الكمال، وتعلق بالمقدر (الثبوت العلمي) قبل خلقه وتكوينه، وقبل أن يكون شيئاً مذكوراً، كما قال سبحانه: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، فما تعلق به المشيئة تعلق به القدرة، وما تعلق به القدرة من الموجودات تعلق به المشيئة، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، و(**القدير**) هو الفعال لما يريد كما وصف نفسه سبحانه: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]،

(٢٣) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص: ١١٩)، وجاء القول عن ابن تيمية في (شرح العقيدة الأصفهانية) المدرجة ضمن

(مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية (دار الفكر)) (ج: ٥ - شرح العقيدة: ص: ٢٣).

(٢٤) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ١٠).

وهو المتحقق منه خلق وتكوين وإظهار ما كتبه وشاءه في اللوح المحفوظ في وقته الذي قدره له وأراده، قال أبو هلال العسكري: «(القَادِرُ): هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، و(القَدِيرُ): الفعال لكل ما يشاء»^(٢٥)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠]، والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئاً .. ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئاً .. فقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شيء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم، أو ما كان شيئاً في العلم فقط»^(٢٦)، ويقول في موضع آخر عند حديثه عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]: «إن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباً، فهو شيء باعتبار وجوده (العلمي الكلامي الكتابي)، وإن كانت حقيقته التي هي (وجوده العيني) ليس ثابتاً في الخارج، بل هو عدم محض، ونفي صرف، وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات .. وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، فالذي يقال له: كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير»^(٢٧)، وقال في موضع ثالث: «فقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شيء فوجد (الثبوت العيني)، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم (الثبوت العلمي) بمعنى أنه قابل لأن يشاء»^(٢٨)، ومثال على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِينَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧]،

(٢٥) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم: ١٦٦٨)، وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري.

(٢٦) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ٢٨٢).

(٢٧) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ١٨٤).

(٢٨) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ٢٨٢).

حيث نزلت بعد غزوة الأحزاب، وفيها بشارة للمؤمنين بأنهم سيملكون أرضاً لم يطأوها قبل ذلك، وهي مقدره لهم في علم الله، يقول ابن جرير الطبري: «لم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن، مما كان وطأوه يومئذ، ثم وطأوا ذلك بعد، وأورثهموه الله، وذلك كله داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّعُوهَا﴾» (٢٩) ويقول تعالى: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المتحنة:٧]، عند نزول الآية كانت قريش تحمل لواء العدا، فنزلت هذه الآية مشيرة إلى أنه سبق في علم الله إسلام بعض هؤلاء، وأن الله قدير على خلق وتكوين ما قدره في علمه من إسلامهم، وهو ما وقع فيما بعد، يقول ابن جرير: «يقول -تعالى- ذكره: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم من أعدائي من مشركي قريش مودة، ففعل الله ذلك بهم، بأن أسلم كثير منهم، فصاروا لهم أولياء وأحزاباً» (٣٠)، ويقول الشيخ السعدي: «وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين، الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك» (٣١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْفُسِهِمْ أَنْ يَشْتَرُوا بِأَنفُسِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَا يَكْفُرُ أُولَئِكَ إِنَّهُمْ لَكُمْ رِجْسٌ وَمَا يُجَاوِزُ الرِّجْسَ إِلَّا الْبِغْيَاءُ بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِينَ يَبِغُونَ بِيَأْسٍ سَاءٍ لِيَمْلِكُنَّ أَصْغَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٧٧]، وهو ما وقع بعد الهجرة، وقوله -تعالى- عن يهود المدينة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:١٠٩]، قال القاسمي: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ وهو الإذن في قتالهم واجلائهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فينتقم منهم إذا آن أوانه» (٣٢)، وغيرها كثير.

(٢٩) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الأحزاب:٢٦].

(٣٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [المتحنة:٧].

(٣١) (تفسير السعدي) عند تفسير [المتحنة:٧].

(٣٢) (تفسير القاسمي) (ج: ١ - ص: ٢٢٢) عند تفسير: [البقرة:١٠٩].

الثالث: في سرعة التكوين بالقدرة، وإظهار المُقَدَّر وخلقته وتكوينه وإيجاده، وهو ما تعلق بـ (الثبوت والوجود العيني)، فاخص اسم (المقتدِر) بهذا الكمال، مما يشير إلى كمال قدرته - سبحانه - في الإيجاد والتنفيذ والتكوين، و(المقتدِر) اسم الفاعل من (اقتدر)، و(اقتدر) أبلغ من (قدر)، والاقْتِدَار: شدة القدرة، ولا يناسب أن يكون معلقاً، بل هو (مقتدِر) الآن، واسم الفاعل يستعمل عادة في زمن الحال؛ ولذا كان (المقتدِر) المظهر لما قدره، ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه - سبحانه - في قصة آل فرعون، وتكذيبهم لآياته، وانتقامه منهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥]، قال الشوكاني: «أي مقتدراً على كل شيء من الأشياء؛ يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء»^(٣٣)، وقال ابن عادل: «قادراً بتكوينه أولاً، وتنميته وسطاً، وإبطاله آخراً»^(٣٤)، يقول الشيخ الرضواني: «(القَادِرُ) الذي يُقَدِّر المقادير في علمه، وعلمه المرتبة الأولى من قضائه وقدره، و(القَدِير) يدل على القدرة وتنفيذ المُقَدَّر وخلقته وفق سابق التقدير، أما (المقتدِر) فجمع في دلالته بين اسم الله (القَادِرُ) و(القَدِيرُ) معاً، وهو شبيه في دلالته باسم الله (المليك) فهو جامع لاسمي (المالك) لأعيان خلقه، (المالك) المتصرف فيهم بمقتضى حكمته، ولعل ذلك هو سر اقتران الاسمين: (المليك والمقتدِر) في قول الله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥]، لدلالاتيهما المزدوجتين»^(٣٥).

فَاللَّهُ ٱقْتَدِرُ (قَادِرٌ) إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهو (قَدِيرٌ) على إظهار وخلق ما شاء في وقته الذي قدره له وحده، ومتى ما ظهر المقدور ووجد فهو دليل على أنه (مقتدِر) لا يعجزه شيء.. سبحانه - من قَادِرٍ قَدِيرٍ مُّقْتَدِرٍ.

(٣٣) تفسير (فتح القدير) للشوكاني، عند تفسير [الكهف: ٤٥].

(٣٤) تفسير (الباب في علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الكهف: ٤٥].

(٣٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٤٣) (ص: ٥٤٣-٥٤٤) بتصرف يسير.

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **القَادِرُ - القَدِيرُ - المَقْتَدِرُ**: الصفة المشتقة من أسماء الله - سبحانه (القَادِرُ - القَدِيرُ - المَقْتَدِرُ) «صفة (القُدْرَةُ) وهي صفة ذاتية ثابتة لله بالكتاب والسنة» (٣٦)، قال تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِيَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة: ٤]، وقال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿أَوْ نُزِنَكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ [الزخرف: ٤٢]، ومن السنة قوله ﷺ: (أعوذ بعِزَّةِ اللَّهِ وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) (٣٧).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ **الخلق العليم**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (القادر) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]، و(القادر) هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وقد أخبر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها، وما شاء سبحانه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، لعدم مشيئته له، لا لعدم قدرته عليه، وقد أشار سبحانه لهذه الحقيقة في الآية التي تليها: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، والاقتران بين (القادر) وبين (الخلق العليم) ورد في سياق الرد على مشركي قريش عندما تحدى أحدهم النبي ﷺ في البعث بعد الموت وقال كما حكاه سبحانه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]، فكان هذا الاستفهام الإنكاري والدليل العقلي من ضمن الحجج والبراهين الدالة على قدرته ﷻ على البعث بعد الموت، وأن من قَدَرَ على خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما فهو على خلق الإنسان أقدر، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

(٣٦) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٩٩).

(٣٧) رواه مسلم برقم (٢٢٠٢).

﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، فأجاب نفسه بنفسه سبحانه على هذا الاستفهام بقوله: ﴿ بَلَى ﴾ وكأنه - يحكي ما يعتلج في صدور المشركين واستيقنته أنفسهم وإن لم يصرحوا به، ومن ثم أكد حقيقة قدرته على الخلق، والبعث بعد الموت بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ وهي حقيقة مشاهدة في كل لحظة، وتتمثل في إبداع الخلق كما وكيفاً، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، ويخلق خلقاً جديداً أحسن مما كان، ومع ذلك فهو عليم بما يخلق، كيف يخلقه وأين ومتى والحكمة من خلقه، سبحانه من خالق عليم، يقول الشيخ السعدي: « .. ثم ذكر دليلاً رابعاً فقال: ﴿ أَوْلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ على سعتهما وعظمتها ﴿ بِقَدْرِ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ أي: أن يعيدهم بأعيانهم، ﴿ بَلَى ﴾ قادر على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ وهذا دليل خامس، فإنه تعالى (الْخَلَّاقُ)، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. فإعادته للأمم، فرد من أفراد آثار خلقه» (٣٨).

○ الغفور والرحيم: ورد الاقتران مرة واحدة مع اسمه - سبحانه (القدير) في قوله تعالى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المتحنة: ٧]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى قدرة الله في تحقيق رجاء المسلمين في إسلام قريش، وهو ما حدث بعد صلح الحديبية وفتح مكة، فأسلم الناس، وجب الإسلام ما قبله من الذنوب فغفرت، وما ذاك إلا أثر من آثار رحمة الله التي وسعت كل شيء، يقول الشيخ السعدي في كلام نفيس: «والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: لا يتعاضمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره» (٣٩). والغفرة والرحمة المدوحة هي التي تصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يغفر ويرحم.

(٣٨) تفسير (السعدي) عند تفسير: [يس: ٨١]، (ص: ٦٤٥ - ٦٤٦).

(٣٩) (تفسير السعدي) عند تفسير: [المتحنة: ٧]، (ص: ٧٩٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

اعتقاد أن الله - سبحانه - قدّر كل شيء من أمور خلقه في علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات، ثم تولى - سبحانه - تنفيذ المقادير وخلقها على ما جاء في سابق التقدير، لا يعجزه شيء يريد، ولا يمتنع عليه، ولا يحتجز عنه بمنعة أو قوة، وقدرته - سبحانه - تامة ومطلقة وشاملة ونافذة، قد سلمت من اللغوب والتعب والإعياء والعجز، ولكمالها - فكل شيء طوع أمره وتحت تدييره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الفعال لما يريد - سبحانه.

○ الأثر العملي:

١. الاستعانة بالله - تعالى، وحسن التوكل عليه، وتمام الالتجاء إليه، والرضى بقضائه وقدره، وأنه وحده - سبحانه - القادر على قضاء الحوائج وتفريج الكربات، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله ﷺ: (.. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)^(٤٠)، فلا ركون إلا إليه - سبحانه - ولا اعتماد إلا عليه، ومن ادعى علم الغيب والقدرة على التأثير من العرّافين والمنجّمين والسحرة والكهان فهو مضل كاذب؛ لأن علم التقدير سر بيد (القادر) وحده.
٢. إجلال الله - سبحانه - ومهابته، والتواضع لعباده، والابتعاد عن ظلمهم، وعدم الاغترار بالقدرة عليهم، لأن الإيمان بقدرة الله - تعالى - وانتقامه للمظلومين من الظلمة، يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان، وكما قيل: «إذا دعيتك قدرتك إلى ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك».
٣. سلامة العبد من أمراض القلوب؛ كالحقد والحسد ونحوهما، لإيمانه بأن الأمور كلها

(٤٠) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

- بتقدير الله ﷻ، وأنه -سبحانه- هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم، فالفضل فضله، والعطاء عطاؤه؛ ولذا يقال للحاسد: «إنه عدو نعمة الله على عباده».
٤. تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه، والبعد عن الشر والهرب منه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ﷺ: «.. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٤١).
٥. حسن رجاء الله، ودوام سؤاله والإكثار من دعائه، والطمع في إنعامه؛ لأن الأمور كلها بيده، وهو على كل شيء قدير؛ ولذا قال مطرف بن عبد الله: «تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير: الصوم، والصلاة، وإذا هو بيد الله ﷻ وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله ﷻ إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير: الدعاء» (٤٢).
٦. الثقة في رحمة الله وحكمته ولطفه، ودفع اليأس والإحباط والهلع، لا سيما في ظل المصائب والكوارث وتسلط الأعداء.. فالله -سبحانه- قادر على رفع المصائب وقصم الكفرة، فهو على كل شيء قدير والكل في قبضته وتحت قهره، ولكنها الحكمة التي قد لا تحملها عقول البشر.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتَدِرُ) من أسماء الذات الدالة على صفة الله الذاتية (القُدْرَةُ) وهي صفة ذاتية، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة، فالله -سبحانه وتعالى- قدير ذو قدرة تامة، لا يعجزه شيء، وكل شيء طوع أمره وتحت تدييره؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بهذه الأسماء في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، ويتأكد ذلك حال ضعف العبد وذله، وقلة حيلته وحاجته، وطلبه لمغفرة ذنوبه، ومن دعاء النبي ﷺ: (رب اغفر لي خطيئتي

(٤١) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

(٤٢) أخرجه الإمام أحمد في (الزهدي) في أخبار (مطرف بن الشخير رحمه الله) (برقم: ١٣٤٤ - ص: ١٩٥).

وجاهلي، واسرايفي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير (٤٣).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظِرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ (٤٤) وَأَنْظِرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظِرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا (٤٥) ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

○ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبيته: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد. فلما مات فُعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغضر له) (٤٦).

○ بصق رسول الله ﷺ يوماً على كفه، ووضع عليها إصبعه ثم قال: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أتى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك، وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وثيد (٤٧)، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت نفسك التراقي، قلت: أتصدق، وأنى أوان التصدق!) (٤٨).

○ قال الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه: كنت أضرب غلاماً لي بالسوط.

(٤٣) رواه البخاري برقم (٦٣٩٨).

(٤٤) ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾: أي لم يتغير خلال هذه المدة الطويلة.

(٤٥) ﴿نُنشِزُهَا﴾: نحركها ونرفع بعضها على بعض، ونصل بعضها ببعض.

(٤٦) رواه البخاري برقم (٣٤٨١) ورواه مسلم برقم (٢٧٥٦) واللفظ للبخاري.

(٤٧) الوثيد: صوت شدة الوطاء على الأرض، يسمع كالدوي من بُعد. [النهاية في غريب الحديث] لابن الأثير (ج: ٥ - ص: ١٤٣).

(٤٨) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨١٤٤).

فسمعت صوتاً من خلفي يقول: (اعلم، أبا مسعود!) فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذ هو رسول الله ﷺ، فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود!) قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: (اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبداً وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حرٌ لوجه الله. فقال: (أما لو لم تفعل، للفتحك النار، أو تستك النار) (٤٩).

○ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا (٥٠) ذهباً، وأن يُنحى عنهم الجبال فيزرعون، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم (٥١) لعلنا نجتبي منهم (٥٢)، وإن شئت نؤتهم الذي سألتوا؛ فإن كضروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال: (لا، بل أستأني بهم)، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآيَاتِنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]» (٥٣).

○ نزل جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام، فشكا إليه ما هو فيه، فقال له جبريل: «ألا أعلمك دعاءً إذا أنت دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلى، قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره، فرج عني فاتاه البشير» (٥٤).

○ قال الفضيل بن عياض: «من خاف الله لم يضره شيء، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد» (٥٥).

○ قيل لأعرابي: بم عرفت الله؟ قال: «بنقض عزائم الصدور، وسوق الاختيار إلى حبال المقدور» (٥٦).

(٤٩) رواه مسلم برقم (١٦٥٩).

(٥٠) الصَّفَا: جمع صفاة، وهي الصخرة الصلبة المساء، وهي اسم لأحد الجبلين المعروفين بـ«مكة» في طرقي المسعى، ومنه مبتدأ شعيرة السعي بين الصفا والمروة.

(٥١) تَسْتَأْنِي بِهِمْ: من الأناة، وهي التروي والتمهل والحلم، والمعنى: أي تمهلهم، وتصبّر وتحمّل عليهم.

(٥٢) نَجَّتَبِي مِنْهُمْ: أي نصّطفي منهم، ونختار من يهتدي لهذا الدين، ويُسلم، وهو ما وقع بعد ذلك من إسلام أكثر قريش.

(٥٣) أخرجه الإمام أحمد والنسائي والبخاري والبيهقي والواحدي في (أسباب النزول) واللفظ له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما» (السلسلة الصحيحة: (ج: ٧ - صفحة: ١١٦٠ - ضمن الحديث رقم: (٢٣٨٨)).

(٥٤) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: ٣٤).

(٥٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٨٨) في ترجمة (الفضيل بن العياض).

(٥٦) (نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للتمساني (ج: ٥ - ص: ٢٨٩).

○ قال وهيب بن الورد: « بينا أنا واقف في بطن الوادي، إذا أنا برجل قد اخذ بمنكبي فقال: يا وهيب خف الله لقدرتك عليك، واستحيي منه لقربه منك، قال: فالتفت فلم أر أحداً» (٥٧).

○ ارتكب عبد الله بن مسلم بن محارب جناية، فلما صار بين يدي هارون الرشيد قال: «يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذلّ مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك، منك على عقابي، لما عفوت عني!» (٥٨)، فعفا عنه لما ذكر قدرة الله ﷻ.

○ دعا أعرابيُّ فقال: «سبحان من علا فقهر، وقَدِرَ فغضر، وسبحان من يُحيي الموتى، ويُميت الأحياء، وهو على كلِّ شيءٍ قدير» (٥٩).

○ قال تعالى: ﴿فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الروم: ٥٠]، قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: «الزرع أكد ما يُستدل به على البعث، لأن الملقحة لم تتعلق في تشبيهها للحيوان إلا بالزرع، ينبت ويُستحصد، فجعل البارئ ذلك حجة عليهم؛ وذلك أن الحبة تُدفن تحت الأرض حتى تُعفن وتبيد، وتبلغ إلى حد تخرج به عن منافعها وطعمها، حتى لو أُخرجت من تحت التراب لشوهدت مسودةً غير منتفع بها، ثم إن البارئ سبحانه مخرج منها طاقة خضراء (٦٠) ترفع التراب عن رأسها، وتقوم على ساقها فكأنه قال: إذا كنت أُخرج الحبة بعد عَفْنِهَا ودفنها تحت التراب طاقة خضراء تخلف تلك الطاقة أمثال تلك الحبة وأضعافها، أفلا تبصرون أنني قادرٌ على ردكم بعد هلاككم وتقطعكم، وافتراق أجسامكم أحياءً كما كنتم، ولعمري إنه الدليل لمن عقل عن الله قوله، ووفقه الله لفهم ما بينته» (٦١).

(٥٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١٤٠) في ترجمة (وهيب بن الورد).

(٥٨) (أدب الدنيا والدين) للماوردي (ص: ٢٦٨).

(٥٩) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٨ - ص: ٨٩).

(٦٠) طاقة خضراء: الحزمة من البراعم الخضراء التي تخرج من بذور الحبوب.

(٦١) (الإرشاد في الاعتقاد) لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ص: ١١٩)، دراسة وتحقيق: هشام بن محمد غنيم، (رسالة ماجستير)، ١٤٢٩ هـ.

المجموعـة ١٢

موضوع الأسماء : العِزَّةُ

(٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠)

القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيْزُ - الأَعْزُ

المجموع ١٢

موضوع الأسماء: الْقُوَّةُ وَالْعِزَّةُ

(٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠)

القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيزُ - الأَعَزُّ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ **القَوِيُّ**: ورد في القرآن الكريم (٩ مرات) منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩]، ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن يوم الخندق: «وبعث الله ﷻ الرياح على المشركين، فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً»^(١).

○ **الْمَتِينُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ومن السنة قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أقراني رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾»^(٢).

○ **العَزِيزُ**: ورد في القرآن الكريم (٨٨ مرة) منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ٩]، ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ إذا تضرع من الليل^(٣)، قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)^(٤).

○ **الأَعَزُّ**: لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم، وإنما ورد في الأثر الموقوف على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا

(١) رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٦٧).

(٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣٩٩٣).

(٣) تضرع: أي تلوّى وتقلب ليلاً في فراشه.

(٤) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

والمروة : « رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعزُّ الأكرم»^(٥).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **القويُّ**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(القُوَّة)، فعله: قويَ يَقْوَى قُوَّةً، فهو قَوِيٌّ، والقوة: نقيض الضعف والوهن، وهي صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، فهي استعداد ذاتي، وقدرة على الفعل، يقال لمن أطاق شيئاً وقدر عليه: قد قَوِيَ عليه، ولمن لم يقدر عليه: قد ضعف عنه، فالله تعالى تام القوة، كامل القدرة، لا يلحقه ضعف في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، فلا يمسه نصب ولا لُغْب، ولا يدركه قصور ولا تعب^(٦)، قال ابن جرير: «**إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ**»: لا يغلبه غالب^(٧)، وقال ابن القيم: «(القَوِيُّ): الموصوف بالقوة .. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم، ثم أعطي كل واحد منهم مثل تلك القوة؛ لكانت نسبتها إلى قوته - سبحانه - دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش»^(٨).

○ **المتين**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(المُتَانَةِ)، فعله: متنَّ يمتنُّ مَتَانَةً فهو متين، والفعل في أصله اللغوي يدل على: الصلابة في الشيء، والمتانة: الشدة، والتناهي في القوة، أي: قوة مع صلابة واشتداد، فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها: قوِيٌّ، ومن حيث إنه شديد القوة: متين، فـ(المتين): الشديد في قوته، الواسع في كماله وعظمته، فلا تتناقص قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب^(٩).

(٥) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال الألباني في (مناسك الحج والعمرة - ص: ٢٨) : رواه ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين.
(٦) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاج (ص: ٣٠) ، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٩) ، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٧) ، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٧) ، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٢٠٦) : مادة: (قوا) ، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٦١٦) برقم (٢٣٦٧) ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق وي) ، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩٨) .
(٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال: ٥٢] .
(٨) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم: (ج: ١ - ص: ٢٨) ، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٩٠) .
(٩) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاج (ص: ٥٥) ، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٧) ، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٢٩٤) مادة: (متن) ، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٨) ، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٩٣) ، مادة: (متن) ، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٣٩٨) : مادة: (متن) ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ت ن) ، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٧٦) ، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٠٢)

○ العَزِيزُ الْأَعَزُّ: اسمان يرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، ف(العَزِيزُ): صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(العِزِّ والعِزَّةِ)، و(الأَعَزُّ): من صيغ (أفعل) التفضيل، إلا أنه مصوغٌ للدلالة على قوة الاتصاف بالعزة، وليس مصوغاً للمفاضلة، أي بمعنى: نفاسة القَدْرِ، وأنه لا يعادله شيء في عزته جَلَّالَهُ، ولا مثيل له ولا نظير، تصريف فعلهما: عَزَّ يَعَزُّ عِزًّا وَعِزَّةً، فهو عزيز، و(العِزَّةُ): رفعة القَدْرِ، والغلبة، والمنعة، والعِزُّ: خلاف الذلِّ، والعِزَّةُ في حق الله جَلَّالَهُ تشمل ثلاث معان:

(١) عِزَّةُ القَدْرِ: بمعنى نفاسة القَدْرِ، وأن قَدْرَهُ جَلَّالَهُ عظيم رفيع جليل لا نظير له ولا مثيل، وتصريف فعله بهذا المعنى: عَزَّ الشَّيْءُ يَعَزُّ، بالكسر إذا كان نفيس القَدْرِ، ولا نظير له.

(٢) عِزَّةُ القَهْرِ: بمعنى الغلبة، وأنه الغالب والقاهر على كل شيء، وتصريف فعله بهذا المعنى: عَزَّ الشَّيْءُ يَعَزُّ، بالفتح، إذا كان شديداً قوياً غالباً لكل شيء، وهذا المعنى هو أكثر معاني العزة وروداً.

(٣) عِزَّةُ الامتناع: بمعنى أنه يمتنع أن يناله جَلَّالَهُ سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله، أو أن يُرام أو يُقصد جنابه، فلن يبلغ أحدٌ ضره أو أذاه، كما حكاه نبيه ﷺ عنه في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)^(١٠)، وهذا الوصف من الفعل: عَزَّ الشَّيْءُ يَعَزُّ بالضم، إذا كان منيعاً لا يُغلب^(١١).

(١٠) أخرجه مسلم برقم: (٢٥٧٧).

(١١) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٣٣)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٣٧)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤- ص: ٣٨) مادة: (عز)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢- ص: ٤٣٢) (مادة: عز)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥- ص: ٣٧٤) مادة: (عزز)، و(تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [الأحزاب: ٢٥] و[الشورى: ١٩]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: عز ز)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٦٤) (وذكر فيه اختياره من الآراء التي تحدثت عن اشتقاق الاسم وتصريف أفعاله)، ورسالة ماجستير من جامعة أم القرى بعنوان (العزة في القرآن الكريم) لوائل بن محمد بن علي جابر (ص: ٣٤).

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **القويّ** : «الذي لا يغالبه أحد، ولا يعجزه أمر أراده»^(١٢)، قال ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٥٢]: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾: لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راداً، يُنفذ أمره، ويُمضي قضاءه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته ووجد حُججه»^(١٣)، وقال الخطابي: «(القويّ) الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال»^(١٤)، وقال ابن كثير: «(القويّ) لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب»^(١٥).

○ **المتينّ** : «المتأهي في القوة والقدرة، فلا تتناقص قوته، ولا تضعف قدرته»^(١٦)، قال الخطابي: «(المتينّ): الشديد القوي، الذي لا تنقطع قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب»^(١٧)، وقال الحلبي: «(المتينّ) الذي لا تتناقص قوته»^(١٨).

○ **العزيزُ الأعزّ** : «الغالب الذي لا يُغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه»^(١٩)، قال ابن كثير: «(العزيزُ) الذي قد عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنبه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه»^(٢٠)، وقال القرطبي: «(العزيزُ) المنيع الذي لا يُنال ولا يُغالب»^(٢١)، وقال الشيخ السعدي: «(العزيزُ) الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة»^(٢٢).

(١٢) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأحزاب: ٢٥]، [ص: ٦١٠].

(١٣) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال: ٥٢].

(١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

(١٥) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الأنفال: ٥٢].

(١٦) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: م ت ن: متين).

(١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

(١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٨).

(١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٨).

(٢٠) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٢١) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [البقرة: ١٢٩].

(٢٢) (تفسير السعدي) فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **القَدِيرُ - القَوِيُّ:** (القُوَّة) أخص من (القُدْرَةُ) يقول الشيخ ابن عثيمين: «القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والقوة أخص من القدرة، فكل قوي قادر، وليس كل قادر قوياً، وقد يقدر الإنسان على حمل ثقل فوق ظهره، ولكن مع تعب ومشقة، فهذا الإنسان قادر ولكنه ليس بقوي، ومتى ما حمله بسهولة وبدون مشقة فهو قوي...» (٢٣)، ويقول أبو هلال العسكري: «القوي هو الذي يقدر على الشيء وعلى ما هو أكثر منه؛ ولهذا لا يجوز أن يقال للذي استفرغ قدرته في الشيء أنه قوي عليه، وإنما يقال له إنه قوي عليه إذا كان في قدرته فضل لغيره» (٢٤).

○ **القَوِيُّ - المَتِينُ:** (الْمَتِينُ) من المتانة وهي تنافي القُوَّة وشدتها، فلا تتناقض، ولا يلحقها ضعف أو مشقة، يقول الغزالي: «القُوَّة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة، فالله -تعالى- من حيث إنه بالغ القدرة تامها: (قَوِيٌّ)، ومن حيث إنه شديد القوة: (مَتِينٌ)» (٢٥).

○ **القَهَّارُ - العَزِيزُ:** (القَهَّارُ) الغالب لكل شيء، الذي ذلت لقوته وكمال قدرته المخلوقات، فالكل تحت قهره -سبحانه، و(العَزِيزُ) المنيع الذي لا يُقهر ولا يُغلب ولا يقدر أحد على منعه، ولا يُسأل عما يفعل كما وصف نفسه ﷻ: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٥].

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **القَوِيُّ:** الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (القَوِيُّ) «صفة (القُوَّة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٦)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو

(٢٣) تفسير سورة المائدة (الآية ١٧) لابن عثيمين (شريط رقم ٨) بتصرف يسير.

(٢٤) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم ١٧٦٤) (ص ١٠٩).

(٢٥) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١١٤).

(٢٦) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٠٤).

القُوَّةُ الْمَتِينُ ﴿الذاريات: ٥٨﴾، ومن السنة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: .. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قوَّانا لذلك..» (٢٧).
 ○ **الْمَتِينُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْمَتِين) «صفة (الْمَتَانَةِ) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب» (٢٨)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

○ **العَزِيزُ الْأَعَزُّ**: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (العَزِيزُ وَالْأَعَزُّ) «صفة (الْعَزَّ وَالْعِزَّةَ) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٩)، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل: العزُّ إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني؛ عذبتُه) (٣٠)، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما دعائه صلى الله عليه وسلم: (.. اللهم أعوذ بعزتك ..) (٣١).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **العَزِيزُ**: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (القَوِيّ) (٧ مرات) منها قول الله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١]، وورد معظم الاقتران في سياق الحديث عن الصراع بين الحق والباطل، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله (القَوِيّ) عز وجل قادر على كل شيء، غالب عليه في كل وقت، وكذلك هو (عَزِيزٌ)، لا يغلبه غالب، ولا يقهره قاهر، ولا يُغْلَبُ جنده، ولا يُهْزَمُ حزبه، ولا مانع لمراده، ولذا ظهرت قوة الله عز وجل في إهلاك الظالمين المجرمين، والكفرة الملحدين، وبرزت عزته في إعزاز دينه وإنجاء أنبيائه وأوليائه، يقول الألويسي: «(القوي العزيز) أي القادر على كل شيء، والغالب عليه في كل وقت، ويندرج في ذلك الإنجاء والإهلاك» (٣٢)، ويقول الإمام ابن جرير الطبري: «﴿إِنَّ اللَّهَ

(٢٧) رواه مسلم برقم (١١٦٢).

(٢٨) صفات الله عز وجل للسقاف (ص: ٢٢٧).(٢٩) صفات الله عز وجل للسقاف (ص: ١٧٨).

(٣٠) رواه مسلم برقم (٢٦٢٠).

(٣١) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

(٣٢) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [هود: ٦٦].

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٣٣﴾ إن الله لقوي على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته، عزيز في ملكه، منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب» (٣٣).

○ **الْحَكِيمُ** : ورد الاقتران مع اسمه **عَزِيزٌ** (العَزِيز) (٤٧ مرة) منها قول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦]، وحكمة ذلك -والله أعلم- كما قال ابن القيم: «إن العزة: كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي - سبحانه وتعالى - ما يشاء، ويأمر وينهى، ويثني ويعاقب، فهاتان الصفتان: مصدر الخلق والأمر» (٣٤)، وقال ابن الوزير: «وفي هذه الآيات وأمثالها؛ نكتة لطيفة، في جمعه بين العزة والحكمة، وذلك أن اجتماعهما عزيز في المخلوقين، فإن أهل العزة من ملوك الدنيا، يغلب عليهم العسف في الأحكام، فبين مخالفتهم لهم في ذلك، فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته ورحمته، من له الكمال المطلق والمجد المحقق» (٣٥)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «إن الجمع بين الاسمين دال على كمال آخر، وهو أن عزته - تعالى - مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه - تعالى - وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل» (٣٦).

○ **الرَّحِيمُ** : ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (العَزِيز) (١٣ مرة) منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الدلالة على «أنه - سبحانه - مع كونه عزيزاً قوياً غالباً قاهراً لكل شيء، فلا ينفي أن يكون رحيماً براً محسناً. ولا يعني كونه - سبحانه - رحيماً بعباده أن لا يكون قوياً غالباً، فرحمته - سبحانه - ناشئة عن قدرة وقوة وعزة، لا عن ضعف وعجز، واجتماع الوصفين يدل على صفة كمال ثالثة وهي جريان عزته - سبحانه - على سنن الرحمة التي تستلزم إفاضة الخير والإحسان. وورود

(٣٣) تفسير (جامع البيان) للطبري (الآية ٤٠ من سورة الحج).

(٣٤) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ١٢٧).

(٣٥) (إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات) لابن الوزير (ج: ١ - ص: ٢٠٠).

(٣٦) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: ١٠).

أكثر آيات اقتران الاسمين في سورة الشعراء بعد بيان مصير المكذبين للدلالة على أن ما حصل لهم من عذاب وهلاك إنما هو مقتضى عزته - سبحانه - وقوته وغلبته، وهو موجب اسمه - سبحانه (العزيز) وما حصل من إنجاء للرسول وأتباعهم إنما مقتضى رحمته ولطفه وهو موجب اسمه - سبحانه (الرحيم)» (٢٧).

○ **الْعَلِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه **عَزَّوَجَلَّ** (العزيز) (٦ مرات) منها قول الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس:٣٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن «(العزيز) هو القوي الغالب، والقاهر لكل شيء، ولكن هذه العزة والغلبة والقهر إنما تكون بعلمه - سبحانه - الشامل لكل شيء أي: أن إنفاذ هذه العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبها، وليس كعزة وقوة المخلوق التي تنطلق في الغالب من الهوى والظلم لا من العلم والحكمة.. وله - سبحانه - صفة كمال من اسمه (العزيز)، وصفة كمال من اسمه (العليم) واجتماع الاسمين الجليلين دال على عزة قوامها شمول العلم وإحاطته، فهي عزة (العليم)» (٢٨).

○ **الرَّحِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه **عَزَّوَجَلَّ** (العزيز) (٣ مرات) منها قول الله تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ:٦]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «الله **عَزَّوَجَلَّ** محمود في عزته؛ لأنها جارية على سنن الرحمة، وسنن الحكمة، وسنن المغفرة والتجاوز عن الذنوب، وسعة المواهب والعطايا، فالله **عَزَّوَجَلَّ** كما وصف نفسه: ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ - ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ - ﴿الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ - ﴿الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ﴾، بينما العزيز من العباد - في الأغلب - نقيض ذلك تماماً؛ فهو يتجبر ويطنى ويبطش، فيُخاف إفساده وبغيه وبطشه، وتعد السلامة من أذاه غاية المطلوب» (٢٩)، ويمكن تفسير الحكمة من الاقتران بين الاسمين الجليلين للدلالة على طبيعة العلاقة بين العبد وربّه، وأنها مبنية: «على الرهبة والرغبة، ف(العزيز) خليق أن ينتقم ممن تنكب صراطه، وأعرض

(٢٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٥١)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٨٦).

(٢٨) (ولله الأسماء الحسنى) لعبد العزيز الجليل (ص: ٣٤٩)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ١٤٢).

(٢٩) (ولله الأسماء الحسنى) لعبد العزيز الجليل (ص: ٣٨٣ - ٣٨٤) بتصرف يسير، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى)

د. نجلاء كردي (ص: ٢٠٨).

عن سبيله، فالسير في طريقه أمانٌ من التعرض لغضبه وبطشه، و(الحميد) جدير أن يشكر من اتبع هداه، وقدم بين يديه أعمالاً صالحة تقربه إلى مولاه»^(٤٠).

○ **الْغَفُورُ - الْغَفَّارُ**: اقترن اسم (العَزِيزِ) مع اسم (الْغَفُورِ) مرتين، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [المك: ٢]، ومع (الْغَفَّارِ): (٣ مرات)، في قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [ص: ٦٦]، وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [الزمر: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ [غافر: ٤٢]، وحكمة ذلك -والله أعلم: «لتوضيح أن الله العزيز الغالب لكل شيء القاهر فوق عباده، قادر على أن يأخذ عباده بذنوبهم، ويعذب بما يشاء من أنواع العذاب، ولكنه -سبحانه- مع عزته وقهره، إلا أنه غفور رحيم، وعفوه ومغفرته تكون منه -سبحانه- عن عزة وقدره، لا عن ضعف وعجز، فهو كامل في عزته، وكامل في مغفرته، وكامل في الجمع بين عزته ومغفرته»^(٤١)، إلى جانب أن «الْعَزِيزُ الْغَفُورُ» يجعل العباد يتقلبون بين الخوف والرجاء، فخوفهم من (العَزِيزِ) يمنعهم من الجرأة على معاصيه لأنه لا يفوته من أساء العمل، ورجاؤهم في (الْغَفُورِ) يضيء بهم - مهما ضلوا - إلى سواء الصراط، لأن مغفرته وسعت كل شيء»^(٤٢).

○ **الْوَهَّابُ**: اقترن مع (العَزِيزِ) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ [ص: ٩]، ولعل حكمة هذا الاقتران - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله جبارٌ هو من يملك «التصرف التام في صنوف العطاء المادي منها والمعنوي، لا ينازعه فيها منازع، ولا يغالبه فيها مغالب؛ لأن العزيز: هو الذي لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينوب عنه نائب، ولا يصل عطاء من معطي إلى مُعْطَى إلا بإذنه

(٤٠) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٥٢٦ - ٥٢٧).

(٤١) (ولله الأسماء الحسنى) لعبد العزيز الجليل (ص: ٤١١).

(٤٢) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ١٩٨).

- سبحانه، فعزته متضمنة الإنعام على خلقه والتفضل عليهم، وتفضله وإنعامه - سبحانه - صادران عن عزة وقدرة، وغنى وتفضل، لا لجلب نفع أو دفع ضرر» (٤٣).

○ **المُقْتَدِرُ**: ورد الاقتران مع اسمه (العزيز) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر:٤٢]، وذلك للإشارة إلى أن « (العزيز) هو الظاهر الذي لا يُغلب أبداً، و(المقتدر) الذي لا يعجزه شيء، واقترانهما فيه معنى زائد وكمال آخر يفيد قوة الأخذ والعقاب» (٤٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

اللَّهُ جَبَّارٌ هو القوي المتين، العزيز الأعز، الذي لا يغلبه غالب ولا يُرد قضاءه راد، ولا يمنعه مانع، ولا يدفعه دافع .. قوي في بطشه، قادر على إتمام فعله، لا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته، وهو عزيز منيع لا يُنال ولا يُغالب، ويُقهر ولا يُقهر، له مطلق المشيئة والأمر في كل شيء جَبَّارٌ.

○ الأثر العملي:

١. إجلال الله جَبَّارٌ وتعظيمه، والخوف منه، والابتعاد عما يفضبه، والحرص على طاعته، والانشغال بمرضاته، مع اليقين بأن توحيد العبودية له - سبحانه - هو سبيل السعادة، فلا يحيد العبد عنه أبداً، مهما تعدد البلاء، وتقلب الأحوال بين السراء والضراء، مع شعور العبد دوماً بأنه قوي بإيمانه، متين في التمسك به، عزيز بالانتساب إليه، لأن الله جَبَّارٌ قوي، ويحب المؤمن القوي، لقوله ﷻ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ..) (٤٥)، وقد عد الإسلام القوة من العناصر الأساسية في تحميل الأمانة كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾ [القصص:٢٦].

(٤٣) (ولله الأسماء الحسنی) لعبد العزيز الجليل (ص: ٤١١ - ٤١٢)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنی) د. نجلاء كردي (ص: ٢٣٤).

(٤٤) (ولله الأسماء الحسنی) لعبد العزيز الجليل (ص: ٤١٢).

(٤٥) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

٢. الثقة بالله، والتوكل عليه في كل الأمور؛ لأنه القوي المتين، العزيز الأعز، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فلا رازق إلا هو - سبحانه، ولا رزق إلا من بابه، كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩]، ولا ناصر إلا هو، ولا نصر إلا من عنده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٠]، ومهما بلغت قوة المخلوقين فالله فوقهم، ونواصيهم بيده، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨].

٣. الشعور بالعزة في توحيد الله، وعبوديته وحبه، ويقينه أن العزة في اتباع أمره، وأنه - سبحانه - العزيز الذي جعل العزة لنبيه ﷺ وأتباعه وحزبه، ولا يرضى بديلاً عن عزة الإسلام وأهله حتى لو كانت لأهله وعشيرته وقومه، فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم.

٤. التواضع ومعرفة قدر النفس، والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء عليهم، ونفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها، فالمخلوق مهما أوتي من ملك وقوة وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله - تعالى.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(القَوِيُّ - المتين - العزيز - الأعز) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (القُوَّة - المتانة - العز والعزة)، وهي صفات ذات، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها، ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء في جميع حاجات العبد، ويتأكد ذلك حال الضعف والمرض والفقر، وحال الخوف والظلم والقهر، ومن ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال له: (إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، وقل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وتراً) (٤٦)، ومن حديثه - أيضاً - أن رسول الله ﷺ

(٤٦) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٦).

قال: (اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبأت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت؛ أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) (٤٧)، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ .. تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم) (٤٨)، والقرآن والسنة مليئة بالأدعية المتعلقة بهذه الأسماء.

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بِسْمِ اللَّهِ، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله . قال: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيَتْ وَكُفِيَتْ وَوُقِيَتْ، فَتَتَّحَى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟) (٤٩).

○ أتت فاطمة رضي الله عنها النبي ﷺ تشكو إليه ما تلقى من الرّحى (٥٠)، وتسأله جاريةً تخدمها، فلم تجدها، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي ﷺ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا ﷺ وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: (على مكانكما)، فجاء فقعد بيني وبينها، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: (ألا أدلكما على خير مما سألتما؟، إذا أويتما إلى فراشكما فسبّحاً ثلاثاً وثلاثين، واحمداً ثلاثاً وثلاثين، وكبّراً أربعاً وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم) (٥١)، قال بدر الدين العيني: «قوله: (خير)، قيل: لا شك أن للتسبيح ونحوه ثواباً عظيماً، لكن كيف يكون خيراً بالنسبة إلى مطلوبهما وهو الاستخدام؟، وأجيب:

(١) لعل الله تعالى يُعطي للمُسبِّح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه.

(٤٧) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

(٤٨) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٢٦١٤).

(٤٩) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٩٩).

(٥٠) الرّحى: أداة لطحن الحبوب، وتتشكل من حجرين مستديرين، وفي منتصف القرص الأسفل محور مثبت (قطب الرّحى)، وفي منتصف القرص الأعلى فرجة، فيوضع الأعلى على الأسفل ويبقى متسع في الفرجة توضع فيها الحبوب كي تُطحن عند إدارة القرص الأعلى.

(٥١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٥٢٦١)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

(٢) أو يُسهّل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم بذلك.

(٣) أو أن معناه أن نفع التّسبيح في الآخرة، ونفع الخادم في الدنيا، والآخرة خير وأبقى»^(٥٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على الحديث: «وقد بلغنا أنّه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذهُ إعياءٌ فيما يُعانيه من شُغلٍ ونحوه»^(٥٣)، وقال ابن القيم: «الذكر يُعطي الذّكر قوّةً حتى إنه ليفعل مع الذّكر ما لا يُطيق فعله بدونه، وقد شاهدتُ من قوّة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيئته، وكلامه، وإقدامه، وكتابته، أمراً عجيباً!؛ فكان يكتب في اليوم من التّصنيف ما يكتبه النّاسخ في جمعة أو أكثر، وقد شاهد العسكُر من قوّته في الحرب أمراً عظيماً، وقد علّم النبي ﷺ ابنته فاطمة وعلياً عليهما السلام أن يُسبّحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحْمداً ثلاثاً وثلاثين، ويكبّرا أربعاً وثلاثين؛ لما سألتهُ الخادِم، وشكّت إليه ما تقاسيه من الطّحن والسّعي والخدمّة، فعلمها ذلك، وقال: (إنّه خيرٌ لكما من خادم)، فقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوّة في بدنه مُغنيّة عن خادم»^(٥٤).

○ قال طارق بن شهاب: «لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره، ونزع خفيه فأخذهما بيده، وأخذ بخطام راحلته، ثم خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلاً عظيماً عند أهل الأرض!، نزعْتَ خفيك، وقُدت راحلتك، وخضت المخاضة!، فصك عمر في صدر أبي عبيدة!؛ وقال: أوه! (يمد بها صوته)، لو غيرك يقولها، أنتم كنتم أدلّ الناس، وأضلّ الناس، فأعزّكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذلكم الله تعالى»^(٥٥).

○ ذَكَرَ اللهُ تعالى، في كتابه الكريم، عشرات القصص لأمم كفرت بالله وبرسله

(٥٢) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني: (ج: ٢١ - ص: ٢٠).

(٥٣) (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص: ٧٨)، ونقله عنه كذلك ابن القيم في (الوابل الصيب): (ص: ٢٥٠) عند حديثه عن «أذكار النوم».

(٥٤) (الوابل الصيب) لابن القيم: (ص: ١٨٥-١٨٦) عند حديثه عن الفائزة الحادية والستين من فوائد فضائل الذّكر.

(٥٥) (كنز العمال) للمتقي الهندي (ج: ١٢ - ص: ٦١٨ - برقم: ٣٥٩٠٩) والأثر أخرجه الحاكم في المستدرک، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الایمان.

واغترت بقوتها وشدتها وعمارتها في الأرض، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥]، وقال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، بيان مفصل لأنواع العذاب الذي صبّه الله (القويّ المتينّ) على من كذب دينه، وعادى رسله، يقول ابن القيم واصفاً أنواع العذاب: «وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟! وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرّ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟! وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟! وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم وإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟! وما الذي أرسل على قوم شعيب سحب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلتظي؟! وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟! وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟! وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً؟!» (٥٦).

○ كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك، فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة؛ حتى فزعوا لذلك، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك، فقال له سليمان: ما يضحكك يا عمر؟!، أما ترى ما نحن فيه؟! قال: يا أمير المؤمنين!

هذا آثار رحمته فيه شدائد كما ترى، فكيف بأثار سخطه وغضبه؟» (٥٧).

○ قال ابن رجب: «كان أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تدنني بمعصيتك. وكان دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تبارك وتعالى: أنا العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز» (٥٨).

○ قال داود بن نصير الطائي: «ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر» (٥٩).

○ قال الإمام إبراهيم الخواص: «على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يُبسُّه الله من عزِّه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]» (٦٠).

○ قال أبو بلج الفزاري «أتي الحجاج بن يوسف برجل كان قد جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكلام، فغلى سبيله، فقيل له: أي شيء قلت؟، فقال: قلت: يا عزيز، يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني ما أطيق، وما لا أطيق، واكفني شر كل جبار عنيد» (٦١).

○ يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» (٦٢). قال: وحضرته مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله -تعالى- إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليّ وقال: «هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي»، وقال لي مرة: «لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر» (٦٣).

(٥٧) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٤٢١) في أحدث سنة (٩٩ هـ).

(٥٨) (لطائف المعارف) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص: ٦٤) في فصل (وظائف شهر الله المحرم: المجلس الثالث في قدوم الحاج).

(٥٩) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٣ - ص: ١٢٢).

(٦٠) (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١٠ - ص: ٣٢٧)، و(صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٠١).

(٦١) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: ٤٥) برقم (٦٤).

(٦٢) مدارج السالكين لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤٥٤).

(٦٣) الوابل الصيب لابن القيم (ص: ٦٣).

○ قال طاووس بن كيسان اليماني: دخلت على الحجاج بن يوسف بمكة، فثنى لي وسادا فجلست، فبينما نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج: «عليّ بالمبلي!»، فأتى به، فقال: ممّن الرجل؟ قال: من أفناء الناس^(٦٤)؛ قال: ليس عن هذا سألتك، قال: فعمّ سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من أهل اليمن؛ قال له الحجاج: فكيف خلّفت محمد بن يوسف^(٦٥)؟ قال: خلّفته جسيماً خراجاً ولاجأ؛ قال: ليس عن هذا سألتك، قال: فعمّ سألتني؟ قال: كيف خلّفت سيرته في الناس؟ قال: خلّفته ظلوماً غشوماً عاصياً للخائق مطيعاً للمخلوق، فازور^(٦٦) من ذلك الحجاج، وقال: ما أقدمك على هذا، وقد تعلم مكانه مني؟، فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانه منك أعزّ مني بمكاني من الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته، وقاض دينه، ومصدق نبيه ﷺ؟، قال: فوجم^(٦٧) لها الحجاج، ولم يدر له جواباً حتى خرج الرجل بلا إذن. قال طاووس: فتبعته حتى أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة، فقال: بك أعود، وإليك ألود، فاجعل لي في اللهب إلى جوارك، والرّضا بضمانك، مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عمّا في أيدي المستأثرين، اللهم عد بضرّك القريب، ومعروفك القديم، وعادتك الحسنة. قال طاووس: ثم اختفى في الناس فألفيته بعرفات قائماً على قدميه وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجّي ونصبي وتعبّي، فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبتيه، فلا أعلم مصيبة أعظم ممّن ورد حوضك وانصرف محروماً من سعة رحمتك^(٦٨).

○ تولى الخليفة العباسي «القائم بأمر الله» عبدالله بن أحمد القادر الخلافة عام (٤٢٢ هـ) وكان البويهيون مسيطرين على الخلافة منذ دخولهم بغداد عام (٣٢٤ هـ)،

(٦٤) أفناء الناس: أي من أخلاطهم وعامتهم، فهو غير معروف، ولا يُعلم من هو وممن هو.

(٦٥) محمد بن يوسف الثقفي: أخو الحجاج بن يوسف وكان والياً على اليمن.

(٦٦) أزور منه: أي غضب منه وأعرض وانحرف بوجهه عنه، والزّير من الرجال: الغضبان.

(٦٧) الوجوم: العُبوس مع السكوت على غَيْظ.

(٦٨) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٤ - ص: ٨-٩).

حيث تدهورت أحوال الخلافة العباسية واندثرت معالمها، وأصبح الخلفاء العوبة بأيدي أمراء ووزراء وقادة البويهيين، وكان أحد قادتهم ويدعى «البساسيري» قد تجاوز حده، وهجم على دار الخلافة، وسجن الخليفة العباسي «القائم بأمر الله»، وأظهر التشيع وخطب للمستنصر العبيدي الباطني صاحب مصر، وأذن بـ(حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ)، وانتقم من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً. فلجأ الخليفة «القائم بأمر الله» في محنته إلى الله تعالى، وانغمس في طاعته، وكان ورعاً ديناً زاهداً عالماً قوياً اليقين بالله تعالى كثير الصدقة والصبر، وبلغ من يقينه بربه أن أرسل إليه شكواه في رسالة خطها بيده، وعهد بها إلى أعرابي، وطلب إليه أن تقرأ في بيت الله الحرام، وتعلق على أستار الكعبة، ومما جاء فيها: «إلى الله العظيم، من المسكين عبده، اللهم إنك العالم بالسرائر، المطلع على الضمائر، اللهم إنك غني بعلمك واطلاعتك على خلقك عن إعلامي، هذا عبد من عبيدك (يقصد البساسيري)، قد كفر نعمتك وما شكرها، وألقى العواقب وما ذكرها، أطفاه حلمك، وتجبر بأمانك، حتى تعدى علينا بغياً، وأساء إلينا عتواً وعدواً، اللهم قلِّ الناصر، واعتز الظالم، وأنت المطلع العالم، والمنصف الحاكم، بك نعز عليه، وإليك نهض من بين يديه، فقد تعزز علينا بالمخلوقين، ونحن نعزز بك يا رب العالمين، اللهم إننا حاكمناه إليك، وتوكلنا في إنصافنا منه عليك، ورفعنا ظلامتنا هذه إلى حرمك، ووثقنا في كشفها بكرمك، فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين، وأظهر قدرتك فيه، وأرنا ما نرتجيه، فقد أخذته العزة بالإثم، اللهم فاسلبه عزه، وملكنا بقدرتك ناصيته، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، وصلى الله على محمد»^(٦٩) فما لبث أن قُتل «البساسيري» على يد طغرلبيك السلجوقي، وبعث برأسه إلى الخليفة، بعد أن أخرج من سجنه معزراً مكرماً، وبذلك أسقطت دولة البويهيين على أيدي السلاجقة وانتهت سيطرتهم عام (٤٤٧ هـ).

(٦٩) انظر (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٥٣ - ص: ٨٤)، و(سير اعلام النبلاء) للذهبي عند ترجمة الخليفة العباسي: القائم بأمر الله عبد الله بن أحمد بن إسحاق (رقم: ٢١٢٧ - ص: ٢٢٣٧)، و(تاريخ الخلفاء) لجلال الدين السيوطي (ص: ٢٩٩)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي (ج: ٣١ - ص: ٢٢٠-٢٢١).

المجموعـة ١٣
موضوع الأسماء : القِيُومِيَّةُ
(٤١ - ٤٢ - ٤٣)
الغني - الواسع - القيوم

المجموع ١٣

موضوع الأسماء: الْقِيُومِيَّةُ

(٤١ - ٤٢ - ٤٣)

الغني - الواسع - القيوم

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الغني**: ورد في القرآن الكريم (١٨ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ [الحج: ٦٤]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين) ^(١).

○ **الواسع**: ورد في القرآن الكريم (٩ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٥]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

○ **القيوم**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كربه أمرٌ قال: (يا حيُّ يا قيومُ، برحمتك أستغيث) ^(٢).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الغني**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، لمن اتصف بـ(الغنى)، فعله: غني يغني ذو غنى، فهو غنيٌّ، والغنى: ضد الفقر، ويكون باعتبار الكفاية، وقلة الحاجة، والغني: ذو

(١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢١٧).

(٢) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٦).

اليسار والوفّر والمال؛ الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وسُمي بذلك لكفايته واستغنائه بالمال الذي عنده عن غيره، وهذا مجازٌ، فليس في العالم أحدٌ غنياً في الحقيقة، بل الكل محتاجٌ بعضهم إلى بعض في أمور الدنيا، وكل ما في أيدي الخلق إنما هو عارية من الله (**الغنيُّ**)، وفقر المخلوق ذاتي، ولا يمكن أن يكون معه الاستغناء التام، و(**الغنيُّ**) على الحقيقة، وذو الغنى المطلق هو الله **جَبَّارٌ**، وغناه ذاتي، فهو **زَوَّارٌ** لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه في كل شيء، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥] (٣).

○ **الوَاسِعُ**: اسم فاعل للموصوف بـ(السعة)، فعله: وَسِعَ يَسَعُ سَعَةً، فهو واسع، والسعة: نقيض الضيق والعُسْر، وهي: الغنى والجدة والطاقة، قال تعالى: ﴿وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، أي زيادة وكثرة، وتكون في الأمكنة، كقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، وفي الفعل، كقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وفي الحال كقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧]، يقال: الله يعطي عن سعة؛ أي عن غنى، و(**الواسِعُ**): الكثير العطاء، الذي يسع لما يسأل، والذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسع غناه كل فقْر، ووسعت رحمته وعلمه كل شيء (٤).

○ **الْقَيُّومُ**: صيغة مبالغة من اسم الفاعل (القائم) على وزن (فَيْعُول)، تصريف فعله: قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وقِيَامًا فهو قائم وقَيُّوم وقِيَامٌ وقِيَمٌ، وأصل القيام في كلام العرب: الانتصاب

(٣) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤-ص: ٣٩٧) مادة: (غني)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢-ص: ٤٧٤) مادة: (غني)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣-ص: ٣٩٠)، مادة (غنا)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥-ص: ١٣٥) مادة: (غنا)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: غ ن ي).

(٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاج (ص: ٥١)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٢)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦-ص: ١٠٩) مادة: (وسع)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢-ص: ٦٧٧) مادة: (وسع)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥-ص: ١٨٤)، مادة (وسع)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٨-ص: ٣٩٢)، مادة: (وسع)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: وس ع).

المضاد للجلوس، فإذا نهض الرجل واستقل على رجليه، فهو قائم، ثم أستعير للنشاط والتدبير والإصلاح والحفظ والرعاية، لأن شأن من يعمل عملاً مهماً أن ينهض له، ويقوم عليه، ويتكفل به، يقال: قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة والحفظ، قال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكعبةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧]، أي: انتعاشاً ونهوضاً تقوم بها مصالح العباد في أمور دينهم وديناهم، لأن الله ﷻ جعل الكعبة سبباً في أحكام شرعية؛ كان بها نهوض وصلاح أهل مكة وغيرهم من العرب؛ فهي لهم كالعماد الذي يقوم به البيت؛ فبإمْنُ به الخائف، ويقوى فيه الضعيف؛ ويقصده التجار والحجاج والعُمَّار؛ فهي عمادُ الدين والدنيا، والله ﷻ هو (الْقِيَوْمُ): القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، والقائم على تدبير كل شيء من أمور خلقه: في إنشائهم ورزقهم وحفظهم وحسابهم، حتى لا يُتصور وجود شيء، ولا دوام وجوده إلا به ﷻ^(٥)، قال ابن جرير: «(الْقِيَوْمُ): القِيمُ بحفظ كل شيء، ورزقه، وتدبيره، وتصريفه فيما شاء وأحب، من تغيير وتبديل وزيادة ونقص»^(٦).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ الغنيُّ: «الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه»^(٧)، يقول ابن القيم: «(الغنيُّ) الغني بذاته، الذي كل ما سواه محتاج إليه، وليس به حاجة إلى أحد»^(٨)، وقال الخطابي: «(الغنيُّ) الذي استغنى عن الخلق، وعن نصرتهم، وتأبيدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون»^(٩)، وقال الشيخ

(٥) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨١)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٢٨) مادة: (قوم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٩٦): مادة: (قوم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٣٤)، مادة: (قيم)، وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [المائد: ٩٧]، وتفسير (مدارك التنزيل) للنسفي عند تفسير: [المائد: ٩٧]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ٢]، و[المائد: ٩٧]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق و م)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٧٢ و ٩١).

(٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [آل عمران: ٢].

(٧) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ١٣٥) وعزاه لابن الأثير.

(٨) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٨٧).

(٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٢ - ٩٣).

السعدي: «(الغنيُّ) .. هو الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله، وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً؛ لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة»^(١٠).

○ **الوَاسِعُ**: «الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه»^(١١)، قال ابن جرير: «(الوَاسِعُ): الذي يَسَعُ خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير»^(١٢)، ويقول الحليمي: «(الوَاسِعُ) الكثير مقدوراته ومعلوماته، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء»^(١٣). وقال الشيخ السعدي: «(الوَاسِعُ) الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم»^(١٤).

○ **القَيُّومُ**: «القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم، ورزقهم، وعلمه بأمكناتهم»^(١٥)، قال الخطابي: «(القَيُّومُ): القائم الدائم بلا زوال .. القَيُّمُ على كل شيء بالرعاية له»^(١٦)، وقال ابن القيم: «(القَيُّومُ) الذي قام بنفسه؛ فلم يحتاج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات»^(١٧)، وقال الحليمي: «(القَيُّومُ) القائم على كل شيء من خلقه؛ يدبره بما يريد - جلّ وعلا»^(١٨). وقال الشيخ السعدي: «(القَيُّومُ):

(١٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(١١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٢).

(١٢) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [البقرة: ١١٥].

(١٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٥).

(١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

(١٥) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٥٠٤). وعزاه للزجاج.

(١٦) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٠ - ٨١).

(١٧) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١١١).

(١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٢١).

القائم بنفسه، القيوم لأهل السموات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم» (١٩).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الْغِنَى - الْوَاسِعُ - الْقَيُّومُ**: هناك ارتباط وثيق بين (الْغِنَى) و(السَّعَةِ)، والله جَبَّارٌ واسع الْغِنَى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُعِزِّ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠]، غير أن (الْوَاسِعُ) أعم في معناه من (الْغِنَى)، وتكون في جميع الصفات، فالله جَبَّارٌ ذو سَعَةٍ عظيمة في غِنَاهُ وَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرِزْقِهِ وَفَضْلِهِ وَجَمِيعِ كَمَالَاتِهِ، يقول ابن القيم: «والله سبحانه هو (الْوَاسِعُ) أي واسع العطاء، واسع الْغِنَى، واسع الفضل .. والسَّعَةُ والبسطة تكون في الذوات والمعاني» (٢٠)، ويقول الزجاجي: «(الْوَاسِعُ) قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه (الْغِنَى)، ويتصرف فيما لا يتصرف في (الْغِنَى)؛ كقولنا: يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة، وكقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، عمت رحمتك كل شيء، وأحاط علمك بكل شيء» (٢١). أما (الْقَيُّومُ) فهو القائم بنفسه، الْغِنَى بذاته، المستغني عن غيره، والقائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم؛ وكل شيء مفتقر إليه، و(الْغِنَى) و(السَّعَةُ) من لوازم قَيُّومِيَّةٍ جَبَّارَةٍ.

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **الْغِنَى**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْغِنَى) «صفة (الْغِنَى) وهي صفة ذاتية ثابتة لله جَبَّارٌ بالكتاب والسنة» (٢٢)، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، ومن

(١٩) تفسير السعدي فضل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(٢٠) انظر (طريق الهجرتين) لابن القيم: (ص: ٣٠٠)، و(الصواعق المرسله) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٧٥).

(٢١) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٧٣).

(٢٢) صفات الله جَبَّارٌ للسقاف (ص: ١٩١).

السنة قوله ﷺ: (.. ومن يستعطف يعظه الله، ومن يستغن يغنه الله ..) (٢٣).

○ **الوَاسِعُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوَاسِع) «صفة (السَّعَة) كوصف ذات و(التوسيع) على الغير كوصف فعل» (٢٤)، قال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا يَافِيًا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة .. ورجل وَسِعَ اللهُ عليه وأعطاه من أصناف المال ..) (٢٥)، ودعاؤه ﷺ في صلاة الجنازة: (.. وأكرم نُزُلَهُ، ووسّع مدخله ..) (٢٦).

○ **القَيُّومُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (القَيُّوم) «صفة (القيومية) وهي صفة ذاتية ثابتة لله ﷻ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ» (٢٧)، قال تعالى: ﴿وَعَنْتِ أَلْوَجْوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣]، ومن السنة دعاء النبي ﷺ في تهجده: (.. لك الحمد؛ أنت قَيِّمُ السموات والأرض ومن فيهن) (٢٨)، وكان النبي ﷺ إذا كَرَبَهُ أمرٌ، قال: (يا حَيُّ يا قَيُّومُ برحمتك أستغيثُ) (٢٩).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الرَّحْمِيدُ**: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الفَنِيّ) (١٠ مرات) منها قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، للإشارة إلى أنه -سبحانه - غني عن عبادته، وعن عبادتهم، وليست به حاجة لأحد في شيء؛ ومع ذلك فهو حميد، يحمد من أطاعه وعبده، ويجازيه أفضل الجزاء مع غناه عن عبادته، وهذا غاية الإكرام والفضل،

(٢٣) رواه البخاري برقم (١٤٦٩)، ومسلم برقم (١٠٥٣).

(٢٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٣٨).

(٢٥) رواه مسلم برقم (١٩٠٥).

(٢٦) رواه مسلم برقم (٩٦٣).

(٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤١٢).

(٢٨) رواه البخاري برقم (٧٣٨٥).

(٢٩) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧٧٧).

وقيل: أنه مع غناه - سبحانه - عن عبادة خلقه، وطاعتهم، فهو يأمرهم بها رحمة بهم، وشفقة عليهم، لأن سعادتهم في الدنيا والآخرة متوقفة عليها، قال الرازي: ﴿ **وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ** ﴾ فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم، وإنما هو لإشفاقه عليكم^(٢٠) لأنه ﴿ **الْحَمِيدُ** ﴾.

○ **الْحَلِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (**الغني**) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ **قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ** ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما قال ابن القيم: «وفيه معنيان: أحدهما: أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم لا إليه - سبحانه وتعالى، فكيف يمتن بنفقته ويؤذي، مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟!، ومع هذا فهو حلِيم إذ لم يعاجل المانَّ بالعقوبة، وضمن هذا: الوعيد له والتحذير. والمعنى الثاني: أنه - سبحانه وتعالى - مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح، مع عطاءه الواسع وصدقاته العميقة، فكيف يؤدي أحدكم غيره بمنه وأذاه، مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره»^(٢١).

○ **الكَرِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (**الغني**) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ **وَمِنْ شُكْرِ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ** ﴾ [النمل: ٤٠]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما قال ابن القيم: «الله سبحانه غني كريم، عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير، ويكشف عنه الضر، لا تجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحساناً»^(٢٢)، وقيل إنَّ الله غني عن عباده، ولا يضره كفر من كفر، أو معصية من عصى، ومع ذلك فهو - سبحانه - كريم؛ ومن كرمه: كثرة فضله على من يكفر بنعمه، ويجعلها وسيلة إلى معصيته، يقول ابن عاشور: «من كفر فُضِّلَ اللهُ عليه؛ بأن عبداً غير الله، فإن الله غني عن شكره، وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه الدنيا»^(٢٣).

(٢٠) (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [فاطر: ١٥].

(٢١) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ٣٠٢).

(٢٢) (إغاثة اللهفان) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤١).

(٢٣) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير (الآية: ٤٠ من النمل).

○ **الرحمن:** ورد الاقتران كصفة مع اسمه سبحانه (**الغني**) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ **وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ** ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن الله **جَزَّالَهُ** غني عن جميع خلقه، من جميع الوجوه، فلا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، وهم الفقراء إليه في جميع شؤونهم وأحوالهم، ومع كونه **جَزَّالَهُ** غنياً عنهم فهو رحيم بهم، يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، ويغدق عليهم الخير، ويدفع عنهم الشر، ويجازي الشكور ويكرمه، ويمهل الكفور ويرزقه، لعله يتذكر أو يخشى، وكل ذلك رحمة منه وفضلا، يقول الشوكاني: «﴿ **وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ** ﴾ أي عن خلقه لا يحتاج إليهم، ولا إلى عبادتهم، ولا ينفعه إيمانهم، ولا يضره كفرهم، ومع كونه غنياً عنهم، فهو ذو رحمة بهم، لا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهم، وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه، وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام، فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطوّل» (٣٤)، ويقول القاسمي: «﴿ **وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ** ﴾ عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم: ﴿ **ذُو الرَّحْمَةِ** ﴾ أي: يترحم عليهم بالتكليف، تكميلاً لهم، ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه سبحانه، بل لترحمه على العباد» (٣٥).

○ **العليم:** ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (**الواسع**) (٧ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ **وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ** ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للدلالة على سعة علمه **جَزَّالَهُ** التي أحاطت بكل شيء في عالم الغيب والشهادة، وما الإحكام العجيب، والانتظام الدقيق، في الكون المشهود وما يحويه من دواب ونباتات وجمادات قد أُحكمت أمورها، ودُبِرت معاشها، وهُدِيت لما فيه منافعها، إلا أحد مظاهر هذا العلم الواسع.

(٣٤) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [الأنعام: ١٣٣].

(٣٥) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ٦، ص: ٧٢٦-٧٢٧ عند تفسير: [الأنعام: ١٣٣].

ومن دلائله في باب العطاء كما أشارت الآية السابقة أنه **عَزَّوَجَلَّ** عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيوسع على هذا بفضلته، ويضيق على هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم، يقول ابن القيم: «فختم الآية باسمين من أسمائه الحسنی مطابقين لسياقهما وهما: (الوَاسِعُ) و(الْعَلِيمُ) فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة، ولا يضيق عنها عطنه^(٣٦)، فإن المضاعف - سبحانه - واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة، وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله - سبحانه تعالى - لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه؛ لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه^(٣٧)، ويقول في موضع آخر: «فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضلته، ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم^(٣٨)».

○ **الْحَكِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الوَاسِعُ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُعْنِ اللَّهُ كِلَا مِّنْ سَعْتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠]، وسر ذلك - والله أعلم - كما أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠]: «أي كثير الفضل، واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، وكان مع ذلك (حَكِيمًا) أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عبادته من إحسانه؛ بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلاً وحكمة^(٣٩)، فالله - سبحانه وتعالى - مع كونه واسع العطاء والفضل والإحسان؛ فهو واسع الحكمة، يضع فضله وإحسانه في أفضل مواضعه، فيعطي هذا بفضلته وكرمه، ويمنع هذا بعدله ورحمته، وكم من العباد من لا يُصَلِّحُ إيمانَه إلا الفقر؟!، ولو بسط الله له الرزق، ووسع عليه لأفسده ذلك.

(٣٦) العطن هنا: الصبر والحيلة.

(٣٧) (طريق الهجرتين و باب السعادتین) لابن القيم (ص: ٣٠٠).

(٣٨) (طريق الهجرتين و باب السعادتین) لابن القيم (ص: ٣٠٨).

(٣٩) تفسير السعدي عند تفسير: [النساء: ١٧١].

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

الله - سبحانه وتعالى - هو **الغنيّ الواسع القيوم**، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، الواسع الصفات والنعوت، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والاحسان، عظيم الجود والكرم، القيوم القائم بنفسه - سبحانه، الذي لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عن سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته.

○ الأثر العملي :

١. إفراد الله ﷻ بالعبادة؛ لأنه هو (**الغني**)، واسع العطاء والفضل، و(**الغني**) وصف ذاتي له، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه، فالأمر كله له، والملك كله له، وجميع الخلق مربوبون مملوكون، فكيف يُتخذ منهم معبوداً مع الله؟!.
٢. الخوف من الله، ومراقبته في السر والعلن، فهو - سبحانه - القيوم المطلع على العبد في كل أحواله قال تعالى: ﴿ **أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ** ﴾ [الرعد: ٣٣].
٣. الافتقار التام إلى الله ﷻ؛ لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، ولا حول ولا قوة له إلا بالله - تعالى، ولا يستغني عن ربه - سبحانه - طرفة عين؛ لأنه - سبحانه - الغني ذو الغنى المطلق، الواسع الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً، القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه.
٤. أن يكون المؤمن غني النفس، متغنياً، زاهداً بما في أيدي الناس، وقد جاء عنه ﷺ: (**ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس**) (٤٠)، وهذا يثمر الاستغناء بالله - تعالى - وحده، وعزة النفس، والتعفف والزهد، وعدم التذلل أو التعلق بما في أيدي الناس.

٥. الإنفاق في وجوه الخير، والاجتهاد في الطاعات لتحقيق وعد الله الغني الواسع القيوم ﷻ في بركة المال والعمل، ومضاعفة الثواب والحسنات، وزيادة الأجر كما قال سبحانه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الغني - الواسع - القيوم) من الأسماء الدالة على صفات الله الذاتية (الغني والسعة والقيومية)، وهي صفات ذات، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة، ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بها، في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ويتأكد ذلك عند طلب المغفرة والرحمة والغيث والنصر، قال تعالى على لسان نبيه شعيب ﷺ: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، وقال تعالى عن حملة عرشه سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]، ومما جاء عن نبينا ﷺ قوله: (إنكم شكوتم جذب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله ﷻ ووعدكم أن يستجيب لكم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين) (٤١)، وقوله ﷺ: (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف) (٤٢).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أن النبي ﷺ قال: (بينما أيوب ﷺ يغتسل عرياناً، فخرَّ عليه جرادٌ من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربّه: يا أيوب، ألم أكن

(٤١) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٣١٠).

(٤٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٥١٧).

أغنيك عما ترى؟، قال: بلى وعزَّتكَ، ولكن لا غنى بي عن بركتك) (٤٣)، فلا غنى لأحد عن بركة الله الغني، وإحسانه على عباده، وأن تحصيل ذلك أمرٌ مشروع عند الخلائق كلها حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد كان من دعاء النبي ﷺ في القنوت: (.. وبارك لي فيما أعطيت ..) (٤٤).

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: (إن الله - تعالى- يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً، ولم أسد فقرك) (٤٥).

○ عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قال: «أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ﷺ قائماً، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل (٤٦)، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: (اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا)، قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة (٤٧)، وما بيننا وبين سَلْع (٤٨) من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس (٤٩)، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس ستاً، فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة - يعني الثانية - ورسول الله ﷺ قائم يخطب، فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب (٥٠)، وبطون الأودية، ومنابت الشجر)، قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس» (٥١).

(٤٣) رواه البخاري برقم (٢٧٩).

(٤٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٤١١).

(٤٥) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٩١٤).

(٤٦) السبل: الطرق، واختلف في المعنى، فقيل: ضعفت الإبل أن يسافر بها وهي لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغها، وقيل أن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام لقلته، فلم يجلبوه للأسواق.

(٤٧) السحاب والقزعة: هو الغيم، فإن كان مجتمعاً فهو سحاب، وإن كان متفرقاً رقيقاً فهو قزعة.

(٤٨) سلع: بفتح السين وسكون اللام، جبل صغير بالمدينة المنورة، ويقع غرب المسجد النبوي ويبعد عنه (٥٠٠ متر).

(٤٩) الترس: صفحة مستديرة من الفولاذ، تحمل للوقاية من السيف، والمعنى: تشبيه السحاب بها في الاستدارة لا في القدر.

(٥٠) الآكام: جمع أكمة وهو التراب المجتمع وقيل الهضبة الضخمة. **الظراب**: جمع ظرب، وهو الجبل المنبسط على الأرض.

(٥١) متفق عليه، رواه البخاري برقم (١٠١٤)، ومسلم برقم (٨٩٧).

○ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «لما حُفِرَ الخندقُ رأيتُ برسولِ اللهِ ﷺ خَمْصاً (٥٢)، فانكفأتُ إلى امرأتي، فقلتُ لها: هل عندك شيءٌ؟، فإني رأيتُ برسولِ اللهِ ﷺ خَمْصاً شديداً، فأخرجتُ لي جراباً فيه صاعٌ من شعيرٍ، ولنا بهيمةٌ داجِنٌ (٥٣)، قال: فذبحتُها وطحنتُ، ففرغتُ إلى فراغي، فقطعتُها في بُرمتِها (٥٤)، ثم وليتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالت: لا تفضحني برسولِ اللهِ ﷺ ومن معه (٥٥)، قال: فجننتُهِ فساررتُهِ، فقلت: يا رسولَ اللهِ!، إنا قد ذبحنا بهيمةً لنا، وطحنتُ صاعاً من شعيرٍ كان عندنا، فتعال أنتِ في نِزْرِ معك، فصاح رسولُ اللهِ ﷺ وقال: (يا أهلَ الخندقِ!)، إنَّ جابراً قد صنعَ لكم سُوراً، فحَيِّ هلا بكم (٥٦)، وقال رسولُ اللهِ ﷺ: (لا تُنزلنَّ بُرمتِكم، ولا تخبزنَّ عجينتِكم، حتى أجيءَ)، فجئتُ وجاء رسولُ اللهِ ﷺ يقدمُ الناسَ، حتى جئتُ امرأتي، فقالت: بِكِ وبِكِ (٥٧)؛ فقلتُ: قد فعلتُ الذي قلتَ لي، فأخرجتُ له عجينتِنَا فبصقَ فيها وبارك، ثم عمدَ إلى بُرمتِنَا فبصقَ فيها وبارك، ثم قال: (ادعي خابزةً فلتخبزِ معكِ، واقدحي (٥٨) من بُرمتِكم ولا تُنزلوها)، وهم أَلْفٌ، فأقسِمُ باللهِ لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإنَّ بُرمتِنَا لَتَغَطُّ كما هي (٥٩)، وإنَّ عجينتِنَا لَتُخبزُ كما هو (٦٠).

(٥٢) الخَمْصُ: ضُمُورُ البَطْنِ مِنَ الجُوعِ.

(٥٣) البَهِيمَةُ الدَاجِنُ: هي الصغِيرُ مِنَ الغنمِ التي تُرَبَّى في البيوتِ ولا تخرجُ إلى المرعى.

(٥٤) البُرْمَةُ: القِدْرُ الذي يُطبخُ فيه.

(٥٥) لا تفضحني برسولِ اللهِ ﷺ ومن معه: أي لا تدعُ إلا بمقدارِ الطعامِ لِقَلَّتِهِ، والمقصدُ أن يُسِرَّ ويُخفي الدعوةَ للنبي ﷺ ونفر من أصحابه دون العشرة لثلا يعلم بها أهل الخندق؛ فيظنوا أنها دعوة عامة فيحضرُوا، لما بهم من المجاعة فيقع جابر وأهله رضي الله عنهم في الفضيحة لقلَّةِ الطعامِ.

(٥٦) صنعَ لكم سُوراً، فحَيِّ هلا بكم: أي طعاماً، فهَلِّمُوا مُسرِّعينَ.

(٥٧) بِكِ وبِكِ: أي عابته ودعت عليه بأن يفعلَ اللهُ به كذا وكذا؛ خوفاً من فضيحتها لقلَّةِ الطعامِ وكثرةِ الناسِ، وهو مذهب مشهور في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه.

(٥٨) واقدحي من بُرمتِكم ولا تُنزلوها: أي اغري من القِدْرِ وهو فوقِ الحجارةِ، ولا تُنزلوه عنها.

(٥٩) تركوه وانحرفوا وإنَّ بُرمتِنَا لَتَغَطُّ كما هي: أي أنَّ القومَ أكلوا وشبعوا حتَّى تركوا الطعامَ ومألوا عنه، والقِدْرُ لَتَغَطُّ، يعني أنَّها مَمْتَلِئَةٌ تَقُورُ بحيث يُسمَعُ لها غَطِيطٌ كما هي.

(٦٠) متفق عليه، رواه البخاري برقم (٤١٠٢)، ومسلم برقم (٢٠٣٩).

○ قال تعالى: ﴿ **أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ** ﴾ [الشرح: ١]، قال ابن كثير: «يعني: أما شرحنا لك صدرك؟ أي: نورناه، وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً .. وكما شرح الله صدره ﷺ، كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» (٦١).

○ قال سعيد بن المسيب: «من أستغنى بالله أفقر إليه الناس» (٦٢). وحضر الشافعي ميتاً فلما سُجِّيَ نظر إليه وقال: «اللهم بغناك عنه، وفقره اليك، اغفر له» (٦٣). وكان من دعاء أحدهم: «اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْاِفْتِقَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تَفْقُرْنِي بِالْاِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ» (٦٤).

○ قال تعالى: ﴿ **يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ** ﴾ [المجادلة: ١١]، قال الإمام الفخر الرازي: ﴿ **يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ** ﴾: مطلق في كل ما يطلبُ الناس الفسحة فيه من المكان، والرِّزْقِ، والصَّدْرِ، والقَبْرِ، والجنَّةِ، واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة؛ وسَّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للعاقل أن يُقيِّد الآية بالتَّفْسُحِ في المجلس، بل المراد منه إيصالُ الخير إلى المسلم، وإدخالُ السرور في قلبه؛ ولذلك قال ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٦٥)، (٦٦).

○ قال ابن القيم: «إن الله سبحانه هو القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه، ورضى به من الناس حبيباً ورباً، ووكيلاً وناصراً ومعيناً وهادياً، فلو كشف الغطاء عن أطفاه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حباً له وشوقاً إليه ويقع شكراً له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق

(٦١) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير الآية (١) من سورة (الشرح).

(٦٢) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٨١).

(٦٣) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٢٥١).

(٦٤) (نثر الدر) للآبي (ج: ٦ - ص: ٥٥).

(٦٥) رواه مسلم برقم (٢٦٩٩).

(٦٦) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي، عند تفسير: [المجادلة: ١١].

بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأَيُّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبداً، ومن ذاق شيئاً من ذلك وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين، ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكى فلا يشكى، فقد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه، وأحزانه وحسراته مقبلة، فقد أبدل بأنسه وحشه وبعزه ذلاً وبغناه فقراً وبجمعيته تشتيتاً^(٦٧)، وقال في موضع آخر: «من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الرُّبْح في مُعاملته ثم تُعامل غيره، وأن تعرف قدر غَضَبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في مَعْصِيته ثم لا تطلب الأُنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصُّدْر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه، وأعجب من هذا علمك أن لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يُبعدك عنه راغب»^(٦٨).

○ قال الأصمعي سمعت أعرابياً في فلاة من الأرض وهو يقول في دعائه: «اللهم إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي للؤم، وإن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك لعجز، إلهي كم تحببت إلي بنعمتك وأنت غني عني؟!، وكم أتبغض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك؟!، سبحان من إذا توعد عفا، وإذا وعد وفى»^(٦٩).

(٦٧) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٤٩ - ١٥٠) في (مشاهد الناس في المعاصي والذنوب: منزلة الاستقامة).

(٦٨) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٤٧).

(٦٩) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ٣ - ص: ٣٢٨).

○ أرسل الأمير إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي ليخبره إن كان يريد منه أن يصله بشيء من المال، فقال له الخليل بن أحمد: «أنا مستغنٍ عنك بالذي أغناك عني» (٧٠).

○ قال أبو الوفاء بن عقيل: «والله ما التفتُّ قطُّ إلا وجدت منه سبحانه براً يكفيني، ووقايةً تحميني؛ مع تسلُّط الأعداء، ولا عرَضتُ حاجةً فمددتُ يدي إلا قضاها، هذا فعله معي وهو ربُّ غنيٍّ عني، وهذا فعلي وأنا عبدٌ فقيرٌ إليه، ولا عذرَ لي فأقول ما دريتُ أو سهوتُ» (٧١).

○ قال أبو بكر محمد بن علي الكتاني: «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى، صح الغنى، لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه» (٧٢).

○ قال ابن المهنا: «قال بعض العقلاء: إن الرجل ليحفظوني، فإذا ذكرت استغنائني عنه وجدت لجفائه برداً على كبدي» (٧٣).

○ أصيب الناس في جنوب الجزيرة العربية (يقال أنها منطقة جازان) بجذب وقحط شديد عام ٩٧٣هـ/١٥٦٥م، حتى عرفت تلك السنة بسنة (أم العظام)؛ لأن الناس أحرقت العظام حتى تفتت وأكلتها من شدة الجوع، فخرجوا للاستسقاء، وأمَّهم الشيخ القاضي محمد بن علي ابن عمر الحكمي الشهير بـ (ابن عمر الضمدي) فلما وقف أمام الناس حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ارتجل هذه القصيدة ارتجالاً، فما انتهى منها إلا وقد انهزم المطر، وما استطاع الحراك من مكانه إلا محمولاً على أكتاف الرجال من شدة المطر، ومما جاء في قصيدته (٧٤):

إن مسنا الضّر، أو ضاقت بنا الحيل	فلن يخيب لنا في ربنا أمل
وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا	رباً يحولها عنا فتنتقل
اللّه في كل خطب حسبنا وكفى	إليه نرفع شكوانا ونبتهل
من ذا نلوذ به في كشف كربتنا	ومن عليه سوى الرحمن نتكل

(٧٠) من القصص المشتهرة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ولم أعثر عن مصدرها.

(٧١) (صيد الخاطر) لابن الجوزي (ص: ٧٣٨ - ٧٣٩).

(٧٢) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٥٤ - ص: ٢٥٧).

(٧٣) (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (ج: ١ - ص: ٣٢٥).

(٧٤) (لامية ابن عمر الضمدي في الاستسقاء) تحقيق ودراسة: د. عبدالله بن محمد أبو داهش.

وفي حياض نداء النهل و العَلَل
لغيره يتوقى الحادث الجلل
وفي يد الله للسؤال ما سألوا
مقبولة ما لها رد ولا ملل
فهو الرجاء لمن أعت به السبل
أولاك يخل عنك البؤس والوجل
فالعسر باليسر مقرون ومتصل
فذاك قول صحيح ماله بدل
وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا
فما لنا بتولي دفعه قبيل

وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد
لا يرتجى الخير إلا من لديه ولا
خزائن الله تغني كل مفتقر
وسائل الله ما زالت مسائله
فافزع إلى الله واقرع باب رحمته
وأحسن الظن في مولاك وارض بما
وإن أصابك عسر فانتظر فرجاً
وانظر إلى قوله: ادعوني استجب لكم
كم أنقذ الله مضطراً برحمته
يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا

حتى قوله:

منه المآثم والعصيان والزلل
وعن حميد المساعي عاقه الكسل
وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل
إني امرؤ ساء مني القول والعمل
يحط عني من وزري بها الثقل
إن قال: خالفت أمري أيها الرجل
به إليّ ولم تعمل بما عملوا
فإنني اليوم منها خائف وجل
وحطّ عنهم من الآثام ما احتملوا
عليهم وتقبّل كل ما فعلوا
محمد خير من يحفى وينتعل
فإنهم غرر الإسلام والحجل

يارب فارحم مسيئاً مذنباً عظمت
قد أثقل الذنب والأوزار عاتقه
ولا تسوّد له وجهها إذا غشيت
أستغفر الله من قولي ومن عملي
ولم أقدم لنفسي قط صالحه
يا خجلتي من عتاب الله يوم غد
علمت ما علم الناجون واتصلوا
يارب فاغفر ذنوبي كلها كرمًا
واغفر لأهل ودادي كل ما اكتسبوا
واعمم بفضلك كل المؤمنين وتبّ
وصل رب على المختار من مضر
وآله الغر، والأصحاب عن طرف

المجموعـة ١٤

موضوع الأسماء : المَلِكُ

(٤٤ - ٤٥ - ٤٦)

المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ

المجموع ٤١٤

موضوع الأسماء: **الْمَلِكُ**

(٤٤ - ٤٥ - ٤٦)

الْمَلِكُ - الْمَالِكُ - الْمَلِيكُ

أولاً: **الدليل وعدد مرات الورد:**

○ **الْمَلِكُ**: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ **الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**﴾ [المؤمنون: ١١٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (يقبض الله - تبارك وتعالى - الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا **الْمَلِكُ**، أين ملوك الأرض؟) (١).

○ **الْمَالِكُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين مضافاً؛ في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ **الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ**﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿**مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ**﴾ [الفاحة: ٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن أخرج اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله) (٢).

○ **الْمَلِيكُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتِ **وَنَهْرٍ ٥٤** فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْنَدٍ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

ثانياً: **المعنى اللغوي:**

○ **الْمَلِكُ الْمَالِكُ الْمَلِيكُ**: الأسماء الثلاثة ترجع في أصل اشتقاقها إلى فعل واحد: (مَلَكَ)، وهو يدل في أصله على: قوة في الشيء، وصحة وشدة، وأصل المَلَك: الرَبِط والشَّد، يقال: أَمَلَكَ عَجِينَهُ: قَوَّى عَجْنَهُ وَشَدَّهُ، ثم قيل: مَلَكَ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ: لِأَن يَدَهُ

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٥١٥)، ومسلم برقم: (٢٧٨٧).

(٢) رواه مسلم (٢١٤٣).

فيه قوية صحيحة، فلا يمكن لأحد أن يُدخل يده معه، أو يتصرف فيه من غير إذنه، واشتقاق الأسماء بالتفصيل على النحو التالي:

(١) **المَلِيكُ**: اسم فاعل من الفعل (مَلَكَ)، وتصريف فعله: مَلَكَ يَمَلِكُ مَلَكًا، فهو مَالِكٌ، و(المَلِكُ) بكسر الميم: ما حوته اليد من الأشياء، وانتفعت به، فالله سبحانه **مَالِكُ** الأشياء كلها، ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء؛ لأن المالك للشيء هو: المتصرف فيه، القادر عليه.

(٢) **المَلِكُ المَلِيكُ**: (المَلِكُ) صفة مشبهة على وزن (فَعِلَ)، للموصوف بـ(المَلِكُ)، و(المَلِيكُ) على وزن (فَعِيل) قيل: صفة مشبهة أيضا للموصوف بـ(المَلِكُ)، لداليتها على ثبوته ودوامه، وقيل: صيغة مبالغة من اسم الفاعل، وتصريف فعلهما: مَلَكَ يَمَلِكُ مَلَكًا، فهو مَلِكٌ ومَلِيكٌ، و(المَلِكُ) بضم الميم: احتواء الشيء، وتدبيره، والقدرة التامة على التصرف فيه بالأمر والنهي، يقال: مُلِكُ الله ومَلَكُوته: أي سلطانه وعظمته، و(المَلِكُ): النافذ الأمر في ملكه، والمتصرف في كل الأشياء بأمره ونهيه، بلا ممانعة، ولا مدافعة، و(المَلِيكُ): الملك الحق ذو المَلِكِ العظيم، مدبر الخلق ومالكهم^(٣).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **المَلِكُ المَالِكُ المَلِيكُ**: «الأمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء»^(٤)، قال ابن جرير: «(المَلِكُ) الذي لا مَلِكَ فوقه، ولا شيء إلا دونه»^(٥)، وقال ابن كثير: «المَالِكُ لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا

(٢) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٠ - ص: ٤٩١)، مادة: (ملك)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٣٥١-٣٥٢) مادة: (ملك)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٠ و ١٠٣)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٣)، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاج (ص: ٣٠)، و(تفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير [طه: ٨٧]، و(تفسير (التحرير والتشوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاحة: ٤]، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦١١) مادة: (ملك)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: م ل ك)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٧٧). و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٤٥).

(٤) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٤٩).

(٥) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

مدافعة»^(٦)، وقال الليث: «**ملك** الملوك، له الملك، وهو **مالك** يوم الدين، وهو **ملك** الخلق، أي ربهم ومالكهم»^(٧)، وقال ابن القيم: «المتصرف في الممالك كلها وحده؛ تصرف **ملك** قادر قاهر، عادل رحيم، تامُّ الملك؛ لا يُنازعه في ملكه منازعٌ، ولا يُعارضه فيه معارضٌ»^(٨)، وقال في موضع آخر: «فمن شهد مشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء، والتولية والعزل، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، وكشف البلاء وإرساله، وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس، إلى غير ذلك من التصرف في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة كما يشاء.. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به»^(٩)، وقال في موضع ثالث: «(ال**مَلِكُ**) يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه؛ من قدرته وتديبره، وعطائه ومنعه، وثوابه وعقابه، وبث رسله في أقطار مملكته، وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم، واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو عرشه المجيد»^(١٠).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الملك المالك المليك**: تضمنت الأسماء الحسنی الثلاثة معاني الكمال في وصف ملكه **مَلِكٌ**، فمن كونه **مَلِكًا** (ال**مَلِكُ**): فهو المالك لكل شيء، المتصرف فيه بفعله: يخلق ويرزق، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويحي ويميت، وهو **مَلِكٌ** فعال لما يريد. ومن كونه سبحانه (ال**مَلِكُ**) فهو المتصرف في ملكه بأمره ونهيه، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، وجاء في الصحيح في قصة معراج النبي ﷺ إلى السماء، أنه رُفِعَ

(٦) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الحشر: ٢٣]، (ج ٤: ص ٣٤٢).

(٧) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٠ - ص: ٤٩١)

(٨) (طريق الهجرتين و باب السعادتین) لابن القيم (ص: ١٠٥).

(٩) (طريق الهجرتين و باب السعادتین) لابن القيم (ص: ٣٩ - ٤٠).

(١٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٣٥٨).

إلى موضع سَمِعَ فيه صَرِيف أقلام الملائكة وهي تكتب أوامر الله (المَلِكُ) ﷻ وأقضيته في تدبير خلقه (١١)، سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وفي السيرة من قصة بني قريظة، وخيانتهم للمسلمين في غزوة الأحزاب، ونزلهم على حكم النبي ﷺ، الذي رضي أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حسب رغبتهم: أنه لَمَّا حُكِمَ فيهم سعد بن معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بحكمه؛ قال له النبي ﷺ: (لقد حكمت فيهم بحكم المَلِكِ من فوق سبع سماوات) (١٢)، يقول ابن القيم: «(المَلِكُ الحَقُّ): هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين (المَلِكِ) و(المَالِكِ)، إذ (المَالِكُ) هو المتصرف بفعله» (١٣)، ويقول الشوكاني: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع، والهبة، والعق، ونحوها، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك، وحياطته، ورعاية مصالح الرعية، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه، أن (المَلِكِ) صفة لذاته، و(المَالِكِ) صفة لفعله» (١٤)، فالله ﷻ سَمِيَ نفسه بكلا الاسمين لإظهار جوانب عظمة ملكه ﷻ.

أما اسم (المَلِيكِ) فهو الأبلغ لزيادة مبناه، ومجيئه بصيغة المبالغة التي تفيد التأكيد والتكثير، وقد جمع في دلالته: على معنيي (المَلِكُ والمَالِكُ)، فهو ﷻ المالك لأعيان خلقه، المتصرف فيهم بأمره ونهيه، إلى جانب أمرٍ آخر مهم وهو الإشارة إلى أنه ﷻ (المَلِكُ الحَقُّ)، وملك من سواه مجاز وعارية، وإن كان الله ﷻ قد أذن لخلقته في الدنيا بالملك والمالكية المجازين، فهي خالصة له يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، قال

(١١) كما ورد في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري برقم (٣٣٤٢)، ومسلم برقم (١٦٣).

(١٢) أخرجه النسائي والبيهقي واللفظ له، وحسنه الألباني في (مختصر العلو) (ص: ٨٧) وبرقم (١٥).

(١٣) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج ٤ - ص: ١٦٥).

(١٤) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [الفاحة: ٤].

ابن جرير: «لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه»، ونقل قول ابن عباس رضي الله عنه: «لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا»^(١٥)، فالله ﷻ يرفع الملك والمالكية عن كل أحد، فلا مالك غيره، ولا ملك سواه، وهذا ما يفسر توارد القراءتين على معنى واحد في قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاحة:٤]، و﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاحة:٤]، قال ابن عاشور وهو يستدرك على من تكلم عن خصوصيات القراءتين: «غفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه ﷻ المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك»^(١٦)، وبالنظر إلى اسمه سبحانه (المَلِك) ومجيئه مرة واحدة فقط في القرآن الكريم، ومقترباً مع (المقتدر) الذي يفيد الاقتدار زمن الحال، ولا يناسب أن يكون معلقاً، وفي سياق الحديث عن تحقق وعد الله تعالى لعباده المتقين؛ من بلوغ جناته، واستقرارهم فيها، بجوارٍ عظيم، وقرب كريم، ونعيم مقيم؛ مما يشيء إلى دلالة (المَلِك) على معنيي (المَلِكُ والمَلِكُ)، مع تحقق المراد قولاً وفعلاً، لكونه ﷻ الملك الحق في الدنيا والآخرة .. والله اعلم وأجل.

خامساً: الصفة المشتقة :

○ المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ: من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة والمشتقة من أسمائه سبحانه (المَلِك - المَلِيك - المَالِك) صفات (المَلِكُ والمَلِكُ) ^(١٧)، فقد جاء عنه ﷻ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: (... سبحانه ذي الجبروت والمَلِكوت والكبرياء والعظمة) ^(١٨)، و«مَلِك الله وملكوته: سلطانه وعظمته»^(١٩).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ القُدُّوسُ: ورد الاقتران في كتاب الله مرتين مع اسمه - سبحانه (المَلِك) منها

(١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [الفاحة:٤]، ونقل فيه قول ابن عباس.

(١٦) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [الفاحة:٤].

(١٧) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ٢٤٠).

(١٨) رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٧٧٦).

(١٩) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٠ - ص: ٤٩٢).

قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: ٢٣]، وفي السنة ما جاء عنه ﷺ قوله بعد صلاة الوتر - ثلاثاً: (سبحان الملك القدوس) (٢٠)، ولعل الحكمة في هذا الاقتران - والله أعلم - الإشارة «إلى أنه - سبحانه- مع كونه ملكاً مديراً متصرفاً في كل شيء، فهو قدوس منزّه عما يعترى الملوك من النقائص التي أشهرها الاستبداد، والظلم، والاسترسال مع الهوى، والشهوات، والمحابة» (٢١).

○ **الْحَقُّ**: ورد الاقتران في كتاب الله مرتين مع اسمه - سبحانه (الملك) في سورة طه والمؤمنون، قال تعالى: ﴿فَنَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: ١١٤] و[المؤمنون: ١١٦] وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن «ملك الله ﷻ حق، وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا له - سبحانه، بينما غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء، فإنه ملك قاصر باطل زائل، وأما الرب - سبحانه وتعالى - فلا يزال ولا يزول ملكاً حياً قيوماً جليلاً» (٢٢)، قال أبو السعود: «﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾: الذي يحقُّ له الملك على الإطلاق، إيجاداً وإعداماً، بدءاً وإعادة، إحياء وإماتة، عقاباً وإثابة، وكلُّ ما سواه مملوكٌ له مقهورٌ تحت ملكوته» (٢٣).

○ **المُقْتَدِر**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (المليك) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥] والحكمة في ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله ﷻ هو المتصرف في الممالك كلها وحده؛ تصرف ملك قادر على الثواب، قادر على العقاب، تأم الملك؛ لا يُنازعه في ملكه منازعٌ، ولا يُعارضه فيه معارضٌ، أما المخلوق الضعيف فمهما أوتي من القوة والقدرة والملك فكل ذلك محدود، وموصوف بالعجز والقصور، والموت والفاء، يقول الرازي: «(مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) لأن القربة من الملوك لذينة كلما كان الملك أشد اقتداراً كان المنتقرب منه أشد التذاذاً، وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من

(٢٠) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٢٦٧).

(٢١) ولله الأسماء الحسنی للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٩٨).

(٢٢) تفسير السعدي عند تفسير: [طه: ١١٤].

(٢٣) تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) لأبي السعود عند تفسير [المؤمنون: ١١٦].

معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يُقَرَّبون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه، مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه، والله مُقْتَدِرٌ، لا يقرب أحداً إلا بفضلهِ» (٢٤)، وقال الماوردي: «(مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) ليعلم المتقون أنه بِرَحْمَةِ اللَّهِ قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم» (٢٥).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

إن الله ﷻ هو الملك الحق للسموات والأرض وما فيهما، المتصرف فيهما بفعله وأمره؛ لأنه خالق كل شيء فلا يخرج شيء عن ملكه وتدييره، وهو - سبحانه - صاحب الأمر والنهي والحكم، الذي لم يخلق خلقه عبثاً، ولم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لخير العباد وسعادتهم في دنياهم وأخرهم، وهو المالك الحقيقي لخزائن السماوات والأرض، وملكه لا ينقص بالعطاء والإحسان، بل يزداد، وهو ملك مقتدر، قاهر للملوك والطغاة المتكبرين، ومهلكهم لما طغوا وبغوا وظنوا أنهم معاجزون لله - تعالى - كما فعل ذلك بالجبايرة والفراعنة، فانطوى ملكهم وأصبحوا نسياً منسياً.

○ الأثر العملي:

١. كمال التوحيد من العبد، في صرف العبادة - بكل أنواعها - لله وحده لا شريك له، من الخوف والرجاء، والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح، وغيرها من العبادات الظاهرة والباطنة .. قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلِكُ وَالَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣]
٢. قبول حكم الله وشرعه، والرضى بقضائه وقدره، ورفض ما سواه، والإعراض عن التحاكم لغيره، فالحكم لله وحده، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٦٧].

(٢٤) (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [القمر: ٥٥].

(٢٥) (تفسير النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [القمر: ٥٥].

٣. الالتجاء إلى الله الملك جَبْرَتًا في طلب الرزق، والاطمئنان إلى ما كتبه سبحانه للعبد مع الأخذ بالأسباب التي أمر بها دون التعلق أو الاطمئنان إليها، ومن باب أولى التعلق به وحده جَبْرَتًا في مواجهة أعداء الله، والتبرأ من الحَوْل والطَّوَل والقوة، وعدم الاغترار بأي مُلْكٍ أو جاه، فلا مالك إلا الله وحده جَبْرَتًا.

٤. تعظيم الله وحده، والتواضع لخلقه، وعدم الاغترار بما ملكتنا الله إياه من هذه الدنيا الفانية.

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (المَلِكُ وَالمَلَكُوت) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وكما تقرر فإن من مقتضيات هذه الأسماء أن الله - سبحانه - هو المتصرف في خلقه بأمره وفعله كيف يشاء .. «يغفر ذنباً، ويُفْرَج كريباً، ويكشف غمّاً، وينصر مظلوماً، ويأخذ ظالماً، ويفك عانياً، ويُعني فقيراً، ويجبر كسيراً، ويشفي مريضاً، ويُقيل عثرةً، ويستر عورةً، ويُعزُّ ذليلاً، ويُذلُّ عزيزاً، ويُعطي سائلاً، ويُذهب بدولةٍ ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواماً ويضع آخرين» (٢٦) .. ولذا خص الله ﷻ هذا الاسم العظيم في دعوة عباده إلى سؤاله ودعائه، كما صح عن الرسول ﷺ في الحديث العظيم: (يُنزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَءَ الْفُجْرُ) (٢٧)، وكان من دعائه ﷻ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) (٢٨).

(٢٦) (طريق الهجرة و باب السعادتین) لابن القيم (ص: ١٠٤ - ١٠٥).

(٢٧) رواه مسلم (٧٥٨).

(٢٨) رواه مسلم برقم (٧٧١) ورقم (١٢٩٠).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جَبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي، وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: اسْمِعْ سَمِعْتُ أذُنَكَ، وَاعْقِلْ عَقْلَ قَلْبِكَ؛ إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا، ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالِدَارُ الْإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، مَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا) (٢٩).

○ قال لقمان لابنه: «يا بني!، إذا افتقرت فافزع إلى ربك ﷻ وحده، فادعه وتضرع إليه، واسأله من فضله وخزائنه؛ فإنه لا يملكه غيره، ولا تسأل الناس فتهون عليهم، ولا يردوا عليك شيئاً» (٣٠).

○ أوصى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مالك بن الاشر النخعي لما ولاه على مصر في عام ٣٩ هـ، ومما جاء في وصيته: «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سُلْطَانِكَ أَهْبَةٌ أَوْ مَخِيلَةٌ» (٣١)، فانظر إلي عَظَمَ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ، وَقُدْرَتَهُ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ ذَلِكَ يُطَامِنُ (٣٢) إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ (٣٣)، وَيَكْفُفُ عَنْكَ مِنَ غَرْبِكَ (٣٤)، وَيَفِيءُ إِلَيْكَ مَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ (٣٥)» (٣٦).

○ قال ابن عيينه: « دخل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك البيت الحرام، فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر، فقال: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحيي من الله

(٢٩) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٦٥).

(٣٠) (إصلاح المال) لابن أبي الدنيا (ص: ١٢٤) برقم (٤٦١).

(٣١) الأبهة والمخيلة: الكبر والعجب والزهو.

(٣٢) يُطَامِنُ: يخفض.

(٣٣) الطِمَاحُ: الفخر.

(٣٤) الغَرْبُ: الحدة.

(٣٥) يَفِيءُ إِلَيْكَ مَا عَزَبَ عَنْكَ: أي يعيد إليك ما غاب وخفي عنك.

(٣٦) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج: ٥ - ص: ١٨٩).

أن أسأل في بيته غَيْرَه، فلما خرجا، قال هشام: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟!، فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله ما سألت الدنيا ممن يملكها - وهو الله تعالى - فكيف أسألها ممن لا يملكها؟! (٣٧).

○ قال زرقان: « لما احتضر الخليفة العباسي الواثق بالله (هارون بن المعتصم) أمر بالبسط فطويت، وألصق خده بالتراب، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه» (٣٨).

○ قال الأصمعي: « رأيت أعرابياً أمامه شاء (٣٩)، فقلت له: لمن هذا الشاء؟ فقال: هي لله عندي» (٤٠). ورأى جعفر بن سليمان أعرابياً في إبل قد ملأت الوادي فقال له: لمن هذه الإبل؟ قال: لله في يدي (٤١).

○ قال عبد الله بن عون: «لو أن رجلاً انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟» (٤٢).

○ قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون (٤٣) يقول: «أنت ملك مقتدر، وأنا عبد مفتقر، أسألك العفو تدللاً، فأعطني تفضلاً» (٤٤).

○ بعث بعض خلفاء بني أمية إلى أبي حازم (سلمة بن دينار) بمال فرداه، فقيل له: يا أبا حازم! خذ المال فإنك مسكين!، فقال: «كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟!» (٤٥).

(٣٧) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٧٦١) في ترجمة: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب).

(٣٨) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٤٠٤٧) في ترجمة: (الواثق بالله: هارون بن المعتصم بن المأمون بن الرشيد).

(٣٩) الشاء: المجموعة من الغنم، ومفردتها (شاة).

(٤٠) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٤ - ص: ٢٨).

(٤١) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج: ٢ - ص: ٨٣).

(٤٢) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٣ - ص: ٢١٠).

(٤٣) أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري.

(٤٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٩ - ص: ٣٨٤).

(٤٥) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٢٢ - ص: ٢٩).

○ قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، «كان (المعتمد بن عباد) ملكاً على (إشبيلية)، وهو أحد ملوك الطوائف بالأندلس، ومن عجيب ما يروى من سيرته أن زوجته «اعتماد الرميكية» أطلت ذات يوم من قصرها فرأت النساء القرويات في يوم مطير، وهُنَّ يَمْشِينَ فِي الْوَحْلِ وَالطِّينِ فِي طَرَقِ إِشْبِيلِيَّةِ، وَعَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْجِرَارَ، فَاسْتَهْتَّ أَنْ تَتَشَبَّهُ بِهِنَّ!، فَأَمَرَ زَوْجَهَا الْمَعْتَمَدَ بْنَ عَبَادَ بِأَنْوَاعِ مِنَ الطَّيِّبِ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ، فَسُحِقَتْ، وَذُرَّتْ فِي سَاحَةِ الْقَصْرِ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا مَاءُ الْوَرْدِ، وَعُجِنَتْ بِالْأَيْدِي حَتَّى صَارَتْ كَالطِّينِ، فَمَشَتْ زَوْجَتَهُ «الرَّمِيكِيَّةَ» وَجَوَارِيهَا فِي هَذَا الْوَحْلِ الزَّاكِي. وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ حَتَّى أَسْقَطَ الْمَرَابِطُونَ دَوْلَتَهُ، وَمَزَقُوا مُلْكَهُ، وَنَفَوْهُ سَجِينًا فِي مَدِينَةِ «أَغْمَاتِ» بِالْمَغْرِبِ، فَتَشَتَّتْ أَسْرَتُهُ، وَحَلَّتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ، حَتَّى أَنْ بَنَاتُهُ أَصْبَحْنَ يَغْزِلْنَ لِلنَّاسِ بِالْأَجْرَةِ فِي مَدِينَةِ (أَغْمَاتِ). وَفِي يَوْمِ عِيدِ زَارَتَهُ بَنَاتُهُ فِي السَّجَنِ، وَهَنَّأَنَّهُ بِالْعِيدِ، وَهُنَّ فِي ثِيَابِ خَلْقَةٍ، وَأَطْمَارِ رَثَّةٍ، وَأَقْدَامِ حَافِيَّةٍ، وَحَالَةٍ سَيِّئَةٍ، يَكْسُوهُنَّ الشُّحُوبُ وَالذُّلُّ، قَدْ غَيَّرَ صُورَهُنَّ الْعُوزُ وَالْحَاجَةُ، وَحَيَّرَ نَظْرَهُنَّ الضِّيَاعُ وَالْفَاقَةُ؛ فَصَدَعَنَّ قَلْبَهُ، وَزِدَنَّ هَمَّهُ، لِتَخْنَقَهُ الْعَبْرَةَ؛ وَيَنْشُدُ قَائِلًا:

فِي مَا مَضَى كُنْتُ بِالْأَعْيَادِ مَسْرُورًا	فَسَاءَكَ الْعِيدُ فِي أَغْمَاتِ مَا سُورًا
تَرَى بَنَاتِكَ فِي الْأَطْمَارِ جَائِعَةً	يَغْزِلْنَ لِلنَّاسِ مَا يَمْلِكْنَ قِطْمِيرًا
بَرَزْنَ نَحْوَكَ لِلتَّسْلِيمِ خَاشِعَةً	أَبْصَارُهُنَّ حَسِيرَاتٍ مَكَاسِيرًا
يَطَّانَ فِي الطِّينِ وَالْأَقْدَامِ حَافِيَّةً	كَأَنَّهَا لَمْ تَطَّأْ مِسْكَاً وَكَافُورًا (٤٦)
أَفْطَرْتَ فِي الْعِيدِ لَا عَادَتِ مَسَاءَتُهُ	فَكَانَ فِطْرُكَ لِلْأَكْبَادِ تَفْطِيرًا
قَدْ كَانَ دَهْرُكَ إِنْ تَأْمُرُهُ مُمْتَثِلًا	فَرَدَّكَ الدَّهْرُ مِنْهَا وَمَأْمُورًا
مَنْ بَاتَ بَعْدَكَ فِي مُلْكٍ يُسْرُ بِهِ	فَإِنَّمَا بَاتَ بِالْأَحْلَامِ مَغْرُورًا (٤٧)

(٤٦) لعله يشير هنا إلى ما كان من قصة زوجته «الرميكية» وبناته، ومشيهنَّ في الطيب المعجون.

(٤٧) أنظر (نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للمقري التلمساني (ج: ٤ - ص: ٢٧٢ - ٢٧٤)، و(وفيات الأعيان)

لابن خلكان (ج: ٥ - ص: ٢٥-٣٦).

المجموعة ١٥ -

موضوع الأسماء : الكَرِيمُ

(٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠)

الكَرِيمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ

المجموعه ١٥

موضوع الأسماء: الْكَرْمُ

(٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠)

الْكَرِيمُ - الْأَكْرَمُ - الْجَوَادُ - الْبَرُّ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْكَرِيمُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين منها قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ رَبِّكَ **الْكَرِيمِ**﴾ [الانفطار: ٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله - تعالى - حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين) (١).

○ **الْأَكْرَمُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ **الْأَكْرَمُ**﴾ [العلق: ٣]، وجاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم: إنك أنت الأعزُّ **الأكرم**» (٢).

○ **الْجَوَادُ**: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: (إنَّ اللهَ - تعالى - **جوادٌ يحبُّ الجودَ، ويحبُّ معالي الأخلاقِ، ويكرهُ سفسافها**) (٣).

○ **الْبَرُّ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ **نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ**﴾ [الطور: ٢٨]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

(١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٥٧).

(٢) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال عنه الألباني: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين (مناسك الحج والعمرة صفحة ٢٨).

(٣) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٤٤).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **الكَرِيمُ الأَكْرَمُ** : اسمان يرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، ف**(الكَرِيمُ)** : صفة مشبهة على وزن (فعليل) ، للموصوف بـ**(الكَرَم)** ، و**(الأَكْرَمُ)** : من صيغ (أفعل) التفضيل، إلا أنه مصوغٌ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرَم، وليس مصوغاً للمفاضلة، أي: الأكثر خيراً وكرماً من كل كريم، فعلهما: كَرُمَ يَكْرُمُ كَرَمًا وكرامةً، فهو كَرِيمٌ، و**(الكَرَمُ)** : اسم جامع لكل ما يُحَمَد من أنواع الخير والشرف والفضائل، وهو نقيض اللؤم، وجميع من فسر **(الكَرِيمُ)** فإنه لا يخرج عن أحد أصليين:

(١) **شَرَفٌ في الشيء في نفسه**، أي أنه غير مقتض مضعولاً، بل هو شريف بنفسه، يقال: حجرٌ كريم، ومَلَكٌ كريم، وقولٌ كريم، وكتابٌ كريم، ورزقٌ كريم.

(٢) **شَرَفٌ في خُلُقٍ متعدي**، أي تعلق بمفعول به موجود؛ لأنه لا بد من متكرم عليه، ومصفوح عنه، يقال للرجل السَخِيَّ على غيره: كريم، وللصفوح عن الآخرين: كريم.

ف**(الكَرِيمُ)** : هو الشيء الحسن النفيس، الذي له قَدْرٌ عظيم في نفسه، والواسع السخي الصفوح، النَّفَاعُ لغيره، الكثير الخير، ذو الأفعال الحميدة، و**(الأَكْرَمُ)** : هو الأحسن والأنفس والأعظم والأشرف والأعلى والأوسع والأنفع من غيره في كل وصف كمال، ولا أحد أولى بذلك من الله بِحَوْلِهِ؛ فإن الخير كله بيده، والخير كله منه، والنعمة كلها هو موئليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقاً^(٤).

○ **الجَوَادُ** : صفة مشبهة للموصوف بـ**(الجُودِ)**، فعله: جَادَ يَجُودُ جُوداً، فهو جَوَادٌ، والجُودُ: التَّسَمُّحُ بالشيء، وسُهولةُ البَدَلِ والإِنْفَاقِ، وكثرةُ العطاء، والسخاء بالدينيا،

(٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٥١٠)؛ مادة: (كرم)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ١٧١-١٧٢) مادة: (كرم)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٧٦)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [العلق: ٣]، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٠)، و(مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج ١ - ص: ٧٧)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٤٥)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ك ر م)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٥٥).

ورجل جواد: أي سَخِيٌّ كريم كثير العطاء^(٥)، والله جَوَادٌ هو (الجَوَادُ): «الذي يُحِبُّ من عباده أن يؤمّلوه ويَرجوه ويسألوه من فضله، فهو أجودُّ من سُئِل، وأوسع من أعطى، وأحبُّ ما إلى (الجَوَادِ) أن يُرَجَى ويؤمّل ويُسأل، وفي الحديث: (من لم يسأل الله يغضب عليه)^(٦) .. ولو اجتمع جود الخلائق على رجل واحد، ثم أعطي كل واحد منهم مثل ذلك الجود، لكانت نسبته إلى جوده سبحانه دون نسبة قطرة إلى البحر»^(٧).

○ **البرُّ**: صفة مشبّهة للموصوف بـ(البرِّ)، فعله بَرَّ يَبِرُّ بَرًّا وَبَرًّا فهو بَارٌّ وَبَرٌّ؛ والبرُّ: ضد الإثم، والبرِّ والبرِّ واحد، يقال: صدق فلان، وبرُّ بوعده ويمينه، أي: أمضاهما على الصدق، وكذلك يقال البرُّ: الطاعة، والخير، والاتساع في الإحسان، والزيادة منه، فدل على أنه اسم جامع لكل صفات الخير والإحسان؛ كالتقوى، والطاعة، والصلة، وأصله من الاتساع ومنه البرُّ: الذي هو خلاف البحر لاتساعه، ومنه بَرُّ الوالدين^(٨)، وفي حق الله جَوَادٌ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه روايتان^(٩) في معنى (البرِّ):

(١) الصادق فيما وعد، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

(٢) اللطيف، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. أي بمعنى: الذي يوصل أطفاه،

وإفضاله، وخيراته، بلطف وإحسان إلى عباده.

(٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ١٣٥): مادة: (جود)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٤٩٣) مادة: (جود)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٢٨٥) برقم الأثر: (١٧٢٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ج و د)).

(٦) أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٢٧٣).

(٧) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٥٠)، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٩٠) بتصرف يسير.

(٨) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٥١): مادة: (برر)، و(تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير:

[البقرة: ١٧٧]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ب ر ر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١

- ص: ٥١) مادة: (برر)، و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد

(ج: ١ - ص: ٣٢٣)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٦١٨) برقم الأثر: (٢٣٦٧).

(٩) تفسير (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي عند تفسير [الطور: ٢٨].

واختلف القراء في قراءة قول الله تعالى: ﴿ **فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ** ﴾ (٢٧) **إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ** ﴾ [الطور: ٢٧-٢٨]، فقرأ سبعة من القراء العشرة بكسر الهمزة: ﴿ **إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ** ﴾: على الابتداء واستئناف جملة جديدة فيها معنى العلة: أي بيان علة استجابة الله ﷻ دعاء أوليائه بالنجاة من عذابه؛ أنه سبحانه: (ال**بَرُّ**): الصادق في قوله، وفيما وعد به أوليائه. وقرأ نافع المدني، والكسائي، وأبو جعفر بفتح الهمزة: ﴿ **أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ** ﴾: على التعليل أي بمعنى: **إننا كنا من قبل ندعوه ونعبده؛ لأنه هو (ال**بَرُّ**) (١٠)**؛ ولذا تنوعت أقوال المفسرين في نوع الدعاء الوارد في الآية، وهل هو دعاء عبادة أم دعاء مسألة؟، فقال ابن جرير وهو يشير إلى دعاء العبادة: «نعبده مخلصين له الدين، لا نُشرك به شيئاً» (١١)، وقال ابن كثير وهو يشير إلى دعاء المسألة: «نتضرع إليه، فاستجاب لنا، وأعطانا سؤالنا» (١٢)، وقال أبو حيان جامعا بين النوعين: «نعبده، ونسأله الوقاية من عذابه» (١٣)، ولعل ذلك - والله أعلم - ما يفسر تنوع تفسير ابن عباس (رضي الله عنه) لمعنى (ال**بَرُّ**): بالصادق فيما وعد، وباللطيف، قال الحلبي: «(ال**بَرُّ**): الرفيق بعباده، يريد بهم اليُسْرَ، ولا يريد بهم العُسْرَ، ويعضو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جنایاتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهَمَّ بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهَمَّ بالسيئة، .. وقيل إن (ال**بَرُّ**): هو الصادق من قولهم: **بَرٌّ** في يمينه وأبرها؛ إذا صدق فيها أو صدقها» (١٤).

(١٠) انظر: تفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الطور: ٢٨]، وتفسير (بحر العلوم) للسمرقندي عند تفسير [الطور: ٢٨].

(١١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الطور: ٢٨].

(١٢) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الطور: ٢٨].

(١٣) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير [الطور: ٢٨].

(١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٩ و ١٨٢).

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **الكَرِيمُ** : «كثير الخير، المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له»^(١٥)، قال الخطابي: «(الكَرِيمُ) الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب، ويعفو عن المسيء»^(١٦)، وقال الغزالي: «(الكَرِيمُ) الذي إذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى، ولمن أعطى، وإن رُفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جُفي عاتب وما استقصى، ولا يُضيع من لاذ به والتجأ، ويُغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف، فهو الكريم المطلق، وذلك هو لله -تعالى- فقط»^(١٧)، وقال ابن القيم: «إن (الكَرِيم) هو البهي، الكثير الخير، العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله - سبحانه - وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره، وحسن منظره من النبات وغيره .. وبالجمله ف (الكَرِيمُ) الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر»^(١٨).

○ **الْأَكْرَمُ** : «أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم، ولا يعادله فيه نظير»^(١٩)، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «(الْأَكْرَمُ) صيغة تفضيل تدل على الحصر، فهو الأكرم وحده، المتصف بغاية الكرم، الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه»^(٢٠)، وقال ابن القيم: «(الْأَكْرَمُ) الأفعال من الكرم، وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه - سبحانه، فإن الخير كله بيده، والخير كله منه، والنعم كلها هو موليتها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقاً»^(٢١)، وقال في موضع آخر: «ذكر من صفاته ها هنا اسم (الْأَكْرَمُ) الذي فيه كل خير وكل كمال، فله كل كمال وصفاً، ومنه كل خير فعلاً، فهو (الْأَكْرَمُ) في ذاته

(١٥) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤١).

(١٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧١).

(١٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٥).

(١٨) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ٣٢٨ - ٣٣٠).

(١٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٣ - ١٠٤).

(٢٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١٦ - ص: ٢٩٥) بتصرف يسير.

(٢١) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٧٧).

وأوصافه وأفعاله»^(٢٢)، فلا كرم يسمو إلى كرم الله ﷻ، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء يوازي عطاءه، له علو الشأن في كرمه.

○ **الجَوَادُ**: «الكثير العطايا»^(٢٣)، قال ابن القيم عند حديثه عن جود الله ﷻ: «أجود الأجودين .. يُحِبُّ الإحسان والجود والعطاء والبر، وإن الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده، ويوسعهم فضلاً، ويغمرهم إحساناً وجوداً، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحجب إليهم بنعمه وآلائه، فهو الجواد لذاته»^(٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الجَوَادُ) .. الذي عم بجوده جميع الكائنات، وملاها من فضله وكرمه، ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر، ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله، وأنا له ما طلب»^(٢٥).

○ **الْبَرُّ**: «المحسن، الصادق في وعده»^(٢٦)، قال ابن جرير «(الْبَرُّ) اللطيف بعباده»^(٢٧) وقال الزجاج: «(الْبَرُّ) أنه يُحْسِنُ إليهم، ويصلح أحوالهم»^(٢٨)، وقال الخطابي: «(الْبَرُّ) العَطُوفُ على عباده، المحسنُ إليهم، عمُّ ببره جميع خلقه، فلم يَبْخُلْ عليهم برزقه، وهو البرُّ بأولياته إذ خصهم بولايته، واصطفاهم لعبادته، وهو البرُّ بالمحسن في مضاعفة الثواب له، والبرُّ بالمسيء في الصَّفْحِ والتجاوز عنه»^(٢٩)، وقال البيهقي: «(الْبَرُّ) المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته، والتجاوز عن معصيته»^(٣٠).

(٢٢) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤١).

(٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٦٩) وعزا القول للحملي.

(٢٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢١١ - ٢١٢).

(٢٥) (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص: ٦٦-٦٧).

(٢٦) تفسير (الجلالين) للمحلي والسيوطي عند تفسير: [الطور: ٢٨].

(٢٧) (تفسير الطبري) عند تفسير (الطور: ٢٨).

(٢٨) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج ص (٦١).

(٢٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٨٩ - ٩٠).

(٣٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٥).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الكَرِيمُ - الْأَكْرَمُ:** (الكَرِيمُ) من وصف بـ(الكَرَمِ)، وهو البهي الحسن النفيس، الكثير الخير، العظيم النفع، الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، أما (الْأَكْرَمُ) فهو من صيغ التفضيل، ولكنه ليس مصوغاً للمفاضلة لمجيئه معرفاً، ودالاً على الحصر في كونه وحده **بِزَكَاةٍ (الْأَكْرَمُ)**، وهذا يدل على قوة الاتصاف بـ(الكَرَمِ)، وأنه بلغ فيه غايته، وأنه أكرم الكرمين، فلا كرم يسمو إلى كرم الله **بِحَبْلِهِ**، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء يوازي عطاءه، ولا إحسان يعادل إحسانه، له علو الشأن في كرمه، فهو (الْأَكْرَمُ) حقاً، وله كل كمالٍ وصفاً، ومنه كل خير فعلاً، وقيل في: «الفرق بين (الكَرِيمِ) و(الْأَكْرَمِ) أن (الكَرِيمِ) دلُّ على الصفة الذاتية والفعلية معاً؛ كدلالته على معاني الحسب والعظمة والسعة والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات، وأيضاً دلُّ على صفات الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب، ولا يمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن، وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى، وهذا كمال وجمال في الكرم، أما (الْأَكْرَمُ) فهو المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي، فهو -سبحانه- أكرم الأكرمين» (٣١).

○ **الكَرِيمُ - الْجَوَادُ:** (الكَرِيمُ) هو المعطي دون سؤال أو طلب، وكما قال الخطابي: «الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» (٣٢)، وأما (الْجَوَادُ) فهو المعطي عند السؤال بأكثر من طلب السائل؛ ولذا نُعت (الْجَوَادُ) عن العرب بكثير العطاء، قال أبو هلال العسكري: «الجواد هو الذي يعطي مع السؤال، والكرِيمُ الذي يعطي من غير سؤال» (٣٣).

○ **الكَرِيمُ - الْبَرُّ:** يجتمع معنى (الكَرَمِ) و(الْبِرِّ) في الإنعام والإفضال والإحسان

(٣١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٥٦). (الأكرم)

(٣٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧١).

(٣٣) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري (برقم ٦٧٤).

وكثرة الخير، إلا أنه يمكن أن يقال إن (البرَّ) متعلق بالكمال في أداء الحقوق؛ ولذا كان (الكَرَمُ) أعم من (البرِّ)، فـ(الكَرِيمُ) هو الذي عمَّ بفضله وإحسانه جميع خلقه، دون استثناء، مؤمنهم وكافرهم. قال ابن العربي وهو يسرد أوجه معاني (الكَرِيمُ): «(الكَرِيمُ) الذي لا يبالي من أعطى، ولا من يُحسن؛ كان مؤمناً أو كافراً، مُقرأً أو جاحداً»^(٢٤). وأما (البرُّ) فهو المحسن إلى أوليائه المؤمنين، الصادق في تحقيق ما وعدهم به عَزَّوَجَلَّ، من النجاة من عذابه، ودخول بحبوحة جنانه، والعبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاةً ولا فلاحاً ولا مضاعفةً للأجر، ولن يُدخِلَ الجنةَ أحداً عمَلُهُ أبداً، ولا ينجيه من النار، والله عَزَّوَجَلَّ بفضله وبرِّه ومحض جوده وإحسانه؛ أوجب لعبده عليه عَزَّوَجَلَّ حقوقاً بمقتضى الوعد، فإن وعد(البرِّ) إيجاب، كما جاء من حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: بينا أنا رديف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، فقال مثلها ثلاثاً، ثم قال: (هل تدري ما حق الله على العباد؟)، قلت: لا. قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)، ثم سار ساعة، فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك. قال: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟، أن لا يعذبهم)^(٢٥)، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولاً ﴾ [الفرقان: ١٥-١٦]، يقول الحليمي معدداً بعض جوانب بره عَزَّوَجَلَّ بعباده: «(البرُّ) الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جنایاتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهَمَّ بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهَمَّ بالسيئة»^(٢٦).

خامساً : الصفة المشتقة :

○ الكَرِيمُ والأَكْرَمُ : الصفة المشتقة من اسميه عَزَّوَجَلَّ (الكَرِيمُ) و(الأَكْرَمُ) «صفة

(٢٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٦٣).

(٢٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٢٦٧)، ومسلم برقم (٣٠).

(٢٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٩).

(الْكَرَم) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة^(٣٧)، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [الفجر: ١٥]، ومن السنة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الجنابة، قوله ﷺ: (.. اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله ..)^(٣٨).

○ **الجواد**: الصفة المشتقة من اسمه ﷺ (الجواد) «صفة (الجود) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة»^(٣٩)، لقوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- جَوَادٌ، يَحِبُّ الْجُودَ، وَيَحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سِفْسَافَهَا)^(٤٠).

○ **البر**: الصفة المشتقة من اسمه ﷺ (البر) «صفة (البر) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة»^(٤١)، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]، ومن السنة قوله ﷺ: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ .. كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره ..)^(٤٢).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخرى:

○ **الرحيم**: اقترن مع (البر) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]، ولعل ذلك -والله أعلم- من اقتران المسبب بالمسبب، فـ«(البر) هو اللطيف بعباده، الرفيق بهم، العطوف عليهم، المحسن إليهم، الذي توالت مننه، وتتابع إحسانه، وما ذاك إلا من آثار وموجبات رحمته التي غمرت الوجود»^(٤٣).

(٣٧) صفات الله ﷺ للسقاف (ص: ٢١١).

(٣٨) رواه مسلم برقم (٩٦٣).

(٣٩) صفات الله ﷺ للسقاف (ص: ٨٧).

(٤٠) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٤٤).

(٤١) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٦٦٠). (البر)

(٤٢) رواه البخاري برقم (٢٧٠٣).

(٤٣) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٥١)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنی) د. نجلاء كردي (ص: ٦٢٤).

○ لم يقترن مع اسم الله (الكَرِيم) اسم آخر، وإنما اقترن اسم الله (الكَرِيم) مع أسماء أخرى كـ (الغَنِي) و(العَفْو)، ولقد تم التطرق لاقتران (الغني الكريم) في المجموعة ١٣-وعة (القيومية) وسيأتي الحديث عن اقتران (العفو الكريم) في مجموعة المغفرة: (المجمعة ٢٨-وعة).

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

الله ﷻ كريم جواد برُّ رحيمٌ عطوفٌ على عباده، كثير الخير والعطاء، عظيم النفع والسخاء، لا ينفذ عطاؤه، ولا ينقطع إحسانه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال، وهو الذي لا يمنُّ إذا أعطى فيكدر العطية بالمنِّ، وهو ﷻ يعفو عن الذنوب، ويستر العيوب، ويجازي المؤمنين بفضله، ويجازي المعرضين بعدله، أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير.

○ الأثر العملي :

١. محبة الله ﷻ على كرمه وجوده ونعمه التي لا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره ﷻ بالقلب واللسان والجوارح، وإفراده وحده بالعبادة، وأن لا يكون من العبد إلا ما يرضي الله وحده، ومجاهدة النفس في ترك ما يسخطه، والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه -سبحانه- ومن لوازم محبته محبة أوليائه ونصرتهم وبغض أعدائه، والبراءة منهم ومن شركهم.
٢. الحياء من الله ﷻ، والتأدب معه، فمع كثرة معاصي عباده لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يورث في قلب المؤمن حياءً وانكساراً وخوفاً ورجاءً وبعداً عما يسخطه ﷻ، يقول ابن القيم في كلامه عن لطائف أسرار التوبة: «ومنها أن يعرف بره -سبحانه- في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال برِّه، و من أسمائه (البَرُّ) وهذا البرُّ من سيده كان به مع كمال

غناه عنه، وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيبقى مع الله - سبحانه ﴿٤٤﴾.

٣. التعلق به وحده ﷻ، والتوكل عليه، وتقويض الأمور إليه، وطلب الحاجات منه وحده - سبحانه؛ لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه، بخلاف المخلوق الذي يغلب عليه الشح في العادة، ولو كان كريماً فإن كرمه محدود، وفان بفنائه، وهذا يورث قوة الرجاء والطمع في كرمه ورحمته، وقطع الرجاء من المخلوق.

٤. التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله - تعالى، فإن الله ﷻ كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث بهم الملهوفين، وخلق الكرم الذي يحبه الله - تعالى - ليس في الإسراف والتبذير وتضييع الأموال، وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير، وبين البخل والشح.

٥. المكرم من أكرمه الله ﷻ بالإيمان والهدى ولو كان فقيراً مبتلى، والمهان من أهانه الله ﷻ بالكفر والفسوق والعصيان ولو كان غنياً ووجيهاً ذا مال وبنين كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨]، هذا هو ميزان الإكرام والإهانة وليست هي موازين المال والبنين والجاه والسلطان التي يوزن بها الناس اليوم.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الكَرِيمُ - الْأَكْرَمُ - الْجَوَادُ - الْبِرُّ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الكَرَمُ وَالْجُودُ وَالْبِرُّ)، وهي صفات ذات، لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء، في جميع حاجات العبد، ويتأكد ذلك حال الفقر وطلب الرزق، وحال المعصية وطلب المغفرة، فالله ﷻ ينفق على خلقه بفضله ومدده، فلا تنفذ خزائنه، ولا ينقطع سخاؤه ولا يمتنع عطاؤه، ويعطي من يشاء بغير حساب، فعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: (ألا أعلمك كلمات إذا قلتها غفر الله لك

وإن كنت مغفوراً لك!، قل: لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحانه الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين (٤٥).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال رسول الله ﷺ: (قال الله ﷻ: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها (٤٦) نفقة، سَخَاءٌ (٤٧) الليل والنهار، وقال: أرايتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يده) (٤٨).

○ عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، لفلان نخلة، وأنا أقيم نخلي بها، فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي ﷺ: (أعطاها إياه بنخلة في الجنة)، فأبى!، فأتاه أبو الدحداح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقال: بعني نخلتك بحائطي (٤٩)، قال: ففعل، قال: فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، فاجعلها له!، فقال النبي ﷺ مراراً: (كم من عذق دواح (٥٠) لأبي الدحداح في الجنة)، فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني بعته بنخلة في الجنة!، فقالت: قد ربحت البيع!، أو كلمة نحوها» (٥١).

○ قال النبي ﷺ: (مثل البخيل والمنفق؛ كمثل رجلين عليهما جُبَّتَانِ من حديد (٥٢) من ثدييهما إلى ترأقيهما (٥٣)، فأما المنفق فلا يُنفق إلا سَبَعَتْ أو وَفَرَتْ (٥٤)

(٤٥) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٦٢١).

(٤٦) تغيضها: تنقصها.

(٤٧) سَخَاءٌ: أي دائمة الصب.

(٤٨) رواه البخاري برقم (٤٦٨٤).

(٤٩) الحائط: أي البستان، وكان فيه ستمائة نخلة، من أطيب نخل المدينة.

(٥٠) الدواح: العظيم الشديء العلو، وكل شجرة عظيمة: دوحه، (والعذق) بالفتح: النخلة [النهاية في غريب الحديث]

لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ١٢٨).

(٥١) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٩٦٤).

(٥٢) جُبَّتَانِ: مثني، والمفرد: جُبَّةٌ: وهي ثوب مخصُوص، ووصفها بالحديد يشير إلى أنها (الدرع) التي يلبسها المحارب كي

تحميه وتحصنه من الطعن ونحوه.

(٥٣) تُدِيهِمَا إلى تَرَأْقِيهِمَا: تُدِيهِمَا: جمع ثدي. وتَرَأْقِيهِمَا: جمع تَرْقُوءٌ، وهي العظم الذي بين ثفرة النحر والعاتق.

(٥٤) سَبَعَتْ أو وَفَرَتْ: أي اَمْتَدَّتْ وَعَطَّتْ. وَفَرَتْ: أي اَنْبَسَطَتْ وَأَسْعَتْ عَلَيْهِ.

على جلده حتى تخفي بنائه^(٥٥)، وتَعْفُو أثره^(٥٦)، وأما البخيل فلا يريد أن يُنفق شيئاً إلا لَزِقَتْ^(٥٧) كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا، فهو يُوسِعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ^(٥٨)، قال الخَطَّابِيُّ: «هذا مثلٌ ضربه النبي ﷺ للجوادِ والبخيلِ، حيثُ شبههما برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يتحصن بها، والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين، إلى أن يسلك لابسها يديه في كَمِيهِ، ويرسل بقيتها على أسفل بدنه، فيستمر نزولاً، فجعل ﷺ مثلُ المُنْفِقِ كَمَثَلِ من لبس درعاً سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته، وجعل البخيل كرجل يداه مربوطتان دون صدره، فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر نزولاً على البدن، واجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوته، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه، من غير وقاية له، وتحصين لبدنه، وحاصله أن الجواد إذا همَّ بالنفقة اتسع لذلك صدره، وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء، وأن البخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق»^(٥٩).

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: «إن النبي ﷺ كان يوماً يحدث، وعنده رجل من أهل البادية، فقال ﷺ: (أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع)، فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال)، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء)، فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصاريّاً، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك رسول الله ﷺ»^(٦٠).

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله ﷻ: إذا تحدث عبدي

(٥٥) تَخْفَى بِنَائِهِ: أَي تَسْتُرُ أَصَابِعَهُ، وَالْبِنَانُ: الإصْبَعُ.

(٥٦) تَعْفُو أَثْرَهُ: قِيلَ: تَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ، وَقِيلَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَسْتُرُ خَطَايَاهُ كَمَا يَغْطِي الثَّوْبُ الَّذِي يُجْرُ عَلَى الأَرْضِ أَثْرَ صَاحِبِهِ إِذَا مَشَى بِمُرُورِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.

(٥٧) لَزِقَتْ: أَي ضَاقَتْ وَالتَصَقَّتْ بِسَبَبِ تَضَامُّهَا وَاجْتِمَاعِهَا.

(٥٨) متفق عليه، رواه البخاري برقم (١٤٤٣) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (١٠٢١).

(٥٩) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني (ج: ٨ - ص: ٣٠٩) بتصرف يسير.

(٦٠) رواه البخاري برقم (٧٥١٩).

بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها)، وقال رسول الله ﷺ: (قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة! وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرائي)، وقال رسول الله ﷺ: (إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله) (٦١).

○ عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: (أصاب النبي ﷺ ضيفا، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، فأهديت له شاة مَصْلِيَّة (٦٢)، فقال: هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة) (٦٣).

○ قال النبي ﷺ في حديثه الطويل عن يوم القيامة: (.. حتى إذا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحدٍ بأشدَّ مناشدةً لله في استقصاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لله يوم القيامةِ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ معنا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مِنْ عَرَفْتُمْ..) (٦٤). وجاء في الصحيح عن التابعي (عبد الرحمن بن عَسَيْلَةَ الصُّنَابِجِيِّ) قال: دخلت على الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وهو في مرض موته؛ فَبَكَيْتُ!، فقال له عبادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مهلاً، لم تبكي؟!، فوالله لئن اسْتُشْهِدْتُ لِأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلئن شُفِّعْتُ لِأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلئن اسْتَطَعْتُ لِأَنْفَعَنَّكَ (٦٥)» (٦٦). ومن جميل ما

(٦١) أخرج الأحاديث الثلاثة مسلم في صحيحه برقم (١٢٩).

(٦٢) مَصْلِيَّة: أي مَشْوِيَّة، وَصَلَى اللَّحْمَ: أي شَوَاهُ بالنار. (لسان العرب)

(٦٣) رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٤ - برقم: ١٥٤٣).

(٦٤) رواه مسلم برقم (١٨٣).

(٦٥) مقصود عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أي ارفق بنفسك ولا تبك، ولئن مكَّ قبلك، فسأكون نعم السلف لك، وسأشهد لك عند الله بأنك على خير، وإن شَفِّعَنِي اللهُ في أحدٍ فسأشفع لك كي يُنجيك، ومهما قَدَرْتُ على نفعك فسوف أفعل.

(٦٦) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٩).

يروى عن الإمام النووي أن جماعة من أقاربه وأصحابه سألوه يوماً: أن لا ينساهم في عَرَصات يوم القيامة، فقال لهم - بأدبٍ مع الله ﷻ، وكرمٍ لا يخفى على متأمل -: «إِنْ كَانَ ثَمَّ جَاءُ، وَاللَّهِ لَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِّنْ أَعْرَفِهِ وَرَائِي، وَلَا أُدْخِلُهَا إِلَّا بَعْدَهُمْ» (٦٧)، فرحمه الله، ورضى عنه. فالمؤمنون أتقياء أوفياء، ولا يخذلون أصحابهم ومعارفهم يوم القيامة، فاستكثروا منهم فهم والله الفلاح، قال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، وكان التابعي المفسر (قتادة بن دعامة) إذا قرأ قول الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ﴾ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿[الشعراء: ١٠٠-١٠١]، قال: «يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع، وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع» (٦٨)، وقال الحسن البصري: «استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن الرجل منهم يشفع في صديقه وقريبه، فإذا رأى الكافر ذلك قال: ما لنا من شافعين، ولا صديق حميم» (٦٩).

○ قال أبو نوفل: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أني قتلت نفساً، فقال عمر: ويحك، خطأ أم عمداً؟ قال: خطأ، قال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم، قال: أمك؟ قال: بل أبي، قال: انطلق فبره، وأحسن إليه. فلما انطلق، قال عمر: والذي نفسي بيده لو كانت أمه حية فبرها، وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبداً» (٧٠).

○ قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ لِيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمَاءُ سَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿[النور: ٣٦-٣٨]، قال عمرو بن ميمون: «أدركت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يقولون: «المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يُكرم من زاره فيها» (٧١).

(٦٧) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي) لعلاء الدين ابن البيطار، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، (ص: ١٥٤).

(٦٨) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الشعراء: ١٠٠-١٠١].

(٦٩) تفسير (الهداية إلى بلوغ النهاية) لمكي ابن أبي طالب عند تفسير: [غافر: ١٨].

(٧٠) (البر والصلة) لابن الجوزي (ص: ٧٠).

(٧١) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [النور: ٣٦].

○ قال تعالى في شأن أعدائه الذين حرَّقوا أوليائه المؤمنين وهم أحياء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: ١٠]، قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أوليائه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» (٧٢).

○ قال سعيد بن المسيب: «ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها إلا بمعصية الله، وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله» (٧٣).

○ قال عبد الله بن حَجَر: «سَمِعَ عبد الله بن المبارك رجلاً يقول: ما أجزأ فلاناً على الله، فقال له: لا تقل: ما أجزأ فلاناً على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يُجْتَرَأَ عليه؛ ولكن قل: ما أغرَّ فلاناً بالله، فَحَدَّثْتُ به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن مبارك؛ الله تعالى أكرم من أن يُجْتَرَأَ عليه، ولكنهم هَانُوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لَنَعَهُمْ منها» (٧٤).

○ قال الفضيل بن عياض: «ما من ليلة اختلط ظلامها، وأرخى الليل سربال سترها، إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جوداً، والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلوهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، من بيني وبينهم أجود بالفضل على العاصي، وأفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم أسمع إليه؟ أو من ذا الذي سألتني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي ونحيته، أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم، ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني تهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟» (٧٥).

(٧٢) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [البروج: ١٠].

(٧٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ٢ - ص: ١٦٤)، و(صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٨١).

(٧٤) (الشريعة) لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري (ج: ٢ - ص: ٢٦٨)؛ (دار الوطن، الطبعة ٢، ١٤٢٠ هـ) بتحقيق د. عبد الله الدميحي.

(٧٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٩٢-٩٣).

○ عن علي بن عبد الرحمن قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له: «أما بعد، يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر؟!، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر؟!»، (٧٦).

○ قال أبو عبيد الخواص وكان نطوقاً بالحكمة: «حين علمت أن مولاي يلي محاسبتي زال عني حزني!، قيل: كيف؟ قال: لأن الكريم إذا حاسب تفضّل» (٧٧). وقال أبو العيناء: قلت لأعرابي: «إن الله مُحاسبك! فقال: سررتني، فإن الكريم إذا حاسب تفضّل» (٧٨).

○ كان التابعي الجليل الربيع بن خثيم إذا جاءه سائلٌ، قال: «أطعموا هذا السائلُ سُكَّرًا، فإن الربيع يُحِبُّ السُّكَّرَ!، وقال لأهله يوماً: اصْنَعُوا لِي حَبِيصًا (٧٩)!، فلما صنعوه، دعا رجلاً به حَبَلٌ (٨٠)، فجعل الربيع يَلْقَمُهُ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ، فلما أَكَلَ وَخَرَجَ، قال له أهله: تَكَلَّفْنَا وَصَنَعْنَا، ثُمَّ أَطَعَمْتَهُ رجلاً ما يَدْرِي مَا أَكَلَ!، فقال الربيع بن خثيم: لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي» (٨١).

○ قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يدعو ويقول: «اللهم إن ذنوبي تخوفني منك، وجودك يبشرني عنك، فأخرجني بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا، حتى أكون غداً في القيامة عتيق كرمك، كما أنا في الدنيا ربيب نعمك» (٨٢).

○ كان من دعاء عبد الله بن ثعلبة البصري: «اللهم أنت من حلمك تُعَصِي فَكأنك لا تَرَى، وأنت من جودك وفضلك تُعْطِي فَكأنك لا تُعَصِي، وأُيُّ زَمَانٍ لَمْ تُعْصِكَ فِيهِ سَكَانُ أَرْضِكَ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ بِالْعَفْوِ عَوَّادًا، وبِالْفَضْلِ جَوَّادًا» (٨٣).

(٧٦) (الشكر لله ﷻ) لابن أبي الدنيا (ص: ٧٣) برقم (١٩٠).

(٧٧) (ربيع الأبرار) للزمخشري (ج: ٣ - ص: ٢٨٠).

(٧٨) (نثر الدر) للآبي (ج: ٦ - ص: ٢٨).

(٧٩) الخبيص: حَبِصُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: خَلَطُهُ، وَالْحَبِصُ: الْحَلَوَاءُ الْمَعْمُولَةُ مِنَ التَّمْرِ وَالسَّمْنِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُصْنَعُ بِالخَلَطِ وَالتَّقْلِيْبِ.

(٨٠) الحَبَلُ: هُوَ الْجُنُونُ، وَرَجُلٌ بِهِ حَبَلٌ: أَي لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا فَوَادٍ مَعَهُ.

(٨١) (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيِّ الْكُوفِيِّ (ج: ١٢ - ص: ١٤٣ و ١٤٥) برقم (٣٥٨٧٢ و ٣٥٨٦٢).

(٨٢) (البصائر والذخائر) لِأَبِي حَيَّانِ التَّوْحِيدِيِّ (ج: ٨ - ص: ٨٩).

(٨٣) (العقد الفريد) لِابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْدَلُسِيِّ (ج: ٣ - ص: ١٧٤).

المجموعـة ١٦
موضوع الأسماء : اللطف

(٥٢ - ٥١)

اللطيف - الرفيق

المجموع ١٦٤

موضوع الأسماء: اللطيفُ

(٥١ - ٥٢)

اللَطِيفُ - الرَّفِيقُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ **اللَطِيفُ**: ورد في القرآن الكريم (٧ مرات) منها قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) ^(١).

○ **الرَّفِيقُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السَّامُ عليك، فقلت: بل عليكم السَّامُ واللَّعْنَةُ، فقال: (يا عائشة إن الله رَفِيقٌ، يحب الرفق في الأمر كله). قلت: أولم تسمع ما قالوا؟! قال: (قلت: وعليكم)» ^(٢)، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: (اللهم اغفر لي وارحمني وألحطني بالرفيق الأعلى) ^(٣) ^(٤).

(١) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٩٢٧).

(٣) ذهب أكثر شراح الحديث إلى أن المراد بـ (الرفيق الأعلى): جماعة الأنبياء ومن ذُكر في آية النساء ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] وَيَسْتَدُ هذا القول ويرجحه قول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يموت نبي حتى يخبر بين الدنيا والآخرة)، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، يقول: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾. فظننت أنه خَيْرٌ [متفق عليه: رواه البخاري (٤٤٣٥) ومسلم (٢٤٤٤)]، وقيل المراد: الملائكة الكرام. ودليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو له بالشفاء قال: لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد: جبريل وميكائيل وإسرافيل) [أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج: ٨ - ص: ٣٣١ - برقم: ١٤٢٧٢) وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سلام الجمحي وهو ثقة وفيه ضعف، وبقيه رجاله ثقات] وقيل أن المراد: هو الله تعالى لأنهما من أسمائه الحسنى الثابتة، ويقوي هذا القول قول أنس رضي الله عنه: (كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم: جلال ربي الرفيع) [أخرجه الحاكم وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (٤١٥٩)]، وقيل المراد به: الجنة؛ لأن الرفيق هو المكان الذي تحصل المرافقة فيه، قال ابن حجر: «قال الجوهرى: الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة» [فتح الباري: عند شرح الحديث رقم (٤٤٣٦) - ص: ١٩٢٤].. والله أعلم.

(٤) رواه البخاري برقم (٥٦٧٤).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **اللطيفُ** : هو الموصوف بـ(اللُطْفِ) ، ويرجع معناه في اللغة إلى أحد أصليين :

(١) إن كان اشتقاقه من الفعل (لَطَفَ) بفتح الطاء، فهو بمعنى: رَفَقَ، ورَأَفَ، وأكْرَمَ، واحتَفَى، وأحْسَنَ، و(اللَطِيفُ) اسم فاعل بمعنى المبالغة، وتصريفه: لَطَفَ يَلُطِفُ لُطْفًا، فهو لطيفٌ، واللُّطْفُ: الرَّفْقُ وَالْبِرُّ وَالْإِحْسَانُ وَالْحِفَاوَةُ وَالْإِكْرَامُ، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى:١٩]، أي: حَفِيٌّ وَبَارٌّ وَرَفِيقٌ بِهِمْ، حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم، بل أفاض عليهم من نعمه، ووسَّع لهم من رزقه.

(٢) وإن كان اشتقاقه من (لَطَفَ) بضم الطاء، فهو بمعنى: صَغُرَ، ودَقَّ، وخَفَّ، و(اللَطِيفُ): صفة مشبهة على وزن (فعليل)، واللُّطْفُ هنا: العلمُ بالأُمور الدَّقِيقَةِ، والغموض والخفاء، والحركة الخفيفة، ومن هذا المعنى قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف:١٩]، أي: وَلْيَتَخَفْ وَيَكُنْ فِي سِتْرٍ وَكْتَمَانٍ كِي لَا يَعْلَمَ النَّاسُ بِمَكَانِهِمْ^(٥).

وجمع ابن الأثير كلا المعنيين فقال: «(اللَطِيفُ): الذي اجْتَمَعَ لَهُ الرَّفْقُ فِي الْفِعْلِ، وَالْعِلْمُ بِدَقَائِقِ الْمَصَالِحِ وَإِيصَالِهَا إِلَى مَنْ قَدَرَهَا لَهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(٦).

○ **الرفيقُ**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(الرفق) ، فعله: رَفَقَ يَرْفِقُ رِفْقًا، فهو رَافِقٌ وَرَفِيقٌ، والرَّفْقُ: اللطْفُ، ولين الجانب، ولطافة الفعل، والتأني، والتحمل، وهو ضد العنْفِ والعجلة^(٧)، قال الشيخ الهَرَّاسُ: «(الرَّفِيقُ) مأخوذ من

(٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٩ - ص: ٣١٦): مادة: (لطف)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٢٥٠) مادة: (لطف)، و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام- ١٠٣]، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٨٠) مادة: (لطف)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ل ط ف).

(٦) (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٣٥١) مادة: (لطف).

(٧) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٠ - ص: ١١٨): مادة: (رفق)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٤١٨) مادة: (رفق)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٤١)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ر ف ق).

الرَّفْقُ الَّذِي هُوَ التَّائِي فِي الْأُمُورِ وَالتَّدْرُجُ فِيهَا، وَضَدَهُ الْعَنْفُ الَّذِي هُوَ الْأَخْذُ فِيهَا بِشِدَّةٍ وَاسْتِعْجَالٍ»^(٨).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **اللَّطِيفُ**: «المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون»^(٩)، يقول الإمام البغوي: «(اللَّطِيفُ) الَّذِي يُوصَلُ الْإِحْسَانَ إِلَى غَيْرِهِ بِالرَّفْقِ»^(١٠)، ويقول الإمام ابن القيم: «فأخبر أنه يلطف لما يريد، فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس، واسمه (اللَّطِيفُ) يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية»^(١١)، وقال الألويسي: «(اللَّطِيفُ) الْعَالِمُ بِخَفَايَا الْأُمُورِ، الْمُدَبِّرُ لَهَا، وَالْمُسَهِّلُ لِصِعَابِهَا، وَلِنُفُوذِ مَشِيئَتِهِ سُبْحَانَهُ، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئاً سَهَّلَ أَسْبَابَهُ»^(١٢)، ويقول الشيخ السعدي: «(اللَّطِيفُ) الَّذِي أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالسَّرَائِرِ وَالْخَفَايَا، وَأَدْرَكَ الْخَبَايَا وَالْبُؤَاطِنَ وَالْأُمُورَ الدَّقِيقَةَ، لِلطَّيْفِ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، الْمُوَصَّلِ إِلَيْهِمْ مَصَالِحَهُمْ بِلُطْفِهِ وَإِحْسَانِهِ مِنْ طَرَقٍ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا»^(١٣).

○ **الرَّفِيقُ**: «الميسر والمسهل لأسباب الخير كلها»^(١٤)، قال البيهقي: «(إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ) مَعْنَاهُ: لَيْسَ بِعَجُولٍ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مِنْ يَخَافُ الْفُوتَ، فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ فِي قَبْضَتِهِ وَمَلِكُهُ فَلَيْسَ يَعْجَلُ فِيهَا»^(١٥)، وقال الهَرَّاسُ: «وَمِنْ أَسْمَائِهِ (الرَّفِيقُ) .. فَاللَّهُ -تَعَالَى- رَفِيقٌ فِي أَعْمَالِهِ، حَيْثُ خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا بِالتَّدْرِيجِ شَيْئاً فَشَيْئاً

(٨) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٩٣).

(٩) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٤٤ - ٤٥).

(١٠) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [يوسف: ١٠٠].

(١١) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٣٥٢).

(١٢) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [يوسف: ١٠٠].

(١٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(١٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٥٥٧).

(١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٤١).

بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو - سبحانه - رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم»^(١٦)، فالله جَلَّ جَلَالُهُ رفيق بعباده في التيسير وعدم المشقة، ورفيق بالعصاة في حلمه عليهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة.

رابعاً : الفروق بين الأسماء :

○ **اللطيف - الرفيق** : معاني الأسماء متقاربه، وترجع إلى لطف الله ورفقه بعباده، كما قال تعالى: ﴿ **اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ** ﴾ [الشورى: ١٩]، ومعنى (اللطيف) أعم من (الرفيق) حيث إن (اللطيف) يتضمن العلم بدقائق المصالح، وطرق إيصالها إلى خلقه وأوليائه، مع الرفق في الفعل والتنفيذ، وبذلك فهو يتضمن (الرفق) مع زيادة علم، يقول الغزالي: «(اللطيف) من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، 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 كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله - تعالى»^(١٧).

خامساً : الصفة المشتقة :

○ **اللطيف** : اسم الله (اللطيف) يدل على «صفة (اللطف) وهي من صفات الأفعال»^(١٨)، قال - تعالى - مخبراً عن يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ **إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** ﴾ [يوسف: ١٠٠].

○ **الرفيق** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الرفيق) «صفة (الرفق) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالسنة النبوية»^(١٩)، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: (اللهم من ولي من أمماتي شيئاً فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمماتي شيئاً فرقق بهم، فارقق به)^(٢٠).

(١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢- ص: ٩٢).

(١٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٢).

(١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٥٠). (اللطيف)

(١٩) (صفات الله عَلَيْهِ السَّلَامُ) للسقاف (ص: ١٢٩).

(٢٠) رواه مسلم (١٨٢٨).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى:

○ **الْخَبِيرُ**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (اللَّطِيفُ) (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - «أن لطفه وصنائه وبره وإحسانه - سبحانه - إنما دقت على العقول والأفهام؛ لأنها جارية على مقتضى خبرته التي هي فوق إدراك عقول وقلوب البشر»^(٢١)، ويقول ابن القيم: «(اللَّطِيفُ) الذي لطف صنعه وحكمته، ودق حتى عجزت عنه الأفهام، و(الْخَبِيرُ) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟!»^(٢٢).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله عَزَّوَجَلَّ عَطُوفٌ على عباده، رَفِيقٌ لَطِيفٌ بالغ اللطف والرفق بهم شرعاً وقدرًا، يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، ولا يخفى عليه ولا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي واستتر، وكل شيء في الوجود لا يخلو من إحسانه طرفة عين، فقد غمهمم بِرَحْمَةِ اللَّهِ بلطفه وبره وفضله.

○ الأثر العملي:

١. محبة العبد ربه، وشكره إياه على بره ورفقه ولطفه وإحسانه، وقطع الطمع عن إحصاء هذه النعم والمصالح والخيرات، وكما قال سبحانه: ﴿وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، والشكر ليس مقتصرًا على اللسان والذكر،

(٢١) (ولله الأسماء الحسنَى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٢٦٦).

(٢٢) (الصواعق المرسلَة) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

بل يشمل الجوارح والأعمال، وكما عرّف الإمام الجنيد الشكر فقال: «أن لا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه» (٢٣).

٢. صدق التوكل على الله - تعالى، لأن العبد المؤمن يوقن بأن الله - تعالى (لطيفٌ رقيقٌ) كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩]، فمع كونه - سبحانه - (لطيفٌ) بكل عباد، فهو يبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه ممن يشاء حتى لا تبقى طاقة، تبعاً لحكمته البالغة، ولطفه الخفي، ولعلمه - سبحانه - أن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر، فيرضى العبد ويطمئن بما قسمه الله له، وقدّره عليه، فيفوض الأمر إليه - سبحانه - وهو قرير العين، هانئ البال، وكما قال ﷺ: (عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرا له) (٢٤).

٣. محاسبة المؤمن لنفسه عن كل صغيرة وكبيرة من الأقوال والأفعال، ليقينه أن ربه متصف بدقة العلم والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة كما قال سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

٤. الطمأنينة والسكينة في الدعوة إلى الله، واليقين بنصر الله لدينه، والتمكين لأوليائه، وأن هذا من مقتضيات اسمه (اللطيف) الذي يوصل رحمته ونصره ونعمته إلى أوليائه من طرق لا يشعرون بها، فمن ذا الذي كان يظن أن ذلك الطفل الصغير الذي لم تراع طفولته، فيرمى في الجب، ولم تراع أخوته، فيباع كالمناجاة وبдраهم معدودة، ليصبح عزيزاً لمصر، ويأتيه إخوته الذين رموه وباعوه، يمدوا إليه أيديهم طالبين الصدقة، ولذا قال تعالى عن يوسف ﷺ: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ

(٢٣) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٤٥) عند حديثه عن منزلة «الشكر».

(٢٤) رواه مسلم برقم (٢٩٩٩).

نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ﴿[يوسف: ١٠٠]،
فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَطِيفٌ بِأَوْلِيَائِهِ، وَمَهْمَا تَفَنَّزَ أَهْلَ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ وَالنَّفَاقِ، فِي الْمَكْرِ
بِهِمْ، وَالْكِدِّ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ ذَلِكَ الْمَكْرَ وَالْخِدَاعَ مِنْ أَعْدَائِهِ طَرِيقًا
لِتَمْكِينِ أَوْلِيَائِهِ.

٥. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ الرَّفْقَ وَاللِّطْفَ، وَيَحِبُّ مَنْ يَتَخَلَّقُ بِهِمَا مِنْ عِبَادِهِ الْأَبْرَارِ، فَحَرِيٌّ
بِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُجَسِّدَ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ الْحَسَنَةَ فِي وَاقِعِ حَيَاتِهِ، فَيَكُونُ تَعَامَلَهُ
مَعَ الْآخَرِينَ قَائِمًا عَلَى اللَّطْفِ وَالرَّفْقِ.

ثَامِنًا : مَقَاوِدُ الدَّعَاءِ الَّتِي يَنَاسِبُهَا تَمْجِيدُ اللَّهِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ :

(اللطيف - الرفيق) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية
(اللطف - الرفق)، ومعاني هذين الإسمين متقاربة، وترجع إلى لطف الله ورفقه
بعبادته في كل أمورهم؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله عَزَّ وَجَلَّ والثناء عليه، وتمجيده
بهذه الأسماء في حاجات العبد التي تتناسب مع اللطف والرفق؛ كدعاء الله عَزَّ وَجَلَّ
ببسط الرزق وتيسير الأمور ورفع البلاء والشقاء، وسؤال الجنة، والاستعاذة من
النار، وغيرها من الأدعية التي تناسب مقتضيات تلك الأسماء، ومن هذا الباب ما
حكاه الله عَزَّ وَجَلَّ عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي
مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ
رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فمن المناسب الدعاء
بمقتضى هذه الآية، كأن يدعو المسلم: اللهم إنك لطيف لما تشاء، وأنت العليم الحكيم،
ارفع عني البلاء والشقاء وأعدني من الشيطان الرجيم، أو قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ
لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩]، فيدعو الله عَزَّ وَجَلَّ
بقوله: اللهم إنك لطيف بعبادك، ترزق من تشاء، فارزقني، إنك أنت القوي العزيز،
والله أعلم وأحكم.

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (أَتَى اللَّهَ ﷻ بَعْدَ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمَلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: مَا عَمَلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ، إِلَّا أَنْكَ آتَيْتَنِي مَالاً، فَكُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمَوْسِرِ، وَأُنْظِرَ الْمَعْسِرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) (٢٥).

○ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ مر على رجل واطع رجله على صفحة (٢٦) شاة، وهو يحد شفرتيه وهي تلحظ ببصرها إليه، فقال: (أفلا قبل هذا؟)، أتريد أن تميتها موتات؟، هلا أهددت شفرتك قبل أن تضجعها!) (٢٧).

○ سأل رجلُ الرسول ﷺ فقال: يا رسول الله من يحرم على النار فقال: (حرم على النار كل هينٍ لينٍ سهلٍ قريبٍ من الناس) (٢٨).

○ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله ﷺ شيئاً، ثم قال: (أحسنْتَ إليك؟) قال الأعرابي: لا، ولا أجملت!، فغضب بعض المسلمين، وهموا أن يقوموا إليه، فأشار النبي ﷺ إليهم أن كفوا، فلما قام النبي ﷺ وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت، فقال له: (إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت!)، فزاده رسول الله ﷺ شيئاً، فقال: (أحسنْتَ إليك؟)، فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل عشيرة خيراً، قال له النبي ﷺ: (إنك كنت جئتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم)، قال: فلما جاء الأعرابي، قال رسول الله ﷺ: (إن صاحبكم كان جاءنا فسألتنا فأعطيناه، فقال

(٢٥) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٥).

(٢٦) صفحة الشاة: رقبته.

(٢٧) رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٤).

(٢٨) رواه الامام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣١٢٥).

ما قال، وأنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي أكذاك؟ قال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، قال أبو هريرة: فقال النبي ﷺ: (إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة، فشردت عليه، فاتبعها الناس، فلم يزيدوها إلا نفورا)، فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها، فتوجه إليها صاحب الناقة، فأخذ لها من قشام الأرض (٢٩) ودعاها حتى جاءت، واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها، ولو أني أطعتمك حيث قال ما قال؛ دخل النار) (٣٠).

○ قال أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عاد رسول الله ﷺ رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ! (٣١)، فقال له رسول الله ﷺ: (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟)، قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فَعَجَّلْه لي في الدنيا!، فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله! لا تُطيقه - أو لا تستطيعه!- (٣٢)، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة (٣٣) وفي الآخرة حسنة (٣٤) وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدعا الله له، فشفاه) (٣٥).

○ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ [يوسف: ٩٦]، قال الحسن البصري: «لما ورد البشير على يعقوب عليه السلام، لم يجد عنده شيئا يُثيبه به؛ فقال: والله ما أصبتُ عندنا شيئا، وما خبزنا شيئا منذ سبع ليال، ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت»، وعلّق القرطبي على هذا الدعاء فقال: «وهذا الدعاء من أعظم ما يكون

(٢٩) القُشَامُ: اسم لما يؤكل، مشتق من القَسَم، وقُشَام الأرض: ما تأكله البهائم من نبات الأرض.

(٣٠) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن كثير في التفسير، وهو ضعيف. (موقع الدرر السنية).

(٣١) خَفَّتْ فصار مثل الفرخ: أي خَفَّتْ صَوْتُهُ، و(الْفَرخُ) وُلْدُ الطَّيْرِ، والمعنى: أضعفهُ المرضُ حتَّى صار ضعيفا نحيفاً مثل الفرخ.

(٣٢) لا تُطيقُه - أو لا تستطيعُه -: لا تُطيقُه: أي في الدنيا، ولا تُستطيعُه: في العقبى والآخره. (النووي)

(٣٣) حسنة الدنيا: يدخل فيها كل ما يحسنُ وقوعه عند العبد: من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقرب به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. (النووي)

(٣٤) حسنة الآخرة: هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم في الجنة،

والقرب من الله الرحيم الرحمن. (النووي)

(٣٥) رواه مسلم برقم (٢٦٨٨).

من الجوائز، وأفضل العطايا والذخائر» (٣٦).

○ قال الفضيل بن عياض: «ألا ترى كيف يزوي (٣٧) الله الدنيا عمن يحب من خلقه، ويُمَرِّمُهَا (٣٨) عليه؟، بالعُرْيَ مَرَّةً، وبالْجُوعَ مَرَّةً، وبالْحَاجَةَ مَرَّةً، كما تصنع الوالدةُ الشفيقةُ بولدها - عند الفِطَامِ - تسقيه مَرَّةً صَبِيراً (٣٩)، ومرة حُضّاً (٤٠)، وإنما تريد بذلك ما هو خير له» (٤١).

○ قال ابن عقيل: «من حُسن ظنِّي بربي أنه بَلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَى بِي وَلَدِي إِذَا كَبُرَتْ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، فأرجو إذا صرْتُ عِنْدَهُ رَمِيمًا أَنْ لَا يَعْسِفَ، لِأَنَّ أَعْمَالَهُ تُشَاكِلُ أَقْوَالَهُ» (٤٢).

○ قال أبو سليمان الداراني: «إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليها، فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة، دخلت القلوب الرحمة لهم» (٤٣).

○ «مر على (صلة بن أشيم العدوي) فتى يجرُّ ثوبه، فهمُّ أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم أخذاً شديداً، فقال لهم صلة: دعوني أكفكم أمره، ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة، قال: ما هي؟، قال: أحب أن ترفع إزارك، قال: نعم، ونعمت عين، فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وأذيتتموه لثتمكم» (٤٤).

(٣٦) تفسير (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [يوسف: ٩٦].

(٣٧) يزوي الدنيا عنه: أي يُبْعِدُهَا وَيَصْرِفُهَا وَيَمْنَعُهَا.

(٣٨) يُمَرِّمُهَا عَلَيْهِ: مِنَ الْمَرَارَةِ أَيْ يَجْعَلُهَا مَرَّةً عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُقَلِّبُهَا وَيَعِدِّيْهَا.

(٣٩) الصَّبِيرُ: شَجَرٌ عَصَارَتُهُ شَدِيدَةُ الْمَرَارَةِ.

(٤٠) الْحُضُّضُ: دَوَاءٌ مُرٌّ يَتَّخَذُ مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَقِيلَ هُوَ عَصَارَةُ صَمِغٍ مُرٍّ.

(٤١) (عيون الأخبار) لابن قتيبة الدينوري (ج: ٢ - ص: ٣٨٧)، و(العقد الفريد) لابن عبدربه (ج: ٣ - ص: ١٥٤).

(٤٢) (الآداب الشرعية) لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ج: ٢ - ص: ١٧٥).

(٤٣) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٣٤ - ص: ١٥٢).

(٤٤) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص: ١٢٠).

○ قال محمد بن إبراهيم الرازي: «تلا يحيى بن معاذ هذه الآية: ﴿ **أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ** ﴾ [طه: ٤٣ - ٤٤]، قال: إلهي وسيدي، هذا **رفقك** بمن يزعم أنه إله، فكيف **رفقك** بمن يقول أنت الإله؟» (٤٥).

○ قال أبو علي المقدسي: «لما حضرت (آدم بن أبي إياس) الوفاة ختم القرآن وهو مُسَجَّى، ثم قال: **بِحُبِّي لَكَ إِلا رَفَقْتَ بِي فِي هَذَا الْمَصْرَعِ، كُنْتَ أَوْمَلُكَ لِهَذَا الْيَوْمِ، كُنْتَ أَرْجُوكَ.** ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى نحبه» (٤٦).

○ «قحط الناس في آخر فترة الخليفة الأموي بالأندلس عبدالرحمن الناصر، فأمر الخليفة قاضيه (منذر ابن سعيد البلوطي) بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب القاضي لذلك، وصام بين يديه أياماً، تنفلاً، وإنابهةً، ورهبةً، واجتمع له الناس في مصلى الربض بقرطبة، بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم. وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر، ليشارف الناس، ويشاركهم في الخروج إلى الله، والضراعة له، فأبطأ القاضي حتى اجتمع الناس، وغصت بهم ساحة المصلى. ثم خرج نحوهم ماشياً، متضرعاً، مخبتاً، متخشعاً؛ وقام ليخطب. فلما رأى بدار الناس إلى ارتقابه، واستكانتهم من خيفة الله، وإخباتهم له، وابتهالهم إليه، رقت نفسه، وغلبته عيناه؛ فاستغفر، وبكى حيناً؛ ثم افتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم! ثم سكت، ووقف شبه الحصر، ولم يكن من عادته. فنظر الناس بعضهم ببعض، لا يدرون ما عراه، ولا ما أراد بقوله!، ثم اندفع تالياً قول الله تعالى: ﴿ **سَلِّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴾ [الأنعام: ٥٤]، فاستغفروا ربكم، وتوبوا إليه، وتزلفوا بالأعمال الصالحات لديه! قال: فهاج الناس بالبكاء، وجأروا بالدعاء، ومضى على تمام خطبته؛ ففرغ النفوس بوعظه، وانبعث الإخلاص بتذكيره:

(٤٥) شعب الإيمان للبيهقي برقم (٤٥١١) (ج: ٤ - ص: ١٢١).

(٤٦) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٤ - ص: ٣٠٨).

فلم ينقض النهار حتى أرسل الله السماء بماء منهمر، روى الثرى، وطرده المحل، وسكن الأزل (٤٧)، والله لطيف بعباده» (٤٨).

○ قال ابن قدامة: «واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله، فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى، كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى» (٤٩).

○ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَعْرَضْتُمُوهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْأَىٰ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾ ﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴿﴾ [الكهف: ١٦-١٧]، قال ابن قتيبة: «أراد الله ﷻ أَنْ يَعْرِفَنَا لُطْفَهُ لِلْفَتِيَّةِ، وَحَفْظَهُ إِيَّاهُمْ فِي الْمَهْجَعِ، وَاخْتِيَارَهُ لَهُمْ أَصْلَحَ الْمَوَاضِعِ لِلرَّقُودِ، فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُ بِأَوَّاهِمُ كَهْفًا فِي مَقْنَأَةِ الْجَبَلِ (٥٠)، مُسْتَقْبِلًا بِنَاتِ نَعَشٍ (٥١)، فَالشمس تزورُ عنه (٥٢) وتستدبره: طالعة، وجارية، وغاربة، ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها، وتلفحهم بسمومها، وتغيّر ألوانهم، وتبلي ثيابهم، وأنهم كانوا في فجوة من الكهف - أي متسع منه - ينالهم فيه نسيم الريح وبردها، وينضي عنهم غمّة الغار وكربه» (٥٣).

○ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «إِذَا يَسَّرَ اللَّهُ عَبْدَهُ، وَسَهَّلَ طَرِيقَ الْخَيْرِ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ لَطَّفَ بِهِ، وَإِذَا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ أَسْبَابًا خَارِجِيَّةً غَيْرَ دَاخِلَةٍ تَحْتَ

(٤٧) طرد المحل، وسكن الأزل: (المحل) الجذب وهو تقيض الخصب، والمقصود احتباس المطر وانقطاعه ويبيس الأرض من الكلاً. و(الأزل) الشدة والضيق والقحط، وطرده أو سكونه بمعنى ذهابه وانتهائه.

(٤٨) (تاريخ قضاة الأندلس) للنبأهي (ص: ٧٠ - ٧١).

(٤٩) (الوصية المباركة) لابن قدامة المقدسي (ص: ٤٠) عن حديثه عن (الدعاء وتفويض الأمر لله تعالى) (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م).

(٥٠) مقنأة الجبل: المكان الظليل الذي لا تصيبه الشمس.

(٥١) بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي، شبهت بحملة النعش.

(٥٢) تزورُ عنه: تتنحى وتميل عن الكهف.

(٥٣) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ص: ١٤ - ١٥).

قدرة العبد، فيها صلاحه فقد لطف له، ولهذا لما تنقلت بيوسف (عليه السلام) تلك الأحوال، وتطورت به الأطوار: من رؤياه، وحسد إخوته له، وسعيهم في إبعاده جداً، واختصاصهم بأبيهم، ثم محنته بالنسوة، ثم بالسجن، ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة، وانفراده بتعبيرها، وتبوئه من الأرض حيث يشاء، وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان، ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار، وإزالة الأكدار، وصلاح حالة الجميع، والاجتماع العظيم ليوسف، - عرف (عليه السلام) - أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به، فاعترف بهذه النعمة فقال: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]. أي: لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده، ممن يعلمه تعالى محلاً لذلك، وأهلاً له، فلا يضعه إلا في محله، والله أعلم حيث يضع فضله، فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد ليسرى، وسهل له طريق الخير، وذلل له صعابه، وفتح له أبوابه، ونهج له طرقه، ومهد له أسبابه، وجنبه العسر فقد لطف به» (٥٤).

وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ (٥٥)

وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ
وَكَمْ يُسِّرُ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ
وَكَمْ أَمْرٌ تَسَاءُ بِهِ صَبَاحًا
إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا
وَلَا تَجْزَعُ إِذَا مَا نَابَ خَطْبٌ
يَدِقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذِّكْرِ
فَفَرَّجَ لَوْعَةَ الْقَلْبِ الشُّجِيِّ
فَتَعَقَّبَهُ الْمَسْرَّةُ بِالْعَشِيِّ
فَثِقَ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِيِّ
فَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ

(٥٤) (المواهب الربانية من الآيات القرآنية) للشيخ عبدالرحمن السعدي: (ص: ١٢٠)، (من مطبوعات مركز تدبر للدراسات والاستشارات، الطبعة الأولى - ١٤٢٢ هـ).

(٥٥) أورد القصيدة الشيخ عبدالعزيز السلطان - رحمه الله - في (مجموعة القصائد الزهديات) (ج: ١ - ص: ٢٣١) دون عزوها لقاتلها. والبعض ينسبها إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

المجموعـ ١٧ـ ة

موضوع الأسماء : الخَلْقُ

(٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧)

الخَالِقُ - الخَلَّاقُ - البَارِئُ

المَصَّوِّرُ - المُحْسِنُ

المجموع ١٧

موضوع الأسماء: الْخَلْقُ

(٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧)

الْخَائِقُ - الْخَلَّاقُ - الْبَارِئُ - الْمُصَوِّرُ - الْمُحْسِنُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْخَائِقُ**: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَائِقِ) (١).

○ **الْخَلَّاقُ**: ورد في القرآن الكريم (مرتين) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء، ففته بيده، ثم قال لرسول الله ﷺ: أئحيي الله هذا بعد ما أرم؟ فقال رسول الله ﷺ: (نعم، يميتك الله، ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم) (٢)، قال فنزلت الآيات: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٧٧-٨٣].

○ **الْبَارِئُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤]، وورد مرتين مقيدا ومضافاً كما حكاه جاءه على لسان موسى عليه السلام: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]،

ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

(١) رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٠).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک (ج: ٢ - ص: ٤٢٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

○ **المُصَوِّرُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

○ **المُحْسِنُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية، في قوله ﷺ: (إذا حكمتهم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله مُحْسِنٌ يحب الإحسان) (٣)، وقوله ﷺ: (إن الله ﷻ مُحْسِنٌ يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...) (٤).

ملحوظة: يأتي معنى (المُحْسِن) بـ (المتقن والمحكم) ويأتي -أيضاً- بمعنى (المنعم والمتفضل)، فمن الأول قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، ومن الثاني قول الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧]، ولورود المعنى الثاني ضمن أسماء الكرم والجود (الكريم - الأكرم - الجواد - البر)، أُدرج اسم (المُحْسِن) ضمن أسماء الخلق والايجاد، لتكتمل حلقة الخلق، مع الإشارة للمعنى الثاني. فالله ﷻ (خالق) من حيث إنه مُقَدِّرٌ، و(بارئ) من حيث إنه مُخْتَرِعٌ مُوجِدٌ، و(مُصَوِّرٌ) من حيث إنه أعطى كل مخلوق صورته، و(مُحْسِنٌ) من حيث إنه رتب الخلق وأخرجه بأحكام ترتيب وأتقن هيئة، كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الخالق الخلاق**: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، فـ (الخالق): اسم فاعل للموصوف بـ (الخلق)، و(الخلاق): صيغة مبالغة، من اسم الفاعل (الخالق)، وتصريف فعلهما: خَلَقَ يَخْلُقُ خَلْقًا، فهو خَالِقٌ وَخَلَاقٌ، ويرجع معنى (الخلق) في اللغة إلى أحد أصليين: (١) التقدير: بمعنى المقدر للأشياء على مقتضى العلم والحكمة، قال الله تعالى:

(٣) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٩٤).

(٤) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٢٤).

﴿ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** ﴾ [المؤمنون: ١٤]، أي أحسن المُقدِّرين، ويفسر به كذلك قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿ **أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ** ﴾ [آل عمران: ٤٩]، أي: أقدِّر لكم من الطين ما يكون مماثلاً لهيئة الطير، وقوله تعالى: ﴿ **وَنَخْلُقُونَ إِيَّاهُ** ﴾ [العنكبوت: ١٧]، أي: تقدِّرون كذباً، وقوله تعالى: ﴿ **مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَىٰ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخِلْنَاهُ** ﴾ [ص: ٧]، أي: افتعال وكذب، لأن الكاذب يُقدِّر ويخترع الكذب في عقله وخاطره.

(٢) الابداع والانشاء والتكوين: بمعنى أوجده من العدم، وأبدعه على غير مثال سابق، قال تعالى: ﴿ **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا** ﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿ **قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْكَ** ﴾ [ص: ٧٥]، وقال تعالى مخبراً عن مقالة إبراهيم لقومه بعد تحطيمه لأصنامهم: ﴿ **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** ﴾ [الصافات: ٩٦]، أي: خلَقكم، وخلق عمَلكم وما تنحتون منه أصنامكم من الأحجار والأخشاب والمعادن.

ف(الخالِقُ): هو الذي أوجد الأشياء، وأنشأها من العدم بتقدير وعلم، ثم تصنع وإيجاد، و(الخالِقُ): يدل على كثرة خلق الله تعالى وما يبدعه ويوجده من جهة الكم والكيف، ومن يطبق أن يُحصي ما يخلقه الله تعالى في لحظة واحدة مما لا يعلمه إلا هو سبحانه، وما ذاك إلا أثر من آثار اسمه (الخالِقُ) ^(٥)، قال الراغب: «أصل الخلق: التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، قال تعالى: ﴿ **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** ﴾ [الأنعام: ١]، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، قال تعالى: ﴿ **خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَوَجْدَةٍ** ﴾ [النساء: ١]» ^(٦)، قال ابن الأنباري: «الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أبداعه، والآخر: التقدير» ^(٧).

(٥) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص: ٢٠٩)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٩)، و(لسان العرب) (ج: ١٠ - ص: ٨٥). (مادة: خلق).

(٦) (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص: ٢٠٩).

(٧) (لسان العرب) (ج: ١٠ - ص: ٨٥). (مادة: خلق).

○ **الْبَارِئُ**: اسم الفاعل، من الفعل (برأ)، ويرجع معناه في اللغة - بحسب تقدير فعله - إلى أحد أصليين^(٨):

(١) بمعنى خلق، واشتقاقه من الفعل المتعدي (برأ)، وتصريفه: برأ يبرأ بَرَاءً، فهو بَارِئٌ، و(الْبَارِئُ) هنا: الخالق الموجد من العدم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]، أي: خالقكم، وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُم شُرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٦]، أي: «شر من برأه الله وخلقته»^(٩)، وقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد: ٢٢] أي: «من قبل أن نخلقها»^(١٠).

(٢) بمعنى التباعد من الشيء، ومُزَايَلَتُهُ، والتخلُّص منه، والتنزه عنه، واشتقاقه من الفعل اللازم (برئ)، فتصريفه: برئ يبرأ براءً، فهو بَارِئٌ وبريء وبراء، و(الْبَارِئُ) هنا: البريء السالم الخالي من أي عيب، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَنْ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣]، قال ابن الأعرابي: «(بَرِيءٌ) إِذَا تَخَلَّصَ، وَ(بَرِيءٌ) إِذَا تَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، وَ(بَرِيءٌ)، إِذَا أَعْذَرَ وَأَنْذَرَ»^(١١).

وسياق الآيات الثلاث التي ورد فيها اسم (الْبَارِئُ) يرجح المعنى الأول، كما أن المعنى الثاني قد دل عليه أسماؤه سبحانه وتعالى (السُّبُوحُ وَالْقُدُّوسُ وَالسَّلَامُ).

○ **المُصَوِّرُ**: اسم الفاعل من الفعل (صوّر)، وتصريفه: صَوَّرَ يُصَوِّرُ تصويراً، فهو مُصَوِّرٌ، وصوّر الشيء: جعل له شكلاً متصوِّراً ومتميزاً عن غيره، والصُّورَةُ: هي شكل الشيء، وهيئة خُلِقَتْه، أو الذات المتميزة بالصفات، قال الزجاجي: «الصورة: شخص الشيء وهيئته من طول وعرض، وكبر وصغر، وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله فيرى

(٨) انظر (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٢٣٦) مادة: (برأ)، (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٣١)، مادة: (برأ)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٤٥)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ب ر أ).

(٩) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البينة: ٦].

(١٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٢٢].

(١١) (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٣٢)، مادة: (برأ).

مصوراً» (١٢)، وقال الراغب: «الصورة: ما ينتقش به الأعيان، ويتميز بها غيرها» (١٣).

○ **المُحْسِنُ**: اسم الفاعل من الفعل (أَحْسَنَ)، وتصريفه: أَحْسَنَ يُحْسِنُ إِحْسَاناً، فهو مُحْسِنٌ، والحَسْنُ ضد القُبْحِ ونقيضه، يقال: حَسَّنْتَ الشيءَ أَي: أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ وَبِهِ، أَوْ زَيَّنْتَهُ، ولذا فالإِحْسَانُ يأتي بمعنيين:

(١) الإِنْعَامُ عَلَى الْغَيْرِ: ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧] أَي: كما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بِالْإِنْعَامِ وَالْفَضْلِ (١٤).

(٢) الإِحْكَامُ وَالْإِتْقَانُ: ومنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [السجدة: ٧]، أَي: أَحْكَمَ وَأَتَقَنَ (١٥).

قال الراغب: «الإِحْسَانُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الإِنْعَامُ عَلَى الْغَيْرِ .. وَالثَّانِي: إِحْسَانٌ فِي فِعْلِهِ، وَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ عِلْمًا حَسَنًا، أَوْ عَمِلَ عَمَلًا حَسَنًا» (١٦).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الْخَالِقُ**: «الذي خلق جميع الموجودات» (١٧)، قال الخطابي: «الْخَالِقُ المَبْدَعُ لِلْخَلْقِ، وَالمَخْتَرَعُ لَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبْقٍ» (١٨)، وقال الألويسي: «الْخَالِقُ المَقْدَرُ لِلْأَشْيَاءِ عَلَى مَقْتَضَى الْحِكْمَةِ، أَوْ مَبْدَعُ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ أَوَّلٍ وَلَا احْتِدَاءٍ» (١٩)، وقال الرضواني: «(الْخَالِقُ) الَّذِي أَوْجَدَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً، وَقَدَّرَ أُمُورَهَا فِي الْأَزَلِّ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً» (٢٠).

(١٢) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤٣).

(١٣) (المفردات) للأصفهاني (ص: ٣٧٨)، (مادة: صور).

(١٤) انظر تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي، وتفسير (مدارك التنزيل) للنسفي، عند تفسير: [القصص: ٧٧].

(١٥) انظر تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري، وتفسير (أحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [السجدة: ٧].

(١٦) (المفردات) للأصفهاني (ص: ١٥٦) (مادة: حسن).

(١٧) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(١٨) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٩).

(١٩) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٢٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٨٤). (الخالق).

○ **الخلاق** : «الكثير المخلوقات»^(٢١)، قال البيهقي: «(الخلاق) الخالق خلقاً بعد خلق»^(٢٢)، وقال البقاعي: «(الخلاق) المتكرر منه هذا الفعل في كل وقت بمجرد الأمر، فلا عجب في إيجاد ما يُنسب إليه من إبداع الساعة أو غيرها»^(٢٣)، وقال في موضع آخر: «(الخلاق) البالغ في هذه الصفة مطلقاً في تكثير الخلق وتكريره بالنسبة إلى كل شيء ما لا تحيط به الأوهام، ولا تدركه العقول والأفهام»^(٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الخلاق) الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه»^(٢٥).

○ **البارئ** : «الذي برأ الخليفة، وأوجدها بعد عدمها»^(٢٦)، قال الحلبي: «(البارئ): يحتمل معنيين: أحدهما: الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه قوله **عَزَّوَجَلَّ**: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد: ٢٢]، .. والآخر: (البارئ): قالب الأعيان، أي: أنه أبداع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة، .. فيكون هذا من قولهم: برأ القوَّاسُ القوسَ: إذا صنعها من موادها التي كانت لها، فجاءت منها لا كهيئتها»^(٢٧)، وقال الرازي: «(البارئ) الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت، وتمييزاً بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة والصور»^(٢٨)، وقال ابن كثير: «(البارئ) البرء: هو الفري، وهو التنفيذ، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود»^(٢٩)، وقال الألوسي: «(البارئ) الموجد للأشياء بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة، وقيل: المميز بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة»^(٣٠).

(٢١) تفسير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي عند تفسير: [يس: ٨١].

(٢٢) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٧٤).

(٢٣) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [الحجر: ٨٦].

(٢٤) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [يس: ٨١].

(٢٥) تفسير (السعدي) عند تفسير: [يس: ٨١].

(٢٦) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٩٥).

(٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ٧١)، ونقل فيه قول الحلبي.

(٢٨) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير (سورة البقرة: الآية ٥٤).

(٢٩) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٣٠) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

○ **المُصَوِّرُ**: «الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها» (٣١)، قال القرطبي: «(المُصَوِّرُ) مصوِّرُ الصور، ومركبها على هيئات مختلفة» (٣٢)، وقال ابن كثير: «(المُصَوِّرُ) الذي يُنْفَذُ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها» (٣٣)، وقال الرضواني: «(المُصَوِّرُ) الذي صوِّرَ المخلوقات بشتى الصور الجليلة والخفية والحسية والعقلية» (٣٤).

○ **المُحْسِنُ**: «المتفضلُ المنعمُ» (٣٥) «المتقينُ المحكمُ» (٣٦)، قال مجاهد: «﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾» [السجدة: ٧]، أحكم كل شيء خلقه حتى أتقنه» (٣٧)، وقال المناوي: «الإحسان له وصف لازم، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد» (٣٨)، وقال ابن القيم: «الذي تعرّف إلى عبادته بأوصافه وأفعاله وأسمائه، وتحبب إليهم نعمه وآلائه، وابتدأهم بإحسانه وعطائه، فهو (المُحْسِنُ) إليهم والمجازي على إحسانه بالإحسان، فله النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل» (٣٩).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الخالق - الخلاق**: «(الخالق) هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى، أما (الخلاق) فهو الذي يبدع في خلقه - كما وكيفاً - بقدرته المطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقاً جديداً أحسن مما كان» (٤٠).

○ **الخالق - البارئ - المصور - المحسن**: قال البغوي: «(الخالق) المقدر والمقلب

(٣١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥١).

(٣٢) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٣٣) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩٤). (المصور).

(٣٥) (التمهيد لما في الموطأ .. لابن عبد البر (ج: ٢٢ - ص: ٢١٢).

(٣٦) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [السجدة: ٧]. قال: «﴿أَحْسَنَ﴾: أي أتقن وأحكم.

(٣٧) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [السجدة: ٧].

(٣٨) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٢٦٤).

(٣٩) (المرقع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٧١).

(٤٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٨٧-٥٨٨). (الخلاق).

للشيء بالتدبير إلى غيره، (البارئ) المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، (المصور) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» (٤١)، وقال الشيخ عطية محمد سالم: «(الخالق) المقدر قبل الإيجاد، و(البارئ) الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، .. و(المصور) المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها» (٤٢)، فالله يقدر، ثم يُخرج مقدوره من العدم، ثم يهبه علامة تميزه عما سواه من المقدورات، وأشار الشيخ عبدالعزيز الجليل إلى أن: «هذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء، أما عند افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين -والله أعلم» (٤٣)، يقول ابن القيم: «إن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق» (٤٤).

وأما (المحسن) فهو الذي أحكم الخلق والتقدير، وأتقن الإيجاد والتنفيذ، وأحسن الهيئة والصورة، قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُوهَا فَحَسَنَ صُورَكُمْ﴾ [التغابن: ٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

خامساً : الصفة المشتقة :

○ الخالق - الخلاق : الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الخالق - الخلاق) صفة (الخلق) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٤٥)، قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]. ومن السنة قوله ﷺ: (قال الله - تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ..) (٤٦).

○ البارئ : الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (البارئ) «صفة (الإبراء) كوصف

(٤١) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

(٤٢) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [الحشر: ٢٤]، والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)، حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ:

عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس).

(٤٣) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٤٥ - ٤٤٦).

(٤٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٥٧).

(٤٥) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١١٣).

(٤٦) رواه البخاري برقم (٧٥٥٩)، ومسلم برقم (٢١١١).

فعل» (٤٧)، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢]، ومن الأثر ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ..» (٤٨).

○ **المُصَوِّرُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُصَوِّرُ) «صفة (التصوير) وهي من صفات الأفعال» (٤٩)، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره) (٥٠).

○ **المُحْسِنُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُحْسِنُ) «صفة (الإحسان) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، والإحسان يأتي بمعنيين؛ الأول: الإنعام على الغير، وهو زائد على العدل، والثاني: الإتقان والإحكام» (٥١)، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣]، ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: (اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) (٥٢).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الخالق الباري المصور**: ورد الاقتران بينها مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤]، يقول الغزالي: «كل ما يخرج من العدم إلى الوجود، يفتقر إلى التقدير أولاً، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، والله -تعالى- خالق من حيث إنه مقدر، وبارئ من

(٤٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩١). (البارئ)

(٤٨) رواه البخاري برقم (٣٠٤٧).

(٤٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩٦). (المصور)

(٥٠) رواه مسلم برقم (٧٧١).

(٥١) (صفات الله صلى الله عليه وسلم) للسقاف (ص: ٤٢).

(٥٢) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (١١٢٥).

حيث إنه مخترع موجد، ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب» (٥٢)، وبذلك ينتظم اقتران هذه الأسماء الثلاثة؛ فالخلق أولاً؛ وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه: وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها - سبحانه. وكما ذكر الشيخ عبدالعزيز الجليل فإن هذه الأسماء الثلاثة تفتقر معانيها عند الاجتماع، وتجتمع عند الافتراق.

○ **الوكيل**؛ ورد الاقتران مع اسمه **بِرَّوَكَلٍ** (الخالق) مرتين في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - للربط بين الخلق والتدبير .. فكما أن الله **بِرَّوَكَلٍ** خالق كل شيء، وكل شيء محتاج إليه في حدوثه وإيجاده، فكذلك هو مدير لكل شيء، وكل شيء محتاج إليه في إمداده وبقائه، يقول الألوسي: «وحاصله أنه -تعالى- يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه، فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه -تعالى- في بقائها كما أنها محتاجة إليه **بِرَّوَكَلٍ** في وجودها» (٥٤).

○ **الواحد القهار**؛ ورد الاقتران مع اسمه **بِرَّوَكَلٍ** (الخالق) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للربط بين الخلق والعبادة، وأنه إذا لم يكن الخلق إلا من واحد لا نظير له، فكذلك لم يكن الخالق إلا واحداً لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة وحده كما كان خالقا وحده بلا شريك ولا نظير، والقهر ملازم للوحدة، فالذي يقهر كل الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده، يقول الشيخ السعدي: «من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه، ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون خالق، فتعين أن لها إلهاً خالقاً لا شريك له في خلقه، لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدانية والقهر إلا لله

(٥٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٧٢).

(٥٤) تفسير (روح المعاني) للألوسي (الآية ٦٢ - سورة الزمر).

وحده، فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر، أن ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة» (٥٥).

○ **العليم** : ورد الاقتران مع اسمه **عَزَّوَجَلَّ** (الْخَلَّاقُ) مرتين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «خلقه **عَزَّوَجَلَّ** للأشياء والأحياء إنما هو عن علم منه **عَزَّوَجَلَّ** بما يخلق، كيف يخلقه، ومتى يخلقه، ويعلم الحكمة من خلقه، أي أنه - سبحانه وتعالى - لم يخلق شيئاً عبثاً وسدى، بل خلقه عن علم وحكمة وإرادة» (٥٦)، ولعل من الحكم كذلك: الإشارة إلى أن فضل الله العظيم على المخلوقات لم يقتصر على حاجتها في حدوثها وإيجادها؛ بل تجاوزه إلى ما تحتاجه في إمدادها وبقائها وصلاحها من العلم والتعليم والهداية، كما قال **عَزَّوَجَلَّ**: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ١ - ٤].

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

قال الشيخ السعدي: «**الخالق الباري المصور**: الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل - ولا يزال - على هذا الوصف العظيم» (٥٧) .. فالله **عَزَّوَجَلَّ** هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصوّر بإحكامه جميع الكائنات، فخلّقها وفطرها في الوقت المناسب لها،

(٥٥) تفسير السعدي عند تفسير: [الرعد: ١٦]، (ص: ٣٧٠).

(٥٦) ولله الأسماء الحسنی للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٥٦).

(٥٧) تفسير السعدي (فصل شرح الأسماء الحسنی) (ص: ٧١).

وقدّر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لمصالحه ولما خلق له.

○ الأثر العملي:

١. توحيد الله ﷻ، وإفراده وحده بالعبادة، لكونه ﷻ الخالق وحده، وهذا ما احتج به الله ﷻ على المشركين الذين يُقرّون بأنه الخالق وحده، ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق، قال سبحانه: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١].

٢. الإقرار بعلم الخالق - سبحانه - بجزئيات خلقه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقتها وجليلها، ومن أحسن الأدلة في الاحتجاج على إثبات علمه - سبحانه - بالجزئيات كلها، قوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٣ - ١٤].

٣. محبة الله غاية الحب، والتذلل له غاية التذلل؛ لأنه ﷻ الذي خلقنا، وأنعم علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، ثم أمدنا ﷻ بما خلقه في هذا الكون من نعم، وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية، وبما أمدنا به من السمع والبصر والأفئدة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى.

٤. شكر الله الخالق ﷻ بالقول والعمل، وطاعته على نعمة الخلق والإيجاد، قال ﷻ: (إنه خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصَلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عِظْمًا مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مَنكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَّزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ) (٥٨).

٥. تعظيم الله ﷻ، وإجلاله عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق والأنفس؛ لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه لما خلق، ولعل مطالعة سريعة لمشاهد الإعجاز في آثار اسمه - سبحانه (المُصَوِّر) تبين هذا الأمر، حيث يعيش على هذه الأرض ما يقرب من ثمانية مليارات نسمة، كل واحد منهم تغير صورته صورة غيره في الملامح والسمات، وفي الألوان والهيئات .. إنها عظمة هذا الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه، كما قال سبحانه: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].
٦. قبول شرع الله، والحكم به، والتحاكم إليه، وعدم الرضا بغيره بديلاً؛ لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه، ونوازعهم، ومصالحهم، فكان أحسن الشرع وأكمل وأصلحه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

- (الخالق - الخلاق - البارئ - المصور - المحسن) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الخلق والإبراء والتصوير والإحسان)، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه - وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء، في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كدعاء الله بتحسين الخلق وتجميل الصورة الظاهرة والباطنة، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: ٧]؛ ولذا جاء عنه ﷺ أنه كان يقول: (اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي) (٥٩)، وجاء في صفة صلاته ﷺ: «... وإذا سجد قال: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) (٦٠).

(٥٩) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣٠٧).

(٦٠) رواه مسلم برقم (٧٧١).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج: ٧٣]، إنها دعوة لتدبر حقيقة المعبودات التي تُعبد من دون الله، وأنها لن تستطيع أن تخلق شيئاً مهما يكن تافهاً حقيراً كالذباب، ولو تضافروا جميعاً على خلقه، بل إن هذا الذباب لو سلب من الأصنام شيئاً من القرابين التي تُقدَّم إليها، كما قال ابن عباس: «كانوا يَطْلُونُ أصنامهم بالزَّعفران فتجفَّ فيأتي فيختلسه» (٦١)، فإنها لا تستطيع أن تمنعه عنه أو تسترده منه، ضَعَفَ الطالب، وهي هذه المعبودات التي هُزمت أمام الذباب في استرداد ما سلبه منها، وضعف المطلوب وهو الذباب الصغير الحقير، فإذا كانت هذه المعبودات لا تستطيع خلق أو دفع أذية مثل هذا الذباب الذي هو أضعف حيوان وأحقره، فكيف يجوز أن تكون آلهة معبودة، وأرباباً مطاعة؟!.

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله ﷻ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخليقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو شعيرة!) (٦٢)، وهو تحدي على سبيل الترقى في حقارة الشيء، فتحداهم ﷻ ابتداءً أن يخلقوا ذرة، وهي النملة الصغيرة التي يحتقرها كل إنسان؛ وهو يراها تدب بالآلاف في زوايا بيته، ثم زاد في التحدي بالهبوط درجة - على سبيل الإلزام - بأن يخلقوا حبة قمح أو شعير وهذه أسهل!، فهي من الجمادات التي لا روح فيها ولا حركة، فكان الصمت المطبق بسبب العجز هو الخيار الوحيد، ومن كان عاجزاً عن خلق حبة شعير، فهو عن خلق النملة الحيَّة أعجز، فضلاً عما هو أعلى منها في رتبة الخلق كالإنسان!.

(٦١) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحج: ٧٣].

(٦٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٥٥٩)، ورواه مسلم برقم (٢١١١) واللفظ للبخاري.

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هَاهُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْضَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لِأُرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) (٦٣)، وليس المراد أن النبي ﷺ كان يلتفت ببصره في صلاته إلى من خلفه، حتى يرى صلاتهم، بل كان ﷺ يراهم من وراء ظهره، كما يراهم من أمامه، وهي من الآيات المعجزات الخارقة للعادة؛ التي أيد الله ﷻ بِرُؤْيَاهَا نبيه ﷺ، وخصه بها، يقول الإمام النووي: «قال العلماء: معناه أَنَّ اللَّهَ ﷻ خَلَقَ لَهُ ﷻ إِدْرَاكًا فِي قَفَاهُ يُبْصِرُ بِهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَدْ انْخَرَقَتِ الْعَادَةُ لَهُ ﷻ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا عَقْلٌ وَلَا شَرْعٌ، بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِظَاهِرِهِ فَوَجِبَ الْقَوْلُ بِهِ» (٦٤)، وقال الحافظ ابن حجر: «الصواب المختار: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ هَذَا الْإِبْصَارَ إِدْرَاكٌ حَقِيقِيٌّ خَاصٌّ بِهِ ﷺ، انْخَرَقَتْ لَهُ فِيهِ الْعَادَةُ، وَعَلَى هَذَا عَمَلُ الْمُصَنِّفِ، فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي عِلَامَاتِ النُّبُوءَةِ، وَكَذَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ» (٦٥)، ومما يؤكد هذه المعجزة ما جاء عنه ﷺ من تعليمه لأصحابه رضي الله عنهم، وتحذيره لهم من بعض المحظورات التي كان يفعلها بعضهم خلفه، كقوله ﷺ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ)، فَاسْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: (لَيْبَسْتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ) (٦٦)، وقصة الرجل الذي أساء صلاته، فلما سلم النبي ﷺ ناداه، وقال له: (يَا فُلَانُ: أَلَا تُحَسِّنُ صَلَاتَكَ؟) أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟، فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ!، إِنِّي وَاللَّهِ لِأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ) (٦٧).

○ قال عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَلْقًا تُخْلَقُ، أَمْ نَسَجًا تُنْسَجُ؟، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ،

(٦٣) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٤١٨)، ومسلم برقم: (٤٢٤).

(٦٤) (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للنووي: (ج: ٤ - ص: ١٤٩)، وأدرجه (محمد فؤاد عبد الباقي) كخلاصة

شرح الإمام النووي على (صحيح مسلم) (ج: ١ - ص: ٣١٩)، عند شرح الحديث رقم: (٤٢٤).

(٦٥) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني: (ص: ٤٨١)، عند شرح الحديث رقم (٤١٨).

(٦٦) أخرجه البخاري برقم: (٧٥٠)، واللفظ له من حديث انس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ومسلم برقم: (٤٢٩) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٦٧) أخرجه مسلم برقم: (٤٢٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فقال رسول الله ﷺ: (مِمَّ تضحكون؟! من جاهل يسأل عالماً؟)، ثم أَكَبَ (٦٨) رسول الله ﷺ، ثم قال: (أين السائل؟)، قال: هو ذا أنا يا رسول الله، قال: (لا، بل تَشَقُّقُ عنها ثَمَرُ الجَنَّةِ، ثلاث مرات) (٦٩). ومن حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن رسول الله ﷺ قال: (طُوبَى شجرةً في الجَنَّةِ، مَسِيرَةَ مائةِ عامٍ، ثيابُ أهلِ الجَنَّةِ تخرجُ من أَكْمَامِهَا) (٧٠).

○ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: «الحمد لله الموفق المُربِّي الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً لا يَتَصَرَّفُ (٧١)؛ لقال الشاكُّ في الله: لو كان لهذا الخلق رَبُّ لِحَادَثِهِ (٧٢)، وإن الله قد حَدَثَهُ بما ترون من الآيات، إنَّه جاء بضوء طَبَّقَ ما بين الخافقين (٧٣)، وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاً، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طَبَّقَتْ ما بين الخافقين، وجعل فيها سَكناً ونُجوماً وقمرأً منيراً. وإذا شاء بنى بناءً (٧٤) جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك وجاء ببردٍ يُقَرِّقُ (٧٥) الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحرٌّ يأخذ بأنفاسِ الناس، ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنباتٍ وأزهارٍ وخضرةٍ

(٦٨) أَكَبَ: نَكَّسَ رأسه، وأرعى عينيه ينظر إلى الأرض وأطرق، وسَكَتَ هُنَيْئَةً.

(٦٩) رواه الإمام أحمد برقم: (٧٠٩٥)، والنسائي في (السنن الكبرى) برقم: (٥٨٧٢)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وانظر: (السلسلة الصحيحة)، (ج: ٤ - ص: ٦٤٠) عند تخريجه للحديث رقم: (١٩٨٥).

(٧٠) رواه الإمام أحمد برقم: (١١٦٩١)، وابن حبان برقم: (٢٦٢٥)، وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) برقم: (٢٩١٨)، وقال في (السلسلة الصحيحة): «سنده بأس في الشواهد»، (ج: ٤ - ص: ٦٢٩) برقم الحديث: (١٩٨٥).

(٧١) لا يَتَصَرَّفُ: أي لا يَتَقَلَّبُ ولا تَتَغَيَّرُ أحواله، وَتَصْرِيفُ الشَّيْءِ: تغييره من جهة إلى جهة.

(٧٢) لِحَادَثُهُ: أي جدد وجوده وغير أحواله.

(٧٣) طَبَّقَ ما بين الخافقين: ملأ وعمَّ ما بينهما، قال أبو الهيثم: الخافقان المشرق والمغرب، وذلك أن المغرب يقال له الخافق وهو الغائب، فغلبوا المغرب على المشرق فقالوا: الخافقان، كما قالوا: الأيون. (لسان العرب)

(٧٤) يقصد ب(بنى بناءً): أي ألَّفَ بين السحاب بأن يسوقه فيجعلهُ رُكَّاماً أمثالَ الجبال فيخرج منه المطر والبرق والرعد.

(٧٥) يُقَرِّقُ: أي يَبْسُغُهُ ويرتعد من البرد، من القَرَقَفَةِ: أي الرُّعْدَةِ، يقال: إني لأَقَرِّقُ من البرد أي أَرْعُدُ.

وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحُسنها وأرواح طيبها، ثم إذا شاء ذهب بذلك لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِهَذَا الْخَلْقِ رَبًّا يُحَادِثُهُ بِمَا تَرُونَ مِنَ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ إِذَا شَاءَ سَبَّحَانَهُ ذَهَبَ بِالدُّنْيَا وَجَاءَ بِالْآخِرَةِ» (٧٦). وقال خليفة العبدي: «لو أن الله تبارك وتعالى لم يُعبد إلا عن رؤيةٍ ما عبده أحد (٧٧)، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملاً كل شيء، وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل، وفي السحابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربُّهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم ﷻ وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية» (٧٨).

○ قال الحسن البصري: «من أحسن عبادة الله في شببيته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه، وذلك قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَآيَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص: ١٤]» (٧٩).

○ «لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وخراسان سنة (١٠٣ هـ)، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، فقال لهم: إن يزيد بن عبد الملك خليفة الله، استخلفه على عبادته، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون، فيكتب إلي بالأمر من أمره؛ فأنفذ ذلك الأمر، فما ترون؟، فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟، فقال: يا ابن هبيرة خف

(٧٦) (تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٤٨٦ - ٤٨٨) والأثر رواه أبي الدنيا في كتاب (المطر)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة)، وذكره ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير) عند تفسير: [البقرة: ١٦٤].
(٧٧) (لم يُعبد إلا عن رؤيةٍ ما عبده أحد): لأنه سبحانه لا يراه أحد في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، ومن رحمته بعباده أن أرسل رسله وأنزل كتبه ونثر آياته في مخلوقاته، ودعا عباده للتأمل والتفكير حتى قامت الحجة، وتبين أن الله ﷻ هو الحق المبين الذي لا إله غيره ولا رب سواه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿سُرُّبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

(٧٨) (كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (ج: ١ - ص: ٣٢٥ - ٣٢٦) والأثر رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (ج: ٦ - ص: ٣٠٣).

(٧٩) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص: ٥٦) رقم الأثر (٣١٥).

الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك الله أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك، ويخرجك من سعة قصرك، إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك، يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرًا لدين الله وعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٨٠)، فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن، فقال الشعبي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا! (٨١).

○ قال مطرف بن عبد الله: «لو أخرج قلبي، فجعل في يساري، وجيء بالخير، فجعل في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئاً حتى يكون الله يضعه» (٨٢).

○ قال جار لأبي رجاء العطاردي: أتيته بإبنين لي قد ألبستهم وهياتهم، فقلت: ادع الله لي فيهم بالبركة، قال: «اللهم قد أحسنت نبتهم؛ فأحسن حصدتهم» (٨٣). أي خاتمته.

○ قال جعفر الصادق: «تأمل حكمة عدم تشابه الناس بخلاف سائر الحيوان، فإنك ترى السُّرْب من الطُّبَاء والقَطَا يتشابه، حتى لا يُفَرِّقُ بين واحد منها وبين الآخر، وترى الناس مختلفة صُورُهُم وخَلْقُهُم، حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صورة واحدة، والعلَّة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحُلاهم (٨٤) لما يجري بينهم من المعاملات، وليس يجري بين البهائم مثل ذلك، فيحتاج إلى معرفة كل واحد منها بعينه. ألا ترى أن التشابه في الطير والوحش لا يضرُّها شيئاً وليس كذلك الإنسان فإنه ربما تشابه التَّوَامان تشابهاً شديداً فتعظَّم

(٨٠) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٠) من حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

(٨١) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج: ٢ - ص: ٧١ - ٧٢).

(٨٢) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٨٦٢) في ترجمة الإمام (مطرف بن عبد الله بن الشخير).

(٨٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٣ - ص: ٣٠٧).

(٨٤) حُلاهم: أي صفاتهم، والحليَّة: الخلق والصورة والصفة، والتخلية: الوصف، وتخلأه: عرَّفَ صِفَتَه. (لسان العرب).

المؤنة على الناس في معاملتها حتى يؤخذ أحدهما بذنب الآخر: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (٨٥).

○ قال الشريف الرضي أبو الحسن النقيب: «من هوان الدنيا على الله: أن أخرج نفائسها من خسائسها، وأطايبها من أخابثها: فالذهب والفضة من حجارة، والمسك من فأرة (٨٦)، والعنبر (٨٧) من روث دابة، والعسل من ذبابة (٨٨)، والسكر من قصب، والحز من كلبه (٨٩)، والديباج من دودة (٩٠)، والعالم من نطفة قدرة: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٤]» (٩١).

○ قال الأصبهاني: «قال بعض الملحة يوماً: أنا أخلق، فقيل: فأرنا خلقك، فأخذ لحمًا فشرحه، ثم جعل بينه روئًا، ثم جعله في كوز (٩٢)، وختمه، ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دوداً، فقال: هذا خلقي، فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟، فلم يدر، فقال: فكم منه ذكور، وكم منه إناث؟، وهل تقوم برزقه؟، فلم يأت بشيء، فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً، وعرف الذكر والأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نضاد عمره، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٠]» (٩٣).

(٨٥) (موارد الظمان لدروس الزمان) لعبد العزيز السلطان: (ج: ٣ - ص: ٣٩٩-٤٠٠) (الطبعة الثلاثون - ١٤٢٤ هـ)، وعزاه لكتاب التوحيد المسمى: «الأدلة على الحكمة والتدبير والرد على الفائلين بالإهمال ومنكري الحمد»، المنسوب للإمام جعفر الصادق. (٨٦) فارة المسك: كيس جلدي وتجمع دموي غليظ أسود يكون قرب السرة في بطن الطيبي (غزال المسك)، وهو ذورائحة زكية. (٨٧) العنبر: مادة شمعية صلبة القوام، تخرج كفضلات من القناة الهضمية لحوت العنبر، وتقذفها الأمواج على الشواطئ، وهو ذورائحة طيبة، ويستخدم في الروائح العطرية، وصنع الأدوية.

(٨٨) ذبابة: يقصد النحل.

(٨٩) الكلبه: خصلة من شعر حيوان يستخدمها الإشكالي في الخياطة والحز، يقال: حز الشوك في الحائط: أي غرزه.

(٩٠) الدودة: هي دودة القز، وهي نوع من الحشرات، تقوم بتصنيع خيوط الحرير الطبيعي.

(٩١) (خاص الخاص) للثعالبي: (ص: ٣١).

(٩٢) الكوز: إناء من فخار أو زجاج أو غيره، له عروة، يشرب فيه أو يصب منه.

(٩٣) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) للأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٣١)، برقم الأثر: (٣٤).

المجموعة ١٨ -

موضوع الأسماء : المُهَيِّمَةُ

(٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١)

المُحِيطُ - الحَافِظُ - الحَفِيزُ - المُهَيِّمُنُ

المجموعه ١٨

موضوع الأسماء: الْهُيْمَنَةُ

(٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١)

المُحِيطُ - الحَافِظُ - الحَفِيزُ - المُهَيِّمُنُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **المُحِيطُ**: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ٥٤]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح. وقد عدّه الكثير من العلماء ضمن أسماء الله الحسنى (١).

○ **الحَافِظُ**: ورد في القرآن الكريم (مرتين) بصيغة المفرد، في قول الله تعالى: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، ومرتين بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٢]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح. وقد عدّه الكثير من العلماء ضمن أسماء الله الحسنى (٢).

(١) ممن عدّه من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠)، والإمام القرطبي: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٧٦)، والإمامين البيهقي والحلي: (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٣) ونقل فيه قول الحلي، والخطابي: (شأن الدعاء) (ص: ١٠٢)، والشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨)، والشيخ عبدالعزيز بن باز كما أشار سعيد القحطاني في مؤلفه (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) (ص: ٢)، والشيخ محمد العثيمين: (القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسنى) (ص: ١٩)، رحمهم الله أجمعين.

(٢) ممن عدّه من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠)، والإمام القرطبي: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٧٦)، والإمامين البيهقي والحلي: (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٥) ونقل فيه قول الحلي، والشيخ محمد العثيمين: (القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسنى) (ص: ١٩)، رحمهم الله أجمعين.

○ **الحَفِيفُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ [هود: ٥٧]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

○ **المُهَيِّمُنُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **المُحِيطُ**: اسم الفاعل من (أحاط)، وتصريف فعله: أحاط يُحيطُ إحاطةً، فهو مُحِيطٌ، وأحاط بالأمر: إذا أُحْدَقَ به، وأخذه من جميع جوانبه، فلم يكن منه مخلص، والإحاطة بالشيء تأتي على وجهين:

(١) بمعنى العلم التام به، فلا يخفى منه شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَحِثَّتْكَ مِنْ سَبَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [النمل: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، وهذا من كمال علم الله ﷻ الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً.

(٢) بمعنى القدرة الكاملة على الشيء، فهو في قبضته، وتحت سلطانه وقهره، وهذا من كمال قدرة الله ﷻ المتصرف في كل شيء بحكمه، فلا شيء يُعجزه أو يفوته (٣).

قال ابن جرير: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ٥٤]، يقول تعالى ذكره: أَلَا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ، مما خلق مُحِيطٌ عِلْمًا بِجَمِيعِهِ، وَقُدْرَةً عَلَيْهِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ مِنْهُ أَرَادَهُ فِيْفُوتِهِ، وَلَكِنَّ الْمُقْتَدِرَ عَلَيْهِ، الْعَالَمَ بِمَكَانِهِ (٤). وقال الزجاجي: ﴿المُحِيطُ﴾ اسم الفاعل، من قولهم: أحاط فلان بالشيء فهو مُحِيطٌ به: إذا

(٣) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: حائط) (ص: ١٨٠)، و(لسان العرب) (ج: ٧ - ص: ٢٧٩)، (مادة: حوط)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح وط).

(٤) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [فصلت - ٥٤].

استولى عليه، وضم جميع أقطاره ونواحيه، حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته،
فألله ﷻ (مَحِيطٌ) بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيء منها الخروج عن
إرادته فيه، ولا يمتنع منها شيء. وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، أي علم كل شيء على حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء
منها عن علمه،^(٥).

○ **الْحَافِظُ - الْحَفِيزُ**: اسمان يرجعان في معنهما إلى أصل واحد، ف(الْحَافِظُ):
اسم الفاعل من (حفظ)، وتصريفه: حَفِظَ يَحْفَظُ حَفْظًا، فهو حافظ، و(الْحَفِيزُ)
صفة مبالغة من اسم الفاعل (الْحَافِظُ): أي فَعِيلٌ بمعنى: فاعِل، و(الْحَفْظُ) له معنيان:
١) ضبط الشيء، واستظهاره عن ظهر قلب، ونقيضه السهو والنسيان، ومنه
قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: ٤]، أي كل شيء مضبوط فيه، فلا يمحي ما
كتب فيه، ولا يتبدل ولا يتغير، وبهذا المعنى ف(الْحَافِظُ الْحَفِيزُ): الذي يحفظ
أعمال العباد، ويحصي أقوالهم، فهو حافظ لها، عالم بجمالها وتفصيلها، كما
حكاه ﷻ عن كلمه موسى ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا
يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢].

٢) مراعاة الشيء وتعاهده وصورته، وعدم الغفلة عنه، ونقيضه الإهمال
والتضييع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] أي أن
الله ﷻ حافظ كتابه من التحريف والتضييع^(٦).

قال الزجاجي: «فألله حافظ لعباده، يكلوهم بطوله وإنعامه، وهو حفيظ لهم،
وحفيظ لأفعالهم عليهم، لا يعزب عنه تبارك وتعالى»^(٧).

(٥) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٦-٤٧).

(٦) انظر: المفردات للأصفهاني (مادة: حفظ) (ص: ١٦٤)، و(لسان العرب) (ج: ٧ - ص: ٤٤١)، (مادة: حفظ)،
و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٨)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح ف ظ)، و(أسماء الله
الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٠).

(٧) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٦).

○ **المُهَيِّمُن**: اسم الفاعل من (هيمن)، وتصريفه: هيمنَ يهيمنُ هيمنةً، فهو: مُهَيِّمُن، وأصل (الهيمنة): الحفظ والارتقاب، يقال إذا رَقِبَ الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنةً، وهو عليه مهيمن، وقد تعددت معاني **(المُهَيِّمُن)** عند أئمة التفسير إلى بضعة أقوال منها: (المؤتمن، والأمين، والشاهد، والحاكم، والحفيظ، والمُصدِّق، والرَّقِيب) (٨)، ومن يتأمل هذه الأقوال يجدها كلها متقاربة المعنى، فإن اسم **(المُهَيِّمُن)** يتضمن هذا كله، ولذا قال بعض أهل اللغة: **الهيمنة: القيام على الشيء؛ والرعاية له** (٩)، وقال في اللسان: **«الهيمنة: القيام على الشيء ..»** وقال ابن الأنباري: **(المُهَيِّمُن): القائم على خلقه** (١٠)، **«العرب تقول للطائر إذا أرخى جناحيه فألبسهما بيضه وفرخه: مُهَيِّمُن»** (١١)، ف**(الهيمنة)** تحمل معاني: السيطرة والتمكن والحكم، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، حيث قال: **«وقيل: الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم؛ أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها، وهذا المعنى أصح»** (١٢)، ف**(المُهَيِّمُن)** هو القائم بأمر الخلق، ومن كان قائماً على خلقه بالحكم والتدبير، فهو متمكن منهم، أمين بهم، حاكم فيهم، حفيظ لهم، شاهد عليهم، إلى غيره من المعاني التي تتضمنها الهيمنة والله اعلم.

(٨) انظر: تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [المائدة - ٤٨]، و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير: [المائدة: ٤٨]، و(تفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير: [الحشر: ٢٣]، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٤٣٧) (مادة: همن)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٦)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: هي م ن).

(٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٦).

(١٠) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٤٣٧) (مادة: همن).

(١١) تفسير (الكشف والبيان) للثعلبي عند تفسير: [المائدة - ٤٨].

(١٢) (تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [المائدة - ٤٨].

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **المُحِيطُ**: «الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات»^(١٣)، وقال الخطابي: «(المُحِيطُ) الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً»^(١٤)، وقال الحلبي: «(المُحِيطُ) الذي لا يُقدَّر على الفرار منه، وهذه الصفة ليست حقاً إلا لله جل ثناؤه، وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة، وانتفاء الغفلة والعجز عنه»^(١٥)، وقال الشيخ السعدي: «(المُحِيطُ) بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً»^(١٦).

○ **الحَافِظُ**: «العالم بأحوال كل شيء، الموصل إليه منافعه، والدافع عنه مضاره»^(١٧)، قال الحلبي: «(الحَافِظُ) الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه»^(١٨).

○ **الحَفِيفُ**: «العالم بكل شيء، والقادر على كل شيء، والبالغ الحفظ له»^(١٩)، قال الخطابي: «(الحَفِيفُ) هو الحافظ.. يحفظ السماوات والأرض وما فيهما، لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر.. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء.. ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصى عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم، وما تُكنُّ صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية»^(٢٠)، وقال الحلبي: «(الحَفِيفُ): الموثوق منه بترك التضييع»^(٢١)، وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله تعالى: «(الحَفِيفُ) يتضمن معنيين.. أنه قد حفظ على عبادته ما عملوه من خير وشر، وطاعة ومعصية.. وأنه -تعالى- الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون»^(٢٢).

(١٣) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧).

(١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٢).

(١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ١١٢)، ونقل فيه قول الحلبي.

(١٦) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(١٧) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير: [الطارق: ٤].

(١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٥).

(١٩) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [هود: ٥٧].

(٢٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٧ - ٦٨).

(٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٧).

(٢٢) (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي (ص: ١٢٢).

○ **المُهَيِّمُنُ** : «المسيطر، القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، الحافظ لهم»^(٢٣)، قال الغزالي: «(المُهَيِّمُنُ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه»^(٢٤)، وقال البيهقي: «(المُهَيِّمُنُ) الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، .. وقيل هو: الأمين، وقيل هو: الرقيب على الشيء والحافظ له»^(٢٥)، وقال الشيخ السعدي: «(المُهَيِّمُنُ) المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علماً»^(٢٦).

رابعاً: **الفروق بين الأسماء:**

○ **المُحِيطُ - الحَفِيزُ - المُهَيِّمُنُ** : (المُهَيِّمُنُ) هو: «القائم على الشيء بالتدبير»^(٢٧)، والقيام على الشيء بالتدبير يتضمن أربعة أمور:

الأول: مراقبة الشيء، والإحاطة به، والاطلاع على خفاياه، وهذا يرجع إلى كمال العلم.

الثاني: السيطرة والاستيلاء على الشيء، بأن يكون مقدوراً عليه من كل وجه، ويرجع ذلك إلى كمال القدرة.

الثالث: القيام بالحفظ وصون الشيء من المهالك والشرور.

الرابع: المداومة بالقيام على الشيء، ورعايته، بكل ما له من رزق وعمل وأجل. فباعتبار المعنى (**الأول والثاني**) فهو **المُحِيطُ**، الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة، قال العسكري: «أصل المحيط المطيف بالشيء من حوله، بما هو كالسور الدائر عليه؛ يمنع أن يخرج عنه ما هو منه، ويدخل فيه ما ليس فيه، ويكون من قبيل العلم، وقبيل القدرة. قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ [النساء: ١٢٦]،

(٢٣) (ولله الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشلي (ص: ١١٠).

(٢٤) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٩).

(٢٥) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٣٨).

(٢٦) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(٢٧) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ٢١٨).

يصلح أن يكون معناه أن كل شيء في مقدوره، فهو بمنزلة ما قبض القابض عليه في إمكان تصريفه، ويصلح أن يكون معناه أنه يعلم بالأشياء من جميع وجوهها، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، أي علمه من جميع وجوهه» (٢٨). وباعتبار المعاني الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، فالله جَبَّارٌ هو (الْحَفِيفُ)، فإذا أضيف إليها المعنى (الرابع)، فالله جَبَّارٌ هو (المُهَيِّمُ)، قال الغزالي: «(المُهَيِّمُ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، وكل مشرف على كنه الأمر مسؤول عليه، حافظ له، فهو مهيمن عليه، والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى الفعل، فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن، ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله -تعالى» (٢٩)، وقد عرّف ابن عباس (المُهَيِّمُ) بالأمين، كما رواه ابن جرير الطبري (٣٠)، والأمين على الشيء: القائم عليه بما يصلحه، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يكون عالماً به، قادراً عليه، حفيظاً له؛ ولذا وصف الله جَبَّارٌ خواص عباده بذلك، فقال تعالى: ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مَن أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، والله أعلم وأحكم.

○ **الْحَافِظُ - الْحَفِيفُ**: (الْحَافِظُ) اسم فاعل للموصوف بالحفظ، وهو يدل على أصل الحفظ، في أن الله -تعالى- هو الحافظ للموجودات الظاهرة التي يطول أمد بقائها، كالأرض والسموات والملائكة، والتي لا يطول أمد بقائها مثل الحيوانات والنبات وغيرها؛ ولذا فجميع الآيات الأربع التي ورد فيها اسم الله (الْحَافِظُ) كانت من هذا الباب. أما (الْحَفِيفُ) فهو من أبنية المبالغة على وزن (فعليل)، وهو مصوغٌ للدلالة على

(٢٨) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ٩٦).

(٢٩) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٩).

(٣٠) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

شمول الحفظ، وأنه ليس مقتصرًا على الموجودات الظاهرة؛ بل يتجاوزها إلى الموجودات الباطنة مما نراه ومما لا نراه، وقد ورد مرتين في القرآن الكريم مقتصرًا بالعلو المطلق، مما يزيد معنى الحفظ كمالاً على كمال، وجمالاً فوق الجمال، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ [هود: ٥٧]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ [سبأ: ٢١]؛ ولذا عرّف الغزالي (الحَفِيزُ) بأنه: «الحافظُ جدًّا»^(٣١)، مما يدل على أن (الحَفِيزُ) يشير إلى عموم حفظه - سبحانه - لكل شيء: الظاهر الذي نراه، والباطن الذي لا نراه، بدءاً من أكبر شيء في ملكوت السماوات والأرض، وحتى أصغر جزء تتخيله عقول البشر! فالله (الحَفِيزُ) سبحانه، يحفظ الشيء، ويحفظ ما فيه، مما نعلمه، ومما لا نعلمه! حتى الجسيمات الصغيرة في الذرة، يحفظها بشحناتها، وسرعاتها، ومداراتها، وهي تطوف حول النواة؛ لتلا يختل تركيبها، وتضطرب مكوناتها، وتبقى الذرة على استقرارها وسكونها، يقول الغزالي عند حديثه عن اسم الله (الحَفِيزُ): «وكذا شمل حفظه - جلّت قدرته، كل ذرة في ملكوت السماوات والأرض، حتى الحشيش الذي ينبت من الأرض، يحفظ لبابه بالقشر الصلب، وطراوته بالرطوبة، وما لا ينحفظ بمجرد القشر يحفظه بالشوك الثابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له»^(٣٢).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **المُحِيطُ**: «يوصف الله ﷻ بأنه (محيط)، قد أحاط بكل شيء، وهي صفة ذاتية، ثابتة بالكتاب»^(٣٣)، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

○ **الحَافِظُ الحَفِيزُ**: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الحَافِظُ) و(الحَفِيزُ) صفة (الحَفِيزُ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة»^(٣٤)، قال تعالى: ﴿فَاللَّهُ

(٣١) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٠).

(٣٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠١).

(٣٣) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٢٩).

(٣٤) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٩٧).

خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿ [يوسف: ٦٤]، ومن السنة وصيته ﷺ لابن عباس (رضي الله عنه): (احفظ الله يحفظك ..) (٣٥). وقال القرطبي: «هذا الاسم يكون من أوصاف الذات، ومن أوصاف الفعل، فإذا كان من صفات الذات فيرجع إلى معنى (العليم)؛ لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات .. وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان .. وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظ الوجود، وضد هذا الحفظ الإهمال» (٣٦).

○ **المُهَيِّمُنُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (المُهَيِّمُن) «صفة (الهِمَمَةُ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب» (٣٧) .. قال تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣]، قال الرضواني: «اسم الله المهيمن دل على صفة من صفات الذات والفعل معاً، أما دلالتها على صفة الذات فلاستحالة وصف الله بمقابلها، وأما دلالتها على صفة الفعل فلتعلق بعض المعنى الذي يشملها الوصف بالمشيئة من الحفظ الخاص والاستواء والقهر لمن شاء» (٣٨).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الرحمن**: ورد اقتران الاسم المضاف (أرحم الراحمين) والدال على صفة الرحمة مع اسمه سبحانه (الحافظ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن حفظ الله لعباده ما هو إلا أثرٌ من آثار رحمته التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، ولذا كان قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ في موضع التعليل لقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا﴾، ولقد دل القرآن الكريم على أن حفظ الله ﷻ لا يقتصر على عباده وأوليائه، بل له صور شتى، ومظاهر عدة، لا يمكن حصرها، أو الوقوف

(٣٥) رواه الترمذي ووضحه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

(٣٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١-ص: ٣٠٩).

(٣٧) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٦٤).

(٣٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٦٨). (المهيمن).

على حدها، فهو يتسع باتساع تلك الرحمة التي وسعت كل شيء، حيث شمل حفظه جبرئيل كل ذرة في ملكوت السماوات والأرض، قال الله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٤]، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وقال تعالى مشيراً إلى حفظه لكل شيء: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ [هود: ٥٧]، قال أبو حيان الأندلسي: «**وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ**» اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة، فأرجو منه حفظه»^(٢٩)، وقال القاسمي: «**فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِيفًا**»، أي: منكم ومن كل أحد: «**وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ**»، أي: أرحم من والديه واخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه»^(٤٠).

○ **العَزِيزُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (المُهَيِّمِ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسر في ذلك - والله أعلم - كما يقول ابن عاشور: «**ووجه ذكر **العَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ** عقب صفة **المُهَيِّمِ**» أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة **المُهَيِّمِ**» تؤذن بأمر مشترك، فعُقب بصفة **العَزِيزِ**» ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأُتبع بصفة **الْجَبَّارِ**» الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة **الْمُتَكَبِّرِ**» الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف، كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع»^(٤١).**

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ **الأثر العلمي الاعتقادي:**

الله جبرئيل هو (المُحِيطُ) الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة، فلا تخفى عليه خافية، ولا يعزب

(٢٩) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير الآية (٦٤) من سورة يوسف.

(٤٠) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ٩ - ص: ٢٤٨) عند تفسير الآية (٦٤) من سورة يوسف.

(٤١) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

عن علمه قاصية ولا دانية، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو - سبحانه (الحَافِظُ الحَفِيطُ)، الذي حفظ بعلمه جميع المعلومات، وبقدرته جميع المقدورات، فحفظ المخلوقات لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تختل إلا بإذنه، وهو الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهو - سبحانه (المُهَيِّمُنُ) الأمين على الشيء، المحيط به علماً وقدره، والحافظ له، والقائم عليه، له الملك والفضل على جميع الخلائق في أعمالهم وأرزاقهم وأجالهم، وسائر أمورهم.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ والتقرب إليه بالطاعات والقربات تعبداً له، وحباً والتماساً لمرضاته، وشكراً له على نعمائه وأفضاله وإحسانه، كما يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه.

٢. مراقبة الله ﷻ والخوف والحياء منه، والابتعاد، عن كل ما يسخطه - سبحانه - من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ لأن علمه - سبحانه - محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الحافظ المحصي لأعمال عباده، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كُنِينًا ۝١١ يِعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

٣. تعظيم الله ﷻ وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم، وهو الحافظ له وللسماوات والأرض أن تزولا، وهو القائم المهيم المديبر لكل نفس بما تحتاجه.

٤. الأخذ بأسباب حفظ الله ﷻ للعبد، وأعظمها: توحيده - سبحانه، وفعل ما يحبه الله - تعالى، واجتناب ما يسخطه، وأن يكون العبد مطيعاً لربه في جميع شؤونه، مؤتمراً بأوامره، منتهياً عن نواهيها؛ قال الرسول ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: (يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك ..) (٤٢).

٥. البعد عن ظلم العباد وأكل حقوقهم، والاعتداء عليهم، وتذكر أن الله **عَزَّوَجَلَّ** هو المحيط الحفيظ المهيم، الذي أحاطت قدرته بكل شيء، فلا يفوته شيء، ولا يعجزه شيء، فلا يغتر العبد بقدرته على الناس وظلمهم.
٦. الأخذ بأسباب مدافعة الأعداء دون تضخيم لقوتهم، أو الشعور أمامهم بالعجز أو الضعف أو الوهن أو الاستكانة، لأن الله **عَزَّوَجَلَّ** محيط بهم، وقاهر لهم، ومهيم عليهم، وإذا حصل التقوى والصبر من المؤمنين فلن يضرهم كيد الكائدين، كما قال سبحانه: **﴿ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾** [آل عمران: ١٢٠].

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(**المُحِيطُ - الحَافِظُ - الحَفِيفُ - المُهَيِّمُ**) من أسماء الذات الدالة على صفات (الإحاطة والحفظ والهيمنة)، وهي من صفات الله الذاتية، التي لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله **عَزَّوَجَلَّ**، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، ويتأكد ذلك عند الخوف والهم، والحاجة للأمن والحفظ، فالله -سبحانه وتعالى- قد أحاط بكل شيء من كل وجه، حفيظاً له، مهيمناً عليه، قال -تعالى- عن يعقوب **عَلَيْهِ السَّلَامُ** : **﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾** [يوسف: ٦٤]، وقوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** : (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفذ فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) (٤٣)، ومن حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربيع **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، أنه كان في سفر مع النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وفيه: «... فبينما رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يسير حتى إبهار الليل وأنا

إلى جنبه، فنعس رسول الله ﷺ، فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته، من غير أن أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلاً، هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: (من هذا؟) قلت: أبو قتادة، قال: (متى كان هذا مسيرك مني؟) قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: (حفظك الله بما حفظت به نبيه) (٤٤)، وقوله ﷺ: (اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً، لا تشمت بي عدوا ولا حاسداً، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) (٤٥)، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: (اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي) (٤٦).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ قال تعالى: ﴿إِلَّا نُنصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠]، في بداية هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة أختبأ هو

(٤٤) رواه مسلم برقم (٦٨١).

(٤٥) رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٠).

(٤٦) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣١٢١).

وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في غار جبل ثور، وكان وسط الغار أعلى من مدخله، ومن وقف ببابه فلا بد أن يطأ طيء رأسه إلى موضع قدميه كي يرى من في الغار، فلما اقترب المشركون من باب الغار فرغ أبو بكر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما) (٤٧).

○ قال مجاهد: خرجت إلى العراق أنا ورجلٌ معي، فشيعنا عبدُ الله بنُ عمر رضي الله عنه، فلما أراد أن يفارقنا، قال: إنه ليس معي ما أعطيكما، ولكن سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا استودع الله شيئاً حفظه، واني أستودعُ الله دينكما وأمانتكما وخواتيمَ عملكما) (٤٨).

○ قال ابن عباس رضي الله عنه مخبراً عن قصة إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام:
 (ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلُ وهي ترضعُهُ، حتى وضعها عند البيت، عند دَوْحَةٍ فوق زمزمٍ في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذٍ أحدٌ، وليس بها ماءٌ، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراباً فيه تمرٌ، وسقاءً فيه ماءٌ، ثم قفى إبراهيمُ منطلقاً، فتبعته أمُ إسماعيلَ، فقالت: يا إبراهيمُ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟، فقالت له ذلك مراراً، وجعل لا يتلفت إليها، فقالت له: اللهُ الذي أمرك بهذا؟، قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعتُ ..) إلى قوله: (.. فإذا هي بالملكِ عند موضعِ زمزمٍ، فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضُهُ وتقولُ بيدها هكذا، وجعلت تغرفُ من الماءِ في سقائها وهو يفيضُ بعد ما تغرفُ .. فشربت وأرضعتُ ولدها، قال لها الملكُ: لا تخافوا الضيعةَ، فإن ها هنا بيتُ اللهِ، يبنيه هذا الغلامُ وأبوه، وإن الله لا يضيعُ أهله) (٤٩).

○ كان الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه من السابقين الأولين من الأنصار، وشهد بدرًا وأحداً، وكان من الرماة المشهورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل

(٤٧) رواه البخاري برقم (٣٦٥٣) ومسلم برقم: (٢٣٨١).

(٤٨) رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ١ - ص: ٤٩ - ٥٠) برقم الحديث: (١٤).

(٤٩) رواه البخاري برقم (٣٣٦٤).

بَنَّبَلَهُ يَوْمَ «أُحُد» من أصحاب اللواء من المشركين الحارث ومسافعا ابني طلحة بن أبي طلحة وأمهما «سلافة بنت سعد»، فنذرت أن تشرب الخمر في قَحْف (٥٠) رأسه إن هي قدرت عليه، وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة، وكان «عاصم بن ثابت» قد عاهد الله منذ إسلامه أن لا يمس مشركا، ولا يمسه مشرك تنجسا منهم، فلما بعث النبي ﷺ عشرة من أصحابه في شهر صفر من العام الرابع من الهجرة، استجابة لطلب بني لحيان من هذيل كي يقرئوهم القرآن، ويعلموهم شرائع الإسلام، غدر بهم بنو لحيان عند ماء لهذيل يقال له: «الرجيع» وقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم ثمناً من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ان لا نقتلكم، فأبوا، وقال عاصم: إني نذرت أن لا أقبل جوار مشرك أبداً، وجعل يقاتلهم ويرتجز، ورمى حتى فنيت نَبْلَهُ، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه، وبقي السيف في يده، فقال: اللهم إني حميت دينك أول النهار، فاحم لي لحمي آخره، وقاتل هو وأصحابه حتى استشهد منهم سبعة بالنَّبَل، وبقي ثلاثة وقعوا في الأسر! فأرادت هذيل حَزَّ رَأْس «عاصم بن ثابت» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَبِيعُوهُ مِنْ «سلافة بنت سعد»، فبعث الله عليه مثل الظلَّة من الدَّبْر (٥١)، فمعتهم من الاقتراب منه، وحالت بينهم وبينه، فقالوا: دعوه حتى يمسي، فيذهب عنه، ثم نأخذه، فبعث الله تبارك وتعالى في الليل سيلا، وجرى الوادي، واحتمله وذهب به فلم يصلوا إليه ولم يجدوه، فكان عمر بن الخطاب (وهو زوج بنت عاصم بن ثابت) يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعه: حفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم قد وفي لله في حياته، فمنعه الله منهم بعد وفاته، كما امتنع منهم في حياته (٥٢).

○ قال ابن المسيب لابنه: «يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ

فيك، وتلا هذه الآية: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: ٨٢]» (٥٣).

(٥٠) القَحْف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، والجمجمة هي التي فيها الدماغ، ويُطلق على ما انكسر وانفصل عن جمجمة الرأس قَحْفًا، وكان من عادة العرب أن أحدهم إذا قُتِلَ تَأْرَهُ شَرِبَ بِقَحْفِ رَأْسِهِ يَسْتَقْمِي بِهِ.

(٥١) الدَّبْر: بالفتح قيل: النحل، وقيل: الزنابير الكبار.

(٥٢) انظر (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١١٠ - ١١١)، و(الرحيق المختوم) للمباركفوري (ص: ٢٨٢ - ٢٨٣)، وجزء منه رواه البخاري برقم (٣٩٨٩).

(٥٣) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب الحنبلي (ص: ٤٢٨).

○ قال محمد بن المنكدر: «إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده، وولد ولده، وقريته التي هو فيها، فما يزالون في حفظ من الله وستر» (٥٤).

○ قال أبو الوفا بن عقيل: «حكى لي بعض أهل العلم أن القاضي (أبا الطيب الطبري: طاهر بن عبد الله) قفز من السفينة إلى الشط، وقد تم له مائة سنة، فقال له بعض من حضر: لا تفعل هذا، فإن أعضائك تضعف، وربما أورت مثل هذه القفزة فتقاً في المعى، فقال: يا هذا، إن هذه أعضائنا حفظناها من معاصي الله؛ فحفظها الله علينا» (٥٥).

○ نظر أبو بكر محمد بن علي الكتاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس، فقال: «هذا رجل أضع حق الله في صغره فضيعة الله في كبره» (٥٦).

○ قال أبو الحسن المدائني: «لما حج المنصور مرّ بالمدينة، فقال لحاجبه الربيع: عليّ بجعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله، ثم ألح عليه فحضر، فلما كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه، همس جعفر بشفتيه وقال: «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بحفظك الذي لا يرام، ولا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمتها عليّ قلّ لك عنها شكري فلم تحرمني، وكم من بلية ابتليت بها قلّ عندها صبري فلم تخذلني، بك أدرأ في نحره، وأستعيذ بخيرك من شره، فإنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»، ثم تقرب وسلم، فقال أبو جعفر المنصور: لا سلّم الله عليك يا عدو الله، تعمل علي الغوائل (٥٧) في ملكي، قتلني الله إن لم أقتلك، قال جعفر: «يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام، أعطى فشكر، وإن أيوب عليه السلام أبتلى فصبر، وإن يوسف عليه السلام ظلم فغفر، وأنت على إرث منهم، وأحق من تأسّى بهم»، فنكس المنصور رأسه ملياً، وجعفر واقف، ثم رفع رأسه فقال: إليّ أبا عبد الله، فأنت القريب القرابة، وذو الرحم الواشجة، السليم الناحية، القليل الغائلة، ثم صافحه بيمينه، وعانقه

(٥٤) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٢ - ص: ١٤٨) في سيرة (محمد بن المنكدر).

(٥٥) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٤٩٣ - ٤٩٤).

(٥٦) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٥٤ - ص: ٢٥٨).

(٥٧) الغوائل: الشرّ والدواهي والمهالك.

بشماله، وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه، وأقبل عليه بوجهه يحدثه ويسأله، ثم قال: يا ربيع، عجل لأبي عبد الله كسوته وجائزته وإذنه» (٥٨).

○ قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: «إلهي!، من أولى بالزلزل والتقصير مني؟، وقد خلقتني ضعيفا. إلهي! من أولى بالعفو عني منك؟، وقضاؤك نافذ، وعلمك بي محيط، أطعتك بإذنك، والمنة لك علي، وعصيتك بعلمك، والْحُجَّةُ لَكَ عَلَيَّ، فبِثَبَاتِ حُجَّتِكَ وَأَنْقِطَاعِ حُجَّتِي، وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي، أَلَا غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي» (٥٩).

○ قال يحيى بن أكثم: «كان للمأمون - وهو أميرٌ إذ ذاك - مجلسٌ نظري، فدخل في مجلسِ النَّاسِ رجلٌ يهودي، حَسَنُ الثَّوْبِ، حَسَنُ الْوَجْهِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ فَأَحْسَنَ الْكَلَامَ وَالْعِبَارَةَ، فَلَمَّا أَنْ تَقَوَّضَ الْمَجْلِسُ؛ دَعَاهُ الْمَأْمُونُ فَقَالَ لَهُ: إِسْرَائِيلِيُّ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَسَلِمَ حَتَّى أَفْعَلَ بِكَ وَأَصْنَعَ، وَوَعَدَهُ، فَقَالَ: دِينِي وَدِينِ آبَائِي، فَاَنْصَرَفَ!، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ جَاءَنَا مُسْلِمًا، فَتَكَلَّمَ عَلَيَّ الْفَقْهَ فَأَحْسَنَ الْكَلَامَ، فَلَمَّا أَنْ تَقَوَّضَ الْمَجْلِسُ؛ دَعَاهُ الْمَأْمُونُ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ صَاحِبِنَا بِالْأَمْسِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِكَ؟، قَالَ: انصرفت من حضرتك؛ فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة؛ فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشترت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشترت مني، وعمدت إلى القرآن فعمدت ثلاث نسخ، وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان، رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي» (٦٠).

○ قال الأسنوي: «رأى الملك العادل نور الدين محمود زكي في (عام ٥٥٧ هـ)

النبي ﷺ في نومه في ليلة ثلاث مرات، وهو يشير إلى رجلين أشقرين، ويقول:

(٥٨) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٢ - ص: ٣٤ - ٣٥).

(٥٩) (نثر الدر) للأبي (ج: ٦ - ص: ٥٠ - ٥١)، و(البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٤ - ص: ٢٤٢).

(٦٠) (دلائل النبوة) لأبي بكر البيهقي: (ج: ٧ - ص: ١٥٩ - ١٦٠)، (دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ١٤٠٨ هـ).

أنجدي أنقذي من هذين!، فأرسل إلى وزيره، وتجهزا في بقية ليلتهما على رواحل خفيفة في عشرين نفرا، وصحب مالا كثيرا، وقدم المدينة في ستة عشر يوما، فزارا، ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم، وصار يتصدق عليهم، ويتأمل تلك الصفة إلى أن انفضت الناس!، فقال: هل بقى أحد؟، قالوا: لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة!، فطلبهما فرأهما فإذا هما الرجلان اللذان أشار إليهما النبي ﷺ!، فسأل عن منزلهما؟ فأخبر أنهما قرب الحجرة النبوية!، فأمسكهما، ومضى إلى منزلهما، فلم ير إلا خيمتين، وكتبا في الرقائق، ومالا كثيرا، فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثيرا، فرفع السلطان حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة!، فارتاعت الناس لذلك!، وقال لهما السلطان: أصدقاني!، وضربهما ضربا شديدا فاعترفا أنهما نصرانيان، بعثهما سلطان النصارى في زي حجاج المغاربة، وأملهما بأموال عظيمة ليتحايلا في الوصول إلى الجناب الشريف ﷺ، ونقله وما يترتب عليه، فنزلا بأقرب رباط، وصارا يحضران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد، والذي يجتمع من التراب يخرجانه في محفظتيهما إلى البقيع بعله الزيارة، .. فلما ظهر حالهما بكى السلطان بكاء شديدا، وأمر بضرب رقابهما، فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة» (٦١).

○ قال الله تعالى: ﴿لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، المَعْقَبَاتُ: جماعات من الملائكة تنزل بأمر الله ﷻ، وَيَخْلَفُ بعضها بعضا بالليل والنهار، والحكمة من تعاقبها حِفْظُ العبد وحمايته من جميع جَوَانِبِهِ، مما يضره أو يريد به سوءاً، وهذه مِنَّةٌ من الله على عباده، وإلا لَكَانَ أَدْنَى شَيْءٍ يَضُرُّ بِهِمْ، قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «المَعْقَبَاتُ: ملائكةٌ غيرُ ملازمينَ للعبد» (٦٢)، ولا

(٦١) (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى) لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسن السهمودي (ح: ٢ - ص: ١٧٥ - ١٧٦).

(٦٢) أشار الشيخ عبدالعزيز الطريفي في شرحه إلى أن الملائكة المختصة بالعبد كثيرون وهم على الإجمال نوعين: الأول: ملائكة ملازمة للعبد المعين، وعملها معه دائم بلا انقطاع، كالملائكة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وأما النوع الثاني فهم المَعْقَبَات.

يدوم الواحد منهم معه، وإنما يتعاقبون مع غيرهم من الملائكة؛ كملائكة الليل والنهار، وهم يحْمُونَ العبدَ ويَحْفَظُونَهُ بين وقت وآخر، وفي مكانٍ دُونَ آخَرَ، وَيُعِينُ اللهُ أَوْلِيَاءَهُ بِهِم بالتسديدِ والهداية، والكفاية والوقاية. وهذا النوع من الملائكة يقومون بحفظ العبد عند أمر الله لهم، فمنهم مَنْ يَحْفَظُ ساعة، ومنهم مَنْ يَحْفَظُ يوماً، ومنهم مَنْ يَحْفَظُ ليلة، وذلك بحسبِ مُوجِبِ الحفظ الذي قام بأمر الله الذي نَشَأَ عن صلاح العبد؛ كمن ذَكَرَ اللهُ واستعاذ به عند نزوله منزلاً؛ فَيُحْفَظُ حتى يخرج منه، وَمَنْ يُحْفَظُ عند قراءةِ وَرْدِهِ عند نومه، فَيُحْفَظُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ أو يُصْبِحَ. ومنهم مَنْ يَحْفَظُ العبدَ مِنَ الصَّبَاحِ حَتَّى المَسَاءِ؛ بسببِ وَرْدِ صَبَاحِهِ، ومنهم مَنْ يَحْفَظُهُ مِنَ المَسَاءِ حَتَّى الصَّبَاحِ؛ بسببِ وَرْدِ لَيْلِهِ، ومنهم مَنْ يَحْفَظُ الولدَ والبَيْتَ والمَالِ» (٦٣).

○ قال الشيخ علي الطنطاوي: «لما كنت في رحلة المشرق، وامتدت بي تسعة أشهر تباعاً، كنت أفكر في بناتي هل عراهن شيء؟، هل أصابتهن مصيبة؟، ثم أقول لنفسي: يا نفس ويحك، هل كنت تخافين لو كان معهنَّ أخ يحنو عليهنَّ، أو جد يحفظهنَّ، فكيف تخافين والحافظ هو الله؟!، ولو كنت أنا معهن هل أملك لهنَّ شيئاً إن قدر الله الضر عليهنَّ؟، فلا أثبت أن أشعر بالاطمئنان. ودهمني مرة همٌ مقيم مقعد، وجعلت أفكر في طريق الخلاص، وأضرب الأخماس بالأسداس، ولا أزال مع ذلك مشفقاً مما يأتي به الغد، ثم قلت: ما أجهلني إذ أحسب أنني أنا المدبر لأمري وأحمل هم غدي على ظهري، ومن كان يدبر أمري لما كنت طفلاً رضيعاً ملقى على الأرض كالوسادة لا أعى ولا أنطق ولا أستطيع أن أحمي نفسي من العقرب إن دبَّت إليّ، والنار إن شبت إلى جنبي، أو البعوضة إن طنت حوتي؟ ومن رعاني قبل ذلك جنيماً، وبعد ذلك صبيّاً؟ أفتخلى الله الآن عني؟!، ورأيت كأن الهم ثقلٌ كان على كتفي وألقي عني، ونمت مطمئناً» (٦٤).

(٦٣) (الخُرَّاسَانِيَّةُ فِي شَرْحِ عَقِيدَةِ الرَّادِّيِّينَ) للشيخ عبد العزيز الطريفي (ص: ٤٣٦) بتصرف يسير.

(٦٤) كتاب (فصول إسلامية) (ص: ١١٨ - ١١٩) ضمن مقالة (بمناسبة ليلة القدر).

المجموعـ ١٩ـ لة

موضوع الأسماء : الرَّزْقُ

(٦٤ - ٦٣ - ٦٢)

الرَّازِقُ - الرَّزَّاقُ - الْمُقَيِّتُ

المجموع ١٩

موضوع الأسماء: الرِّزْقُ

(٦٢ - ٦٣ - ٦٤)

الرَّازِقُ - الرَّزَاقُ - الْمُقِيتُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الرَّازِقُ**: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) مقيداً بصيغة التفضيل^(١)، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله سَعَرْنَا؟، فقال: (إن الله هو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، واني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)»^(٢).

○ **الرَّزَاقُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ومن السنة رواية أخرى من حديث أنس السابق بلفظ: (إن الله هو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَاقُ ..)^(٣).

○ **الْمُقِيتُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا﴾ [النساء: ٨٥].

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الرَّازِقُ - الرَّزَاقُ**: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، فـ(الرَّازِقُ):

(١) قرأ التابعي: «محمد بن عبد الرحمن بن محييين المكي» قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، بـ(الرَّازِقُ) على وزن اسم الفاعل، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا تَوَعَّدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]، بـ(رَازِقِكُمْ)، وهي قراءة ثابتة صحيحة الإسناد، وليست من القراءات العشر المتواترة، وحُكِمَ عليها بالقراءة الشاذة لعدم تواتر سندها. (انظر: (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) لأحمد البنا (ج: ٢ - ص: ٤٩٢ و٤٩٤)، و(القراءات الشاذة) لعبد الفتاح القاضي (ص: ٨٤).
(٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣٤٥١).
(٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

اسم الفاعل من الفعل (رَزَقَ)، وتصريفه: رَزَقَ يَرْزُقُ رَزْقًا وَرِزْقًا، فهو (رَازِقٌ)، و(الرَّزَاقُ): صيغة مبالغة على وزن فَعَالٍ من اسم الفاعل (الرَّازِقُ) (٤)، و(الرُّزُقُ) بكسر الراء: العطاء الذي يَرْزُقُ الله به عباده، فهو عين المرزوق، واسم للشيء الذي يُعْطَى، وَيُنْتَفَعُ به، أما (الرُّزُقُ) بفتح الراء: الإِيعَاء وهو فعل (الرَّازِقُ)، ويقع موقع الصفة، فالله ﷻ يوصف بـ(الرُّزُقِ)، ومن أثر هذه الصفة أنه ﷻ يَرْزُقُ عبادة بـ(الرُّزُقِ)، و(الرَّازِقُ) خالق الرُّزُقِ، ومعطيه، والمسبب له، ومُوصِله، وهو الله ﷻ، و(الرَّزَاقُ): صيغة مبالغة للدلالة على كثرة رُزُقِ الله ﷻ، وتكراره لكل حيٍّ، وفي كل وقت، بما لا تبلغه العقول والأفهام، ولا تحيط به الضنون والأوهام. وأرزاقُ الله نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات والثروات، وباطنة للقلوب والنُفوس كالمعارف والعلوم (٥).

○ **المُقيَّتُ**: اسم فاعل، للموصوف بـ(الإِيقَاتِ)، فعله: أقات يُقيِّتُ إِقَاتَةً، فهو مُقيِّتٌ، والقوت: ما يَقُومُ به بَدَنُ الإنسان من الطعام، قال تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ﴾ [فصلت: ١٠]، ومن دعاء النبي ﷺ: (اللهم ارزق آل محمد قوتاً) (٦)، أي: مقداراً يُمسِكُ به الرَّمقُ، و(المُقيِّتُ): خالق الأقوات، الذي يعطي كل مخلوق قوته، بما يُمسِكُ به رَمَقَه، ويقوم به بَدَنُه (٧).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الرَّازِقُ**: «المُقيِّتُ على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به، والمنعم عليهم

(٤) انظر (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٩٤)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رزق)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٧).

(٥) انظر (لسان العرب) (ج: ١٠-ص: ١١٥)، (مادة: رزق)، و(المفردات) للأصفهاني (ص: ٢٥٧)، (مادة: رزق)، و(الشرح المتع) لابن عثيمين (ج: ٢-ص: ٤٩)، و(صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٢٦)، وتفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [الحجر- ٢٠]، وشرح القصيدة النونية للدكتور الهراس (ج: ٢-ص: ١١٠) و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٦٣ و٦٠٠).

(٦) أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٠) واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٥٥).

(٧) انظر (لسان العرب) (ج: ٢-ص: ٧٤)، (مادة: قوت)، و(بصائر ذوي التمييز) للفيروزآبادي (مادة: قوت)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق و ت).

بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم»^(٨)، قال الخطابي: «هو المتكفل بالرزق، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمناً دون كافر، ولا ولياً دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي»^(٩).

○ **الرِّزَاقُ**: «هو الرزاق رزقاً بعد رزق، والمكثر الموسع له»^(١٠)، قال الشيخ السعدي: «الرِّزَاقُ» لجمع عبادته، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان: رزق عام، شمل البرِّ والفاجر والأولين والآخريين، وهو رزق الأبدان، 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»^(١١)، وقال الهَرَّاسُ: «الرِّزَاقُ» الكثير الرزق لعباده الذي لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين»^(١٢).

○ **المُقَيَّتُ**: «الذي يُنَزَّلُ الأَقْوَاتُ للخلق، ويُقَسَّمُ أرزاقهم»^(١٣)، قال القرطبي: «المُقَيَّتُ» الذي يعطي كل إنسان وحيوان قوته على مَمَرِ الأَوْقَاتِ شيئاً بعد شيء، فهو يمدّها في كل وقت بما جعله قواماً لها»^(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «المُقَيَّتُ» الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقنات، وأوصل إليها أرزاقها وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده»^(١٥).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الرَّازِقُ - الرِّزَاقُ**: (الرَّازِقُ) هو مُقَدِّرُ الرِّزْقِ، وخالقه، ومعطيه، والمسبَّب له،

(٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ١٧٢)، والقول للحليمي.

(٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٤).

(١٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٢) وعزا القول للحليمي.

(١١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(١٢) شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ١١٠).

(١٣) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٤٨).

(١٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جيل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٢٧٣).

(١٥) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

وَمُوصِلِهِ، فَاللَّهُ جَبَّارٌ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَتَكْفَلَ بِإِيصَالِهَا لِمَحَالِّهَا، وَاسْتِكْمَالَهَا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: «(الرَّازِقُ) الْمَفِيضُ عَلَى عِبَادِهِ مَا لَمْ يَجْعَلْ لِأَبْدَانِهِمْ قَوَاماً إِلَّا بِهِ، وَالْمَنْعَمُ عَلَيْهِمْ بِإِيصَالِ حَاجَتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ» (١٦)، أَمَا (الرَّزَاقُ): فَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْمَبَالِغَةِ مِنْ (الرَّازِقِ)، وَتَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ وَتَكَرُّرِ رِزْقِ اللَّهِ ﷻ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: «(الرَّزَاقُ) رِزْقاً بَعْدَ رِزْقٍ، وَالْمَكْتَرُ الْمَوْسِعُ لَهُ» (١٧)، «فَهُوَ كَثِيرُ الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ الْمَفِيضُ بِالْأَرْزَاقِ رِزْقاً بَعْدَ رِزْقٍ، مَبَالِغَةٌ فِي الْإِرْزَاقِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِقِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ وَتَرْتِيبِ أَسْبَابِهَا فِي الْمَخْلُوقَاتِ، أَلَّا تَرَى أَنَّ الذَّنْبَ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ رِزْقَهُ فِي أَنْ يَصِيدَ الثَّعْلَبَ فَيَأْكُلَهُ، وَالثَّعْلَبَ رِزْقَهُ أَنْ يَصِيدَ الْقَنْضَ فَيَأْكُلَهُ، وَالْقَنْضَ رِزْقَهُ أَنْ يَصِيدَ الْأَفْعَى فَيَأْكُلَهَا، وَالْأَفْعَى رِزْقَهَا أَنْ تَصِيدَ الطَّيْرَ فَتَأْكُلَهُ، وَالطَّيْرَ رِزْقَهُ فِي أَنْ يَصِيدَ الْجَرَادَ فَيَأْكُلَهُ...» (١٨).

○ **الرَّازِقُ - الْمُقَيَّتُ**: (المُقَيَّتُ) أَخْصَ مِنْ (الرَّازِقِ)؛ لِأَنَّ (المُقَيَّتَ) هُوَ الَّذِي يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ وَحَيْوَانٍ قُوَّتَهُ، فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالقُوَّةِ، وَالقُوَّةُ: مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الْإِنْسَانِ وَالْحَيْوَانِ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَمَا (الرَّازِقُ) فَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ مَخْلُوقَاتِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الرِّزْقِ، الظَّاهِرَةِ كَالْأَقْوَاتِ لِلْأَبْدَانِ، وَالبَاطِنَةِ كَالْمَعَارِفِ وَالْإِيمَانِ لِلْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَالفَرْقُ بَيْنَ القُوَّةِ وَالرِّزْقِ، أَنَّ القُوَّةَ مَا بِهِ قَوَامُ البِنْيَةِ مِمَّا يُوْكَلُ وَيَقَعُ بِهِ الِاغْتِنَاءُ، وَالرِّزْقُ كُلُّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَلِكِ الْعَبْدِ مِمَّا يُوْكَلُ وَمِمَّا لَا يُوْكَلُ» (١٩)، وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلِيلُ: «وَيَبْدُو أَنَّ هُنَاكَ فَرْقاً بَيْنَ اسْمِ (المُقَيَّتِ) وَاسْمِ (الرَّزَاقِ)، فَالْمُقَيَّتُ أَخْصَ مِنَ الرِّزَاقِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالقُوَّةِ، أَمَا الرِّزَاقُ فَيَتَنَاوَلُ القُوَّةَ وَغَيْرَ القُوَّةِ» (٢٠).

خامساً : الصفة المشتقة :

○ **الرَّازِقُ - الرَّزَاقُ**: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الرَّازِقُ) و(الرَّزَاقُ) «صفة

(١٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٢) ونسبه للحليمي.

(١٧) المصدر السابق.

(١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٠١) (الرزاق).

(١٩) (النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ١٣٩).

(٢٠) (ولله الأسماء الحسنى) للشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلِيلِ (ص: ٦٨٩).

(الرِّزْقُ) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢١)، قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ﴾ [النحل: ١١٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا..) (٢٢).

○ **المقيتُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المقيت) «صفة (الإقاةة) وهي من صفات الأفعال» (٢٣)، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيئًا ﴾ [النساء: ٨٥]، وكان من دعائه ﷺ: (اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قَوْتًا) (٢٤).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخری:

○ **القوي المتين**: ورد اقتران (الرِّزْقُ) مع اسميه سبحانه (القوي المتين) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - كما قال الشيخ السعدي: «ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» (٢٥)، ويقول الشيخ عبدالعزيز الجليل: «فأما اقتران اسمه -سبحانه (القوي) باسمه -سبحانه (المتين) فوجهه واضح؛ لأن في اقترانهما كمال آخر في القوة من حيث التناهي في القدرة، والتناهي في شدة القوة، أما اقترانها باسمه -سبحانه (الرزاق)، فلأن من آثار قوة الله -تعالى- وقدرته التي لا حد لها تكفله برزق جميع الخلق، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ» (٢٦).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﷻ هو (الرِّزْقُ الرِّزْقُ المقيتُ)، المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما

(٢١) صفات الله ﷻ (للسقاف (ص: ١٢٦)

(٢٢) رواه البخاري برقم (١٤١) ومسلم برقم (١٤٣٤).

(٢٣) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٦٤٠). (المقيت)

(٢٤) رواه البخاري برقم (٢٣٧٢).

(٢٥) تفسير السعدي عند تفسير الآية (٥٨) من سورة الذاريات.

(٢٦) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٠٣).

يقيمها من قوتها، فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على ما حدده - سبحانه - من زمان أو مكان أو كم أو كيف كما قال سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ وإفراده - سبحانه - بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله؛ لأن الله الخالق لعباده والرازق لهم هو وحده المستحق للعبادة، وهذا ما احتج به - سبحانه - على المشركين حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [النحل: ٧٣]. وهناك محبة عظيمة خاصة في قلوب أولياء الله ﷻ وأصفيائه، حيث منَّ عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم النافع، والعمل الصالح، وسلوك الطريق الموصلة لمرضاته وجناته، وهذا هو الرزق على الحقيقة، قال ﷺ: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن ضنَّ بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) (٢٧).

٢. التوكل الصادق على الله ﷻ والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية في طلب الرزق وعدم التعلق بها، لأنه - سبحانه - خالق الأسباب ومُسَبِّباتها، وهو المتفرد برزق عباده، المتكفل بأقواتهم، وهذا بدوره يثمر الطمأنينة والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ

(٢٧) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٧١٤).

اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَ تُؤْفَكُونَ ﴿فاطر: ٣﴾، وأعظم ما استجلب به رزق الله، والبركة فيه؛ تقوى الله وطاعته قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿الطلاق: ٢-٣﴾.

٣. ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق، وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق، والاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل، وهذا ديدن المنافقين كما وصفهم - سبحانه - في قوله تعالى: ﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٧].

٤. اليقين بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحده، وما في القلب من إيمان وهداية وعلم فهو رزق الله وفضله وهو المأن به ﴿بِحَوْلِ اللَّهِ﴾، وهذا اليقين يثمر عند العبد الابتعاد عن الشح والبخل والكِبَر والزَّهْو، والتواضع والجود بما رزقه الله ﴿بِعِزَّةِ اللَّهِ﴾ من علم أو مال أو جاه في سبيل الله ﴿بِحَوْلِ اللَّهِ﴾ وإيصاله للضعفاء والمحتاجين إليه، والتذكر أن هؤلاء الضعفاء جعلهم الله سببا في هذا الرزق والنصر واليسر، قال النبي ﷺ: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) (٢٨).

٥. حرص المؤمن على أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم، والفضل الأكبر، ألا وهو رضا الله - سبحانه - وجنته، فالجنة أعظم الرزق وأكرمه، قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الحج: ٥٨]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ [الطلاق: ١١].

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(الرَّازِقُ - الرَّزَاقُ - الْمُقْبِتُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الرَّزُقُ

والإفائة)، فالله ﷻ قد تكفل برزق جميع الخلق؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، بهذه الأسماء، في حاجات العبد المتعلقة بالرزق بمفهومه الواسع الذي يشمل غذاء الأجساد والأبدان، وغذاء القلوب والأرواح، وحاجات العبد الأخرى كالذرية التي أشار إليها الرسول ﷺ في الحديث السابق: (اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا) (٢٩)، وكالمطر والغيث الذي سماه الله في كتابه رزقاً، وغيرها من الحاجات، يقول النبي ﷺ: (لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، لا مكره له) (٣٠)، وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي ﷺ الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني) (٣١)، وفي رواية: (قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك) (٣٢).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: «أتيت النبي ﷺ بتمرات، فقلت: يا رسول الله، ادع الله فيهن بالبركة، فضمهن (٣٣) ثم دعا لي فيهن بالبركة، فقال لي: (خذهن فاجعلن في مزودك) (٣٤) هذا، كلما أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرأ) (٣٥)، قال أبو هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق (٣٦) في سبيل الله، وكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي (٣٧)، حتى كان يوم قتل عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإنه انقطع» (٣٨).

(٢٩) رواه البخاري برقم (١٤١) ومسلم برقم (١٤٣٤).

(٣٠) رواه البخاري برقم (٧٤٧٧). (٣١) رواه مسلم برقم (٢٦٩٧).

(٣٢) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٣٩٨).

(٣٣) فضمهن ثم دعا: أي أخذ التمرات وضم كلتا يديه عليهن، ثم دعا الله أن يبارك لأبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيهن.

(٣٤) فاجعلن في مزودك: المزود هو الجراب، وهو عبارة عن وعاء من جلد ونحوه يوضع فيه الرزاد من الطعام.

(٣٥) ولا تنثره نثرأ: أي إذا أردت أن تأخذ منه فأدخل يدك داخل الجراب وخذ ما شئت، ولا تفرغه من التمر، ولا تنثره نثرأ.

(٣٦) الوسق: مكيال معلوم، وهو يعادل ٦٠ صاعاً نبوياً، والصاع يقدر بـ (٢٠١٧٦ كجم) وبالتالي فـ «الوسق» يعادل (١٢٠٠ كجم) تقريباً.

(٣٧) لا يفارق حقوي: الحقو هو الرباط الذي يُشدُّ به الوسق، أي ظل جراب التمر معه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ منذ دعا له فيه النبي ﷺ

بالبركة حتى كان اليوم الذي قُتل فيه عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، انقطع الجراب وضاع منه.

(٣٨) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٨٣٩).

○ روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نفر من منى (سنة ٢٣ هـ)، فأناخ بالأبطح، وكوّم كومة من بطحاء، فألقى عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها، ورفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضئع ولا مفرط» (٣٩)، وفي رواية البخاري: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم» (٤٠) قالت حفصة: وأنى يكون هذا؟! قال: يأتي الله به إن شاء»، وكانت تلك آخر حجة حجها رضي الله عنها، ثم قدم المدينة، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة فجر يوم (٢٣/١٢/٢٣ هـ)، فلما عرف من طعنه قال: «الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط».

○ قال الخطابي: «وكان من دعاء داود عليه السلام: (يا رازق النعاب في عشه) يريد: فرخ الغراب، وذلك أنه يقال: إذا تفتأت عنه البيضة؛ خرج أبيضاً كالشحمة!، فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه!، فيسوق الله عز وجل إليه البقّ (٤١)، فيقع عليه لزهومة ريحه (٤٢)، فيلقطها، ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسود (٤٣)، فيعاوده الغراب عند ذلك، ويألفه، ويلقظه الحب، فهذا معنى: رازق النعاب في عشه» (٤٤).

○ قال القشيري: «يقال: إن سليمان عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى، أن يأذن له أن يضيّف يوماً جميع الحيوانات، فأذن الله تعالى له، فأخذ سليمان في جمع الطعام مدة طويلة، فأرسل الله تعالى له حوتاً واحداً من البحر، فأكل كل ما جمعه سليمان في تلك المدة الطويلة، ثم استزاده!، فقال سليمان: لم يبق عندي شيء!، وأنت تأكل كل يوم مثل هذا؟!، فقال: رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذا، ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أنت، فليتك لم تضيّفني فإني بقيت اليوم جائعاً حيث كنت ضيفك!»، قال الدميري: وفي هذا إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى، وعظيم سلطانه، وسعة

(٣٩) أخرجه ابن عبد البر في (الاستذكار) وقال: إسناده صحيح.

(٤٠) رواه البخاري برقم (١٨٩٠).

(٤١) البقّ: البعوض. (لسان العرب).

(٤٢) الرّهْم: الريح الممتدة. (لسان العرب).

(٤٣) يحمم ريشه: أي يسود، والحمم والأحم: هو الأسود من كل شيء.

(٤٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٥).

خزائنه، إذ مثل سليمان عليه السلام مع سعة ملكه وقوة سلطانه الذي آتاه الله تعالى، عجز أن يُشبع مخلوقاً واحداً من مخلوقات الله تعالى، فسبحانه المتكفل بأرزاق خلقه» (٤٥).

○ قال القاضي بن هبة الله الأفطسي: «انظر إلى قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ١٢٦]، ضيق إبراهيم عليه السلام، واشترط الرزق للمؤمنين، فوسّع الله عز وجل المولى الكريم وقال: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾، فسبحان من هو كما قال بعض الصالحين: أنا في جراية من إذا غضب رزق، وقد فسّر قوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ٧٢]، على هذا النحو» (٤٦).

○ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٩-١٠]، كان عراق بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: «اللهم إني أجبّت دعوتك، ووصلتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين» (٤٧).

○ قال سفيان الثوري: «ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر، فإذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل، ومنع الحق، وتكلم بالهوى، وظن بربه ظن السوء» (٤٨).

○ قال علي بن بكار: شكّا رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله! فقال: «يا أخي! انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحولهُ إلى منزلي! فسكت الرجل» (٤٩).

○ قال حاتم الأصم: «لي أربع نسوة، وتسعة من الأولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في شيء من أرزاقهم .. وما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟، فأقول: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن

(٤٥) (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري (ج: ١ - ص: ٣٨٠).

(٤٦) (المجموع اللطيف) للقاضي أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني الأفطسي: (ص: ٢٧)، بتحقيق د. يحيى

ابن وهيب الجبوري، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى - ١٤٢٥ هـ.

(٤٧) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير الآية (١٠) من سورة (الجمعة).

(٤٨) (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي (ج: ٣ - ص: ٣٣).

(٤٩) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٦ - ص: ٣٤٥).

القبر» (٥٠). وقال في موضع آخر: «رأيت الناس في شك من أمر الرزق، فتوكلت على الله القائل سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]» (٥١).

○ قال سلام بن أبي مطيع: «اللهم ارزقني رزقا لا أشخص له» (٥٢)، وإن حضرته لم أتعب فيه، وإن أتاني عن غير مسألة لم أرغب عنه؛ اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية» (٥٣).

○ «حج الخليل بن أحمد الفراهيدي فدعا في حجه أن يرزقه الله تعالى علماً لم يسبقه أحد إليه، ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع وقد فتح عليه بعلم العروض» (٥٤).

○ كان من دعاء أحدهم: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ فِيهِ» (٥٥).

○ كان ابن بابشاذ النحوي في سطح جامع مصر، وهو يأكل شيئاً وعنده ناس، فحضرهم قَطٌّ، فرموا له لقمه، فأخذها في فيه، وغاب عنهم، ثم عاد إليهم، فرموا له شيئاً آخر، ففعل كذلك، وتردد مراراً كثيرة، وهم يرمون له، وهو يأخذه ويغيب به، ثم يعود من فوره، حتى عجبوا منه، وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرتة، فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع بيت خال خرب، وفيه قَطٌّ آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القطّ ويضعه بين يديه، وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال، فقال ابن بابشاذ: «إذا كان هذا حيواناً أخرس قد سخر الله - سبحانه وتعالى - له هذا القط، وهو يقوم بكفائته، ولم يحرمه الرزق، فكيف يضيع مثلي؟» (٥٦).

○ نقل عطاء الخراساني: «أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت له: «ليس لنا دقيق»، فقال:

(٥٠) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٦٢).

(٥١) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٣٤٦) في ترجمة الإمام حاتم الأصب.

(٥٢) لا أشخص له: أي لا أترقبه، أو أقلق له.

(٥٣) (البصائر والنخائر) للتوحيدي (ج: ٤ - ص: ١٤٥)، برقم (٤٩٩).

(٥٤) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس بن خلكان (ج: ٢ - ص: ٢٤٤).

(٥٥) (نثر الدر) للآبي (ج: ٦ - ص: ٤٨).

(٥٦) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج: ٢ - ص: ٥١٦).

هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلاً، قال: ابغنيه، وهاتي الجراب، فدخل السوق، فأتاه سائل وألح، فأعطاه الدرهم، وملاً الجراب من نشارة النجارة مع التراب، وأتى وقلبه مرعوب منها، فرمى الجراب وذهب، ففتحته، فإذا به دقيق حواري^(٥٧) فعجنت وخبزت، فلما ذهب من الليل هوي^(٥٨) جاء فنقر الباب، فلما دخل وضعت بين يديه خواناً وأرغفة، فقال: من أين هذا؟!، قالت: من الدقيق الذي جئت به، فجعل يأكل ويبكي^(٥٩).

○ قال الأعمش: «سمعتهم يقولون: إن الولد يأتيه رزقه من أربع خلال: يأتيه رزقه وهو في بطن أمه، ثم يولد فيكون رزقه في ثدي أمه، فإذا تحرك كان رزقه على أبويه، فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتّم للرزق ويقول: من أين يأتيني رزقي؟»^(٦٠).

○ قال أبو عبد الرحمن العمري: «كنت جنيناً في بطن أمي، وكان يؤتى برزقي حتى يوضع في فمي، حتى إذا كبرتُ وعرفت ربّي ساء ظني، فأبي عبد أشر مني»^(٦١).

○ نزل البرد على زرع عجوز بالبادية، فأخرجت رأسها من الخباء ونظرت إلى الزرع قد تلف، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: «اصنع ما شئت فإن رزقي عليك»^(٦٢).

○ «لما أصيب أبو الحسن الكرخي بالفالج^(٦٣) في آخر عمره، حضره أصحابه وقالوا: هذا مريض يحتاج إلى نفقة وعلاج، والشيخ فقير ومقل، فكتبوا إلى الأمير سيف الدولة الحمداني يطلبون معونته، فلما أحس أبو الحسن بما هم فيه بكى، وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني، فمات قبل أن يحمل إليه شيء، ثم جاء من سيف الدولة الحمداني عشرة آلاف درهم، فتصدق بها عنه»^(٦٤).

(٥٧) الحواري: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه.

(٥٨) الهوي: الفترة الطويلة من الزمان، والساعة الممتدة من الليل، وهو مختص بالليل.

(٥٩) (تاريخ الإسلام) للذهبي (ج: ٥ - ص: ٢٩٦) عند حديثه عن سيرة التابعي الجليل (أبو مسلم الخولاني)، (وسير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٨٥٠).

(٦٠) تفسير (النكت والعيون) للماوردي، عند تفسير: [الأحقاف: ١٥].

(٦١) (القناعة والتعفف) لابن أبي الدنيا (ص: ٥٥) وأبو عبد الرحمن العمري هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، توفي سنة ١٨٤ هـ، أنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) للذهبي: (ص: ٢٤٢١ - ترجمة رقم: ٢٢٧٧).

(٦٢) (نثر الدر) للآبي (ج: ٤ - ص: ٦٨).

(٦٣) الفالج: هو الشلل النصفي، وهو داء يصيب الإنسان فيحدث شللاً في أحد شقي البدن طويلاً فيبطل إحساسه وحركته.

(٦٤) (سير أعلام النبلاء) للذهبي، (ص: ٢٦١٤) - في ترجمة (أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي) برقم (٣٦٢٠).

○ قال تعالى في شأن المنافقين: ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ حَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧]، قال ابن عاشور: « واستدراك قوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لرفع ما يتوهم من أنهم حين قالوا: ﴿ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ كانوا قائلوه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله ﷺ يقطع رزقهم، فينفضون عنه بناء على أن القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم؛ لأنهم أهل الأحوال، وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى وأسباب الفقر» (٦٥).

○ قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]، «جلس رجلان أعميان (كفيهان) على طريق أم جعفر (٦٦)، وكانت موصوفةً بالكرم، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك الواسع، والآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر!، فكانت تُرسلُ إلى طالب فضل الله بدرهمين، وإلى طالب فضلها برغيفين بينهما دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير. فكان طالب فضلها يقول لطالب فضل الله: أعطني الدرهمين وخذ الخبز والدجاجة لأولادك؛ وهو لا يعلم ما في جوف الدجاجة، وكانا يفعلان ذلك مدة عشرة أيام. فلما كان بعد العشرة قالت أم جعفر لفلانها: قولوا لطالب فضلنا: أما أغناك عطاؤنا؟، قال: وما الذي أعطيتموني؟، فقالوا: مائة دينار!، فقال: لا والله، بل أعطيتموني في كل يوم دجاجة بين رغيفين، فقالوا: وما كنت تصنع بها؟، قال: كنت أبيعها من ريفي هذا بالدرهمين في كل يوم، فقالت أم جعفر: صدق!، ذلك طالب فضل الله ﷻ، فأغناه الله تعالى من حيث لم يحتسب، ولم تقصد غناهُ، وهذا طلب فضلنا فحرمه الله من حيث أردنا غناهُ؛ ليعلم الخلق أن المقادير لا تعالِب؛ وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» (٦٧).

(٦٥) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [المنافقون- الآية: ٧].

(٦٦) قال محقق الكتاب: يحتمل أن تكون «زبيدة بنت جعفر بن المنصور» زوجة هارون الرشيد، وكانت معروفة بالخير والكرم، ويحتمل أن تكون «أم جعفر بن يحيى البرمكي» وكذلك كانت سيدة ذات رأي ونفوذ وكرم.

(٦٧) (أنس المنقطعين لعبادة رب العالمين) للمعالي بن إسماعيل الموصلي (ج: ١- ص: ٤٤١) (دراسة وتحقيق: د. رضا أحمد إغبارية - الناشر: دار الكتب العلمية).

المجموعـة ٢٠

موضوع الأسماء : الْعَطَاءُ

(٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩)

الْمُعْطِي - الْوَهَّابُ - الْمَنَّانُ - الْقَابِضُ -
الْبَاسِطُ

المجموع ٢٠

موضوع الأسماء: الْعَطَاءُ

(٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩)

المُعْطِي - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **المُعْطِي**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله **المُعْطِي** وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون) (١).

○ **الْوَهَّابُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ [ص:٩]، ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت **الوهاب**) (٢).

○ **المَنَّانُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ورجل قد صلى وهو يدعو، ويقول في دعائه: (اللهم لا إله إلا أنت، **المَنَّانُ** بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتدري بما دعا الله؟، دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى) (٣).

(١) رواه البخاري برقم (٢١١٦).

(٢) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان (٢٣٥٩) والحاكم (١/ ٥٤٠) ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٥٠٦١).

(٣) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٢٨٠٩).

○ **الْقَابِضُ الْبَاسِطُ** : لم يرد الاسمان الكريمان في القرآن العظيم، وإنما وردا في السنة النبوية، من حديث أنس رضي الله عنه، قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، سَعَرْنَا، فقال ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) (٤).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **الْمُعْطِي** : اسم الفاعل، للموصوف بـ(الْعَطَاءِ)، وتصريف فعله: أعطى يُعْطِي إعطاءً وعطاءً، فهو مُعْطٍ، والعطاء: اسمٌ لما يُعْطَى ويُتَنَاوَل، وهو اسم جامع، فإذا أُفْرِد قيل: العَطِيَّةُ، وأعطاه الشيء: ناوَله إيَّاه، ومنحه، ومكَّنه منه، و(الْمُعْطِي) هو: الْمُمَكَّن من نِعْمه (٥).

○ **الْوَهَابُ** : صيغة مبالغة على وزن فَعَّال، من اسم الفاعل (الواهب) : وهو المعطي للهبة، فإذا كثرت منه العطايا والهبات سُمِّيَ صَاحِبُهَا (وَهَاباً)، وتصريفه: وَهَبَ يَهَبُ هَبَةً وَوَهَباً، فهو واهب، والهبة: العَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْأَعْوَاضِ وَالْأَغْرَاضِ، أي: التملكُ بغير عوض يأخذه الواهبُ من الموهوب له، و(الْوَهَابُ) : المتفَضَّلُ بِالْعَطَاءِ بِلَا عِوَضٍ، وَالْمَانِحُ الْفَضْلَ بِلَا غَرَضٍ، وَالْمُعْطِي الْحَاجَةَ بغير سؤال (٦).

○ **الْمَنَانُ** : صيغة مبالغة على وزن فَعَّال، من اسم الفاعل (المان) ، وفعله: مَنَّ يَمُنُّ مَنّاً، فهو مانٌّ، يقال: مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ: أي وهبه نعمة طيبة، وَالْمِنَّةُ: العَطِيَّةُ الْعَظِيمَةُ، والهبة الثقيلة، وَالْمَنُّ: الْعَطَاءُ، و(الْمَنَانُ) : الْعَظِيمُ الْهَبَاتِ، الْوَافِرُ الْعَطَايَا، الْكَثِيرُ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ (٧)، قال الراغب: «الْمِنَّةُ: النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما:

(٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

(٥) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٥ - ص: ٦٨): (مادة: عطا)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: ع ط و)، و(الأسماء والصفات) لليبهي (ج: ١ - ص: ١٩٢).

(٦) انظر: (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٨٠٣): (مادة: وهب)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: وه ب)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٣).

(٧) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٣ - ص: ٤١٨): (مادة: منن)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: م ن ن).

أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: مَنْ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا أَثْقَلَهُ بِالنِّعْمَةِ، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله ﷻ، والثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة، ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، وقوله: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]، فالمنة منهم بالقول، ومنة الله عليهم بالفعل، وهو هدايته إياهم كما ذكر، (٨).

○ **الْقَابِضُ الْبَاسِطُ**: (الْقَابِضُ): اسم الفاعل من الفعل (قَبِضَ)، وتصريفه: قَبِضَ يَقْبِضُ قَبْضًا، فهو قَابِضٌ، و(الْبَاسِطُ): اسم الفاعل من الفعل (بَسَطَ)، وتصريفه: بَسَطَ يَبْسُطُ بَسْطًا، فهو بَاسِطٌ، والبسط: نقيض القبض، والبسطة: الزيادة والسعة والوفرة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، والقبض: التقتير والتضييق، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥] (٩)، قال الزجاجي: «الْقَبْضُ: التَّقْتِيرُ وَالتَّضْيِيقُ، وَالبَسْطُ: التَّوَسُّعُ فِي الرِّزْقِ وَالإِكْتِنَارُ مِنْهُ» (١٠)، وقال ابن جرير: «﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ يعني بقوله: (يَقْبِضُ) يقتر بقبضه الرزق ممن يشاء من خلقه، ويعني بقوله: (وَيَبْسُطُ) يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم» (١١)، وقال ابن الأثير: «(الْقَابِضُ) الذي يُمَسِّكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَيَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ الْمَمَاتِ، .. وَ(الْبَاسِطُ) الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَيُوسِّعُهُ عَلَيْهِمْ بِجُودِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْسُطُ الْأَرْوَاحَ فِي الْأَجْسَادِ عِنْدَ الْحَيَاةِ» (١٢).

(٨) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦١٣).

(٩) انظر معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق ب ض) و (مادة: ب س ط).

(١٠) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٩٧).

(١١) (تفسير الطبري) عند تفسير: [البقرة: ٢٤٥].

(١٢) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٦) و (ج: ١ - ص: ١٢٧).

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **المُعْطِي** : «الممكّن من نعمه، الواهب عطاءه لمخلوقاته»^(١٣)، قال الحليمي: «(المُعْطِي): هو الممكّن من نعمه»^(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «والله هو (المُعْطِي) .. الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه»^(١٥).

○ **الْوَهَّابُ** : «الكثيرُ الهبات، المُصِيبُ بها مَواقِعَها، الذي يُقَسِّمُها على ما تقتضيه حِكْمَتُهُ وعدله، ولا يتعاضلُ عنده هِبةٌ»^(١٦)، يقول الخطابي: «(الْوَهَّابُ) الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة»^(١٧)، أي: من غير طلب للثواب من أحد، وقال الزجاجي: «(الْوَهَّابُ): الكثير الهبة والعطية .. فالله عَزَّوَجَلَّ وَهَّابٌ، يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم»^(١٨).

○ **الْمَنَّانُ** : «العظيم الهبات، الوافر العطايا»^(١٩)، قال الزجاجي: «فالله عَزَّوَجَلَّ مَنَّانٌ على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم»^(٢٠). وقال الخطابي: «(الْمَنَّانُ) كثير العطاء»^(٢١).

○ **الْقَابِضُ الْبَاسِطُ** : «يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبعاً لحكمته ورحمته»^(٢٢)، قال البيهقي: «(الْقَابِضُ الْبَاسِطُ) الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته، وقيل: الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد، والذي يبسط الأرواح في الأجساد»^(٢٣)، وقال الهراس: «(الْقَابِضُ الْبَاسِطُ) يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في

(١٣) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة ع ط و).

(١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٩٢) ونسبه للحليمي.

(١٥) تفسير السعدي عند تفسير: [الشورى: ١٢].

(١٦) انظر: تفسير (الكشاف) للزمخشري عند تفسير سورة: [ص: ٩]، وتفسير (البحر المحيط) لأبي حيان [ص: ٣٥] بتصرف.

(١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٢).

(١٨) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٦).

(١٩) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة م ن ن).

(٢٠) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٦٤).

(٢١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٠).

(٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(٢٣) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٩).

الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه ممن يشاء حتى لا تبقى طاقة» (٢٤).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **المُعْطِي - الوَهَّابُ - المَنَّانُ**: مفهوم (الرِّزْق) ومعناه أوسع من قصره على الأشياء المادية فقط من مطعم وملبس ومال وغيره من المحسوسات، بل يتجاوز ذلك كله ليشمل المعنويات أيضاً، ومن ذلك قول النبي ﷺ عن زوجته خديجة رضي الله عنها: **(إني قد رزقتُ حُبها)** (٢٥)، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرِّزْقُ يَعْمُ كُلَّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُرْتَزِقُ؛ فالإنسان يُرَزَّقُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَاللِّبَاسَ، وما يَنْتَفِعُ بِسَمْعِهِ وَبِصَرِّهِ وَشَمِّهِ؛ وَيُرَزَّقُ ما يَنْتَفِعُ بِهِ باطنه من علم وإيمان وفرح وسرور وقوة ونور وتأيد وغير ذلك» (٢٦)، ويقول الشيخ السعدي عند تفسيره لقول الله تعالى: **﴿ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾** [البقرة: ٢١٢]: «الرِّزْقُ الدُّنْيَوِيُّ يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه، ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه» (٢٧).

ويتأمل آيات القرآن الكريم نلاحظ أن (الرِّزْق) يوصف تارة بـ(الهبة) وأخرى بـ(العطاء) وتارة ثالثة بـ(المنة)، ومن ذلك مثلاً (الملك والتمكين) فهو من أعظم نعم الله ورزقه، ومع ذلك سمَّاه الله (هبة) كما حكاه تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: **﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾** [ص: ٣٥]، فاستجاب الله

(٢٤) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ١١٣).

(٢٥) رواه مسلم برقم (٢٤٣٥).

(٢٦) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١٠ - ص: ٥٥٥).

(٢٧) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة: ٢١٢]، (ص: ٧٨).

له، ورد عليه ملكه، وخصه بتسخير الرياح والشياطين ثم وصف ذلك كله بـ(العطاء) فقال تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص:٣٩]، كما سمّاه الله (مِنَّةً)، وامتن به على عباده فقال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [يوسف:٩٠]، إلى قوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف:١٠١]، وقال تعالى في وعده بالعز والتمكين لبني إسرائيل: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [٥-٦]، ف(الملك والتمكين) أمر واحد ومع ذلك وصفه المولى جبرئيل مرة بـ(الهبّة)، وأخرى بـ(العطاء)، ومرة ثالثة بـ(المنّة) .. فما الفرق بينها؟!

بالنظر إلى (الرِّزْق) نجد أنه متعلق بثلاثة أشياء:

الأول: بـ(الرازق) جبرئيل الذي قدر الرِّزْق وخلقه وأنزله وأفاض به على خلقه.

الثاني: بـ(المرزوق) وهو المخلوق الذي ينتفع بالرزق.

الثالث: بـ(الرِّزْق) نفسه وهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به خلقه.

فإذا أسند (الرِّزْق) إلى رازقه ومالكة حقيقة الذي قدره وخلقه وأنزله فـ(الرِّزْق) هنا هو (العطاء)، و(المعطي) هو الله جبرئيل، الذي مكن عباده من نعمه، والتصرف فيها، وبهذا المفهوم فكل ما في الدنيا والآخرة من الرزق المادي والمعنوي فهو ملك لله تعالى، منه بدأ وإليه يعود وإلى الله تصير الأمور، فـ(الملك) مثلاً رزق من الله لبعض عباده، ومع ذلك فهو عطاء، و(المعطي) هو مالك الملك، قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران:٢٦]، و(الأولاد والذرية) رزق من الله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسمِ الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا) (٢٨)، ومع ذلك سمّاه عطاء، وأنه ملك لله (المعطي) فقال صلى الله عليه وسلم معزياً إحدى بناته في ابن لها: (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلُّ

(٢٨) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٢٨٨)، ومسلم برقم (١٤٣٤).

إلى أجل مُسَمًّى، فلتصبرِ ولتحتسبِ) (٢٩)، قال أبو هلال العسكري: «الإعطاء لا يقتضي إخراج المُعطى من المُلْك، وذلك أنك تعطي زيدا المال ليشتري لك الشيء وتعطيه الثوب ليخيظه لك ولا يخرج عن ملكك» (٣٠)، وقد سُمي الله نعيم الدنيا المادي عطاءً، ولم يمنعه عن أحد، مؤمناً كان أم كافراً، فقال سبحانه: ﴿كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]، ومع ذلك أشار - سبحانه - إلى أنه مالك هذا العطاء، وأن العباد مستخلفون في التصرف فيه فقال سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَاهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُم مِّن مَّالِكُمْ مَسْخَلِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]، قال ابن عاشور: «وجيء بالموصول في قوله: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُم مِّن مَّالِكُمْ مَسْخَلِينَ فِيهِ﴾ دون أن يقول: (وأنفقوا من أموالكم أو مما رزقكم الله) لما في صلة الموصول من التنبيه على غفلة السامعين عن كون المال لله؛ جعل الناس كالألائف عنه في التصرف فيه مدةً ما، فلما أمرهم بالإِنْفَاقِ منها على عباده كان حقاً عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمرَ صاحب المال إذا أمره بإِنْفَاقِ شيء منه إلى من يعينه» (٣١).

وإذا تعلق (الرِّزْق) بالمخلوق المرزوق فهو (هبة) له من الله تعالى تفضلاً وتكرماً وابتداءً من غير استحقاق عليه سبحانه، وجميع ما في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هبات من الله تعالى لهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، قال تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا، عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩]، ف(الوهاب) هو الله ﷻ، الذي تفضل بالعطاء بلا عوض، ومنح الفضل بلا غرض، وجاد بالحاجات من غير سؤال ولا استئابة، وجميع ما في الوجود هو هبات من الله تعالى لمخلوقاته تفضلاً وابتداءً من غير استحقاق عليه، حتى تلك الهبات التي اكتسبها المخلوق بسعيه وجهده لأن الله تعالى هو الذي وهبه تلك الأسباب وسخرها له، وهذا «قارون» عندما كفر واستكبر، ونسب فضل الله وهباته إلى نفسه كما حكاه سبحانه

(٢٩) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٤٤٨)، ومسلم برقم (٩٢٢) واللفظ للبخاري.

(٣٠) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص: ١٧٦).

(٣١) تفسير التحرير والتوير لابن عاشور عند تفسير سورة الحديد، الآية (٧).

في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، نزع الله منه سببا واحدا فقط متمثلا في ثبات الأرض واستقرارها تحت قدميه، فإذا به يُخسف مع داره وكنوزه، قال تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ [القصص: ٨١]، وهو ما دعى الذين تمنوا مكانه بالأمس إلى الاتعاظ بعذابه، وتذكر نعم الله عليهم، وعطائه ومننه، فقالوا كما حكاه تعالى عنهم: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَافُكُ اللَّهُ بِسُوطِ الرَّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَافُكُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ﴾ [القصص: ٨٢]. وقد مر معنا أن الذرية والأولاد «رزق» و«عطية» وكذلك هي «هبة» من الله كما حكاه سبحانه عن شكر عبده وخليله إبراهيم عليه السلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، ولا زال المؤمنون يتضرعون إلى الله ويدعونه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤].

وبالنظر إلى (الرِّزْقِ) نفسه، فهو (مَنَّةٌ) أي نعمة عظيمة وثقيلة، والله هو (المَنَانُ)، عظيم الهبات، وافر العطايا، المنعم بالنعمة الثقيلة، التي يعجز المخلوق عن شكرها فضلا عن إحصائها أو مكافئتها، قال تعالى: ﴿وَمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، وأعظم النعم وأعلاها هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به العباد من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة، وهداهم به إلى الصراط المستقيم الذي صلح به الحال في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]، ونعم الله كثيرة،

لا تعد ولا تحصى، ومهما اجتهد الإنسان في شكرها فلن يقدر قدرها، أو يوفيهها حقها، فضلاً على أن الشكر في حد ذاته نعمة وتستحق شكراً آخرًا، ولذا لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن من رحمة الله بعباده أنه يعاملهم بفضله، ولو عاملهم بعدله لعذبهم غير ظالم لهم.

○ **الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ** : (القبض) و(البسط) متعلق بسعة الرزق وتضييقه، يبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبض الرزق عن من يشاء حتى لا تبقى طاقة، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو على كل شيء قدير.

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **الْمُعْطِي** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْمُعْطِي) «صفة (الْعَطَاء) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٢)، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه : ٥٠]، ومن السنة قوله ﷺ: «.. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ..» (٣٣).

○ **الْوَهَّابُ** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْوَهَّاب) «صفة (الوهب) .. وهي من صفات الأفعال» (٣٤)، قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى : ٤٩]، ومن السنة قوله ﷺ: «إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» (٣٥).

○ **الْمَنَّانُ** : الصفة المشتقة من اسمه ﷻ (الْمَنَّان) «صفة (الْمَنَّ وَ الْمِنَّة) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٦)، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ومن السنة أن النبي ﷺ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: (ما أجلسكم؟، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا..) (٣٧).

(٣٢) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ١٨١).

(٣٣) رواه البخاري (٨٤٤) ومسلم (٤٧١).

(٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٧٥). (الوهاب)

(٣٥) رواه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٥٦٤).

(٣٦) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ٢٤٤).

(٣٧) رواه مسلم (٢٧٠١).

○ **القَابِضُ - البَاسِطُ** : الصفات المشتقة من اسميه - سبحانه (القَابِضُ) و(البَاسِطُ) «صفتا (القَبْضُ والبَسْطُ) وهما من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٨)، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة : ٢٤٥]، ومن السنة ما ورد عنه ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مُضِلٌّ لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقربٌ لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا) (٢٩).

سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ **الرَّازِقُ** : ورد الاقتران مع (القَابِضُ البَاسِطُ) في قوله ﷺ: (إن الله هو المُسْعِرُ القابض الباسط الرازق، واني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٤٠)، والحكمة من ذلك واضحة؛ في أن القبض والبسط متعلقان بالرزق، فالله ﷻ يوسع الرزق ويقتره، يبسطه ويوسعه بفضلته ورحمته، ويقبضه ويقتره بعدله وحكمته.

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ **الأثر العلمي الاعتقادي :**

الله ﷻ واسع العطاء، كثير الهبات، عظيم المنن، بيده البسط والسعة، وبيده القبض والتضييق، وهو العليم الحكيم، يدرّ على عباده العطاء، ويوالي عليهم نعمه وهباته، ويجزل لهم في النوال، تفضلاً منه وإكراماً، وهو ﷻ بيده خزائن كل شيء، يقبض الرزق عن من يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويبسطه لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا تزال هباته على عباده متوالية، وعطاياه لهم متتالية، في عطاء دائم، وسخاء مستمر، فله المنّة - سبحانه - على عباده، ولا منّة لأحد منهم عليه.

(٢٨) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٩٨ - ٦٥).

(٢٩) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة برقم (٢٨١).

(٤٠) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٨٠١).

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ وحمده، والثناء عليه، وشكره على ما له من العطايا المتنوعة، والهبات المتتالية، التي لا تعد ولا تحصى، والشكر يستلزم العمل بطاعته، واجتناب محارمه، وتعظيم شرعه، يقول ابن القيم: «فمنه السبب ومنه الجزاء، ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخراً، وهم محل إحسانه فقط، ليس منهم شيء، إنما الفضل كله، والنعمة كلها، والإحسان كله؛ منه أولاً وآخراً؛ أعطى عبده ماله وقال: تقرب بهذا إليّ أقبله منك، فاعبد له، والمال له، والثواب منه، فهو (المُعطي) أولاً وآخراً، فكيف لا يُحِبُّ من هذا شأنه؟، وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟، ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟، ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟، فسبحانه وبيحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (٤١).
٢. سؤال الله وحده، والتعلق به في جلب المنافع والمصالح، ودفع المضار؛ إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئاً إلا أن يأذن الله ﷻ ويجعله سبباً في العطفية والهبة، والحرص على سؤال الله ﷻ المنة العظيمة، والعطفية الغالية، التي لا تبديد ولا تضيء؛ ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله ﷻ.
٣. الشعور بالتطامن، وهضم النفس، والاعتراف بضعفها وتقصها، وأن العبد الضعيف لو وُكِّلَ إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر، ولكنه توفيق الله للعبد، ومنته عليه، هو الذي أقامه، وحفظه، ويسر له أموره، كما قال سبحانه: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قَلَّ لَّا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُوهُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧].
٤. السخاء بما في اليد، وإعطاؤه لمستحقه من الفقراء والمحتاجين؛ لأن المال مال الله ﷻ وهو المعطي على الحقيقة، فمن شُكِرَ الله في نعمة المال الجود به وإعطاؤه لمستحقه، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]. وكذلك الجاه والعلم، فهما مما يهبه الله ﷻ لعبده المؤمن، وزكاته تكون ببذله ونشره.
٥. البعد عن صفة المنة على الخلق؛ لأن الله - سبحانه - هو المانُّ الحقيقي على

عباده، وقد نهى الله ﷻ ورسوله ﷺ عن المنِّ بالعطية، ورؤية النفس، وإيذاء الفقراء بالمنِّ عليهم، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطَلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، وقال الرسول ﷺ: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمَنَّان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّةً، والمنفق سلعته بالاحلف الكاذب) (٤٢).

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(المُعْطِي - الْوَهَّابُ - الْمَنَّانُ - الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الْعَطَاءُ - الْوَهْبُ - الْمَنِّ وَالْمِنَّةُ - الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ)، وكما ذكرنا فإن معاني هذه الأسماء متقاربة؛ وترجع إلى سعة عطائه - سبحانه - وكثير هباته، وعظيم مننه، وأن قبض الرزق وبسطه بيده وحده - سبحانه؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، بهذه الأسماء، في كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه لا معطي، ولا واهب، ولا مان، ولا قابض، ولا باسط بحق إلا الله ﷻ وقد ورد في القرآن الكريم نماذج من دعاء الأنبياء والصالحين في الثناء على الله بهذه الأسماء، قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وقال - سبحانه - عن دعوة سليمان ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥]، وقال - تعالى - عن دعوة الراسخين في العلم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الإسراء: ٣٠]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل) (٤٢)، وبعد مصاب المسلمين في غزوة «أحد»، وقف النبي ﷺ، والصحابة خلفه صفوفاً فأثنى على ربه ﷻ. فقال: (اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك

(٤٢) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠٦٧).

(٤٣) رواه مسلم برقم (٢٧٦٠).

النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم الْعَيْلَةِ، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عاثد بك من شَرِّ ما أعطيتنا وشَرِّ ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزِينَهُ فِي قلوبنا، وكرهه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحيينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رُسُلَكَ، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رِجْزَكَ وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق (٤٤).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ لما منَّ الله ﷻ على خليله إبراهيم ﷺ بالولد والذرية الصالحة، حمد الله على هذه المنة والهبّة العظيمة، فقال الله - سبحانه - حاكياً قول خليله إبراهيم : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، ولذا جاء عن نبينا ﷺ قوله: (ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة) (٤٥).

○ عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعطف يعطفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر) (٤٦).

○ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (آخر من يدخل الجنة، رجلٌ يمشي على الصراط، فهو يمشي مرةً، ويكبو مرةً (٤٧)، وتسفعه النار مرةً (٤٨)، فإذا جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين!)، فترفع له شجرة، فيقول: أي رب! أدنني من هذه الشجرة فلا أستظلُّ

(٤٤) رواه الإمام أحمد واللفظ له، والنسائي والبخاري في الأدب المفرد برقم (٦٩٩)، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة، (ص: ٢٨٤)، وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري برقم (٥٢٨) وقال محقق المسند: رجاله ثقات.

(٤٥) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٥٦٢).

(٤٦) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٦٤٤).

(٤٧) يكبو مرةً: أي يسقط على وجهه مرةً؛ وذلك من شدة ما كان فيه من الخوف والفرع.

(٤٨) تسفعه النار مرةً: أي وتصيبه النار وتحرقه مرةً، والسفع: الضرب على الوجه مؤثراً فيه بعلامة.

بظُلْمِهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرُبُّهُ يَعْذُرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظُلْمِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ أُخْرَى، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أَدْنِي مِنْ هَذِهِ، لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلُّ بِظُلْمِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا! فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتَكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرُبُّهُ يَعْذُرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظُلْمِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أَدْنِي مِنْ هَذِهِ، فَلَا أَسْتَظِلُّ بِظُلْمِهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا! فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، أَدْنِي مِنْ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرُبُّهُ يَعْذُرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِيئُكَ؟ (٤٩) مِنْكَ؟ أَيَرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ (٥٠) فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (مَنْ ضَحِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَسَاءُ قَادِرٌ) (٥٠).

○ عن مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: (الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، يد المعطي التي تليها، يد السائل السفلى، فأعط الفضل؛ ولا تعجز عن نفسك) (٥١).

○ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإنني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإنني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك!، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً حتى

(٤٩) ما يَصْرِيئُكَ مِنْكَ؟ أي ما يقطع مسألتك ويمنعك من سؤالتي؟ يقال: صريت الشيء إذا قطعتة، والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك، وما الذي تطلبه حتى تقنع به وتكف عن مسألتك لي؟

(٥٠) رواه مسلم برقم (١٨٧).

(٥١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٩٤).

نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] (٥٢).

○ عن مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ وعلى ثوبٌ دون (٥٣)، فقال لي: (أَلَيْكَ مَالٌ)؟ قلت: نعم، قال: (من أي المال)؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والخيل والرقيق، قال: (فإذا آتاك الله مالا فليُرَأْثِرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ) (٥٤).

○ قال علقمة بن قيس: كنت رجلا قد أعطاني الله حُسن الصوت بالقرآن، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرسل إلي فأقرأ عليه، قال: فكنت إذا فرغت من قراءتي، قال: زدنا من هذا، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ) (٥٥).

○ قال موسى عليه السلام: «يا رب!، دلني على خفي نعمتك؟»، فقال: النَّفْسَانِ، يدخل أحدهما وهو بارد، ويخرج الآخر وهو حار، ولولاهما لفسد عيشك، وهل تبلغ قيمة نفس منهما؟! (٥٦).

○ قال سعيد بن المسيب: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كان بضحيان (قرب مكة) قال: «لا إله إلا الله المعطي ما شاء من شاء، كنت أرى إبل الخطاب في هذا الوادي، في مدرعة صوف (٥٧) وكان فظاً، يتعبنى إذا عملت، ويضربني إذا قصرت، وقد أصبحت وليس بيني وبين الله أحد» (٥٨).

○ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني» (٥٩).

(٥٢) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) و(الصغير) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٦ - ص: ١٠٤٤) برقم (٢٩٣٣).

(٥٣) ثوبٌ دون: أي رتجٌ ورديء وغير لائق بأهل الفنى.

(٥٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (٤٣٥٢) (ص: ١٢٤٦ - ١٢٤٧).

(٥٥) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٨١٥) (ج: ٤ - ص: ٤٢٩ - ٤٣٠).

(٥٦) (ربيع الأبرار) للزمخشري (ج: ٥ - ص: ٢٨٤).

(٥٧) مدرعة صوف: أي جبة من صوف.

(٥٨) أخرج الأثر أبو جعفر الطبري في تاريخه (تاريخ الأمم والملوك) (ج: ٥ - ص: ٥٩).

(٥٩) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٩٥٣٦) (ج: ٦ - ص: ٦٩) وقال عنه الألباني: إسناده صحيح موقوفاً (الإيمان لابن أبي شيبة برقم (١٥)).

○ قام الحسن البصري من الليل يُصَلِّي، فلم يزل يُرَدُّ هذه الآية حتى أصبح: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨]، فقيل له في ذلك، فقال: «إِنَّ فِيهَا مُعْتَبَرًا، مَا تَرْفَعُ طَرْفًا وَلَا تَرُدُّ إِلَّا وَقَعَ عَلَى نِعْمَةٍ، وَمَا لَا نَعْلَمُ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ أَكْثَرُ» (٦٠).

○ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨]، قال الإمام أبو سليمان الداراني: «إِنِّي لَأُخْرِجُ مِنْ مَنْزِلِي، فَمَا يَقَعُ بَصْرِي عَلَى شَيْءٍ، إِلَّا رَأَيْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهِ نِعْمَةٌ، أَوْ لِي فِيهِ عِبْرَةٌ» (٦١).

○ جاء رجل إلى «يونس بن عُبيد العبدي»، فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً بذلك، فقال له يونس: «أيسرُك ببصرِك مئة ألف؟»، قال الرجل: لا، قال: فبسمعك؟، قال: لا، قال: فبلسانك؟، قال: لا، قال: فبعقلك؟، قال: لا، .. وذكره نِعَمَ اللَّهِ عليه، ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة!» (٦٢).

○ قال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك، وجسمك، ومالك، وعيالك، فأكثر الشكر لله تعالى، فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم، وأنت في عافية» (٦٣).

○ قال الأصبهاني: «أراد أحد الخلفاء أن يكتب جراية (٦٤) إلى أحد العلماء، فقال العالم: لا أريده، أنا في جراية من إذا غضب عليّ لم يقطع جرايته عني، قال الله ﷻ: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠]» (٦٥).

(٦٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (التهدج وقيام الليل) (ص: ١٥٩)، برقم الأثر: (٥٣)، (الناشر: مكتبة الرشد - بتحقيق: مصلح الحارثي - الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ).

(٦١) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (آل عمران - الآية: ١٩١) وعزاه لابن أبي الدنيا في كتابه (التفكر والاعتبار).

(٦٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٤٢٩٦)، في ترجمة «يونس بن عُبيد بن دينار العبدي»، برقم الترجمة: (٦٨٨٧).

(٦٣) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٢٣ - ص: ٣٢٥).

(٦٤) الجراية: الرزق الذي يجري على الشخص من بيت المال.

(٦٥) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٣٦ - ١٣٧).

○ دخل ابن السمّك يوماً على الرشيد فدعا الرشيد بماء ليشربه فقال: ماء! ناشدتك الله يا أمير المؤمنين، أرايت لو مُنعت من شربه، ما الذي كنت فاعله؟ فقال: كنت أفتديه بنصف ملكي، فقال: اشرب هنيئاً لك، فلما فرغ من شربه قال: ناشدتك الله، أرايت لو منعت من خروجه ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أفتديه بنصف ملكي، فقال: إن ملكاً يفتدى بشربة ماء لخليق بألا يُنافس عليه! (٦٦).

○ قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧]، قال ابن عاشور: « لو بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ للناس كلهم لكان بسطه مفسداً لهم؛ لأن الذي يستغني يتطرّقه نسيان الالتجاء إلى الله، ويحمّله على الاعتداء على الناس، فكان من خير المؤمنين الآجل لهم أن لا يُبسط لهم في الرِّزق، وكان ذلك منوطاً بحكمة أَرادها اللهُ من تدبير هذا العالم، تَطَرَّدُ في الناس مؤمنهم وكافرهم، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦٦﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَعْتَصَبَ ﴿٦٧﴾ [العلق: ٦-٧]، وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى، وهي أن لا يشغله غناه عن العمل الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه، وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه النبي ﷺ حين قال للأَنْصار لما تَعَرَّضُوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال من البحرين: (فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسطَ عليكم الدنيا، كما بُسِطت على من كان قبلكم، فتَنافسوها كما تنافسوها، وتُهْلِكُكُمْ كما أهْلَكْتَهُمْ) (٦٧) (٦٨). وقال الألويسي: «إن الله محيطٌ بخفيات أمور عباده وجلاليها، فيَقْدِرُ لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنه، فيُفْقِرُ ويُغْنِي، ويَمْنَعُ ويُعْطِي، وَيَقْبِضُ وَيَبْسِطُ حسبما تقتضيه الحكمة الربانية، ولو أغناهم جميعاً لبغوا، ولو أفقرهم لهلكوا» (٦٩).

(٦٦) (نثر الدر) للآبي (ج: ٧ - ص: ٦٨).

(٦٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٤٠١٥)، ورواه مسلم برقم (٢٩٦١).

(٦٨) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الشورى: ٢٧].

(٦٩) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [الشورى: ٢٧].

المجموعـة ٢١ـة

موضوع الأسماء: اَلْهُدَايَةُ

(٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤)

الحَقُّ - المُبِينُ - الهَادِي - الحَكْمُ - الفَتَّاحُ

المجموع ٢١

موضوع الأسماء: الْهُدَايَةُ

(٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤)

الْحَقُّ - الْمُبِينُ - الْهَادِي - الْحَكْمُ - الْفَتْحُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْحَقُّ**: ورد في القرآن الكريم (١١ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه في استفتاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلواته من الليل، وفيه: (.. أَتَتْ الْحَقُّ، ووعدك الْحَقُّ، وقولك الْحَقُّ..)(١).

○ **الْمُبِينُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَذُوقُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، ولم يرد في السنة بسند صحيح.

○ **الْهَادِي**: ورد في القرآن الكريم (مرتين) في قوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

○ **الْحَكْمُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ [الأنعام: ١١٤]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (.. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ، وإليه الْحَكْمُ)(٢).

○ **الْفَتْحُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

(١) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

(٢) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٤٥).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الحَقُّ**: مصدر في معنى الفاعل على وزن (فَعَلَ)، أُسْتَعْمِلَ اسماً للموصوف بـ (الحَقُّ) على سبيل المبالغة، وعند أهل اللغة والنحو فإن من يوصف بالمصدر يصبح وكأنه قد صار المصدر بعينه؛ لشدة تمثيل المعنى فيه، تصريف فعله: حَقَّ يَحُقُّ حَقًّا، فهو حَاقٌّ، والحَقُّ: نقيض الباطل، وهو ما لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته، والاعتراف به، وكل شيء صَحَّ وجوده وكونه فهو حَقٌّ، يقال: حَقَّ الشيء يَحُقُّ حَقًّا: أي وجب يجب وجوباً، وكان منه على يقين، ومنه قول الله تعالى: ﴿ **الْحَاقَّةُ** ① **مَا الْحَاقَّةُ** ﴾ [الحاقة: ١-٢]، سميت القيامة بذلك لأنها تَحِقُّ فيها الأمور من غير شك، وتعرف على حقيقتها، ويتحقق وعد الله ووعيده، فالله هو (الحَقُّ) المتحقق وجوده وإلهيته، وهو ذو الحَقِّ في أمره، ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله، وما عُبد من دونه هو الباطل (٣).

○ **المُبِينُ**: اسم الفاعل من الفعل الرباعي (أَبَانَ)، والفعل يستعمل لازماً ومتعدياً، وتصريفه: أَبَانَ يَبِينُ إبَانَةً، فهو مُبِينٌ، وأَبَانَ الشيء: أَوْضَحَهُ وَأَظْهَرَهُ، والمُبِينُ إن كان مصدره الفعل اللازم فمعناه: البين الظاهر بنفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ **إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ** ﴾ [الحجر: ١٨] أي: شهاب بين ظاهر منير بنفسه ويراه كل أحد، وإن كان مصدره الفعل المتعدي فمعناه: المُظْهِرُ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، حتى بان وظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿ **حَمَّ** ① **وَأَلْكَتِبِ الْمُبِينِ** ﴾ [الزخرف: ٢]، أي: كتاب أَبَانَ طُرُقَ الْهُدَى مِنْ طُرُقِ الضَّلَالَةِ، وَأَبَانَ كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ، فالله ﷻ هو (المُبِينُ): البين أمره، وربوبيته، وملكوته، وكذلك: أَبَانَ لِلْخَلْقِ مَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٤).

○ **الهُدَايُ**: اسم فاعل، للموصوف بـ (الهداية)، فعله: هَدَى يَهْدِي هُدًى وَهَدَايَةً،

(٣) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٠ - ص: ٤٩) (مادة: حقق)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٤٥)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٧٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٦). وتفسير (الطبري) و(ابن كثير) عند تفسير: [الحاقة: ١].

(٤) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٣ - ص: ٦٨) (مادة: بين)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٠)، و(الحجة في المحجة) للأصبهاني (ج: ١ - ص: ١٤٣)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ب ي ن).

فهو هادٍ، و(الْهَادِيُّ): الدليل، وهَدَى الحائر: أرشده ودلّه، والهداية: الإرشاد والدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، و(الْهَادِيُّ): الذي بَصَرَ عِبَادَهُ وَعَرَّفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقْرَبُوا بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فِي بَقَائِهِ، وَدَوَامَ وُجُودِهِ^(٥)، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤]، قال ابن جرير: «وإن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحق القاصد، والحق الواضح»^(٦).

○ **الحَكَمُ**: صفة مشبهة باسم الفاعل (الحاكم)، وتصريفه: حَكَمَ يَحْكُمُ حُكْمًا، فهو حاكم، ويدور أصل مادة (الحَكَمُ) في اللغة على «المنع»، وسمي القاضي حَكَمًا لأنه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر، ف(الحَكَمُ): هو القاضي الذي يَحْكُمُ ويفصل ويقضي في سائر الأمور، واسم الفاعل (الحاكم) لم يرد في الكتاب والسنة مفرداً مطلقاً كاسم لله ﷻ، وإنما ورد مقيداً بالإضافة في خمس مواضع منها قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨]، فلم يثبتته الكثير من العلماء كاسم مطلق ضمن أسماء الله الحسنى، و(الحَكَمُ) أبلغ وأمدح وأكمل من (الحَاكِمِ) لأن (الحَكَمُ) هو الذي يكون متخصصاً بالحُكْمِ وأهلاً له؛ فلا يَحْكُمُ إلا بالحق، و(الحَاكِمِ) كل من يحكم، وقد يكون من غير أهله فيحكم بغير الحق والصواب^(٧).

○ **الْفَتْاحُ**: صيغة مبالغة، على وزن فَعَّالٍ، من اسم الفاعل (الفتاح)، فعله: فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا، فهو فاتح، و(الْفَتْحُ) نقيض الإغلاق وخلافه، وفتح القضية: فصل الأمر فيها، وأزال الإغلاق عنها، والْفَتْحُ نوعان: أحدهما يُدْرِكُ بالبصر، كفتح الباب والقفل والمتاع، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ﴾ [يوسف: ٦٥]، ونوع يدرك بالبصيرة كفتح الرزق

(٥) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٥ - ص: ٣٥٣) (مادة: هدي)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: هدى).

(٦) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الحج: ٥٤].

(٧) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٢ - ص: ١٤٠) (مادة: حكم)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦١)، و(المفردات) للأصفهاني (مادة: حكم) (ص: ١٦٧)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥١)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ك م)، وتفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير [الأنعام: ١١٤].

والرحمة والبركة والنصر والعلم وغيرها، نحو قوله تعالى: ﴿لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢]، وقوله تعالى: ﴿أَمْحَدُّونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٧٦] (٨)، قال البقاعي: «(الْفَتَاخُ): البليغ الفتح لما انغلق، فلم يقدر أحد على فتحه» (٩)، وقال الألوسي: «(الْفَتَاخُ): القاضي في القضايا المنغلقة، فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق التوحيد، أو القاضي في كل قضية خفية كانت أو واضحة» (١٠).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الحَقُّ**: «الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته» (١١)، قال الخطابي: «(الحَقُّ) المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه، فهو حق» (١٢)، وقال الحلبي: «(الحَقُّ): ما لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به، ولا يسع جحوده، إذ لا مُثَبَّت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل ثناؤه» (١٣)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَقُّ) في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، ووجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل - ولا يزال - بالجلال والجمال والكمال موصوفاً، ولم يزل - ولا يزال - بالإحسان معروفاً؛ فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء يُنسَبُ إليه فهو حق: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدٌ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]» (١٤).

(٨) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: فتح) (ص: ٤٧٩)، و(لسان العرب) (ج: ٢ - ص: ٥٢٨) (مادة: فتح)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٦٨-٦٩)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ف ت ح).
 (٩) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [سبأ: ٢٦].
 (١٠) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [سبأ: ٢٦].
 (١١) (النهاية) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٤١٣) (مادة: حقق) والقول لابن الأثير.
 (١٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٦).
 (١٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ٤٥ - ٤٦) ونقل فيه قول الحلبي.
 (١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

○ **المُبِينُ**: «البين الظاهر، المظهر للحق من الباطل»^(١٥)، قال الزجاجي: «(المُبِينُ) المبين لعباده سبيلَ الرشاد، والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه، والأعمال الموجبة لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه»^(١٦)، ويقول الخطابي: «(المُبِينُ) البين أمره في الوحداية، وإنه لا شريك له»^(١٧)، وقال الأصبهاني: «(المُبِينُ) البين أمره، وقيل: البين الربوبية والملكوت.. وقيل: أبان للخلق ما احتاجوا إليه»^(١٨) ويقول الحليمي: «(المُبِينُ) الذي لا يخفى ولا ينكتم، والبارئ -جل ثناؤه- ليس بخاف ولا منكتم؛ لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى»^(١٩).

○ **الهُادِي**: «الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه، واتفى ما يضره»^(٢٠)، قال الخطابي: «(الهُادِي) الذي من بهداه على من أراد من عباده، فخصه بهدايته، وأكرمه بنور توحيده، كقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]، وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرزق، وكيف تتقي المضار والمهلك؟، كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]»^(٢١)، وقال الزجاجي: «(الهُادِي) يهدي عباده إليه، ويدلهم عليه، وعلى سبيل الخير والأعمال المقربة منه ﴿رَبِّكَ﴾»^(٢٢)، وقال الشيخ السعدي: «(الهُادِي) الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويُلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبةً إليه، منقادةً لأمره»^(٢٣).

(١٥) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ب ي ن).

(١٦) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨١).

(١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٢).

(١٨) (الحجة في المحجة) للأصبهاني (ج: ١ - ص: ١٤٣).

(١٩) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٤٦).

(٢٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٦).

(٢١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٥-٩٦).

(٢٢) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٧).

(٢٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

○ **الْحَكْمُ** : «الحاكم المتخصّص بالحكم الذي لا يُتَقَضُّ حكمه» (٢٤)، يقول الخطابي: «(الْحَكْمُ) الحاكم.. وهو الذي سَلِمَ له الْحُكْمُ، وَرُدَّ إليه فيه الأمر كقوله تعالى: ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨]» (٢٥)، ويقول القرطبي: «(الْحَكْمُ) من له الحكم، وهو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي» (٢٦)، ويقول الحلبي: «(الْحَكْمُ) هو الذي له الحكم، وأصل الحكم منع الفساد، وشرائع الله -تعالى- كلها استصلاح للعباد» (٢٧)، وقال الشيخ السعدي: «(الْحَكْمُ) .. الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يُحمّل أحداً وزراً أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه» (٢٨).

○ **الْفَتَاخُ** : القاضي بين عباده، الكاشف لكل منغلق ومشكل، الناصر لكل مؤمن، قال الخطابي: «(الْفَتَاخُ) الحاكم بين عباده .. وقد يكون معناه -أيضاً- الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم، ليبصروا الحق، ويكون الفاتح -أيضاً- بمعنى الناصر» (٢٩)، وقال الحلبي: «(الْفَتَاخُ) هو الحاكم: أي يفتح ما انغلق بين عباده، ويميز الحق من الباطل، ويعلي المحق، ويخزي المبطل، وقد يكون ذلك منه في الدنيا والآخرة» (٣٠). ويقول البيهقي: «هو الحاكم بين عباده، ويكون (الْفَتَاخُ) الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم ديناً ودنياً، ويكون بمعنى الناصر» (٣١).

رابعاً: الفروق بين الأسماء :

○ **الْحَقُّ - الْمُبِينُ - الْهَادِي - الْحَكْمُ - الْفَتَاخُ** : إن الله ﷻ هو (الْحَقُّ) المتحقق كونه ووجوده، وهو ذو الحق في أمره ونهيه، ووعد ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه،

(٢٤) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام: ١١٤].

(٢٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦١).

(٢٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٤٣٨).

(٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٩٩).

(٢٨) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(٢٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٥٦).

(٣٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٦٤) أورد فيه قول الحلبي.

(٣١) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٩).

وهو - سبحانه (المُبِينُ) الذي وعد عباده أن يبين لهم هذا الحق، وأن يقيم عليهم الحجة ببيانه، كما قال سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ومن رحمته ﷻ بعباده أن نوع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن خلال آيات الكون والخلق، كما قال سبحانه: ﴿سَرُّهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، ومن خلال إرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، حتى بان الحق من الباطل، بيانا شافيا تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هو ما أطلق عليه العلماء (هداية البيان والإرشاد) التي عرف الله بموجبها طريقي الخير والشر، وسبيلي النجاة والهلاك، وهو مقتضى اسمه ﷻ (الهُدَايِ) كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سببٌ وشرط لا موجب، وأما الهداية المستلزمة للاهتمام فهي (هداية التوفيق والإلهام)، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤] والقلوب معرضة للشهوات والشبهات والعي، وقد يخفى عليها هذا الحق بعد البيان المعجز، والدلالة الواضحة، فيكون الضلال، ويحدث الاختلاف، وعندئذ فالله هو (الحَكْمُ)، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل المحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقوله ﷻ: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢]. ولما جبلت عليه بعض الأنفس من الظلم والجهل والكبر والحسد فإنها قد تأبى الانقياد لحكم الله، ولا تقبل الحق، وتعادي أهله، وهنا لا بد من مجيء الحق وظهوره، فيقضي الله (الْفَتْاحُ) بحكمه، ويفتح على المؤمنين برحمته ونصره، بإظهار أثر رضاه على أوليائه، وغضبه على أعدائه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦]، وقال - تعالى - حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَالِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعْبًا
إِنَّا لَنُكْرِمُ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩١﴾ [الأعراف: ٨٧-٩١].

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **الحَقُّ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الحَقُّ) «صفة (الحَقِّ) وهي صفة ثابتة لله ﷻ بالكاتب والسنة» (٣٢)، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج: ٦]، ومن السنة حديث ابن عباس ؓ في استفتاح الرسول الله ﷺ صلواته من الليل، وفيه: (أَنْتَ الْحَقُّ، ووعداك الْحَقُّ، وقولك الْحَقُّ) (٣٣)، «واسم الله (الحَقُّ) دل على وصف ذات وفعل معاً، فباعتماد أن الحق وصف لازم له يستحيل وصفه بضده فهو وصف ذات، وباعتبار إحقاقه الحق وتعلقه بالممكنات فهو وصف فعل» (٣٤).

○ **المُبِينُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (المُبِين) «صفة (الإبانة)» (٣٥)، وهي صفة ثابتة لله ﷻ بالكاتب العزيز، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]، «وعلى تقدير أن اسم الله (المُبِين) من الفعل (أبان) فهو يدل على وصف فعل» (٣٦).

○ **الهُادِي**: الصفة المشتقة من اسمه ﷻ (الهُادِي) صفة (الهداية) «ومن الصفات المتقابلة قوله: (يهدي ويضل)، وهذا فيه إثبات لصفتين متقابلتين وهما (الهداية والضلالة).. وهداية الله ﷻ صفة من صفات الأفعال» (٣٧)، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]، ومن السنة قوله ﷺ في الحديث القدسي: (.. يا عبادي،.. كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم..) (٣٨).

(٣٢) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

(٣٣) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ٩٩).

(٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩١) (الحق).

(٣٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩٤) (المبين).

(٣٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩٥) (المبين).

(٣٧) (سلسلة الأسماء والصفات (٧)) للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي.

(٣٨) رواه مسلم برقم (٢٥٧٧).

○ **الْحَكْمُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْحَكْم) «صفة (الْحَكْم) وهي صفة فعلية ثابتة لله ﷻ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» (٣٩)، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده) (٤٠).

○ **الْفَتْاحُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْفَتْاح) «صفة (الْفَتْاح) وهي صفة فعلية ثابتة لله بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» (٤١)، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]، ومن السنة قوله ﷺ: (في غزوة خيبر: (لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه) (٤٢).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخری :

○ **المُبِينُ**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الْحَقُّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، والسري في ذلك - والله أعلم - كما يقول الرازي: «إنما سمي بالحق، لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره، أو لأنه الحق فيما يأمر به دون غيره، ومعنى ﴿المُبِينُ﴾ يؤيد ما قلنا؛ لأن المحق فيما يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» (٤٣)، فالله - سبحانه وتعالى - هو (الْحَقُّ)، ورحمة بعباده أوضح لهم من الحجج والآيات ما يبين لهم أنه الله الحق الذي لا إله إلا هو كما قال سبحانه: ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، يقول ابن القيم: «لا بد أن يُرى الله - سبحانه - أهل كل قرن من الآيات ما يُبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن رسله صادقون» (٤٤).

(٣٩) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٦٥٢-٦٥٣) (الحكم).

(٤٠) رواه مسلم برقم (٩٨٧).

(٤١) (أسماء الله الحسنی) للرضواني (ص: ٥٢٠) (الفتاح).

(٤٢) رواه مسلم برقم (٢٤٠٥).

(٤٣) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [النور: ٢٥].

(٤٤) (التبيان في إيمان القرآن) لابن القيم (ص: ٤٥٦ - ٤٥٧).

○ **النَّصِيرُ**؛ ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الهُادِي) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]، والسر في ذلك - والله أعلم - كما قال الشيخ عبدالعزيز الجليل: «يبين الله - سبحانه - أن من سُنَّته أن يقيض لكل نبي عدواً من المجرمين، ولكن الله - سبحانه - يتولى أنبياءه بهدايتهم إلى الحق، ونصرتهم على أهل الباطل من المجرمين فهو - سبحانه - الذي يتولى أنبياءه وأوليائه بالهداية - بكل معانيها - ونصرتهم بجميع أنواع النصر» (٤٥)، ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: «﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]، أن الله ﷻ سيهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعاً» (٤٦)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوام الدين كتاب يهدي، وسيف ينصر: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]» (٤٧)، فالثبات على هذا الدين، وتحقيق النصر في الدنيا والآخرة متلازمان ولا ينفكان عن بعضهما البتة، حتى وإن كان طريق الله ومنهجه وسبيله محفوفاً بالمخاطر والمصاعب، وتكتفه المخاوف والأهوال، فنهايته إلى النصر والتمكين لا محالة، وهدايته إلى اليسر والأمن والسلام، وهو وعد الله الذي وعد به أنبياءه وأوليائه، يقول الشيخ السعدي عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: ١٥]: «معنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد ﷺ، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله، أن سعيه سيفيده شيئاً، أعلم أنك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يُذهب غيظك، ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأيي، تتمكن به من شفاء غيظك، ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً، ائت الأمر مع بابه، وارفق إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك، فهذا هو الرأي والمكيدة، وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه

(٤٥) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٧٤).

(٤٦) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [الفرقان: ٣١]، (ج: ١٧ - ص: ١٠٤٣٣).

(٤٧) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (ج: ١٠ - ص: ١٣).

الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي: وسعوا مهما أمكنهم» (٤٨).

○ **الْعَلِيمُ** : ورد الاقتران مع اسمه جِبْرَالَةَ (الْفَتْاحُ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦]، والسر في ذلك - والله أعلم - للدلالة على كمال الفتح، واستقامة الحكم، وأنه قائم على العدل والقسط، لصدوره عن الحق المبين، العليم الحكيم جِبْرَالَةَ، الذي لا تخفى عليه خافية، ولا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز، يقول ابن عاشور: «أتبع ﴿الْفَتْاحُ﴾ بـ ﴿الْعَلِيمُ﴾ للدلالة على أن حكمه عدلٌ محض؛ لأنه عليم، لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز، واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب» (٤٩).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جِبْرَالَةَ هو (الْحَقُّ)، الذي لا شك فيه ولا ريب، فهو جِبْرَالَةَ حَقٌّ، وأسمائه وصفاته حقٌّ، وأفعاله وأقواله حقٌّ، ودينه وشرعه حقٌّ، ووعدته حقٌّ، ولقاؤه حقٌّ، وجميع ما أخبر به جِبْرَالَةَ حَقٌّ، وهو جِبْرَالَةَ (المُبِينُ) الذي أوضح وأظهر وأنزل من الدلائل والبراهين والحجج والبيّنات ما يدل على أنه الإله الحق، (الْهَادِي) إلى الصراط المستقيم، هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، (الْحَكْمُ) الذي له الحكم وحده، يحكم بين عباده بما شاء، ويقضي ما يريد، وهو (الْفَتْاحُ) الذي ينصر أوليائه، ويفتح المغلق على عباده، فلا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه.

○ الأثر العملي:

١. تجريد المحبة لله جِبْرَالَةَ وتعظيمه وإجلاله حيث إنه الموجود الحق، والرب الحق، والإله الحق، وأنه من رحمته - سبحانه - بعباده أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس

(٤٨) تفسير السعدي عند تفسير: [الحج: ١٥]، (ص: ٤٨٤ - ٤٨٥).

(٤٩) تفسير (التحرير والتبوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ: ٢٦].

الدالة على وجوده، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبهدايتهم هداية البيان والإرشاد، فأبان لهم الخير وحثهم عليه، وعرّفهم بالشر وحذرهم منه، ودعاهم إلى التحاكم إلى حكمه، والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء وهو الذي بيده مفاتيح العلم والهدى والرحمة والرزق والنصر، ومفاتيح ما انغلق من الأمور.

٢. الرضى والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب، والإيمان بأنها كائنة بعلم الله ﷻ وإرادته وحكمته، وهي حق لا باطل فيها ولا عبث ولا ظلم، والتسليم التام لأحكامه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه، واليقين بأن أحكام الله ﷻ كلها حق وخير.

٣. مع أن الآيات والبيّنات الكونية قد دلت العقول والفطر على وحدانية الله ﷻ، وتفردّه بالخلق والأمر، وهو ما تقوم به الحجة على المكلفين، إلا أنه برحمته وفضله ﷻ لم يقصر الحجة على ذلك، بل أرسل الرسل، وانزل الكتب حتى بان الحق من الباطل، والغى من الرشد، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

٤. الصدق في الحديث، وقول الحق والتمسك به، مهما كانت تبعاته؛ ولذا عدّ الإسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ظالم؛ لحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) (٥٠).

٥. شعور العبد بافتقاره التام إلى ربه - سبحانه - في طلب هداية التوفيق والإلهام، التي لا يملكها إلا الله ﷻ كما قال سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ في حرصه على هداية عمه أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦]، ولذا كان حرياً بالعبد أن يسأل ربه الهداية والتثبيت.

٦. سعي المؤمن إلى أن يكون هادياً إلى الله ﷻ وإلى صراطه المستقيم؛ وذلك بنشر العلم والدعوة إلى الله - سبحانه، وإرشاد الناس إلى الحق، وتحذيرهم من الباطل.

٧. الثقة في نصر الله ﷻ وفتحته لعباده المؤمنين، فهو ﷻ الذي يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين، ومنه النصر والتمكين، فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه ﷻ ونصره إذا أبطأ فله ﷻ الحكمة البالغة من ذلك.

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(الْحَقُّ - الْمُبِينُ - الْهَادِي - الْحَكْمُ - الْفَتْحُ) من الأسماء الدالة على صفة الله الذاتية (الْحَقُّ) وصفات الله الفعلية (الإبانة والهداية والحكم والفتح)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه باسم (الْحَقُّ) في جميع أغراض الدعاء، ومن ذلك استفتاح الرسول ﷺ صلاته من الليل: (اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت ..) (٥١)، وأما أسماؤه (المُبِينُ - الْهَادِي - الْحَكْمُ - الْفَتْحُ)، فللمسلم أن يدعو بما شاء من أغراض الدعاء التي تناسب معاني تلك الأسماء، كمن كان عاجزاً عن بيان حجته، أو كان في حاجة لبيان مسألة قد أشكلت عليه، أو كان مظلوماً ولا يجد دليلاً لبراءته، أو سنداً لتنفيذ ما حكم له، أو الدعاء بالهداية للطريق المستقيم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا﴾ [البقرة: ٦٩]، وقوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقوله -تعالى- عن نوح ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَبِحَنِّي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَجْنِبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾ [الشعراء: ١١٨]، وفي الأثر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، فدعِيَ عمر فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، فدعِيَ عمر فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ [المائدة: ٩١]،

فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه، فقال: انتهينا انتهينا» (٥٢)، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (٥٣)، وحديث علي رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم) (٥٤).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترَةٌ وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه: فالיום لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تُخزيني يوم يُبعثون، فأبي خزي أخزي من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجلك؟ فينظر، فإذا هو بذيخٍ مُتَلَطِّخٍ (٥٥)، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) (٥٦).

○ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَمْنَعَنَّ رجلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَأَاهُ، أَوْ شَهِدَهُ، أَوْ سَمِعَهُ) (٥٧)، فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ»، ولم يرد بذلك كتم العمل أو كره الحق؛ وإنما الإشارة إلى ثقل الأمانة، وعِظَمِ المسؤولية، ولذا صحَّ عنه رضي الله عنه قوله: «فَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنْ رَكِبْتُ

(٥٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٤٤٢).

(٥٣) رواه مسلم برقم (٧٧٠).

(٥٤) رواه مسلم برقم (٢٧٢٥).

(٥٥) الذبيح: الضبع كثير الشعر. متلطخ: أي أنه قد تمرغ بشيء فتلطخ به وقيل أن هذا الشيء رجيع أو دم أو طين، قال ابن حجر: «وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول (الرجيع) حيث قال: (فيتمرغ في ننته)»، وعن الحكمة من ذلك علق ابن حجر فقال: قيل الحكمة في مسخة لتنفر نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم وقيل الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمر الحيوان وآزر كان من أحمر البشر لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البيّنات أصر على الكفر حتى مات. انظر (فتح الباري) لابن حجر (ص: ٢٠٨٢) عند شرح الحديث رقم (٤٧٦٩).

(٥٦) رواه البخاري برقم (٣٣٥٠) وبرقم (٤٧٦٩).

(٥٧) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، والترمذي وابن ماجه والحاكم باختلاف سير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: صحيح على شرط مسلم: (ج: ١ - ص: ٢٢٢) عند تخريجه للحديث رقم (١٦٨).

إلى مُعاوية، فَمَلَأَتْ أُذُنِيهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ»، يقصد: أنه سافر إلى معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو خليفة المسلمين في الشام، فَمَلَأَ أُذُنِيهِ بِالنُّصْحِ وَالْحَقِّ، ثم رجع إلى المدينة، وقال الشيخ الألباني معلقاً على الحديث: «وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس، أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء؛ كالضرب والشتم، وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه، ونحو ذلك، فهو داخل في النهي ومخالف للنبي ﷺ، وإذا كان هذا حال من يكتُم الحق وهو يعلمه؛ فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك، بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسائرة منه للرعاع، أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسائرهم على ضلالهم واتهامهم؟، فإلهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين» (٥٨).

○ جاء الأحنس بن شريق إلى أبي جهل بن هشام فقال له: «يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟، قال: ماذا سمعت؟، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟، والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه، فقام عنه الأحنس وتركه» (٥٩).

○ لما اختار عقبة بن نافع موضعاً لمدينة القيروان، قال له أصحابه: «إنك أمرتنا ببناء في شعار وغياض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض، وكان في عسكره ثمانية عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ وسائرهم من التابعين. فدعا الله سبحانه، وأصحابه يؤمنون على دعائه، ومضى إلى السبخة وواديها ونادى: أيتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول الله ﷺ فارحلوا عنا، فإننا نازلون، ومن وجدناه بعد هذا قتلناه»، فنظر الناس بعد ذلك إلى أمر معجب، من أن السباع تخرج من الشعار وهي تحمل أشبالها سمعاً وطاعة، والذئب يحمل جروه،

(٥٨) انظر: السلسلة الصحيحة، (ج: ١ - ص: ٣٢٤ - ٣٢٥) عند تخريجه للحديث رقم (١٦٨).

(٥٩) (سيرة النبي ﷺ) لابن هشام (ج: ١ - ص: ٣٢٨).

والحياة تحمل أولادها، ونادى في الناس: كفوا عنهم حتى يرحلوا عنا، فلما خرج ما فيها من الوحش والسباع والهوام، أمرهم أن يقطعوا الشجر فأقام أهل أفريقية بعد ذلك أربعين عاماً لا يرون فيها حيةً أو عقرباً ولا سباعاً، فاخطت عقبة أولاً دار الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاخطه، فاختلف عليه الناس في القبلة! وقالوا: إن جميع أهل المغرب سيضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد، فأجهد نفسك في تقويمها، فأقاموا أياماً ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارك الشمس، فلما رأى أمرهم قد اختلف بات مغموماً، فدعا الله تَعَالَى أن يفرج عنهم، فأتاه آت في منامه فقال له: إذا أصبحت فخذ اللواء في يدك، واجعله على عنقك، فإنك تسمع بين يديك تكبيراً، ولا يسمعه أحد من المسلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير: فهو قبلتك ومحرابك!. فاستيقظ من منامه، فتوضأ للصلاة، وأخذ يصلي وهو في المسجد ومعه أشرف الناس، فلما أفجر الصبح وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين إذا بالتكبير بين يديه! فقال لمن حوله: أسمعون ما أسمع؟، فقالوا: لا، فعلم أن الأمر من عند الله، فأخذ اللواء فوضعه على عنقه وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: هذا محرابكم، فاقتدى به سائر مساجد المدينة ثم أخذ الناس في بناء الدور والمساكن والمساجد وعمرت القيروان» (٦٠).

○ قال عون بن عبد الله بن عتبة: «الخير من الله كثير، ولكنه لا يبصره من الناس إلا يسير، وهو للناس من الله معروض، ولكنه لا يبصره من لا ينظر إليه، ولا يجده من لا يبتغيه، ولا يستوجه من لا يعلم به، ألم تروا إلى كثرة نجوم السماء فإنه لا يهتدي بها إلا العلماء!» (٦١).

○ قال الأصمعي: «سمعت أعرابية تقول لرجل تخصصه: خف الله، واعلم أن

من ورائك **حَكْمًا** لا يحتاج المدعي عنده إلى إحضار البينة» (٦٢).

(٦٠) (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري المراكشي (ج: ١ - ص: ٢٠ - ٢١).

(٦١) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٤ - ص: ٢٤٥).

(٦٢) (زهر الآداب وثمر الألباب) لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ج: ٤ - ص: ٩١٣).

○ سأل بعض الدهرية (الملحدين) الإمام الشافعي عن دليل الصانع (وجود الله)؟، فقال: ورقة الفرساد (٦٣)، تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم (٦٤)، والنحل فيكون منها العسل، والظباء فينعقد في نوافجها (٦٥) المسك، والشاء فيكون منها البعر، فأمنوا كلهم وكانوا سبعة عشر! وقيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟!، فقال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على العليم القدير؟! (٦٦).

○ قال ابن القيم: «كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد، حتى في الأعمال: من رغب عن العمل لوجه الله وحده؛ ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فمن رغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعاده بيده ابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار» (٦٧).

○ قال تعالى: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَخَشِنُ﴾ [النازعات: ١٩]، قال ابن القيم: «أي إذا اهتديت إليه وعرفته: خشيته، لأن من عرف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يخفه، فخشيته - تعالى - مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية» (٦٨).

○ قال ابن القيم: «شهدت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - إذا أُعِيَتْهُ المسائل، واستصعبت عليه، فر منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله، واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداً، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتها يبدأ» (٦٩).

(٦٣) الفرساد: التوت، أي ورق شجرة التوت، وهو طعام دود القز.

(٦٤) الإبريسم: الحرير.

(٦٥) النوافج: وعاء المسك في جسم الظبي (الغزال)، وهو عبارة عن ورم وتجمع دموي غليظ أسود يكون في بطن الظبي قرب السرة.

(٦٦) نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للتلسماني (ج ٥ - ص: ٢٨٨ - ٢٨٩).

(٦٧) مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٥).

(٦٨) التبيان في أيمان القرآن) للإمام ابن القيم (ص: ٢٢٠).

(٦٩) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٧٢).

المجموعـة ٢٢

موضوع الأسماء : المُحَاسِبَةُ

(٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨)

الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الْحَاسِبُ - الدِّيَانُ

المجموع ٢٢

موضوع الأسماء: المَحَاسِبَةُ

(٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨)

الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الرَّحَاسِبُ - الدِّيَانُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الرَّقِيبُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً^(١))، ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعْلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٧]، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم^(٢).

○ **الشَّهِيدُ**: ورد الاسم الكريم في القرآن العظيم (١٩ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣]، ومن السنة ما ورد في الحديث السابق.

○ **الرَّحَاسِبُ**: ورد الاسم الكريم في القرآن العظيم مرتين، في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ

(١) غرلاً: جمع الأغرل، وهو الأقف غير المختن، والمقصود: أي قُلُفًا: غير مَحْتُونِينَ.

(٢) رواه البخاري برقم (٤٦٢٥).

مَوْلَهُمُ الْحَقُّ إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينِ ﴿[الأنعام: ٦٢]﴾، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح، وقد عدّه بعض العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى^(٣)، والأكثر لم يدرجه ضمن الأسماء، وإن أُعتبر معناه ضمن معاني اسمه ﷺ (الحسيب).

○ **الدِّيَانُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلاً بهُمَا!) .. قال: قلنا وما بهُمَا؟، قال: (ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الدِّيَانُ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة)، قال: قلنا: كيف، وإنما تأتي عراة غرلاً بهُمَا؟!، قال: (الحسنات والسيئات)^(٤).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الرَّقِيبُ**: صفة مشبّهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(الرّقابة)، فعله: رَقَبَ يَرَقِبُ رَقَابَةً، فهو راقب وراقب، و الفعل (رَقَبَ) في أصله يدل على: انتصاب الناظر لمراعاة شيء ورصده، ومنه سمي (المَرَقَب): وهو المكان العالي، والموضع المُشْرِفُ يقف عليه الناظر والرَّقِيبُ، والرّقابة: الحراسة والرصد والانتظار والحفظ^(٥)، و«(الرَّقِيبُ): الموكّل بحفظ الشيء، والمترصّد له، المتحرّز عن الغفلة فيه»^(٦).

○ **الشَّهِيدُ**: صيغة مبالغة على وزن (فعليل)، من اسم الفاعل (الشاهد)، فعله: شَهِدَ

(٣) ممن عدّه من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الإمام القرطبي في مؤلفه، (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ج: ١ - ص: ٢٠٧)، والشيخ عبد الله بن صالح الغصن في كتابه: (أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧٦)، والشيخ محمد الحمود النجدي في كتابه: (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٥٨).

(٤) رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٣٦٠٨).

(٥) انظر: (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٤٢٤) (مادة: رقب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٤٢٧) مادة:

(رقب)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رقب).

(٦) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٢).

يَشْهَدُ شهوداً وشهادة، فهو شاهد وشهيد، والفعل (شَهِدَ) في أصله يجمع ثلاثة معان: الحضور، والعلم، والإعلام، ولذا جمعت (الشهادة) هذه الأصول الثلاثة، وشهود الشيء: حضوره ومعاينته، والشاهد خلاف الغائب وهو: من حضر مشهداً، فعلم ما فيه، ثم أعلم وأخبر بما شاهده، وشهيد: بمعنى شاهد يشهد ويخبر بما عين وحضر^(٧)، و(الشَّهِيدُ): «الحاضر الشاهد الذي لا يَعْزُبُ عنه شيء»^(٨).

○ **الْحَاسِبُ**: اسم الفاعل من الفعل (حَسَبَ)، تصريفه: حَسَبَ يَحْسُبُ حِسَاباً، فهو حاسب، والفعل (حَسَبَ) يدل في اللغة على عدة معان، وما يتصل منها بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة معنيان:

(١) الكفائية: ومنه قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أي: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، وسنطرق لهذا المعنى عند الحديث عن اسم الله (الحَسِيب) في المجموع ٢٣-ة.

(٢) العد والإحصاء والحساب: ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]^(٩)، قال أبو حيان: «إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العد والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء من أعمالهم، وقيل: هو كناية عن المجازاة»^(١٠).

قال الزجاج: «(الحَسِيب): يجوز أن يكون من: حَسَبْتُ الحِسَابَ، ويجوز أن يكون: أَحْسَبْنِي الشيء: إذا كفاني»^(١١).

(٧) انظر: (لسان العرب) (ج: ٣- ص: ٢٣٨) (مادة: شهد)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣- ص: ٢٢١) مادة: (شهد)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ش هـ د).

(٨) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٥).

(٩) انظر: (لسان العرب) (ج: ١- ص: ٢١٠) (مادة: حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ٥٩) مادة: (حسب)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٩)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)، و(تفسير جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الأنعام: ٦٢].

(١٠) و(تفسير البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [الأنبياء: ٤٧].

(١١) (تفسير الأسماء) للزجاج: (ص: ٤٩).

○ **الدِّيَانُ**: صيغة مبالغة على وزن فَعَّال، فعله دَانَ يَدِينُ دَيْئاً، وجميع اشتقاقات هذا الفعل تدل في الأصل على معنى واحد: الانقياد والطاعة، ويوم الدين: يوم الجزاء، لأن الناس تنقاد فيه لحكم الله، و(**الدِّيَانُ**) يطلق على الملك المطاع، والحاكم والقاضي، وهو الذي يدين الناس؛ إما بمعنى: يقهرهم، وإما بمعنى: يحاسبهم ويجازيهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ **أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِهْنَا لَمَدِينُونَ** ﴾ [الصافات: ٥٣]، أي: لمجزئون من (الدين) بمعنى الجزاء، وقوله تعالى: ﴿ **فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ** ﴾ (٨١) **تَرَجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ﴾ [الواقعة: ٨٦-٨٧]، أي: مجزيين يوم القيامة، أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبده (١٢)، قال الخطابي: «(**الدِّيَانُ**) المجازي، يقال: دِنْتُ الرجل إذا جزيته، والدين: الجزاء، ومنه المثل: كما تدين تدان، والديان أيضا: الحاكم» (١٣).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الرَّقِيبُ**: «الذي يراقب الأشياء ويلاحظها، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء» (١٤)، قال القرطبي: «فهو - سبحانه (رقيب) .. تحت رقبته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأرضين والسموات، ولا خفي عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد، في أنها تحت رقبته التي هي من صفته» (١٥)، وقال ابن كثير: «(**الرَّقِيبُ**): المراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» (١٦)، وقال الشيخ السعدي: «(**الرَّقِيبُ**): المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» (١٧).

(١٢) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٢ - ص: ١٦٦) (مادة: دين)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٣١٩) مادة: (دين)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: دي ن)، و(تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي عند تفسير: [الصافات: ٥٣]، و[الواقعة: ٨٦-٨٧]).

(١٣) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٥).

(١٤) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (ج: ٢ - ص: ٦١٦)، برقم الأثر: (٢٣٦٧).

(١٥) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٤٠٢).

(١٦) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [النساء: ١].

(١٧) (تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

○ **الشَّهِيدُ** : «المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضور» (١٨)، قال ابن الأثير: «(الشَّهِيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء.. أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراه» (١٩)، وقال ابن القيم: «(الشَّهِيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله» (٢٠)، وقال ابن كثير: «قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: ١٧]: **شَهِيدٌ** على أفعالهم، حفيظٌ لأقوالهم، عليمٌ بسرائرهم، وما تُكِنُّ ضمائرهم» (٢١)، وقال السعدي: «(الشَّهِيدُ) المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات؛ خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات؛ دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عبادته بما عملوه» (٢٢).

○ **الْحَاسِبُ** : «المدرِك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب، من غير أن يحسب» (٢٣)، قال ابن جرير: «﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢] أي أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرِف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقد يَدٍ، ولكنه يعلم ذلك، ولا يخفى عليه منه خافية» (٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «كفى به (حَاسِباً) أي: عالماً بأعمال العباد، حافظاً لها، مثبتاً لها في الكتاب، عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلاً للعمال جزاءها» (٢٥).

○ **الدِّيَانُ** : «المحاسب المجازي، لا يُضِيع عمل عامل» (٢٦)، قال القرطبي: «وهو

(١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٢٦) وعزا القول للحليمي.

(١٩) (جامع الأصول) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٧٩).

(٢٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤٦٦).

(٢١) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الحج: ١٧].

(٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

(٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ١٢٧)، والقول للحليمي.

(٢٤) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الأنعام: ٦٢].

(٢٥) تفسير (السعدي) عند تفسير: [الأنبياء: ٤٧].

(٢٦) (فتح الباري) لابن حجر (ج: ٣ - ص: ٣٣٤٠)، وعزا القول للحليمي.

(الدِّيَانُ) المجازي، وفي الحديث: (الكَيْسُ من دان نفسه) (٢٧) أي حاسب» (٢٨)، وقال ابن القيم: «﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» (٢٩)، وقال الحليمي: «(الدِّيَانُ) الحاسب والمجازي، الذي لا يضيع عملاً، ولكنه يجزي بالخير خيراً وبالشر شراً» (٣٠).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ: من العلماء من يرى أن الاسمين مترادفان، وأن المراقبة تستلزم الشهود والحضور، قال الشيخ السعدي: «(الرَّقِيبُ) و(الشَّهِيدُ) من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجليلة والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر، وما تحركت به اللواحق، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» (٣١)، وهناك من يرى أن (الرَّقِيبُ) أعم من (الشَّهِيدِ) حيث إن (الرَّقِيبُ) هو المطلع على جميع الأحوال الظاهرة من الأفعال والأقوال، والباطنة في الضمائر والسرائر، أما (الشَّهِيدُ) فهو المطلع على الأعمال الظاهرة، المحصي لها، الشاهد عليها، يقول الشيخ الهراس: «إذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات، مطلعاً على السرائر والنيات، كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارح» (٣٢)، ويقول الغزالي: «فإنه -تعالى- عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، والشهادة عبارة عما ظهر، وهو الذي يشاهد، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم .. وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد» (٣٣)، ومن يتأمل في سياق بعض

(٢٧) رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٤٢١٠).

(٢٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الفاحة: ٤].

(٢٩) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٢).

(٣٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٩٥) وعزا القول للحليمي.

(٣١) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٥٨).

(٣٢) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨٩).

(٣٣) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی) للغزالي (ص: ١١٢).

الآيات والأحاديث يلحظ أن معنى (الشَّهِيد) أعم من قصره على الأمور الظاهرة فقط، فاللَّهُ ﷻ شهيد على كل شيء، وهذا يشمل أعمال القلوب ومن باب أولى أعمال الجوارح، ومنه قوله ﷻ في التحذير من الرياء وشدة عقوبة صاحبه يوم القيامة وهو من أعمال القلوب: (إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل ..) (٣٤) الحديث، كما أن التماثل والترادف في اللغة قليل جدا، والتأسيس مقدم على التأكيد، ومع اشتراك الاسمين في العلم والاحاطة الكاملة للظواهر والبواطن، وأن الله ﷻ مطلع على أحوال العباد، ولا يفوته منهم شيء، يسمع ويرى، ويعلم السر وأخفى؛ مما هجست به الضمائر أو تحركت به الخواطر؛ إلا أن كل اسم تضمن خصوصية ليست في الآخر، وتدل على صفة من صفات الكمال، ف(الرَّقِيبُ) كما يتضح من معناه - في أصله اللغوي - يفيد: الاستمرار والدوام في مراعاة الشيء ورصده ومراقبته في كل حين، وعلى كل حال، فلا يغيب عنه أبدا، كما قال ﷻ مخاطبا نبيه ﷺ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٣١٧) الَّذِي يَرِنَكَ حِينَ تَقُومُ (٣١٨) وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ (٣١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧-٢٢٠]، فأحاط علمه ﷻ بجميع المعلومات، وأحاط بصره بكل المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، وهو (الرَّقِيبُ) الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات، قال الغزالي: «(الرَّقِيبُ): العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، ولا لحظة ملاحظة دائمة لازمة .. سُمِّيَ رَقِيبًا» (٣٥). أما (الشَّهِيدُ) فهو يجمع في أصله اللغوي ثلاثة معان: الحضور، والعلم، والإعلام، ومن حضر مشهداً، فعلم ما فيه، ثم شهد وأخبر بما شاهده فهو شهيد، فاشتركا الاسمان في (العلم والحضور)، واختص (الرَّقِيبُ) بالكمال في دوام الرصد والحفظ والمراقبة والصون، واختص (الشَّهِيدُ) في الشهادة وإحصاء الأعمال التي تستحق المحاسبة، والثواب أو

(٣٤) رواه مسلم برقم (١٩٠٥).

(٣٥) (المقصد الأسنى) للغزالي، (ص: ١٠٥).

العقاب، والإخبار عنها، وإقامة الحجة عليها: فمتى ما عمل الانسان عملاً قلبياً أو قولياً أو فعلياً؛ فالله (شَهِيدٌ) عليه، ولذا أخبر الله تعالى عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فقال تعالى: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾: أي معانياً لأحوالهم، وشاهداً عليهم، ومانعاً لهم من مخالفة أمر الله تعالى ما دمت مقيماً فيهم، ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾: المراقب لأعمالهم على الدوام، ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧]، مما كان وما سيكون من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقريب من هذا المعنى - في تعلق (الشَّهِيد) بإحصاء الأعمال والمحاسبة وإقامة الحجة - قوله تعالى: ﴿ أَحْصَهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦]، أي: شهيد على كل ما يعملونه من الظواهر والسرائر .. والله أعلم وأحكم.

○ **الْحَاسِبُ - الدِّيَانُ**: (الْحَاسِبُ) الذي أحصى كل شيء من الأعمال إحصاءً دقيقاً، وكتب ما ترتب عليها من السيئات والحسنات، وحسبك بالله حاسباً ومحصياً، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَحْصَهُ اللَّهُ وَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]، ولذا وصف المولى جبرئيل حال المجرمين، وخوفهم وفزعهم عند نشر كتب أعمالهم، وتعجبهم من دقة الإحصاء، وشموله لكل شيء قد اقترفتة أيديهم وعملتهم جوارحهم من الأقوال والأفعال الصغيرة والحقيرة فضلاً عن الكبيرة والعظيمة، فضجوا بالشكوى لسوء حالهم وخزيهم وافتضاحهم في ذلك الجمع، ودعوا على أنفسهم بالويل والهلاك، فما أعظمه من موقف، وما أشده من خزي وعار؛ حيث اجتمع عليهم خوف العقاب من الحق، وخوف الفضيحة عند الخلق، فقال تعالى: ﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِلْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، قال الأصهباني: «قال تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، والحساب يقع على الخير والشر بمثابة الذر، .. فانظر ما مثقال الذرة؟، وأنت محاسب عليها فيما تأخذها وتعطيه، مأخوذ منك، ومحسوب لك، تعطاه من غيرك، وغيرك

يعطاه منك، فليكن بحسب هذا إشفافك وخوفك، وليحذر أهل الغفلة عن النظر في مثاقيل الذرة، وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل» (٣٦).

وبعد الإحصاء والكتابة يكون الجزاء والمحاسبة للعباد، والحكم بينهم يوم المعاد، وهو مقتضى اسمه - سبحانه (الديان) أي المجازي، كما قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٧]، يقول القرطبي: «فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله - سبحانه - هو (الديان) يوم القيامة، الذي يُجازي كلاً بعمله، فيقتص للمظلوم من الظالم، ومن السيد لعبده» (٣٧).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **الرَّقِيبُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الرَّقِيب) «صفة (الرقابة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٨)، قال تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧]، ومن السنة ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأنف الذكر: (.. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً..).

○ **الشَّهِيدُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الشَّهِيد) «صفة (الشهادة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٩) .. قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (.. اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب..) (٤٠).

○ **الرَّحَاسِبُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الرَّحَاسِب) «صفة (المحاسبة) وهي من صفات الله الفعلية» (٤١) .. قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرِيْبَةٍ عَنَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا

(٣٦) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٤٤ - ١٤٥).

(٣٧) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٤٢٠ - ٤٢١).

(٣٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦١٢). (الرقيب).

(٣٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٢٥). (الشَّهِيد).

(٤١) رواه البخاري برقم (٧٠٧٨)، ومسلم برقم (١٦٧٩).

(٤١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٢١) وأوردها مع اسم الله (الحسب).

وَرَسُولِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نَكْرًا ﴿الطلاق: ٨﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ
إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿الغاشية: ٢٥-٢٦﴾، ومن السنه قول عائشة رضي الله عنها:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلواته: (اللهم **حاسبي** حسابا يسيراً)، قلت:
يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: (أن ينظر في كتابه، فيتجاوز عنه، إنه من
نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك!) (٤٢).

○ **الدِّيَانُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الدِّيَانُ) «صفة (الدينونة)
وهي من صفات الله الفعلية» (٤٣) .. وفي الحديث الآنف: (.. أنا الملك، أنا الدِّيَانُ ..).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ**: ورد اقتران اسمه رَبِّكَ (الرَّقِيبُ) مع (الشَّهِيدِ) مرة واحدة، في
قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿المائدة: ١١٧﴾.
ولقد أشير إلى الحكمة من ذلك عند الحديث عن الفرق بين الاسمين فليُرجع إليه.

○ **الخبير البصير**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الشَّهِيدِ) مرة واحدة في
قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿الإسراء: ٩٦﴾، و(الشَّهِيدِ) هو المخبر عن الأمر الواقع كما وقع، وما ذاك إلا
لاطلاع عليه، ومشاهدته له، وعلمه بتفاصيله، ولذا كان (الخبير البصير) تعليلاً لكونه
(شَهِيداً)، كما قال سبحانه مطمئناً رسوليهِ موسى وهارون عليهما السلام: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي
مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿طه: ٤٦﴾، يقول الشوكاني: «ثم علل كونه سبحانه شهيداً
كافياً بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ أي: عالماً بجميع أحوالهم، محيطاً
بظواهرها وبواطنها، بصيراً بما كان منها وما يكون» (٤٤)، ويقول ابن عاشور: «وأريد
ب(الشَّهِيدِ) هنا الشهيد للمُحَقِّقِ على المبطل، فهو كناية عن النصير والحاكم لأن

(٤٢) رواه الإمام أحمد وقال عنه الألباني: إسناده جيد (مشكاة المصابيح: ٥٤٩٥)

(٤٣) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٧٢). (الدِّيَانُ).

(٤٤) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [الإسراء: ٩٦].

الشهادة سبب الحكم .. وجملة ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴾ تعليل للاكتفاء به تعالى، و(الخبير): العليم، وأريد به العليم بالنوايا والحقائق، و(البصير): العليم بالذوات، والمشاهدات من أحوالها، والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشموله،^(٤٥).

○ الغفور الرحيم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الشهيد) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَهُ قُلْ إِنْ افْتَرَبْتَهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الأحقاف: ٨]، والحكمة في ذلك واضحة، وهي الدعوة إلى الإقلاع عن الذنوب والرجوع إلى الحق، والتوبة والإيمان، وأنه مع كونه سبحانه شهيدا على ذنوب عباده باطلاعه، وإحاطة سمعه وبصره وعلمه؛ إلا أن ذلك لا يمنع قبوله جبرئيل توبة عباده لكونه سبحانه (غفورا رحيمًا)، وهذا وعد من الحق تعالى بالمغفرة والرحمة إن هم رجعوا عن الكفر والذنوب وآمنوا أو تابوا، وإشعارٌ بحلمه سبحانه عنهم مع عظم ما اقترفوه وارتكبوه. يقول ابن كثير: « كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ هذا تهديد، ووعيد أكيد، وترهيب شديد، وقوله جل وعلا: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم»^(٤٦).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

اللَّهُ جبرئيل (رَقِيبٌ شَهِيدٌ حَاسِبٌ دَيَّانٌ): رقيب على ما أكتته الصدور، مطَّلِع على جميع المخلوقات، شهيد على المبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، وشهيد على المسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، وهو حاسبٌ ومحصٍ على عباده كلَّ ما عملوه، ويوم القيامة يدينهم بأعمالهم ويجازيهم، فيرضى على من يستحق الرضا، فيرحمه، ويثيبه، ويكرمه، ويدينه، ويغضب على من يستحق الغضب، فيعذبه، ويعاقبه، ويهينه، ويقصيه.

(٤٥) تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) عند تفسير: [الإسراء: ٩٦].

(٤٦) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الأحقاف: ٨].

○ الأثر العملي:

١. اليقظة والحذر والخوف من الله ﷻ وتحري الإخلاص والتقوى في الأقوال والأعمال؛ لأن الله رقيب على ما في القلوب من النوايا والمقاصد، ولا يقبل - سبحانه - إلا ما كان من العمل خالصاً صواباً، كما أنه شهيد على ما تعمله الجوارح، فيحرص العبد على ألا يصدر منه إلا ما يحبه الله ﷻ ويرضاه من الأقوال والأعمال لأنه - سبحانه - لا تخفى عليه خافية كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].
٢. اللين والحلم والتسامح في التعامل مع الآخرين، والحرص على إعطائهم حقوقهم، مع الحذر والخوف الشديد من الاعتداء عليهم أو ظلمهم وأكل حقوقهم، وكما تدين تدان، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والقصاص، قال ﷺ: (لَتُؤَدَّنَ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجِلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءُ، تَنْطَحُهَا) (٤٧)، وقوله ﷺ عن نفسه: (بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مِظْلَمَةٌ) (٤٨).
٣. التفكير في ذلك اليوم العظيم .. يوم القيامة، يوم يجيء الله الملك الديان؛ مجيئاً يليق بجلاله، للفصل بين العباد، كما قال سبحانه: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ٢٢ ﴾ وَجَاءَ يَوْمِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمِذٍ يَنْذَكَرُ الْإِنْسَانَ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ٢٣ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٢-٢٤]، فالله - سبحانه - ديان، والحقوق ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلها، وأنه ليس ثم في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات .. اللهم أجرننا من خزي يوم الندامة ومن الفضيحة يوم القيامة.

(٤٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٠٦٢).

(٤٨) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٣٦).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الْحَاسِبُ - الدِّيَانُ) من الأسماء الدالة على صفات الله (الرقابة

والشهادة والمحاسبة والدينونة)، وهي صفات مرتبطة بأحوال العباد في دنياهم، وأن كل

شيء تحت رقابته - سبحانه، لا يخفى عليه شيء؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه،

والثناء عليه بهذه الأسماء في كل أحوال العباد، لا سيما حال الخوف من المتجبرين والمستكبرين،

كحال الدعاة، والمجاهدين والأميرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وما يمثله الدعاء والثناء بهذه

الأسماء من اطمئنان وتثبيت، كما أخبر - سبحانه - عن موسى وهارون عليهما السلام في قوله تعالى:

﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۗ﴾ (٤٥) قَالَ لَا نَخَافُ إِلَّا نِيَّ مَعَكُمْ أَسْمَعُ

وَأَرَىٰ ﴿[طه: ٤٥-٤٦]، وأما يوم القيامة وما سيكون فيه من حساب وأهوال، فقد كان حاضراً في

دعوات الأنبياء كما قال - سبحانه - عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي

يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان، كان في

الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: (لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً:

رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) (٤٩)، وكان من دعائه ﷺ: (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك

على الخلق، أحييني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك

القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا

بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك،

في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين) (٥٠)،

وكذلك كان من دعائه ﷺ كما مر معنا: (اللهم حاسبني حساباً يسيراً) (٥١).

(٤٩) رواه مسلم برقم (٢١٤).

(٥٠) رواه الإمام أحمد والحاكم وابن خزيمة وحسنه الألباني في التعليقات الحسان برقم (٧٣٢٨). وقال عنه في تخريج

(مشكاة المصابيح) برقم (٥٤٩٥): إسناده جيد.

(٥١) رواه النسائي، وأحمد الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣٠١).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك!). وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل)، قال: ففتح الرجل، فجعل يبكي ويهتف، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما تقرأ كتاب الله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم) (٥٢).

○ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَتُؤَدَّنَ الْحَقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجِلْحَاءِ) (٥٣) من الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ) (٥٤). وفي رواية: (يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة) (٥٥) (٥٦). وفي رواية أخرى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: (يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟)، قلت: لا، قال: (ولكن ربك يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة) (٥٧).

(٥٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨٠٣٩).

(٥٣) الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها.

(٥٤) رواه مسلم برقم (٢٥٨٢).

(٥٥) إذا اتحد نوع وجنس الدواب كان الحساب والقصاص في تعدي بعضها على بعض، حتى بين الذرة والذرة، أما إذا اختلفت الأنواع والأجناس وكان من طبيعتها وفطرتها التعدي طلباً للرزق فلا حساب، يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «إدراك البهائم للأوامر الدنيوية مفضولة عليه بطبعها؛ ولهذا فهي تختلف وتتباين بحسب جنسها ونوعها؛ فبهيمة الأنعام ليست كالسباع؛ فالشياه إن قنططحت تحاسبت، ولو أكل السبع الشاة لم يحاسب، لأن الله جعل رزق السبع فيها، ولم يجعل رزق الشياه بعضها من بعض»؛ (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: ١٧٦).

(٥٦) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٤ - برقم: ١٩٦٧).

(٥٧) أخرجه الإمام أحمد والطالسي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٤ - برقم: ١٥٨٨).

○ تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، قال تعالى عن آل فرعون:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، قال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على

عذاب البرزخ (٥٨) في القبور» (٥٩). ومما جاء في السنة من إشارة لعذاب القبر ما يلي:

• قال النبي ﷺ عن حال الكافر والمنافق في القبر: (.. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس!)، فيقال: لا دريت ولا تليت (٦٠)؛ ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه (٦١) إلا الثقلين (٦٢) (٦٣).

• وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ: (يا رسول الله!)، إن عجوزين من عُجْر يهود المدينة دخلتا عليّ، فزعمتا أن أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم!، فقال: صدقتا!، إنهم يُعذَّبون عذاباً تسمعه البهائم، قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر (٦٤).

• ومن أحاديث عذاب القبر: حديث رؤيا المنام الذي ذكر فيه النبي ﷺ عقوبات وأحوال عصاة هذه الأمة في البرزخ، وهي الفترة التي تعقب الموت وحتى قيام الساعة، ومما جاء فيه: (إنه أتاني الليلة آتيان (٦٥)، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالَا لي انطلق، وإنني انطلقتُ معهما، وأنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي

(٥٨) البرزخ: الحاجز بين الشَّيْئَيْنِ، ويقصد به الفترة الزمنية التي تفصل بين لحظة موت الإنسان وحتى قيام الساعة.

(٥٩) تفسير ابن كثير: عند تفسير: [غافر: ٤٦].

(٦٠) لا دريت ولا تليت: أي لم تتفجع بدرايتك: وهو ما كنت تسمعه، ولا تلاوتك: وهو ما كنت تقرأه.

(٦١) يسمعها من يليه: أي من يقرب من قبره من الملائكة والدواب.

(٦٢) الثقلان: تثنية «ثقل»، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع «الإيس والجن»، يقال لكل ما يعظم أمره: ثقيل، فسمي «الجن والإنس» بـ«الثقلين» لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من دواب الأرض. وقيل: سُمِّيَا بذلك لِثَقَلِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ لِرِزَانَةِ آرَائِهِمَا أَوْ لِأَنَّهُمَا مُتَقَلِّبانِ بِالتَّكْلِيفِ أَوْ مُتَقَلِّبانِ بِالدُّنُوبِ.

(٦٣) أخرجه البخاري برقم: (١٣٣٨) واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٨٧٠).

(٦٤) أخرجه البخاري برقم: (٦٣٦٦)، ومسلم برقم: (٥٨٦) واللفظ له.

(٦٥) أتاني الليلة آتيان: أي مَلَكَانِ، وهما: جبريل وميكائيل عليهما السلام كما ثبت في رواية البخاري الأخرى برقم (١٣٨٦).

بالصخرة لرأسه فيثاغ رأسه فيتدهده الحجرها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه، حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى (٦٦). قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلقٍ لقفاه، وإذا آخر قائمٌ عليه بكلوبٍ من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرش شذقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى (٦٧). قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التتور - قال: وأحسب أنه كان يقول - فإذا فيه لغطٌ وأصواتٌ، قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراة، وإذا هم يأتهم لهبٌ من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صُوضوا (٦٨). قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق

(٦٦) المعنى: الرجل القائم يقوم بشدخ وكسر رأس الرجل المضطجع بحجر، فيتدحرج الحجر ويسقط إلى جهة أخرى، فيلحق به الرجل القائم ويلتقطه، وما أن يعود إلى الرجل المضطجع حتى يرجع رأسه صحيحاً كما كان، فيكسره مرة أخرى! وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ..) ومناسبة العقوبة للذنب أنه لما ترك العمل بأفضل الأشياء وهو القرآن ونام عن أفضل العبادات وهي الصلاة؛ عوقب في أشرف أعضائه «الرأس» وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وترك العمل بالقرآن الكريم وما جاء به من أوامر ونواهي.

(٦٧) المعنى: مع الرجل القائم (كلوب) وهي حديدية حادة عقفاء أي معطوفة الرأس، يُدخلها في جانب فم الرجل المستلقي على قفاه، فيقطع الجلد ويشقه من فمه وحتى قفاه من الخلف، ثم يفعل بأذنه وعينه مثل ذلك، فإذا انتهى من أحد شقي وجهه، ذهب للشق الثاني ويفعل به مثلاً ما فعل بالشق الأول، وما أن ينتهي من الشق الثاني حتى يصح الشق الأول فيعود إليه من جديد، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرش شذقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ..)، (قال ابن حجر: «انما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاصد وهو فيها مختار غير مكروه ولا ملجأ، قال ابن هبيرة: «لما كان الكاذب يساعده أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ٢١٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧)، وفيه التحذير من الكذب المتعمد وما يشابهه من الكبائر القولية كالغيبة والنميمة والقذف وغيرها، وخاصة في ظل الانفجار الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي وما يسرته من نقل الأخبار وانتشارها.

(٦٨) المعنى واضح (والتتور) بناء أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته ناراً، (وضوضوا) أي صاحوا وضجوا واستغاثوا ورفعوا أصواتهم بألفاظ غير مفهومة ومختلطة، وقيل ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التتور، فإذا خدمت رجوعاً، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التتور، فهم الزناة والزواني ..) قال ابن حجر: «مناسبة العري والتتور لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنابيتهم من أعضائهم السفلى» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ٢١٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧ بتصرف يسير)، وفيه التحذير من الزنى وما يشابهه من الكبائر الفعلية كالسرقة والظلم والبغي وغيرها.

انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر - حسبتُ أنه كان يقول - أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجلٌ سابحٌ يسبح، وإذا على شط النهر رجلٌ قد جمعَ عنده حجارةً كثيرةً، وإذا ذلك السابحُ يسبحُ ما يسبحُ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمعَ عنده الحجارة، فيفغر له فاهُ فيلقمهُ حجراً فينطلقُ يسبحُ، ثم يرجعُ إليه، كلما رجعَ إليه فغَرَ له فاهُ فألقمه حجراً (٦٩). قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق ..، إلى قوله ﷺ: (.. قلتُ لهما: فإني قد رأيتُ منذ الليلة عَجبا، فما هذا الذي رأيتُ؟ قال: قال لي: أما إنا سنُخبرُك، أما الرجلُ الأولُ الذي أتيتَ عليه يُتَلِّغُ رأسه بالحجر، فإنه الرجلُ يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه، يُشرشِرُ شدقَهُ إلى قفاه، ومنحَرُهُ إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجلُ يغدو من بيته، فيكذب الكذبة تبلغُ الأفاق، وأما الرجال والنساءُ العراءُ الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الرِّبَا (٧٠) ..) (٧١).

• مر النبي ﷺ على قَبْرَيْنِ فقال: (أما إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ، وما يُعَذَّبَانِ في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخرُ فكان لا يستترُ من بَوْلِهِ، قال: فدعا بعَسِيبٍ رَطَبٍ فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، ثم قال: لعله أن يُخَفَّفَ عنهما ما لم يبيِّسا) (٧٢).

(٦٩) المعنى: كلما أراد الرجل السابح - والذي يعوم في النهر الأحمر - الخروج من النهر فغرفاه أي فتح فمه، فيلقمه الرجل الواقف على شط النهر حجراً، يمنعه من الخروج ويجبره على العودة إلى وسط النهر والتخلص من الحجر، وكلما عاد ألقم حجراً جديداً، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الرِّبَا ..) قال ابن هبيرة: «إنما عوقب آكل الرِّبَا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الرِّبَا يجري في الذهب والذهب الأحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئاً وكذلك الرِّبَا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ٣١٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧)، وفيه التحذير من أكل الرِّبَا وعظم عقوبة أكله. (٧٠) لعل الحكمة في الاختصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم: أن العقوبة تُستحق بترك واجب وأمور أو بارتكاب محرم ومحظور، فترك الواجب مثل ترك العمل بالقرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة وأما ارتكاب المحرم فيكون بالقول بالكذب أو بالفعل البدني كالزنا أو الفعل المالي كأكل الرِّبَا، فذكر لكل منهم مثال ينبه به على ما عدها من الذنوب والكبائر المشابهة والله أعلم.

(٧١) رواه البخاري برقم: (٧٠٤٧).

(٧٢) رواه البخاري برقم (٦٠٥٢)، ومسلم برقم (٢٩٢) واللفظ له.

• وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (بينما النبي ﷺ في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تُلْقِيهِ، وإذا أُقْبِرُ ستة أو خمسة أو أربعة فقال ﷺ: من يعرف أصحاب هذه الأقبُرِ؟ فقال رجل: أنا، قال ﷺ: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراف، فقال ﷺ: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمِعَكُمْ من عذاب القبر الذي أسمع منه) (٧٣)، ومن عجيب ما يروى عن سماع البهائم لعذاب القبر؛ أنه كان في دمشق عمودٌ من حجر من أبنية اليونان يتبرك به الجهلاء، اعتقاداً منهم أنه يضر وينفع، فيستخدمونه في علاج دوابهم وبهائمهم إذا عَسَرَتْ بطونها وأمسكت عن الروث والبول، قال عنه ابن كثير: «ومن ذلك: العمود الذي في رأسه مثل الكرة في سوق الشعير عند قنطرة أم حكيم .. ذكر أهل دمشق أنه من وضع اليونان لِعُسْرِ بول الحيوان، فإذا داروا بالحيوان حول هذا العمود ثلاث دورات انطلق باطنه فبال؛ وذلك مجرب من عهد اليونان، قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفون جبَّارٌ عنيد كافر يُعَذَّب، فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فرأى وبال من الخوف، قال: ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكفار فإذا سَمِعَتْ أصوات المعذَّبين انطلق بولها، والعمود المشار إليه ليس له سرٌّ، ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطأ خطأ فاحشاً» (٧٤)، كما فسر شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة ما يحدث للدواب المصابة بالمغل (٧٥) في بطونها عند أخذها إلى قبور الكفار والمنافقين وذلك في سياق رده على من يتبرك بتلك القبور بحجة تسببها في شفاء الدواب، فقال: «إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين .. لأن هؤلاء يُعَذَّبُونَ في قبورهم، والبهائم تسمع أصواتهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، فإذا سمعت ذلك فزعت؛ فبسبب الرُعب الذي يحصل لها تنحلُّ بطونها فتروث، فإن الفزع يقتضي الإسهال» (٧٦).

(٧٣) رواه مسلم برقم (٢٨٦٧).

(٧٤) البداية والنهاية (ص: ١٤١٠) في أحداث سنة ٩٦ هـ.

(٧٥) المغل: وجع ومغص يأخذ الدواب في بطونها من أكل التراب مع البقل، فيسبب لها عسراً وإمساكاً شديداً.

(٧٦) (الاستغاثة في الرد على البكري) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٢٩).

○ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما أعلنت فإن الله يحاسبك به، وأما ما أخفيت فما عُجِلت لك به العقوبة في الدنيا»، وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالعم، كما سئل سفيان بن عيينة عن عم لا يعرف سببه، فقال: «هو ذنب هممت به في شرك ولم تفعله، فُجزيت همًا به»، فالذنوب لها عقوبات؛ السر بالسر، والعلانية بالعلانية، وروي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ فقال صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة!)، هذه معاتبة الله صلى الله عليه وسلم العبد مما يصيبه من النكبة (٧٨) والحمى، حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدتها فيروع لها فيجدها في جيبه (٧٩)، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر (٨٠) من الكير (٨١) (٨٢)، قلت: هذا المرفوع هو - والله أعلم - بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يعاقب به، بل فيه أنه إذا عُوقب على ما أخفاه عُوقب بمثل ذلك، وعلى هذا دللت الأحاديث الصحيحة [٨٣].

○ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة له: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يوم ﴿ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]» (٨٤).

○ عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه أسلم، قال: «بينما أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

(٧٧) معاتبة الله: أي مؤاخذته لعيبه بسبب ذنبه؛ بما يصيبه في الدنيا من المصائب والحمى حتى الشوكة يشاكها تكفر بها ذنوبه.
(٧٨) النكبة: في الأصل أن ينكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه، ثم انتقل معناه إلى الحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان.
(٧٩) البضاعة: قسط من المال، والمقصود: أنه يضع المال اليسير في جيبه، فينساها ويهم، ويظن أنه في يده، فيطلبه فلا يجدها، فيفزع ويروع، حتى ينتبه له.

(٨٠) التبر: فئات الذهب قبل أن يصاغ، فإذا صيغ فهو ذهب.

(٨١) الكير: كير الحداد، وهو جلد غليظ ذو حافات، ينفخ به النار حتى تُذكي وتتوهج.

(٨٢) رواه الترمذي والطبري والطيلاسي والإمام أحمد، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) وكذلك في مختصره (عمدة التفسير) الذي أختصر فيه (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير (سورة البقرة - الآية: ٢٨٤)، وكذلك أخرجه ابن حجر العسقلاني في (الأمالى المطلقة) (المجلس: ٩٤ - ص: ٧٩ - ٨٠) وقال عنه: هذا حديث حسن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٦٠٨٦)، وضعيف الترمذي برقم (٢٩٩١).

(٨٣) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١٤ - ص: ١١١ - ١١٢).

(٨٤) (كنز العمال) للمفتي الهندي (ج: ١٦ - ص: ١٥٩ - برقم: ٤٤٢٠٣) والأثر أخرجه ابن المبارك والإمام أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس وغيرهم.

يعسُ المدينة إذ أعياء وتكأ على جانبِ جدارٍ في جوفِ الليل، وإذا امرأةٌ تقول لابنتها: يا ابنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه (٨٥) بالماء، فقالت لها: يا أمّاه، وما علمت ما كان من عزيمة أمير المؤمنين اليوم؟! قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟! قالت: إنه أمر منادياً فنأدي: ألا يشاب اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنية، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمرٌ ولا منادي عمر، فقالت الصبية: يا أمّاه، ما كنت لأطيعه في الملاء، وأعصيه في الخلاء! (٨٦).

○ لما وليَ الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل معاذاً بن جبل رضي الله عنه إلى بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم، ويوزع على فقرائهم صدقات أغنيائهم، فقام بما عهد إليه من أمر، وعاد إلى زوجته بجلسه (٨٧) الذي خرج به يلفه على رقبته، فقالت له امرأته: أين ما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهلهم؟! فقال: لقد كان معي رقيب (٨٨) يقظٌ يحصي عليّ!، فقالت: قد كنت أمانةً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر فبعث معك رقيباً يحصي عليك؟! وأشاعت ذلك في نسوة عمر، واشتكتن لهنّ!، فبلغ ذلك عمر؛ فدعا معاذاً وقال: «أنا بعثت معك رقيباً يحصي عليك؟! فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئاً أعتذر به إليها إلا ذلك!، فضحك عمر رضي الله عنه، وأعطاه شيئاً وقال له: أرضها به» (٨٩).

○ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (يؤتى بالعبد والأمة (٩٠) يوم القيامة، فينادي منادٍ على رعوس الأولين والآخريين: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه!، فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها، ثم قرأ: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، فيغفر الله من حقه ما يشاء، ولا يغفر من حقوق الناس شيئاً، فينصب للناس فينادي: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه، فيقول: ربّ، فنيّت الدنيا!، من أين أوتيتهم حقوقهم؟! قال: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته، فإن كان ولياً لله

(٨٥) المذق: المزج والخلط، يقال: مذقت اللبن أي خلطته بالماء.

(٨٦) صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٤٤١).

(٨٧) المجلس: كساء رقيق يكون على ظهر الدابة وتحت القتب والسرّج.

(٨٨) يريد ب(الرقيب) الله تعالى على سبيل التورية كي لا تعتب عليه زوجته.

(٨٩) (صور من حياة الصحابة) لعبد الرحمن رأفت الباشا (ص: ٥٠٢ - ٥٠٣) طبعة دار النفائس.

(٩٠) العبد والأمة: في الأصل كل الناس حرهم ومملوكهم: إماء الله وعبيده، فالعبد: هو الرجل، والأمة: هي المرأة.

فَفَضَّلَ لَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ضَاعَفَهَا اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، قَالَ: أَدْخَلَ الْجَنَّةَ؛ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا شَقِيًّا؛ قَالَ الْمَلِكُ: رَبُّ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، وَبَقِيَ طَالِبُونَ كَثِيرٌ، فَيَقُولُ: خَذُوا مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَأُضِيفُوهَا إِلَى سَيِّئَاتِهِ، ثُمَّ صُكُّوا لَهُ صَكًّا (٩١) إِلَى النَّارِ (٩٢).

○ «مَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِرَاعِي غَنَمٍ، فَقَالَ: يَا رَاعِي الْغَنَمِ، هَلْ مِنْ جَزْرَةٍ؟» قَالَ الرَّاعِي: لَيْسَ هَهُنَا رُبُّهَا (٩٤)؛ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَقُولُ: أَكَلَهَا الذَّنْبُ، فَرَفَعَ الرَّاعِي رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ اللَّهُ؟؛ فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ الرَّاعِي، وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، فَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ الْغَنَمَ (٩٥).

○ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: «خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ، فَسَكَتَ وَلَمْ يَجِبْنِي بِكَلِمَةٍ، فَقُلْتُ: لَوْ رَضِيَ لِأَجَابِنِي، وَاللَّهِ لَا أَرَا جَعَهُ بِكَلِمَةٍ. فَقُدِّرَ لَهُ أَنَّهُ صَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلِي، ثُمَّ قَدِمْتُ، فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَحَبَّبَنِي، وَقَالَ: مَتَى قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: الْآنَ. فَقَالَ: كُنْتُ ذَكَرْتُ لِي سُودَةَ وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ، نَتَخَايَلُ اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا (٩٦)؛ وَكُنْتُ قَادِرًا أَنْ تَلْقَانِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ. فَقُلْتُ: كَانَ أَمْرًا قُدْرًا، قَالَ: فَمَا رَأَيْكَ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: أَحْرَصُ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ قَطُّ، فَدَعَا ابْنِيهِ سَالِمًا وَعَبَدَ اللَّهَ، وَزَوَّجَنِي» (٩٧).

○ قَالَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصَّلَاةُ مَكْيَالٌ، فَمَنْ وَفَى مَكْيَالَهُ وَبَيَّئَهُ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُطَفِّضِينَ» (٩٨).

(٩١) الصَّكُّ: الْكِتَابُ، وَقَوْلُهُ: صُكُّوا لَهُ صَكًّا أَي: اكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا.

(٩٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَسْنَدًا) عِنْدَ تَفْسِيرِ سُورَةِ (النِّسَاءِ) آيَةِ (٤٠)، وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: (وَلِبَعْضِ هَذَا الْأَثَرِ شَاهِدٌ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ)، وَصَحَّحَ الْأَثَرُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ فِي تَحْقِيقِهِ لِتَفْسِيرِ الطَّبْرِيِّ (جَامِعُ الْبَيَانِ)، وَقَالَ عَنْهُ: (فَهَذَا الْإِسْنَادُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَالْحَدِيثُ أَثَرٌ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَكِنِّي أَرَاهُ مِنَ الْمَرْفُوعِ حَكْمًا. فَإِنْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِمَّا لَا يَعْرِفُ بِالرَّأْيِ، وَمَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِيَقُولَ هَذَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَنْقُلُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَقْبَلُ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ).

(٩٣) الْجَزْرَةُ: الشَّاةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِلذَّبْحِ.

(٩٤) رُبُّهَا: أَي مَالِكُهَا.

(٩٥) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي السَّلْسَلَةِ الصَّحِيحَةِ (ج: ٧ - ص: ٤٦٩ - ٤٧٠) عِنْدَ تَخْرِيجِهِ لِحَدِيثِ الْجَارِيَةِ وَسُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: (أَيْنَ اللَّهُ؟) بِرَقْمِ (٣١٦١).

(٩٦) أَي أَنَا فِي مَوْضِعِ عِبَادَةِ وَطَوَافِ وَخُشُوعِ وَسَكِينَةٍ، وَكَأَنَّنا نَتَرَاءَى اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا وَنَرِاقِبُهُ، وَنَسْتَحْضِرُ قُرْبَهُ وَعَظْمَتَهُ، فَهَلْ كَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ الْحَدِيثِ عَنِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ؟.

(٩٧) (حَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ) لِلأَصْفَهَانِيِّ (ج: ١ - ص: ٣٠٩)، وَ(سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ) لِلذَّهَبِيِّ (ص: ٢٦٧٨) فِي تَرْجُمَةِ (عُرْوَةَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ) بِرَقْمِ (٢٧٥٣).

(٩٨) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) (ج: ٤ - ص: ٥٠٥) بِرَقْمِ (٢٨٨١) وَقَالَ الْمُحَقِّقُ: رَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

○ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، قال الحسن البصري: «إذا رأيت في ولدك ما تكره فاعتب الله (٩٩)، فإنما هو شيء يُرادُ به أنت» (١٠٠).

○ قال تعالى: ﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ نُوَيْلْنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف: ٤٩]، كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: «يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر!» (١٠١).

○ قال تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، قال الزجاج: «يجوز أن يقال: إنه تعالى ذكر ما ذكر، من الورقة والحبة، تنبيهاً للمكلفين على أمر الحساب، وإعلاماً بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا شيء؛ لأنه إذا كان لا يُهمَلُ الأحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف، فبأن لا يُهمَلُ الأحوال المُشتملة على الثواب والعقاب أولى» (١٠٢).

○ قال الفضيل بن عياض: «ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق، والله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم، منهم عيسى ابن مريم عليه السلام، كيف بالكذابين المساكين، ثم بكى، وقال: أتدرون في أي يوم يسأل الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه السلام؟ يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين آدم فمن دونه، ثم قال: وكم من قبيح تكشفه القيامة غداً» (١٠٣).

○ قال سفيان الثوري لبعض أصحابه: «لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا! قال: فإن معكم من يرفع الحديث» (١٠٤) يقصد الملائكة الكتبة.

(٩٩) فَاعْتَبَ اللَّهُ: أي أزل عتب الله عليك بالتوبة والاستغفار وطلب الرضا.

(١٠٠) انظر: (كتاب التوبة) لابن أبي الدنيا (ص: ٣١) برقم الأثر: (٢)، (سير السلف الصالحين) لإسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ص: ٣٤٣) برقم الأثر (١٢٢٥).

(١٠١) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الكهف: ٤٩].

(١٠٢) تفسير الرازي المسمى: (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب) عند تفسير: [الأنعام: ٥٩].

(١٠٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١٠٨).

(١٠٤) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٨٤٨) في ترجمة الإمام (سفيان الثوري).

○ قال القاسم بن محمد: «كنا نساfer مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فُضِّل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟! إن كان يصلي إننا لنصلي! ولئن كان يصوم إننا لنصوم!، وإن كان يغزو فإننا لنغزو!، وإن كان يحج إننا لنحج!، قال: فكنا في بعض مَسِيرنا في طرق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يَسْتَصْبِح (١٠٥)، فمكث هنية ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، قلت في نفسي: بهذه الخشية فُضِّل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة!» (١٠٦).

○ قال محمد بن سيرين: «ما غشيتُ امرأة قط في نوم ولا يقظة، إلا امرأتي أم عبد الله (يعني زوجته)، وإني أرى المرأة في النوم؛ فأعلم أنها لا تحل لي، فأصرف بصري عنها» (١٠٧).

○ كان أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي يقول: «أنت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك! .. ومن راقب الله في خَطَرَات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه» (١٠٨).

○ قال الليث بن سعد: رأى موسى بن وردان في المنام «عبد الله بن أبي حبيبة» بعد موته فقال له عبد الله: «عُرِضت عليَّ حسناتي وسيئاتي، فرأيت في حسناتي حبات رمان التقطتهن فأكلهن!، ورأيت في سيئاتي خيطي حرير كانا في قلنسوتي!» (١٠٩).

○ قال سهل التُسْتَرِي: «قال لي خالي (محمد بن سَوَّار) يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟!، فقلت: كيف أذكره؟ فقال: قل بقلبك عند تَقَلُّبِكَ في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك: اللهُ معي، اللهُ ناظرٌ إليّ، اللهُ شاهدٌ عليّ. فقلت ذلك ثلاث ليال، ثم أعلمته، فقال لي: قلها في كل ليلة سبع مرّات، فقلت ذلك، ثم أعلمته، فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة، فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوة، فلما كان بعد سنة قال لي

(١٠٥) يستصبح: أي خرج يبحث عما يوقد به المصباح.

(١٠٦) صفوة الصفوة (لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٤٥).

(١٠٧) العقد الفريد (لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٣ - ص: ١١٧).

(١٠٨) صفة الصفوة (لابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٢٩).

(١٠٩) (الروح) للإمام أبْن القِيم (ص: ٢٥).

خالي: احفظ ما علمتكَ، ودُم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة؛ فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لها حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، مَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ، وَهُوَ نَاطِرٌ إِلَيْهِ، وَشَاهِدُهُ؛ أَيْعُصِيهِ؟ إياك والمعصية!» (١١٠).

○ قال حاتم الأصم: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة فقال لي يوماً: أي شيء تعلمت؟ فقلت: رأيت رزقي من عند ربي؛ فلم أشتغل إلا بربي، ورأيت أن الله تعالى وكل بي ملكين يكتبان علي ما تكلمت به؛ فلم أنطق إلا بالحق، ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري، والرب تعالى ينظر إلى باطني، فرأيت مراقبته أولى وأوجب؛ فسقطت عني رؤية الخلق، ورأيت أن الله مستحناً يدعو الخلق إليه، فاستعددت له متى جاءني لا أحتاج يقتلني، يعني ملك الموت. فقال لي: يا حاتم ما خاب سعيك» (١١١).

○ قال الأصمعي: قال أعرابي: «خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم، فأردتها فقالت: ويلك، أما لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين؟ قال: إيها والله ما يرانا إلا الكواكب، فقالت: وأين مكوكبها؟» (١١٢).

○ جاء رجل إلى أبي يزيد البسطامي، وقال له: «عظني!»، فقال له: أنظر إلى السماء، فرفع الرجل رأسه ونظر إلى السماء، فقال أبو يزيد: أتدري من خلقها؟ قال: الله تعالى، فقال له: إن الذي خلقها مطلع عليك حيثما كنت فاحذره!» (١١٣).

○ قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، قال ابن كثير: «أي: لا نفع لك ولا يستوون عند الله، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يُثاب فيها هذا المطيع، ويُعاقب فيها

(١١٠) (الرسالة الششيرية) للإمام أبي القاسم الششيري (ص: ٦٥ - ٦٦)، و(وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج: ٢ - ص: ٤٢٩).

(١١١) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٦١-١٦٢).

(١١٢) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٢٩٥).

(١١٣) (الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح) لابن الجزري (ص: ٨٧) (الناشر: دار الكتب العلمية، بتحقيق

محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى - ١٤٠٦ هـ).

هذا الفاجر، وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة وانفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء فإننا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت، كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمؤاساة» (١١٤).

○ قال تعالى في اليتامى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]، قال ابن كثير: «أي: وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء؛ في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال؛ هل هي كاملة موفرة، أو منقوصة مبخوسة، مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها؟» (١١٥).

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا (١١٦)

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً
لَهُوْنَا لَعَمْرُ اللَّهِ حَتَّى تَتَابَعَتْ
فَيَالَيْتَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا مَضَى
أَقُولُ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيَّ مَذَاهِبِي
لِطُولِ جِنَايَاتِي وَعُظْمِ خَطِيئَتِي
وَيَذْكُرْنِي عَفْوُ الْكَرِيمِ عَنِ الْوَرَى
فَأَخْضَعُ فِي قَوْلِي وَأَرْغَبُ سَائِلًا
خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ
وَلَا أَنْ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ
ذُنُوبٌ عَلَيَّ أَثَارِهِنَّ ذُنُوبٌ
وَيَأْذُنُ فِي تَوْبَاتِنَا فَتُوبٌ
وَحَلَّ بِقَلْبِي لِلْهُمُومِ نُدُوبٌ
هَلَكْتُ وَمَا لِي فِي الْمَتَابِ نَصِيبٌ
فَأَحْيَا وَأَرْجُو عَفْوَهُ وَأَنْيَبُ
عَسَى كَاشِفُ الْبَلَوَى عَلَيَّ يَتُوبُ

لأبي نواس

(١١٤) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [ص: ٢٨].

(١١٥) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [النساء: ٦].

(١١٦) القصيدة لأبي نواس، وقد أوردها الشيخ عبدالعزيز السلطان -رحمه الله- في (مجموعة القصائد الزهديات) (ج: ١ - ص: ٢٤٠) دون عزوها لقاتلها.

المجموعـة ٢٣

موضوع الأسماء : المحبة والولاية

(٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤)

الودود - الولي - المولى - المستعان

الوكيل - الحبيب

المجموع ٢٣

موضوع الأسماء: المحبة والولاية

(٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤)

الْوَدُودُ - الْوَلِيُّ - الْمَوْلَى - الْمُسْتَعَانُ - الْوَكِيلُ - الْحَسِيبُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْوَدُودُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

○ **الْوَلِيُّ**: ورد في القرآن الكريم (١٣ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨]، ومن السنة حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلاها ببلالها (١) (٢)).

○ **الْمَوْلَى**: ورد في القرآن الكريم (١٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]، ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن أباسفيان قال يوم أحد: «لنا العزى ولا عزى لكم»، فقال النبي ﷺ: (أجيبوه)، قالوا: ما تقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم) (٣).

○ **الْمُسْتَعَانُ**: ورد في القرآن الكريم (مرتين)، في قوله تعالى: ﴿فَصَبِّرْ بِجَمِيلٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ

(١) أبلاها ببلالها: أي أصلها بصليتها.

(٢) رواه البخاري برقم (٥٩٩٠).

(٣) رواه البخاري برقم (٤٠٤٣).

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿[الأنبياء: ١١٢]، ومن السنة ما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما فتح له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، الحائط، وأخبره بقول النبي ﷺ: «(افتح له، وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه) فقال عثمان: **الله المستعان**»^(٤)، وورد كذلك من حديث قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، وفيه قوله: (.. فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبوت وبينة؟!، قال قتادة: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة بن زيد، فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟! فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ، فقال: **الله المستعان**، فلم يلبث أن نزل القرآن..)^(٥)، وقد عده بعض العلماء ضمن أسماء الله الحسنی^(٦).

○ **الْوَكِيلُ**: ورد في القرآن الكريم (١٣ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ **الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَرَّادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: (كيف أنعم؟!، وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ) فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: (قولوا: **حسبنا الله ونعم الوكيل**، على الله توكلنا)^(٧).

○ **الْحَسِيبُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا** ﴾ [النساء: ٨٦]، ومن السنة قصة الرجل الذي أثنى على رجل عند النبي ﷺ فقال ﷺ: (ويلك!)، قطعت عنق أخيك - ثلاثاً -، من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: **أحسب فلانا، والله حسيبه**، ولا أزكي على الله أحداً، إن كان يعلم)^(٨).

(٤) رواه البخاري برقم (٦٢١٦).

(٥) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٠٣٦) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) و برقم (٢٤٣٢) باعتبار الصحيح منه.

(٦) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنی: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠)، والإمام القرطبي: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی) (ص: ٧٦)، والشيخ عبدالعزيز بن باز كما أشار سعيد القحطاني في مؤلفه (شرح أسماء الله الحسنی في ضوء الكتاب والسنة) (ص: ٢)، رحمهم الله أجمعين.

(٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٩٨٠).

(٨) رواه البخاري برقم (٦١٦٢).

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **الْوَدُودُ** : صيغة مبالغة على وزن (فَعُولُ) ، فعله : وَدَّ يُوَدُّ وَدًّا ، فهو وَادٌّ ، والمفعول مَوْدُودٌ ، (وَدَّ الأَمْرَ) : أَحَبَّهُ وآثَرَهُ ، والوُدُّ : الحُبُّ ، و(الْوَدُودُ) : إما بمعنى الفاعل (وَادٌّ) أي : المُحِبُّ الَّذِي يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَيَرْحَمُهُمْ ، وإما بمعنى المفعول (مَوْدُودٌ) أي : مَحْبُوبٌ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَاءِهِ ، و(الْوَدُودُ) : الوَادُّ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ ، المُحِبُّ لِعَبِيدِهِ بِإِيصَالِ الْخَيْرَاتِ إِلَيْهِمْ ، المَحْبُوبُ لكَثْرَةِ إِحْسَانِهِ ، المُسْتَحَقُّ لِأَنْ يُوَدَّ وَيُعْبَدَ وَيُحْمَدَ^(٩) .

○ **الْوَلِيُّ** : صيغة مبالغة على وزن (فَعِيلُ) من اسم الفاعل (الوالي) ، فعله : وَلِيَ وَيَلِي وَيَلِيًّا وَيَلِيًّا وَيَلِيًّا وَيَلِيًّا ، وهو والٍ ووليٌّ ، والفعل في أصله يدل على (القرب) ، وهو مشتق من الوَلِيُّ : أي القرب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَانِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣] ، أي : يقربون منكم ، و(الوليُّ) ضد العدوِّ ، والولاية : النصر ، و(الوليُّ) : الصديق ، والنصير ، والتابع المحب ، وكذلك المتولي للأمر القائم به ، الذي يلي غيره بحيث يكون قريباً منه بلا فاصل ، كولي اليتيم والمرأة ، وجميع الألفاظ المشتقة في هذا الباب ترجع إلى معنى (القرب) (١٠) ، قال الزجاجي : «تقول العرب : فلان وليُّ فلان : أي هو متولي أمره ، والقيم بشؤونه ، كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه ، لا يكله إلى غيره ، وفلان وليُّ فلان أي ناصره ، كأنه يوليه نصره ، فلا يحول بينه وبينه ، .. والله عَزَّ وَجَلَّ (وليُّ) المؤمنين : أي ناصرهم ، ومصالح شؤونهم ، والمتني عليهم» (١١) .

○ **المَوْلَى** : مصدر ميمي على وزن مَفْعَلٍ ، يراد به الفاعل ، فعله : وَلِيَ يَلِي وَيَلِيًّا وَمَوْلَى ، وهو مشتق أيضاً من الوَلِيُّ : أي القرب ، و(المَوْلَى) : اسم يطلق على الرَّبِّ ، والمالِكِ ، والسَّيِّدِ ،

(٩) انظر : (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٥٣) : مادة (ودد) ، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ٦ - ص: ٢٧٨) : (هود: ٩٠) ، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٩٨) ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و د د) ، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٨١) .
(١٠) انظر : (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٤٠٦) : مادة (ولي) ، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦ - ص: ١٤١) مادة : (ولي) ، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٨) ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ول ي) ، وتفسير (لطائف الاشارات) للقسيري عند تفسير : [يونس: ٦٢] .
(١١) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١٣) .

والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والصهر، والعبد، والمنعم عليه، وهو الذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه، وفيه معنى النصر (١٢)، و(المولى) في حق الله ﷻ يأتي بمعنى: الرب المالك، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢]، ويأتي بمعنى: المعين الناصر، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَأْنٍ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]؛ قال الحليمي: «(المولى): المأمول منه النصر والمعونة؛ لأنه هو المالك، ولا مَفْرَعٌ للمملوك إلا مالكة» (١٣).

○ **المُستَعَانُ**: اسم مفعول، يقال: استعان به واستعان إياه، فعله: استعانَ يستعينُ استعانةً، فهو مُستعين، والمفعول مُستعان، والاستعانة: طلب العون، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، والعون: الظهير على الأمر، تقول: استعنته واستعنت به، فأعانني وعاونني (١٤)، قال ابن جرير مفسراً قول يعقوب عليه السلام لأولاده في قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]: «يقول: والله أستعين على كفايتي شر ما تصفون من الكذب» (١٥).

○ **الوكيل**: صفة مشبهة على وزن (فعليل) بمعنى المفعول (الموكول)، فعله: وكلَّ يكلُّ وكلًّا، فهو واكلٍ، والمفعول: موكول، والفعل في أصله يدل على: الاعتماد على غيرك في أمرك، والوكيل: من قولك: وكلت أمري إلى فلان، وتوكل به، أي: جعلته يليه دوني وينظر فيه (١٦)،

(١٢) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٤٠٦): مادة: (ولي)، (واشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٥)، و(إعراب القرآن الكريم وبيانه) لمحيي الدين الدرويش (ج: ١ - ص: ٢٨٧): [البقرة: ٢٨٦]، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ٢ - ص: ٧٠٣): [البقرة: ٢٨٦]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و ل ي)، و(تفسير التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [الأُنفال: ٤٠].

(١٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٥).

(١٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٢٩٨): مادة: (عون)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٤٦٠) مادة: (عون)، و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدرد الدين العيني (المجلد الثامن) (ج: ١٦ - ص: ٢٠١)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع و ن).

(١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [يوسف: ١٨].

(١٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١ - ص: ٧٣٤)، مادة: (وكل)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦ - ص: ١٣٦) مادة: (وكل)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٦)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و ك ل).

قال الراغب: «التوكيل أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك، والوكيل فعيل بمعنى المفعول»^(١٧)، وقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١]: «يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، ووثقها إياه.. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، أي: وحسبك بالله وكيلا، أي: فيما يأمرك، ووثقاً لها، ودافعاً عنك وناصرًا»^(١٨).

○ **الْحَسِيبُ**: الفعل (حسب) يدل في أصله اللغوي على عدة معان، وما يتصل منها بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة معنيان:

١- بمعنى الكفاية، والله هو الكافي الذي منه كفاية العباد، ومنه قولهم: حسيبك الله: أي كافيك الله، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أي: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، و(الحسيب) هنا صفة مشبهة للموصوف بالحسب، فعله حَسَبَ يَحْسُبُ حَسْبًا، فهو حسيب^(١٩)، قال الغزالي: «(الحسيب): الكافي، الذي من كان له كان حسبه، والله ۞ حَسِيبٌ كُلُّ أَحَدٍ وَكَافِيهِ»^(٢٠).

٢- بمعنى العُد والحساب، و(الحسيب) هنا صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الحاسب) وفعله حَسَبَ يَحْسُبُ حِسَابًا، فهو حاسب وحسيب، وهو الموصوف بمحاسبة غيره، والحساب ضبط العدد، وإدراك الأجزاء ومقادير الأشياء المعدودة^(٢١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]، قال ابن كثير: «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي منقوصة مبخوسة مروج حسابها، مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله»^(٢٢).

(١٧) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٨٩) مادة (وكل).

(١٨) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [النساء: ٨١].

(١٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢١٠): مادة: (حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٥٩): مادة: (حسب)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)،

(٢٠) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٢).

(٢١) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢١٠): مادة: (حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٥٩): مادة: (حسب)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٠)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٢٧)، و(معجم

اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)،

(٢٢) تفسير (ابن كثير) عند تفسير [النساء: ٦].

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **الْوَدُودُ** : « الحبيبُّ المحبُّ لأوليائه، يحبُّهم ويحبُّونه» (٢٣)، قال ابن القيم: «(الْوَدُودُ) هو الذي يُحِبُّ أنبياءه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين .. وهو المحبوب الذي يستحقُّ أن يُحَبَّ الحبَّ كلَّهُ، وأن يكون أحبَّ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته» (٢٤)، وقال السعدي: «(الْوَدُودُ) أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو (فِعُول) بمعنى (فَاعِل) ومعنى (مَفْعُول)» (٢٥).

○ **الْوَلِيُّ** : «نصير المؤمنين وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه» (٢٦)، قال الخطابي: «(الْوَلِيُّ) : هو الناصر، ينصر عباده المؤمنين .. وهو -أيضاً- المتولي للأمر، واللقائم به، كولي اليتيم» (٢٧)، وقال الزجاج: «(الْوَلِيُّ) : الناصر، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]: وهو تعالى وليُّهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم، كما يتولى ذلك من الصبي وليُّه، وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم» (٢٨)، ويقول ابن القيم: «(الْوَلِيُّ) ولي الصالحين، .. ومقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أذارهم، ومصالح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعدده، وأنه وليُّهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق، ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير» (٢٩).

○ **الْمَوْلَى** : «الناصر المعين» (٣٠)، قال الخطابي: «(الْمَوْلَى) الناصر، والمعين، وكذلك النصير» (٣١)، وقال الرازي: «(الْمَوْلَى) ورد بمعنى السَّيِّدِ والرَّبِّ والناصر، فحيث قال: ﴿لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ أراد لا ناصر لهم، وحيث قال: ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أي ربهم

(٢٣) (التبيان في إيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٦).

(٢٤) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: ٢٤٣).

(٢٥) (تفسير السعدي) عند تفسير: [هود: ٩٠].

(٢٦) (تفسير الطبري) عند تفسير: [البقرة: ٢٥٧].

(٢٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٧٨).

(٢٨) (تفسير الأسماء) للزجاج: (ص: ٥٥).

(٢٩) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٧٠).

(٣٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧).

(٣١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (١٠١).

ومالكهم» (٣٢)، ويقول الشيخ السعدي: «(المَوْلَى) الذي يتولى عباده المؤمنين، ويوصل إليهم مصالحهم، وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية» (٣٣).

○ **المُسْتَعَانُ**: «الذي يستعان به على المطلوب» (٣٤)، قال ابن القيم: «(المُسْتَعَانُ) الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه» (٣٥)، وقال القرطبي: «(المُسْتَعَانُ) الذي لا يُطَلَّبُ العون، بل يُطَلَّبُ منه .. وكل إعانة وعون فمنه وبه - سبحانه - لا إله إلا هو» (٣٦)، وقال النجدي: «(المُسْتَعَانُ) الذي يُطلب منه العون والقوة على فعل الطاعات، وترك المحرمات، وجلب المنافع، ودفع المضرات» (٣٧).

○ **الْوَكِيلُ**: «المتولي لتدبير خلقه، بعلمه، وكمال قدرته، وشمول حكمته» (٣٨)، قال ابن القيم: «التوكل: عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون الرب وكيل عبده: أي كافيته، والقائم بأمره ومصالحه؛ لأنه نائبه في التصرف، فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له، وخلعة منه عليه، لا عن حاجة منه وافتقار إليه كمولاته، وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته، وقيام بعبوديته» (٣٩)، وقال الخطابي: «(الْوَكِيلُ) الكفيل بأرزاق العباد، والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه، ومن هذا قول المسلمين (حسبنا الله ونعم الوكيل): أي نعم الكفيل بأمرنا، والقائم بها» (٤٠)، وقال الحلبي: «(الْوَكِيلُ) هو الموكول والمفوض إليه، علماً بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئاً» (٤١).

(٣٢) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [محمد: ١].

(٣٣) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأنفال: ٤٠].

(٣٤) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ١ - ص: ٢٢).

(٣٥) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ٥٠).

(٣٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٥٤٥).

(٣٧) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) لمحمد الحمود النجدي (ص: ٥٢٢).

(٣٨) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(٣٩) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٢٧).

(٤٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

(٤١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢١٢) أورد فيه قول الحلبي.

○ **الْحَسِيبُ** : «الكافي، الذي من كان له كان حسبه» (٤٢)، قال ابن القيم: «وهو (الحَسِيبُ) كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أوان، .. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]، كافي، و(الحسب) الكافي .. وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد» (٤٣)، وقال السعدي: «(الحَسِيبُ) العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها» (٤٤)، وقال الهراس: «(الحَسِيبُ) بالمعنى العام الذي يكفي العباد جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيوصل إليهم المنافع ويدفع عنهم المضار. وبالمعنى الأخص الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها» (٤٥).

رابعاً : **الفروق بين الأسماء :**

○ **الْوَدُودُ - الْوَلِيُّ - الْمَوْلَى - الْمُسْتَعَانُ - الْوَكِيلُ - الْحَسِيبُ** : «الولاية» هي الإيمان والتقوى، وموافقة الله في محابه ومساخطه، ومتابعة النبي ﷺ فيما جاء به، وأصل «الولاية» محبة الله ﷻ، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولذا كانت محبة الله ﷻ من أعظم مقامات العبادة، ومن الأصول الجامعة التي تحكم علاقة المؤمن بربه ﷻ، فهي حياة القلوب، وغذاء الأرواح، وكلما كان المؤمن أشد حبا لله؛ كان اكمل الناس إيمانا، وأصدقهم تسليما واتباعا، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ويقول النبي ﷺ: (إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي

(٤٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٢).

(٤٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٦٧).

(٤٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(٤٥) (شرح القصيدة النونية) للدكتور الهراس (ج: ٢ - ص: ١٠٤).

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (٤٦). والمحبة لها آثار ولوازم، ومن أهم آثارها ولوازمها (الولاية)، فإذا صدقت «المحبة»، وأثمرت «الولاية» نشأ عنهما الكثير من أعمال القلوب والجوارح؛ ولذا عُدَّ التوكل والاستعانة أحاداً من أفراد «الولاية» وصوراً من صورها الكثيرة، لأن «الولاية» تنفر عن «المحبة»، وتمتد مروراً بالتوكل والإنابة والاستعانة والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب والأبدان، حتى تنتهي إلى الكفاية والنصرة في الدنيا، والفوز في الآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]، فمن كان الله وليه ومولاه فلا يفوض الأمر إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يثق إلا بحسن تدييره، ولطف تقديره، قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، قال أبو حيان: «لما ذكر -تعالى- ما همت به الطائفتان من الفشل، وأخبر -تعالى- أنه وليهما، ومن كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه، أمرهم بالتوكل عليه» (٤٧)، فالعبد المؤمن يوقن بأن محبوبه الله (الودود) هو (الوليُّ المولى)، مالك التدبير والتصريف والإعانة، الذي تكفل بمصالح العباد، فأجرى أرزاقهم اليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصر أوليائه على أعدائهم، مما يبعث في قلب المؤمن قوة الاستعانة بالله (المستعان)، والتوكل عليه، والتفويض إليه، والكفاية به، والرضا بكل ما يقضي به جبرئيل.

○ **الوليُّ - المولى:** (الوليُّ) ذو الولاية الخاصة لعباده المؤمنين، التي تقتضي العناية بهم، ونصرهم، وتوفيقيهم، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وأما (المولى) فباعتبار المعنى الأول (السيد والرب والمالك) فهو جبرئيل ذو الولاية العامة للمخلق أجمعين؛ بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومدبرهم والمتصرف فيهم بما شاء، قال الشيخ ابن عثيمين: «والولاية نوعان: عامة

(٤٦) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

(٤٧) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [آل عمران: ١٢٢].

وخاصة، فالولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وهي التي تقتضي العناية بمن تولاه الله **عَزَّوَجَلَّ**، والتوفيق لما يحبه ويرضاه، أما الولاية العامة، فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينِ﴾ [الأنعام: ٦٢] (٤٨). وباعتبار المعنى الثاني لـ (المولى): (الناصر والمعين) كما في قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]؛ فإن الاختلاف في معنى الاسمين يتوجه إلى أن (المولى) هو المقصود، الذي يلجأ إليه لتولي جميع الأمور، والمأمول منه النصر والمعونة، فهو **عَزَّوَجَلَّ** الذي يقصده أولياؤه المؤمنون، فيركنون إليه، ويعتمدون عليه، ويحتمون به - سبحانه - عند الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، كما قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]، بينما (الولي) المستجيب لأوليائه، الذي يحقق مرادهم، ويستجيب دعاءهم، ويوفقهم، ويثبتهم، وينصرهم، كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [الأعراف: ١٥٥]، يقول الرضواني: «والفرق بين الولي والمولى أن الولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك .. أما المولى فهو من تركز إليه، وتعتمد عليه، وتحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء ..» (٤٩).

○ **الوكيل - الحبيب**: ربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتها، والله هو (الوكيل) **عَزَّوَجَلَّ** الذي يُعتمد عليه في قضاء الحوائج، ويفوض الأمر إليه، وهو **عَزَّوَجَلَّ** (الحبيب) الذي يكفي من يثق به، ويحسن التوكل عليه، ويحقق الالتجاء إليه، وكلما كان العبد حسن الظن بالله، عظيم الرجاء فيما عنده، صادق التوكل عليه، فإن الله **عَزَّوَجَلَّ** لا يخيب أمله فيه البتة، قال البقاعي في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

(٤٨) (شرح دعاء قنوت الوتر) للشيخ ابن عثيمين عند قوله: (وتولنا فيمن توليت).

(٤٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٢٠) (المولى).

وَيَنْعَمُ الْوَكِيلُ ﴿[آل عمران: ١٧٣]:﴾ «حَسْبُنَا» أي كافينا الله الملك الأعلى في القيام بمصالحنا، ولما كان ذلك هو شأن الوكيل وكان في الوكلاء من يذم قال: ﴿وَيَنْعَمُ الْوَكِيلُ﴾ أي الموكول إليه المفوض إليه جميع الأمور^(٥٠)، وقد يستبطن العبد المتوكل كفاية الله له في نوائبه وحاجاته، وهذا من عجلة العبد وغفلته عن حكم الله الباهرة الذي جعل لكل شيء قدراً، يقول ابن القيم: «ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣]، فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي وقتاً لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً، ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالبلغ أمره في وقته الذي قدره له»^(٥١).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **الْوَدُودُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الْوَدُود) «صفة (الود) وهي من صفات الأفعال»^(٥٢)، قال تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠]، قال ابن القيم: «(الْوَدُود) المتوَدِّد إلى عباده بنعمه، الذي يُوَدُّ من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الوُدُود - أيضاً - أي المحبوب»^(٥٣).

○ **المُولَى - المُولِي**: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (المُولِي) و(المُولَى) «صفتا (المُولَاة) و(المُولَاة)»^(٥٤)، «وهما من صفات الأفعال»^(٥٥)، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

(٥٠) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [آل عمران: ١٧٣].

(٥١) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٦١)

(٥٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٩٤). (الودود)

(٥٣) (التيبان في إيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٥ - ١٤٦).

(٥٤) (صفات الله عز وجل) للسقاف (ص: ٢٧٢).

(٥٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٣١ - ٤٩٨) (الولي والمولى).

مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿ [محمد: ١١] ، ومن السنة قوله ﷺ: (.. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكأها، أنت وليها ومولاها ..) (٥٦).

○ **الْمُسْتَعَانُ** : «يُوصَفُ اللَّهُ ﷻ بِأَنَّهُ (المستعان)، الذي يستعين به عباده فيعينهم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة» (٥٧)، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاحة: ٥]، ومن السنة وصية الرسول ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما وفيها: (.. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ..) (٥٨)، قال القرطبي: «(المستعان) مُسْتَفْعَلٌ مِنَ الْعَوْنِ، وَهُوَ وَصَفَ ذَاتِي اللَّهِ -تعالى» (٥٩).

○ **الْوَكِيلُ** : الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (الوكيل) «صفة التوكل بالغير وهي صفة من صفات الأفعال» (٦٠)، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٣]، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَثَلِ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلِ اللَّهُ لِلْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَامِعًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) (٦١).

○ **الْحَسْبُ** : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحسيب) «صفة (الحسب)» (٦٢)، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢]، ومن السنة قصة الرجل الذي أتى على رجل عند النبي ﷺ فقال ﷺ: (ويلك!)، قطعت عنق أخيك - ثلاثا - من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحداً، إن كان يعلم) (٦٣)، قال ابن

(٥٦) رواه مسلم برقم (٢٧٢٢).

(٥٧) صفات الله ﷻ للسقاف (ص: ٢٣١).

(٥٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

(٥٩) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١-ص: ٥٤٥).

(٦٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٠٧) (الوكيل).

(٦١) رواه البخاري برقم: (٢٧٨٧).

(٦٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٢١) (الحسيب).

(٦٣) رواه البخاري برقم (٦١٦٢).

القيم: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾: أي كافي من يثق به في نوائبه ومهمات،
يكفيه كل ما أهمه، و(الْحَسْبُ) الكافي، ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ كافينا الله، (٦٤).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الْحَمِيدُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الْوَلِيُّ) مرة واحدة في قوله تعالى:
﴿ وَيَنْشُرْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن
«الله ﷻ» هو الذي يتولى شؤون عباده، ويدبر أمورهم على نحو يستوجب الحمد
والثناء؛ لاتصافه بصفات الكمال من العلم والحكمة والخبرة والعزة.. فولايته
موصوفة بالكمال، وما كمل كان جديراً في ذاته بالحمد والثناء، فكيف إذا كان في
ذلك صلاح من تحت ولايته، واستقامة أمورهم؟، ولذلك كان الله - وحده - الحقيقي
بالحمد على المنع، وعلى العطاء، وعلى المحبوب وعلى المكروه، ولا يحمد على المكروه
سواه» (٦٥)، قال الشيخ السعدي: « ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ ﴾: الذي يتولى عباده بأنواع التدبير،
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ في ولايته وتدبيره، ﴿ الْحَمِيدُ ﴾
على ما له من الكمال، وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال» (٦٦).

○ **النَّصِيرُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الْوَلِيُّ) مرة واحدة في قوله
تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]. وورد
الاقتران مع اسمه - سبحانه (الْمَوْلَى) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، والسر في ذلك - والله أعلم
- أن «الله ﷻ» هو مولى عباده المؤمنين بولاية خاصة، فهو - سبحانه - ناصرهم
ومؤيدهم، والاقتران هنا في هاتين الآيتين يراد به المعنى الخاص: أي أن اسمه
- سبحانه (النصير) هو مقتضى اسمه - سبحانه (المولى)» (٦٧). يقول البقاعي: «ولما

(٦٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤٧١).

(٦٥) (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٦٦٠).

(٦٦) (تفسير السعدي عند تفسير: [الشورى: ٢٨]، (ص: ٧٠٥).

(٦٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٧٤).

كان الولي قد لا تكون فيه قوة النصر، والنصير قد لا يكون له شفقة الولي، وكانت النصره أعظم ما يُحتاج إلى الولي فيه؛ أفردتها بالذكر إعلماً باجتماع الوصفين، مكرراً الفعل والاسم الأعظم اهتماماً بأمرها فقال: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾ أي الذي له العظمة كلها ﴿نَصِيرًا﴾ أي لمن والاه فلا يضره عداوة أحد، فثقوا بولايته ونصرته دونهم، ولا تبالوا بأحد منهم ولا من غيرهم، فهو يكفيكم الجميع» (٦٨)، ويقول الشعراوي: «هناك قريب، وهناك -أيضاً- نصير، فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا ينصرك، لكن الله وليّ ونصير» (٦٩).

○ **القدير**: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الولي) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿أَمَّا نَحْنُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَأَلَلَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - لتقرير من هو أحق بالولاية؟ هل هي تلك المعبودات التي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن تملكه لغيرها، أم هو الله الواحد القهار الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير؟، فهو الحقيق سبحانه بأن يتخذ ولياً، فليخصّوه بالولاية، دون من لا يقدر على شيء، يقول القاسمي: «﴿فَأَلَلَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ أي: هو الذي يجب أن يتولى وحده، ويُعتقد أنه المولى والسيد دون غيره، لتوليه سبحانه كل شيء، وسلطانه وحكمه .. ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: هو المحيي القادر، فكيف تستقيم ولاية غيره؟» (٧٠).

○ **الحق**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (المولى) مرتين، قال تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ [الأنعام: ٦٢] و [يونس: ٣٠]، وذلك للإشارة إلى أنه لا مولى ولا رب ولا مالك بحق إلا الله وحده - سبحانه. فملك الله حق، وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا له - سبحانه، بينما غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات، على بعض الأشياء،

(٦٨) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [النساء: ٤٥].

(٦٩) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [النساء: ٤٥]، (ج: ٤ - ص: ٢٢٧٨).

(٧٠) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ١٤ - ص: ٢٩١-٢٩٢) عند تفسير: [الشورى: ٩].

فإنه ملك قاصر باطل زائل، يقول الألوسي في تفسيره: «﴿مَوْلَاهُمْ﴾ أي ربهم ﴿الْحَقُّ﴾ أي المتحقق الصادق في ربوبيته لا ما اتخذه ربا باطلاً» (٧١).

○ **الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ**؛ ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (المَوْلَى) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحریم: ٢]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله (المَوْلَى) يفعل مع المؤمنين فعل القريب الصديق، الذي يعلم مصالحهم، ويضع - سبحانه - كل ما يصدر عنه إليهم في آتقن محاله وأحكم مواضعه، يقول ابن عاشور: «هو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه، وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسر .. وعطف عليها جملة ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد، وهو الحكيم فيما يشرعه، أي يجري أحكامه على الحكمة، وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات» (٧٢).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﷻ هو (الْوَدُودُ - الْوَلِيُّ - الْمَوْلَى - الْمُسْتَعَانُ - الْوَكِيلُ - الْحَسِيبُ)، الذي تكفل بأمور الخلائق جميعها بولايته العامة، وخص أوليائه المؤمنين بولايته الخاصة، فهم أهل طاعته، الذين أخلصوا دينهم له، واتبعوا نبيه ﷺ، فأحبوه وأحبهم، وهو جبارٌ عليهم ومولاهم، الذي يركنون إليه، ويستعينون به، ويتوكلون عليه في كل شيء .. عند الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، فيعينهم، ويتولى أمرهم، ويدبر أحوالهم، وهو حسيبهم الذي كفاهم، وحقق مرادهم، وغفر ذنوبهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم، فنعم المولى ونعم النصير.

(٧١) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [يونس: ٣٠].

(٧٢) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [التحریم: ٢].

○ الأثر العملي :

١. محبة الله ﷻ وإفراده وحده بالعبادة، ونفيها عما سواه، والطمأنينة والثقة في نصرته وكفايته، وصدق التوكل عليه - سبحانه، واليقين بذهاب أعداء الله وأعداء أوليائه، وقطع دابرهم، وإن ظهروا في وقت ما فلحكمة، ونهايتهم إلى زوال؛ لأنهم مقطوعوا الصلة بالله ﷻ، يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى: «فمن ظهر له اسم (الودود) مثلاً، وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفه، وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له، فكان حال اشتغال حبّ وشوقٍ ولذّةٍ لأحلى منها، ولا أطيّب بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظّه من أثره» (٧٣)، وهذا يثمر تجريد المحبة لله - تعالى - والعبودية الصادقة له - سبحانه.

٢. السعي إلى نيل ولاية الله ﷻ والاتصاف بصفات أوليائه المتقين، وذلك بتحقيق عبوديته - سبحانه - وتقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح، فهذا تال ولاية الله - تعالى - كما قال سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢-٦٣]، وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، أما من يزعم أنه من أولياء الله، وهو بعيد عن التوحيد ولزوم الكتاب والسنة، وذلك بما يعرف عنهم من الشرك والشعوذة والخرافات، والوقوع في ما نهى الله عنه، وترك ما أمر به، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أولياء الله - تعالى، وهم أولياء الشيطان وحزبه.

٣. صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع، ودفع المضار ونفض القلب واليد عن سواه؛ لأنه - سبحانه - الضامن لرزق عباده، المدبر لشؤونهم، الكافي لمصالحهم بحكمة وعلم وقدرة مطلقة، وهذا يقتضي عدم التعلق بالأسباب مع فعلها؛ لأن الله - تعالى - أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية والقدرية، والنظر فيها إلى مسببها

وخالقها وهو الله - سبحانه - الذي إن شاء نفع بها، وإن شاء أبطلها فعاد الأمر والتأثير والتدبير إلى الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

٤. محبة أولياء الله - تعالى، وتوليهم ونصرتهم، والحذر من ظلمهم وأذيتهم، والتبرؤ من أعداء الله - تعالى - وبغضهم وجهادهم، وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيد القائمة على الولاء للمؤمنين، والبراءة من الكافرين، يقول ﷺ: (إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ..) (٧٤).

٥. الثقة بكفاية الله، وتوليّه لعباده الصالحين، ونصرته لهم، وإحسان الظن به - سبحانه، وعدم الرهبة من قوة الكافرين، إذا أخذ بالأسباب، مع التوكل على الله وحده؛ فالمنصور من نصره الله - تعالى، والمخذول من خذله، قال تعالى:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْوَلِيُّ - الْمَوْلَى - الْوَدُودُ - الْمُسْتَعَانُ - الْوَكِيلُ - الْحَسِيبُ) من الأسماء الدالة على صفات الله (الْوَلَايَةُ وَ الْمُوَالَاةُ - الْوَدُودُ - التوكل بالغير - الْحَسْبُ)، وهي صفات تورث عند العبد المؤمن إحساساً بالقرب من خالقه، مع الإحساس بالرحمة واللفظ والحب والعناية، مما يمنح العلاقة بين العبد وربّه قوة وطعماً غير مألوف، يسكب في القلب والروح من الرضا واليقين والطمأنينة ما لا سبيل لوصفه أو نعته؛ ولذا نجد معظم الآيات التي ورد فيها الثناء على الله - سبحانه وتعالى - بهذه الأسماء مفعمة بالعواطف والمشاعر الجياشة التي اقتضاها الموقف؛ كقول الله - تعالى - على لسان يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، وقوله - تعالى - عن حال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته في موقعة حمراء

الأسد بعد مصيبة غزوة «أحد» وتخويف الناس لهم: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَبَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَأَوْهُمْ فَأَمَنُوا وَآلُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء، في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كحال العبد المظلوم المقهور المرهوب، أو العبد الخائف على دينه، الذي يدعوربه أن يثبت له، ويحفظه عليه، حتى يلقاه، ومن ذلك ما جاء عن نبينا ﷺ قوله: (يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك) (٧٥)، ومن دعائه ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهزم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها) (٧٦)، وقوله ﷺ: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت) (٧٧)، وحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْآنْف، أن النبي ﷺ قال: (كيف أنعم، وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟! فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا) (٧٨)، ومن وصيته ﷺ لمعاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك) (٧٩).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٥]، إنه وعد وتحذير وتهديد من المولى ﷻ لكل من ينتقص نبيه ﷺ، أو يستهزئ به، أو يسخر منه، أو يطعن فيه؛ فقد توعد الله بما شاء من أنواع العقوبة، وأن الله كاف عبده ﷺ، ولا زالت الأخبار تنقل وتتواتر

(٧٥) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٨٢٣).

(٧٦) رواه مسلم برقم (٢٧٢٢).

(٧٧) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٢٨٨).

(٧٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٩٨٠).

(٧٩) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٦٩).

عبر العصور بمصير المجرمين ممن تظاهر بالاستهزاء بالنبي ﷺ، والطعن فيه، وكيف قسمهم الله وأخزاهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ لِرَسُولِهِ ﷺ مِمَّنْ طَعَنَ عَلَيْهِ وَسَبَّهُ، وَمُظْهِرٌ لِدِينِهِ وَلِكَذِبِ الْكَاذِبِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ النَّاسُ أَنْ يَقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَعْدَادُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ، أَهْلَ الْفَقْهِ وَالْخَبْرَةِ، عَمَّا جَرَّبُوهُ مَرَاتٍ مُتَعَدِدَةٍ فِي حَصَارِ الْحِصُونِ وَالْمَدَائِنِ الَّتِي بِالسَّوَاهِلِ الشَّامِيَّةِ، لَمَّا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا بَنِي الْأَصْفَرِ فِي زَمَانِنَا، قَالُوا: كُنَّا نَحْنُ نَحَاصِرُ الْحِصْنَ أَوْ الْمَدِينَةَ الشَّهْرَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُوَ مَمْتَنٌّ عَلَيْنَا حَتَّى نَكَادُ نِيَأْسُ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا تَعَرَّضَ أَهْلُهُ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْوَقِيعَةِ فِي عَرْضِهِ تَعَجَّلْنَا فَتَحَهُ وَتَيَسَّرَ، وَلَمْ يَكِدْ يَتَأَخَّرُ إِلَّا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»^(٨٠)، ويروي ابن حجر العسقلاني عن جمال الدين إبراهيم الطيبي فيقول: «تَنَصَّرَ بَعْضُ أَمْرَاءِ الْمَغُولِ، فَحَضَرَ جَمَاعَةً مِنْ كِبَارِ النَّصَارَى وَالْمَغُولِ، فَجَعَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَنْتَقِصُ النَّبِيَّ ﷺ، وَبَقَرِبَهُمْ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّصْرَانِيُّ مِنْ انْتِقَاصِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَثَبَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ فَخَمَّشَهُ، فَاخْلَصُوهُ مِنْهُ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: هَذَا بِكَلَامِكَ فِي نَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ: كَلَا، بَلْ هَذَا الْكَلْبُ عَزِيزُ النَّفْسِ، رَأَيْتَ أَشِيرَ بِيَدِي فَظَنَّ أَنِّي أُرِيدُ ضَرْبَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ سَبِّ وَطَعْنِ فَأُطَالَ، فَوَثَبَ الْكَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى عُنُقِ هَذَا النَّصْرَانِيِّ، فَقَبِضَ عَلَى زُرْدَمَتِهِ^(٨١) فَفَلَعَهَا، فَمَاتَ مِنْ حِينِهِ، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْمَغُولِ»^(٨٢)، اللهم صلِّ على محمد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ على محمد بعدد من صلى عليه، وعدد من لم يصلِّ عليه، وصلِّ على محمد بقدر حبات الرمال، وأوراق الأشجار، وصلِّ على محمد بعدد قطرات المطر، وأنفاس البشر، عدد ما كان، وعدد ما يكون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين، أبد الآبدين، ودهر الداهرين، إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

(٨٠) (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لابن تيمية (ج: ١ - ص: ٢٢٨).

(٨١) الزُّرْدَمَةُ: موضع الابتلاع من الرقبة، وهي تحت الحلقوم واللسان مركب فيها.

(٨٢) (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني (ج: ٤ - ص: ١٥٢ - ١٥٣)، طبعة: مجلس دائرة

المعارف العثمانية، وبإشراف: محمد عبد المعيد ضان، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

○ وصى الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابنه عبد الله رضي الله عنه، يوم وقعة الجمل فقال له :
«يا بني!، إن عجزت عن شيء منه (يعني: دينه)، فاستعن عليه بمولاي، قال: فوالله؛
ما دريت ما أريد حتى قلت: يا أبت!، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله، ما وقعت في
كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه» (٨٣).

○ قيل لعمر بن عبد العزيز في مرض موته: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا
توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟، فقال: ﴿ **إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصَّالِحِينَ** ﴾ [الاعراف: ١٩٦]، والله لا أعطيتهم حق أحد، وهم بين رجلين: إما صالح
فإنه يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه!، وفي رواية:
«أفأدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت؟»، ما
كنت لأفعل!». ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا، وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال:
«انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم». قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن
عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً في سبيل الله، وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك -
مع كثرة ما ترك لهم من الاموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر
وكل ولده إلى الله جباراً، وسليمان وغيره إنما يكون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال
الفانية، فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم» (٨٤).

○ قال رجل لمعروف الكرخي «أوصني! قال: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك
وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، وأعلم أن الشفاء لما نزل
بك كتمانته، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك» (٨٥).

○ كان يزيد بن حكيم يقول: «والله ما هبت شيئاً قط هبتي لرجل ظلمته وأنا
أعلم أنه لا ناصر له إلا الله تعالى! فيقول: حسبك الله، الله بيني وبينك» (٨٦).

(٨٣) رواه البخاري برقم (٣١٢٩).

(٨٤) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٤٣٥) في أحدث سنة (١٠١ هـ).

(٨٥) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٣٢١).

(٨٦) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس بن خلكان (ج: ٦ - ص: ٣٢٤).

○ قال أحمد بن أبي الحواري: «بِتُّ لَيْلَةَ عِنْدَ أَبِي سَلِيمَانَ الدَّارَانِيَّ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: وَعَزَّتِكَ وَجَلَّتْكَ لئن طَالِبْتَنِي بِذُنُوبِي لَأُطَالِبَنَّكَ بِعُضُوكَ، وَلئن طَالِبْتَنِي بِبُخْلِي لَأُطَالِبَنَّكَ بِسَخَائِكَ، وَلئن أَمَرْتَنِي إِلَى النَّارِ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ أَنِّي أُحِبُّكَ» (٨٧).

○ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]، قال قتادة: كان هرم بن حيان يقول: «ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم» (٨٨).

○ يقول ابن تيمية: «وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه، وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه ﷺ بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس، وهذا الضرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض، كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله!، فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]، قال يحبهم، وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه، وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه، فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك، العجب من حبك لي مع غناك عني!» (٨٩).

○ قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، قال ابن القيم: «تالله! ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي! فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ

(٨٧) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ١٥٨٢) عند حديثه عن وفيات الأعيان في سنة (٢٠٥ هـ)، وكان منهم أبا سليمان: عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الداراني.

(٨٨) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٤٠٦٤) في ترجمة العابد هرم بن حيان العبدي.

(٨٩) (النبوات) لابن تيمية (٧٩).

أعرض .. ولا تحسب أن نفسك هي التي ساقطت إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله فلا تفرط في هذه المحبة فينساك» (٩٠). وقال في موضع آخر: «قال تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ليس العجب من قوله يُحِبُّونَهُ، إنما العجب من قوله يُحِبُّهُمْ!». ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيراً مسكيناً! (٩١). وقال في موضع ثالث: «من اشتغل بالله عن نفسه، كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله، وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله، وكله الله إليهم» (٩٢).

○ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخِشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٤]، قال القرطبي: «قال علماءنا: لما فوّضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا، فرضاهم عنه، ورضي عنهم» (٩٣).

○ «لما جاء سلطان المماليك: الملك الناصر محمد بن قلاوون، إلى «شحب» قرب دمشق لمواجهة التتار عام ٧٠٢ هـ، هاله كثرة التتار، فقال: يا خالد بن الوليد! وكان معه شيخ الاسلام ابن تيمية، فأنكر عليه قوله، وقال له مثباً: قل: يا ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ﴿٤﴾ يَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٤-٥]، اثبت فأنت منصوراً، فقال بعض الأمراء لشيخ الاسلام: قل: إن شاء الله، قال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً، فكان كما قال من النصر» (٩٤).

○ «لما أُلّف العلامة القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله (ت ٦٨٥ هـ) تفسيره المشهور (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وأكمّله، ذهب به إلى السلطان ببغداد، فمرّ في طريقه بقرية فيها أحد المشايخ، فنزل عنده وأضافه، فسأله الشيخ: أين قصدك؟ قال: إلى بغداد.

(٩٠) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٦٨).

(٩١) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٦٩).

(٩٢) (الفوائد) لابن القيم (ص: ١٠٧).

(٩٣) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [آل عمران: ١٧٤].

(٩٤) انظر (تاريخ ابن الوردي) لابن الوردي الكندي (ج: ٢ - ص: ٢٧٨).

قال: وما تريد منها؟ قال: إني صنفتُ تفسيراً أبدلتُ المجهود في تنقيحه وتهذيبه، ولي بناتٌ قد أدركن، فاحتجتُ إلى تجهيزهنّ ولا مال لي، فأردتُ أن أذهب إلى السلطان عسى أن يحل لي من عنده ما أستعين به في جهازهنّ. فقال له الشيخ: بم فسرتُ قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. قال: فسرناهُ بأننا لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. فقال له: فكيف تستعين بغيره؟! فأثر كلامه في قلب العلامة، وتنبّه ورجع من حيث جاء، ولم يذهب إلى بغداد. فمن أجل ذلك وضع الله القبول على تفسيره، فأقبل عليه العلماء من كلِّ جهة يأخذون عنه، وحصل له نفع كبير» (٩٥).

○ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ [غافر: ٢٨]، قال فخر الدين الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكي عن موسى عليه السلام أنه ما زاد في دفع مكر فرعون وشره على الاستعاذة بالله، بين أنه تعالى قيض إنساناً أجنبياً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه، وبالغ في تسكين تلك الفتنة، واجتهد في إزالة ذلك الشرِّ، ثم يكمل الرازي ويقول: «ولقد جرّبتُ في أحوال نفسي أنه كلما قصدني شريرٌ بشرٌ، لم أعرّض له، وأكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله، فإنه سبحانه يُقيض أقواماً لا أعرّفهم البتّة، يبالغون في دفع ذلك الشرِّ» (٩٦).

○ قال تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، قال فخر الدين الرازي: «سمعت الشيخ الإمام الزاهد الوالد رحمه الله يقول: لولا الأسباب لما ارتاب مُرتابٌ، وإذا كان الأمر كذلك فقد يُعلّق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة، فتارةً يعتمد على الأمير، وتارةً يرجع في تحصيل مهماته إلى الوزير، فحينئذ لا ينال إلا الحرمان، ولا يجد إلا تكثير الأحزان، والحقُّ تعالى قال: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾: والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ إلا الله، ولا مُصلح للمهمات إلا الله، فحينئذ ينقطع طمعه عن كلِّ ما سواه، ولا يرجع في مهمّ من المهمات إلا إليه» (٩٧).

(٩٥) (الرحلة العياشية) لعبدالله بن محمد العياشي (ج: ١ - ص: ٢٤٩-٢٥٠).

(٩٦) (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي، عند تفسير: [غافر: ٢٨].

(٩٧) تفسير الرازي المسمى: (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب) عند تفسير: [الأنعام: ١٠٢].

المجموعـ ٢٤ ـة

موضوع الأسماء: الإِجَابَةُ

(٨٨ - ٨٧ - ٨٦ - ٨٥)

السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجِيبُ

المجموع ٢٤

موضوع الأسماء: الإِجَابَةُ

(٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨)

السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - الْقَرِيبُ - الْمُجِيبُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ **السَّيِّدُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنَّة النبوية من حديث عبد الله بن الشَّخِير رضي الله عنه قال: « انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: أنت سيدنا فقال: (السَّيِّدُ الله) قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يَسْتَجْرِئَنَّكُمْ الشيطان)» (١).

○ **الصَّمَدُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) **اللَّهُ الصَّمَدُ** ﴿[الإخلاص: ١-٢]، وفي السنة ما جاء في الحديث القدسي: (كذبني ابن آدم .. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفئاً أحد) (٢).

○ **القَرِيبُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبأ: ٥٠]، ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنه معكم إنه سميع قريب - تبارك - اسمه وتعالى جده) (٣).

(١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٦).

(٢) رواه البخاري (٤٩٧٤).

(٣) رواه البخاري برقم (٢٩٩٢).

○ **المُجِيبُ** : ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٦١]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصافات: ٧٥]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

ثانياً : المعنى اللغوي :

○ **السَّيِّدُ** : صفة مشبهة للموصوف بـ (السِّيَادَة) ، فعله سَادَ يسودُ سيادةً وسؤدداً ، فهو سائدٌ وسيِّدٌ ، والسِّيَادَة والسؤدُد: الشرف والرفعة ، وأصل تسمية الرجل سيِّداً: أن الناس يلتجئون إلى سواده وشخصه المترائى من بعيد ، يقال: فلان أسود من فلان: أي أعلى سيادة منه ، وسيِّد كل شيء: أشرفه وأرفعه ، و(السَّيِّدُ) يطلق على: الرب ، والمالك ، والشريف ، والفاضل ، والكريم ، والحليم ، ومُحْتَمَلٌ أذى قومه ، والزوج ، والرئيس ، والمقدم^(٤) ، قال الحليمي: «(السَّيِّدُ): المحتاج إليه بالإطلاق ، فإن سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرجعون ، وبأمره يعملون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قوله يستهدون»^(٥) ، وقال ابن القيم: «(السَّيِّدُ) إذا أطلق عليه جَبَلِيَّةٌ فهو بمعنى: المالك ، والمولى ، والرب ، لا بالمعنى الذي يُطلق على المخلوق والله جَبَلِيَّةٌ أعلم»^(٦).

○ **الصَّمَدُ** : اسم على وزن (فَعَلَ) بمعنى (مَفْعُول) ، وتصريفه: صَمَدٌ يَصْمَدُ صَمَدًا ، والصَّمَدُ يرجع في أصله إلى معنيين: أحدهما: القَصْدُ ، يقال: فلانٌ صَمَدٌ ، إذا كان سيِّداً مُطَاعاً يُقصدُ إليه في الحوائج والأمر ، ولا يُقضى دونه أمر ، والأصل الثاني: الصلابة في الشيء ، يقال: مكان صَمَدٌ أي: صُلْب. والله جَبَلِيَّةٌ (الصَّمَدُ) أي المصمود والمقصود: لأنه يَصْمَدُ إليه عبادُه ويقصدونه بالدعاء والطلب^(٧) ، قال ابن جرير:

(٤) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: س و د) ، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ١١٤) مادة: (سود) ، و(المفردات) للأصفهاني (مادة: سود) (ص: ٢٢٤) ، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٢٢٨) : مادة: (سود) ،

(٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٦٩) ،

(٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٢١٣) .

(٧) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٢٥٨) ، مادة: (صمد) ، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ٣٠٩) مادة: (صمد) ، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥) ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ص م د) ، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ١٠٢) .

«(الصَّمَدُ) عند العرب هو السيد الذي يُصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمى أشرافها» (٨).

○ **القَرِيبُ**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(القُرْبِ)، فعله: قَرَّبَ يَقْرُبُ قَرَبًا فهو قَرِيبٌ، والقُرْبُ: خلاف البُعد، وقَرَّبَ الشَّيْءُ: أي دَنَا، فهو قَرِيبٌ (٩)، ف«اللَّهُ جَبَلًا قَرِيبٌ من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستو على عرشه، بائنٌ من خلقه، وأنه يتقرب إليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة» (١٠)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمان بأنه قَرِيبٌ من خلقه حقٌّ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وفي الصحيح عن النبي ﷺ: (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبَ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ) (١١)، وما ذُكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناهز ما ذُكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو عليٌّ في دنوه، قَرِيبٌ في علوه» (١٢).

○ **المُجِيبُ**: اسم فاعل، فعله: أَجَابَ يُجِيبُ إِجَابَةً، فهو مُجِيبٌ، وأجاب سؤاله: رد عليه وأفاده عما سأل عنه، وأجاب طلبه: قبله وقضى حاجته (١٣)، قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال، والسؤال على ضربين: طلب مقال، وجوابه المقال، وطلب نوال، وجوابه النوال، فعلى المعنى الأول: قوله تعالى: ﴿يَقُومُونَ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: ٣١]، وعلى الثاني: قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ﴾ [يونس: ٨٩]» (١٤)، و(المُجِيبُ): «الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول» (١٥).

(٨) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الإخلاص: ٢].

(٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٦٦٢): مادة: (قرب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٨٠): مادة: (قرب)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (قرب)،

(١٠) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٣٠).

(١١) رواه مسلم برقم (٢٧٠٤)، وأخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٦١٤) واللفظ له.

(١٢) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد خليل هراس (ص: ١٩٤ - ١٩٧) بتصريف يسير.

(١٣) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢٨٣): مادة: (جوب)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٨)، و(المعجم الوسيط) مادة: (جاب) (ص: ١٤٤).

(١٤) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٣٣): مادة: (جوب).

(١٥) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢٨٣).

ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ :

○ **السَّيِّدُ** : «مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده»^(١٦)، قال الأصبهاني: «(السَّيِّدُ): المحتاج إليه بالإطلاق، ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه، لو لم يوجد لهم لم يوجدوا، ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يكن لهم بقاء، ولو لم يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره، فحق على الخلق أن يدعوه بهذا الاسم»^(١٧)، وقال ابن القيم: «(السَّيِّدُ) هو سيّد الخلق ومالك أمرهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن قوله يصدرن، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً له - سبحانه وتعالى - وملئاً له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكلُّ رغباتهم إليه، وكلُّ حوائجهم إليه؛ كان هو - سبحانه وتعالى (السيد) على الحقيقة»^(١٨).

○ **الصَّمَدُ** : «المصمود بالحوائج، أي المقصود بها»^(١٩)، قال الخطابي: «(الصَّمَدُ) السيد الذي يصمد إليه في الأمور، ويقصد في الحوائج والنوازل»^(٢٠)، وقال ابن القيم: «(الصَّمَدُ) من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرغبة؛ وذلك لكثرة خصال الخير فيه، وكثرة الأوصاف الحميدة له»^(٢١)، وقال الشيخ السعدي: «(الصَّمَدُ): هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله»^(٢٢).

○ **القَرِيبُ** : من عبده بالإحاطة، ومن داعيه بالإجابة، ومن مطيعه بالإثابة، يقول ابن القيم: «(القَرِيبُ) .. فهو قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بذاته ورحمته قريباً ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه .. وقربه نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، ومن مطيعه بالإثابة»^(٢٣)، وقال القاسمي: «(القَرِيبُ) القريب من عبده

(١٦) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٢٢٩). وفي (الصحاح - ج: ٢ - ص: ٤٩٠) وعزاه للزهري.

(١٧) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٥٦).

(١٨) (تحفة المودود بأحكام المولود) لابن القيم (ص: ٨٨).

(١٩) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٥٥) وعزا القول للحملي.

(٢٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٥).

(٢١) (الصواعق المرسله) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٢٥).

(٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

(٢٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل ص: (٥٢٨-٥٣٠).

بسماعه دعائه، ورؤيته تضرّعه، وعلمه به» (٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «هو (القريب) من كل أحد، وقربه - تعالى - نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومراقبته، ومشاهدته، وإحاطته. وقرب خاص من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده» (٢٥).

○ **المُجِيبُ**: «الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه» (٢٦)، قال الحلّمي: «(المُجِيبُ): الذي ينيل سائله ما يريد، ولا يقدر على ذلك غيره» (٢٧)، ويقول الغزالي: «(المُجِيبُ): الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ودعاء الداعين بالإجابة، وضرورة المضطرين بالكفاية، بل يُنعم قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء» (٢٨). وقال السعدي: «(المُجِيبُ): .. فهو المجيب إجابة عامة للداعين، مهما كانوا، وأين كانوا .. وهو المجيب إجابة خاصة، للمستجيبين له، المنقادين لشرعه» (٢٩).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **المَالِكُ - السَّيِّدُ**: (المَالِكُ) هو المالك لكل شيء المتصرف فيه، و(السَّيِّدُ) هو المالك لجنس من يعقل، ممن يجب عليهم طاعته - سبحانه؛ ولذا كان (المَالِكُ) أعم من (السَّيِّدِ)، يقول أبو هلال العسكري: «(السَّيِّدُ) في المالكين؛ كالعبد في المملوكات، فكما لا يكون العبد إلا ممن يعقل، فكذلك لا يكون السيد إلا ممن يعقل، و(المَالِكُ) يكون لذلك وغيره، فيقال هذا سيد العبد ومالك العبد، ويقال هو مالك الدار ولا يقال سيد الدار .. والله - تعالى (سَيِّدٌ)؛ لأنه مالك لجنس من يعقل» (٣٠).

(٢٤) (تفسير محاسن التأويل) للقسامي (ج: ٢ - ص: ٩١)، وقال ابن جرير: «قريبٌ من كل متكلم، يسمع كل ما يُنطق به، أقرب إليه من جبل الوريد»: (تفسير الطبري): [سبأ: ٥٠].
 (٢٥) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).
 (٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٧٢).
 (٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٣ - ١٧٤) وعزاه للحلّمي.
 (٢٨) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) لأبي حامد الغزالي: (ص: ١٠٦).
 (٢٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).
 (٣٠) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ١٩٨).

○ **السَّيِّدُ - الصَّمَدُ :** (السَّيِّدُ) هو سيِّد الخلق، ومالك التدبير، والمحتاج إليه بالإطلاق، فإذا كان (السَّيِّدُ) هو وحده الملجأ والمقصد عند الشدائد والحاجات؛ فهو (الصَّمَدُ)؛ ولذا فكل صمد سيد، ولا عكس، يقول أبو هلال العسكري: «السيد: المالك لتدبير السواد وهو الجمع .. وقولنا الصمد: يقتضي القوة على الأمور .. ويجوز أن يقال إنه يقتضي قصد الناس إليه في الحوائج ..، وكيفما كان فإنه أبلغ من السيد، ألا ترى أنه يقال لمن يسود عشيرته سيد ولا يقال له صمد حتى يعظم شأنه، فيكون المقصود دون غيره، ولهذا يقال سيد صمد، ولم يسمع صمد سيد»^(٣١).

○ **البَاطِنُ - القَرِيبُ :** (البَاطِنُ) يدل على كمال قربه العام لكل شيء، الذي مقتضاه إحاطته - سبحانه - لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه، أما (القَرِيبُ) فيدل على كمال قربه الخاص من عباده وأوليائه، يقول ابن القيم: «وفى الصحيح عن النبي ﷺ قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)^(٣٢)، وقال ﷺ: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر)^(٣٣)، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون»^(٣٤)، ويقول الشيخ السعدي: «واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص، فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]، والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائله ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة:١٨٦]، وهذا النوع قرب يقتضي إلفه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرب باسمه (القَرِيبُ) اسمه (المُجِيبُ)^(٣٥).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **السَّيِّدُ :** الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (السَّيِّدُ) «صفة (السيادة) وهي

(٣١) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ١٩١).

(٣٢) رواه مسلم برقم (٤٨٢).

(٣٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١١٧٣).

(٣٤) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص:٢٣).

(٣٥) تفسير السعدي، عند تفسير: [هود:٦١].

من صفات الذات» (٣٦)، الثابتة بالسنة النبوية، لقوله ﷺ: (السَّيِّدُ اللَّهُ) (٣٧).

○ **الصَّمَدُ**: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الصَّمَد) صفة (الصَّمَدِيَّة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٨) .. قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾﴾ [الإخلاص: ١-٢]، وقوله ﷺ: (اللَّهُ أَحَدٌ، الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، تعدل ثلث القرآن) (٣٩).

○ **الْقَرِيبُ**: الصفة المشتقة من اسمه ﷺ (الْقَرِيب) «صفة (الْقُرْب) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٤٠) .. قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله ﷺ في الحديث القدسي: (.. من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ..) (٤١).

○ **الْمُجِيبُ**: الصفة المشتقة من اسم (الْمُجِيب) «صفة (الْإِجَابَة) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٤٢) قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وقوله ﷺ: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه) (٤٣).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الْمُجِيبُ**: ورد الاقتران مع اسمه ﷺ (الْقَرِيب) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «اللَّهُ ﷻ عندما يسأله عباده ويدعونه فإنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، ولا يمنعه

(٣٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٤٤). (السيد).

(٣٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٠٠).

(٣٨) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ٢٢٩ - ٢٣٠).

(٣٩) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣٠٥٦).

(٤٠) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ٧٥).

(٤١) رواه البخاري برقم (٧٤٠٥)، ومسلم برقم (٢٦٧٥).

(٤٢) (صفات الله - ﷻ) للسقاف (ص: ٤٠).

(٤٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٥).

علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لأنه قريب لهم يسمع دعاءهم ويقضي حوائجهم على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، فهو **عَرَبِيٌّ قَرِيبٌ فِي عُلُوهِ عَالٍ فِي قَرْبِهِ** (٤٤)، يقول الشيخ السعدي: **«إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ»** أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤاله، وقبول عبادته، وإثابته عليها أجل الثواب (٤٥).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

السُّؤدُّ الحقيقي لله وحده، فهو المالك، والخلق كلهم عبيده، ليس بهم غنية عنه، وهو وحده **جَبَلِيٌّ** الصمد المقصود في كل حاجات عباده، فليس لهم ربٌّ سواه، ولا مقصود غيره، يقصدونه في جميع شؤونهم، وهو قريب من أوليائهم، يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع دعائهم، ويرى مكانهم، ويجيب سؤالهم، ولا يخيب رجائهم، ويجب - سبحانه - أن يسأله عباده جميع حاجاتهم، وفي كل شؤونهم، ووعدهم على ذلك كله بالإجابة فهو **جَبَلِيٌّ** القريب المجيب.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله **عَرَبِيٌّ** السيد المالك، والمتصرف في شؤون الخلق، الذي تصمد له الخلائق، وتهرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهو **جَبَلِيٌّ** القادر اللطيف بعباده، الرحيم بهم، القريب منهم، المستجيب لهم، كما قال **عَرَبِيٌّ**: **«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»** [البقرة: ١٨٦].
٢. تعظيمه **عَرَبِيٌّ**، وإجلاله، وحمده، والثناء عليه، وإفراده وحده بالتوكل، وتفويض الأمور إليه سبحانه، والثقة في كفايته وقدرته **عَرَبِيٌّ** لأنه **جَبَلِيٌّ** الكامل في سؤده وأسمائه وصفاته، السيد الصمد، المقصود من جميع عباده في قضاء الحاجات، وهذا يقتضي الخوف منه **جَبَلِيٌّ** ورجاءه وحده، والأخذ بأسباب مرضاته، وترك ما يسخطه **عَرَبِيٌّ** ويغضبه، وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو

(٤٤) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٦٥٦).

(٤٥) تفسير السعدي، عند تفسير: [هود: ٦١].

- السيد من البشر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن أن يملكه لغيره، فلا يذل له ولا يخضع، وإنما يذل لله وحده السيد الصمد.
٣. الإيمان بقربه - سبحانه - القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم والرقابة والسمع والبصر، وهذا يثمر في القلب الخوف منه - سبحانه - ومراقبته والحياء منه، والابتعاد عن معاصيه وامتنال أوامره، والمصارعة في مرضاته.
٤. قوة الرجاء في الله ﷻ، وعدم اليأس من رحمته، والتضرع بين يديه، فهو قريب لمن ناجاه، مجيب لمن دعاه، وهذا يثمر الأمل والروح في القلب، ويزرع حسن الظن به ﷻ في قضاء الحاجات وتفريج الكربات.
٥. الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله - تعالى - وتقواه، حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه أركان السؤدد - إنما هي لأنبياء الله ﷻ وأوليائه وهم السادة على الناس، أما الكفرة والمنافقون والفساق فلا كرامة لهم ولا سيادة؛ ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد، كما جاء في الحديث: (لا تقولوا للمنافق سيد) (٤٦).

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(السَّيِّدُ - الصَّمَدُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الذاتية (السيادة والصَّمَدِيَّة)، واسماه - سبحانه (القَرِيبُ والمُجِيبُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (القُرْبُ والإِجَابَةُ) ولارتباط معاني هذه الأسماء بقضاء حاجات العباد، وسماع دعائهم، وإجابة سؤالهم، وتحقيق مطالبهم، كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء، في جميع حاجات العباد الدينية والدنيوية، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال - تعالى - حاكياً قول نبيه صالح ﷺ في دعوته لقومه: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: ٦١]، ومما جاء عن نبينا ﷺ أنه سمع رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك أني أشهد

أنتك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب) (٤٧).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال تعالى: ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، قال النبي ﷺ: (إذا سأل أحدكم، فليكثر، فإنه يسأل ربه) (٤٨).

○ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]، قال ﷺ: (في شأنه أن يغفر ذنبا، ويكشف كربا، ويوجب داعيا، ويرفع قوما، ويضع آخرين) (٤٩).

○ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷻ أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعته؛ فاستطعموني أطعكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم..) (٥٠) الحديث، قال ابن رجب الحنبلي: «وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة وفي الحديث: (ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع) (٥١)، وكان بعض السلف يسأل الله في صلواته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات: أن موسى عليه السلام قال: (يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا، فأستحيي أن أسألك، قال: سلني حتى ملح عجنيك وعلف حمارك). فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه، واقتاراه إلى الله، وذاك يحبه الله، وكان بعض السلف يستحيي من الله أن يسأله شيئاً من مصالح الدنيا، والافتداء بالسنة أولى» (٥٢).

(٤٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٤٩٣).

(٤٨) رواه ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٣ برقم: ١٣٢٥) وفي صحيح الجامع برقم: (٥٩١).

(٤٩) أخرجه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني في (كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة) برقم (٣٠١).

(٥٠) رواه مسلم برقم (٢٥٧٧).

(٥١) أخرجه الترمذي وابن حبان وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (١٣٦٢) وفي ضعيف الجامع برقم (٤٩٤٦).

(٥٢) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص: ٥١٧).

○ قال الله تعالى: ﴿ **وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** ﴾ [النساء: ٣٢]، قالت عائشة رضي الله عنها: «سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشُّسْعِ» (٥٣)، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيْسَّرْ» (٥٤). وقال سفيان بن عيينة: «لم يأمر بالسؤال إلا لِيُعْطِيَ» (٥٥).

○ قال الإمام مالك بن أنس: «رأى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رجلاً يُصَلِّي فَخَفَّأً، فدعاه عروة وقال له: أما كان لك إلى ربك حاجة؟»، إني لأَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاتِي حَتَّى أَسْأَلَهُ الْمَلْحَ» (٥٦).

○ قال سفيان بن عيينة: «لا يَمْنَعُن أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ مَا يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَابَ دَعَاءَ شَرِّ الْخَلْقِ إِبْلِيسَ لما قال: ﴿ **رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** ﴾ [الحجر: ٣٦]، فأجابه: ﴿ **قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ** ﴾ [الحجر: ٣٧]» (٥٧). وحج سفيان بن عيينة عام (١٩٧هـ) فلما وصل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء، استلقى على فراشه، ثم قال: «قد وافيت هذا الموضع سبعين عاماً، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحيت من الله من كثرة ما أسأله ذلك، فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة (١٩٨هـ) وهو ابن إحدى وتسعين سنة» (٥٨).

○ قال القشيري: «سمعتُ الشيخَ أبا علي يقول: من علامات المعرفة ألا تسأل حوائجك، قلتُ أو كثرتُ إلا من الله تعالى، مثلُ موسى عليه السلام اشتاق إلى الرؤية، فقال: ﴿ **رَبِّ أَرِنِي أَنْظِرْ لِي لِيكَ** ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، واحتاج مرة إلى رغيغ، فقال: ﴿ **رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ** ﴾ [القصص: ٢٤]» (٥٩).

(٥٣) الشُّسْعُ: السَّبْرُ الَّذِي يُدْخَلُ بَيْنَ الإصْبَعَيْنِ وَيُدْخَلُ طَرَفُهُ فِي الثَّقَبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْلِ.

(٥٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده (ج: ٨ - ص: ٤٥٤٤ - برقم: ٤٥٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (ج: ٢ - ص: ٣٦٩ - برقم: ١٠٨١)، والإمام أحمد في الزهد (ص: ١٦٦ - برقم: ١١٢٠) وحسنه الألباني موقوفاً على عائشة رضي الله عنها وقال عنه: «هذا سند موقوف جيد: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» (السلسلة الضعيفة: (ج: ١ - ص: ٧٦ - حديث رقم: ٢١) و(ج: ٣ - ص: ٥٤٠ - حديث رقم: ١٣٦٣)).

(٥٥) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [النساء: ٣٢].

(٥٦) كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، (ص: ٣٠١) برقم الأثر: (٢١٧٤)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى - (١٤٢٠هـ).

(٥٧) (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي (ج: ١ - ص: ٣٠٩) (آداب الدعاء: السابع).

(٥٨) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٢٣٧) والذي حدث عنه ابن أخيه: الحسن بن عمران بن عيينة.

(٥٩) تفسير (الجواهر الحسان) للثعالبي عند تفسير: [النساء: ٣٢].

○ عندما كان الإمام أحمد مسجوناً، وقد توعدته الخليفة العباسي المأمون، جاء خادم السجن وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: «يعزُّ عليَّ أبا عبد الله أن المأمون قد سلَّ سيفاً لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله ﷺ لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف، قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه، ورمق بطرفه إلى السماء، وقال: **سيدي!**، غرَّ جلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياءك بالضرب والقتل، اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، قال أحمد: ففرحت» (٦٠).

○ قال ابن كثير: «جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا» (٦١)، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضرَّ بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستنهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة ذهب وتَسَوَّلَ لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة (الاستخارة)، فاندفع في الصلاة، وما هي إلا لحظات؛ فإذا هم بالشموع ورسول من والي مصر يدقُّ الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟، فقيل: هو هذا، فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟، قالوا: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟، قالوا: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن خزيمة؟، قال: هو ذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خمسون ديناراً، ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس فرأى في المنام خيالاً قال: إن المحامد طووا كسحهم جياعاً» (٦٢)، فأنفذ إليكم هذه الصرار، وأقسم عليكم إذا نذت فابعثوا إليَّ؛ أمدكم!» (٦٣).

○ قال عطاء بن أبي رباح: جاءني «طاووس بن كيسان اليماني» بكلام محبر من

(٦٠) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ١٦١٨) في أحدث سنة (٢٤١ هـ).

(٦١) أي نَفِدَ زَادُهُمْ.

(٦٢) الكسْحُ: هو الحش، وظاهر البطن، المعنى: أنهم باتوا وبطنهم خاوية من الجوع.

(٦٣) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٣٦٧) في سيرة: (محمد بن جرير الطبري) ونقلها عن الخطيب البغدادي.

القول فقال: يا عطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من غلّق دونك أبواه، وجعل دونها حُجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة» (٦٤).

○ جاء رجل إلى الزاهد «أحمد بن أبي غالب»، فقال له: سل لي فلانا في كذا (أي اشفع لي عنده)، فقال أحمد: قم معي فصل ركعتين، ونسأل الله تعالى، فإني لا أترك بابا مفتوحا وأقصد بابا مغلقا» (٦٥).

○ قال جعفر البرمكي لأبيه يحيى بن خالد بن برمك وهم في الحبس: «يا أبت! بعد الأمر والنهي، والأموال العظيمة، أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس!، فقال له أبوه: يا بني! دعوة مظلوم سرت لبيل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها! ثم أنشأ يقول:

رب قوم قد غدوا في نعمة زما والدهر ريان غدق
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق» (٦٦).

○ قال أبو إسحاق الجبنياني: «بلغنا عن معلم عفيف، رئي وهو يدعو حول الكعبة ويقول: اللهم أيما غلام علمته، فاجعله في عبادك الصالحين، فبلغني أنه خرّج على يديه نحواً من تسعين عالم وصالح» (٦٧).

○ عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: «كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبر على باب منزله فتكبر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إلى باب بيته كبر فتجيبه امرأته، فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه أحداً، فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه أحداً، فلما كان في باب بيته كبر فلم يجبه أحداً، وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه، ثم أتته بطعامه!، قال، فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها. فقال لها: ما لك؟، قالت: أنت لك منزلة من معاوية، وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدمنا - أي جعل لنا خادماً -

(٦٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١٤١).

(٦٥) (المقصد الأرشدي في ذكر أصحاب الإمام أحمد) لابن مفلح (ج: ١ - ص: ١٥٢) عند ترجمة: أحمد بن أبي غالب بن الطلاية الحربى الزاهد، برقم (١١١).

(٦٦) (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ج: ١٤ - ص: ١٣٦).

(٦٧) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض (ج: ٦ - ص: ٢٤٥ - ٢٤٦).

وأعطاك!، قال: اللهم من أفسد عليّ امرأتي فأعم بصره. قال: وقد جاءت امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية أن يُخدمه ويعطيه لعِشْتُم!، قال: فيينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها!، فقالت: ما لسراجكم طفئ؟، قالوا: لا، فعرفت ذنبها!، فأقبلت إلى أبي مسلم تبيكي، وتسأله أن يدعو الله ﷻ لها يرد عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله ﷻ لها، فرد عليها بصرها!« (٦٨).

○ «حبس والي العراق «عبيد الله بن زياد» ابن أخي التابعي الجليل « صفوان بن مُحَرِّزِ المازني»، فَتَحَمَّلَ صفوانُ عليه بالناس، فلم يبقَ أحدٌ إلا كلمه؛ فلم يرَ لحاجته نُجْحاً، فبات في مصلاه حزيناً، فأتاه آتٍ في منامه، فقال: يا صفوان!، قم فاطلب حاجتك من وجهها!، فانتبَهَ فزعاً، فقام وتوضأ وصلى ودعا، فأرقَ «عبيد الله بن زياد» في الليل، فنادى حاجبه وقال: عَلِيٌّ بِابْنِ أَخِي صفوان، فجاء الحرسُ والشُّرَطُ والنِّيرانُ وفتحتِ السُّجونُ حتى استخرج، وجيءَ به إليه، فقال: أنت ابنُ أَخِي صَفْوَانَ؟، قال: نعم!، فأرسله، وحلّى عنه بغير كَفَالَةٍ!، فما شعرَ صفوانُ حتى ضَرَبَ عليه ابنُ أخيه الباب!، قال: مَنْ هذا؟!، قال: أنا فلان!، وحدثه بما حصل» (٦٩).

○ قال عبد الله بن عثمان بن عبدان (شيخ البخاري): «ما سألتني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تمّ وإلا قمتُ له بمالي، فإن تمّ وإلا استعنا له بالإخوان، فإن تمّ وإلا استعنتُ له بالسلطان» (٧٠).

○ قال الإمام ابن الجوزي: «كان هارون الرَّقِيّ قد عاهد الله ألا يسأله أحدٌ كتاب شفاعة إلا فعل، فجاءه رجل فأخبره أن ابنه قد أُسِرَ بالروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه، فقال له: ويحك!، ومن أين يعرفني؟، وإذا سألت عني قيل: هو مسلم، فكيف يقضي حقي؟، فقال له السائل: اذكر العهد مع الله تعالى، فكتب له إلى ملك الروم، فلما قرأ الكتاب، قال: من هذا الذي قد شفع إلينا؟!، قيل: هذا رجل قد عاهد الله لا يُسأل كتاب شفاعة إلا كَتَبَهُ إلى أي من كان، فقال ملك الروم: هذا حقيق بالإسعاف، أطلقوا أسيره،

(٦٨) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٢١١ - ٢١٢).

(٦٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في (كتاب مجابي الدعوة) (ص: ٥٣)، برقم الأثر: (٦١)، (الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية

- بتحقيق: زياد حمدان - الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ)، وانظر (ذم الهوى) لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي (ص: ٥١٢)، برقم

الأثر: (١١٧٩)، (الناشر: دار الكتاب العربي - بتحقيق: خالد العلمي - الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ).

(٧٠) (الآداب الشرعية) لابن مفلح الحنبلي (ج: ٢ - ص: ١٧١).

واكتبوا جواب كتابه، وقولوا له: اكتب بكل حاجة تعرض، فإننا نشفعك فيها» (٧١).

○ كان أبو معن ثمامة بن أشرس النميري من زعماء المبتدعة الذين يُظهرون البدعة ويحاربون السنة، وكان مقرباً من الخلفاء العباسيين: المأمون، والمعتصم، والواثق، وبلغ من شدة عداوته لأهل السنة أن أغرى الخليفة العباسي (الواثق) بالعالم: أحمد بن نصر المروزي السني الخزاعي لأجل أنه كان يطعن على القدرية والمبتدعة، ووافقه في سعيه ووشايته ابن الزيات وابن أبي دؤاد، فاستمع لهم (الواثق) وقتله؛ فندم على فعله، وعاتبهم على ذلك، فقال ابن الزيات تطيباً لقلب (الواثق): إن لم يكن قتله صواباً فقتلني الله بين الماء والنار، وقال ابن أبي دؤاد: حبسني الله في جلدي إن لم يكن قتله صواباً، وقال ثمامة: سلط الله عليّ السيوف إن لم يكن قتله صواباً. فاستجاب الله دعواتهم، فأما ابن الزيات فإنه لما دخل الحمام؛ خسف به الأرض، ووقع في الأتون، وهلك فيه بين الماء والنار، وأما ابن أبي دؤاد؛ فأصابه الفالج، فبقي في جلده حبوساً إلى أن مات، وأما ثمامة؛ فرآه بنو خزاعة بمكة، وقالوا: هذا الذي سعى في دم عالمنا (أحمد بن نصر) ثم أحاطوا به، وتبادروه بالسيف فقتلوه، ثم أخرجوا جيفته من الحرم حتى أكلته السباع» (٧٢).

○ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفوراً» (٧٣)، ويقول في موضع آخر: «وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً» (٧٤).

○ قال ابن القيم: «سؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كُرمت عليه، ورضي عنك، وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه، وأبغضك، ومقتك» (٧٥).

(٧١) (الأداب الشرعية) لابن مفلح الحنبلي (ج: ٢ - ص: ١٧٢).

(٧٢) (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) للأسفراييني (ص: ٨٠).

(٧٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١ - ص: ٢٠٦).

(٧٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١ - ص: ٢٢٢).

(٧٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٢١) في منزلة (التوكل).

المجموعـ ٢٥ ـة

موضوع الأسماء : الشُّكْرُ

(٨٩ - ٩٠ - ٩١)

الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ - النَّصِيرُ

المجموع ٢٥

موضوع الأسماء: الشُّكْرُ

(٨٩ - ٩٠ - ٩١)

الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ - النَّصِيرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ الشَّاكِرُ: ورد في القرآن الكريم مرتين، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

○ الشُّكُورُ: ورد في القرآن الكريم (٤ مرات)، منها قول الله تعالى: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

○ النَّصِيرُ: ورد في القرآن الكريم (٤ مرات)، منها قول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان إذا غزا قال: (اللهم أنت عضدي، أنت نصيري، بك أحول، بك أصول، بك أقاتل) (١).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(الشَّاكِرُ): اسم فاعل للموصوف ب(الشُّكْر)، و(الشُّكُورُ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الشَّاكِرُ)،

(١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧٥٧).

تصريف فعلهما: شَكَرَ يَشْكُرُ شُكْرًا، فهو شَاكِرٌ وشُكُورٌ، والشُّكْرُ: عِرْفَانُ الإِحْسَانِ ونَشْرُهُ، ويضاده: الكفران والجحود، وهو نسيان النعمة وسترها، ورجل شُكُورٌ: كثير الشُّكْرِ، والشُّكْرُ من الله: المجازاة، والثناء الجميل، و(الشُّكُورُ): من يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء^(٢)، «وأصل الشُّكْرِ في اللغة: ظهور أثر الغذاء في الأبدان، يقال: شَكَرَتِ الدَّابَّةُ؛ إذا ظهر عليها أثر العلفِ وَسَمِنَتْ، ومنه قوله ﷺ: (إن دوابَّ الأرض لتسمنُ وتَشْكُرُ شُكْرًا من لحومهم ودمائهم)^(٣)، وحقيقة الشُّكْرِ من العبد: ظهور أثر نعمة الله على لسانه: ثناء واعترافا، وعلى قلبه: شهودا ومحبة، وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة، وشُكْرُ العبد مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثنائه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره، وأما الشكر من الله فله شأن آخر، وهو أولى بصفة الشُّكْرِ من كل شكور، بل هو (الشُّكُورُ) على الحقيقة^(٤).

○ **النَّصِيرُ**: صيغة مبالغة، على وزن فعيل، من اسم الفاعل (الناصر)، فعله: نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا ونَصْرَةً، فهو ناصِرٌ ونَصِيرٌ، والنُّصْرَةُ: العَوْنُ، ونَصْرَهُ: أَيْدٍ وأَعَانَهُ على عُدُوِّهِ وشَدَّ مِنْهُ، و(النَّصِيرُ): كثير التأييد والعون بدعم وقوة، وهو الذي لا يخذل وليه^(٥).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الشَّاكِرُ**: «الذي يشكر لنا إحساننا إلى أنفسنا، .. ويثيب على القليل بالكثير»^(٦)،

(٢) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٤٢٣ - ٤٢٤) مادة: (شكر)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٨٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ش ك ر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٣٥٠) مادة: (شكر).

(٣) أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والامام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ج: ٤ - ص: ٢١٣) برقم (١٧٣٥).

(٤) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢-ص: ٢٤٤)، و(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨٠-٢٨١).

(٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٢١٠)، مادة: (نصر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٢٩) مادة: (نصر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ن ص ر).

(٦) انظر: (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٤٤)، و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير: [البقرة: ١٥٨].

قال البيضاوي: «(الشَّاكِرُ) المثيب، الذي يقبل اليسير، ويعطي الجزيل»^(٧)، وقال الشيخ السعدي: «(الشَّاكِرُ) و(الشُّكُورُ) الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً، بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عد ولا حساب، ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كراماً منه وجوداً، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله»^(٨).

○ الشُّكُورُ: «الذي يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة»^(٩)، قال الخطابي: «(الشُّكُورُ) الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيُثِيبُ عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة، فيرضى باليسير من الشكر»^(١٠)، وقال ابن القيم: «(الشُّكُورُ) الذي يُعطي العبد ويوفِّقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملأه الأعلى، ويُلقي له الشكر بين عباد، ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئاً ردّه عليه أضعافاً مضاعفة، وهو الذي وفَّقه للترك والبذل، وشكره على هذا وذاك»^(١١)، وقال الغزالي: «(الشُّكُورُ) الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة، نعيماً في الآخرة غير محدود»^(١٢).

(٧) تفسير (أنوار التنزيل واسرار التأويل) للبيضاوي عند تفسير: [النساء: ١٤٧].

(٨) توضيح الكافية الشافية (ص ١٢٥-١٢٦) الحق الواضح المبين (ص ٧٠).

(٩) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [التغابن: ١٧].

(١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٥ - ٦٦).

(١١) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨٠ - ٢٨١).

(١٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٥).

○ **النَّصِيرُ** : «الذي يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَيُثَبِّتُ أقدامَهُمْ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَيُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ عَدُوِّهِمْ» (١٣)، قال الحليمي: «النَّصِيرُ» الموثوقُ منه بأن لا يُسَلِّمَ وِلْيَهُ، ولا يخذله» (١٤). ويقول الشيخ السعدي: «﴿وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٤٥]، ينصرهم على أعدائهم، ويبين لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم، فولايته -تعالى- فيها حصول الخير، ونصره: فيه زوال الشر» (١٥).

رابعاً : الفروق بين الأسماء :

○ **الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ** : (الشَّاكِرُ) اسم فاعل للموصوف بالشكر، وهو يدل على أصل الشكر، أي أن الله -سبحانه وتعالى- يشكر عبده على طاعته، ويجزيه ويثيبه، وأما اسم (الشُّكُورُ) فهو من صيغ المبالغة، على وزن فعول، التي تدل على الكثرة والقوة في الفعل، أي كثرة الشكر وعظم الجزاء، فالله **شَكُورٌ** يشكر الطاعة اليسيرة بأنواعها المختلفة، وَيُثِيبُ عليها الخير الكثير، والعطاء الجزيل مرة بعد مرة، فهذا الاسم يدل على كثرة وتكرار الشكر على الطاعات بشتى أنواعها، إلى جانب عظم الثواب وجزالته مقارنة بطاعة العبد وعمله؛ ولذا فإن من لا يشكر إلا نوعاً واحداً من الطاعات، أو يشكر لمرة واحدة فقط لا يقال له الشكور، قال الماوردي عن أحد أوجه الفرق بين الشاكر والشكور: «أن الشكور من تكرر منه الشكر، والشاكر من وقع منه الشكر» (١٦).

○ **الشَّاكِرُ - النَّصِيرُ** : النصره على الأعداء أحد أوجه شُكْرِ الله لأوليائه، والله **شَكُورٌ** يشكر من أطاعه، ونصر دينه، وجاهد في سبيله؛ بأن ينصره ويؤيده كما قال تعالى: «﴿إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧]، قال قتاده: «لأنه حق على الله أن يعطي من سأله، وينصر من نصره» (١٧)، وقال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى:

(١٣) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج: ١ - ص: ١٥٢ - ١٥٣).

(١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ١٧٩) وأورد فيه قول الحليمي.

(١٥) (تفسير السعدي) عند تفسير: [النساء: ٤٥]، (ص: ١٤٦).

(١٦) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [سبأ: ١٣].

(١٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [محمد: ٧].

﴿وَلْيَنْصُرِكُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]: «وليعينن الله من يقاتل في سبيله، لتكون كلمته العليا على عدوه. فَانصُرُ الله عبده: معونته إياه، وَنْصُرُ العبد ربه: جهاده في سبيله، لتكون كلمته العليا، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ إن الله لقوي على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته، عزيز في ملكه، منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب» (١٨).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ الشَّاكِرُ - الشُّكُورُ: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الشَّاكِرُ والشُّكُورُ) «صفة (الشُّكْر) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (١٩)، قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ومن السنة ما حكاه النبي ﷺ: (أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة) (٢٠)، وقوله ﷺ: (بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له) (٢١).

○ النَّصِيرُ: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (النَّصِير) «صفة (النصرة) وهي صفة من صفات الأفعال» (٢٢)، قال تعالى: ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْهُمْ﴾ [محمد: ٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (.. صدق وعده، وَنْصَرَ عبده، وهزم الأحزاب وحده) (٢٣)، قال الراغب: «النصر والنصرة: العون» (٢٤).

(١٨) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الحج: ٤٠].

(١٩) صفات الله - ﷻ للسقاف (ص: ١٥٤).

(٢٠) رواه البخاري برقم (١٧٢-٢٣٦٢)، ورواه مسلم برقم (٢٢٤٤).

(٢١) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٧٤).

(٢٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٣٥) (النصير).

(٢٣) رواه البخاري برقم (٦٣٨٥)، ومسلم برقم (١٣٤٤).

(٢٤) (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٣٩) (مادة نصر).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **العَلِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه **جَبَّارًا** (الشَّاكِرُ) مرتين منها قول الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما يقول الشيخ عبدالعزيز الجليل: «أن الله - سبحانه - عليم بمن يستحق الشكر على عمله، وقبوله وإثابته عليه، فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره عليه، فهو - سبحانه - أعلم بالشاكرين حقيقة، وبالمتقربين المخلصين في تقربهم له - سبحانه - كما قال سبحانه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]» (٢٥)، ويقول ابن عاشور: «إن الله شاكرٌ، أي لا يضيع أجر محسن، عليم لا يخفى عنه إحسانه، وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها فلذلك نضيا بقوله: ﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾» (٢٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله معلوم عند الله، ولن يضيع منه شيء، وسيجزيه على عمله بما وعده به» (٢٧).

○ **الْحَلِيمُ**: ورد الاقتران مع اسمه **جَبَّارًا** (الشُّكُورُ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعْفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧]، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - كما يقول سيد قطب: «وتبارك الله، ما أكرمه وما أعظمه!، وهو ينشئ العبد ثم يرزقه، ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً يضاعفه، ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه، ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكره مولاه .. يا الله!» (٢٨)، وقال الشيخ الشنقيطي: «﴿شُكُورٌ حَلِيمٌ﴾ شُكْرُ اللَّهِ لعبده هو مجازاته له بالأجر الجزيل على العمل القليل. وقوله: ﴿حَلِيمٌ﴾ أي لا يعجل بالعقوبة، بل يستر

(٢٥) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٣٥١).

(٢٦) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ١٥٨].

(٢٧) تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [البقرة: ١٥٨]. بتصرف يسير.

(٢٨) (في ظلال القرآن) لسيد قطب: (التغابن: ١٧) (ج: ٦- ص ٣٥٩).

ويتجاوز عن ذنوبه، ومجيء هذا التذييل هنا يشعر بالتوجيه في بعض نواحي إصلاح الأسرة، وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشكر، ويقابل كل إساءة بحلم لئتم معنى حسن العشرة؛ ولأن الإنفاق يستحق المقابلة بالشكر والعداوة تقابل بالحلم» (٢٩).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

اللَّهُ جَزَّالَهُ (شَاكِرٌ شَكُورٌ نَصِيرٌ)، لا يضيع عنده عمل المحسنين، بل يضاعف الأجر بلا حساب، ويقبل اليسير من العمل، ويثيب عليه الثواب الكثير، والعطاء الجزيل، ويرزق من يشاء بغير حساب .. يشكر الشاكرين، ويذكر الذاكرين، ويغفر للمستغفرين، ومن تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً، ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً، ومن جاء بالحسنة زاد له فيها حسناً، وآتاه من لده أجرأ عظيماً.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله جَزَّالَهُ، والسعي في مرضاته، حيث غمر - سبحانه - العباد بفضله وإحسانه وكرمه، وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، ومع ذلك يشكرهم - سبحانه - على العمل القليل الذي هو بتوقيفه وفضله، ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب، فسبحانه من إله برّ رحيم جواد كريم يستحق الحمد كله، والحب كله، وإفراده وحده بالعبادة، لا شريك له، يقول ابن القيم: «وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فَمَنْ أَحَقُّ بِاسْمِ (الشكور) منه - سبحانه؟» (٣٠).

(٢٩) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [التغابن: ١٧]، والكتاب تنمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)، حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس)، وقد نقل هنا قول شيخه، يرحمهما الله تعالى.
(٣٠) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨١ - ٢٨٢).

٢. الحياء من الله ﷻ والقيام بشكر نعمه - سبحانه - وحمده، وذلك بالقلب واللسان والجوارح، وفي ذلك يقول سيد قطب: «وإذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عن العالمين، يشكر لعباده صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم؛ وهو غني عنهم وعن إيمانهم، وعن شكرهم وامتنانهم، إذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عن العالمين يشكر، فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة الله تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟! ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب، ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق.. الطريق إلى الله الوهاب المنعم، الشاكر العليم» (٣١).
٣. شكر الله ﷻ لا يقتصر على اللسان، وإنما يشمل أعمال القلوب والجوارح، وقد وصف الله لنا خواص خلقه، وأحب الناس إليه، بأنهم كانوا من الشاكرين، فقال تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وقال عن خليفه إبراهيم ﷺ: ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١]، وقوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها عندما أسفقت عليه من طول القيام في العبادة: (أفلا أكون عبداً شكوراً) (٣٢)، ومما جاء من دعائه ﷺ: (.. رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكراً، لك رهاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، إليك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، ودد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري) (٣٣).
٤. الثقة بكفاية الله - تعالى - وتوليه لعباده الصالحين ونصرته لهم وإحسان الظن به - سبحانه، وعدم الرهبة من قوة الكافرين إذا أخذ بالأسباب، والتوكل على الله وحده في ذلك؛ فالمنصور من نصره الله - تعالى، والمخذول من خذله، قال تعالى: ﴿إِن

(٣١) (في ظلال القرآن) لسيد قطب (ج:٦-ص:٢٥٩١) عند تفسير: [النساء: ١٤٧].

(٣٢) رواه مسلم برقم (٢٨٢٠).

(٣٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٠٣) باعتبار ترقيمه (جامع الترمذي) و(٢٨١٦) باعتبار الصحيح منه.

يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿[آل عمران: ١٦٠].

٥. إن الله عز وجل شكور، يحب الشاكرين له، الشاكرين لعباده المحسنين، الذين أجرى الله على أيديهم من الأسباب ما نفعت عباده، ولذا فإن من آثار اسميه (الشاكر والشكور): الاتصاف بالشكر، بأن يكون المسلم شكوراً لكل من أسدى إليه معروفاً، والبعد عن ضده من الجحود، يقول النبي ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) (٣٤)، ويقول الإمام ابن القيم: «ولما كان - سبحانه - هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنی، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللئيم، وهو - سبحانه - جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين» (٣٥).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الشاكر - الشكور - النصير) من أسماء الأفعال الدالة على صفة (الشكر - النصرة)، وهي من صفات الله الفعلية، المتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها. وشكر الله لعباده، ومجازاته لهم بالثواب الجزيل، والعطاء الكثير، متعلق بطاعتهم وشكرهم له - سبحانه، كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، وقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]؛ ولذا عدَّ شكر العبد

(٣٤) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٧١٩).

(٣٥) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨٢ - ٢٨٣).

لربه شطر الإيمان، كما قال ابن القيم: «إن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر» (٣٦)، ومعظم الآيات التي وردت فيها هذه الأسماء، كانت تصف شكر العبد وإحسانه وطاعته، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فمن الممكن القول بأنه من المناسب دعاء الله، والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء مع كل طاعة ونعمة، كي يكون سبباً للمزيد من فضله، وحارساً وحافظاً لنعمته، كما أخبر به سبحانه عن خواص خلقه فقال -تعالى- عن نبيه سليمان عليه السلام: ﴿فَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠]، وكان نبينا عليه السلام، يدعو ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما جاء عنه عليه السلام: (أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟، قولوا: اللهم أعنا على شكرك، وذكرك، وحسن عبادتك) (٣٧)، ومن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً وقلباً سليماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب) (٣٨)، وفي طلب النصر قال تعالى واصفاً أوليائه، وركونهم إليه، واعتمادهم عليه: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله -تعالى- عن نوح: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم:

(٣٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٤٢).

(٣٧) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨١).

(٣٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٢٢٨).

(اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري) (٣٩).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ جاء رجل من الأعراب، إلى النبي ﷺ، فأمن به وأتبعه، ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي ﷺ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غنم النبي ﷺ سبياً، وقسم له، فأعطى ما قسم له، وكان يرمى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ﷺ، فأخذه، فجاء به إلى النبي ﷺ، فقال: ما هذا؟ قال: (قسمته لك)، قال: ما على هذا أتبعك!.. ولكني أتبعك على أن أرمى إلى هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال النبي ﷺ: (إن تصدق الله يصدقك)، فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي ﷺ يُحْمَل، قد أصابه سهم حيث أشارا، فقال النبي ﷺ: (أهو هو؟) قالوا: نعم، قال: (صدق الله صدقه)، ثم كفنه النبي ﷺ في جيبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا عبدك، خرج مهاجراً في سبيلك، فقتل شهيداً، أنا شهيد على ذلك) (٤٠).

○ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر من قول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه) فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)؟ قال: (خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾: فتح مكة، ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿﴾ [النصر: ١-٣] (٤١).

(٣٩) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣١٠).

(٤٠) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (١٩٥٢).

(٤١) رواه مسلم برقم (٤٨٤).

○ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، والفرقة عذاب) (٤٢).

○ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطرٌ، فأووا إلى غارٍ فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء، لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعُ كل رجلٍ منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحدٌ منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجيرٌ عمل لي على فرقٍ من أرزٍ، فذهب وتركه، وإني عمدتُ إلى ذلك الفرقِ فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرًا، وأنه أتاني يطلبُ أجره، فقلتُ: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرقٌ من أرزٍ، فقلت له: اعمد إلى تلك البقرِ، فإنها من ذلك الفرقِ، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخرُ: اللهم إن كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبنٍ غنم لي، فأبطأت عليهما ليلةً، فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما) (٤٣)، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجرُ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخرُ: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنةٌ عمٌّ، من أحب الناس إليّ، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينارٍ، فطلبتها حتى قدرتُ، فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكننتني من نفسها، فلما قعدت بين رجلَيْها، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمّت وتركت المائة دينارٍ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا) (٤٤).

(٤٢) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (ج:٦-ص:٢٤٢-٢٤٣) برقم (٤١٠٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠١٤).

(٤٣) فيستكنا لشربتهما: من الاستكانة، وهي الضعف والوهن، والمعنى: أنه كره أن يتركهما دون عشاءهما وهو اللبن، فيضعفا ويهرما بسبب الجوع.

(٤٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٤٦٥) ورواه مسلم برقم (٢٧٤٣) واللفظ للبخاري.

○ كان الشعر حاضرا في جهاد النبي ﷺ لأعدائه، ومن ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أن النبي ﷺ قال لكعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (أنت الذي تقول: هَمَّتْ؟) قال كعب: نعم يا رسول الله:

هَمَّتْ سَخِينَةٌ (٤٥) أَنْ تُغَالِبَ رَبَّهَا فَلْيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَابِ (٤٦)

فقال ﷺ: (أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَ لَكَ ذَلِكَ) (٤٧).

وفي رواية: لما ذبَّ كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ وعن المسلمين، ورد على المشركين في غزوة الخندق بقصيدة عصماء وختمها بقوله:

زَعَمَتْ سَخِينَةٌ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّهَا وَلْيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَابِ

قال له النبي ﷺ: (أترى الله هَزَّوَكَلَّ شُكْرَ لِكَ قَوْلِكَ)، وفي رواية ابن هشام: (لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا) (٤٨).

○ دخل زيد بن أسلم على الصحابي الجليل أبي دجاجة (سماك بن خرشة الساعدي) وهو مريض وكان وجهه يتهلل!، فقال له: ما لوجهك يتهلل؟! فقال أبو دجاجة: «ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداهما فكانت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما» (٤٩).

○ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ [طه: ١٢٤]،

(٤٥) سَخِينَةٌ: لقبٌ لقريش، وهي طعامٌ ساخنٌ، يُتخذ من دقيق وسمنٍ، وقيل: دقيق وتمر ثم يضاف إليه الماء أو اللبن حتى يصبح أغلظ من الحساء، فيطبخ ثم يؤكل، وكانت قريش تكثر من أكلها؛ حتى لقبت بها وسموا «سَخِينَةَ»، ولم تكن قريش تكره ذلك.

(٤٦) لأن الذي يظن أنه يُغالب العزيز الغلاب أو يُعجز القوي القهار، هو في الحقيقة مغلوب مذموم مدحور مصداقا لقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

(٤٧) أخرجه الحاكم في مستدرکه (ج: ٣ - ص: ٥٥٦) برقم (٦٠٦٥) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ج: ٤ - ص: ٦١٨ - ٦١٩) برقم (١٩٧٠).

(٤٨) أنظر (سيرة النبي ﷺ) لابن هشام (ج: ٣ - ص: ٢٨٩ - ٢٩٠)، و(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البر (ص: ٦٢٦)، و(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (ج: ١٠ - ص: ٥٤٩ - ٥٥٠).

(٤٩) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١ - ص: ٤٨٦).

قال بعضهم: «لا يُعرض أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه وقته، وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشة ضنك» (٥٠).

○ كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز، ومما جاء في كتابه: «إذا كنت تنزع لله، وتعمل لله، أتاح الله لك رجالاً وكالاً بأعوان الله، وإنما العون من الله على قدر النية، فإذا تمت نية العبد؛ تم عون الله له، ومن قصرت نيته، قصر من الله العون له بقدر ذلك» (٥١).

○ قال مالك بن أنس: «من صدق في حديثه؛ متع بعقله، ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرق» وقال له رجل: خرفت؟! فقال له: إنما يخرق الكذابون» (٥٢). وقال محمد بن كعب: «من قرأ القرآن مُتَع بعقله وإن بلغ مائتي سنة» (٥٣).

○ قال أبو سليمان الداراني (٥٤): «من أحسن في نهاره؛ كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله؛ كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة؛ ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يُعذب قلباً بشهوة تركت له» (٥٥).

○ «كانت أم (أبي جعفر بن بسطام) قد عودته منذ كان طفلاً، أن تجعل له في كل ليلة، تحت مخدته التي ينام عليها رغيفاً من الخبز، فإذا كان من الغد تصدقت به عنه، فلما حدثت المشاحنة بين الوزير «ابن الفرات» وبين «أبي جعفر بن بسطام» تَقصّده الوزير بالأذية، والمكاره، ولقي منه في ذلك شدائد كثيرة. فدعى الوزير «ابن الفرات» خصيمه «أبا جعفر بن بسطام» وقال له: ألك مع أمك خبر في رغيف؟! قال: لا، فقال الوزير: لا بد أن تصدقني!. فذكر أبو جعفر قصة أمه معه منذ أن كان

(٥٠) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [طه: ١٢٤].

(٥١) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٥ - ص: ٢٨٥).

(٥٢) ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض (ج: ٢ - ص: ٦٤).

(٥٣) صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ١٢٣).

(٥٤) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي.

(٥٥) صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٢٢٩).

طفلاً، وحدثت بها على سبيل التطايب بذلك من أفعال النساء! فقال ابن الفرات: لا تفعل!، فإني بت البارحة، وأنا أدبر عليك تدبيراً لو تم لاستأصلتك!، فنمت، فرأيت في منامي، كأن بيدي سيفاً مسلولاً، وقد قصدتك لأقتلك به، فاعترضتني أمك بيدها رغيغ تترسك به مني، فما وصلت إليك، وانتبهت!، ووالله! لا رأيت مني بعدها سوءاً أبداً» (٥٦).

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً و يقيناً، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى» (٥٧).

○ قال عبد الله بن وهب: «كل ملذوذ له لذة واحدة، إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها» (٥٨).

○ لقد سعى خصوم الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى الطعن في عقيدته، والوشاية به، والتسبب في سجنه، مرات عديدة، لحبس كلمته وقلمه، والعمل على إخماد علمه ومؤلفاته، حتى وصل بهم الحال إلى انتزاع الأوراق والأقلام منه في سجنه الأخير، كل ذلك خوفاً ورعباً من كلمات الحق التي أجراها الله على لسانه، لكن سعيهم في تباب، وعملهم إلى خسار، والله غالب على أمره، فهذه كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية تملأ الدنيا برمتها، وهذه كتبه طارت بها الركبان وبلغت الآفاق، ووصلت إلى أقاصي الدنيا، ومشارك الأرض ومغاربها، حتى ما تركت بيت وبرا ولا مدر إلا دخلته، وأصبح اسمه على كل لسان .. والله - سبحانه - شكور، يشكر من شكره وعبدَه، وأخلص الدين له، وجاهد في سبيله، والله عاقبة الأمور .. لقد ظن الكثير أن علم شيخ الإسلام ابن تيمية سيندثر بموته وحيداً في سجنه، وسيتلاشى ويندرس تحت ضربات معاول الهدم والتدمير من أهل الخرافة

(٥٦) (الفرج بعد الشدة) للقاضي التنوخي (ج: ٢ - ص: ٢٩٢ - ٢٩٣).

(٥٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ١٠ - ص: ٧٦٧).

(٥٨) (كتاب التهجد) لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي (ص: ٢٢٥) رقم الأثر (١١٣٥).

والأهواء والملل والنحل الباطلة، ولكن خاب ظنهم، وهو مصداق لما تنبأ به الشيخ أحمد بن مري الحنبلي في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاته، يوصيهم بكتب الشيخ، ويحثهم على نشر علمه، ويطيّب خواطرهم بأن المستقبل للحق بإذن الله - تعالى، فقال: « والله - إن شاء الله - ليقيمن الله - سبحانه - لنصر هذا الكلام، ونشره وتدوينه وتفهمه، واستخراج مقاصده، واستحسان عجائبه وغرائب رجالاتهم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده» (٥٩). وقد قال الشيخ بكر أبو زيد - يرحمه الله - معلقاً على نبوة الشيخ أحمد بن مري الحنبلي: «وقد برت يمين ابن مري - بحمد الله ومنته - فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة ١٣٩٢هـ - رحمه الله تعالى - بمساعدة ابنه محمد المتوفى سنة ١٤٢١هـ - رحمه الله تعالى - بعد نحو ستة قرون بهذه المهمة الجليلة في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٦٠).

○ قال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة» (٦١).

○ يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، وانشراحاً، فاتهمه!)، فإن الرب - تعالى (شكور)؛ يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا؛ من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقررة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول» (٦٢).

○ قال ابن القيم: «وعليك بالمطالب العالية، والمراتب السامية، التي لا تنال إلا بطاعة الله، ومن كان لله كما يريد؛ كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه

(٥٩) (المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية) للشيخ بكر أبو زيد (ص: ٩٢).

(٦٠) المصدر السابق.

(٦١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ٢٨ - ص: ٦٢-٦٣).

(٦٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٨).

من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته لأن له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» (٦٣).

O قال ابن القيم: « وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعط العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها الى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثنى عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقى له الشكر بين عباد، ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئاً رده عليه أضعافاً مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما عقر نبيه سليمان عليه السلام الخيل غضبا له اذ شغلته عن ذكره، فاراد ألا تشغله مرة أخرى؛ أعضه عنها متن الريح، ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم، ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن له في الارض يتبوا منها حيث يشاء، ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن أعضهم منها طيرا خضرا أقرأرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكّل من ثمارها الى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه، ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوه؛ أعضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماوته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازى عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الاحسان وهو من أبغض خلقه اليه، ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه، والمخلوق انما يشكر

(٦٣) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٥) فصل: (في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله).

من أحسن اليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذى أعطى العبد ما يحسن به الى نفسه، وشكره على قلبه بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد اليها، فهو المحسن بإعطاء الاحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه، وتأمل قوله سبحانه: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى اضعاف سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفى 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، علوا كبيرا، فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور، ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة، فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافى كماله وغناه وحمده. ومن شكر 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 مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره، ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر المؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب (يس) مقامه ودعوته اليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه اليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه اليه من عطلها، واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه اليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم اليه من اتصف بأضدادها، ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل، والقاسى القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللثيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل

الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافئها» (٦٤).

○ قال ابن كثير في حوادث سنة (٤١٨ هـ): « وفيها ورد كتاب من محمود بن سبكتكين يذكر أنه دخل بلاد الهند، وأنه كسر الصنم الأعظم، الذي لهم، المسمى بـ(سومنا)، وقد كانوا يقدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم، وينفقون عنده النفقات، والأموال الكثيرة، التي لا توصف ولا تعد .. وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوق السلطان محمود بن سبكتكين طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات، ثم استخار الله لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده، فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفاً من المقاتلة، ممن أختارهم لذلك، سوى المتطوعة، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن، ونزلوا بساحة عباده، فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة، فما كان بأسرع من أن هزمهم وملكه .. وقد بذل الهنود للسلطان محمود أموالاً جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم، فأشار من أشار من الأمراء على السلطان بأخذ الأموال، وإبقاء هذا الصنم لهم، فقال: حتى أستخير الله ﷻ، فلما أصبح، قال: إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلى من أن يقال: الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنيا؟!، ثم عزم فكسره رحمه الله، فوجد عليه وفيه من الجواهر والآلئ والذهب والجواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة!، فغنمها، وقلع هذا الوثن وأوقد تحته النار» (٦٥).

○ قيل لأبي بكر المسكي: «إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام!، فما سببه؟،

(٦٤) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨٠ - ٢٨٣).

(٦٥) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٨٠٢) في أحدث سنة (٤١٨ هـ).

فقال: والله لي سنون عديدة لم أمس المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت عليّ حتى أدخلتني دارها، وأغلقت دوني الأبواب، وراودتني عن نفسي، فتحيرت في أمري، فضاقت بي الحيل، فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة^(٦٦)، ففعلت، فلما دخلت بيت الراحة أخذت العذرة^(٦٧) وألقيتها على جميع جسمي، ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة، فلما رأته دهشت، ثم أمرت بإخراجي فمضيت إلى بيتي واغتسلت، فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام قائلاً يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبين ريحك في الدنيا والآخرة، فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن^(٦٨).

○ قال الأوزاعي: عن عبد الله بن محمد، قال: «خرجت إلى ساحل البحر مرابطاً وكان رابطناً يومئذ عريش مصر، فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا بخيمة، فيها رجل قد ذهب يده ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وماله من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمداً حمداً، أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاً، قلت: والله لآتين هذا الرجل، ولأسأله أني له هذا الكلام، فهمم أم علم أم إلهام ألهمه؟!، فأتيت الرجل فسلمت عليه، فقلت: سمعتك تشكر الله على هذه النعمة، فأني نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟!، قال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل السماء عليّ ناراً فأحرقتنى، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكراً، لما أنعم عليّ من لساني هذا، ولكن يا عبد الله إذ أتيتني، لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا، أنا لست

(٦٦) بيت الراحة: هو الكنيف والخلاء ومكان قضاء الحاجة.

(٦٧) العذرة: الرجيع والغائط الذي يلقيه الإنسان.

(٦٨) (المواعظ والمجالس) لعبد الرحمن بن الجوزي (ص: ٢٢٤).

أقدر لنفسي على ضُرٍّ ولا نفع، ولقد كان معي بُنيُّ لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام، فتحسَّسه لي رحمك الله. فقلت: واللَّهِ ما مشى خَلْقٌ في حاجةٍ خلقٍ، كان أعظم عند الله أجراً ممن يمشي في حاجةٍ مثلك، فمضيت غير بعيد في طلب الغلام، حتى صرت بين كُتبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سَبْعٌ وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: أنى لي وجه رقيق آتى به الرجل؟!، فبينما أنا مقبل نحوه، إذ خطر على قلبي ذكر النبي أيوب عليه السلام، فلما أتيته سلمت عليه، فرد عَلَيَّ السلام، فقال: أأنت بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. فلا زلت أذكره ببلائه وصبره وشكره، وهو يقول: لقد كان صابراً شاكراً حامداً، حتى قال: أوجز رحمك الله!، فقلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كُتبان الرمل، وقد افترسه سَبْعٌ فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر والأهمك الصبر!، فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقاً يعصيه، فيعذبه بالنار!، ثم استرجع، وشهق شهقة فمات!، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عَظُمَتْ مُصِيبَتِي، رَجُلٌ مثل هذا إن تركته أكلته السَّبَاعُ، وإن قعدتُ، لم أقدر على خير ولا نفع. فسَجَّيته بشملةٍ كانت عليّ، وقعدت عند رأسه باكياً، فبينما أنا قاعد إذ دخل عليّ أربعة رجال، فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه، فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه، فانكبَّ القوم عليه، يقبلون عينيه مرة، ويديه أخرى، ويقولون: بأبي عينٌ طالما غُضَّت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما كان ساجداً والناس نيام. فقلتُ: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي (٦٩)، صاحب ابن عباس عليه السلام، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. فغسَلناه

(٦٩) أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، تابعي ثقة، كان من أئمة الهدى، والفقهاء ذوي الألباب، وأعلم الناس بالقضاء وأشدهم منه فراراً، أريد على القضاء فأبى وهرب إلى الشام، وهو ممن ابتلي في بدنه ودينه، فمات بعريش مصر عام ١٠٤ هـ، وقد ذهب يدها ورجلاه، وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر، قال عنه أيوب السخيتاني: ما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة، ابتلاه الله بالضراء، فصبر واحتسب وتجمل.

وكفَّناه بأثواب كانت معنا، وصلينا عليه ودفنناه. فانصرف القوم وانصرفتُ إلى رباط، فلما أن جنَّ عليَّ الليل، وضعت رأسي، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حُلَّتَانِ من حُلَلِ الجنة، وهو يتلو الوحي: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤]، فقلتُ: ألسْت بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أتى لك هذا؟ قال: إن لله درجاتٍ لا تُنالُ إلا بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، مع خشية الله ﷻ في السرِّ والعلانية» (٧٠).

○ يقول الشيخ الطنطاوي -رحمه الله تعالى: «وهذه القصة واقعة أعرف أشخاصها وأعرف تفاصيلها .. كان في دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة، وهو جامع مبارك فيه أنس وجمال، سمي بجامع التوبة لأنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع المعاصي، فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري، وهدمه وبناه مسجداً، وكان فيه منذ نحو سبعين سنة شيخ مربِّي عالم عامل اسمه الشيخ سليم السيوطي، وكان أهل الحي يثقون به، ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم، وكان مضرب المثل في فقره وفي إباءه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة المسجد. مرَّ عليه يوماً لم يأكل شيئاً، وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاماً، فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكَّر ماذا يصنع، فرأى أنه بلغ حدَّ الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، وآثر أن يسرق ما يقيم صلبه، وكان المسجد في حيٍّ من الأحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشياً على السطوح، فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد، ونظر فرأى إلى جانبها داراً خالية وشمَّ رائحة الطبخ تصدر منها، فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس تجذبه إليها، وكانت الدور

(٧٠) روى حكايته محمد بن حبان في (الثقات) (ج:٥ - ص: ٣ - ٥)، (طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند - ١٣٩٣ هـ).

من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة، فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ، فكشف غطاء القدر، فرأى بها باذنجاناً محشواً، فأخذ واحدة، ولم يبال من شدة الجوع بسخونتها، عض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد، ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟!، فَكَبَّرَ عليه ما فعل، وندم واستغفر ورد الباذنجانة، وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد، وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة الجوع يفهم ما يسمع، فلما انقضى الدرس وانصرف الناس، جاءت امرأة مستترة، ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة، فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم ير غيره، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟، قال: لا، قال: هل تريد الزواج؟، فسكت! فأعاد عليه الشيخ: قل، هل تريد الزواج؟، قال: والله يا سيدي ما عندي ثمن رغيض! فكيف أتزوج؟!، قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا البلد، ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير، وقد جاءت به معها- وأشار إليه قاعداً في ركن الحلقة- وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، وهي تحب أن تجد رجلاً يتزوجها على سنة الله ورسوله، لئلا تبقى منفردة، فيطمع فيها الأشرار، فهل تريد أن تتزوج بها؟، قال: نعم!، قال لها الشيخ: هل تقبلين به زوجاً؟، قالت: نعم. فدعا بعمها ودعا بشاهدين، وعقد العقد، ودفع المهر عن التلميذ، وقال له: خذ بيدها، أو أخذت بيده، فقادته إلى بيتها، فلما دخلته كشفت عن وجهها، فرأى شاباً وجمالاً، ورأى البيت هو البيت الذي نزله، وسألته: هل تأكل؟، قال: نعم، فكشفت غطاء القدر، فرأت الباذنجانة، فقالت: عجباً من دخل الدار فعوضها؟!، فبكى الرجل وقص عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، عفت عن الباذنجانة الحرام، فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتهما بالحلال!، (٧١).

المجموعـة ٢٦
موضوع الأسماء : الطَّمَانِينَةُ
والاستقرار
(٩٤ - ٩٣ - ٩٢)
المُؤْمِنُ - الشَّافِي - الْمَسْعُرُ

المجموع ٢٦

موضوع الأسماء: الطَّمَانِينَةُ

(٩٢ - ٩٣ - ٩٤)

المُؤْمِنُ - الشَّافِي - المُسَعَّرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **المُؤْمِنُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

○ **الشَّافِي**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنَّة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعوِّذُ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: (اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً) (١).

○ **المُسَعَّرُ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أنس رضي الله عنه، قال: غلا السعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سعّر لنا، قال: (إن الله هو المُسَعَّرُ القابض الباسط الرزاق، واني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٢).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **المُؤْمِنُ**: اسم الفاعل من (آمن)، وتصريف فعله: آمن يُؤمن إيماناً، فهو مُؤْمِنٌ، والفعل في أصله لها معنيان: أحدهما الأمان، بمعنى: الأمن والأمانة، وتقيضهما: الخوف والخيانة، ويُعرف الأمان هنا بأنه: سكون القلب، وطمأنينة النفس وزوال الخوف، أما

(١) رواه البخاري برقم (٥٧٤٣) ومسلم برقم (٢١٩١).

(٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٣١٤).

الأصل الآخر: التَّصْدِيقُ، وضده: التَّكْذِيبُ^(٢)، وعلى هذا ف (الْمُؤْمِنُ) له معنيان:

(١) إعطاء الأمان والأمان، وأمنته: ضد أخفته، وفعل (أمن) هنا يتعدى بنفسه، فيكون بمعنى التأمين: أي: أعطاه أماناً ليسكن إليه ويطمئن به، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش:٤]، فالله هو (الْمُؤْمِنُ): الذي يُؤْمِنُ عباده المؤمنين من بأسه وعذابه، ومما يخشونه، فيأمنون ويطمئنون، قال ابن قتيبة: «.. وقد يكون (الْمُؤْمِنُ) من الأمان؛ أي: لا يأمن إلا من أمنه الله»^(٤)، وقال ابن عاشور: «(الْمُؤْمِنُ) اسم فاعل من (أمن) الذي همزته للتعدية، أي جعل غيره آمناً»^(٥).

(٢) التصديق والانقياد، وأمنت به: ضد كذبت، وفعل (أمن) هنا يتعدى بالباء أو اللام، فيكون بمعنى: التصديق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف:١٧]، أي: بمصدق لقولنا، وقوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة:١٣٦]، وقوله تعالى: ﴿فَأَمِّنْ لَهُ لَوْطٌ﴾ [العنكبوت:٢٦]، فالله هو (الْمُؤْمِنُ): المصدق، إما لأنه صدق رسله بالمعجزات، أو صدق عباده ما وعدهم به من رزق الدنيا وثواب الآخرة، قال ابن قتيبة: «أصل الإيمان: التصديق .. فالعبد مؤمن أي: مصدق محقق، والله (مؤمن) أي: مصدق ما وعده ومحققه»^(٦).

وقد رجَّح الغزالي المعنى الأول بحجة أنه أكمل بالمدح في حق الله ﷻ، قال الغزالي: «الأمان أليق بالمدح في حق الله ﷻ من التصديق، فإن التصديق أليق بغيره؛ إذ يجب على الكل الإيمان به والتصديق بكلامه، فإن رتبة المصدق به فوق رتبة المصدق»^(٧)، والاسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

(٢) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص:١٣٣) مادة: (أمن)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:١- ص:٢٢) مادة: (أمن)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج:١٣- ص:٢١)، مادة: (أمن)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:٢٢٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: أم ن)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٤٣).

(٤) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ٩).

(٥) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر:٢٣].

(٦) تفسير (غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ٩).

(٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:٤٤).

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴿ [الحشر: ٢٣] ، ولعل الحكمة من اقتران الأسماء الثلاثة ﴿ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴾ مع ﴿ الْمَلِكُ ﴾ - كما سيأتي - ترجح المعنى الأول لاسمه بِرُؤْيُ الْوَيْلِ (الْمُؤْمِنُ) .

○ الشَّافِي: اسم الفاعل من الفعل (شَفَى) ، وتصريفه: شَفَى يَشْفِي شِفَاءً ، فهو شَافٍ ، والشِّفَاءُ: اسم للدواء الذي يُبْرِئُ من السَّقَمِ ، قال تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴾ [الإسراء: ٨٢] ، ثم أُطْلِقَ عَلَى الْبُرِّءِ نَفْسِهِ ، وسمي به ، يقال: شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ: أَي بَرَأَهُ مِنْهُ (٨) ، و(الشَّافِي): الذي يشفي الأبدان من الأمراض والأسقام ، ويشفي القلوب من الشُّبُهَةِ والشُّكُوكِ ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠] ، قال ابن جرير: « وَإِذَا سَقَمَ جَسْمِي وَاعْتَلَّ ، فَهُوَ يَبْرِئُهُ وَيَعَافِيهِ » (٩) .

○ الْمُسَعَّرُ: اسم الفاعل من الفعل (سَعَّرَ) ، فعله: سَعَّرَ يُسَعِّرُ تَسْعِيرًا ، فهو مُسَعِّرٌ ، والتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السَّعْرِ ، وسَعَّرَ الشَّيْءَ: ثَمَّنَهُ وَقَدَّرَهُ وَحَدَّدَ سِعْرَهُ ، وأسَعَّرَ أَهْلَ السُّوقِ وَسَعَّرُوا: إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرِ ، وأصل الفعل مأخوذ من استعار النار: إِذَا اشْتَعَلَتْ وَاتَّقَدَّتْ وَحَمِيَتْ وَارْتَفَعَتْ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾ [التكوير: ١٢] ، أَي: أَوْقَدَ عَلَيْهَا فَاسْتَعْرَتْ وَأُحْمِيَتْ وَالتَّهَبَتْ التَّهَابًا شَدِيدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ قَبْلِ ، وَلِكونِ السَّعْرِ فِي السُّوقِ يَرْتَفِعُ وَيَعْلُو وَلَا يَثْبِتُ شُبُهَةً بِاسْتِعَارِ النَّارِ ، وَاللَّهُ (الْمُسَعَّرُ): الَّذِي يُرَخِّصُ الْأَشْيَاءَ وَيُعْلِيهَا وَفَقَ تَدْبِيرَهُ ، وَقَضَائِهِ وَقَدْرَهُ (١٠) .

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ الْمُؤْمِنُ: « الَّذِي مَنْحَ الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » (١١) ، قال الغزالي:

(٨) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٤-ص: ٤٣٦) ، مادة: (شفي) ، و(المعجم الوسيط) (ص: ٤٨٨) ، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١-ص: ٣٤٨) مادة: (شفا) ، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ش ف ي) ، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٦٠) .
(٩) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري ، عند تفسير [الشعراء: ٨٠] .
(١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤-ص: ٣٦٥) مادة: (سعر) ، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢-ص: ٧٥) مادة: (سعر) ، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١-ص: ٣٠٧) (سعر) ، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: س ع ر) .
(١١) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: أ م ن) .

«(المُؤْمِنُ) الذي يُعْزَى إليه الأمان والأمان بإفادته أسبابه، وسده طرق المخاوف» (١٢)، وقال ابن القيم: «(المُؤْمِنُ) في أحد التفسيرين: المَصْدَقُ الذي يُصَدِّقُ الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صَدَّقَ رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دلَّ بها على صدقهم» (١٣)، وقال في موضع آخر: «والخائف إذا صَدَّقَ في اللجئ إليه، وجده مُؤْمِنًا من الخوف» (١٤)، وقال القرطبي: «(المُؤْمِنُ) المَصْدَقُ لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومُصَدِّقُ المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومُصَدِّقُ الكافرين ما أوعدهم من العقاب، وقيل: (المُؤْمِنُ) الذي يؤمِّن أوليائه من عذابه، ويؤمِّن عباده من ظلمه، يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضدَّ الخوف» (١٥).

○ **الشَّافِي:** «الداوي المبرئ من المرض» (١٦)، قال الحلبي: «(الشَّافِي) الذي يشفي الصدور من الشُّبُه والشُّكوك، ومن الحسد والغلول، والأبدان من الأمراض والآفات لا يقدر على ذلك غيره، ولا يُدعى بهذا الاسم سواه» (١٧)، وقال ابن كثير: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، أي: إذا وقعت في مرضٍ فإنه لا يَقْدِرُ على شِفائي أحدٌ غيره، بما يُقَدِّرُ من الأسباب المَوْصَلَةَ إليه» (١٨).

○ **المَسْعُرُ:** «الذي يُرَخِّصُ الأشياءَ وَيُغْلِيها وفق تدبيره» (١٩)، قال المناوي: «(المَسْعُرُ) الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها، فليس ذلك إلا إليه، وما تولاه الله بنفسه، ولم يكله إلى عباده، لا دخل لهم فيه» (٢٠)، وقال القرطبي: «(المَسْعُرُ) مقلب السعر ورافعه وخافضه وفق تقديره وتدبيره» (٢١).

(١٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٧).

(١٣) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤٦٦).

(١٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٣٢٤).

(١٥) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(١٦) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (ج: ٢ - ص: ١٩٠)، برقم الأثر: (١٥٥١).

(١٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢١٩ - ٢٢٠) وأورد فيه قول الحلبي.

(١٨) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الشعراء: ٨٠].

(١٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٥٠). (المسعر)

(٢٠) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٣٣٢)، برقم (١٨٠٦).

(٢١) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن وطارق أحمد (ج: ١ - ص: ٥٠٣) بتصرف يسير.

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **المؤمن - الشايف - المسعّر**: أجمع العقلاء على أن عوامل الألم والشقاء، التي تهدد سعادة البشر، واستقرار مجتمعاتهم تتمثل في المثلث المؤلم (الخوف - المرض - الجوع)؛ ولذا أشار الرسول ﷺ إلى هذه العوامل الثلاثة، وأن من عافاه الله منها فكأنما ملك الدنيا برمتها، فقال ﷺ: (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيها) (٢٢)، وقد ذكّر الله عباده، وامتّن عليهم بنعمة الأمن، ورجد العيش، وأنها من موجبات طاعته، واتباع دينه، فقال سبحانه: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣-٤]، ونحسب أن هذه الأسماء الحسنی الثلاثة (المؤمن - الشايف - المسعّر) قد ارتبطت معانيها بالمقومات الأساسية للمجتمعات المستقرة السعيدة، سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أي العيش أفضل؟، فقال: «الأمن والعافية، ثم غلبتني (٢٣) أتقوتها، وأستغني بها عن الناس» (٢٤)، والله أعلم وأحكم.

خامساً: الصفة المشتقة:

○ **المؤمن**: «المؤمن» اسم من أسماء الله جبرئيل، يتضمن صفة كمال، وهي صفة (الأمن)، بمعنى: أن الله جبرئيل اسمه (المؤمن)؛ لأنه يؤمن عباده من الخوف والضرع يوم القيامة» (٢٥)، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]، ومن السنة قول النبي ﷺ: (اللهم استر عورتني، وأمن روعتي، واقض عني ديني) (٢٦).

○ **الشايف**: الصفة المشتقة من اسمه جبرئيل (الشايف) «صفة (الشفاء) وهي صفة من

(٢٢) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

(٢٣) النغلة: العائد أو الدخّل من إجازة دار أو ربيع أرض.

(٢٤) (المجتبى) لابن دريد الأزدي (ص: ١١).

(٢٥) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للشيخ محمد حسن عبد الغفار، عند حديثه عن (سياق ما روي عن النبي ﷺ في دعائم الإيمان وفواعله تعريف الإيمان لغة وشرعاً).

(٢٦) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

صفات الأفعال» (٢٧)، الثابتة بالكتاب والسنة، قال -تعالى- عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء ٨٠]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاها جبريل، قال: (باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين) (٢٨).

○ **المَسْعُرُ**: الصفة المشتقة من اسمه جبرئيل (المَسْعُرُ) «صفة (التسعير) وهي صفة من صفات الأفعال» (٢٩)، الثابتة في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله هو الْمَسْعُرُ القابض الباسط الرزاق، واني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٣٠).

سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى :

○ **المُهَيِّمُنُ** : ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المُؤْمِنُ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما قال ابن عاشور: «وتعقيب (المُؤْمِنُ) بـ (المُهَيِّمُن) لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره، فأعلموا أن تأمينه لحكمته، مع أنه رقيب مطلق على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة بهم» (٣١).

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الآثار العلمي الاعتقادي :

الله جبرئيل هو (المُؤْمِنُ) الذي يُؤْمَنُ عباده من الخوف، ويدفع عنهم كل خطر، ويُلقى في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، وهو عز وجل (الشَّافِي) من المرض، مرض القلوب كالشبه والشكوك

(٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٢٧). (الشافي).

(٢٨) رواه مسلم برقم (٢١٨٥).

(٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٥٠-٥٥١). (المسعر)

(٣٠) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

(٣١) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

والشهوات والحسد والحقد، ومرض الأبدان من الأسقام والآفات، وهو (المُسْعِر) الذي يزيد سعر السلع ويغليها، أو يرخصها ويضعها، ويخفض من قيمتها، وفق تدبيره ومشيئته وحكمته.

○ الأثر العملي:

١. محبة الله ﷻ والتعلق به وحده، وإجلاله، وكثرة ذكره وشكره، واللجوء إليه وحده -سبحانه- في تحقيق أمن الأوطان، وشفاء الأبدان، ورخص الأسعار ورغد العيش.
٢. تحقيق الإيمان بالله وحده، والتوكل عليه، واللجوء إليه في كشف الكربات، فهو السبيل الوحيد للأمن والشفاء ورغد العيش، وقد وعد ﷻ بالخير والسعادة والأمن الشامل لكل البشر؛ إن هم آمنوا به وحده، وخضعوا لشريعته وأحكامه، قال -تعالى- محذراً من الشرك وعلاقته بالأمن: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وقال ﷻ داعياً الناس إلى الاستشفاء بكلامه: ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقال تعالى في الإيمان وأنه السبيل إلى العيش الرغيد: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].
٣. الصبر على ما يقدره الله ﷻ على عبده المؤمن من الأمراض والمخاوف والفقر والغلاء والمصائب، والنظر إلى أنها في ذاتها شفاء لأمراض في القلب قد تفتك به لو استمرت فيه، فيأتي المكروه أو المصيبة ليكونا سبباً في التخلص منها، وبذا يكون المرض ذاته شفاءً، وليس الشفاء بالضرورة هو المعافاة من المرض، وفي ذلك يقول ابن القيم وهو يعدد حكم الله ﷻ في المصائب: «السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته، الرحيم به، فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه، فيذهب نفعه باطلاً» (٣٢).

٤ . سلامة القلب نحو عباد الله، وتأمينهم من العدوان، والعمل على إذهاب أمراض قلوبهم وأجسادهم حسب العلم والقدرة، والسماحة في التعامل معهم في البيع والشراء، وعدم ظلمهم وأكل حقوقهم، فالمتعبد باسمه - سبحانه (المُؤْمِن) يتصف بصفة السلامة، وَيُكْفُّ شَرَّهُ وَأَذَاهُ عَنِ النَّاسِ، بحيث يأمنونه، قال ﷺ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دماءهم وأموالهم) (٣٣). والمتعبد باسمه سبحانه (الشَّافِي) يسعى في إيصال الخير، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأن يكون سبباً في إذهاب الأمراض القلبية والجسدية حسب العلم والقدرة، قال ﷺ: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفع) (٣٤). والمتعبد باسمه - سبحانه (المُسَعَّر) يتقي الله في معاملاته، فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار، أو يخفي الأقوات سعياً للتفرد والاحتكار، بل يكون حريصاً على نفعهم، صبوراً على ديونهم، مراعيماً لحاجتهم، سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، قال النبي ﷺ: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) (٣٥).

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

(المُؤْمِنُ - الشَّافِي - المُسَعَّرُ) من أسماء الله الدالة على صفات (الأمن - الشفاء - التسعير)، ولارتباط هذه المعاني العظيمة بعوامل استقرار حياة البشر في الأمن والصحة والاقتصاد، كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع حاجات العباد التي تناسب تلك المعاني.. قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢]، وقال -تعالى- منكرأ على كفار قريش عذرهم الموهوم في عدم اتباع الحق، ومقرراً - سبحانه- أن الأمن لا يكون

(٣٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٧١٠).

(٣٤) رواه البخاري برقم (٢٠٧٦).

(٣٥) رواه مسلم برقم (٢١٩٩).

إلا في جواره، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداة: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخِّطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٧]، ومن السنة دعاءه ﷺ: (اللهم استر عورتى، وآمن روعتى، واقض عني ديني) (٣٦)، وكان ﷺ يُعوِّذُ بعض أصحابه، فيمسح بيمينه ويقول: (أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشايف، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما) (٣٧).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ عن أَبِي بن كعب رضي الله عنه، قال: «لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه»، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟، فنزلت: ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥]، (٣٨).

○ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخل رسول الله ﷺ على شاب وهو في الموت، فقال: (كيف تجدك؟) قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول ﷺ: (لا يجتمعان) (٣٩) في قلب عبد في مثل هذا الموطن (٤٠)، إلا أعطاه الله الذي يرجو، **وَأَمْنَهُ مِنَ الَّذِي يَخَافُ** (٤١).

(٣٦) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

(٣٧) رواه البخاري برقم (٥٧٥٠).

(٣٨) رواه الحاكم وصححه الوادعي في (الصحيح المسند من أسباب النزول) (ص: ١٦٩).

(٣٩) يعني: الخوف والرجاء.

(٤٠) يعني: الاحتضار.

(٤١) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٥١).

○ مَرَضٌ «أبو طالب» عم النبي ﷺ، فعادَهُ النبي ﷺ، فقال له عمه: يا ابن أخي! ادْعُ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ أَنْ يُعَافِيَنِي، فقال النبي ﷺ: (اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي)، فقام «أبو طالب» كأنَّما نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ! (٤٢)، فقال: يا ابن أخي!، إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ يُطِيعُكَ!، فقال النبي ﷺ: (وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ، لئنْ أَطَعْتَ اللَّهَ يُطِيعَنَّكَ) (٤٣).

○ سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أيُّ العيش أفضل؟، فقال: «الأمْن والعافية، ثم غليلتي» (٤٤) أتقوتها، وأستغني بها عن الناس» (٤٥).

○ قال الله تعالى واصفاً حال المؤمنين في غزوة بدر: ﴿إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]، قال القرطبي: «الهاء في ﴿مِّنْهُ﴾: لله، فهو الذي يُغَشِّهِمُ النُّعَاسَ، .. والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم!، ولكن الله ربط جأشهم» (٤٦)، وقال الماوردي: «وفي امتنان الله عليهم بالنوم وجهان: أحدهما: قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال: الآمن مُنِيمٌ، والخوف مُسَهِّرٌ. وقوله تعالى: ﴿أَمَنَةً مِّنْهُ﴾: يعني به: الدعة وسكون النفس من الخوف» (٤٧).

○ قال تعالى ممتناً على قريش: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣-٤]، قال الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله: «في الجمع بين إطعامهم من جوع، وأمنهم من خوف، نعمة عظيمة لأن

(٤٢) نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ: العقال: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة لئلا تتحرك وتذهب، وقولهم: أُنَشِطَ مِنْ عِقَالٍ: أي حُلَّت عقدة الحبل، فانطلق وأسرع في مرح ونشاط، وهو مُنْطَلٌ يُضْرَبُ في سرعة وقوع الأمر، وزوال المكروه.

(٤٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة): (ج: ٦ - ص: ١٨٤)، وقال: تقرد به «الهيثم بن جمان» وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث.

(٤٤) الغلة: العائد أو الدخْل من إجارة دار أو ريع أرض.

(٤٥) (المجتنى) لابن دريد الأزدي (ص: ١١).

(٤٦) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [الأنفال: ١١].

(٤٧) تفسير (النكت والعيون) للماوردي، عند تفسير: [الأنفال: ١١].

الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا، إذ لا عيش مع الجوع، ولا أمن مع الخوف، وتكْمُلُ النعمةُ باجتماعهما، ولذا جاء الحديث: (من أصبح منكم آمناً في سربه، مُعافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) (٤٨) «(٤٩)».

○ سأل الحجاج بن يوسف الثقفي خريماً الناعم (٥٠): ما النعمة؟، فقال: «الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش، قال: ثم ماذا؟، قال: لا مزيد بعدها» (٥١).

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها، هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته» (٥٢).

○ قال وهب بن منبه: «إذا همَّ الوالي بالجور، أو عمل به، أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق، والزروع، والضروع، وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك» (٥٣).

○ دعا أعرابيٌّ فقال: «اللهم حطني بأمانك، وأرخ عليّ سترك، ولا تصرف عني وجهك، ولا تسلط عليّ من لا يخافك، ولا تولني غيرك يا من يتولى الصالحين» (٥٤).

(٤٨) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

(٤٩) (تنمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [قريش: ٤]، والكتاب تنمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)، حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداءً من (سورة الحشر إلى آخر الناس).

(٥٠) حُرَيْمُ النَّاعِمِ: هو خريم بن خليفة بن الحارث بن خارجة الغطفاني المري، يضرب به المثل في التعم، فيقال: أنعم من خريم، كان معاصراً للحجاج بن يوسف الثقفي، ((الأعلام) لخير الدين الزركلي (ج: ٢ - ص: ٣٠٤)).

(٥١) (نثر الدر) للأبي (ج: ٤ - ص: ١٣٣).

(٥٢) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨ - ص: ٥٢٠).

(٥٣) (المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين الأبشهيي (ج: ١ - ص: ١٦٠)، (الباب التاسع عشر: في العدل والإحسان والإنصاف).

(٥٤) (البصائر والنخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٨ - ص: ٨٩).

المجموعـة ٢٧

موضوع الأسماء : الحليم

(٩٧ - ٩٦ - ٩٥)

الحليم - الحيي - الستير

المجموع ٢٧

موضوع الأسماء: الْحَلِيمُ

(٩٥ - ٩٦ - ٩٧)

الْحَلِيمُ - الْحَيُّ - السَّتِيرُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ **الْحَلِيمُ**: ورد في القرآن الكريم (١١ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم) (١).

○ **الْحَيُّ**: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن ربكم **حَيٌّ كريمٌ**، يستحي أن يبسط العبد يديه إليه، فيردّهما صفرًا) (٢).

○ **السَّتِيرُ** (٣): اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث

(١) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

(٢) رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠٧٠).

(٣) «السَّتِير» بكسر التاء دون تشديد على وزن: رحيم وقدير، أولى وأصح من (السَّتِير) بكسر التاء وتشديدها على وزن: صديق، لكثرة من نص عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغيرها، ولأن ابن دريد في الجمهرة (٢/١١٩١)، والسيوطي في المزهرة (٢/١٣٨-١٤٠)، قد سردا ما جاء في اللغة على وزن (فَعِيل)، ولم يذكرها منها لفظ (السَّتِير)، وهما من أهل الاستقراء، وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء (فَعِيل) إلا ما سمع من العرب.. وأيضاً فإن أكثر ما جاء على (فَعِيل) من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة: كَالسَّكِرِ، والفَسِيْقِ، وغيرها، وأسماء الله تعالى كلها حُسْنَى في أعلى درجات الحسن والكمال» انظر (كتاب العلل) لابن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف د. سعد الحميد و د. خالد الجريسي (ص: ٢٠١-٢٠٢) في تعليقهم على المسألة رقم (٢٤) [الطبعة الكاملة: الطبعة الأولى - ١٤٢٧ هـ].

يعلى بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز (٤)، فصعد المنبر، فحمد الله وأتى عليه، وقال: (إن الله عز وجل حليمٌ حييٌ سّيرٌ، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر) (٥).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الحليم**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(الحلم)، فعله: حَلَمَ يَحْلُمُ، حلماً، فهو حليم، والحلم: الأناة والعقل، وضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، ومعناه في الأصل: ترك العجلة، ونقيض الحلم: الطيش والسّفه، و(الحليم): الصبور الذي لا يستخفه عصيان العصاة، ولا يستفزّه الغضب عليهم، الذي لا يعجل بالعقوبة (٦)، قال ابن جرير: «(حليم)»: يعني: أنه ذو أناة، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم» (٧).

○ **الحيي**: صفة مشبهة على وزن (فعليل)، للموصوف بـ(الحياء)، فعله حيي يَحْيَا حياءً، فهو حيي، والحياء عند المخلوق: انقباض النفس عن القبيح وتركه، وقيل: هو تغيير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يُعابُ به ويُذمُّ، أمّا حياءُ الربِّ جبرئيل فهو حياءٌ يليق بجلاله، وهو حياءٌ كرمٍ وبرٍّ وجودٍ، فإنّه جوادٌ كريمٌ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفراً، ويستحي أن يعذب ذا شئبة شابت في الإسلام (٨)، قال الشيخ الهراس: «وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء

(٤) الموضع المنكشف بغير سُترة.

(٥) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

(٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ١٤٦) (مادة حلم)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٩٣) مادة: (حلم)، و(المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٧١) (مادة حلم)، و(شأن الدعاء)

للخطابي (ص: ٦٢)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ل م)).

(٧) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري، عند تفسير [البقرة: ٢٣٥].

(٨) انظر: (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٨٤) (مادة حيي)، و(بصائر ذوي التمييز)

للفيروزآبادي (ج: ٢ - ص: ٥١٧)، مادة (الحياء)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ١٢٢) (مادة: حي)، و(تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة: ٢٦]، و(فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [البقرة: ٢٦]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ي)).

المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعَابُ أو يُذَمُّ، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه»^(٩).

○ **السَّتِيرُ**: صيغة مبالغة، من اسم الفاعل (الساتر)، فعله سَتَرَ يَسْتُرُ سَتْرًا، فهو سَاتِرٌ وَسَتِيرٌ، وأصل الستر: التغطية والإخفاء، وَسَتَرَ الشَّيْءَ: أَخْفَاهُ، و(السَّتِيرُ): الذي من شأنه وإرادته حُبُّ السَّتْرِ وَالصُّونِ^(١٠).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **الحَلِيمُ**: «ذو الأناة، الذي لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة»^(١١)، قال الخطابي: «(الحَلِيمُ) ذو الصَّفْحِ والأناة، الذي لا يَسْتَفْزُهُ غَضَبٌ، ولا يَسْتَحِفُّهُ جَهْلٌ جاهل، ولا عصيانُ عاص، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحَلِمِ، إنما (الحَلِيمُ) هو الصُّفُوحُ مع القدرة، والمتأني الذي لا يَعَجَلُ بالعقوبة»^(١٢)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَلِيمُ) الذي يَدِرُّ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة، مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا»^(١٣)، وقال الشيخ الهراس: «(الحَلِيمُ) الذي له الحلم الكامل، الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ رجاء أن يتوبوا، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه - سبحانه - هو الذي اقتضى إمهالهم»^(١٤).

(٩) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨٦).

(١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٣٤٣)، مادة: (ستر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٢٤١) مادة (ستر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٣ - ص: ١٣٢) مادة: (ستر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: س ت ر).

(١١) (تفسير الطبري) عند تفسير [آل عمران: ١٥٥]، والقول لابن جرير.

(١٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٣).

(١٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩ - ٢٠).

(١٤) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨٧).

○ **الحَيِّ** : «كثير الحياء»^(١٥) الذي لا يَرُدُّ من دعاه، ولا يفضح من عصاه، قال ابن القيم : «وهو (الحَيِّ) فليس يفضح عبده، عند التجاهر منه بالعصيان»^(١٦)، ويقول الهراس : «وحياؤه - تعالي - وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه، فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه، وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب - سبحانه - مع كمال غناه، وتمام قدرته عليه، يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيؤه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر»^(١٧)، ويقول الشيخ السعدي : «(الحَيِّ) .. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم، من كرمه **يستحي** من هتكه وفضيحته، وإحلال العقوبة به، فيستره بما يُقَيِّضُ له من أسباب الستر، ويعفو عنه، ويغفر له، فهو يتحجب إلى عبادته بالنعم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. **ويستحي** جَمَاعَةً ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفرًا، ويدعو عبادته إلى دعائه، ويعددهم بالإجابة»^(١٨).

○ **السَّتِيرُ** : «الذي يجب الستر لعباده المؤمنين؛ ستر عوراتهم، وستر ذنوبهم»^(١٩)، قال ابن القيم : «وهو (الحَيِّ) فليس يفضح عبده، عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو (السَّتِيرُ) وصاحب الغفران»^(٢٠)، وقال البيهقي : «(السَّتِيرُ)

(١٥) (تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي) لأبي الغلا محمد عبد الرحمن المباركفوري: (ج: ١٠ - ص: ٣٢٠) و برقم الأثر (٣٥٥٦).

(١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨٦).

(١٧) المصدر السابق.

(١٨) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٥٤ - ٥٥).

(١٩) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٤١).

(٢٠) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ٨٦).

يعني أنه سائر يستر على عباده كثيراً ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الاستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم»^(٢١)، ومر معنا في اسم (الْحَيِّ) كلام الشيخ السعدي والهراس عن معنى اسمه -سبحانه (السَّتِيرُ).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الْحَلِيمُ - السَّتِيرُ - الْحَيُّ** : ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا باستغفار وتوبة، ومن رحمة الله بعبده العاصي أنه يمهله ويستره، ولا يعاجله بالعقوبة، وهذا من مقتضيات أسمائه الحسنَى (الْحَلِيمُ - الْحَيُّ - السَّتِيرُ). فالعبد العاصي - كي يتقي شؤم معصيته - بحاجة إلى ثلاثة أمور:

أولاً: عدم تعجيل العقوبة، وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (الْحَلِيمُ).

ثانياً: الاستر وعدم الفضيحة، وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (السَّتِيرُ).

ثالثاً: قبول الاعتذار، وتحقيق حاجات العبد العاصي التي لا تنتهي، عندما يرفع يديه بالدعاء، متقرباً إلى الله، مفتقراً إليه، منطرحاً بين يديه، متذللاً له، وخائفاً من شؤم معصيته، وأن تكون عاتقاً أمام إجابة دعوته، فيستحي صاحب الملك والملكوت، والعزة والجبروت، في عليائه من عبده، ويجب دعاءه، ولا يرد يديه صفراً، وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (الْحَيُّ).

ولعل ذلك ما يفسر جمع النبي ﷺ للأسماء الثلاثة في مناسبة واحدة في قوله ﷺ: (إن

الله ﷻ **حَلِيمٌ حَيٌّ سَتِيرٌ**، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر)^(٢٢).

○ **الْحَلِيمُ - الصَّبُورُ**: في إثبات اسم (الصبور) لله ﷻ نظر لعدم وروده في كتاب الله أو

صحيح السنة، وإنما اشتقه بعضهم لله ﷻ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال ﷺ:

(ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، ثم يعافيههم ويرزقهم)^(٢٣)،

(٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢٢٤).

(٢٢) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

(٢٣) رواه البخاري برقم (٧٢٧٨) ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

قال الشيخ السقاف: «وَصَفَّ اللَّهُ ﷻ بـ (الصبر) ثابت؛ كما مرَّ في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أما اسم (الصبور)، فورد في حديث سرد الأسماء عند الترمذي، وهو ضعيف، ولا أعرف آية أو حديثاً صحيحاً يُثَبِّتُ هذا الاسم له - سبحانه وتعالى» (٢٤)، وفي الفرق بين (الصبور) و(الحليم) يقول الخطابي: «معنى (الصبور) في صفة الله - سبحانه - قريب من معنى (الحليم)، إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة (الصبور) كما يسلمون منها في صفة (الحليم)، والله أعلم بالصواب» (٢٥)، وقال إسماعيل حقي: «(الصبور) يُشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف (الحليم)» (٢٦)، ومن العلماء من يرى أن (الحلْمَ) أدخل في الأوصاف، و(الصبر) أكثر تعلقاً وارتباطاً بالأفعال، ولذا كان (الحلْمَ) أصل (الصبرِ)، وهذه علة الاستغناء بورود اسم الله (الحليم) نصاً في القرآن والسنة عن ذكر اسم (الصبور)، قال ابن القيم: «وإذا أردت معرفة صبر الرب ﷻ وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١]، .. فأخبر ﷻ أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والارض، فالحلم وامساكهما أن تزولا هو الصبر، فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه، .. ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف، واسم الصبور في الأفعال؛ كان الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم» (٢٧).

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **الحليم** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الحليم) صفة (الحلْم) وهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١]، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم

(٢٤) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٥٩) بتصريف يسير.

(٢٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٨).

(٢٦) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [فاطر: ٤١].

(٢٧) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٧٧ - ٢٨٠).

الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم) (٢٨)، وصفة (الْحَلِيمُ) «صفة من صفات الأفعال» (٢٩)، قال الشيخ ابن جبرين: «ومعروف أن هذه الصفات الفعلية كصفة الرحمة، وصفة الحلم، مما يثبتها أهل السنة» (٣٠).

○ **الْحَيِيُّ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْحَيُّ) صفة (الْحَيَاءُ) وهي صفة ثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]، ومن السنة حديث أبي واقد الليثي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن الرسول ﷺ قال: «.. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه» (٣١)، «واسم الله (الْحَيُّ) دل على صفة من صفات الأفعال» (٣٢).

○ **السَّتِيرُ**: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السَّتِيرُ) «صفة (السِتْر) وهي صفة فعلية لله ﷻ ثابتة بالسنة الصحيحة» (٣٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قوله ﷺ: «لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» (٣٤).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الغفور**: ورد الاقتران بين اسمي الله (الحليم) و(الغفور) (٦ مرات)، قدم (الغفور) على (الحليم) (٤ مرات) كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، ويلاحظ في الآيات الأربع التي قدم فيها (الغفور) على (الحليم) أن الخطاب موجه للمؤمنين، وسياق الآيات

(٢٨) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

(٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٣٥) (الحليم).

(٣٠) (الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد) لابن جبرين (ص: ٥٨).

(٣١) رواه البخاري برقم (٦٦)، ورواه مسلم برقم (١٤٠٥).

(٣٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٦٧) (الحي).

(٣٣) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٤١).

(٣٤) رواه مسلم برقم (٢٥٩٠).

يتحدث عن محظورات شرعية، وأعمال منهي عنها، فكان من المناسب تقديم المغفرة على سبب الإمهال وعدم تعجيل العقوبة؛ لكون الذنب وما سيترتب عليه من المعاصي والعذاب هو الهاجس والشاغل للمؤمنين، ومن ثم بيان علة المغفرة وهو حلمه سبحانه كي يكون ذلك درساً يتعلم منه المؤمنون فلا يعودون إلى مثل هذه الأعمال المنهي عنها، إلى جانب التخلق بخصال العفو والصفح والحلم، وسيتم الحديث عن هذا الاقتران في مجموعة المغفرة.

أما تقديم (الحليم) على (العفور) فقد ورد مرتين في قوله تعالى: ﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١]، وكلتا الآيتين جاءتا في سياق الرد على المشركين الذين زعموا أن مع الله آلهة أخرى: ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عَلَوْا كِبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣]، والخطاب يتحدث عن عظمة الخالق وسطوته، وخضوع كل شيء لجبروته وعظمته، وأن المؤاخذه والعقاب هو الجزاء المستحق لهم بمقتضى عدله وانصافه، ولكن لحلمه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة المستحقة، بل أمهلهم لعلمهم يتوبون فيغفر لهم، فكان من المناسب تقديم (الحليم) لبيان سبب عدم تعجيل العقوبة، والترغيب في التوبة وأن بابها لا زال مفتوحاً وهو ينتظرهم، ومتى ما دخلوه وآمنوا وأصبحوا أهلاً للعفو والمغفرة فسيجدون الله ﴿غَفُورًا﴾، يقول البقاعي: «(حليماً) أي ليس من شأنه المعاجلة بالعقوبة للعصاة؛ لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرص، ورغب في الإقلاع، مشيراً إلى أنه ليس عنده ما عند حلماء البشر من الضيق الحامل لهم على أنهم إذا غضبوا بعد طول الأناة لا يغضرون، بقوله (غفوراً) أي محاءً لذنوب من رجع إليه، وأقبل بالاعتراف عليه، فلا يعاقبه ولا يعاتبه» (٣٥)، ويقول الشيخ السعدي: «إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال ولكنه أمهلهم، وأنعم عليهم وعافاهم، ورزقهم

(٣٥) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [فاطر: ٤١].

ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنوبهم، فلولاً حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة»^(٣٦)، ويقول القاسمي: «**إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا**» * أي: حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، مع كفرهم وقصورهم في النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم»^(٣٧). ويقول ابن عاشور: «ولذلك أتبع بالتذليل بوصف الله -تعالى- بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة (الحليم) من حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة، وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم، فإن التأخير من أثر الحلم، وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعداراً للظالمين لعلمهم يرجعون»^(٣٨).

○ **الكَرِيمُ**؛ ورد الاقتران مع اسمه **جَبْرِيَالَهُ (الحليم)** مرة واحدة في بعض روايات حديث الكَرَبِ والفَرَجِ، في قوله ﷺ: (كلمات الفَرَجِ: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات السبع وربُّ العرش الكريم)^(٣٩)، ومن يتأمل مسمى الحديث - كما هو منصوص عليه - يجد أن الموضوع الأساسي للذكر: هو استحضار عظمة الله ﷻ وكبريائه وعلوه وجلاله، وهو ما يتناسب مع دواعيه في حالات الكرب والخوف والرعب والأمور العظيمة، فكان تحقيق التوحيد، والاعتناء به، وإفراده **جَبْرِيَالَهُ** بالعبادة، والتفكير في عظمته وعلوه وكبريائه، واستحضار جبروته وملكوته **جَبْرِيَالَهُ** التي يتضاءل ويتصاغر عندها كل شيء؛ مما يعين المسلم على تفريج الكُرَبَاتِ، وتحمل تلك المواقف الصعبة، ولعل الحكمة من مجيء هذا الاقتران (**الحليم الكريم**): أن الحديث عن الإلهية والعظمة والكبرياء والعلو قد يثير مشاعر الخوف والرهبة في قلوب العباد، فجاء اسم (**الحليم**) ترويحاً للقلوب، وتطمينا لها بأن الله **جَبْرِيَالَهُ** حليمٌ بعباده، يغفر لهم ويُمَهِّلُهُمْ، ولا يُعَاجِلُهُمْ بالعقوبة، بل يريد بهم الفَرَجَ والخَيْرَ واليُسْرَ، ويكشف عنهم الكَرَبَ والضَّرَّ والعُسْرَ، وما ذاك إلا لكرمه **جَبْرِيَالَهُ**، وعظم نفعه، وكثرة خيره، فتعالى ثناؤه، وتباركت أسماؤه، وتقدست صفاته.

(٣٦) تفسير (السعدي) عند تفسير [الإسراء: ٤٤]، (ص: ٤١٠).

(٣٧) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ١٠ - ص: ٢٣٥) عند تفسير [الإسراء: ٤٤].

(٣٨) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [الإسراء: ٤٤].

(٣٩) رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ج: ٥ - ص: ٧٣)، برقم (٢٠٤٥).

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

اللَّهُ جَبَّارٌ (حَلِيمٌ) يحب أهل الحلم، (حَيٌّ) يحب أهل الحياء، (سَّيِّرٌ) يحب أهل الستر، لا يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم، بل يمهلهم ويسترهم ويدعوهم إلى التوبة، وإذا رفعوا أيديهم إليه بالدعاء فإنه حَيٌّ كريم، يُجيب دعاءهم، ويغفر ذنوبهم.

○ الأثر العملي :

١. محبة الله ﷻ وإجلاله وتعظيمه وحمده وشكره، والثناء عليه، والتوبة إليه، حيث إن حلمه وستره وحياءه اقتضى الصبر على عباده العصاة، وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلمهم يستعقبون ويتوبون، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، ثم يعافيه ويرزقهم) (٤٠)، ولو عاجل الله ﷻ العصاة بعذابه ولم يحلم عليهم لما بقي على وجه الأرض أحد، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ٦١].

٢. الحياء منه - سبحانه، والانكسار بين يديه، ومقت النفس، والاعتراف بتقصيرها، حيث ينعم - سبحانه على عباده، ويحلم عنهم، ويسترهم، وهم متمادون في معاصيه، وصف ابن القيم هذا الحياء بقوله: «هو حياء ممتزج من محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءً منه لا محالة» (٤١).

٣. الحذر من غضبه - سبحانه - لأن (الحليم) إذا غضب لم يقف لغضبه شيء. وحلمه ﷻ صادر عن قوة وقدرة، والله ﷻ (الحليم) لا يغضب إلا على من لا

(٤٠) رواه البخاري برقم (٧٣٧٨) ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

(٤١) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٦٣).

يستحق الرحمة، ولا يصلح في حقه الحلم، وذلك بعد أن أُعطي المهلة والوقت الكافي ليتوب ويهتدي فلم يستجب، كما هو حال آل فرعون الذين جاءتهم الآيات تترى فما استجابوا وما استكانوا حتى استحقوا غضب الجبار ﷻ وعذابه، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اُنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، أي: لما أغضبونا أهلكناهم.

٤. فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله -تعالى- والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت؛ لأنه -سبحانه- ما أحر العقوبة على الذنب إلا للإنابة والتوبة، ولذلك اقترن اسمه -سبحانه (الحليم) باسمه -سبحانه (الغفور).

٥. مجاهدة النفس بالتخلق بهذه الأخلاق الكريمة، الحلم والحياء والستر، فالله -سبحانه- حليم يحب أهل الحلم، حيي يحب أهل الحياء، ستير يحب أهل الستر.

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الحليم - الحيي - الستير) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (الحلم والحياء والستر)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بهذه الأسماء في جميع أحوال العباد التي تناسب معانيها، كحال العبد الخائف من شر ذنبه، وهو في أشد الحاجة لنصرة ربه، وكشف ما به من ضر وكرب؛ ولذا ورد عن النبي ﷺ أنه كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم) (٤٢)، وكذلك سؤال الله -تعالى- باسمه (الحيي) حال الأمل في إجابة الدعاء، والطمع في فضل الله -تعالى، كما ورد عنه ﷺ قوله: (إن ربكم حيي كريم، يستحي أن يبسط العبد يديه إليه، فيردّهما صفرًا) (٤٣)، وورد عنه ﷺ الدعاء بالوصف الذي تضمّنه اسم (الستير) في قوله ﷺ: (اللهم استر عورتى وأمن روعتى واقض عني ديني) (٤٤).

(٤٢) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

(٤٣) رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠٧٠).

(٤٤) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيههم ويرزقهم) (٤٥)، وفي الحديث القدسي عن النبي ﷺ: (قال الله: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له!، أما شتمه فقوله: إن لي ولداً، وأما تكذيبه فقوله: ليس يُعيدني كما بدّاني) (٤٦). يقول الإمام ابن القيم معلقاً على الحديثين العظيمين: «وهو سبحانه مع هذا الشتم له، والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه! ويدفع عنه، ويدعوه إلى جنته، ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه، ويأمرهم بأن يلينوا له القول، ويرفقوا به» (٤٧).

○ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فيّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك!، قال: فلم يرد النبي ﷺ شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي ﷺ رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِينَ﴾ [هود: ١١٤]، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟، قال: (بل للناس كافة) (٤٨).

○ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: (استحيوا من الله - تعالى - حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) (٤٩).

(٤٥) رواه البخاري برقم (٧٣٧٨)، ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

(٤٦) رواه البخاري برقم (٣١٩٣).

(٤٧) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١١٩٣ - ١١٩٤) الباب (٢٣): في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل.

(٤٨) رواه مسلم برقم (٢٧٦٣).

(٤٩) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٩٣٥).

○ قال النبي ﷺ: (يُحِشِرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِفَاةُ عِمْرَةَ)، فقالت امرأة: يا رسول الله، كيف يرى بعضنا بعضاً؟، قال: (إن الأبصار شاخصة، فرفع بصره إلى السماء)، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يستر عورتى، قال: (اللهم استر عورتها) (٥٠).

○ قال النبي ﷺ: (إن موسى كان رجلاً حياً ستيراً، لا يرى من جلده شيءٌ استحياءً منه، فأذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستترُ هذا التسترُ، إلا من عيبٍ بجلده: إما برصٌ وإما أدرّةٌ وإما آفةٌ) (٥١)، وإن الله أراد أن يُبرئَه مما قالوا لموسى، فخلأ يوماً وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجرَ عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرَ فجعل يقول: ثوبي حجرٌ، ثوبي حجرٌ (٥٢)، حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل، فأراه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبراه مما يقولون، وقام الحجرُ، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضرباً بعصاه، فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه، ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، فذلك قوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ [الأحزاب: ٦٩] (٥٣).

○ قال أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَتَيْتِ بِسَارِقٍ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فقال السارق: والله ما سرقتُ قط قبلها، فقال عمر: «كذبت!»، ما كان الله يُسَلِّمَ عبداً عند أول ذنب، فقطعه» (٥٤)، وقال السيوطي: «إن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة» (٥٥).

(٥٠) رواه الطبراني والهيثمي وقال في الدرر السنية: (خلاصة حكم المحدث الهيثمي المكي: صحيح).

(٥١) إما برصٌ وإما أدرّةٌ، وإما آفةٌ: البرصُ: بَقَعُ بياضُ تَكُونُ على الجلدِ، والأدرّةُ: انتِفاخٌ يَكُونُ بِالخِصْيَةِ، والآفةُ: القَيْبُ.

(٥٢) ثُوبِي حَجْرٌ، ثُوبِي حَجْرٌ: أَي يُنَادِي على الحَجَرِ لِيُعْطِيَهُ ثُوبَهُ.

(٥٣) رواه البخاري برقم (٣٤٠٤).

(٥٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج: ٧ - ص: ٢٧٦) في (كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع

عنه)، وقال عنه ابن حجر العسقلاني: إسناده قوي (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر (ج: ٣

- ص: ٤٨٣) (الطبعة الأولى - ١٤٢٩ هـ - دار الكتب العلمية).

(٥٥) (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ج: ١ - ص: ٣٣١) (مكتبة

الرياض الحديثة - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف).

○ قالت عائشة رضي الله عنها: «يا نساء المؤمنین، إذا أذنبت إحداكن ذنباً، فلا تُخبرن به الناس، ولتستغفر الله، ولتتب إليه؛ فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله تعالى يغير ولا يعير» (٥٦).

○ قال تعالى: ﴿لِعَلَّمِ اللَّهُ مِنْ خِيفَتِهِ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: ٩٤] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يا صاحب الذنب لا تأمن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حياتك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحرزك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته» (٥٧).

○ أذنب خادم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه، فقال: يا سيدي!، أما لك ذنب تخاف الله تعالى منه؟ قال: بلى!، قال: فبالذي أمهلك لما أمهلتني!، ثم أذنب العبد ثانية، فأراد عقوبته، فقال له مثل ذلك، فعفا عنه! ثم أذنب الثالثة، فعاقبه وهو لا يتكلم!، فقال له ابن عمر: مالك لم تقل مثلما قلت في الأولى ولتيني!؟ فقال: يا سيدي، حياءً من حلمك مع تكرار جرمي! فبكى ابن عمر وقال: أنا أحق بالحياء من ربي، أنت حر لوجه الله تعالى» (٥٨).

○ قال تعالى: ﴿وَلَبَّوْا نَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٢١]، كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: «اللهم لا تبلنا! فإنك ان بلوتنا فضحتنا، وهتكت أستارنا، وعذبتنا» (٥٩).

(٥٦) (مساوي الأخلاق ومذمومها) لأبي بكر الخرائطي (ص: ١٩٦) برقم الأثر: (٤٢٨)، (الناشر: مكتبة السوادي، جدة - الطبعة الأولى - ١٤١٢ هـ) بتحقيق: مصطفى الشلبي.

(٥٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصبهاني (ج: ١ - ص: ٣٢٤).

(٥٨) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ٢٠٢٢)، عند حديثه عن توبه من الأعيان في سنة (٦٤٦ هـ)، وذكر منهم الأديب والشاعر: علي بن يحيى، جمال الدين أبو الحسن المحرمي، وتحدث عن كتابه: (نتائج الأفكار)، وذكر شيئاً مما ورد فيه ومن ضمن ذلك قصة ابن عمر رضي الله عنهما مع خادمه.

(٥٩) تفسير «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عند تفسير الآية (٢١) من سورة محمد، (ج: ٤ - ص: ١٥٠).

○ قال عبد الله بن المبارك: «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر، فيؤجر في ستره، ويؤجر في نهيه، أما اليوم إن رأى أحد ما يكره، استغضب أخاه، وهتك ستره» (٦٠).

○ قال عمر بن ذر: «يا أهل المعاصي، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه؛ فإنه قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزخرف: ٥٥]» (٦١)، أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم.

○ كان يحيى بن معاذ يقول: «سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو!» (٦٢).

○ قال علقمة بن مرثد: كان الأسود بن زيد يجتهد في العبادة، ويصوم حتى يصفر ويخضر، فلما احتضر بكى، قيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ومالي لا أجزع، ومن أحق مني بالجزع؟، والله لو أتيت بالمغفرة من الله ﷻ لأهمني الحياء منه بما قد صنعت، فإن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعضو عنه، فلا يزال مستحياً منه!» (٦٣).

○ قال أبو حامد الخلقاني لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق؛ التي في ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت يقولون:

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

قال الإمام أحمد: أعد علي! فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت! وهو يقول:

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني» (٦٤)

(٦٠) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص: ١٩٧).

(٦١) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

(٦٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٦١).

(٦٣) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٣ - ص: ٢٣).

(٦٤) (تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص: ٢٧٨ - ٢٧٩) عند حديثه عن مذهب الإمام أحمد في الباب العاشر: في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص.

○ قال يحي بن معين: «ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحبت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلاً في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك، وإلا تركته» (٦٥).

○ قال بلال بن سعد: «إن لكم رباً ليس إلى عقاب أحدكم بسريع، يقبل العثرة، ويقبل التوبة، ويقبل على المقبل، ويعطف على المدبر» (٦٦).

○ قال عبد الله بن المبارك: «قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام، وكنت في الناس مما يلي باب بني شيبه، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش، قد ائتزر بإحدهما وألقى الأخرى على عاتقه، فصار في موضع خفي إلى جانبي، فسمعتة يقول: إلهي!، أخلقت الوجوه (٦٧) كثرة الذنوب ومساوي الأعمال، وقد منعنا غيب السماء لتؤدب الخليقة بذلك، فأسألك يا حليماً ذا أناة، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، اسقهم الساعة الساعة!، قال ابن المبارك: فلم يزل يقول: الساعة الساعة!، حتى استوت بالغمم، وأقبل المطر من كل مكان، وجلس مكانه يسبح، وأخذت أبكي!، فلما قام تبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لي: مالي أراك كئيباً؟، فقلت: سبقنا إلى الله غيرنا فتولاه دوننا!، قال: وما ذاك؟!، فقصت عليه القصة فصاح وسقط» (٦٨).

○ قال ابن القيم: «من استحي من الله عند معصيته؛ استحيى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله عند معصيته؛ لم يستحي الله من عقوبته» (٦٩).

○ قال ابن الجوزي: «من عرف مكر الله بأعدائه لم يغتر بطول الحلم، فإن العواقب عنا مغيبات، وسهام الأفضية إلينا مصوبات» (٧٠).

(٦٥) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٤٢٠٥) في ترجمة الحافظ الإمام يحي بن معين الغطفاني المري.

(٦٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٥ - ص: ٢٢٢).

(٦٧) أخلقت الوجوه: أي بليت وذهب جمالها وصفافؤها وحسنها.

(٦٨) (صفة الصفوة) لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٢٦٩).

(٦٩) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام ابن القيم (ص: ٧٩).

(٧٠) (التذكرة في الوعظ) لابن الجوزي (ص: ٤٦).

○ قال أحمد بن أبي الحواري: «حدثني محمد بن حاتم فقال: قال الفضيل بن عياض: لو حُيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة، وبين أن لا أبعث؛ لاخترت أن لا أبعث!». قلت لمحمد بن حاتم: أهذا من الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله ﷻ» (٧٠).

○ قال وهيب بن منبه: «بلغنا والله أعلم في قول بعض الحكماء: يا رب وأي أهل دهر لم يعصوك، ثم كانت نعمتك عليهم سابغة، ورزقك عليهم داراً، سبحانه ما أحلمك، وعزتك إنك لتُعصى ثم تُسبغ النعمة، وتدر الرزق، حتى لكأنك يا ربنا ما تغضب» (٧١).

○ قال أبو العالية (رفيع بن مهران الرياحي البصري): «سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، وتبلى كما تبلى ثيابهم، لا يجدون له حلاوة ولا لثاظة، إن قصرُوا عن ما أمروا به؛ قالوا: إن الله غفور رحيم!، وإن عملوا ما نهوا عنه؛ قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» (٧٢).

○ رأى محمد بن المنكدر رجلاً مع امرأة في خراب وهو يكلمها فقال: «إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما» (٧٣).

○ مرَّ «عامر بن بهدلة» برجلٍ قد صَلَبَهُ الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: «يا ربِّ!، إن حلمك على الظالمين قد أضرَّ بالمظلومين!، فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، وكأنه قد دخل الجنة، فرأى المصلوب فيها في أعلى عليين، وإذا مُنادٍ ينادي: حلمي على الظالمين أحلُّ المظلومين في أعلى عليين» (٧٤).

(٧٠) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٨٤).

(٧١) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١٥١).

(٧٢) (تاريخ دمشق) لابن عساکر (ج: ١٨ - ص: ١٨١).

(٧٣) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: ٢٨٨)، وأصله في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لابن أبي الدنيا (ص: ٨٦).

(٧٤) (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود الزمخشري (ج: ٣ - ص: ٣٠٨) (الباب ٤٨: الظلم وذكر الظلمة).

المجموعـة ٢٨ـة

موضوع الأسماء : المَغْفِرَةُ

(٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١)

العَفْوُ - الغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَابُ

المجموع ٢٨

موضوع الأسماء: الْمُغْفِرَةُ

(٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١)

العَفْوُ - العَفْورُ - العَفَّارُ - التَّوَابُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ العَفْوُ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، وفي السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعوه؟ قال: قولي: اللهم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) (١).

○ العَفْورُ: ورد في القرآن الكريم (٩١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩]، وفي السنة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعوه به في صلاتي، قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (٢).

○ العَفَّارُ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قول الله تعالى ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [ص: ٦٦]، وفي السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور (٣) من الليل، قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) (٤).

(١) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٢٣).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٢٢٦) ومسلم برقم (٢٧٠٥).

(٣) تضور: أي تلوى وتقلب ليلاً في فراشه.

(٤) رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

○ **التَّوَابُ**؛ ورد في القرآن الكريم (١١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وفي السنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (كان يُعَدُّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ) (٥).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **العَفْوُ**: صيغة مبالغة على وزن (فَعُولٌ)، للموصوف بـ(العَفْوِ)، يقال: عَفَا يَعْفُو عَفْواً، فهو عَافٍ وَعَفْوٌ، أي: كثير العَفْوِ، والعَفْوُ: هو الصَّفْحُ، والتجاوُزُ عن الذنب، وتَرْكُ العِقَابِ عليه، وأصله المَحْوُ والطمْسُ، مأخوذ من قولهم: عَفَتِ الرِّيحُ الأثرَ، إذا مَحَتَهُ ودرَسَتَهُ وأزالت معالمه، فكأن العَافِيَ عن الذنب قد محاه وأبطله بصفحه عنه، وترك العِقَابِ عليه، ولا يكون ذلك عن استحقاق للمذنب (٦)، قال الخليل بن أحمد: «كل من اسْتَحَقَّ عِقوبة فتركته ولم تعاقبه عليها فقد عَفَوَتْ عنه عَفْواً» (٧)، قال ابن جرير: «إن الله لم يزل (عَفْواً) عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به» (٨)، وقال عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٥٥]: «ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه» (٩).

○ **الغَفُورُ الغَفَّارُ**: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، وكلاهما من أبنية المبالغة من اسم الفاعل (الغافر): (غَفُورٌ) على وزن (فَعُولٌ)، و(غَفَّارٌ) على وزن (فَعَّالٌ) أي كثير الغفران والمغفرة والسُّتْرُ والمسامحة، وفعلهما: غَفَرَ يَغْفِرُ غَفْراً وَغَفْراناً، فهو غَافِرٌ

(٥) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٨٦).

(٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٧٢): مادة: (عفا)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ - ص: ٥٦): مادة: (عفو)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩٠)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ع ف و).

(٧) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٤).

(٨) (تفسير الطبري) عند تفسير: [النساء: ٤٣].

(٩) (تفسير الطبري) عند تفسير: [آل عمران: ١٥٥].

وَعَفُورٌ وَعَفَّارٌ، والمفعول: مَعْفُورٌ له، يقال: غَفَرَ اللهُ ذَنْبَهُ: عفا عنه، وسامحه، فستره بالعفو والمسامحة، وصانه ووقاه من أن يمسه العذاب، وأصل الغفر: التغطية والستر، وكل شيء سترته فقد غفرتة، ومنه المغفر: وهو درع على قدر الرأس يلبسه المتسلح كي يقي رأسه^(١٠)، يقول ابن جرير: «(عَفُورٌ): أي ذو ستر لذنوب عباده، وتغطية عليها، بترك فضيحتهم بها، وعقوبتهم عليها، فيصفح لهم»^(١١)، وقال الحليمي: «(العَفُورُ): الذي يكثر من الستر على المذنبين من عباده، ويزيد عفوهُ على مؤاخذته، (العَفَّارُ): المبالغ في الستر، فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة»^(١٢)، و«(العَفُورُ): ينبئ عن كمال الفعل وشموله، وكون هذا الفعل شأنًا وعادة، و(العَفَّارُ): ينبئ عن كثرة الفعل، كأنه يغفر ذنوباً كثيرة مرة بعد مرة»^(١٣).

○ **التَّوَابٌ:** من صيغ المبالغة على وزن (فَعَّالٍ)، من اسم الفاعل (تائب)، فعله تاب يتوب تَوْبًا وتَوْبَةً، فهو تَائِبٌ وتَوَّابٌ، والتوبة في أصل معناها: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وترك الذنب على أجمل الوجوه، و(التائب) يُقال لِبَازِلِ التوبة، ولِقَابِلِ التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على العبد، والله (التَّوَّابُ): لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال^(١٤)، قال الزجاجي: «جاء (تَوَّابٌ) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة عباده، وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحدًا بعد واحد، على طول الزمان»^(١٥)، وقال ابن جرير: «أصل التوبة: الأوبة من مكروه إلى محبوب، فتوبة العبد إلى ربه، أوبته مما يكرهه

(١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٢٥): مادة: (غفر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ - ص: ٣٦٥) مادة: (غفر)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٩٣)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٢ و ٦٥)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٤٦٩) مادة: (غفر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: غ ف ر).

(١١) انظر: (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ٢٣٥]، و[الحجر: ٤٩]، و[النساء: ٩٦] بتصرف يسير.

(١٢) (الأسماء والصفات) لليهقي (ج: ١ - ص: ١٥٠ و ١٥٢)، وأورد فيه قول الحليمي.

(١٣) (أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٦٧).

(١٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢٣٣): مادة: (توب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ - ص: ٣٥٧) مادة: (توب)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٩٨) مادة: (توب)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ت و ب).

(١٥) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٣).

الله منه، بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على ترك العود فيه، وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعضو له عن جرمه، والصفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، وتفضلاً عليه .. وأما قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٨]: فإنه يعني به: إنك أنت العائد على عبادك بالفضل، والمتفضل عليهم بالعضو والغفران، الرحيم بهم»^(١٦)، وقال الراغب: «التَّوْبَةُ فِي الشَّرْعِ: تَرَكَ الذَّنْبَ لِقَبْحِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَالْعَزِيمَةُ عَلَى تَرَكَ الْمَعَاوِدَةِ، وَتَدَارَكَ مَا أَمَكَّنَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ مِنَ الْأَعْمَالِ بِالْإِعَادَةِ، فَمَتَى اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُ فَقَدْ كَمَلَتْ شُرَائِطُ التَّوْبَةِ، وَتَابَ إِلَى اللَّهِ»^(١٧).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ العَفْوُ: «الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي»^(١٨)، قال الزجاج: «والله تعالى (عَفْوٌ) عن الذنوب، وتارك العقوبة عليها»^(١٩)، وقال الحلبي: «(العَفْوُ) الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم، فلا يستوفيها منهم»^(٢٠)، ويقول الشيخ السعدي: «(العَفْوُ الغَفُورُ الغَفَّارُ) الذي لم يزل ولا يزال بالعضو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً»^(٢١).

○ الغَفُورُ - الغَفَّارُ: «الذي يستر الذنوب بفضله، ويتجاوز عن عبده بعفوه»^(٢٢)، يقول الخطابي: «(الغَفُورُ) الذي تكثر منه المغفرة، و(الغَفَّارُ) الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى .. السَّتَّارُ لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته»^(٢٣)، وقال البيهقي: «(الغَفَّارُ) السَّتَّارُ لذنوب عباده مرة بعد أخرى، و(الغَفُورُ) الذي يكثر

(١٦) (جامع البيان) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة: ١٢٨].

(١٧) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٩٨) مادة: (توب).

(١٨) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٢٤).

(١٩) (تفسير الأسماء) للزجاج: (ص: ٦٢).

(٢٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٤٩) وعزاه للحلبي.

(٢١) تفسير السعدي (فصل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٦٢). (الغفار)

(٢٣) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٥ و ٥٢).

من المغفرة» (٢٤)، وقال البقاعي: «(الْغُفُورُ): الذي من شأنه أن يمحو الذنوب كلها؛ أعيانها وآثارها، فلا يعاقب عليها ولا يعاتب» (٢٥).

○ **التَّوَابُ:** «الذي يتوب على عبده، ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول» (٢٦)، قال الحلبي: «(التَّوَابُ): هو المعيدُ إلى عبده فضل رحمته؛ إذا هو رجع إلى طاعته، وَنَدِمَ على معصيته، فلا يُحِبُّ ما قَدَّمَ من خير، ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان» (٢٧)، ويقول الشيخ السعدي: «(التَّوَابُ) الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين .. فهو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة، والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبلاً لها وعضواً عن خطاياهم» (٢٨).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **الْغُفُورُ - الْعَفْوُ:** الأكثر على أن (الْعَفْوُ): عدم المؤاخذة بالذنب بإسقاط العقوبة، وهو لا يقتضي الستر، و(الغفران) الستر والصون من عذاب الفضيحة والتخجيل والمعاتبة واللوم، ولذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن (الْعَفْوُ) أبلغ من (المغفرة)، قال الغزالي: «الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر» (٢٩)، وقال الرازي: «(العفو) أن يسقط عنه العقاب، و(المغفرة) أن يستر عليه جرمه صوتاً له من عذاب التخجيل والفضيحة، كأن العبد يقول: أطلب منك العفو، وإذا عفوت عني فاستره عليّ، فإن الخلاص من عذاب الفضيحة، والأول: هو العذاب الجسماني، والثاني: هو العذاب الروحاني» (٣٠)، وقال أبو حيان: «﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، العفو:

(٢٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٢٩ - ٤٠).

(٢٥) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي، عند تفسير: [الأحقاف: ٨].

(٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٠).

(٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج: ١ - ص: ١٩٥)، أورد فيه قول الحلبي.

(٢٨) تفسير السعدي (فضل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

(٢٩) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص: ١٢٤).

(٣٠) تفسير (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) للرازي عند تفسير [البقرة: ٢٥٦].

الصفح عن الذنب: وإسقاط العقاب، وهو لا يقتضي الستر، يقال: عفا عنه إذا وقَّفه على الذنب ثم أسقط عنه عقوبة ذلك الذنب، فسألوا الإسقاط للعقوبة أولاً؛ لأنه الأهم، إذ فيه التعذيب الجسماني. والغفران: ستر الذنب عليهم صوتاً لهم من عذاب التخجيل»^(٢١)، وقال ابن عرفة: «العضو: عدم المؤاخذة بالذنب، ولا يلزم من عدم المؤاخذة ستر؛ لأنه قد لا يؤاخذه به ويُظهره عليه، والمغفرة: الستر»^(٢٢)، وقال البقاعي: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ أي ارفع عنا عقاب الذنوب كلها ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ أي ولا تذكرها لنا أصلاً، فالأول العفو عن عقاب الجسم، والثاني العفو عن عذاب الروح»^(٢٣)، وقد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - على هؤلاء مفهوم (المغفرة)، وذكر أنه أوسع مدلولاً من (الستر)، ويشمل الوقاية من شر الذنب برمته، بمحوه وستره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا غُفر الذنب زالت عقوبته، فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناس من يقول: الغفر الستر، ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر، وتفسير اسم الله (الغفار) بأنه الستار، وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غُفر ذنبه لم يعاقب عليه، وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً لم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب»^(٢٤)، ويقول ابن القيم: «طلب المغفرة من الله هو محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له»^(٢٥)، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن (المغفرة) أعم وأوسع مدلولاً من (العفو)،

(٢١) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

(٢٢) تفسير (التفسير) لابن عرفة عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

(٢٣) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

(٢٤) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١٠ - ص: ٢١٧).

(٢٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٣٠٧).

لزيادتها على محو الذنب بالرضى والقبول، فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]: «(العفو) متضمن لإسقاط حقه قبْلهم ومسامحتهم به، و(المغفرة) متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله عليهم، ورضاه عنهم، بخلاف (العفو) المجرد، فإن العايف قد يعفو، ولا يُقبل على من عفا عنه، ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود»^(٣٦)، وهذا ما يفسر التدرج في قوله تعالى: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهو من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصل، ومن الأخص فائدة إلى الأعم، فطلب (العفو) وهو إسقاط العقاب على الذنب، ومسامحتهم به، ومن ثم (المغفرة) المتضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله - سبحانه - عليهم، ورضاه عنهم، وأخيراً (الرحمة) المتضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر، والفوز بالخير.

وثبت في النصوص أن كل فعل محرم يرتكبه المسلم فإن له وزراً وأثراً يتمثل في عدد الخطايا والسيئات المقدرة له. فهنا فعل محرم مدون في كتاب الأعمال كما قال سبحانه: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩]، وهنا - أيضاً - سيئات مقدرة للفعل المحرم مسجلة في كتاب السيئات، فاخصص (العفو) بإسقاط العقاب بمحو آثار الذنوب من السيئات المقدرة في كتاب السيئات، مع بقاء الذنب كعمل وفعل في كتاب الأعمال، للعرض والتذكير به والمعاتبة عليه، بينما (المغفرة) وقاية شر الذنب برمته ومحوه من كتابي الأعمال والسيئات، يقول الرضواني: «.. قال القرطبي: (كل من استحق عقوبة فتركت له فقد عُفِيَ عنه، فالعفو: مَحْوُ الذنب)، والمقصود بمحو الذنب محو الوزر، أي السيئات الموضوعة على فعل الذنب .. أما الأفعال ذاتها المحسوبة بالحركات والسكنات فهي في كتاب العبد حتى يلقي ربه، فيدنيه منه ويعرفه بذنبه وسوء فعله، ثم يسترها عليه»^(٣٧)، وبهذا يتبين أن (المغفرة) أبلغ من (العفو).

(٣٦) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١٤ - ص: ١٤٠) (تفسير سورة البقرة).

(٣٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٣٩). (العفو) (بتصرف يسير).

○ **الغُفُورُ - الغَفَّارُ**؛ كل اسم من الاسمين يدل على كمال مغفرته جَلِيلًا، وأنه هو **الغُفُورُ** الذي يغفر الذنوب الكبيرة، ولا يتعاطمه ذنب أن يغفره، ولا تعجزه معصية ولا خطيئة أن يسترها ويتجاوز عنها، كما أنه عَزِيزٌ هو **الغَفَّارُ** الذي يغفر الذنوب الكثيرة على سبيل التكرار، أي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى، وكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته، قال الغزالي: «**الغُفُورُ**» يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب، حتى أن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب، فلا يقال له: **الغُفُورُ**». و**الغَفَّارُ** يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار، أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى، حتى أن من يغفر الذنوب جميعاً، ولكن أول مرة، ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرى؛ لم يستحق اسم **الغَفَّارِ**»^(٣٨)، وقال في موضع آخر: «**الغَفَّارُ**» مبالغة في المغفرة، بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى، فالفَعْلُ يُنبئ عن كثرة الفعل، والفَعُولُ يُنبئ عن جودته وكماله وشموله، فهو **غَفُورٌ** بمعنى تام الغفران كامله، حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة»^(٣٩). ومع كون كلا الاسمين من أبنية المبالغة، فهو لا يعني قبول الصفة للزيادة والنقصان، بل يعني تعدد المفعولات، وكثرة المتعلقات، الدالة على كمال مغفرته جَلِيلًا ف«**الغُفُورُ**» هو من يغفر الذنوب العظام، و**الغَفَّارُ** يدل على المبالغة في الكثرة على المغفرة وتكرارها وقتاً بعد وقت، وهو من يغفر الذنوب الكثيرة، ف«**الغُفُورُ**» للكيف في الذنب، و**الغَفَّارُ** لكم فيه»^(٤٠).

○ **الغُفُورُ - التَّوَابُ**؛ **التَّوْبَةُ** تتضمن المغفرة إلا أن جزاءها يزيد في تبديل السيئات بالحسنات، وكما هو مقرر فإن **التَّوْبَةَ** تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فالندم على الذنب في الماضي، والإقلاع عنه في الحاضر، والعزم على عدم العودة، مع الجزم على الإتيان بالمأمور في المستقبل، وأما **الاستغفار** فهو عن أمر ماضٍ؛ ولذا فقد يستغفر العبد ولم يتب

(٣٨) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي (ص: ٤١).

(٣٩) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي (ص: ٩٥).

(٤٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٦٢ - ٦٦٣)، (الغفار).

كما هو حال كثير من الناس، يقول ابن القيم: «إن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه، ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته، والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه، فهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة» (٤١).
والله - سبحانه - يقبل توبة عبده إذا تاب، وهذا من مقتضيات اسمه (التَّوَاب).

خامساً: الصفة المشتقة:

○ العَفْوُ: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (العَفْوُ) «صفة (العَفْوُ والمُعَاْفَاة) وهي صفة فعلية ثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة» (٤٢)، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ومن السنة دَعَاؤُهُ ﷻ على الجنابة: (اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه) (٤٣)، وقوله ﷻ: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك) (٤٤)، ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته.

○ الغُفُورُ - الغُفَّارُ: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الغُفُورُ والغُفَّارُ) «صفة (المَغْفِرَةُ والمَغْفِرَان) وهي صفة فعلية ثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة» (٤٥)، قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]، ومن السنة دَعَاؤُهُ ﷻ: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني ..) (٤٦).

○ التَّوَابُ: الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (التَّوَابُ) «صفة (التَّوَابُ) وهي

(٤١) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٠٨).

(٤٢) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ١٨٣).

(٤٣) رواه مسلم برقم (٩٦٣).

(٤٤) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

(٤٥) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٢٣٥).

(٤٦) رواه مسلم برقم (٢٧١٩).

صفة فعلية ثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة» (٤٧)، قال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ [التوبة: ١١٧]، ومن السنة قوله ﷻ: (لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (٤٨).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **القدير:** ورد الاقتران مع (العَفْو) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنْ نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن عفو الله عن ذنوب عباده صادر عن قادر على إنزال العقوبة، «والعفو الممدوح هو الذي يصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يعفو» (٤٩)، فالقدرة بلا عفو نقص، والعفو بلا قدرة يستلزم عجزاً، والعفو مع القدرة غاية الكمال.

○ **الغفور:** ورد الاقتران مع (العَفْو) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٩]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - ما أشرنا إليه عند حديثنا عن الفرق بين (العفو) و(الغفور) وأن المقصود هو التدرج من الفرع إلى الأصل، ومن الأخص فائدة إلى الأعم، فالله يسامح على الذنب ويقبل على العبد، فاختص (العفو) بإسقاط العقاب عن الذنب، والمسامحة به، وتضمنت (المغفرة) الوقاية من شر الذنب، والإقبال على المستغفر والرضى عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(العفو) متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، و(المغفرة) متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله عليهم، ورضاه عنهم، بخلاف (العفو) المجرد، فإن العايف قد يعفو ولا يُقبل على من عفا عنه، ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود» (٥٠).

(٤٧) (صفات الله ﷻ) للسقاف (ص: ٧٧).

(٤٨) رواه البخاري برقم (٦٤٣٩) ومسلم برقم (١٠٤٨).

(٤٩) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤٢٥).

(٥٠) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١٤ - ص: ١٤٠) (تفسير سورة البقرة).

○ **الكريم** : ورد الاقتران مع (العَفْوُ) في إحدى روايات الترمذي لحديث عائشة رضي الله عنها في دعاء ليلة القدر وفيه قوله ﷺ : (قولي : اللهم إنك عفو كريم) تحب العفو فاعف عني) (٥١)، ولا شك أن عفو الله ومغفرته ما هو إلا أثرٌ من آثار كرمه وفضله ورحمته، إلا أن زيادة (كريم) في الحديث بعد قوله (عفو) لا أصل لها حيث ورد الحديث من طرق عديدة، وخرجه أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد، دون زيادة اسم (كريم).

○ **الرحيم** : ورد الاقتران مع (الغُفُورُ) (٧١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢]، ومرة واحدة مع صفة الرحمة العامة في قول الله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمْ الْعَذَابُ﴾ [الكهف: ٥٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «أن مغفرة الله ﷻ لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى عدله؛ إن هو إلا أثر من آثار رحمته سبحانه» (٥٢). والإشارة كذلك إلى «أن وراء المغفرة منازل رفيعة من الإكرام، ودرجات عليا من الفضل والإنعام، وفي ذلك تقوية لداعي الرجاء في حصول المغفرة، وحثٌ على التعرض لمزيد من الرحمة بالإقبال على العمل الصالح، والإكثار من الطاعات» (٥٣)، ولعل الحكمة في تقديم (الغفور) على (الرحيم) أن المغفرة تخلية وسلامة من الوزر والذنوب، والرحمة تحلية وغنيمة من الأجر والثواب، والتخلية مقدمة على التحلية، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، وفي ذلك يقول ابن القيم: «ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم اسم (الغُفُورُ) على (الرحيم) حيث وقع» (٥٤).

○ **الجليم** : ورد الاقتران مع (الغُفُورُ) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ جَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «أن من مقتضى

(٥١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٥١٣)، ثم نبه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إلى الخطأ في زيادة اسم (الكريم) في الحديث وقال: «وقع في سنن الترمذي بعد قوله: (عفو) زيادة: (كريم)؛ ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين» حتى قال: «وأما التحقيق فيقتضي عدم ذكرها مطلقاً؛ لإبتيان أنه لا أصل لها» السلسلة الصحيحة (ج: ٧- ص: ١٠١١ - ١٠١٢) برقم الحديث: (٣٣٣٧).

(٥٢) (ولله الأسماء الحسنَى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٤٧).

(٥٣) (مطابقة أسماء الله الحسنَى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٣٢١).

(٥٤) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٨٠).

حلمه - سبحانه - أنه يغفر ذنوب عباده، ويتوب عليهم، ولا يؤاخذهم عليها» (٥٥)، ويقول ابن عاشور: «إنه (الحليم) سبحانه- الذي لا يستفزہ التقصير في جانبه، ولا يغضب للفعلة، ويقبل المعذرة، وبالتالي فإن من مقتضيات حلمه - سبحانه- أن يغفر ذنوب عباده، ويتوب عليهم، ولا يؤاخذهم عليها» (٥٦).

○ **الشكور**: ورد الاقتران مع (الغفور) (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]، والسري في ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله «يغفر ذنوب عباده ويصفح عن سيئاتهم، وإذا أحسنوا وعملوا صالحاً لم تكن ذنوبهم السالفة لتحول بينهم وبين ثواب الله لهم، وشكره على طاعتهم له» (٥٧).

○ **الودود**: ورد الاقتران مع (الغفور) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِيٌّ وَّعِيدٌ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٣-١٤]، والسري في ذلك - والله أعلم - للدلالة على أن مغفرتة لعباده، وقبوله لتوبتهم هي من موجبات محبته للمستغفرين المنيبين، وكما قال ابن القيم: «فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب - تعالى - يغفر لعبده إذا تاب إليه، ويرحمه ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان» (٥٨).

○ **الرحيم**: ورد الاقتران مع (التَّوَابُ) (٩ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤]، والسري في ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن «توفيق الله ﷻ لعباده إلى التوبة، ثم قبولها منهم، وتوبته عليهم، مع استحقاقهم للعقوبة بمقتضى عدله - سبحانه، ما هو إلا أثر من آثار رحمته» (٥٩).

○ **الحكيم**: ورد الاقتران مع (التَّوَابُ) مرة واحدة بعد ذكر الحدود الشرعية في زنى

(٥٥) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٥٦٤).

(٥٦) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ٢٢٥].

(٥٧) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٥٧٥).

(٥٨) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٦).

(٥٩) (ولله الأسماء الحسنی) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٤٩-١٥٠) بتصرف يسير.

غير المُحَصَّن، وقذف المحصنات، وأحكام الملاعنة، في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠]، ولعل الحكمة من الاقتران: الإشارة إلى لطف الله وتدبيره ﷻ في أن تشريع تلك الحدود هو لحكمة بالغة: وهي استصلاح الناس، وصيانة مجتمعاتهم، وحفظ أعراضهم، والتفضل على المذنبين بإمهالهم، من أجل أن يتوبوا وينيبوا، وهذا من كمال العلم والحكمة والرحمة، قال الزركشي: «فإن الذي يظهر في أول النظر أن الفاصلة: ﴿تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾؛ لأن الرحمة مناسبة للتوبة، وخصوصاً من هذا الذنب العظيم، ولكن ههنا معنى دقيق من أجله قال: ﴿حَكِيمٌ﴾ وهو أن يُنبه على فائدة مشروعية اللعان وهي السُّتْرُ عن هذه الفاحشة العظيمة، وذلك من عَظِيمِ الْحِكْمِ، فلهذا كان ﴿حَكِيمٌ﴾ بليغاً في هذا المقام دون ﴿رَّحِيمٌ﴾» (٦٠)، وقال ابن عاشور: «هذا تذييل لما مرَّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه، والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده، والمثبتة بكمال حكمته -تعالى- إذ وضع الشدة موضعها، والرفق موضعها، وكف بعض الناس عن بعض، فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلاً... وفي ذكر وصف (الحكيم) هنا مع وصف (تواب) إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة، وهي استصلاح الناس» (٦١). كما أن هناك حكمة أخرى من الاقتران وهي الإشارة إلى أن التوفيق للتوبة والعمل الصالح لا يناله كل أحد، بل هو مرتبط بعلم الله ﷻ وحكمته، فيوفق هذا للتوبة بفضلهم وكرمه، ويترك هذا في غيرهم بعدله وغناه، وهو التواب الحكيم. فالسعيد من وفق للتوبة والإنابة والمبادرة إلى استغلال الأيام الخالية الفانية للأيام الباقية، وألا يكون ممن كره الله انبعاثهم فنبطهم وخذلهم وتركهم في طغيانهم يعمهون!، قال تعالى مبشراً نبيه ﷺ وأصحابه من المهاجرين والأنصار ﷺ بعد جهادهم في غزوة تبوك: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ [التوبة: ١١٧]، في مقابل تثبيطه ﷻ بعدله وحكمته للمنافقين، وترك

(٦٠) (البرهان في علوم القرآن) للزركشي: (ج: ١ - ص: ٩١).

(٦١) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير [النور: ١٠].

إعانتهم على الجهاد لكونهم لا يستحقون هذا الفضل العظيم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة:٤٦]، ولهذا ينبغي الحذر من تسويف التوبة والاستغفار، وأن يحرص المسلم على المسارعة والانابة إلى الله ﷻ، من أجل قبول التوبة، والاعانة على الطاعة والذكر والعمل الصالح، والهروب من دائرة التثييط والخذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء :

○ الأثر العلمي الاعتقادي :

الله ﷻ هو الذي لم يزل -ولا يزال- بالعضو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعضو لمن أتى بأسبابها، فهو ﷻ قابل الدعاء بالعتاء، والاعتذار بالاغتفار، والإنابة بالإجابة، والتوبة بغفران الحوبة، وإذا تاب العبد إلى الله بسؤاله، تاب الله عليه بنواله وعطاياه، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول.

○ الأثر العملي :

١. محبة الله ﷻ وحمده وشكره على رحمته لعباده، وغفرانه لذنوبهم، وعضوه لمعاصيهم، وتوبته على ظلمهم، مع ظهور آثار هذا الشكر والحمد والمحبة على المؤمن في توقي معاصي الله في جميع شؤون الحياة، ومتى ما زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب، فليتذكر أسماء الله (الغفور الغفار العفو التواب)، ويتردد اليأس والقنوط من قلبه، ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعاً.
٢. فتح باب الأمل والرجاء في مغفرة الذنوب، والبعد عن القنوط وتعاضم غفران الذنوب مهما كبرت أو كثرت كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر:٥٣].
٣. الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات؛ لأنها من أسباب الحصول على مغفرة

اللَّهُ - تعالى - للسيئات السالفة؛ قال الله ﷻ: ﴿وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].

٤. تعظيم الله - سبحانه، وعدم التجرؤ على المعاصي اتكالا على مغفرته ورحمته، واعتماداً على عفوه وكرمه، وأن ذلك من سوء الظن بالله ﷻ، يقول ابن القيم: «بل حسن الظن ينفع من تاب وندم، وأقلع وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم أحسن الظن بعدها، فهذا حسن ظن، والأول غرور، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولئك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨]، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاستقين، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ لِالَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَلَةٍ أَنَّهُمْ تُابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩]، فأخبر - سبحانه - أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه» (٦٢).

٥. الحياء من الله ﷻ البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده، وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيماً لله ﷻ وحياءً منه، ومبادرة إلى طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة.

٦. مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم، والعمو عنهم، ومقابلة السيئة بالحسنة، قال ﷻ: (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) (٦٣).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(العَفْوُ - الغُفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَابُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (العَفْوُ والمُعَاْفَاةُ - المَغْفِرَةُ والغَفْرَانُ - التَّوْبُ)، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها -

(٦٢) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ٢٦).

(٦٣) رواه البخاري برقم (٢٤٤٢) ورواه مسلم برقم (٢٥٨٠).

سبحانه - وإن شاء لم يفعلها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷻ والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء، في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كالحالة التي يشعر فيها العبد بالندم على ما اقترفت يده من الذنوب والمعاصي، وظلمه لنفسه، وتقصيره في حق ربه ﷻ ومن ذلك قوله تعالى عن موسى ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]، وقد دعا الله عباده إلى استغفاره عند عمل السوء أو ظلم النفس بالذنوب فقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، وجاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره) (٦٤).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال النبي ﷺ: (أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) (٦٥).

○ كان رجل من أهل الشام ذا بأس، وكان يفتد إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ففقد عمر، فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب (يقصدون الخمر)، فدعا عمر كاتبه، وقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴾ [غافر: ٣]، ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه، ويتوب الله عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جعل يقرأه ويردده ويقول: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

(٦٤) رواه مسلم برقم (٤٨٣).

(٦٥) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٧٥٠٧) ومسلم برقم (٢٧٥٨).

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴿٦٦﴾، قد حذرني عقوبته، ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أحاً لكم زل زلة، فسدوده ووقفوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه» (٦٦).

○ قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا﴾ [الاسراء: ٢٥]، في تفسير (الأواب)

يقول سعيد بن المسيب: «هو الرجل يذنب ذنباً ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب» (٦٧).

○ قال الربيع بن صبيح: «شكا رجلٌ إلى الحسن البصري الجدوبة، فقال له: استغفر الله، وشكا آخر إليه: الفقر، فقال له: استغفر الله، وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً، فقال له: استغفر الله، وشكا إليه آخر: جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله، فقلت للحسن: أتاك رجال يشكون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال: ما قلت من عندي شيئاً، إن الله -تعالى- يقول في سورة (نوح): ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِي وَبِنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢]، (٦٨).

○ قال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا: يا أبا عبد الله! كيف تجددك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم؟، إلا أنكم ستعينون غداً من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب! قال: ثم ما برحنا حتى أغمضناه» (٦٩).

○ قال البخاري: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة، سفیان الثوري، فقال سفیان: «يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟»، فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي، وبين محاسبة أبوي، لا اخترت محاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي» (٧٠).

○ قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً؛ فقل: يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل

(٦٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٤ - ص: ٩٧-٩٨)، وذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير [غافر: ٣].

(٦٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الاسراء: ٢٥].

(٦٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، وتفسير (لباب التأويل في معاني التنزيل) للخازن عند تفسير [نوح: ١٠-١٢].

(٦٩) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا (ص: ٦١) رقم الأثر (٨٥).

(٧٠) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٥٦٦) عند حديثه عن ترجمة (حماد بن سلمة بن دينار البصري برقم: ١٨٢٦).

قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله ﷻ قل: فإن كنت تحسن تنتصر مثلاً بمثل، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور» (٧١).

○ «خطب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خطبة بليغة، ثم قطعها وبكى بكاء شديداً، ثم قال: يا رب!، إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، فبلغ ذلك الحسن البصري فبكى، وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام» (٧٢).

○ قال سفيان بن عيينة: كان دعاء مطرف بن عبد الله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَبَتَ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا جَعَلْتَهُ لَكَ عَلَيَّ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَفِ بِهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا زَعَمْتُ أَنِّي أُرِدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَ قَلْبِي فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتُ» وقال محمد بن واسع: كان مطرف بن عبد الله يقول: «اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض» (٧٣).

○ لما أخرج السلطان «ابن قلاوون» شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه في مصر، طلب منه أن يفتيه بقتل من آذاه من العلماء والقضاة الواقعيين في البدعة، والذين أفتوا بقتل ابن تيمية مراراً فعظم شيخ الإسلام أولئك القضاة والعلماء، وأنكر أن ينال أحداً منهم بسوء، وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم!، ومن آذاني فهو في حلٍّ، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال بالسلطان حتى حُلم عنهم وصفح. فلما بلغ قاضي المالكية «ابن مخلوف» - وهو ممن ظاهر على شيخ الإسلام - فعل ابن تيمية قال: ما رأينا مثل ابن تيمية!، حرصنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا» (٧٤).

(٧١) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١١٢) عند حديثه عن ترجمة (الفضيل بن عياض).

(٧٢) (تهذيب الكمال) للزمري (ج: ١٨ - ص: ٤١١ - ٤١٢) عند حديثه عن ترجمة (عبد الملك بن مروان بن الحكم).

(٧٣) كلا القولين في (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٢٠٧).

(٧٤) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ٢١٣٤) في أحدث سنة (٧٠٩ هـ).

○ قال الأصمعي: رأيت أعرابيا أخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: «سائلك واقف عند بابك، قد ذهب أيامه، وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته، وبقيت تبعاته، فارض عنه، وإن لم ترض عنه؛ فاعف عنه غير راض» (٧٥).

○ «قال الأصمعي: لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول:

يا ربّ قد حلفَ الاعداءُ واجتهدوا بأنني رجلٌ من ساكني النارِ
أيحلفون على عمياءَ ويحُهمُ ما علمهم بكريمِ العفوِ غفارِ

قال فأخبر بذلك الحسن البصري فقال: تالله إن نجا فيهما!. وقال عمر بن عبد العزيز: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل!» (٧٦).

○ دعا أعرابي فقال: «اللهم إنك أمرتنا أن نعضوا عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا» (٧٧).

○ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلًّا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق ﷺ حيث يقول: (ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً)» (٧٨)، (٧٩)، وقال في موضع آخر: «والله عليهم حكيمٌ رحيمٌ، أمر عباده بما يصلحهم، ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجزئهم على معاصي الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني أذنب، قال: تُبُّ، قال: ثم أعود، قال: تُبُّ، قال: ثم أعود، قال: تُبُّ، قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان» (٨٠).

(٧٥) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ٢ - ص: ٣٢٠).

(٧٦) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٤٠٤) في أحدث سنة (٩٥ هـ).

(٧٧) (البيان والتبيين) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ص: ٥١٦).

(٧٨) رواه مسلم برقم (٢٥٨٨).

(٧٩) (جامع المسائل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (المجموعة الأولى - ص: ١٧٠) تحقيق: محمد عزيز شمس، وإشراف: بكر أبو زيد.

(٨٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٧ - ص: ٤٩٢).

المجموعـة ٢٩

موضوع الأسماء : القَهْرُ

(١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤)

القاهرُ - القهَّارُ - الجبَّارُ

المجموع ٢٩

موضوع الأسماء: الْقَهْرُ

(١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤)

الْقَاهِرُ - الْقَهَّارُ - الْجَبَّارُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْقَاهِرُ**: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿[الأنعام: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ [الأنعام: ٦١]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

○ **الْقَهَّارُ**: ورد في القرآن الكريم (٦ مرات)، اقترن في جميعها باسمه - سبحانه (الواحد)، منها قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦]، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل ^(١)، قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) ^(٢).

○ **الْجَبَّارُ**: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يقول: (يأخذن الجبار عزرائيل سماواته وأراضيه بيديه) ^(٣).

(١) تضور: أي تلوى وتقلب ليلاً في فراشه.

(٢) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

(٣) رواه مسلم برقم (٢٧٨٨).

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **القاهرُ - القهارُ**: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، فـ(القاهرُ): اسم فاعل للموصوف بـ(القَهْر)، و(القَهَّارُ): كثير القَهْر والغلبة، وهو من أبنية المبالغة، من اسم الفاعل (القاهر)، فعلهما: قَهَرَ يَقْهَرُ قَهْرًا، فهو قاهرٌ وقَهَّارٌ، والقَهْرُ: السيطرة والغلبة، والأخذ من فوق، وصرف الشيء عن طبيعته على سبيل الإلجاء، مع تمام القوة والسلطان، وقهرت الشيء: غلبته، وعلوت عليه، مع إذلاله بالاضطرار، وتقول أخذتهم قهراً: أي من غير رضاهم، والله (القاهرُ القَهَّارُ): قهر خلقه بسلطانه وقدرته، وصرفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً^(٤)، قال ابن جرير: «(القاهرُ): المذلُّ المستعبد خلقه، العالي عليهم»^(٥)، وقال البغوي: «(القاهر): الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد»^(٦)، وقال ابن الجوزي: «(القاهرُ): الذي قهر الخلق فَصَرَفَهُمْ على ما أراد طوعاً وكرهاً، فهو المُسْتَعْلِي عليهم، وهم تحت التسخير والتذليل، .. (القَهَّارُ): الذي قهر كل شيء فَذَلَّلَهُ، فاستسلم وذلَّ له»^(٧).

○ **الجبارُ**: صيغة مبالغة على وزن (فَعَّال)، وله ثلاث معان:

(١) من الإِجبار^(٨) بمعنى القهر والإكراه: أي قَهَرَهُ، وأكْرَهَهُ، وحتّم عليه،

(٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ١٢٠): مادة: (قهر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ - ص: ٣٥): مادة: (قهر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٣٥): مادة: (قهر)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ق ه ر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٧٢).

(٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنعام: ١٨].

(٦) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأنعام: ١٨].

(٧) تفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير: [الأنعام: ١٨] و [يوسف: ٣٩].

(٨) صيغة المبالغة القياسية (فَعَّال) تشتق في الأصل من الفعل الثلاثي، ولذا يرى بعض العلماء أن (جَبَّار) بمعنى قهار: مشتق من (جبره على)، وخالف الكثير من أهل اللغة ذلك وقال: (جَبَّار) بمعنى القهر والإكراه من (أجبر) لا من (جَبَرَ)، وهو وزن سماعي لا قياسي، ويشق من الأفعال المزيدة غير الثلاثية، قال الفراء: «لم أسمع فعلاً من أفعال إلا في حرفين وهو جَبَّارٌ من أَجَبَّرْتُ، وَذَرَاكٌ من أَدْرَكْتُ» انظر (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ١١٣)، وتفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي عند تفسير [الحشر: ٢٢]، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٨).

وألزمه، وتصريف فعله: أَجَبَرَ يُجْبِرُ إجباراً، فهو مُجْبِرٌ وَجَبَّارٌ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ق:٤٥]: أي بِمُسَلِّطٍ وَمُسَيِّطِرٍ كي تَجْبِرَهُمْ على الهدى وتقهروهم على الإيمان^(٩)، قال قتادة: «(الْجَبَّارُ): الذي جَبَرَ خَلْقَهُ على ما يشاء»^(١٠)، وقال ابن الأثير: «(الْجَبَّارُ): الذي يَقْهَرُ العباد على ما أراد من أمرٍ ونهي»^(١١)، وقال الهراس وهو يعدد معاني الاسم: «(الْجَبَّارُ): القهار، دانَ كُلُّ شيءٍ لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته؛ فهو يُجْبِرُ عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشئته؛ فلا يستطيعون الفكاك منه»^(١٢).

٢) من الْجَبْرِ بمعنى الإصلاح: أي المُصْلِحُ للأُمُور، من جَبَرَ الكسر إذا أصلحه، وجَبَرَ الفقير إذا أغناه، وتصريف فعله: جَبَرَ يُجْبِرُ جَبَّراً، فهو جَابِرٌ وَجَبَّارٌ، وأصل الجَبْرِ إصلاح الشيء بضرب من الْقَهْرِ^(١٣)، ومنه قوله ﷺ: (اللهم اغفر لي وارحمني وَاجْبُرْني واهدني وارزقني)^(١٤)، قال ابن الأثير: «(وَاجْبُرْني) أي أغني، من جبر الله مصيبيته؛ أي: ردَّ عليه ما ذهب منه وعوّضه»^(١٥)، وقال ابن جرير: «(الْجَبَّارُ): المصلح أُمُور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم»^(١٦)، وقال الهراس وهو يعدد معاني الاسم: «(الْجَبَّارُ): الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فكم جبر جَبَّارًا من كسير، وأغنى

(٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:٤-ص:١١٣) مادة: (جبر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-ص:٥٠٢) مادة: (جبر)، وتفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي عند تفسير [الحشر:٢٣]، و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري (ج:١-ص:٤١٦)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج:١٠-ص:٢٩٣): [الحشر:٢٣].

(١٠) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [الحشر:٢٣]، نقل فيه قول قتادة.

(١١) (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج:١ - ص:٢٣٥) مادة (جبر).

(١٢) (شرح القصيدة النونية) للهراس (ج:٢ - ص:١٠٤).

(١٣) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:٢ - ص:٥٣٥) مادة (جبر)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:٤٨)، و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري (ج:١ - ص:٤١٦)، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر:٢٣]، و(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) (مادة: ج ب ر).

(١٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٢٣).

(١٥) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج:١ - ص:٢٣٦).

(١٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر:٢٣].

من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة، ويسر من عسير؟، وكم جبر من مصاب، فوفقه للثبات والصبر، وأعضاه من مصابه أعظم الأجر؟، فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه» (١٧).

٣) من التجبر، بمعنى العظمة والجلال والقوة والكبرياء والعلو، قال الزجاجي: «(الجبارُ): ذو الجبْرِية والكبرياء والعظمة .. تقول العرب: نخلة جبارٌ إذا فاتت الأيدي طولاً وارتفاعاً .. وتَجَبَّرَ فلان فهو متَجَبَّرٌ وجَبَّارٌ» (١٨)، قال ابن كثير: «(الجبارُ): الذي لا تليق الجبْرِية إلا له، ولا التَّكَبُّرُ إلا لِعَظَمَتِهِ» (١٩)، ومن ذلك قول النبي ﷺ في ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (٢٠)، قال ابن قتيبة: «جبروته: تجبُّره، أي: تعظمه» (٢١)، وقال ابن القيم: «وأما (الجبارُ) في أسماء الرب - تعالى؛ فسر بأنه الذي يجبر الكسير، ويغني الفقير، والرب - تبارك وتعالى - كذلك، ولكن ليس هذا معنى اسمه (الجبارُ)؛ ولهذا قرنه باسمه (المتكبر)، وإنما هو من (الجبروت)، وكان النبي ﷺ يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (٢٢)، فد (الجبارُ) اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار» (٢٣).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ القاهرُ القهارُ: «الذي يدبر خلقه بما يريد، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من تحت قهره وتقديره» (٢٤)، قال الخطابي: «(القهارُ): الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت» (٢٥)، ويقول الحليمي: «(القاهرُ)

(١٧) (شرح القصيدة النونية) للهراس (ج: ٢ - ص: ١٠٤).

(١٨) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤٠).

(١٩) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [الحشر: ٢٣].

(٢٠) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

(٢١) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: ١٩).

(٢٢) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

(٢٣) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٥٥ - ٧٥٦).

(٢٤) تفسير (لباب التأويل في معاني التنزيل) للخازن عند تفسير: [الأنعام: ١٨].

(٢٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٢).

الذي يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل، ويغم ويحزن، ويكون منه سلب الحياة، أو بعض الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من تقديره.. و(الْقَهَّارُ) الذي يَقْهَرُ وَلَا يُقْهَرُ بحال» (٢٦)، وقال ابن كثير: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]، أي: هو الذي خضعت له الرِّقَاب، وذلت له الجبابرة، وعت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعُلوّه وقُدْرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه، وتحت حُكْمِهِ وَقَهْرِهِ.. ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، أي: الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرِّقَاب، وخضعت له الأبواب» (٢٧)، ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: «(الْقَهَّارُ) لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره» (٢٨).

○ **الْجَبَّارُ:** «الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكبير، ويفني الفقير» (٢٩)، قال قتادة: «(الْجَبَّارُ): الذي جَبَرَ خَلْقَهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْرِهِ» (٣٠)، وقال ابن جرير: «(الْجَبَّارُ): المصلح أمر عباده، القاهر لهم بقدرته» (٣١)، ويقول البيضاوي: «(الْجَبَّارُ): الذي جبر خلقه على ما أَرَادَهُ، أو جبر حالهم بمعنى أصلحه» (٣٢). ويقول الخطابي: «(الْجَبَّارُ) الذي جبر الخلق على ما أَرَادَ مِنْ أَمْرِهِ ونهيه» (٣٣)، وقال ابن القيم: «قال محمد بن كعب: إنما سمي (الْجَبَّارُ) لأنه جبر الخلق على ما أَرَادَ، والخلق أدق شأنًا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته» (٣٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الْجَبَّارُ): الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له الموجودات، واعتلى على الكائنات، وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات» (٣٥).

(٢٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٦٣ - ١٦٤) وأورد فيه قول الحليمي.

(٢٧) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الأنعام: ١٨]، و[إبراهيم: ٤٨].

(٢٨) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

(٢٩) تفسير السعدي عند تفسير: [الحشر: ٢٣]. (ص: ٧٩٢).

(٣٠) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣]، وأورد فيه قول قتادة.

(٣١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [المائدة: ٢٢].

(٣٢) تفسير (أنوار التنزيل وإسرار التأويل) للبيضاوي عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٣٣) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٨).

(٣٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٥٧).

(٣٥) (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن) للسعدي (ص: ٢٥).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **القاهرُ - القهارُ:** قيل إن (القاهر) الذي يدبر خلقه بما يريد، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، و(القهار) الذي يقهر ولا يقهر، قال الحليمي: «(القاهر) الذي يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل، ويغم ويحزن، ويكون منه سلب الحياة، أو بعض الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من تقديره .. و(القهار) الذي يقهر ولا يقهر بحال»^(٣٦)، وبهذا المعنى والفرق ف«(القاهر) هو الذي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار جميع المخلوقات وعلى اختلاف تنوعهم فهو قاهر فوق عباده، يدبرهم بما يريد - سبحانه، فلا يقوى أحد أن ينازعه أو يغالبه، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه .. أما (القهار) فهو الغالب لمن عاداه، الذي له علو القهر باعتبار الكثرة، أو باعتبار نوعية المقهور .. فالله ﷻ كثير القهر للظالمين والطغاة على مر العصور وكر الدهور، كما قال - سبحانه - عن كثرة إهلاكه للمجرمين: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا تَرَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]، وهو - سبحانه - قهار لأعظم الطغاة وأكابر المجرمين كما قال سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]»^(٣٧).

○ **الجبارُ - القهارُ:** بالنظر إلى المعنى الثالث لاسم (الجبار) من (التجبر) أي: الملك العظيم المتعال المتكبر، فإن الفرق بين واضح، في كون (الجبار) من أسماء التعظيم، و(القهار) الغالب المذلل المستعبد، قال الجصاص: «الفرق بين (الجبار) و(القهار): (الجبار) المتعظم بالاقتدار، ولم يزل الله جباراً، والمعنى: أن ذاته تدعو العوارف بها إلى تعظيمها، أما (القهار): هو الغالب لمن ناوأه، أو كان في حكم المناوي، بمعصيته إياه»^(٣٨).

(٣٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٦٣ - ١٦٤).

(٣٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٨٦-٣٨٧) (القهار). بتصرف يسير

(٣٨) (أحكام القرآن) للجصاص (ج: ٤ - ص: ٤٢) بتصرف يسير.

وبالنظر إلى المعنى الأول والثاني لاسم (الْجَبَّارِ) من (الإِجْبَارِ) و(الْجَبْرِ) أي: الذي يُجبر عباده على ما فيه صلاحهم، فيمكن أن يقال: أن الاسمين يجتمعان في أن مراد الله تعالى وتقديره الكوني حادث لا محالة، ولا يستطيع أحدُ الفكاك منه، ولا رده أو دفعه، والله سبحانه وتعالى هو المستعلي على الجميع، وهو القاهر فوق عباده، فإذا نُظر إلى هذا القَدْر الكوني الحتمي بالنسبة إلى فاعله ومقدِّره بِحَوْلِهِ فهو خير وصلاح، والله عَزَّوَجَلَّ هو (الْجَبَّارُ) الذي أجبر عباده على مراده الكوني، الذي فيه من الحِكم الخفية، والمصالح المرعية، والمنافع الجليلة، والعواقب الحميدة، ما لا يحيط به وصف أو يحصره عقل، ولذا عرّف الإمام ابن جرير (الْجَبَّارُ): بـ«المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم» (٣٩)، وأما إذا نُظر إلى هذا القَدْر من جهة المفعولات والمخلوقات فقد يكون مكروهاً لها، ثقيلًا عليها، ولا تستطيع رده أو دفعه، فهي مقهورة بهذا المنظور، والله بِحَوْلِهِ هو (الْقَاهِرُ الْقَهَّارُ): الذي قهر كل شيء، فَذَلَّلَهُ، وَصَرَّفَهُ على ما أراد طوعاً وكرهاً، قال ابن جرير في موضع آخر: «(الْجَبَّارُ): المصلح أمر عباده، القاهر لهم بقدرته» (٤٠). يقول الله عَزَّوَجَلَّ في إشارة إلى تفرده بِحَوْلِهِ بالتصرف بما يريد من خير وضرٍّ، وقدرته على الأشياء كلها، وأن ذلك موجب قهره وغلبته، وأن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم، وهم تحت التَّسْخِيرِ والتَّذَلِيلِ: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِنُحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٧-١٨]، قال أبو حيان: «لما ذكر تعالى انفرادَهُ بتصرفه بما يُريد من ضرٍّ وخير، وقُدْرَتُهُ على الأشياء، ذكر قَهْرَهُ وَعَلْبَتَهُ، وأنَّ العالم مَقْهُورُونَ مَمْنُوعُونَ من بلوغ مرادهم، بل يَقْسِرُهُمْ وَيُجْبِرُهُمْ على ما يُريدُهُ هو تعالى» (٤١)، ولتعلق المقام بالقَدْر الكوني الذي يخفى معه العلم فضلاً عن الحكمة؛ ولا سيما فيما يكرهه الإنسان من المصائب والآلام؛ قُدِّم اسم (الْحَكِيمِ) على (الْخَبِيرِ)؛ لكون الحكمة أبلغ وأدعى للخضوع والتسليم بأن

(٣٩) انظر تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٤٠) انظر تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [المائدة: ٢٢].

(٤١) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير: [النساء: ١٧١].

إرادته عَزَّ وَجَلَّ السارية على من في السموات والأرض مسارها الحكمة والصلاح، ولما كان العلم الشامل، والخبرة بدقائق الأمور هورافد الحكمة؛ أتبع اسم (الْحَكِيمِ) باسم (الْخَيْرِ).

ولو أخذنا (الموت) مثلاً، فهو قدرٌ كوني حتمي على البشر كما قال تعالى: ﴿كُلُّ

نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] و[الأنبياء: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، والموت مكروه للعبد كما جاء في

الحديث القدسي: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت

وأنا أكره مساءته) (٤٢)، ومع ذلك ففيه خير كثير، وصلاح عظيم، وحكمٌ جليلة، إما لذاته

وإما لغيره، كما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما مرت به جنازة فقال: (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ،

قالوا: يا رسول الله، ما المُسْتَرِيحُ والمُسْتَرَاخُ منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب

الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) (٤٣)، فالله عَزَّ وَجَلَّ

هو (الجبارُ) الذي أراد الموت وقدره، وحثمه على العباد لما فيه من الخير والصلاح،

وهو (القاهرُ القهارُ) الذي دبر الخلق بما يريده، فيقع في ذلك ما يشقُّ عليهم ويثقل،

ويغمُّ ويحزِّن، ويغيضُ ويكرِّه، ويكون منه الموت، فلا يستطيع أحد رد تدييره، أو الخروج

من تقديره، جلَّ جلاله، وتعالى ثناؤه، وتباركت أسماؤه، وتقدست صفاته، ولذا كان حال

السلف الصالح مع البلاء والمصائب عجيباً؛ من التسليم المطلق، والرضى، وقد يتجاوزه

إلى الشكر فرحاً بلذة الاصطفاء والتكفير والأجر، قال الحارث بن عميرة الزبيدي:

«إِنِّي جَالِسٌ عِنْدَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَمُوتُ، فَهُوَ يُغَمِّي عَلَيْهِ مَرَّةً، وَيُضِيقُ مَرَّةً،

فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ عِنْدَ إِفَاقَتِهِ: اخْتُقُّ خَنْقَكَ فَوَعَزَّتْكَ إِنِّي لِأَحِبُّكَ» (٤٤)، وقال الحسن

البصري: دَخَلْنَا عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ الشَّدِيدِ الَّذِي أَصَابَهُ (٤٥)،

(٤٢) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

(٤٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٥١٢) ومسلم برقم (٩٥٠).

(٤٤) (الطبقات الكبرى) لابن سعد (ج: ٣ - ص: ٤٤٢)، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٨٧٣) بترجمة رقم: (٦١٥٩).

(٤٥) وكان قد أصيب بـ «الاستسقاء» وهو: أورام داخل أنسجة البطن، تتجمع فيها سوائل صفراء، فيزيد حجم البطن والوزن

وتصعب الحركة، فبقي ثلاثين سنة على سريرته رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فقال له رجل: يا أبا نُجَيْدٍ إني لأرثي لك مما أرى!، فقال: «يا ابن أخي لا تفعل!، فوالله إن أحببه إلي أحبُّهُ إلى الله ﷻ، ولا تَبْتَسِسْ لي بما ترى، وقد قال: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، فهذا ما كسبت يداي، ثم يأتيني عفو ربِّي بعدُ فيما بقي» (٤٦) ... والله أحكم وأعلم وأجل.

خامساً: الصفة المشتقة :

○ **القَاهِرُ - القَهَّارُ**: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (القَاهِرِ) و(القَهَّارِ) «صفة (القَهْرِ) وهي صفةٌ من صفات الأفعال» (٤٧)، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقال تعالى: ﴿يَصْدَحِي السَّجْنَءَ أَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩].

○ **الجَبَّارُ**: الصفة المشتقة من اسمه جَبَّارًا (الجَبَّارِ) «صفة (الجَبْرُوتِ) أي العظمة كوصف ذات، وصفة (الإجبار) بمعنى الإصلاح كوصف فعل» (٤٨)، فمن الأول قول النبي ﷺ: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (٤٩)، قال ابن قتيبة: «(جبروته): تجبُّره، أي: تعظمه» (٥٠)، ومن الثاني حديث ابن عباس ؓ: أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدة: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) (٥١)، قال ابن الأثير: «(وَاجْبُرْنِي) أي أغنني، من جبر الله مصيبته؛ أي: ردَّ عليه ما ذهب منه وعوضه» (٥٢).

(٤٦) (الرضا عن الله بقضائه) لابن أبي الدنيا (ص: ٨٧)، و(الترغيب والترهيب) لقوام السنة برقم (٥٨٢)، وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: إسناده حسن، برقم (٣٨٠٢) (ج: ٣ - ص: ٢٠) [تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٢ هـ].

(٤٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٨٧ - ٥٦٩) (القاهر - القاهر).

(٤٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٧٨) (الجبار).

(٤٩) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

(٥٠) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: ١٩).

(٥١) رواه الترمذي صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٢٣).

(٥٢) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٣٦).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

○ **الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ**: ورد اقتران الاسمين مع اسم الله (القاهر) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «اسم الله (القاهر) يلقي في القلب معنى القهر والوقية لله - تعالى، وأنها مختصان بالله ﷻ، فيمتلئ القلب خوفاً ووجلاً من الله، حتى إذا أخذ الروع من النفس مأخذه أتته الجملة التالية التي فيها وصف الله - تعالى - لنفسه أنه (حكيم خبير) فتلقى في القلب الراحة والاطمئنان؛ لأنهما تدلان على كمال سلطان الله - تعالى - ونفاذ أمره، وجريان ذلك على مقتضى الحكمة والخبرة، والخير والسداد، فتطمئن النفوس من الخوف وتسكن عن القلق والاضطراب» (٥٣).

○ **الْمُتَكَبِّرُ**: ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (الجبار) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسر في ذلك - والله أعلم - كما قال ابن القيم: «جعل الله - سبحانه - اسمه (الجبار) مقروناً بـ (العزیز) و(المتكبر)، وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمّن الاسمين الآخرين، وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي (الخالق الباري المصور)، فـ (الجبار)، (المتكبر) يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم (العزیز)، كما أن (الباري المصور) تفصيل لمعنى اسم (الخالق)، فـ (الجبار) من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة، والعزة، والملك؛ ولهذا كان من أسمائه الحسنى» (٥٤)، ويقول ابن عاشور: «وجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة (المهيمن)؛ أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة (المهيمن) تؤذن بأمر مشترك

(٥٣) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٤١٧).

(٥٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٥٧).

فعبقت بصفة (العزیز)؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأتبع بصفة (الجبار) الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة (المتكبر) الدالة على أنه ذو الكبرياء، يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف، كما كانت الصفات قبلها (الملك القدوس السلام المؤمن) في جانب الإطماع^(٥٥).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﷻ هو الواحد القهار، العزيز الجبار، الذي قسم ظهور الجبابرة، وأذل رقاب الأكاسرة، وقطع الآمال بالحافرة.. فهو - سبحانه - القاهر فوق عباده، ومن سواه فهو مربوب مقهور.. خلق الحجارة الشديدة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتها، وسلط على الحديد النار تذيبه وتكسر قوته، وسلط على النار الماء يخمدها ويطفئها، وسلط على الماء الهواء يفتته ويبخره، وكم من إنسان يتمنى أن يولد له فلا يولد له، وأن لا يشيب فيشيب، ويريد أن يعز فيذل، وأن يستغني فيفتقر.. وذلك من آيات كمال القاهر الجبار، الواحد القهار - سبحانه.

○ الأثر العملي:

١. تعظيم الله ﷻ والخوف منه، والتعلق به، والتوكل عليه وحده - سبحانه، وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها؛ لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله - تعالى - مع تمام الثقة بكفايته وإعانتة؛ لأنه المتفرد بتصرف أمور عباده؛ ولهذا كان من أذكاره ﷻ في الركوع والسجود قوله: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (٥٦).

٢. التواضع لله ﷻ بقبول حكمه وما نزل من الحق، والتواضع للخلق، والرفق بهم، وترك التجبر والتكبر عليهم، مع دوام الانكسار لله الجبار، والافتقار إليه، وطلب

(٥٥) تفسير (التحرير والتوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

(٥٦) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

المغفرة منه، رغبة في أن يجبر الله كسره، ويغفر ذنبه، ويديم فقره إليه.

٣. من معاني (الجبار) الذي يجبر كسر عبادته ويغنيهم من الافتقار، وهذا يثمر في قلب المؤمن محبة الله ﷻ والانكسار بين يديه، وطلب الحاجات منه وحده؛ وكان من دعائه ﷻ بين السجدين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) (٥٧).
٤. الأخذ بأسباب القوة؛ لأن الله القاهر ﷻ قادر على أن يقهر الظالمين بأمره الكوني، لكنه جعل العباد مبتلين بتدبيره الشرعي لتظهر آثار أسمائه فيهم، فلا بد للموحدين أن يستعينوا بالله القاهر أولاً، ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتصروا على الأعداء.

٥. الثقة بالله، والتوكل عليه؛ لأنه ﷻ قهار جبار، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، ومهما بلغت قوة المخلوقين فالله قاهر فوقهم، ونواصيهم بيده، وهو الواحد القهار، قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء :

- (القاهرُ - القهارُ - الجبارُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (القهرُ والجبر والإجبار)، أو الصفة الذاتية (الجبروت)، وكل شيء في الوجود فهو تحت قهر الله وسلطانه، خاضع لجبروته وعظمته، وكبريائه وقدرته؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء؛ حال شعور المسلم بالخوف والخشية والظلم من عدو متكبر جبار، فيرفع المسلم يديه إلى السماء، قائلاً: يا رب، يا ذا القهر والجبروت، اكفنيه بما شئت.. وبالمعنى الثاني لاسمه - سبحانه (الجبار) ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدين: (اللهم اغفر لي وارحمني

(٥٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٢٢).

وَأَجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي» (٥٨)، قال ابن الأثير: «(وَأَجْبُرْنِي) أَي أَغْنِنِي، مِنْ جَبَرَ اللَّهُ مَصِيبَتَهُ؛ أَي: رَدَّ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ وَعَوَّضَهُ» (٥٩).

تاسعاً: لطائف وأقوال:

○ قال النبي ﷺ: (حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ) (٦٠)، يقول الشيخ ابن عثيمين: «كل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يؤول إلى انخفاض، فإن صلب هذا الارتفاع ارتفاع وعلو في النفوس؛ فإن الوضع إليه أسرع، لأن الوضع يكون عقوبة، أما إذا لم يصحبه شيء، فإنه لا بد أن يرجع ويوضع، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾، أي ظهر فيه من كل نوع: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَرَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَمَّرْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤]، ذهب كلها، كل هذه الزينة، وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف، كله يزول كأن لم يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن، حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً ضعيفاً، ثم يقوى، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهزم، ثم إلى الفناء والعدم، فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله ﷻ» (٦١).

○ عن جبير بن نفير قال: «لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه، جالساً وحده يبكي!، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير!، ما أهون الخلق على الله إذا أضعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى!» (٦٢).

(٥٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٢٣).

(٥٩) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٢٦).

(٦٠) رواه البخاري برقم (٢٨٧٢).

(٦١) (شرح رياض الصالحين) للشيخ ابن عثيمين (ج: ٣ - ص: ٥٣٣-٥٣٤) رقم الحديث (٦١١).

(٦٢) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ١ - ص: ٢١٦ - ٢١٧) عند حديثه عن ترجمة الصحابي الجليل (أبي الدرداء رضي الله عنه)

وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (برقم: ٧٦٣ - ص: ١١٧) والطبري في تاريخه (ج: ٣ - ص: ٢١٨).

○ قال تعالى مخبراً عن الآيات التي بعثها ﷺ على قوم فرعون نكالا وعذاباً بسبب طغيانهم وعتوهم: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، قال البقاعي: ﴿ الطُّوفَانَ ﴾ أي: الرعد والبرق والنار مع المطر، والبرد الكبار؛ الذي يقتل البقر فما دونها، والظلمة والريح الشديدة التي عمّت أرضهم وطافت بها؛ ولما كان ذلك ربّما أخصبت به الأرض، أخبر أنّه أرسل ما يفسد ذلك، فقال: ﴿ وَالْجَرَادَ ﴾: ولما كان الجراد ربّما طار وقد أبقى شيئاً، أخبر بما يستمرّ لازقاً في الأرض حتى لا يدع بها شيئاً، فقال: ﴿ وَالْقُمَّلَ ﴾: وهو صغار الدّرّ والدبى الذي لا أجنحة له، وهو أصغر الجراد، أو شيءٌ صغيرٌ بجناح أحمر .. أو دوابٌ صغارٌ كالقردان يعني القراد، .. ولما ربّما كان عندهم شيءٌ مخزوناً لم يصل إليه ذلك، أخبر بما يسقط نفسه في الأكل فيفسده أو ينقصه فقال: ﴿ وَالضَّفَادِعَ ﴾: فإنّها عمّت جميع أماكنهم، وكانت تتساقط في أطعمتهم، وربّما وثبت إلى أفواههم حين يفتحونها للأكل، ولما تمّ ما يضرُّ بالماكل، أتبعه ما أفسد المشرب فقال: ﴿ وَالْدَّمَ ﴾: فإنّ مياههم انقلبت كلها دماً منتناً، وعمّ الدّم الشجر والحجارة وجميع الأرض في حقّ القبط، وأما بنو إسرائيل فسالمون من جميع ذلك» (٦٣).

○ ذكر الله ﷻ في كتابه العظيم الكثير من الآيات والأحداث والبراهين التي تدل على عظمته ﷻ وقدرته، وأن كل ما سواه مقهور مسخر له ﷻ، وتحت حكمه وإرادته، وطوع تدييره وأمره، ومحل جبروته وقهره، ومن ذلك انخرام السنن الكونية، كما ورد فيما يلي:

■ قوله تعالى في قصة إبراهيم ﷺ: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت النار المطيعة لخالقها وقاهرها لذيدة على إبراهيم ﷺ، فلا هي بالحارة المحرقة، ولا هي بالباردة المؤذية، بل كانت وسطاً بينهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو لم يتبع بردها ﴿ سَلَامًا ﴾ مات إبراهيم ﷺ من شدة بردها» (٦٤).

(٦٣) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي، عند تفسير: [الأعراف: ١٣٣].

(٦٤) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنبياء: ٦٩].

■ قوله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا أُمُجَلًا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٧١]، قال قتادة: «جبلٌ نزع الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم، فقال: لتأخذن أمري، أو لأرمينكم به»^(٦٥).

■ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ أَلْحَدِيدُ﴾ [سبأ: ١٠]، قال السُّدِّيُّ: «كان الحديد في يده ﷺ كَالطَّيْنِ الْمَبْلُوطِ، وَالْعَجِينِ وَالشَّمْعِ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ شَاءَ، مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ نَارٍ وَلَا ضَرْبٍ بِمَطْرَقَةٍ»^(٦٦)، وقال الحسن البصري: «كان لا يحتاج أن يدخله ناراً، ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده ﷺ مثل الخيوط»^(٦٧).

■ قوله تعالى: ﴿وَلَسَلِمْنَ الرَّيْحِ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحِها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ [سبأ: ١٢] قال بعض المفسرين: «أي أذبنا له النحاس على نحو ما كان الحديد يلدن لداود ﷺ، فكانت الأعمال تتأتى منه وهو باردٌ دون نارٍ، ولم يكن ولا ذاب لأحد قبله»^(٦٨).

○ يقول الحسن البصري عن أهل المعاصي والذنوب: «وإن همَلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَّادِينَ»^(٦٩)، وَطَقَطَقَتْ بِهِمُ الْبِغَالَ»^(٧٠)، [وأطافت بهم الرجال، وتعاقت لهم الأموال]، إن ذُلَّ المعصية لفي قلوبهم، أبا الله إلا أن يُذِلَّ من عصاه»^(٧١).

○ «قال محمد بن منتاب: أن عز الدين الموصلي كتب إليه فقال: كان رجلٌ يحضر معنا سوق الطعام، وكان كثير السبِّ في أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ جميعاً، فلما انتقلت الخطبة إلى السبِّ في دولة الرافض آنذاك، افتري وسب، وأكثر في الفحش وخب، قلت: قبيح بك

(٦٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأعراف: ١٧١].

(٦٦) تفسير (الجامع لاحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [سبأ: ١٠].

(٦٧) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير: [سبأ: ١٠].

(٦٨) تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: [سبأ: ١٢].

(٦٩) البرِّادُونَ: نوع من الخيول، عظيم الخَلْقَةِ، ضخَمُ الجِثَّةِ، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر، والجمع: بَرَّادِينَ، وَهَمَلَجَتْ: أي سارت سيراً حسناً في سُرْعَةٍ.

(٧٠) الْبِغَالُ: حيوان أهليٌّ للرُّكُوبِ وَالْحَمَلِ، أبوه حمار وأمه فرس، وهو عقيم لا يلد. وَطَقَطَقَتْ: أي أَحَدَّتْ صَوْتاً بِخَوَافِرِها عند سيرها على أرض صلبة.

(٧١) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ٦٧)، وما بين القوسين زيادة ذكرها ابن عبد ربه في (العقد الفريد) (ج: ٣ - ص: ١٥٣) ولم يذكر فيها الْبَرَّادِينَ.

وقد شبت أن تسبَّ قوماً حطوا رحالهم في الحنّة من سبعمائة عام، ألا يُغنيك: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]، قال: والله إن أبا بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ في النَّارِ، قالها في ملأ، فقام شعر جسدي، فرفعت يدي إلى السماء، وقلت: اللهم يا قاهرٌ فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء: أسألك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية، وإن كان ظالماً فأنزل به ما يعلم هؤلاء الجماعة أنه على الباطل في الحال، فما استتم دعاءه حتى ورمّت عيناه، وكادت تخرج من مكانها، واسودَّ جسده حتى صار كالقار، وانتفخ، وخرج من حلقه شيء يصرعُ الطيور، فحمل إلى بيته، فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات، ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه وعينه، ويلقى في الحفرة عن بعد ويُهال عليه التراب» (٧٢).

○ «سمع رجلٌ من المستهزئين المتهمين في دينهم؛ قارئاً يقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠]، فقال: تجيء به - أي الماء - الفؤوس والمعاول، فنام من ليلته تلك، فأصبح وقد ذهب ماء عينه، وبقي أعمى إلى أن مات» (٧٣)، وإنما عوقب بذهاب ماء عينيه؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من الخذلان، ومن الجراءة على الله وآياته.

○ قال أحمد بن شعيب: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي ﷺ: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم) (٧٤)، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غداً نعلي بمسامير، فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل، ومشى في النعلين، فجفت رجلاه جميعاً، ووقعت فيهما الآكلة» (٧٥)، وقال الطبراني: «سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن،

(٧٢) (تاريخ الإسلام) للذهبي (الجزء الأخير (الذيل)) (ج: ٥٢ - ص: ١١٧ - ١١٨) في حوادث سنة (٧١٠ هـ).

(٧٣) تفسير (التفسير الكبير) للإمام الطبراني عند تفسير: [الملك: ٣٠].

(٧٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٩٥٦).

(٧٥) قال في اللسان: (الآكلة: داء يقع في العضو فيأكل منه)، وهو شبيه بالغرغرينا، وعلاجها بتر العضو الذي أصيب به.

متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها كماستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقطا» (٧٦).

○ لما وجّه سليمان بن عبد الملك (محمد بن يزيد) إلى العراق ليطلق أهل السجون، ويقسم الأموال ضيق على (يزيد بن أبي مسلم)، فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة ولّى (يزيد بن أبي مسلم) أفريقية، وكان (محمد بن يزيد) والياً عليها؛ فاستخفى! فطلبه يزيد بن أبي مسلم، وشدد في طلبه! فأتى به إليه في شهر رمضان عند المغرب، وكان في يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب، فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد! طالما سألت الله أن يمكنني منك، فقال: وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك، فقال: والله ما أجاارك، ولا أعاذك، وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقته! والله، لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك!، ثم أمر به فكتف، ووُضع في النّطع، وقام السيف، فأقيمت الصلاة؛ فوضع يزيد العنقود من يده، وتقدم ليصلي، وكان أهل أفريقية قد أجمعوا على قتله، فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله! وقيل لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئت! فسبحان من قتل الأمير، وفك الأسير!» (٧٧).

○ قال ابن القيم: «كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعضوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاندي» (٧٨). وقال في موضع آخر: «ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه؛ لئلا يغتروا به؛ فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به، كما قال تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠]، قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه، لئلا يغتروا به» (٧٩).

(٧٦) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٨٦).

(٧٧) (المستطرف في كل فن مستطرف) لشهاب الدين الأبهسي (ج: ٢ - ص: ٧١)، (الباب السابع والخمسون: ما جاء في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة).

(٧٨) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام أبو القاسم (ص: ٢٧).

(٧٩) (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) للإمام أبو القاسم (ج: ٢ - ص: ١٧٥).

المجموعـة ٣٠
موضوع الأسماء : الوَرَاثَةُ
(١٠٧ - ١٠٦ - ١٠٥)
المُقَدِّمُ - المُؤَخَّرُ - الوَارِثُ

المجموع ٣٠

موضوع الأسماء: الْوَرَاثَةُ

(١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧)

الْمُقَدِّمُ - الْمُؤَخَّرُ - الْوَارِثُ

أولاً: الدليل وعدد مرات الورد:

○ **الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ**: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) (١).

○ **الْوَارِثُ**: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

ثانياً: المعنى اللغوي:

○ **الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ**: (المقدم): اسم فاعل للموصوف بـ(التقديم)، فعله: قَدَّمَ يَقْدِمُ تقديمًا، فهو مقدمٌ، و(المؤخر): اسم فاعل للموصوف بـ(التأخير)، فعله: أَخَّرَ يُؤَخِّرُ تأخيراً، فهو مؤخرٌ، والتقديم والتأخير: إحكام ترتيب الأشياء بعضها على بعض، ويقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، ويكون كونياً وشرعياً، أما الكوني: كتقديم أو تأخير

(١) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

بعض المخلوقات على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، وأما الشرعي: كاصطفاء الأنبياء على الخلق، وتفضيل بعضهم على بعض، وتقديم بعض الأعمال والعبادات، كتقديم الطواف على السعي، وتقديم الصفا على المروة وغيرها مما لا حصر له^(٢)، يقول ابن الأثير: «(المُقَدِّمُ) الذي يُقَدِّمُ الأشياء، ويضعها في مواضعها، فمن استحق التقديم قَدَمَهُ .. و(المُؤَخَّرُ) الذي يُؤَخَّرُ الأشياء، فيضعها في مواضعها، وهو ضدُّ المقدم»^(٣).

○ **الْوَارِثُ**: اسم فاعل، فعله: ورث يرث ورثاً ورثاً ووراثته، فهو وارث وورث، والورث: أن يكون الشيء لقومٍ ثم يصير إلى آخرين بنسبٍ أو سبب، والوارث: كل باقٍ بعد ذهاب، ومنه وارث مال الميت الذي يملك تركته، ووارث الملك يرث سلطانه^(٤)، قال ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]: «ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم، فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل»^(٥)، وقال في اللسان: «(الْوَارِثُ): هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، والله ﷻ يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل، ويفنى من سواه، فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له»^(٦).

ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ:

○ **المُقَدِّمُ المُؤَخَّرُ**: «المقدم لمن شاء، والمؤخر لمن شاء، بحكمته»^(٧)، قال الخطابي: «(المُقَدِّمُ المُؤَخَّرُ) المنزلة الأشياء منازلها، يُقَدِّمُ ما يشاء منها، ويؤخر ما شاء، قَدَمُ المقادير

(٢) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٦٥): مادة: (قدم) و (ج: ٤ - ص: ١١): مادة: (أخر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د م) و (مادة: أ خ ر)، و (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٦١٨) برقم (٢٣٦٧)، و (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص: ١٠٠).

(٣) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٥) مادة: (قدم) و (ج: ١ - ص: ٢٩) مادة: (أخر).

(٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ١٩٩): مادة: (ورث)، و (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦ - ص: ١٠٥) مادة: (ورث)، و (تفسير الأسماء) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٦٥)، و (معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر) مادة: (ورث).

(٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحجر: ٢٣].

(٦) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ١٩٩): مادة: (ورث).

(٧) (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص: ١٠٠).

قبل أن يخلق الخلق، وقَدَّمَ من أحبَّ من أوليائه على غيرهم من عبده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقَدَّمَ من شاء بالتَّوفيقِ إلى مقامات السابقين، وأخَّر من شاء عن مراتبهم، وثبَّطهم عنها، وأخَّر الشيء عن حين تَوَقُّعه؛ لِعَلِّمه بما في عواقبه من الحِكْمَةِ، لا مُقَدِّمَ لما أخَّر، ولا مؤخَّرَ لما قَدَّمَ»^(٨)، وقال البيهقي: «**المُقَدِّمُ المُوخَّرُ**» المنزل للأشياء منازلها، يُقدِّم ما شاء ومن شاء، ويؤخِّر ما شاء ومن شاء»^(٩).

○ **الْوَارِثُ**: «الباقى بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره»^(١٠)، قال الخطابي: «**الْوَارِثُ**» الباقى بعد فناء الخلق، والمسترد أملكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقياً مالكاً لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب»^(١١)، وقال الألويسي: «**الْوَارِثُ**» الباقى بعد فناء الخلق قاطبة، المالك للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي، الحاكم في الكل أولاً وآخراً، وليس لأحد إلا التصرف الصوري والملك المجازي»^(١٢).

رابعاً: الفروق بين الأسماء:

○ **المُقَدِّمُ - المُوخَّرُ - الوَارِثُ**: **المُقَدِّمُ** الذي يُقدِّم ما شاء ومن شاء، ويضعه في مواضعه بمقتضى الحكمة، و**المُوخَّرُ** الذي يؤخِّر ما شاء ومن شاء، بمقتضى حكمته، ثم يرثهم **الْوَارِثُ** ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: ٤٠]، يقول ابن جرير: «﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾» [الحجر: ٢٣]، ونحن نرث الأرض ومن عليها، بأن نميت جميعهم، فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل.. ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَعْرِبِينَ﴾» [الحجر: ٢٤]، ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدِّم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخروا موتهم؛ ممن هو حيٌّ، ومن هو حادث

(٨) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٦-٨٧).

(٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٤).

(١٠) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٣٢).

(١١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٦-٩٧).

(١٢) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [الحجر: ٢٣].

منكم، ممن لم يحدث بعد..» (١٣)، ويقول الألويسي: ﴿وَمَنْ أَلْوَرِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]، أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي، الحاكمون في الكل؛ أولاً وآخراً، وليس لأحد إلا التصرف الصوري، والملك المجازي، وفي هذا تنبيه على أن المتأخر ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال» (١٤).

خامساً : الصفة المشتقة :

○ **المُقَدَّمُ المُؤَخَّرُ** : الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (المُقَدَّم) و(المُؤَخَّر) «صفات (التَّقْدِيم والتَّأخِير) وهي من صفات الأفعال» (١٥)، الثابتة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخْضَعُوا لِدَىٰ وَقَدْ قَدَّمْتُمُ الْيَكْرَ بِالْوَعِيدِ﴾ [ق: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٤]، ومن السنة حديث أدنى أهل الجنة منزلة، حيث قال الرسول ﷺ: (إن أدنى أهل الجنة منزلاً؛ رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها، فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك، فقدمه الله إليها) (١٦)، وقوله ﷺ: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله في النار) (١٧).

○ **الوَارِثُ** : الصفة المشتقة من اسمه - سبحانه (الوَارِث) «صفة (الوراثه) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب.. وهي صفة ذات إن كان تقدير المعنى (الباقي الدائم) الذي يؤول إليه الإرث ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: ٤٠]، وتكون صفة فعل إن كان معناه الوارث لجميع الأشياء بعد زوال من شاء من خلقه، أو توريث من شاء ما شاء في ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا نَرِثُ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]» (١٨).

(١٣) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الحجر: ٢٣ - ٢٤].

(١٤) تفسير (روح المعاني) للألويسي عند تفسير: [الحجر: ٢٣].

(١٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٢٩ - ٥٣٦). (المقدم والمؤخر).

(١٦) رواه الإمام احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٥٥٧).

(١٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٦٩٩).

(١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٨٩). (الوارث).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخری:

○ **المؤخر:** ورد الاقتران مع اسمه - سبحانه (المقدم) في دعاء تهجده ﷺ وفيه: (.. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) (١٩)، والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الكمال لا يتم في معنى التقديم أو التأخير إلا باجتماعهما، فهما من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر، فإن الكمال في اقترانهما، لا افتراقهما، يقول ابن القيم: «فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه» (٢٠).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﷻ هو (المقدم) وهو (المؤخر) المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها، ويؤخر ما شاء بحكمته، وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض، وتأخير بعضها على بعض، كتقديم الأسباب على مسبباتها، والشروط على مشروطاتها، ويكون شرعياً كما فضّل الأنبياء على الخلق، وفضّل بعضهم على بعض، وفضّل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم، والإيمان، والعمل، والأخلاق، وسائر الأوصاف، وأخر من آخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبعاً لحكمته، وهو (الوارث) الباقي بعد فناء الخلق، الذي إليه مرجع كل شيء ومصيره، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: ٤٠].

○ الأثر العملي:

١. التعلق بالله وحده، والتوكل عليه؛ لأنه - سبحانه - لا مقدم لما آخر، ولا مؤخر لما قدم، فمهما حاول البشر من تقديم شيء لم يرد الله ﷻ تقديمه، أو تأخير أمر لم يرد الله

(١٩) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

(٢٠) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦٧).

-تعالى- تأخيره؛ فلن يستطيعوا، وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه؛ لأنه لا يملك تقديم شيء أو تأخيره إلا بإذن الله وحده، فهو المقدم وهو المؤخر وهو الوارث الذي يحفظ ما يبقى للعبد بعد موته من مال وولد وهو خير الوارثين.

٢. التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله ﷻ وجنته ومرضاته، والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم، أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ ولذا ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى ربه - سبحانه - بهذين الاسمين الكريمين لنيل التقدم الحقيقي عنده - سبحانه، وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته، يقول الإمام ابن القيم: «فالعبد سائر لا واقف؛ فإما إلى فوق، وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام، وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة، ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طيًّا إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير، وفي السرعة والبطء كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ ۝٣٥ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝٣٦ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدرثر: ٣٥-٣٧]، ولم يذكر واقفاً؛ إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة» (٢١)؛ ولذا كان تقدم المسلم إلى طاعة الله في دنياه، طريقاً للفوز بالجنة التي لا يورثها الله ﷻ إلا للمتقين، كما قال سبحانه: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ٦٣].

٣. الإيمان بحكمته - سبحانه - البالغة في تقديم ما قدم، وتأخير ما أخر، وأن أي أمر قدم أو أخر فإنما هو بعلم الله - تعالى - وإرادته وحكمته البالغة، وهذا يشمل كل شيء قدم أو فضل على غيره، أو أخر عنه، ومن ذلك تقديم الآجال وتأخيرها، وتقديم أو تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعضها، أو تقديم إيجاد شيء على شيء آخر، أو تقديم عقوبة أقوام وتأخير آخرين، أو تقديم بعض خلقه وتفضيلهم على بعض، كما قال سبحانه: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ [الجمعة: ٣-٤].

(٢١) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٦٧).

٤. تقديم من قدمه الله ﷻ وتأخير من أخره - سبحانه، وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير، والحب والبغض، والولاء والبراء هو ميزان الله ﷻ لا كما يزن به أكثر الناس اليوم، حيث يقدمون أهل الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا على غيرهم من أهل الدين والتقوى وهذا يخالف ميزان الله ﷻ في التقديم والتأخير قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَجْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]، ولقد كان الرسول ﷺ وأصحابه الكرام يعملون بهذا الميزان في تقديم الرجال والمواقف وغيرها.

٥. عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه فإن الله له بالمرصاد، وسيأتي الوقت الذي يزهقه فيه، ويورث عباده المؤمنين الأرض ويمكنهم فيها، كما في قوله تعالى عن موسى ﷺ: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف : ١٢٨]، إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمغربَهَا أَلَيْسَ بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

٦. عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها؛ لأن مآلها إلى الفناء ولا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة، قال ﷺ: (يقول ابن آدم: مالي مالي!)، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفانيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت) (٢٢).

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(المُقَدِّمُ - المُؤَخَّرُ - الوَارِثُ) من أسماء الله الحسنی الدالة على صفات (التَّقْدِيمِ

والتَّأخِيرِ والوراثَةِ)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بهذه الأسماء في جميع حاجات العبد التي تناسب معانيها، كدعاء الله في نيل التقدّم الحقيقي عنده ﷻ، وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته، أو الدعاء بالولد والذرية الصالحة كما دعا

زكريا عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ **وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ** ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، ومن السنة قوله عليه السلام: (رَبِّ اغْضُرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلَّهُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْضُرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْضُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٢٣)، ودعاؤه عليه السلام: (اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصْرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي) (٢٤)، وانصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَخَذَ مِنْهُ بِثَأْرِي) (٢٥).

تاسعاً : لطائف وأقوال :

○ قال تعالى: ﴿ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** ﴾ (٦٠) **أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** ﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦١]، قالت عائشة رضي الله عنها: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ** ﴾ فقلت: «أهم الذين يشربون الخمرَ ويسرقون؟»، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يا بنت الصديق!، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) (٢٦)، قال الشيخ الألباني معلقاً على الحديث: «والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى: ﴿ **وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ** ﴾ [آل عمران: ٥٧]، بل إنه ليزيدهم عليها كما قال تعالى: ﴿ **لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ** ﴾ [فاطر: ٣٠]، والله تعالى

(٢٣) رواه البخاري برقم (٦٣٩٨) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (٢٧١٩).

(٢٤) واجعلهما الوارث مني: أي أن يمتعه بسمعه وبصره في حياته إلى منتهى عمره، وألا تتلاشى هذه الحواس فيُرد الإنسان إلى أرذل العمر، وأن يُبقي أثرها بعد موته بانتفاعه ونعيمه بسببها، أو بانتفاع الخلائق بآثار هذه الحواس في الدنيا فتصبح كالصدقة الجارية والعمل الصالح لصاحبها فينتفع بها بعد الموت، والله أعلم.

(٢٥) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢١٠)، وصححه بمجموع طرقه في (السلسلة الصحيحة) (ج: ٧ - ص: ٥٠٦) برقم: (٢١٧٠)، وقال: «الحديث بمجموع طرقه صحيح، ولا سيما وبعضها حسن لذاته» انتهى.

(٢٦) رواه الترمذي والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢١٧٥) والسلسلة الصحيحة (ج: ١ - ص: ٣٠٦ - ٣٠٤) برقم (١٦٢).

لا يُخلف وعده كما قال في كتابه، وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله ﷻ وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصرُوا في ذلك، ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم، فليتأمل المؤمن هذا! (٢٧).

○ قال الحسن البصري: «حضر باب عمر بن الخطاب ﷺ، سهيل بن عمرو، والحارث ابن هشام، وأبو سفيان بن حرب ﷺ، ونفر من قريش من تلك الرؤوس، وصهيب وبلال ﷺ وتلك الموالى الذين شهدوا بدرًا، فخرج أذن عمر (الحاجب) فأذن للموالى، وترك الرؤوس، فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط!، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابهِ ولا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو، وكان رجلاً عاقلاً: أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دُعي القوم، ودُعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعي ليوم القيامة وتركتكم!، أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فتواً من بابكم هذا الذي ننافسهم عليه، ونفض ثوبه وانطلق، قال الحسن: وصدق والله سهيل، لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه» (٢٨).

○ «فرض عمر بن الخطاب ﷺ، لأسامة بن زيد ﷺ؛ ثلاثة آلاف وخمسمائة، وفرض لابنه عبد الله ﷺ، ثلاثة آلاف، فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لمَ فضلت أسامة عليّ؟، فوالله ما سبقني إلى مشهد!، فقال له: لأن زيدا ﷺ، كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ من أبيك، وكان أسامة أحبَّ إلى رسول الله ﷺ منك، فأثرت حبَّ رسول الله ﷺ، على حبي» (٢٩).

○ بلغ عمر بن عبدالعزيز أن رجلاً من أصحابه تُويِّف، فجاء إلى أهله ليُعزيهم فيه، فصرخوا في وجهه بالبكاء عليه، فقال لهم عمر: «مَهْ!، إنَّ صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، وإنَّ الذي يرزقكم حيٌّ لا يموت، وإنَّ صاحبكم هذا لم يسدَّ شيئاً من حُفركم، وإنما سدَّ

(٢٧) السلسلة الصحيحة للألباني (ج: ١ - ص: ٣٠٦) عند تصحيحه للحديث رقم (١٦٢).

(٢٨) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١ - ص: ٧٢٢ - ٧٢٣) عند حديثه عن ترجمة (سهيل بن عمرو) وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (برقم: ٥٩٢ - ص: ٩٤)، وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد (٤٨/٨)) وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

(٢٩) أخرجه الترمذي في سننه وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (٢٨١٢).

حُضْرَةَ نَفْسِهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْكُمْ حُضْرَةً لَا بَدَّ وَاللَّهِ أَنْ يَسُدَّهَا، إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمَّا خَلَقَ الدُّنْيَا حَكَمَ عَلَيْهَا بِالْخَرَابِ، وَعَلَى أَهْلِهَا بِالْفَنَاءِ، وَمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حَبْرَةً (٣٠) إِلَّا امْتَلَأَتْ عَبْرَةً، وَلَا اجْتَمَعُوا إِلَّا تَفَرَّقُوا، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ بَاكِيًا فَلْيُبْكِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُكُمْ الْيَوْمَ كَلِمَةً يَصِيرُ إِلَيْهِ غَدًا» (٣١).

○ قال ابن الجوزي: «كما قَدَّمَكَ اللهُ ﷻ عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ؛ فَقَدَّمَهُ فِي قَلْبِكَ عَلَى كُلِّ الْمَطْلُوبَاتِ، وَآخِيَّةً مِنْ جِهَلِهِ، وَأَفْقَرَ مِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَأَذَلَّ مِنْ اعْتَزَبَ بغيرِهِ، وَآحْسَرَةً مِنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ خِدْمَتِهِ» (٣٢).

○ قال عبد الملك بن عمير للتابعي الجليل الربيع بن خثيم في مرضه: أَلَا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا؟، فقال الربيع: أَنْظِرُونِي، ثُمَّ تَفَكَّرَ!، فَقَالَ: ﴿وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْحَبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ (٣٨) وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأُمْتَلَّ وَكَلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ [الفرقان: ٣٨-٣٩]، فَذَكَرَ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الدُّنْيَا، وَرَغْبَتِهِمْ فِيهَا، قَالَ: فَقَدْ كَانَتْ فِيهِمْ مَرَضَى وَأَوْجَاعٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَطْبَاءٌ، فَلَا الْمُدَاوِي بَقِي، وَلَا الْمُدَاوَى، هَلَكَ النَّاعَتِ وَالْمَنْعُوتُ لَهُ، وَاللَّهُ لَا تَدْعُونَ لِي طَبِيبًا» (٣٣).

○ قال التابعي الجليل أبو حازم سلمة بن دينار: «عجبا لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ لِدَارٍ يَرْحَلُونَ عَنْهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرِحَلَةً، وَيَدْعُونَ أَنْ يَعْمَلُوا لِدَارٍ يَرْحَلُونَ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرِحَلَةً» (٣٤).

○ باع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضاً له بثمانين ألفاً، فقيل له: لو اتَّخَذْتَ لَوْلَدِكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ذَخْرًا (٣٥)، فَقَالَ: «بَلْ أَجْعَلُهُ ذَخْرًا لِي عِنْدَ اللَّهِ، وَاجْعَلِ اللَّهُ ذَخْرًا لَوْلَدِي!، وَقَسِّمَهُ بَيْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ» (٣٦).

- (٣٠) الْحَبْرَةُ وَالْعَبْرَةُ: (الْحَبْرَةُ): السُّرُورُ وَالْفَرَحُ، وَ(الْعَبْرَةُ): تَرَدُّدُ الْبِكَاةِ فِي الصَّدْرِ، أَوْ الْحَزَنُ بِلَا بَكَاةٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الدُّنْيَا لَنْ تَصْفُو لِأَحَدٍ قَطُّ، وَكُلُّ فَرَحٍ وَضُحْكٍ وَاجْتِمَاعٍ سَيَعْقِبُهُ - لَا مَحَالَةَ - حَزَنٌ وَبِكَاةٌ وَافْتِرَاقٌ.
- (٣١) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ١٤٢٢) فِي تَرْجُمَتِهِ لِسِيرَةِ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَحْدَاثِ سَنَةِ (١٠١ هـ)، وَ(حَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ) لِلْأَصْفَهَانِيِّ (ج: ٥ - ص: ٣٢٩ - ٣٣٠).
- (٣٢) (صيد الخاطر) لابن الجوزي (ص: ٦٦٠) فِي الْفَصْلِ رَقْمَ (٣٠٩) بِعَنْوَانِ: (وَيْحُكَ! اغْتَمَّ سَاعَاتِ عَمْرِكَ فَإِنَّهَا مَحْدُودَةٌ).
- (٣٣) (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيِّ الْكُوفِيِّ (ج: ١٢ - ص: ١٤٥) بِرَقْمِ (٣٥٨٦٧).
- (٣٤) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ - ص: ١٦٥).
- (٣٥) الدُّخْرُ: مَا يُخْبَى وَيُدَّخَرُ وَيُحْتَفَظُ بِهِ لَوَقْتِ الْحَاجَةِ.
- (٣٦) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج: ٤ - ص: ٣٧٤).

○ لقي الفضيل بن عياض رجلاً ؛ فقال له الفضيل: «كم عُمرُك؟ قال الرجل: ستون سنة! قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل! فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون! قال الفضيل: هل تعرف معناها؟! قال: نعم أعرف أني عبد لله وأنني إليه راجع! قال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف بين يديه، وليعلم انه مسئول، ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جواباً، فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ فقال الفضيل: سيرة! تحسن فيما بقى، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى» (٢٧).

○ قال تعالى: ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ٣]، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «شَانِئَكَ: أي مُبغضك، والأبتر: المقطوع النسل، الذي لا يولد له خير، ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير، ولا عمل صالح، والذين قالوا عن الرسول ﷺ: إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكراه، عوقبوا بانبتاهم، فلا يوجد من شأنا الرسول ﷺ إلا بتره الله ﷻ، حتى أهل البدع المخالفون لسنته ﷺ، قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوماً يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: (من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون، ويحيي ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم)؛ وذلك أن أهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول ﷺ، فكان لهم نصيب من قوله: ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ٣]، فأبترهم بقدر ذلك، وأهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول ﷺ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، فإن ما أكرم الله به نبيه ﷺ من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم، فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة، فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك» (٢٨).

(٢٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١١٣).

(٢٨) انظر: (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم: (ج: ١٣ - ص: ١٧٢-١٧٣)، و(ج: ١٦ - ص: ٥٢٨)،

و(ج: ٢٨ - ص: ٢٨) بتصرف يسير.

المصادر والمراجع

وَاللَّهِ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

المصادر والمراجع القرآن الكريم وعلومه

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)، محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الاسلامية - استانبول، الطبعة ١٤٠٢ هـ.
- ٣) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.
- ٤) (التبيان في أيمان القرآن)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد - مكة، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- ٥) تفسير (ابن كثير) المسمى (تفسير القرآن العظيم)، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
- ٦) تفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)، للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٤١٥ هـ.
- ٧) (تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- ٨) تفسير (البحر المحيط)، لأبي حيان محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، وبمشاركة الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
- ٩) تفسير (البغوي) المسمى (معالم التنزيل)، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- ١٠) تفسير (البيضاوي) المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لناصر الدين أبو الخير عبد الله ابن عمر بن محمد البيضاوي، دار الفكر - بيروت.
- ١١) تفسير (التحرير والتنوير)، لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٤٠٤ هـ.
- ١٢) تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل) لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبلي، دار الكتاب العربي - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ.
- ١٣) تفسير (الجلالين)، للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة ١٤٠٧ هـ.

- ١٤) تفسير (الخازن) المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٣٩٩ هـ.
- ١٥) تفسير (الرازي) المسمى (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب)، للإمام فخر الدين الرازي - تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية - القاهرة، الطبعة الأولى.
- ١٦) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.
- ١٧) تفسير (السعدي)، المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ.
- ١٨) تفسير (السمرقندي) المسمى (بحر العلوم)، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور زكريا عبدالمجيد النوقي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
- ١٩) تفسير (السمعاني) لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن - الرياض، الطبعة الأولى.
- ٢٠) تفسير (السيوطي) المسمى (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٣ م.
- ٢١) تفسير (الشوكاني) المسمى (فتح القدير)، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، بمراجعة يوسف الغوش، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٢٨ هـ.
- ٢٢) تفسير (الضوء المنير على التفسير من كتب الإمام ابن القيم)، للإمام شمس الدين ابن قيم، جمع علي الحمد المحمد الصالحي، مؤسسة النور للطباعة بعنيزة وبالتعاون مع مكتبة السلام بالرياض.
- ٢٣) تفسير (الطبري) المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن)، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
- ٢٤) تفسير (القاسمي) المسمى (محاسن التأويل)، لمؤلفه الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ.
- ٢٥) تفسير (القرطبي) المسمى (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان)، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ.

- (٢٦) تفسير (اللباب في علوم الكتاب)، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- (٢٧) تفسير (الماوردي) المسمى (النكت والعيون)، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، مراجعة وتعليق السيد بن عبدالمقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت.
- (٢٨) تفسير (النسفي) المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بدوي ومحيي الدين ديب متو، دار الكلم الطيب - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- (٢٩) تفسير (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية.
- (٣٠) تفسير (زاد المسير في علم التفسير)، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي - بيروت ودار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى الجديدة ١٤٢٣ هـ.
- (٣١) تفسير (غريب القرآن)، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة ١٣٩٨ هـ.
- (٣٢) (خواطر الشعراوي) للشيخ محمد متولي الشعراوي (نسخة حاسوبية).
- (٣٣) (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- (٣٤) (في ظلال القرآن)، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر - جدة، الطبعة الثانية عشرة ١٤٠٦ هـ.
- (٣٥) (المفردات في غريب القرآن)، الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد، مركز الدراسات بمكتبة نزار الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة.

الحديث النبوي وشروحه

- (٣٦) (جامع الأصول في أحاديث الرسول)، للإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة ١٣٩٠ هـ.
- (٣٧) (جامع العلوم والحكم)، للإمام ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين، تعليق وتحقيق: ماهر ياسمين الفحل، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.

- (٣٨) (شرح حديث لبيك اللهم لبيك) للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: د. الوليد بن عبدالرحمن الفريان، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- (٣٩) (شرح رياض الصالحين) للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن - الرياض، ١٤٢٥ هـ.
- (٤٠) (صحيح البخاري) المسمى (الجامع الصحيح المسند)، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.
- (٤١) (صحيح الترغيب والترهيب)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.
- (٤٢) (صحيح الجامع الصغير وزيادته)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.
- (٤٣) (صحيح سنن ابن ماجه)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- (٤٤) (صحيح سنن أبي داود)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- (٤٥) (صحيح سنن الترمذي)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- (٤٦) (صحيح سنن النسائي)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- (٤٧) (صحيح مسلم) المسمى (المسند الصحيح المختصر من السنن)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد بن فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.
- (٤٨) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)، للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار الفكر - بيروت.
- (٤٩) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، للحافظ ابن حجر العسقلاني، بيت الأفكار الدولية - الأردن، الطبعة ٢٠٠٦ م.
- (٥٠) (فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير) للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبدالسلام، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- (٥١) (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة ١٣٩٩ هـ.

- (٥٢) (المستدرك على الصحيحين) لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
- (٥٣) (مُصنّف ابن أبي شيبة) المسمى (الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق: أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- (٥٤) (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، للإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا النووي، بيت الأفكار الدولية - الأردن، الطبعة ١٤٢١ هـ.
- (٥٥) (مشكاة المصابيح)، للحافظ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- (٥٦) (النهاية في غريب الحديث والأثر)، لمجد الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: محمود الطناحي وظاهر الزاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

شروح الأسماء الحسنى

- (٥٧) (أسماء الله الحسنى)، للشيخ عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الفصن، دار الوطن - الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- (٥٨) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة)، للدكتور محمد عبدالرازق الرضواني، مكتبة سلسبيل - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ.
- (٥٩) (أسماء الله الحسنى .. دراسة في البنية والدلالة) للدكتور أحمد مختار عمر، الناشر: دار عالم الكتب - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- (٦٠) (اشتقاق أسماء الله)، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق: الدكتور عبد رب الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.
- (٦١) (الأسماء والصفات)، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.
- (٦٢) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: عرفان بن سليم العشا حسونة، المكتبة العصرية - بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.

- (٦٣) (تفسير أسماء الله الحسنى)، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الخامسة ١٤٠٦ هـ.
- (٦٤) (تفسير أسماء الله الحسنى)، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة ١٤٢١ هـ.
- (٦٥) (الجامع لأسماء الله الحسنى)، حامد الطاهر، دار الفجر - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- (٦٦) (شرح أسماء الله الحسنى)، للإمام البيضاوي، تحقيق: الشيخ خالد الجندي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ.
- (٦٧) (شرح أسماء الله الحسنى)، من كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعداد: محمد أحمد عيسى، دار الفد الجديد - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- (٦٨) (فقه الأسماء الحسنى)، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار التوحيد - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ.
- (٦٩) (المرتع الأسنى في رياض الأسماء الحسنى من كتب ابن القيم)، جمع وإعداد: عبدالعزيز الداخ (نسخة حاسوبية).
- (٧٠) (مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام في القرآن الكريم) للدكتورة نجلاء بنت عبد اللطيف كامل كردي، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- (٧١) (مع الله)، للدكتور سلمان بن فهد العودة، مؤسسة الاسلام اليوم-الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ.
- (٧٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن - القاهرة، الطبعة ١٤١٤ هـ.
- (٧٣) (موسوعة أسماء الله الحسنى)، للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، دار المكتبي - دمشق، الطبعة الخامسة ١٤٢٩ هـ.
- (٧٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى)، للشيخ محمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي - الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- (٧٥) (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)، عبدالعزيز بن ناصر الجليل، دار طيبة - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٩ هـ.
- (٧٦) (ولله الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة-بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٧ هـ.

التوحيد والعقيدة

- (٧٧) (الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد)، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، تحقيق: الدكتور محمد ابن حمد المنيع، دار الإفهام - الرياض، الطبعة الرابعة ١٤٣٠ هـ.
- (٧٨) (الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية)، الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة العاشرة ١٤٠٠ هـ.
- (٧٩) (الاستقامة) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي دمشقي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.
- (٨٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الدكتور السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- (٨١) (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) لأبي المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم الكتب - لبنان - المدينة النبوية، الطبعة الأولى: ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- (٨٢) (تذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي)، للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار غراس - الكويت، الطبعة ١٤٢٤ هـ.
- (٨٣) (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء.
- (٨٤) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، تحقيق: الجزء ١: محمد بن ربيع المدخلي، والجزء ٢: محمد بن محمود أبو رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
- (٨٥) (الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن القيم للنشر - الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- (٨٦) (درء تعارض العقل والنقل) (لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
- (٨٧) (الخرسانية في شرح عقيدة الرأزيين) للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي، مكتبة دار المنهاج - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠١٦ م.

- (٨٨) (ذم الكلام وأهله) لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيق: أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، الطبعة الأولى: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- (٨٩) (شأن الدعاء)، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية - دمشق، الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ.
- (٩٠) (شرح القصيدة النونية)، الدكتور محمد خليل هراس، دار الكتب - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- (٩١) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل حسن هراس، تحقيق: علوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر، الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ.
- (٩٢) (شرح العقيدة الطحاوية) للإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي، قام بشرحها: فضيلة الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي، دار الصفوة للنشر والتوزيع - شبرا (مصر)، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠١٣ م.
- (٩٣) (شعب الإيمان) أو (الجامع في شعب الإيمان) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، تحقيق: د. عبدالعلي عبدالحميد حامد، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
- (٩٤) (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: الدكتور أحمد بن صالح الصمعاني، دار الصمعي - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- (٩٥) (الصارم السلول علي شاتم الرسول) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية النميري الحراني، دمشق الحنبلي، دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري، الناشر: رمادي للنشر - الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- (٩٦) (الصواعق المرسله في الرد على الجهمية والمعطلة)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- (٩٧) (صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة)، علوي بن عبدالقادر السقاف، دار الهجرة - الثقبه، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.
- (٩٨) (قاعدة في المحبة)، لشيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي، دمشق، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.

- (٩٩) (القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف)، الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان، دار ابن القيم - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ.
- (١٠٠) (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ.
- (١٠١) (كتاب التوحيد) للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار القاسم للنشر - الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.
- (١٠٢) (كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيّان، دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة: الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- (١٠٣) (الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية)، الشيخ عبدالعزيز محمد السلطان، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة الحادية عشرة ١٤٠٢ هـ.
- (١٠٤) (المجلى في شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين)، كاملة الكواري، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
- (١٠٥) (مجموع الفتاوى)، لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة: تصوير للطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
- (١٠٦) (مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية)، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الفكر - القاهرة، الطبعة ١٤٠٠ هـ.
- (١٠٧) (مختصر الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعتلة) للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، اختصره: ابن الموصلّي شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.
- (١٠٨) (مختصر العلو للعلي الغفاري)، للحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- (١٠٩) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى)، للدكتور محمد بن خليفة التميمي، دار إيلاف، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- (١١٠) (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي، مكتبة دار المنهاج - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٨ هـ.
- (١١١) (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الناشر: دار ابن زيدون، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ/١٩٩٠ م.

الفقه وأصوله

- (١١٢) (إعلام الموقعين عن رب العالمين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، الطبعة ١٣٨٨ هـ.
- (١١٣) (تحفة المودود بأحكام المولود)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، عبد المنعم العاني، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

السيرة والشمائل والأذكار

- (١١٤) (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- (١١٥) (زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنبوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٦ هـ.
- (١١٦) (سيرة النبي ﷺ)، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد.
- (١١٧) (الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب) للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، إشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ.

اللغة العربية

- (١١٨) (الفروق اللغوية) لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية - القاهرة. وهناك نسخة حاسوبية من الكتاب ملحق بها كتاب (فروق اللغات) للسيد نور الدين الجزائري.
- (١١٩) (لسان العرب)، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، دار الفكر - دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- (١٢٠) (كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي، تحقيق: حسين بن فيض الله الهمداني، الناشر: مركز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
- (١٢١) (معجم مقاييس اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

الأخلاق والآداب والرقائق

- (١٢٢) (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الناشر: مكتبة ومطبعة فوترا - إندونيسيا.
- (١٢٣) (أدب الدنيا والدين)، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، شرح وتعليق: محمد كريم راجح، دار اقرأ - بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.
- (١٢٤) (الآداب الشرعية) لأبي عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام، الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
- (١٢٥) (إغاثة اللهفان من مصاديد الشيطان)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة - بيروت، توزيع عباس الباز - مكة.
- (١٢٦) (بدائع الفوائد)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي - بيروت.
- (١٢٧) (البر والصلة) للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
- (١٢٨) (بستان العارفين) للإمام يحيى بن شرف الدين النووي، مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة.
- (١٢٩) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، تحقيق: د. وداد القاضي، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م.
- (١٣٠) (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث - طنطا (مصر)، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
- (١٣١) (التذكرة في الوعظ) للإمام الواعظ ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ - ١٩٨٦.
- (١٣٢) (تلبيس إبليس) للحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي القرشي المعروف بابن الجوزي، تحقيق: د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- (١٣٣) (تهذيب مدارج السالكين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تهذيب: عبد المنعم صالح العلي العزّي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ.
- (١٣٤) (جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة) لأحمد زكي صفوت، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية - مصر، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.

- (١٣٥) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- (١٣٦) (حسن الظن بالله) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: عبد الحميد شانوح، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- (١٣٧) (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.
- (١٣٨) (الحيوان) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر، الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م.
- (١٣٩) (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالأمير مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
- (١٤٠) (الرحلة العياشية: ١٦٦١م - ١٦٦٣م) لعبد الله بن محمد العياشي، تحقيق: د. سعيد الفاضلي ود. سليمان القرشي، الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع - أبوظبي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
- (١٤١) (الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء) للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
- (١٤٢) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر: ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.
- (١٤٣) (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- (١٤٤) (الشكر لله ﷻ)، لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، دراسة وتحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- (١٤٥) (صيد الخاطر) للإمام الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الجوزي، تحقيق: عامر بن علي ياسين، دار ابن خزيمة - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- (١٤٦) (طريق الهجرتين وباب السعادتين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة ١٤٢٦هـ.
- (١٤٧) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير - دمشق وبيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.

- (١٤٨) (العقد الضريد)، للفتية أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.
- (١٤٩) (عيون الأخبار) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
- (١٥٠) (الفرج بعد الشدة)، لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
- (١٥١) (الفرج بعد الشدة) للقاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر - بيروت، سنة النشر: ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
- (١٥٢) (الفوائد)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.
- (١٥٣) (فصول إسلامية) للأديب علي الطنطاوي، الناشر: دار الدعوة - دمشق، الطبعة الأولى ، ١٣٨٠ هـ، ١٩٦٠ م.
- (١٥٤) (فصول في الثقافة والأدب)، الشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب مفيد المؤلف: مجاهد مأمون ديرانية، دار المنار - جدة، الطبعة الأولى ٢٠٠٧ م.
- (١٥٥) (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) لأبي طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- (١٥٦) (كتاب التهجد) للحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي، تحقيق: مسعد السعدني ومحمد بن الحسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
- (١٥٧) (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي، تحقيق: ياسين السّواس، دار ابن كثير - دمشق وبيروت، الطبعة الخامسة ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
- (١٥٨) (المجالسة وجواهر العلم) للقاضي أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
- (١٥٩) (مجموعة القصائد الزهديات)، جمع الشيخ عبدالعزيز محمد السلطان - يرحمه الله.
- (١٦٠) (مختارات من أدب العرب) للأستاذ أبي الحسن علي الحسيني الندوي، الناشر: دار الشروق - جدة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ.

- (١٦١) (مختصر منهاج القاصدين)، للإمام أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط، مكتبة دار الإيمان - دمشق، الطبعة ١٣٩٨ هـ.
- (١٦٢) (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.
- (١٦٣) (المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، بإشراف المكتب العالمي للبحوث، الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت، سنة النشر: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
- (١٦٤) (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار نجد للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة ١٤٠٢ هـ.
- (١٦٥) (المواعظ والمجالس)، لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي تحقيق: محمد إبراهيم سنبل، دار الصحابة للتراث - طنطا، الطبعة الأولى - ١٤١١ هـ، ١٩٩٢ م.
- (١٦٦) (مواقف ذات عبر وكلمات في المنهج والطريق) للدكتور عمر سليمان الأشقر، الناشر: الدار السلفية - الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
- (١٦٧) (نثر الدر)، لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
- (١٦٨) (نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب) لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ م.

سير وأعلام وتراجم

- (١٦٩) (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي النمري، تحقيق: عادل مُرشد، دار الأعلام - عمّان (الأردن)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
- (١٧٠) (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- (١٧١) (البداية والنهاية) للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الشهير بابن كثير، اعتنى به: حسان عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية - الأردن.

- (١٧٢) **البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب** لابن عذاري المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد، اعتنى به: ج. س. كولان، إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣م.
- (١٧٣) **تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام**، للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- (١٧٤) **تاريخ بغداد** (وذيلوه: **تاريخ بغداد**): للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، ومن ضمن الكتب الملحقه بالكتاب: **ذيل تاريخ بغداد** لابن النجار، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- (١٧٥) **تاريخ الخلفاء** لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- (١٧٦) **تاريخ قضاة الأندلس** والمسمى **(المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)** لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الناشر دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (١٧٧) **تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من واردتها وأهلها** للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- (١٧٨) **ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك** لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: جزء ١: ابن تاويت الطنجي، جزء ٢، ٣، ٤: عبد القادر الصحرأوي، جزء ٥: محمد بن شريفة، جزء ٦، ٧، ٨: سعيد أعراب، الناشر: مطبعة فضالة - المغرب، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (١٧٩) **تهذيب الكمال**، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزني، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- (١٨٠) **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٤١٦هـ.
- (١٨١) **الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب** لابن فرحون المالكي، تحقيق: د. محمد الأحمد أبو النور، دار التراث للطبع والنشر - القاهرة.

- (١٨٢) (الذيل على طبقات الحنابلة) للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي - تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية - مصر، ١٣٧٢هـ - ١٩٥٢م.
- (١٨٣) (الزهد)، لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نسقه ورتبه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- (١٨٤) (سير أعلام النبلاء)، للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، رتبه واعتنى به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية - الأردن، الطبعة ١٤٢٤هـ.
- (١٨٥) (صفوة الصفوة)، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- (١٨٦) (طبقات الحنابلة) لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
- (١٨٧) (طبقات الشافعية الكبرى)، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب السبكي، تحقيق: عبدالفتاح الحلوم ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ.
- (١٨٨) (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب، دار الشواف - الرياض، الطبعة الرابعة، ١٩٩٢م.
- (١٨٩) (المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال)، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- (١٩٠) (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) لأبي إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- (١٩١) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، الطبعة ١٩٩٤م.

مواقع وكتب إلكترونية

(١٩٢) موقع الدرر السنية بإشراف علوي بن عبدالقادر السقاف: www.dorar.net

(١٩٣) موقع «التفسير»: www.altafsir.com

(١٩٤) كتاب إلكتروني: معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر - ١٤٢٥هـ.

الفهارس

أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء

ثانياً: الفهرس الأبجدي: الأسماء الحسنى مرتبة أبجدياً.

ثالثاً: الفهرس العام: فهرس الموضوعات.

أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء

رقم المجموعة	أرقام الأسماء	الصفحة	مجاميع الأسماء
المجموعة ١	١ - ٣	٧٣	الله - الرب - الإله
المجموعة ٢	٤ - ٦	٩٣	الواحد - الأحد - الوتر
المجموعة ٣	٧ - ١٠	١٠٧	الأول - الآخر - الظاهر - الباطن
المجموعة ٤	١١ - ١٣	١٢١	الحميد - الجميل - الطيب
المجموعة ٥	١٤ - ١٧	١٣٩	السبوح - القدوس - السلام - المتكبر
المجموعة ٦	١٨ - ٢٠	١٥٩	الكبير - العظيم - المجيد
المجموعة ٧	٢١ - ٢٣	١٧٧	العلي - الأعلى - المتعال
المجموعة ٨	٢٤ - ٢٦	١٩١	الحي - السميع - البصير
المجموعة ٩	٢٧ - ٣٠	٢٠٧	العالم - العليم - الخبير - الحكيم
المجموعة ١٠	٣١ - ٣٣	٢٣٣	الرحمن - الرحيم - الرؤوف
المجموعة ١١	٣٤ - ٣٦	٢٥٥	القادر - القدير - المقتدر
المجموعة ١٢	٣٧ - ٤٠	٢٧١	القوي - المتين - العزيز - الأعز
المجموعة ١٣	٤١ - ٤٣	٢٨٩	الغني - الواسع - القيوم
المجموعة ١٤	٤٤ - ٤٦	٣٠٧	الملك - المالك - المليك
المجموعة ١٥	٤٧ - ٥٠	٣١٩	الكريم - الأكرم - الجواد - البر
المجموعة ١٦	٥١ - ٥٢	٣٣٧	اللطيف - الرفيق
المجموعة ١٧	٥٣ - ٥٧	٣٥١	الخالق - الخلاق - البارئ - المصور - المحسن
المجموعة ١٨	٥٨ - ٦١	٣٧١	المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن
المجموعة ١٩	٦٢ - ٦٤	٣٩١	الرازق - الرزاق - المقيت
المجموعة ٢٠	٦٥ - ٦٩	٤٠٥	المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط
المجموعة ٢١	٧٠ - ٧٤	٤٢٣	الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح
المجموعة ٢٢	٧٥ - ٧٨	٤٤١	الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان
المجموعة ٢٣	٧٩ - ٨٤	٤٦٧	الودود - الولي - المولى - المستعان - الوكيل - الحسيب
المجموعة ٢٤	٨٥ - ٨٨	٤٩١	السيد - الصمد - القريب - المجيب
المجموعة ٢٥	٨٩ - ٩١	٥٠٧	الشاكر - الشكور - النصير
المجموعة ٢٦	٩٢ - ٩٤	٥٣١	المؤمن - الشايف - المسعر
المجموعة ٢٧	٩٥ - ٩٧	٥٤٣	الحليم - الحبي - السّتير
المجموعة ٢٨	٩٨ - ١٠١	٥٦١	العضو - الغفور - الغفار - التواب
المجموعة ٢٩	١٠٢ - ١٠٤	٥٨١	القاهر - القهار - الجبار
المجموعة ٣٠	١٠٥ - ١٠٧	٥٩٧	المقدم - المؤخر - الوارث

ثانياً: الفهرس الأبجدي: الأسماء الحسنى مرتبة ترتيباً أبجدياً

المجموعة	الاسم	الصفحة	المجموعة	الاسم	الصفحة
المجموعة ١٨٤	الحفيظ	٣٧٢	المجموعة ١	الله	٧٤
المجموعة ٢١٤	الحق	٤٢٤	المجموعة ٢	الأحد	٩٤
المجموعة ٢١٤	الحكم	٤٢٤	المجموعة ٣	الآخر	١٠٨
المجموعة ٩٤	الحكيم	٢٠٨	المجموعة ١٢	الأعز	٢٧٢
المجموعة ٢٧٤	الحليم	٥٤٤	المجموعة ٧	الأعلى	١٧٨
المجموعة ٤٤	الحميد	١٢٢	المجموعة ١٥	الأكرم	٣٢٠
المجموعة ٨٤	الحي	١٩٢	المجموعة ١	الإله	٧٤
المجموعة ٢٧٤	الحيي	٥٤٤	المجموعة ٣	الأول	١٠٨
المجموعة ١٧٤	الخالق	٣٥٢	المجموعة ١٧	البارئ	٣٥٠
المجموعة ٩٤	الخبير	٢٠٨	المجموعة ٢٠	الباسط	٤٠٦
المجموعة ١٧٤	الخالق	٣٥٢	المجموعة ٣	الباطن	١٠٨
المجموعة ٢٢٤	الديان	٤٤٢	المجموعة ١٥	البر	٣٢٠
المجموعة ١٠٤	الرءوف	٢٣٤	المجموعة ٨	البصير	١٩٢
المجموعة ١٩٤	الرازق	٣٩٢	المجموعة ٢٨	التواب	٥٦٢
المجموعة ٧٤	الرب	٧٤	المجموعة ٢٩	الجبار	٥٨٢
المجموعة ١٠٤	الرحمن	٢٣٤	المجموعة ٤	الجميل	١٢٢
المجموعة ١٠٤	الرحيم	٢٣٤	المجموعة ١٥	الجواد	٣٢٠
المجموعة ١٩٤	الرزاق	٣٩٢	المجموعة ٢٢	الحاسب	٤٤٢
المجموعة ١٦٤	الرفيق	٣٣٨	المجموعة ١٨	الحافظ	٣٧٢
المجموعة ٢٢٤	الرقيب	٤٤٢	المجموعة ٢٣	الحسيب	٤٦٨

الاسم	الصفحة	المجموعة	الاسم	الصفحة	المجموعة
السبوح	١٤٠	المجموعة ٥	الغني	٢٩٠	المجموعة ١٣
الستير	٥٤٤	المجموعة ٢٧	الفتاح	٤٢٤	المجموعة ٢١
السلام	١٤٠	المجموعة ٥	القابض	٤٠٦	المجموعة ٢٠
السميع	١٩٢	المجموعة ٨	القادر	٢٥٦	المجموعة ١١
السيد	٤٩٢	المجموعة ٢٤	القاهر	٥٨٢	المجموعة ٢٩
الشافي	٥٣٢	المجموعة ٢٦	القدوس	١٤٠	المجموعة ٥
الشاكر	٥٠٨	المجموعة ٢٥	القدير	٢٥٦	المجموعة ١١
الشكور	٥٠٨	المجموعة ٢٥	القريب	٤٩٢	المجموعة ٢٤
الشهيد	٤٤٢	المجموعة ٢٢	القهار	٥٨٢	المجموعة ٢٩
الصمد	٤٩٢	المجموعة ٢٤	القوي	٢٧٢	المجموعة ١٢
الطيب	١٢٢	المجموعة ٤	القيوم	٢٩٠	المجموعة ١٣
الظاهر	١٠٨	المجموعة ٣	الكبير	١٦٠	المجموعة ٦
العالم	٢٠٨	المجموعة ٩	الكريم	٣٢٠	المجموعة ١٥
العزیز	٢٧٢	المجموعة ١٢	اللطف	٣٣٨	المجموعة ١٦
العظيم	١٦٠	المجموعة ٦	المؤخر	٥٩٨	المجموعة ٣٠
العفو	٥٦٢	المجموعة ٢٨	المؤمن	٥٣٢	المجموعة ٢٦
العلي	١٧٨	المجموعة ٧	المالك	٣٠٨	المجموعة ١٤
العليم	٢٠٨	المجموعة ٩	المبين	٤٢٤	المجموعة ٢١
الغفار	٥٦٢	المجموعة ٢٨	المتعال	١٧٨	المجموعة ٧
الغفور	٥٦٢	المجموعة ٢٨	المتكبر	١٤٠	المجموعة ٥

المجموعة	الصفحة	الاسم	المجموعة	الصفحة	الاسم
المجموع ٣٠	٥٩٨	الوارث	المجموع ١٢	٢٧٢	المتين
المجموع ١٣	٢٩٠	الواسع	المجموع ٢٤	٤٩٢	المجيب
المجموع ٢	٩٤	الوتر	المجموع ٦	١٦٠	المجيد
المجموع ٢٣	٤٦٨	الودود	المجموع ١٧	٣٥٢	المحسن
المجموع ٢٣	٤٦٨	الوكيل	المجموع ١٨	٣٧٢	المحيط
المجموع ٢٣	٤٦٨	الولي	المجموع ٢٣	٤٦٨	المستعان
المجموع ٢٠	٤٠٦	الوهاب	المجموع ٢٦	٥٣٢	المسعر
			المجموع ١٧	٣٥٢	المصور
			المجموع ٢٠	٤٠٦	المعطي
			المجموع ١١	٢٥٦	المقتدر
			المجموع ٣٠	٥٩٨	المقدم
			المجموع ١٩	٣٩٢	المقبت
			المجموع ١٤	٣٠٨	الملك
			المجموع ١٤	٣٠٨	المليك
			المجموع ٢٠	٤٠٦	المنان
			المجموع ١٨	٣٧٢	المهيمن
			المجموع ٢٣	٤٦٨	المولى
			المجموع ٢٥	٥٠٨	النصير
			المجموع ٢١	٤٢٤	الهادي
			المجموع ٢	٩٤	الواحد

ثالثاً: الفهرس العام: فهرس الموضوعات.

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة الطبعة الثانية
٩	التمهيد:
١٠	مقدمة الطبعة الأولى
١٣	منهجية الكتاب:
١٣	أولاً: للكتاب قصة.
١٦	ثانياً: ما الجديد؟.
٢٣	ثالثاً: عدد الأسماء.
٣٢	رابعاً: الخطة الرئيسة للبحث.
٣٥	الباب الأول: ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى:
٣٦	المبحث الأول: تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾.
٤٢	المبحث الثاني: ضوابط تحديد أسماء الله الحسنى.
٤٣	الضابط الأول: أسماء الله الحسنى توقيفية.
٤٨	الضابط الثاني: صحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون قيد.
٥٠	الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق في الوصف.
٥١	مثال تطبيقي لإحتمالات تحقق الضوابط الثلاثة.
٥٩	الباب الثاني: عدد أسماء الله الحسنى:
٦٠	المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء.
٦١	المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء الله الحسنى.
٦٦	المبحث الثالث: مراتب الإحصاء.
٦٨	المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء.
٦٩	المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لإستحقاق ثواب الإحصاء.
٧١	الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى:
٧٣	المجموعة: الله - الرب - الإله
٧٤	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٧٥	ثانياً: المعنى اللغوي.
٧٨	ثالثاً: المعنى في حق الله جَبَّارًا .
٨٠	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٨٢	خامساً: الصفة المشتقة.
٨٣	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٨٥	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٨٦	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٨٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.

٩٣	المجموعة٢: الواحد - الأحد - الوتر
٩٤	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٩٤	ثانياً: المعنى اللغوي.
٩٦	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٩٧	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٩٨	خامساً: الصفة المشتقة.
٩٨	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١٠٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١٠٣	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١٠٤	تاسعاً: لطائف وأقوال.
١٠٧	المجموعة٣: الأول - الآخر - الظاهر - الباطن
١٠٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
١٠٨	ثانياً: المعنى اللغوي.
١١٠	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
١١٢	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
١١٢	خامساً: الصفة المشتقة.
١١٤	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١١٥	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١١٧	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١١٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.
١٢١	المجموعة٤: الحميد - الجميل - الطيب
١٢٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
١٢٢	ثانياً: المعنى اللغوي.
١٢٥	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
١٢٦	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
١٢٧	خامساً: الصفة المشتقة.
١٢٨	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١٢٩	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١٣١	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١٣٢	تاسعاً: لطائف وأقوال.
١٣٩	المجموعة٥: السبوح - القدوس - السلام - المتكبر
١٤٠	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
١٤١	ثانياً: المعنى اللغوي.
١٤٣	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
١٤٤	رابعاً: الفروق بين الأسماء.

١٤٨	خامساً : الصفة المشتقة.
١٤٩	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١٥١	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١٥٤	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١٥٥	تاسعاً : لطائف وأقوال.
١٥٩	المجموعة : الكبير - العظيم - المجيد
١٦٠	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
١٦١	ثانياً : المعنى اللغوي.
١٦٢	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
١٦٣	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
١٦٥	خامساً : الصفة المشتقة.
١٦٦	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١٦٧	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١٦٨	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١٦٩	تاسعاً : لطائف وأقوال.
١٧٧	المجموعة : العلي - الأعلى - المتعال
١٧٨	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
١٧٩	ثانياً : المعنى اللغوي.
١٨٠	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
١٨١	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
١٨٢	خامساً : الصفة المشتقة.
١٨٢	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
١٨٤	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
١٨٥	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
١٨٥	تاسعاً : لطائف وأقوال.
١٩١	المجموعة : الحي - السميع - البصير
١٩٢	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
١٩٢	ثانياً : المعنى اللغوي.
١٩٥	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
١٩٦	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
١٩٧	خامساً : الصفة المشتقة.
١٩٨	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٢٠٠	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٢٠٢	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٢٠٣	تاسعاً : لطائف وأقوال.

٢٠٧	المجموعة ٩: العالم - العليم - الخبير - الحكيم
٢٠٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٢٠٩	ثانياً: المعنى اللغوي.
٢١٠	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٢١٢	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٢١٣	خامساً: الصفة المشتقة.
٢١٤	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٢١٩	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٢٢٢	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٢٢٣	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٢٢٣	المجموعة ١٠: الة - الرحمن - الرحيم - الرؤوف
٢٣٤	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٢٣٤	ثانياً: المعنى اللغوي.
٢٣٦	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٢٣٧	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٢٤٠	خامساً: الصفة المشتقة.
٢٤٠	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٢٤٥	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٢٤٧	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٢٤٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٢٥٥	المجموعة ١١: القادر - القدير - المقتدر
٢٥٦	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٢٥٧	ثانياً: المعنى اللغوي.
٢٥٨	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٢٥٩	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٢٦٤	خامساً: الصفة المشتقة.
٢٦٤	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٢٦٦	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٢٦٧	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٢٦٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٢٧١	المجموعة ١٢: القوي - المتين - العزيز - الأعز
٢٧٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٢٧٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٢٧٥	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٢٧٦	رابعاً: الفروق بين الأسماء.

٢٧٦	خامساً : الصفة المشتقة.
٢٧٧	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٢٨١	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٢٨٢	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٢٨٣	تاسعاً : لطائف وأقوال.
٢٨٩	المجموعه ١٣ : الغنى - الواسع - القيوم
٢٩٠	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
٢٩٠	ثانياً : المعنى اللغوي.
٢٩٢	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
٢٩٤	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
٢٩٥	خامساً : الصفة المشتقة.
٢٩٥	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٢٩٩	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٠٠	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٠٠	تاسعاً : لطائف وأقوال.
٣٠٧	المجموعه ٤ : المالك - الملك - المليك
٣٠٨	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
٣٠٨	ثانياً : المعنى اللغوي.
٣٠٩	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
٣١٠	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
٣١٢	خامساً : الصفة المشتقة.
٣١٢	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٣١٤	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣١٥	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣١٦	تاسعاً : لطائف وأقوال.
٣١٩	المجموعه ٥ : الكريم - الأكرم - الجواد - البر
٣٢٠	أولاً : الدليل وعدد مرات الورد.
٣٢١	ثانياً : المعنى اللغوي.
٣٢٤	ثالثاً : المعنى في حق الله ﷻ.
٣٢٦	رابعاً : الفروق بين الأسماء.
٣٢٧	خامساً : الصفة المشتقة.
٣٢٨	سادساً : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٣٢٩	سابعاً : الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٣٠	ثامناً : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٣١	تاسعاً : لطائف وأقوال.

٣٣٧	المجموعة ١٦: الرفيق - اللطيف
٣٣٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٣٣٩	ثانياً: المعنى اللغوي.
٣٤٠	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٣٤١	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٣٤١	خامساً: الصفة المشتقة.
٣٤٢	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٣٤٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٤٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٤٥	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٣٥١	المجموعة ١٧: الخالق - الخلاق - البارئ - المصور - المحسن
٣٥٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٣٥٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٣٥٦	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٣٥٨	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٣٥٩	خامساً: الصفة المشتقة.
٣٦٠	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٣٦٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٦٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٦٥	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٣٧١	المجموعة ١٨: المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن
٣٧٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٣٧٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٣٧٦	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٣٧٧	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٣٧٩	خامساً: الصفة المشتقة.
٣٨٠	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٣٨١	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٨٣	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٨٤	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٣٩١	المجموعة ١٩: الرازق - الرزاق - المقيت
٣٩٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٣٩٢	ثانياً: المعنى اللغوي.
٣٩٣	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٣٩٤	رابعاً: الفروق بين الأسماء.

٣٩٥	خامساً: الصفة المشتقة.
٣٩٦	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٣٩٦	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٣٩٩	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٣٩٩	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٤٠٥	المجموع ٢٠: المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط
٤٠٦	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٤٠٧	ثانياً: المعنى اللغوي.
٤٠٩	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٤١٠	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٤١٤	خامساً: الصفة المشتقة.
٤١٥	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٤١٥	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٤١٧	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٤١٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٤٢٣	المجموع ٢١: الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتح
٤٢٤	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٤٢٥	ثانياً: المعنى اللغوي.
٤٢٧	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٤٢٩	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٤٣١	خامساً: الصفة المشتقة.
٤٣٢	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٤٣٤	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٤٣٦	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٤٣٧	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٤٤١	المجموع ٢٢: الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان
٤٤٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٤٤٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٤٤٥	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٤٤٧	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٤٥٠	خامساً: الصفة المشتقة.
٤٥١	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.
٤٥٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٤٥٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٤٥٥	تاسعاً: لطائف وأقوال.

٤٦٧	المجموعه ٢٣: الولي - المولى - الودود - المستعان - الوكيل - الحسيب
٤٦٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٤٧٠	ثانياً: المعنى اللغوي.
٤٧٣	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٤٧٥	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٤٧٨	خامساً: الصفة المشتقة.
٤٨٠	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخرى.
٤٨٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٤٨٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٤٨٥	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٤٩١	المجموعه ٢٤: السيد - الصمد - القريب - المجيب
٤٩٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٤٩٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٤٩٥	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٤٩٦	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٤٩٧	خامساً: الصفة المشتقة.
٤٩٨	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخرى.
٤٩٩	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٥٠٠	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥٠١	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٠٧	المجموعه ٢٥: الشاكر - الشكور - النصير
٥٠٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٠٨	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٠٩	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٥١١	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٥١٢	خامساً: الصفة المشتقة.
٥١٣	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخرى.
٥١٤	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٥١٦	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥١٨	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٣١	المجموعه ٢٦: المؤمن - الشاقي - المسعر
٥٣٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٣٢	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٣٤	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.

٥٣٦	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٥٣٦	خامساً: الصفة المشتقة.
٥٣٧	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٥٣٧	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٥٣٩	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥٤٠	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٤٣	المجموع ٢٧: الحليم - الحبي - السَّيِّئُ
٥٤٤	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٤٥	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٤٦	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٥٤٨	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٥٤٩	خامساً: الصفة المشتقة.
٥٥٠	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٥٥٣	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٥٥٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥٥٦	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٦١	المجموع ٢٨: العضو - الغفور - الغفار - التواب
٥٦٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٦٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٦٥	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٥٦٦	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٥٧٠	خامساً: الصفة المشتقة.
٥٧١	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٥٧٥	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٥٧٦	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥٧٧	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٨١	المجموع ٢٩: القاهر - القهار - الجبار
٥٨٢	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٨٣	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٨٤	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٥٨٧	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٥٨٩	خامساً: الصفة المشتقة.
٥٨٩	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنَى الأخرى.
٥٩١	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.

٥٩٢	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٥٩٣	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٥٩٧	المجموع: ٣٠: المقدم - المؤخر - الوارث
٥٩٨	أولاً: الدليل وعدد مرات الورد.
٥٩٨	ثانياً: المعنى اللغوي.
٥٩٩	ثالثاً: المعنى في حق الله ﷻ.
٦٠٠	رابعاً: الفروق بين الأسماء.
٦٠١	خامساً: الصفة المشتقة.
٦٠٢	سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنی الأخرى.
٦٠٢	سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.
٦٠٤	ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.
٦٠٥	تاسعاً: لطائف وأقوال.
٦١١	المصادر والمراجع
٦٢٩	الفهارس
٦٣٠	فهرس مجموعات الأسماء
٦٣١	الفهرس الأیجدي للأسماء
٦٣٤	فهرس الموضوعات

