

٢

الإيمان بالله ووحانيته

أولاً: غرس العقيدة الصحيحة (عقيدة التوحيد) بالأدلة النقلية من الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام

ثانيًا: تنمية عقيدة التوحيد بالأدلة العقلية.

ثالثًا: توحيد الأسماء والصفات.

رابعًا: ترسيخ محبته سبحانه وتعالى.

خامسًا: فوائد التوحيد وثمراته.

سادسًا: تربية الأبناء على الإيمان بالله ووحانيته.

obeikandi.com

الفصل الثانى

الإيمان بالله ووحدانيته

مقدمة :

يعنى الإيمان بالله التصديق والإقرار الجازم بوجوده سبحانه تصديقاً وإقراراً لا يساوره شك، والإقرار بأنه واحد فى ذاته، وواحد فى صفاته، وواحد فى أسمائه، «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [الشورى: ١١]، فى الأرض ولا فى السماء.

ويمثل الإيمان بالله والاعتقاد بوحدانيته الركن الأول من أركان العقيدة فى الإسلام، والذى يمكن الحديث عنه فى النقاط الست التالية:

- كل الرسالات السماوية تنادى بوحدانية الله.
- الأدلة العقلية على وحدانية الله.
- توحيد الأسماء والصفات.

• ترسيخ محبته سبحانه وتعالى.

• فوائد التوحيد وثمراته.

• تربية الأبناء على الإيمان بالله ووحدانيته.

أولاً: غرس العقيدة الصحيحة (عقيدة التوحيد) بالأدلة النقلية من الديانات السماوية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام):

تنقسم الأدلة على ثبوت وحدانية الله، وثبوت بقية أركان العقيدة، إلى قسمين: نقلية وعقلية... أما النقلية هي ما اتفقت عليه الديانات السماوية من وحدانية الله، وأما العقلية هي ما يقوله ويقبله العقل السليم وتقبله الفطرة السليمة، بعيداً عن الأهواء والعنت والمكابرة.

وجاءت كافة الكتب والرسالات السماوية لتقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى، ونسوق لذلك بعض الأدلة من الكتب السماوية، كما يلي:

١ - وحدانية الله كما جاءت بالعهد القديم (التوراة وما قبل الإنجيل):

جاء في سفر التثنية بالتوراة ما نصه: [لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه] [تث ٤: ٣٥]. [أن الرب هو الإله في السماء من فوق، وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه] [تث ٤: ٣٩]. [الرب إلهنا رب واحد] [تث ٦: ٤]. [فاعلم أن الرب إلهك هو الله] [تث ٧: ٩].

غير أن الوجدانية التى تقول بها التوراة ليست وحدانية مطلقة، لأنها تخص بنى إسرائيل وحدهم، حيث اختارهم - كما تقول التوراة - من أخص الشعوب وأسمائها، ليكون إلههم وحدهم ويكونوا هم شعبه المختار [تث ٧: ٦]. أما غيرهم من الأمم الأخرى - كما تقول التوراة أيضًا - فلها ألهتها التى تعبدها؛ ولذلك يحذر الله شعبه المختار من عبادة تلك الآلهة الأخرى لأنه إله غيور يغار منها [تث ٦: ١٤-١٥]. رغم أنه خلق الأرض التى تقل هذه الأمم وخلق السماء التى تظلمهم [خر ٢٠: ١١].

وجاء قول أيوب عليه السلام عن الخالق سبحانه: [الباسط السماوات وحده] [أى ٨: ٩]. وقوله: [أما هو فوحده] [أى ٢٣: ١٣]. كما قال عن خالق البشر أجمعين ومصورهم فى الأرحام: [وقد صورنا واحد فى الرحم] [أى ٣١: ١٥].

وجاء فى صلاة داود ما نصه: [قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك، وليس إله غيرك] [٢ صم ٧: ٢٢]. وجاء فى مزاميره: [كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت صانع عجائب، أنت الله وحدك] [مز ٨٦: ٩-١٠]. وجاء فيه أيضًا: [أحمدوا الرب لأنه صالح... أحمداوا إله الآلهة... أحمداوا رب الأرباب... الصانع العجائب العظام وحده] [مز ١٣٦: ١-٤]. [ليسبحوا اسم الرب، لأنه قد تعالى اسمه وحده] [مز ١٤٨: ١٣].

وجاء في صلاة سليمان عليه السلام: [أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق، ولا على الأرض من أسفل] [١مل ٨: ٢٣]. وجاء بها أيضًا: [لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بنى البشر] [١مل ٨: ٣٩]. [ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر] [١مل ٨: ٦٠].

وجاء بسفر إشعياء النبي ما نصه: [أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض]... [فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك] [إش ٣٧: ١٦، ٢٠]. وجاء بسفر إشعياء أيضًا قول الرب إله إسرائيل: [أنا الأول وأنا الآخر، ولا إله غيرى. ومن مثلى؟... هل يوجد إله غيرى؟... أنا الرب صانع كل شىء، ناشر السماوات وحدى، باسط الأرض، من معى؟] [إش ٤٤: ٦-٢٤، ٨]. [أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى... أنا ليس غيرى. أنا الرب وليس آخر] [إش ٤٥: ٥-٦]. [أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى] [إش ٤٦: ٩].

وهكذا تنادى كل الكتب السماوية بالعهد القديم (من التوراة وحتى ما قبل الإنجيل) بوحدانية الخالق سبحانه وترفض الإشارك به أو عبادة غيره، رغم اعتقاد اليهود بأنه إلههم وحدهم.

٢ - وحدانية الله في العهد الجديد (الإنجيل):

جاء في إنجيل متى: [للرب إلهك تسجد، وإياه وحده

تعبد[مت ٤: ١٠]. وعندما جاء شاب غنى يسأل عيسى عليه السلام قائلاً: [أيها المعلم الصالح، أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعونى صالحاً؟ ليس أحدٌ صالحاً إلا واحد هو الله][مت ١٩: ١٦-١٧].

وفى إنجيل مرقس سأل أحد الكتبة عيسى عليه السلام: [آية وصية هى أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد][مر ١٢: ٢٨-٢٩]. وجاء بالإصحاح نفسه: [لأنه الله واحد، وليس آخر سواه][مر ١٢: ٣٢].

وفى إنجيل لوقا: [للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد][لوقا: ٨]. كما جاء به أيضاً قول عيسى عليه السلام: [ليس أحدٌ صالحاً إلا واحد هو الله][لوقا: ١٨].

وفى إنجيل يوحنا جاء ما نصه: [والمجد الذى من الإله الواحد...][يوه: ٤٤]. كما جاء بصلاة يسوع قوله: [أنت الإله الحقيقى وحدك، ويسوع المسيح الذى أرسلته][يوه: ١٧: ٣].

وهكذا تقرر هذه الآيات بالإنجيل الأربعة أنه: (لا إله إلا الله، عيسى المسيح رسول الله). كما جاءت آيات أخرى تأكد أن عيسى عليه السلام رسول الله، منها قوله: [والآن علموا أن كل ما أعطيتنى هو من عندك، لأن الكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا

يقيناً أنى خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني][يو١٧: ٨].

ولكن ماذا عن ألوهية عيسى أو بنوته لله؟

بالرغم مما جاء بالإنجيل الأربعة ما يقرر وحدانية الله، وأن عيسى المسيح رسول الله، إلا أنه قد يقول قائل: أنه جاء أيضاً بالإنجيل: أن عيسى عليه السلام إله، أو أنه ابن الله، أو أنه رب، وأنه متصف بصفات الله، لأنه يحيى الموتى، ويشفى المرضى، وله ملائكته... إلى غير ذلك من صفات الألوهية التي قالت بها الإنجيل.

والرد على ذلك بالنفى من الإنجيل ذاتها. فإذا جاء قول عيسى أنه: [ابن الله] أو قوله: [أبى الذى فى السماء] أى منسوباً إلى الله، حيث تقرر هذا- حسب إحصاء المؤلف- فى خمسة وثلاثين موضعاً بثلاث وثلاثين آية، بثلاثة أنجيل، هى: متى، ولوقا، ويوحنا، ولم يأت منها شىء فى إنجيل مرقس^(٢٠)، وجاء فى خمسة مواضع قول الآخرين له: أنت ابن الله^(٢١)، فإنه جاء منسوباً إلى الجنس البشرى فى ١٢٣ موضعاً، منها ٨٢ موضعاً جاء بها قوله عن نفسه: أنه إنسان أو ابن إنسان^(٢٢). وجاء فى ٢١ موضعاً منسوباً إلى أمه مريم^(٢٣)، وفى ١٥ موضعاً منسوباً إلى جده داود عليه السلام^(٢٤)، وجاء فى خمسة مواضع منسوباً إلى أبيه النجار أو يوسف زوج أمه^(٢٥).

فالمقصود إذاً ليس المعنى الصريح للألوهية أو للنبوة، وإلا لما جاء

النفسى بأضعاف ما جاء به التصريح... هذه واحدة. أما الثانية: فلم يأت منها شيء بإنجيل مرقس، ولو صحت لما تركها، والثالثة: فى أن الإنجيل نفسه يؤكد ما ينفى ألوهية عيسى وينفى بنوته لله بالمعنى المعروف، فهو عليه السلام عندما يقول عن نفسه: أنه ابن الله، فلا يقصد بها البنوة بمعناها المعروف. لأنه كما جاء بإنجيل يوحنا أنه: [إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أى المؤمنون باسمه] [يو: ١١: ١٢]. فالآية توضح أن البنوة لله تعنى الإيمان الخالص به، وجاء قول عيسى فى أكثر من موضع: [هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذى فى السماوات] [مت: ١٨: ١٤]. وقوله: [ولا تدعوا لكم أباً على الأرض، لأن أباكم واحد الذى فى السماوات. ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح] [مت: ٢٣: ٩-١٠]. وقوله: [لكى يغفر لكم أيضاً أبوكم الذى فى السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر لكم أبوكم الذى فى السماوات أيضاً زلاتكم] [مر: ١١: ٢٦]. وقوله: [فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم] [لو: ٣٦: ٦]. وجاء: [وإذ كان يصلى فى موضع لما فرغ قال واحدٌ من تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلّى كما علم يوحنا أيضاً تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذى فى السماوات...]

[لو: ١١: ٢-١]. وجاء قوله لمريم المجدلية: [لا تلمسينى لأننى لم أرفع إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم] [يو: ١٧: ٢٠]... فهل معنى ذلك أن كل من

آمن بالله يكون ابناً له؟ أم أن البنوة لله في الأناجيل تعنى الإيمان الخالص به سبحانه؟ كما صرحت الآية بذلك: [يصيرون أولاد الله، أى المؤمنون باسمه] [يو: ١٢: ١٢].

وعيسى نفسه يرفض أن يقال له: أنت إله، ويحذر من ذلك، ويؤكد بأن الذى يدخل ملكوت السموات هو المؤمن بالله الذى لا شريك له. حيث قال عليه السلام: [ليس كل من يقول لى: يا رب، يا رب يدخل ملكوت السموات، بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السموات] [مت: ٢١: ٧].

كما يرفض أن يقال له أو يفهم عنه أنه ابن الله بالمعنى المعروف للبنوة والأبوة. فذلك رده لثنائيل عندما قال له: [يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: ... الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان] [يو: ١: ٤٩، ٥١]، ولم يقل: ابن الله. وها هو عند القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، أى فى آخر عهدة بالحياة الدنيا، حتى لا يقول البعض: أن هناك ناسخاً ومنسوخاً فى هذا الشأن، كان رده لرئيس الكهنة عندما قال له: [استحلفك بالله الحى أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضاً أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان...] ولم يقل: ابن الله.

وإذا جاء بالإنجيل ما يقول أن عيسى هو الرب، أو ينادى: يا رب. فى مثل حوار ه مع تلميذين من تلامذته عندما كانا يتبعانه: [فقال لهم: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربى الذى تفسيره: يا معلم، أين تمكث؟] [يو: ١: ٣٨]، فالآية تفسر نفسها، فالرب إذاً عندما تنسب لغير الخالق معناها المعلم أو السيد أو الصاحب. كأن يقال: رب البيت، أو رب السيف، أو رب القلم... أى صاحبه.

هذا، ومن جهة أخرى، قال عيسى عليه السلام: [لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل] [مت: ٥: ١٧]، فكيف يقال إذاً: أنه إله، أو أنه ابن الله، أو له صفات الإله؟ لأن أهم ركن من أركان الناموس عقيدة التوحيد، وبنقضها يهدم الناموس كله. كما أن أولى الوصايا العشر- التى هى لب التوراة- توحيد الله وعدم الإشراف به أو عبادة غيره.

وبالمنطق العقلى، كيف يقال عن إنسان يحمل كل صفات الإنسان أنه إله؟... إنسان ولد ونمى وكبر، وله جسد ويشغل حيزاً محدوداً، ويمشى فى الطرقات، ويلتقى مع قومه، ويكلمهم ويكلموه، ويجوع ويأكل ويعطش ويشرب، وينام ويصحو، ويخاف الأعداء ويهرب منهم... ثم يُحكم عليه بالقتل والصلب، ويتم القبض عليه، ويُستهزأ به ويُضرب، ويُقتل ويُصلب- حسب قول الأناجيل... كيف يقال عن كل من يتصف بهذه الصفات أنه إله؟

وبالمنطق العقلي، أيضًا، "إذا قيل عن الرسول - أى رسول - أنه إله، فلا تصلح رسالته... لأنه إذا طالب الناس بأن يتخذوه أسوة ويقتدوا به، ويفعلوا مثل ما يفعل، لقالوا له: لقد حملتنا فوق طاقتنا... إننا لا نستطيع أن نفعل مثلك، لأنك إله ونحن بشر. لك قدرات نعجز عنها، ولا نستطيع أن نجاريك فيها... لهذا لا بد أن يكون الرسول بشرًا لتصلح رسالته، وليكون مبلغًا وأسوة، وحتى يمكنه أن يلتقى بقومه، ويكلمهم ويكلموه" (٢٦).

وهكذا، فعيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، وهو نفسه يفرض ويحذر من أن يدعى بالإله، أو بابن الله، أو أن يشبه بالإله... فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا ولد، ولا شبيه له ولا ند... وصدق قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١-٤) وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ (المائدة: ٧٢-٧٣). ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أُنْقُلُون عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ

الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (يونس: ٦٨-٧٠)... فسبحانه القائل:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)، وسبحانه
القائل: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طه: ١٤).

٣- وحدانية الله في الإسلام:

يمثل الإيمان بالله والتصديق بوجوده ووحدانيته الركن الأول والأساسي في العقيدة الإسلامية، و"هو أول وأهم شيء في نظام الإسلام للعقائد والأعمال، بحيث أن كل ما فيه من العقائد الأخرى إنما هي فروع لهذا الأساس، وأن كل ما فيه من الأحكام الخلقية والقوانين المدنية لا تستمد قوتها إلا من هذا المركز، إذ ليس في الإسلام شيء إلا وذات الله مصدره ومرجعه، فما الإيمان بالملائكة إلا لأنهم ملائكة الله، وما الإيمان بالكتب السماوية إلا لأنها منزلة من قبله، وما الإيمان بالرسول إلا لأنهم رسله الذين أرسلهم لهداية البشر، وما الإيمان باليوم الآخر إلا لأنه يوم عدل الله وقضائه بين خلائقه، وما القدر إلا قدر الله وإرادته، وما اتباع الأوامر ولا اجتناب النواهي إلا لأنها من عند الله" (٢٧).

وقد عالج الإسلام، أول ما عالج، العقيدة (عقيدة التوحيد)، وأكد على وحدانية الله. فقد ورد في القرآن الكريم ٩٩ موضعاً - على الأقل - حسب إحصاء الكاتب - تنادى بوحدانية الخالق وحدانية مطلقة.

كقوله: لا إله إلا الله... الله لا إله إلا هو... لا إله إلا أنا... لا إله إلا أنت... وقوله: الله أحد.. الله واحد.. الله الواحد.. إله واحد.. الله وحده. كما ورد ١٢١ موضعاً- حسب إحصاء الكاتب أيضاً- تنادى بإخلاص العبودية لله وحده وعدم الإشراف به، كقوله: ألا تعبدوا إلا الله.. أعبد الله ولا أشرك به.. لا تشرك بالله.. ألا تشرك بى شيئاً.. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.. أعبد الله مخلصاً له الدين... وهكذا.

وهناك آيات أكدت على وحدانية الخالق في موضعين منها كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ١٨). وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (ص: ٦٥). وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (القصص: ٨٨).

هذا بالإضافة إلى العديد من الآيات التي تقرر مبدأ الوحدانية من خلال الحديث عن المعبودات التي صنعها الناس واتخذوها آلهة من دون الله، وأنها في منطق العقل لا يمكن أن تكون آلهة... ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ* أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنبياء: ٦٦-٦٧). ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصفات: ٩٥-٩٦)، أى خلقكم وخلق المادة التي منها تصنعون معبوداتكم هذه، سواء كانت من الخشب أو الحجارة أو نحوهما.

وأكدت أحاديث المصطفى ﷺ وأفعاله على وحدانية الله، وطالبت بإخلاص العبودية له وحده، وحذرت من الإشراك به سبحانه. وتكفى الإشارة إلى ما جاء بها بأن أول ركن من أركان الإسلام: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). والإشارة إلى أن في مناداة المسلمين إلى العبادة اليومية المتكررة، الصلاة: في الأذان، وفي الإقامة، وفي التشهد... في كل هذا شهادة أن لا إله إلا الله... وكل هذا مما أكدته ﷺ قولاً وعملاً.

بل ويكفى فالدلالة على وحدانية الله شهادته لنفسه سبحانه بأنه واحد لا شريك له، حيث قال: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...) (آل عمران: ١٨). فسبحانه الواحد الأحد، المتفرد بكماله، "فهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته.. وهو واحد في ربوبيته بكل أفعاله لخلقه.. وهو واحد في ألوهيته بكل أفعال خلقه له.."(٢٨).

ثانياً: تنمية عقيدة التوحيد بالأدلة العقلية:

دعا الله سبحانه وتعالى في القرآن البشر إلى الاحتكام إلى العقل عشرات المرات، وفيها يجعله حكماً في الإيمان به وبوحدانيته، إذ يطلب إلى الناس أن يكون إيمانهم به لا عن تسليم بغير عقل، بل عن عقل ونظر سديدين في الكون، نظراً يهديهم إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته. القرآن يكرر ذلك عشرات المرات - إن لم يكن مئاتها - في صوره المختلفة، ونسوق من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿وَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ 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 وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٣-١٦٤].

والله يقرر في الآية الأولى ألوهيته ووحدانيته، ويقيم على ذلك في الآية الثانية دلائل كونية من خلق السموات والأرض، وما أودع فيها من مخلوقات... والله يدعو إلى التدبر في خلقه للسموات وما بها من الكواكب التي لا يعترينا في جريانها أى خلل، وبالمثل يدعو إلى التأمل في الأرض وما بها من كائنات شتى. فإن في المجموعتين الأرضية والسموية ما يدل عقلاً على خالق عظيم لها هو الله (٢٩).

ويكثر الله - عز شأنه - من حث الرسول ﷺ والمسلمين على استخدام عقولهم، لا في الإيمان به فحسب، بل أيضاً في الدعوة للدين الحنيف مبيناً الاستدلالات العقلية التي ينبغي أن تقوم عليها الدعوة للإسلام: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]. وسبيل الله في الآية الدين الحنيف. والله يأمر الرسول والمسلمين في دعوتهم للمشركين إلى الإسلام أن يستعينوا بثلاث طرق: الحكمة والموعظة والمجادلة الحسنة، واستخدمها الله جميعاً في حث المشركين على اعتناق الدين الحنيف.

والمراد بالحكمة فى الآفة البراهفن العقلفة المحكمة؁ مثل برهان الله على وحدانفة فى سورة (المؤمنون) بقوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١]؁ وهو برهان إلهى عقلى عظمى على نفى الشرفك والشركاء لله. إذ لو كان مع الله آلهة لكانوا متساوفن فى صفات الألوهفة؁ واختص كل منهم بمخلوقاته؁ فلا فستطفع سواه من الآلهة أن ففصرف ففها؛ وبذلك فكونون فمفعًا عاجزفن عن هذا الفصرف؁ وفى ذلك نقص فنافى الألوهفة؁ وهو استدلال برهانى عن الوحدانفة؁ واستدلال برهانى ثانٍ فى الآفة أنه لو تعددت الآلهة لصارت لكل منهم مخلوقاته؁ وحاول كل منهم أن فكون له السلطان الأعظم ففطاحنوا ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ وأصبح بفن الآلهة غالب ومغلوب واضطرب نظام الكون؁ وهو ما لم فحدث؁ إذ الكون منتظم وفى غاية الكمال؁ مما فشهد عقلاً بوحدانفة الله (٣٠).

وفمكن تنمية العقفة (عقفة الفوففد) بالأدلة العقلفة؁ والفى نسوق بعضًا منها؁ على النحو الفالى:

١ - الفطرة السلفمة والعقل السلفم فشهدان بوحدانفة الله:

لففدبر الإنسان كل الأمور من حوله؁ ولفنظر إلفها بمنظار الفطرة السلفمة؁ ولفحكّم ففها عقله السلفم؁ بففدًا عن الأهواء أو الففصّب

الأعمى، ليجد الحقيقة الناصعة والإجابة المنقعة بأن إرادة الله، الواحد الأحد، هى المهيمنة على كل الأمور. إذ "من الأوليات المسلمة أن العقائد لا تتكون فى نفوس العقلاء بالقوة والقهر، ولكن لها وسائل معروفة لا تلتبس إلا بها، وفى مقدمتها البرهان العقلى" (٣١).

ليتدبر الإنسان آيات الله فى كتابه المقروء - القرآن الكريم - وليتدبر آياته المشاهدة والمحسوسة فى كتابه المفتوح، فى كونه الفسيح، ثم ليربط الإنسان بين هذه الآيات وتلك، كلما أمكن... ليقوى لديه الإيمان بالله الواحد الأحد، ولترسخ لديه العقيدة بوجود الله ووحدانيته، وعظيم قدرته وسلطانه.

فبال تدبر فى آيات الله، مع الاحتكام إلى الفطرة السليمة والعقل السليم، يمكن تربية العقيدة وبأكثر من أسلوب... ومن ذلك ما تسوقه الأمثلة - على سبيل الذكر لا الحصر - على النحو التالى:

المثال الأول: بالتدبر فى عظيم عطاء الله لعباده وحفظه إياهم بقدرته تعالى وحده... فهب أن إنساناً لديه من الأموال والثروات مثل ما كان لقارون... هل بإمكان هذا الإنسان أن يحفظ هذه الأموال والثروات من الهلاك؟ ألا يمكن أن تتعرض هذه الأموال والثروات لسطو يحدث؟ أو لحريق يشب؟ أو لخسارة تلحق؟ أو لكارثة تنزل؟... إذاً إذا أردنا أن نعتقد فلنعتقد فى الرزاق الحقيقى وحده الذى يهب ذلك الرزق، والحفيظ الحقيقى وحده القادر على حفظه.

وهب أن إنساناً لديه من العلم ما ليس لغيره، ولديه من الأفكار والمعارف ما تزدحم به ذاكرته... هل بإمكان هذا الإنسان العالم أن يحفظ لنفسه هذا العلم من النسيان لفترة زمنية أو ليوم أو حتى بعض يوم؟ ألا يمكن أن يتعرض لمرض خاطف يصيب مركز الذاكرة في المخ؟ أو يتعرض لحادث مفاجئ يصيبه في أم رأسه فينسيه كل علومه ومعارفه، بل وحتى اسمه؟... إذاً إذا أردنا أن نعتقد فلنعتقد في العليم والوهاب الحقيقي وحده، الذى يهب ذلك العلم، والحفيظ الحقيقي وحده القادر على حفظه.

وهب أن إنساناً لديه من القوة ما يجعله في مقدمة المتسابقين في الجرى أو المصارعة أو نحو ذلك... هل بإمكان هذا الإنسان أن يحتفظ بهذه القوة ليوم السباق؟ ألا يمكن أن يتعرض لحادث مفاجئ أو لدخول فيروس فتاك إلى جسمه فتخور كل قواه؟... إذاً إذا أردنا أن نعتقد فلنعتقد في القوى والوهاب الحقيقي وحده الذى يهب تلك القوة، والحفيظ الحقيقي وحده القادر على حفظها.

وهكذا... فالذى يمكن أن نثق ونعتقد فيه هو الرزاق الحقيقي وحده، والعليم الحقيقي وحده، والقوى الحقيقي وحده،... ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (يس: ٨٣).

المثال الثانى: بالتدبر فى عالم الزراعة، سواء كان الإنسان زارعاً أو زائراً لمزرعة أو كان معلماً يقوم مع طلابه برحلة إلى مزرعة أو بنشاط

عملى فى مزرعة المدرسة، حيث زراعة بذور مختلفة لنباتات مختلفة فى حوض واحد، أو فى حفرة واحدة، وتسقى جميعها بماء واحد، وبعد فترة، وعند إثمارها، فإذا بإحداها تخرج ثمرة حلوة، والأخرى تخرج ثمرة مرة، والثالثة تخرج ثمرة حامضة، والرابعة تخرج ثمرة لاذعة، وهكذا، وليسأل الإنسان نفسه، أو المعلم طلابه: من الذى أعطى الأمر لتلك البذور لتخرج تلك الثمار المختلفة، رغم زراعتها فى تربة واحدة وسقيها بماء واحد؟... والجواب: لا يوجد سواه سبحانه وتعالى، القائل فى محكم التنزيل: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد: ٤). وسبحانه القائل: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: ٦٤).

٢- كل شىء فى الكون يشهد بوحداية الخالق:

يوجه الخالق سبحانه وتعالى عباده إلى ما يربى فيهم العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، وذلك بأكثر من أسلوب تربوى؛ كأن يوجههم إلى التأمل والتدبر فى كونه الفسيح. كما يحاجهم - فى الوقت نفسه - بما يقرع الحجة بالحجة، ليصلوا إلى عين الحقيقة - الاعتقاد بوحداية الخالق سبحانه وتعالى.

فقال سبحانه عن خلقه للسموات والأرض: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٢)، أى "لاختل نظامهما وخربتا بسبب التنازع"^(٣٢). وقال ما يؤكد ذلك بسورة المؤمنون: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون: ٩١). "فتعدد الآلهة يقتضى تعدد الأفعال المختلفة. فكل إله يفعل غير ما يفعل الآخر. لكن الواقع يشهد بحقيقة واحدة - بكون واحد يخضع لنواميس واحدة، فلا يعقل أن يكون موجوداً بسبب عدة آلهة، ولا بد أن يكون موجوداً بسبب إله واحد، إليه يرجع الأمر كله"^(٣٣). المتفرد بالخلق وحده لا شريك له.

إن الإيمان بالله والشعور بعظمته يحيثان ابتداءً من النظر في الكون ودراسة قوانينه وكشف أسراه. كما أن عظمة الإيمان تعتمد ابتداءً على فقه آيات الكون، يقف المرء على أسرار الإبداع الأعلى، ويشعره بما يستحقه الخالق سبحانه من مجد وحمد"^(٣٤).

وقد وجه الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم العقل البشرى إلى "النظر في الكون واستعمال القياس الصحيح والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب، وتعاقد الأسباب والمسببات، ليصل بذلك إلى أن للكون صانعاً واجب الوجود عالماً حكيمًا قادرًا، وأن ذلك الصانع واحد، لوحة النظام في الكون"^(٣٥).

بل وجاء فى كتاب الله- وأيدته السنة- ما يؤكد أن الإيمان يعتمد على اليقين، ولا يجوز الأخذ منه بالظن، وأن العقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة، وأن النقل ينبوع له فيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة^(٣٦).

ومن هنا يسوق الكاتب بعضاً من الأمثلة، من كون الله الفسيح، تشهد بوحدانية الخالق سبحانه:

المثال الأول: وحدة النظام الحياتى لدى الكائنات الحية تدل على وحدانية الخالق: فالإنسان، والحيوان، والطيور، والحشرات، والأسماك، والنباتات، وكل الكائنات الحية يحكمها نظام حياتى واحد.

- فجميعها تبدأ حياتها من بذرة مخصبة أو كائن حى تنفصل عنه.
- وجميعها تتغذى ولها جهازها أو نظامها الغذائى الذى تستفيد به من الغذاء.
- وجميعها تحتاج إلى الماء ولا تعيش بدونه.
- وجميعها تتنفس وتحتاج إلى الأكسجين.
- وجميعها لها جهازها ونظامها الإخراجى لتخلص من الفضلات.
- وجميعها تنمو وتتنقل من طور إلى طور.

• جميعها تتناسل وتتكاثر.

• جميعها تموت.

علام تدل هذه المثلية فى النظام الحياتى لى كافة الكائنات الحية؟... ألا يدل هذا على وحدانية الخالق جل وعلا؟

المثال الثانى: وحدة النظام الحاكم لحركة كل المخلوقات (من الذرة إلى المجرة) تدل على وحدانية الخالق: ما النظام الذى تسير عليه كل المخلوقات فى الكون (من الذرة إلى المجرة)؟

• الذرة التى تمثل الوحدة البنائية لكل المخلوقات، بما فيها الجهادات، تتكون من النواة فى المركز، تدور حولها الإلكترونات، وفى مدارات محدودة- بفعل قوة جاذبة تربط الإلكترونات الدوارة بالنواة فى المركز.

• المجموعة الشمسية، تتكون من الشمس فى المركز تدور حولها كل كواكب المجموعة الشمسية، بما فيها الأرض، وكل منها له مداره المحدد الذى يدور فيه بفعل قوة جاذبة تربط الكوكب الدوار بالشمس فى المركز.

• القمر يدور حول الأرض، فى مدار محدد، بفعل قوة جاذبة تجذبه للأرض.

• بعض الكواكب- فى المجموعة الشمسية- كالمشتري، وزحل،

لها أقمارها أو كويكباتها التي تدور حولها، بفعل قوة جاذبة تربط
الأقمار أو الكويكبات الدوارة بالكوكب الأصيل في المركز.

• بل الشمس - كنجم من النجوم - بكامل مجموعتها الشمسية
تسبح وتدور في مجرتها - مجرة التبانة، بفعل قوة جاذبة تربطها
بمجرتها دون أن تفلت منها.

• وكل نجوم السماء، تدور في مجراتها، التي لا يعلم عددها إلا
خالقها سبحانه وتعالى، كلها تسبح وتدور في أفلاكها لا تخرج
عنها.

علام يدل هذا التشابه في النظام الكوني (من الذرة إلى المجرة)؟...
ألا يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟

وقد وجه الحق تبارك وتعالى الأنظار والأفهام لذلك النظام الكوني
بسورتي الأنبياء ويس... فبعد أن ذكر سبحانه بسورة الأنبياء
السموات والأرض والجبال والشمس والقمر، جاء تعقيبه بقوله:
﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٣). وبعد أن ذكر سبحانه بسورة يس
الشمس والقمر والأرض وما يخرج منها من نباتات ونخيل وأعنان
وما خلق فيها من كل الأزواج (أى الأصناف) ومن الأنفس ومما لا
يعلمون، عقب سبحانه بقوله: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: ٤٠).

فكل مخلوقات الله تسبح في ملكوته (كل على مقدار حجمه) سباحة

منتظمة وفي أفلاك محددة، لا تحيد عنها ولا تخرج... علام يدل كل هذا؟... إن دل فإنها يدل على وحدانية الخالق.

فسبحان من يُسَبِّحُ له كل شيء في الأرض وفي السماء، ويشهد بوحدانيتها، حتى الجُمادات. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (النور: ٤١). ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ..﴾ (الرعد: ١٣). وهكذا ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (الإسراء: ٤٤).

المثال الثالث: المثلية في الوحدة البنائية لكل الكائنات الحية تدل على وحدانية الخالق: حيث أثبتت الأبحاث المجهرية أن الخلايا الحية، بكل الكائنات الحية، مخلوقة وفق نظام بنائي واحد.

- فالوحدة البنائية لجسم الإنسان وهي (الخلية الحية) مهما اختلفت في الشكل أو الوظيفة: كالخلايا السمعية، أو الخلايا البصرية، أو خلايا الشم، أو التذوق، أو الخلايا العضلية أو العصبية أو غيرها، فإنها تتكون جميعها من: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوي).

- والوحدة البنائية للحيوانات على اختلافها، لها التركيب نفسه: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوي).

- والوحدة البنائية للطيور على اختلافها، لها التركيب نفسه: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوى).
- الوحدة البنائية للكائنات البحرية على اختلافها، لها التركيب نفسه: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوى).
- الوحدة البنائية للنباتات على اختلافها، لها التركيب نفسه: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوى).
- بل وحتى الكائنات الحية وحيدات الخلية لها التركيب نفسه: (نواة- سيتوبلازم- جدار خلوى).

علام يدل كل هذا؟ ... ألا يدل على وحدانية الخالق؟

المثال الرابع: المثلية في الوحدة البنائية لكل المخلوقات تدل على وحدانية الخالق: الكائنات الحية، والجمادات: البحار، والجبال، والرياح أو الهواء، وكل الغازات، والشمس، والقمر، والكواكب، وكل المخلوقات في الأرض أو في السماء... مم تتكون؟ أو ما الوحدة البنائية فيها؟

- الكائنات الحية جميعها تتكون من أجزاء أو أعضاء، والأعضاء تتكون من عناصر، والعناصر من جزيئات، والجزيئات من ذرات، وكل ذرة فيها (كوحدة بنائية) تتكون من نواة يدور حولها إلكترونات في مدارات محددة لا تحيد عنها، وبأعداد محددة بكل مدار لا تزيد عنها.

• الأرض والشمس والقمر والكواكب... كلها تتكون من عناصر، كل عنصر يتكون من جزيئات، ثم من ذرات، وكل ذرة فيها (كوحدة بنائية) تتكون من نواة تدور حولها إلكترونات بالنظام السابق نفسه.

• والرمال التي نسير عليها والماء الذي نشربه، وكل السوائل، والهواء الذي نستنشق، وكل الغازات... جميعها تتكون من عناصر، الوحدة البنائية في كل منها (الذرة) التي تتكون من النواة والإلكترونات التي تدور في مداراتها بالنظام السابق نفسه.

علام تدل هذه المثلية في الوحدة البنائية لكل المخلوقات؟... ألا تدل على وحدانية خالقها؟

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات :

فكما أن الله تعالى واحد في ذاته، لا شريك له، فهو واحد في أسمائه، وواحد في صفاته، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته.

• فمن أسمائه سبحانه (العليم)، ومن صفاته العلم، ولكنه العليم الذي كمل في عمله، وهو فوق كل ذي علم، لأنه العليم. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٥].

• ومن أسمائه (القوى)، ومن صفاته القوة، ولكنه القوى الذى كمل فى قوته ولا يدانيه فى قوته شىء. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

• ومن أسمائه (العظيم)، ومن صفاته العظمة، ولكنه العظيم الذى كمل فى عظمته. ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

• ومن أسمائه (الحكيم)، ومن صفاته الحكمة، ولكنه الحكيم الذى كمل فى حكمته، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

• ومن أسمائه (الرحمن) و(الرحيم)، ومن صفاته الرحمة، ولكنه الرحمن الرحيم، الذى كمل فى رحمته. فسبحان من وصف نفسه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

• ومن أسمائه (الحليم)، ومن صفاته الحلم، ولكنه الحليم الذى كمل فى حلمه. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

• ومن أسمائه (القادر)، ومن صفاته القدرة، ولكنه القادر الذى كمل فى قدرته. إنها قدرة شاملة الكون كله، ولا يعجزه شىء. ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج: ٦].

• ومن أسمائه (الحى)، ومن صفاته الحياة، ولكنه الحى الذى كمل فى حياته، وحياته فى أكمل صورها، حياة خالدة لا يلحقها فناء

ولا نعاس ولا نوم. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

• ومن أسمائه (الغفور)، و(الغفار)، ومن صفاته المغفرة، ولكنه الغفور والغفار الذى كمل فى مغفرته، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٠]. ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢].

• ومن أسمائه (الحفيظ). ومن صفاته الحفظ، ولكنه الحفيظ الذى كمل فى حفظه. ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ [هود: ٥٧].

• ومن أسمائه (العزیز)، ومن صفاته العزة، ولكنه العزيز الذى كمل فى عزته. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥].

وهكذا، بقيه أسمائه وصفاته جل وعلا. ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

• أسماء الله الحسنى:

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]. فلا يثنى عليه سبحانه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. ولا يسأل إلا بها. بل يسأل فى كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم.

فيسأله العبد ويدعوه باسمه الرزاق طلباً للرزق، وباسمه الرحمن وباسمه الرحيم طلباً للرحمة، وباسمه الحفيظ طلباً للحفظ من كل سوء، وباسمه التواب طلباً للتوبة، وباسمه الغفار، وباسمه الغفور طلباً لمغفرته ورضوانه... وهكذا.

والأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر 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 علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك) (٣٧).

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: (لله تسعة وتسعون اسماً - مائة إلا واحد - من أحصاها دخل الجنة) (٣٨)، وفي رواية: (من حفظها دخل الجنة). وقال ابن الجوزي في (من أحصاها) خمسة أقوال: أحدها: من استوفاه حفظاً، والثاني: من أطاق العمل بمقتضاها، مثل أن يعلم أنه سميع فيكف لسانه عن القبح، والثالث: من عقل معانيها، والرابع: من أحصاها علماً وإيماناً، والخامس: أن المعنى: من قرأ القرآن حتى يخرجه، لأنها فيه (٣٩).

ويمكن الإشارة إلى أسماء الله الحسنی كما وردت في الكتاب والسنة، وذلك كما يلي (٤٠):

(١، ٢) الله، الإله: فهو الله وهو الإله، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ﴾ (النساء: ١٧١) وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦٢)... فهو المألوه المعبود، ذو الإلهوية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف من صفات الإلهوية التي هي صفات الكمال.

(٣، ٤) الواحد، الأحد: فهو الواحد لقوله سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: ١٦)، وهو الأحد لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١)... فهو واحد لا نظير له ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا ند، وهو الذى توحّد بجميع الكمالات، وتفرد بكل كمال، ومجد، وجلال، فى ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ليس كمثله شىء.

(٥، ٦) الرحمن، الرحيم: لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة: ٢-٣)... وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء، وعمت كل مخلوق. والنعم كلها من آثار رحمته.

(٧، ٨، ٩) الملك، المالك، المليك: فهو الملك لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ...﴾ (الحشر: ٢٣)، وهو المالك لقول رسول الله ﷺ فيما رواه أبو هريرة، أن النبى ﷺ قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى

ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل^(٤١)، وهو المليك لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (القمر: ٥٥)... فهو ذو السلطان الكامل والملك الشامل المتصرف بخلقه كما يشاء، وله كل صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق، والأمر، والجزاء، وله جميع العالم العلوى والسفلى، وكلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه.

(١٠) القدوس: لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء وعن النقائص والعيوب الذى تقدس وتنزه عن النقائص والعيوب.

(١١) السلام: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... وهو السالم من كل نقص وعيب، والسالم من مماثلة أحد من خلقه، وقيل: السلام معناه المسلم لعباده. فهو السلام المحب للأمن والأمان والهادى إلى طريق السلم والسلام.

(١٢) المؤمن: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو المؤمن الذى صدق رسله وشهد بصدقهم، وهو مصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العذاب، وقيل: المؤمن الذى يؤمن أوليائه من عذابه، ويؤمن عباده بعدله وواسع مغفرته ورحمته.

(١٣) المهيمن: لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو صاحب السلطان الرقيب على كل شيء، المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علماً.

(١٤) العزيز: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو الذي له العزة كلها، عزة القوة، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وأذنه، وعزة الغلبة فكل مخلوقاته خاضعة لعظمته، وعزة الامتناع، أي هو الغنى بذاته فلا يحتاج إلى أحد.

(١٥) الجبار: لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ...﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو جبر الرحمة وجبر القوة، أما جبر الرحمة، فهو الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله، ويجبر الكسير بالسلامة والإصلاح... أما جبر القوة فهو تعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته.

(١٦) المتكبر: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: ٢٣)... فهو صاحب العظمة والكبرياء، الذي لا ينازعه شيء في علوه وعظمته وكبريائه.

(١٧، ١٨، ١٩، ٢٠) الخالق، الباري، المصور، الخلاق: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (الحشر: ٢٤)، وهو الخلاق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (الحجر: ٨٦)... فهو الذى قدر خلق جميع الموجودات، وبرأها وأبدعها، وسواها، وشكلها بحكمته. فقدر خلقه لجميع الكائنات أحسن تقدير وأبدعها وفطرها فى الوقت المناسب وعلى الشكل المناسب، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم.

(٢١، ٢٢) العليم، الحكيم: لقوله تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (النور: ١٨). وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (النمل: ٦)... فهو الذى غطى علمه كل مخلوقاته، وعلم ما تسير عليه وما تصير إليه، فى لوحه المحفوظ، من قبل أن يخلقها. العليم الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء، وهو الحكيم واسع العلم والإحاطة والاطلاع، على مبادئ الأمور وعواقبها، فهو الذى يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها.

(٢٣، ٢٤) اللطيف، الخبير: لقوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤)... فهو الذى لطف علمه وأحاط بكل شىء، حتى أدرك الخفايا والخبائيا ودقائق الأمور، ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم ليسرى وجنبهم العسرة.

(٢٥، ٢٦) الأول، الآخر: لقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد: ٣) ... وفسر ذلك رسول الله ﷺ في قوله: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء...) (٤٢). فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث وكائن بقدرته بعد أن لم يكن. والآخر: يدل على أنه هو الغاية.

(٢٧، ٢٨) الظاهر، الباطن: لقوله سبحانه: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد: ٣) ... وجاء تفسيرها في حديثه ﷺ، حيث قال: (...، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء...) ... والظاهر: يدل على عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء أمام عظمته، والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء. كما يدل على قربته ودنوه.

(٢٩، ٣٠) المقدم، المؤخر: لحديث رسول الله ﷺ، فيما رواه ابن عباس أن النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد، قال: (...أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) (٤٣) ... فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته، ومن ذلك تقديم بعض المخلوقات على بعض، وتأخير بعضها على بعض، وتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها.

(٣١، ٣٢) القابض، الباسط: لقول رسول الله ﷺ، فيها رواه أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله سّر لنا، فقال: (إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرزاق...) (٤٤)... وهما اسمان متقابلان. ومثل هذه الأسماء الكريمة المتقابلة التي ينبغي أن لا يُثنى على الله بها إلا كل واحد منهما مع الآخر، لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين... فهو القابض للرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للرزاق والرحمة والقلوب.

(٣٣، ٣٤) الحى، القيوم: لقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ...﴾ (البقرة: ٢٥٥)... فهو الحى الجامع لصفات الذات، فهو كامل الحياة. والقيوم الجامع لصفات الأفعال. فهو كامل القيومية الذى قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسموات وما فيها من مخلوقات. وهو الذى أوجدها وأمدّها بكل ما فيه بقاءها وصلاحتها وقيامها.

(٣٥، ٣٦) القوى، المتين: فهو القوى لقوله سبحانه: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلْبَ لَنَا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (المجادلة: ٢١)، وهو المتين لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: ٥٨)... فهو سبحانه كامل القوة، ولا يعجزه شيء من المخلوقات فى الأرض ولا فى السماء. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به.

(٣٧، ٣٨) القاهر، القهار: فهو القاهر لقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (الأَنْعَام: ١٨)، وهو القهار لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: ١٦)... فهو القاهر وهو القهار لا استمرار قهره وسلطانه، وذلك مستلزم لدوام حياته وعزته وقدرته، وهو القاهر والقهار لكل شيء ولجميع العالم العلوى والسفلى، والذي خضعت له وذلت جميع المخلوقات، وذلك لعزته وقوته وكمال اقتداره.

(٣٩، ٤٠) السميع، البصير: لقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)... فهو الذى يسمع كل شيء ويرى كل شيء. فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب، لا يخفى عليه ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء، وأبلغ من ذلك أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

(٤١، ٤٢) العظيم، الكبير: فهو العظيم لقوله سبحانه: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الحاقة: ٥٢)، وهو الكبير لقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (الرعد: ٩)... فهو العظيم الموصوف بكل صفات العظمة والكبرياء، والمجد والبهاء الذى تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، والكبير الذى له الكبرياء فى ذاته وصفاته، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء.

(٤٣، ٤٤، ٤٥) العلى، الأعلى، المتعال: فهو العلى لقوله سبحانه:

﴿وَهُوَ الْعَلَى الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وهو الأعلى لقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الأعلى: ١)، وهو المتعال، لقوله عز وجل: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (الرعد: ٩)... فهو صاحب العلو والرفعة. فله علو الذات، فوق جميع خلقه، وعلو القدر والصفات. فلا تماثله صفة مخلوق... فله جميع صفات العظمة والجلال والجمال، وغاية الكمال، والمنزه عن السوء والنقص والعيوب لعظمته.

(٤٦، ٤٧، ٤٨) الولى، المولى، النصير: فهو الولى لقوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الشورى: ٩)، وهو المولى والنصير لقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (الحج: ٧٨)... فهو ولى الأمر والقائم به، والولى هو الرب، والنصير، والمعين، والمؤيد، والسيد... فهو سبحانه رب كل شىء وسيده، وهو مولانا أى ولينا وناصرنا، وهو سبحانه نصير عباده المؤمنين ومؤيدهم لفعل الخيرات والمتولى أمر رشدهم.

(٤٩، ٥٠، ٥١) القادر، القدير، المقتدر: فهو القادر لقوله سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ...﴾ (الأنعام: ٦٥)، وهو القدير، لقوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم: ٥٤)، وهو المقتدر، لقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ

مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ (القمر: ٥٤-٥٥) ... وهو كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيى ويميت، ويبعث العباد للجزاء، وبقدرته يقول للشئ كن فيكون.

(٥٢، ٥٣، ٥٤) العفو، الغفور، الغفار: فهو العفو الغفور لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (الحج: ٦٠)، وهو الغفار لقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (ص: ٦٦) ... فهو الذى لم يزل ولا يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًا، فالكل مضطر إلى عفوهِ ومغفرته، كما أن الكل مضطرون إلى رحمته.

(٥٥، ٥٦) الرب، الغنى: فهو الرب لقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (يسن: ٥٨)، وهو الغنى لقوله سبحانه: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (يونس: ٦٨)، ولقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (الحج: ٦٤) ... فهو رب لكل مخلوقاته، والمتولى بأرزاقهم وأقواتهم، المتعهد بكل ما يغذيهم وينميهم ويهذبهم والمتعهد بإمدادهم بكل مقومات الحياة ... فهو الغنى بذاته، الذى له الغنى التام المطلق. فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا لأنه الخالق الرزاق المحسن. فهو الغنى الذى بيده خزائن السماوات

والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة، وهو المغنى لجميع خلقه غنى عاماً.

(٥٧، ٥٨) الجواد، المعطى: فهو الجواد لقول رسول الله ﷺ - من حديث سعد بن أبي وقاص: (إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها)^(٤٥). وهو المعطى لما رواه معاوية بن سفيان أن رسول الله ﷺ قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطى وأنا القاسم...) ^(٤٦)... فهو جواد كريم معطاء كثير الخير والجود والعطاء، يعم به الشاكر والكافر، وهو الجواد الذى لا يخيب سائلاً وإن كان كافراً، وهو الجواد بجوده المطلق الدائم الذى عم ويعم به جميع المخلوقات، وبعطائه المطلق الدائم الذى بلغ ويبلغ جميع الكائنات.

(٥٩، ٦٠) الكريم، الأكرم: فهو الكريم لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الانفطار: ٦-٧)، وهو الأكرم لقوله: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (العلق: ٣)... فهو الكريم بجزيل عطائه وهباته، ويده ملأى لا تغيضها نفقة، وهو الكريم مع الشاكر والكافر، وهو الأكرم لكثرة كرمه، وكرمه مطلق لا يحد بحدود.

(٦١، ٦٢) الرازق، الرزاق: فهو الرازق لحديث رسول الله ﷺ: (إن

الله هو المسعر القابض الباسط الرازق^(٤٧). وهو الرزاق، لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: ٥٨)... فهو الرازق وهو الرزاق كثير الرزق لعباده ولمخلوقاته، فهو الرازق لعباده، يرزقهم بالمال ويرزقهم بالبنين، ويرزقهم بالصحة، ويرزقهم بالفطنة والذكاء، ويرزقهم بالتوفيق للعمل الصالح ويرزقهم بكل، مقومات الحياة... وهو الرزاق لكثرة أرزاقه وعطاياه.

(٦٣، ٦٤، ٦٥) البر، الوهاب، المحسن: فهو البر لقوله سبحانه: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (الطور: ٢٨). وهو الوهاب لقوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: ٨)، وهو المحسن لقول رسول الله ﷺ: (فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان)^(٤٨)... وهو البر والوهاب والمحسن الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وإحسانه، ورزقه وعطاؤه، وهو مولى الجميع ودائم الإحسان، وواسع العطايا الهبات.

(٦٦، ٦٧) الحسيب، الوكيل: فهو الحسيب لقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا﴾ (النساء: ٦)، وهو الوكيل لقوله: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الزمر: ٦٢) وقوله: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ٧٣)... فهو الحسيب والوكيل كافي المتوكلين، والمحاسب لعباده حسب

أعمالهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، وهو الكافي عبده همومه والمتولى لتدبر خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، والذي تولى أوليائه، وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلًا كفاه.

(٦٨، ٦٩) الرقيب، الشهيد: فهو الرقيب لقوله سبحانه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ (الأحزاب: ٥٢)، وهو الشهيد، لقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سبأ: ٤٧)... فهو رقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحق، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة. وهو رقيب وشهيد على كل الأعمال، لا تخفى عليه خافية.

(٧٠، ٧١) القريب، المجيب: فهو القريب المجيب لقوله سبحانه: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (هود: ٦١)... فهو القريب من عباد، بفضلته وكرمه وحفظه ورعايته، والقريب لكل من يستغيث به، والمجيب لدعوة الداعين، وسؤال السائلين وعباده المستجيبين، يجيب إجابة عامة لكل من دعاه، وإجابة خاصة لدعوة المضطر، والمظلوم، والصائم، والوالد على ولده، والداعى له في الأوقات والأحوال الشريفة.

(٧٢، ٧٣) الشاكر، الشكور: فهو الشاكر لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ١٥٨)، هو الشكور لقوله: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (فاطر: ٣٠)...

فهو الذى يشكر القليل من العمل الخالص النقى النافع، ومن شكره أنه يجازى بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

(٧٤) الحميد: لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَى الْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ١٥)... فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة. والحمد كثرة المحاسن والخبرات. فهو الحميد فى ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله. فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها.

(٧٥) المجيد: لقوله سبحانه: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (هود: ٧٣)... فهو المجيد صاحب المجد والشرف، والشريف عظيم الشرف، الخير كثير الخير. وصاحب المجد كل المجد. والمجد هو عظمة الصفات وسعتها. فكل وصف من أوصافه عظيم فى شأنه. فهو العليم الكامل فى علمه، والرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء، التقدير الذى لا يعجزه شىء، الحكيم الكامل فى حكمته... إلى بقية أسمائه وصفاته.

(٧٦) الصمد: لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (الإخلاص: ١-٢)... فهو الذى يُصمد إليه فى الحاجات، وهو الملجأ والملاذ، والمقصود فى جميع الحوائج والنوائب، وفى الحصول على كل ما يحتاجه المخلوق منه.

(٧٧) الواسع: لقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ١١٥)... فهو الواسع في صفاته ونعوته ومتعلقاتها، بحيث لا يحصى أحد ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.

(٧٨) المقيت: لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ (النساء: ٨٥)... وهو المقيت الذى أوصل إلى كل أحيائه ما به تقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحده. فما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها.

(٧٩) الودود: لقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (البروج: ١٤-١٥)... فهو المحب المحبوب، بمعنى واد ومودود، وشديد المحبة لمن أطاعه. محب لأنبيائه ورسله وأتباعهم، وهو أحب إليهم من كل شىء. ومحبة الله هى روح الأعمال، ومن تقرب لله شبراً تقرب الله إليه ذراعاً. ومن أتاه يمشى أتاه الله هرولة... محبة ووداً لأحبائه.

(٨٠) الهادى: لقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ (الفرقان: ٣١)... فهو الهادى لعباده إلى سواء السبيل، وهو الهادى الذى

يهدى ويرشد عبادة إلى جميع المنافع وجلبها، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيية إليه منقادة لأمره، وهو الهادى لكل مخلوقاته إلى ما به حياتها، وهو سبحانه الذى أرشد وهدى الخلق بما شرعه وأنزله على رسله.

(٨١) النصير: لقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (الأنفال: ٤٠)... فهو نصير المظلومين، وهو الناصر والمؤيد لعباده، وهو نصير الحق ومؤيده.

(٨٢) الحق: لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (المؤمنون: ١١٦)... فهو الحق لأنه الحقيقة الأكيدة التى لا شك فيها ولا باطل... فهو حق فى ذاته وصفاته، وقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسوله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هى الحق، وكل شىء راجع إليه، فهو الحق.

(٨٣) المبين: لقوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (النور: ٢٥)... فهو المبين الظاهر الصريح والواضح الأكيد الذى لا لبس فيه ولا غموض، ولا ظلم فيه ولا جور.

(٨٤) التواب: لقوله سبحانه: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ

عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ٣٧)... فهو التواب الذى لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المذنبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه.

(٨٥) الرؤوف: لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: ٢٠)... فهو شديد الرأفة، عظيم الرحمة بعباده. فمن رأفته ورحمته بهم أن أسبغ عليهم بنعمه، وأوضح لهم طريق الفلاح والرشاد، ورغبهم فيه، ورهبهم وزجرهم عن طريق الغى والفساد.

(٨٦) الفتاح: لقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ (سبا: ٢٦)... فهو الذى فتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التى ينالون بها خيرى الدنيا والآخرة، وفتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفة ومحبة والإجابة إليه.

(٨٧) الحليم: لقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٥)... فهو الذى له الحلم الكامل، والذى وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاً، فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا، والحليم الذى يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة، مع معاصيهم وكثرة زلاتهم.

(٨٨) الحفيظ: لقوله سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ (سبأ: ٢١)... فهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، وحفظ أوليائه من وقوعهم في الذنوب والمهلكات، والحافظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية.

(٨٩) الطيب: لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) (٤٩)... وهو طيب في عطائه، طيب في رأفته ورحمته، طيب في هديه وإرشاده لعباده لعمل الطيبات والصالحات.

(٩٠) الجميل: لما رواه مسلم في صحيحة من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال ﷺ: (إن الله جميل يحب الجمال...) (٥٠) فهو جميل في ذاته: فلا يمكن المخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته... وهو جميل في أسمائه، لأن جميعها أسماء حسنى، وهو جميل في أفعاله لأنها أفعال البر والإحسان، وليس فيها عيب ولا سفة ولا ظلم... فكلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل.

(٩١) الحكم: لحديث رسول الله ﷺ من حديث شريح عن أبيه هاني قال: أنه لما وفد إلى رسول الله ﷺ مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكم، فدعاه رسول الله فقال: (إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم

تكن أبا الحكم؟): فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضى كلا الفريقين. فقال رسول الله ﷺ: (ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟) قال: لى شريح ومسلم وعبدالله، قال: (فمن أكبرهم؟) قلت: شريح، قال: (فأنت أبو شريح) ^(٥١)... والحكم هو الحاكم الذى إذا حكم لا يرد حكمه، وهذا لا يليق بغير الله تعالى. وهو الحكم الذى يحكم بين عباده فى الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة. ولا يحمل أحداً وزر أحد، ولا يجازى العبد بأكثر من ذنبه، والحكم العدل الذى إليه الحكم فى كل شيء، فيحكم تعالى بشرعه، ومن قسطه وعدله أنه بين لعباده جميع الطرق العادلة الحكيمة، التى يحكم بها بين المتخاصمين ويتبعونها فيها ولوا وحكموا.

(٩٢) الوارث: لقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (الحجر: ٢٣)... وهو الوارث الذى يرث الأرض ومن عليها، وله ميراث السماوات والأرض جميعا، وإليه المرجع والمصير.

(٩٣) المحيط: لقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (النساء: ١٢٦)... وهو الذى أحاط بكل شيء علماً، وقدرة، ورحمته، وقهراً، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات وقهر بعزته كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء.

(٩٤ - ٩٥) الحى، الستير: لما روى أبو يعلى، أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله عز وجل حى حى ستر يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستر)^(٥٢)... فهو حى كثير الحياء، فلا يرد من سألته، وستير، كثير الستر، تارك لحب القبائح سائر للعيوب والفضائح.

(٩٦) الديان: لحديث جابر عن عبدالله بن أنيس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان)^(٥٣)... والديان أى القهار والمجازى والمحاسب. فهو من تدين له كل المخلوقات، وتخضع وتذل له وتطيع، بيده الحكم وإليه المصير، وهو المجازى على الأعمال ولو بمثقال الذرة، فإن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

(٩٧) الشافى: لحديث عائشة، أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضًا أو أتى به قال: (أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك...) ^(٥٤)... وهو الشافى لعل الأبدان، والشافى لعل القلوب والأرواح، والشافى لما فى الصدور من أمراض الشبه والشكوك والشهوات وإزالة ما فيها من رجس ودنس.

(٩٨) السيد: لما رواه عبدالله بن الشخير قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا: أنت السيد، فقال: (السيد الله تبارك تعالى)^(٥٥)... والسيد هو الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، والرئيس، والزوج، ومتحمل أذى قومه... والله

عز وجل هو السيد الذى يملك نواصى الخلق ويتولاهم، والخلق كلهم عبيده.

(٩٩) المنان: لما رواه أنس، أنه كان مع رسول الله ﷺ جالسًا، ورجل يصلى ثم دعا بقوله: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم. فقال النبى ﷺ: (أتدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى)^(٥٦)... والمنان هو المتفضل عظيم الفضل، المعطى كثير العطايا والهبات. فهو المنان بكثير منه وعطائه وعظيم فضله وإحسانه إلى عباده... فإنه أعطى الحياة والعقل، والنطق... وصور فأحسن وأنعم فأجزل، وأكثر العطايا والمنح، وأسبغ على عباده النعم الظاهرة والباطنة، بل واصل النعم وأكملها وانفعها الهداية للإسلام ومنتته بالإيمان.

هذه أسماء الله الحسنى، التى وردت فى الكتاب والسنة... وهنالك جملة من الأسماء الحسنى غيرها، والتى منها: السبوح، الوتر، الرفيق، المسعر... وغيرها من أسماء استأثر بها فى علم الغيب ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.

رابعاً: ترسيخ محبته سبحانه وتعالى:

يقتضى الإيمان بالله إخلاص المحبة له سبحانه وتعالى، كما تقتضى

محبه إخلاص العبادة له وحده، وطاعته وعدم عصيانه، والدفاع عن الإيـان به والاعتقاد في وحدانيته، ثم الدعوة إلى سبيله.

فمحبة الله تكون بإخلاص العبودية له وحده، في الصلاة وفي الزكاة، وفي الصيام والحج وفي الدعاء والذكر وفي التوبة والتوكل وفي الاستعانة والاستغاثة وفي سائر العبادات... امثالاً لقوله تعالى: ﴿واعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ٣٦)، وقوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ (هود: ٢).

ومحبة الله تعالى تكون بإخلاص الطاعة له، والعمل وفق مرضاته في كل الأمور، امثالاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ٣١-٣٢). كما تكون محبه تعالى بالإخلاص في اجتناب ما نهى عنه سبحانه وفي كل الأمور. لأن "من أحب الله لا يعصيه؛ لذلك قيل:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه

هذا لعمري في الفعال بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

وقيل:

واترك ما أهوى لما قد هويت

فأرضى بما ترضى وإن سخطت

- فعلامة الحب إثارة على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل صار حبيباً، وإنما الحبيب من اجتنب المناهى "(٥٧)". فتطيعه ولا تعصاه في كل أمرك مع نفسك، وفي كل أمرك مع أهلِكَ وأقاربك، وفي كل أمرك مع جيرانك، وفي عملك ومع كل أبناء وطنك، وفي كل أمرك مع الإنسانية جميعاً.
- ومحبه تقتضى الدفاع عن الإيمان به والاعتقاد في وحدانيته، وحماية هذه العقيدة (عقيدة التوحيد) من تيارات الكفر والإلحاد، ومن سهام الكفرة والمستشرقين والحاقدين على الإسلام والمسلمين... بالتبصر بأغراض الملحدين وبوسائلهم في نشر الإلحاد ومحاربة الإسلام في عقيدته، وبتكوين القدرة لدى المسلم على الدفاع عن عقيدته الإسلامية، بالعلم والمنطق وبالحوجج والبراهين، إزاء كل ما يوجه إليها من سهام مسمومة وأفكار عدوانية. كما تحتاج سلامة العقيدة إلى تطهير الفكر من الخرافات والبدع ومن التصديق بالسحرة والمشعوذين والمنجمين والاعتقاد في أوهامهم، ومن كل ما من شأنه الإضرار بالله وتقديس غيره تعالى "(٥٨)".

كما تقتضى محبته سبحانه وتعالى الدعوة إلى عقيدته الصحيحة (عقيدة التوحيد) وإلى إخلاص العبادة له وحده، وإلى الإخلاص فى طاعته والامتنال لأوامره واجتناب نواهيه، امثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٤). والفلاح لا يكون إلا بالإيمان، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ (المؤمنون: ١).

وهناك جملة من الأسباب والأفعال الدالة على محبة الله، نذكر منها:

- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.
- دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل.
- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
- إثارة ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تراحم المحبتين.
- التأمل فى أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال، وما لها من الآثار الحميدة.
- التأمل فى نعم الله التى أنعم على عباده، الظاهرة والباطنة، وشكره على ما أنعم به عليك.
- انكسار القلب بين يدى الله عز وجل، والشعور الدائم بالافتقار إليه سبحانه.
- مجالسة أهل الخير والصالح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم وفعلهم.

• الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشواغل.

خامساً: فوائد التوحيد وثمراته:

هناك العديد من فوائد التوحيد وثمراته الدنيوية والأخروية، للفرد الموحد لله، ولأمة التوحيد... والتي منها:

١ - الاستقلال والحرية بتوحيد الاتجاه نحو الخالق سبحانه وتعالى وحده، وتحرير العبد من كل أنواع الرق والعبودية للمخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم، مما يكفل لمعتنق هذه العقيدة (عقيدة التوحيد) الحياة الكريمة.

٢ - الحرص على نيل رضاه سبحانه وتعالى، بفعل الخيرات وترك المنكرات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الرضا والثواب من ربه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه.

٣ - تحقيق الهدى الكامل لصاحب التوحيد على صراط الله المستقيم، والأمن التام في الدنيا والآخرة.

٤ - الإحساس بالقرب من الله واللجوء إليه في كل الضوائق والملمات مما يحقق الفرج بعونه سبحانه، ويحقق الطمأنينة والراحة النفسية.

٥- نيل ثواب الأعمال والأقوال، الظاهر منها والباطن. لأن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد الخالص لله.

٦- الحصول على تأييد الله ونصره في الدنيا لأن الله تعالى متكفل لأهل التوحيد الخالص بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية، والتيسير ليسرى وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.

٧- حماية عقيدة التوحيد لمعتنقها من التخبط والفوضى والضياغ، فالمنهج واحد والمبدأ واضح وثابت لا يتغير. فيسلم معتنقها من اتباع الهوى، ويسلم من التخبط من توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء. فيسلم من التششت والتشرد والضياغ، فيعرف من يوالى، ويعرف من يعادى، ويعرف ما له وما عليه.

٨- تحقيق الاتحاد ووحدة الاتجاه للأمة الإسلامية، وتحقيق الألفة والاجتماع. فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأمصار والأعصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم وأخذهم بها، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها^(٥٩).

٩- الفوز في الآخرة بجزيل ثواب الله بالفوز بالجنة والنجاة من النار.

سادساً : تربية الأبناء على الإيمان بالله ووحانيته :

يمكن تربية الأبناء على الإيمان بالله ووحانيته من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

- ١ - تعليم الأبناء المقصود بالإيمان بالله، ومعنى التوحيد وأنواعه: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
- ٢ - تعليم الأبناء الأدلة النقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى، من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع الإشارة إلى تلك الأدلة الواردة بالكتب السماوية السابقة كالطورا والإنجيل.
- ٣ - تعليم الأبناء الأدلة العقلية على وحدانية الله.
- ٤ - تعريف الأبناء بأسماء الله الحسنی وصفاته العلاء، وكيف ندعوه سبحانه بأسمائه الحسنی.
- ٥ - التأكيد على ضرورة إخلاصهم العبودية لله وحده في كل عباداتهم: في الصلاة، وفي الزكاة، وفي الصيام، وفي الحج والعمرة، وفي الدعاء والذكر، وفي الاستغاثة، وفي التوكل، وفي سائر العبادات.
- ٦ - التأكيد على إخلاصهم الطاعة لله، والعمل على مرضاته في كل الأمور.

٧- تعريفهم وتحذيرهم من نواقض العقيدة الصحيحة- عقيدة التوحيد- التى بها يخرج المسلم من الملة، كتلك التى تؤدى إلى الكفر أو الشرك الأكبر، بل وتلك الأمراض العقيدية التى تتضمن شركاً أصغر أو شركاً خفياً، حتى يحظروا من الوقوع فيها، وحتى يحذروا غيرهم منها.

٨- تعليمهم كيف يحمون أنفسهم، وكيف يدافعون عن إيمانهم بالله واعتقادهم فى وحدانيته، وحماية هذه العقيدة من تيارات الكفر والإلحاد.

٩- تعليمهم كيف يدعون إلى العقيدة الصحيحة- عقيدة التوحيد- بسلوكهم العملى وبتمسكهم بتلك العقيدة، قبل أن تكون الدعوة بالقول.

١٠- تعريفهم فضائل التوحيد وثمراته، الدنيوية والأخروية، لهم كأفراد، وللجماعة، وللأمة.

١١- الإجابة عن أسئلة الأبناء واستفساراتهم التى قد يتعرضون لها فى مسألة من مسائل العقيدة، وذلك بأسلوب سهل يناسب مستوى نموهم ودرجة وعيهم وإدراكهم.

ومن الأمور المسلم بها لدى علماء التربية أن الطفل يولد على فطرة التوحيد، على الإيمان بالله، وعلى أصالة الطهر والبراءة... فإذا تهيات له

التربية المنزلية الواعية، والخلطة الاجتماعية الصالحة، والبيئة التعليمية المؤمنة... نشأ الولد- لا شك- على الإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة^(٦٠).

وهذه الحقيقة من الفطرة الإيمانية قد قررها القرآن الكريم، وأكدها الرسول ﷺ، وأثبتها علماء التربية والأخلاق.

أما أن القرآن الكريم قررها، فلقلوله تبارك وتعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]

وأما أنه عليه السلام أكدها، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه...) ^(٦١)، والزيادة في رواية مسلم: (فإن كانا مسلمين فمسلم) ^(٦٢).

وأما أن علماء التربية والأخلاق قد أثبتوها، فذلك الإمام الغزالي قرر في إحيائه أن: "الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهره نفيسة خالية من كل نقش، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة... وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك..." ^(٦٣)

ويمكن تربية الأبناء على الإيمان بالله الواحد الأحد، بتهيئة البيئة الإيمانية التي يعيشون فيها. فالطفل الذى يسمع من والديه دائماً شهادة

التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) سيألفها ويردها. والطفل الذى يرى والديه يدعون الله بأسمائه الحسنى سيردها مثلهم، فيدعون الرحمن طلباً للرحمة، ويدعون يا غفور أغفر لنا، ويا كريم أكرمنا، ويا ثواب تب علينا، ويا حفيظ احفظنا واحفظ أبنائنا، ويا قوى قونا، ويا نصير أنصرنا... وهذا بخلاف الطفل الذى يعيش فى بيئة تسيء الأدب مع الله وتلحد فى أسمائه... وبخلاف الطفل الذى يرى أمام ناظريه من والديه والمحيطين به التردد على الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين... وبخلاف الطفل الذى نشأ وتربى بين الرقى الشريكة وتعليق التائم والنذر والذبح لغير الله... بخلاف الطفل الذى يسمع ويردد سب الدهر والزمان وسب الدين والملة... أو يسمع ويردد فى دعائه وطلب الفرج أو النجاح من الأولياء الصالحين أو أصحاب القبور أو الاستغاثة بهم... أو يسمع ويردد فى الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالقرآن أو بحياة الآباء أو بحياة الأبناء أو بحياة الصالحين....

وهكذا، مثلما نربى أنفسنا وأبنائنا إيماناً بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالقدوة المؤمنة الصالحة، نربهم بدعوتهم إلى التدبر فى آيات الله فى كتابه المقروء، القرآن الكريم، والتدبر فى آيات الله فى كتابه المشاهد، فى كونه الفسيح، والتأمل فى دقة الصانع وإبداع البديع سبحانه وتعالى: فى عالم النبات، وفى عالم الحيوان، وفى عالم البحار، وفى أنفسكم أفلا تبصرون... بمثل ذلك يزداد الإيمان رسوخاً وقوة ويزداد نمواً.

هوامش الفصل الثانى

(٢٠) الكتاب المقدس: القاهرة دار الكتب المقدسة فى الشرق الأوسط، الإصدار الرابع، ط ٢، ٢٠٠٢م، ارجع إلى: (متى ٧: ٢١-٨: ٢٩ - ١١: ٢٧-١٥: ١٣-١٦: ١٧-١٧: ٥-١٨: ١٠، ١٩، ٣٥ - ٢٤: ٣٦-٢٩: ٢٦، ٣٩، ٤٢، ٥٣) و(لوقا ١: ٣٢، ٣٥-٩: ٣٥ - ١٠: ٢٢-٢٢: ٢٩، ٤٢-٤٦: ٢٣) و(يوحنا ٣: ١٦، ١٧، ١٨ - ٦: ٦٥-٩: ٣٥-١٠: ٢٥، ٢٩، ٢٩-٣٦-١١: ٤-١٤: ٢٨-٢٠: ١٧، ١٧).

(٢١) ارجع إلى (متى ١٤: ٣٣-٢٦: ٦٥-٢٧: ٤٠)، و(لوقا ٤: ٤١)، و(يوحنا ١: ٤٩).

(٢٢) ارجع إلى (متى ٨: ٢٠-٩: ٩-١٠: ٢٣، ٣٢، ٣٣-١١: ١٩-١٧: ٣٢، ٤٠-١٢: ٨، ٣٧-١٣: ٤١-١٥: ١٣-١٦: ٢٧، ٢٨-١٧: ١٢، ٢٢-١٨: ١١-١٩: ٢٨-٢٠: ١٨، ٢٤-٢٨: ٢٤، ٢٧-٣٠، ٣٠، ٣٧، ٣٩، ٤٤-٢٥: ١٣، ٣١-٢٦: ٢، ٢٤، ٢٤، ٢٤-٤٥: ٦٤) (مرقس ٢: ١٠، ٢٨-٨: ٣١، ٣٨-٩: ٩-١٢: ٣١، ٢٤-٤٥: ١٠ / ٣٣، ٤٥-١٣: ٢٦-١٤: ٢١، ٢١، ٦٢) (لوقا ٥: ٢٤-٦: ٢٢-٧: ٣٤-٩: ٢٢، ٤٤، ٤٦، ٥٨-١١: ٣٠-١٢: ٨، ١٠، ٤٠-١٧: ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٣٠-١٨: ٨، ٣١-١٩: ١٠-٢١: ٢٧، ٣٦-٢٢: ٢٢، ٤٨، ٦٩) (يوحنا ١: ٥١-٢: ٢٥-٣: ١٣، ١٤-٥: ٢٧-٦: ٢٧، ٥٣، ٦٢-٨: ٢٨، ٤٠-١٢: ٢٣-١٣: ٣١).

(٢٣) ارجع إلى: (متى ١: ١٦، ١٨، ٢١، ٢٣-٢: ١١، ١٣، ٢٠، ٢١-
١٣: ٥٥) (مرقس: ٦: ٣). (لوقا ١: ٣١، ٣٥-٢: ٧) • (يوحنا:
١٩: ٢٥، ٢٥، ٢٦-٢: ١، ٣، ٥، ١٢).

(٢٤) ارجع إلى: (متى ١: ١-٩: ٢٧-١٢: ٢٣-١٥-١٢: ٢٠-٣٠،
٣١-٢١: ١٥-٢٢: ٤٢) • (مرقس: ٣: ٣١، ٣٢-١٠: ٤٧، ٤٨،
-١٢: ٣٥) • (لوقا ١٨: ٣٨، ٣٩).

(٢٥) ارجع إلى: (متى ١٣: ٥٥) • (لوقا ٣: ٢٣-٤: ٢٢) • (يوحنا ١:
٤٥-٦: ١٢).

(٢٦) محمد متولى الشعراوى: معجزات الرسول، القاهرة، مكتبة الشعراوى
الإسلامية، ١٩٩٧م، ص ص ١١-١٢.

(٢٧) أبو الأعلى المودودى: مرجع سابق، ص ١٣٥.

(٢٨) كمال محمد عيسى: مرجع سابق، ص ص ١٣٦-١٥١.

(٢٩) شوقى ضيف: عالمة الإسلام، القاهرة، دار المعارف، ١٤١٧هـ-
١٩٩٧م، ص ص ٤٢-٤٣.

(٣٠) المرجع السابق، ص ص ٤٧-٤٨.

(٣١) سعيد إسماعيل على: القرآن الكريم رؤية تربوية، القاهرة، دار الفكر
العربى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م، ص ٣٥٩ نقلاً عن: عبد العزيز
جاويز: الإسلام دين الفطرة والحرية، القاهرة، دار الهلال، ١٩٥٢م،
ص ١٤٣.

(٣٢) محمد حسن الحمصى: تفسير وبيان القرآن الكريم مع أسباب النزول
للسيوطى مع فهرس كاملة للمواضيع والألفاظ، دمشق وبירות، دار
الرشيد، ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م، ص.

(٣٣) محمد الدسوقي: مرجع سابق، ص ١٩.

(٣٤) محمد الغزالي: ركائز الإيمان بين العقل والقلب، القاهرة، دار الشروق، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ص ١٤٧، ٢٣.

(٣٥) محمد عبده: الإسلام دين العلم والمدينة، تحقيق ودراسة، عاطف العراقي، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨م، ص ١٢٧.

(٣٦) المرجع السابق: ص ١٧٤.

(٣٧) رواه أحمد (١/ ٣٩١) وصححه الألباني - في: سعيد بن وهف: مرجع سابق، ص ٥٠.

(٣٨) رواه البخاري (٢٥٣٢)، مسلم (٢٦٧٧).

(٣٩) رواه الترمذي (٣٥٠٦).

(٤٠) أ- الترمذي: سنن الترمذي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار الحديث، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، حديث (٣٥٠٧).

ب- سعيد بن وهف القحطاني: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، شبين الكوم، دار الأرقم للنشر والتوزيع، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

ج- القرطبي: تفسير القرطبي، (الأجزاء من ١- ١٠)، القاهرة، دار الريان للتراث، د.ت.

د- محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، (الأجزاء من ١- ٣)، القاهرة، دار الصابوني، د.ت.

هـ- محمد حسن الحمصي: تفسير وبيان للقرآن الكريم، دمشق - بيروت، دار الرشيد، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.

و- مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، القاهرة، الهيئة القومية لشتون المطابع الأميرية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

- (٤١) مسلم (٢١٤٣).
- (٤٢) مسلم (٢٧١٣).
- (٤٣) البخارى (١٠٥٣)، مسلم (٧٧١).
- (٤٤) الترمذى (١٣١٤)، أبو داود (٣٤٥١)، السيوطى (١٨٠٦)، [صحيح: غاية المرام (٣٢٣)].
- (٤٥) الترمذى (٢٤٩٥)، الألبانى (١٣٧٨) (١٦٢٧)، [صحيح الجامع (١٧٤٤)].
- (٤٦) مسلم (٢٥٩٣).
- (٤٧) الترمذى (٣٥٠٧)، أبو داود (٣٤٥١)، [صحيح: غاية المرام (٣٢٣)].
- (٤٨) الطبرانى فى الكبير (٧١١٤ - ٧١٢٣)، السيوطى (٥٦٦)، الألبانى (١٥٩٣) [الصحيحة (٤٧٠)].
- (٤٩) مسلم (١٠١٥).
- (٥٠) مسلم (٩١).
- (٥١) أبو داود (٤٩٥٥)، النسائى (٢٢٦ / ٨).
- (٥٢) أبو داود (٤٠١٢)، النسائى (٢٠٠ / ١)، [صحيح المشكاة (٤٤٧)].
- (٥٣) البخارى: بين الحديثين (٦٩٢٦ - ٦٩٢٧).
- (٥٤) البخارى (٥٢٤٣)، مسلم (٢١٩١).
- (٥٥) أبو داود (٤٨٠٦)، الألبانى [صحيح الجامع (٣٧٠٠)].
- (٥٦) أبو داود (١٤٩٥)، الترمذى (٣٥٤٤) النسائى.
- (٥٧) الغزالى: إحياء علوم الدين، ج٤، القاهرة، دار المنار، د٠ ت، ص ٤٧٨.

(٥٨) سعيد إسماعيل القاضى: التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، عالم الكتب، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

(٥٩) أحمد مصطفى متولى: الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام، ج١، القاهرة، دار أبن الجوزى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، ص ٦٩، ٩٣-٩٤.

(٦٠) عبدالله ناصح علوان: تربية الأولاد في الإسلام، ج١، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر، ط ٣٨، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ١٢٠.

(٦١) رواه البخارى (١٢٧٠).

(٦٢) رواه مسلم (٢٦٥٨).

(٦٣) الغزالى: إحياء علوم الدين، ج٣، تحقيق: محمد عبدالملك الزغبى، القاهرة، دار المنار، ١٩٩٧، ص ١٠٥.