

مع ابن كثير في تفسيره لتندبر ما جاء في تفسير قوله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾﴾ (١)

فقد جاء في تفسير هذه الآيات قوله:

يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ كَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ. فِي عِلْمِهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاحْتِصَاصُهُ بِعِلْمِ الْغَيْبِ، فَلَا إِطْلَاقَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُطَّلِعَهُ تَعَالَى عَسَى مَا يَشَاءُ. وَفِي قُدْرَتِهِ التَّامَةِ الَّتِي لَا تُخَالَفُ وَلَا تُمَانَعُ، وَأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ أَي: فَيَكُونُ مَا يَرِيدُ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ كَمَا قَالَ: ﴿مَا خَلَقْتُمْ وَلَا

(١) النحل: ٧٧ - ٧٩.

بَعَثَكُمْ إِلَّا كَتَفَسٍ وَاحِدَةً ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

ثم ذكر تعالى مَنَّةً على عباده في إخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، ثم بعد هذا يرزقهم (السمع) الذي يُدركون به الأصوات، (والأبصار) التي بها يحسُّون المرئيات، (والأفئدة) وهي العقول، التي بها يُمَيِّزُ بين الأشياء ضارَّها ونافعها.

وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدرج قليلاً قليلاً، كلما كَبُرَ زَيْدٌ في سَمْعِهِ وبصره وعقله حتى يُبْلَغَ أَشَدَّهُ. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان؛ لِيَتِمَّ كُنْهَهَا بِهَا مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، فَيَسْتَعِينُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ وَعَضْوٍ وَقُوَّةٍ عَلَى طَاعَةِ مَوْلَاهُ، كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيْتَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » (١) « (٢)

فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله ﷻ، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله - أي ما شرعه الله له - ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله ﷻ، مستعيناً بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير

(١) لقمان: ٢٨.

(٢) عن الخليل قال: الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه، وليس المعنى أنني أكره له الموت؛ لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته. (فتح الباري ١٨/٣٤٢)

(٣) البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ٦٠٢١.

الصحيح، بعد قوله: «ورجله التي يمشي بها»، «ففي يسمع، وفي يُبصر، وفي يبطن، وفي يمشي»، ولهذا قال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾^(١)

ثم نبه - تعالى - عباده إلى النظر إلى الطير المُسَخَّرِ بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يُمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها، وسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافِتٍ وَيَقْبِضْنَ^٢ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٥﴾﴾^(٢)، وقال ههنا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٦﴾﴾

أخي المسلم: ذاك ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره هذه الآيات ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ^٣ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٧﴾﴾ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴿٢٨﴾ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله^٤ إن في ذلك لآيات لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾﴾ فلنتدبر هذه الآيات، ولنعرف حقيقة أنفسنا، وما نحن صائرون إليه

(١) الملك: ٢٣، ٢٤.

(٢) الملك: ١٩.

ومُتْهِنُونَ عِنْدَهُ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْنًا لَنَا عَلَى صَالِحِ الْعَمَلِ، وَالِاسْتِقَامَةِ كَمَا أَمَرْنَا؛ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّ الْغَدَّ آتٍ لَا رَيْبَ لَمْ تَشْغَلْهُ الرِّغَابُ الْعَاجِلَةُ عَنِ الْعَوَاقِبِ الْآتِيَةِ، وَلَمْ تَصْرِفْهُ زِينَةُ الْحَيَاةِ عَنْ خَيْرِ مَا فِيهَا.

وقد جعل الله القوي والحواس في الإنسان؛ ليستعين بها على تحقيق ما خلق من أجله، وما خلق إلا لعبادة ربه؛ ليتسق مع فطرة الكون في التسبيح بحمده.

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (١) ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢)

حواس جعلت لذلك. والإنسان خلق من أجل ذلك، وآيات الله في الآفاق وفي النفس إنما جعلت لليقين والإيمان ورشد الإنسان، فالكون بما فيه ومن فيه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِمَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرِّيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣)

فلنتدبر بما جعل الله فينا من سمع وأبصار وأفئدة. لتدبر هذه الآيات في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا؛ فإن هذه الآيات داعية إلى الإيمان واليقين، مبصرة ومذكرة. ومن رحمة الله بخلقه أن جعل التبصرة لهم مقدمة بنعمته ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

(١) آل عمران: ٨٣.

(٢) النحل: ٧٨.

(٣) الجاثية: ٣-٥.

تَحْصُوهَا ﴿١﴾، فما من نعمةٍ إلا وترى فيها آيةً على فضله، ودلالةً على قدرته؛ لتظل
التبصرة موصولةً بالإنسان لا تنفكُ عنه، ولا تنفصلُ عن متاعه ومنفعته.

يُخاطَبُ الإنسانُ بآياتِ الله في الأفاق وفي الأنفس، كما يُخاطَبُ بآياته المنزلة
على نبيه. فلا تنقطع تذكُّرُ الإنسان وتبصرته في طعامٍ وشرابٍ، وليلٍ ونهارٍ، وسفرٍ
وحَضْرٍ.

والآياتُ في الأنفس والأفاق لا تغيبُ عن بصره، ولا تخفى عن إدراكه، ولا
تبتعد عن تدبُّره وإحساسه. وقد جعل الله له السَّمْعَ والبَصَرَ والفؤاد؛ ليتمكَّنَ بها من
تدبُّرِ آياته، والعملِ على مرضاته ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢﴾

فَطُولِ لِمَنْ تَفَكَّرَ فَأَحْسَنَ التَّدْبِيرِ، وَيُؤَيِّلُ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرَ.

(١) النحل: من الآية ١٨.

(٢) آل عمران: ١٩٠.

مع ابن كثير في تفسيره لنتدبر ما جاء في تفسير قوله تعالى:

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١)

فقد جاء في تفسير هذه الآية قوله:

يقول الله أمراً رسوله محمداً ﷺ أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة ﴿ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ ﴾ أي: ما فيها من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها؛ ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: ﴿ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي: من احتاج إلى مناظرة وجدال فيمكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢)، فأمره تعالى يلين الجانب، كما أمر به موسى وهارون - عليهما السلام - حين بعثهما إلى فرعون، في قوله: ﴿ فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٣)

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أي: قد علم الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منهم، فادعهم إلى الله، ولا تُذهب نفسك

(١) النحل: ١٢٥.

(٢) العنكبوت: من الآية ٤٦.

(٣) طه: ٤٤.

على مَنْ ضلَّ منهم حسرات؛ فإنه ليس عليك هُداهم، إنما أنت نذير عليك البلاغ
وعلينا الحساب ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ ﴾^(١)

أخي المسلم: ذاك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ آذَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

إنَّ من أبرَّ الأمور وأعظمها شأنًا: الدعوة إلى الله ﷻ. وسبيلها مستقيم لا عوج
فيه، مُحدَّد من قِبَلِ الله. والله ﷻ لا يقبل من عبدٍ أن يدعو إليه بغير ما شرَّع.

وما من نبيٍّ أرسله الله إلا وقد بيَّن له ما يجب أن يكون عليه في صفاته وأسلوب
دعوته. والرسول وهو يدعو إلى الله يستحضر أمرَ ربِّه، ويتبع ما يُوحى إليه ﴿ إِنَّ أَتَّعُ
إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۗ إِنَِّّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾^(٢)

فالدُّعَاةُ إلى الله على بصيرةٍ لهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ولهم سماتٌ وصفاتٌ تنهض بما
أُمرُوا به، من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة التي هي أحسن.
وهذه الصفات يمكن أن تُتدبَّر في هذه الآيات ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا دُو

(١) البقرة: من الآية ٢٧٢.

(٢) يونس: من الآية ١٥.

حَظٌّ عَظِيمٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾ (١)

هذه صفاتٌ للدعاة إلى الله على بصيرةٍ يجب التمسك بها، والحرص عليها.

من هذه الصفات:

أهم دعوة إلى الله، لا إلى أنفسهم: وشئان ما بين الأمرين؛ فإن الدعوة إلى الله تستوجب صدق الإخلاص لله، وحسن التوجه إليه.

أهم يعملون الصالحات: فهم دعاة بأفعالهم وأقوالهم، وهم كذلك لا يُفارقون جماعة المسلمين، ولا يقابلون السيئة بالسيئة، بل يُقابلونها بالحسنة؛ استجابةً لأمر ربهم ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: مَنْ أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: « ما عاقبتَ مَنْ عصى الله فيك بمثلٍ أن تُطيعَ الله فيه ».

وثمره هذا الإحسان - كما قال الله ﷻ -: ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٢) أي: إذا أحسنتَ إلى مَنْ أساء إليك قادتَه تلك الحسنةُ إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه وليٌّ حميمٌ، أي: قريبٌ إليك؛ من الشفقة عليك والإحسان إليك ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: وما يقبل هذه الوصية، ويتصف بهذه الصفة إلا مَنْ صبرَ على ذلك؛ فإنه يشق على النفوس ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو

حَظٌّ عَظِيمٌ ﴾ (٣) أي: ذو نصيبٍ وافٍ من السعادة في الدنيا والآخرة.

(١) فصلت: ٣٣ - ٣٦.

(٢) فصلت: ٣٤.

(٣) فصلت: ٣٥.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة؛ فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم ﴿كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ^(١) وإن المحافظة على هذه الصفات والقيام بها يستوجب الاستعانة بالله، والاستعاذة من الشيطان الرحيم ﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ^(٢)

أخى المسلم: تلك هي الصفات التي لا بُدَّ منها للدعوة إلى الله بالوسائل التي حددها وأمر بها، ولا يقبل من أحد مخالفتها أو التفريط فيها، فسبيل الدعوة إلى الله محكوم بما أمر به سبحانه في قوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

بهذا تكون الدعوة إلى الله مُسَدَّدَةً مُوقَّعَةً، مُثْمَرَةً نَافِعَةً، يُرْجَى بِهَا مِنَ اللَّهِ الْقَبُولَ وَالهُدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ^(٢)

فعلى كلِّ من دعا إلى الله أن يعرف السبيلَ إلى ذلك، وأن يكونَ حَسِنَ الصِّلَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ؛ ليدعو إلى الله بما جاء من عند الله، وما بيَّنه رسولُ الله، وأن يرفقَ بالناس، وأن يكونَ على علمٍ بأحوالهم، وأن يكونَ على يقينٍ أنه لا يملك هدايتهم؛ فإن ذلك بيدِ الله وحده، وإنما عليه أن يُبَلِّغَ رسالته في رُشْدٍ وَبِرٍّ وَحِكْمَةٍ.

(١) فصلت: ٣٦.

(٢) هود: ٨٨.