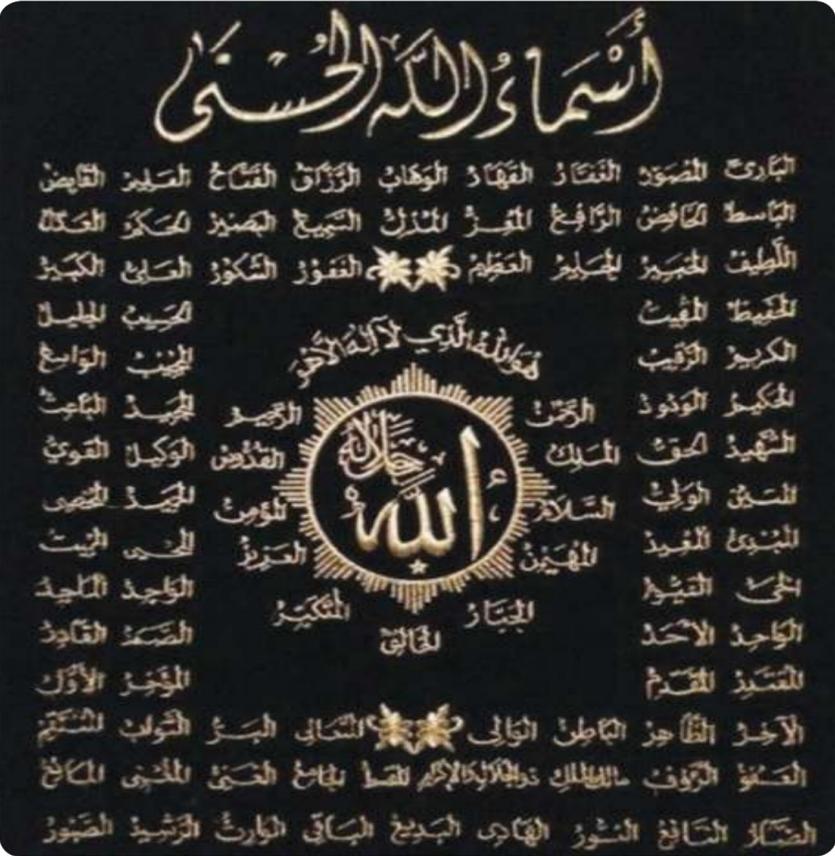


أسماء الله الحسنى.. دلائل ومعجزات بهرت الكون



الله هو الاسم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه، وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه ولم يصفه إلى اسم منها، فكل ما يرد بعده يكون نعتاً له وصفة، وهو اسم يدل دلالة العلم على الإله الحق وهو يدل عليه دلالة جامعة لجميع الأسماء الإلهية الأحادية. هذا والاسم (الله) سبحانه مختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله تعالى. الخاصة الأولى: أنه إذا حذفت الألف من قولك (الله) بقي الباقي على صورة لله وهو مختص به سبحانه كما في قوله ﴿وَلِلَّهِ جُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (الفتح - 7)، وإن حذفت عن البقية السلام الأولى بقيت على صورة (له) كما في قوله تعالى ﴿لَهُ مَقَابِلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. فإن حذفت الألف الباقية كانت البقية هي قولنا (هو) وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كما في قوله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والواو زائدة بدليل سقوطها في التنثية والجمع، فإنك تقول: هما، هم، فلا تبقى الواو فيهما فهذه الخاصة موجودة في لفظ الله غير موجودة في سائر الأسماء.

الخاصة الثانية: أن كلمة الشهادة - وهي الكلمة التي يسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام - لم يحصل فيها إلا هذا المثل، فلو أن الكافر قال: أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم، لم يخرج من الكفر ولم يدخل الإسلام، وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصة الشريفة.

الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة في الأصل رقة في القلب تستلزم التفضل والإحسان، وهذا جائز في حق العباد، ولكنه محال في حق الله سبحانه وتعالى، والرحمة تستدعي مرحوماً. ولا مرحوم إلا محتاجاً، والرحمة منطوية على معني الرقة... والإحسان، فركز تعالى في طبع الناس الرقة وتفرد بالإحسان. ولا يطلق الرحمن إلا على الله تعالى، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة، والرحيم تستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته، وقيل إن الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وذلك أن إحسانه في الدنيا

يعم المؤمنين والكافرين، ومن الآخرة يختص بالمؤمنين. اسم الرحيم، والرحمن نوعاً من الرحمن، وأبعد من مقدور العباد، فالرحمن هو العطوف على عباده بالعباد.

أولاً.. وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة. ثانياً.. والإسعاد في الآخرة. ثالثاً.. والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً.. الرحمن هو المنعم بما لا يتصور صدور جسسه من العباد، والرحيم هو المنعم بما يتصور صدور جسده من العباد

الملك
الملك هو الظاهر بعز سلطانه، الغني بذاته، المتصرف في أكوانه بصفاته، وهو المتصرف بالأمم والنهي، أو الملك لكل الأشياء، الله تعالى الملك المستغني بذاته وصفاته وأفعاله عن غيره، المحتاج إليه كل من عاده، يملك الحياة والموت والبعث والنشور.

والملك الحقيقي لا يكون إلا لله وحده، ومن عرف أن الملك لله وحده أي أن يذل مخلوق، وقد يستغني العبد عن بعض الأشياء ولا يستغني عن بعض الأشياء فيكون له نصيب من الملك، وقد يستغني عن كل شيء سوى الله، والعبد مملكته الخاصة قلبه.. وجدنه شهوته وغضبه وهواه.. ورغبته لسانه وعيناه وباقي أعضائه.

فإذا ملكها ولم تملكه فقد نال درجة الملك في عاله، فإن انضم إلى ذلك استغناؤه عن كل الناس فذلك رتبة الأنبياء، يليهم العلماء وملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد، بهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في صفاته ويقرب إلى الله.

القدوس
تقول اللغة إن القدس هو الطهارة، والأرض المقدسة هي المطهرة، والبيت المقدس الذي يتطهر فيه من الذنوب، وفي القرآن الكريم على لسان الملائكة وهم يخاطبون الله ﴿وَنَحْنُ نَسَبِحُ بِحَمْدِكَ

وَقَدَّسُ لَكَ﴾ أي نطهر أنفسنا لك. وجبريل عليه السلام يسمى الروح القدس لطهارته من العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل أو لأنه خلق من الطهارة، ولا يكفي في تفسير القدوس بالنسبة إلى الله تعالى أن يقال إنه منزه عن العيوب والنقائص فإن ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب مع الله.

فهو سبحانه منزه عن أوصاف كمال الناس المحدودة كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة نتصورها للخلق هو منزه عنها وعمّا يتنبهها أو يماثلها.

السلام
تقول اللغة هو الأمان والاطمئنان، والحصانة والسلام، ومادة السلام تدل على الخلاص والنجاة، وأن القلب السليم هو الخالص من العيوب، والسلم (بفتح السين أو كسرهما) هو السلامة وعدم الحرب، الله السلام لأنه ناشر السلام بين الأنام، وهو مانح السلامة في الدنيا والآخرة،

وهو المنزه ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فكل سلامة معزوه إليه صادرة منه، وهو الذي سلم الخلق من ظلمه، وهو المسلم على عباده في الجنة، وهو في رأى بعض العلماء بمعنى الخاتم وهو مشق من مادة السلام الذي هو إسلام المرء نفسه لخالقها، وعهد منه أن يكون في حياته سلماً وسالماً لمن يسأله، ونحية المسلمين بينهم هي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

وسلم بكثر من الدعوة إلى الإسلام فيقول: السلام من الإسلام.. أقفوا السلام تسلموا.. ثلاث من جمعين فقد جمع الأيمان: الإنصاف مع نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الاقتار (أي مع الحاجة).. أقفوا السلام بينكم.. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، واليك يعود السلام، فحينما ربنا بالسلام،

الدعاء المستجاب

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.. البقرة آية 186. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا يا محمد وانت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية.

وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت، وقال عطاء وقتادة لما نزل قوله تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾.. غافر آية 60. قال يا قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت أي إذا سألك عبادي عن المعبود فأخبرهم يا محمد أنه قريب يثيب على الطاعة ويحيب الداعي وأنه قريب من أوليائه بالإفضال والانعام؛ لقد أمر الله عباده بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة ووعده بأنه يستجيب لهم. فعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثاً لم تعط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبياً قال: ادعني أستجب لك. وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم، وكان الله إذا بعث نبياً قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج وكان الله إذا بعث نبياً جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس.

وللدعاء شروطه وآدابه حتى يستجيبه الله تعالى وأولها اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال في آية أخرى: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾ ولا يدعو الداعي بآثم أو قطعياً رحم وما لم يستعمل وال إلا يأكل الداعي الحرام ففي الحديث: (ما يال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ذلك).

وقد قال العلماء أن اجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي المدعو به، فمن شرط الداعي أن يكون عالماً بأنه لا يقدر على حاجته إلا الله تعالى وأن الوسائط في قبضته ومسخرة وتسخيره وأن يدعو بنية صادقة بحضور قلب فإن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل لاه، وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام، والاي ميل من الدعاء. ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الايوار الجائزة الطلب والفعل شرعاً كما قال مالك يردع بآثم أو قطعياً رحم فيدخل في الأثم كل ما يأتيه به من الذنوب ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم، وأما شروط الدعاء فسبعة وأولها التضرع والخوف والرجاء والمرؤة والخشوع والعموم واكل الحلال.

وقال ابن عطاء أن للدعاء أركاناً واجنحة وأسباباً وأوقافاً فإن وافق أركانه قوي وإن وافق اجنحته طار في السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه نجح فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع واجنحته الصدق ومواقفته الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وقيل شرائط الدعاء أربعة أولها

الشرك بالله.. أكبر الكبائر

لم تشرع: كاعتقاد النفع في التماائم والعزائم ونحوها. - الطواف حول القبور وعبادتها والاستعانة بأصحابها، باعتقاد أنهم ينفعونهم ويقضون لهم حاجاتهم. وهكذا دعائهم ونداءهم عند حصول الكربات والمكروهات. - تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. - أسما النوع الخناسي من الشرك: الرياء بالأعمال كما قال تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾. أي لا يرأى بعمله أحداً. - الرياء: هو طلب المنزلة في قلوب الناس، من غير صدق في نفسه، والتكلف بفعل خصال الخير ليقال عليه كذا وكذا، فما له في الآخرة من ثواب، لأنه لم يقصد وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ياكم والشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله وما الشرك

أكبر الكبائر.. الشرك بالله تعالى، وهو نوعان: أحدهما: أن يجعل له ندا ويعبد معه غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وبدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا أن حزب الله هم المفلحون». ومن مواقف الإيمان التي أوثر فيها حب الله ورسوله والجهاد في سبيله ما رواه ابن مسعود عن أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد دعا ابنه عبد الرحمن يوم بدر للبراز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (متعنا بنفسك أما علمت أنك مني بمنزلة سمعي وبصري).

وانزل الله قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ وبعد إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر يوم الحديبية قال لأبيه أبي بكر (والله يا أبتى لقد كان يوسع سيفي أن ينالك يوم بدر ولكني أفضيت الطرف عنك لما بيني وبينك من رحم). فقال له أبو بكر: (والله لو أن سيفي قد طالك يوم بدر لقتلك قربانا له رب العالمين).

تلك مواقف الإيمان لأصحاب محمد الذين وصفهم ربهم بقوله: ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ فاين إيماننا من إيمانهم وأين نحن منهم.

بالمؤمنين والكافرين، ومن الآخرة يختص بالمؤمنين. اسم الرحيم، والرحمن نوعاً من الرحمن، وأبعد من مقدور العباد، فالرحمن هو العطوف على عباده بالعباد.

أولاً.. وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة. ثانياً.. والإسعاد في الآخرة. ثالثاً.. والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً.. الرحمن هو المنعم بما لا يتصور صدور جسسه من العباد، والرحيم هو المنعم بما يتصور صدور جسده من العباد

الملك
الملك هو الظاهر بعز سلطانه، الغني بذاته، المتصرف في أكوانه بصفاته، وهو المتصرف بالأمم والنهي، أو الملك لكل الأشياء، الله تعالى الملك المستغني بذاته وصفاته وأفعاله عن غيره، المحتاج إليه كل من عاده، يملك الحياة والموت والبعث والنشور.

تقول اللغة إن القدس هو الطهارة، والأرض المقدسة هي المطهرة، والبيت المقدس الذي يتطهر فيه من الذنوب، وفي القرآن الكريم على لسان الملائكة وهم يخاطبون الله ﴿وَنَحْنُ نَسَبِحُ بِحَمْدِكَ

وَقَدَّسُ لَكَ﴾ أي نطهر أنفسنا لك. وجبريل عليه السلام يسمى الروح القدس لطهارته من العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل أو لأنه خلق من الطهارة، ولا يكفي في تفسير القدوس بالنسبة إلى الله تعالى أن يقال إنه منزه عن العيوب والنقائص فإن ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب مع الله.

فهو سبحانه منزه عن أوصاف كمال الناس المحدودة كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة نتصورها للخلق هو منزه عنها وعمّا يتنبهها أو يماثلها.

وسلم بكثر من الدعوة إلى الإسلام فيقول: السلام من الإسلام.. أقفوا السلام تسلموا.. ثلاث من جمعين فقد جمع الأيمان: الإنصاف مع نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الاقتار (أي مع الحاجة).. أقفوا السلام بينكم.. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، واليك يعود السلام، فحينما ربنا بالسلام،

المؤمن يحب الله ورسوله

وهذا التجرد ليس مطالباً به الفرد وحده بل الجماعة والأمة كلها والدولة فلا يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله. ولقد عرف الرعيل الأول تلك المعاني وأمنوا بها إيماناً راسخاً فلم يجعلوا لمحبة الله ورسوله وحج الجهاد في سبيله شيئاً يوازها بل إنهم أفردوها في الميدان وحدها فاستحقوا أن يكونوا ربانيين.

ومن هذه المواقف التي آثروا فيها محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله موقف أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان حينما جاءها أبوها أبو سفيان ليقدم اعتذاره وأسفه للرسول صلى الله عليه وسلم عما فعلت قريش من مناصرتها حلفائها من قبيلة بكر على حلفاء رسول الله من خزاعة ودخل بيتها وجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش عنه وسألها عن سبب ذلك قائلاً: يا بنية ما أريي أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت له: والله لقد أصابك بعدي شر.

ومن المواقف التي تتجلى فيها الإيمان وحب الله ورسوله ما حدث من عمر بن الخطاب لخاله العاص بن هشام بن المغيرة حينما لقيه في الصف يوم بدر فأهوى عمر عليه بسيفه حتى قتله.

ومن هذه المواقف الإيمانية ما حدث

ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق في غير سرف ولا مخيلة بل يكون المتاع فيها أشد مستحب باعتباره لو أن كان المشرك له أن يأتع بها ليمتع بها عباده وهم يذكرون أنه تعالى المنعم الوهاب.

وهكذا يجب أن تنتقل أواصر الدم والنسب إذا انقطعتم أصرة القلب والعقيدة، وتبطل ولاية القرابة من الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة من الله، فلهه الولاية الأولى والأخيرة وفيها ترتبط البشرية جميعاً، فإذا اعتدمت فلا ولاية بعد ذلك والحبل مقطوع والعروة منقوضة.

والقرآن لا يكتفي بتقرير المبدأ بل إنه يأخذ في استعراض ألوان المشائخ والمطامع والذائد لضعها كلها في كفة ويضع العقيدة في كفة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة وهي وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج والأموال والتجارة وهي تمثل مطعم الفطرة ورغبتها، والمساكن المريحة وهي تمثل متاع الحياة ولذتها.

وفي الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله، الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته وما يتبعه من تعب ونصب وتضييق وحرمان وآلمه وتضحية وجراح واستشهاد لأنه جهاد في سبيل الله مجرداً من الصيت والذكر والظهور والمباهاة والفخر والخيلاء.

يقول رب العزة في كتابه الكريم: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون﴾ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأن وأجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترجعوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين... سورة التوبة الآيات 23 :24:

تلك هي عقيدة الإيمان وذاك لبها وجوهرها، أنها لا تحتل لها في القلب شريكاً، فإما تجرد لها وإما انسلاخ منها.

وليس المقصود انقطاع المؤمن عن ذي رحمة، بل إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ويخلص لها الحب وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة وهي المحركة والدافعة إنما تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة على أن يكون مستعداً لنذباها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة.

ومفترق الطريق هنا هو إما أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لفرض من أغراض هذه الأرض فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة والعشيرة.