

المؤتمر القرآني الدولي الثاني
في هدايات القرآن الكريم

تَعْظِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تنظيم جامعة أفريقيا العالمية بالشراكة مع كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى

عنوان البحث

قواعد تعظيم رب الأنعام في سورة الأنعام

اسم الباحث

د/ عصام الدين أحمد محمد بابكر

د. عصام الدين أحمد محمد باكر

قواعد تعظيم ربّ الأنام في سورة الأنعام

الشمس

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام]، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى، والنبيّ المجتبي، محمّد خير الورى، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا،

وبعد؛ فإنّ استنباط مباحث عقديّة من القرآن الكريم من المسائل المحببة إلى نفسي، وقد وجدت فكرة عقد مؤتمر عن التعظيم ارتياحًا كبيرًا عندي فعزمت على المشاركة، واخترت الكتابة عن سورة الأنعام، لكن بصورة غير الصور المألوفة المعتادة، وإنما عمدت لمحاولة استنباط قواعد جامعة لمسائل تعظيم الله من السورة، فقرأت السورة عدة مرات واستخرجت الآيات وبوبتها حسب ما بدا لي من تقسيم البحث، ثم قمت بترتيبها حسب المباحث والمطالب، وكنت اخترت عنوانًا للبحث: قواعد تعظيم الله في القرآن الكريم [سورة الأنعام أنموذجًا]، فرأيت العنوان طويلًا فهدمت باختصاره فهداني المولى سبحانه وعزّ وجلّ - إلى العنوان التالي:

قواعد تعظيم ربّ الأنعام في سورة الأنعام

وأرجو أن أكون قد وفّقت في اختيار العنوان، وما كتبه عنه.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في كونه ينبه لمسألة ذات صفة عقديّة قلّ من نجده التفت إليها منبهاً أو مقعداً أو مؤصلاً، فقد اعتنى كثير من الباحثين بالتفسير الموضوعي واعتنى آخرون بمناهج الدعوة إلى الله في القرآن الكريم، وغير ذلك من البحوث، ولكنني لم أقف على بحث اعتنى بالقواعد الدالة على تعظيم الله في القرآن الكريم؛ ولذلك شعرت بأهمية تناول هذا الموضوع منبهاً عليه، واقفاً على دلالاته العقديّة والإيمانية.

أهداف البحث:

١- استنباط قواعد تعظيم الله من السور المكية التي اتسمت بالجمل القصيرة والمعاني العميقة.

٢- تسليط الضوء على قضية مهمة من قضايا القرآن الكريم وهي الهدايا الإيمانية المترتبة على تعظيم الباري سبحانه.

٣- ربط الحاضر بالماضي بالإشارة إلى الأسباب التي تحول دون تعظيم الله -عزَّ وجلَّ- في العصر الحديث، بعد ذكر الأسباب التي منعت الأقدمين ممن خالفوا الرسل وعاندوهم وكذبوا بالوحي ولم يتبعوه.

منهج البحث:

سأنتهج في هذا البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالرجوع لأهم المصادر والمراجع في العقائد والتفسير، لاستنباط القواعد الجامعة، وسأجتهد بقدر الإمكان طلباً للاختصار من دون إخلال.

وسأقسم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، وسأزيه بفهرس للمراجع، وستركز المباحث على بيان القواعد الدالة على مصادر تعظيم الله -عزَّ وجلَّ-، وتلك الدالة على منهج القرآن الكريم في الحث على تعظيم الله تعالى وشرائعه وشعائره، والأسباب المانعة من تعظيم الله وعاقبة المعظمين وأعدائهم، وسنجد في ثنايا كل مبحث عددًا من المطالب التي هي في الأصل قواعد، وربما أستنبط قواعد إضافية داخل المطالب لمزيد من الاستيعاب للآيات الدالة على موضوع البحث.

ولأن المادة المتاحة للبحث وافرة في كتب التفسير والعقيدة والسيرة؛ فإنني وجدت نفسي مضطراً للاختصار، بل حذف بعض الفقرات والقواعد، وقبل ذلك حذف المبحث التمهيدي الذي يحتوي على تعريفات مهمة عن مصطلحات البحث، والتعريف بسورة الأنعام، حذرًا من تجاوز العدد المحدد من الصفحات، فأرجو ألا يكون الاختصار مخلًا.

ما يضيفه البحث للفكر الإنساني:

هذا البحث محاولة لاستنباط قيم ومعاني تعمق الإيمان في النفوس، ويكون ذلك بتوظيف ملكة تدبر القرآن؛ ولذلك سيأتي جامعًا للتقعيد العلمي والتطبيق العملي لمعرفة مقاصد القرآن الكريم، ومنهجه في ترسيخ الإيمان وعلاج المشكلات التي تضعف الإيمان أو تزيله بالكلية.

البحث الأول: مصادر تعظيم المولى - عز وجل - في سورة الأنعام

الطلب الأول: أثرت الكعب بالحق الذي يهدي للتقى هي أوثق، ومنكر الرحي مصرض من

العظيم

جاءت هدايات القرآن تعظ بني آدم وتنبههم للحقيقة المهمة والغاية العظيمة، وهي توفير المولى - عز وجل - وتعظيمه، قال جل ثناؤه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۗ﴾ (١٠٤) وكذلك نُصِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ أَنْبِغَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ [الأنعام]، أي: أنزل الله إليكم ما تبصرون به الهدى من الضلال، والإيمان من الكفر.

والبصائر جمع مفردة (بصيرة)، والمعنى المقصود هو: الحجة البيّنة الظاهرة^(١). (فمن تبين حجج الله وعرفها وأقر بها، وآمن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به، فإنما أصاب حظ نفسه ولنفسه عمل، وإياها بغي الخير ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾، يقول: ومن لم يستدل بها، ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله، ولكنه عمي عن دلائلها التي تدل عليها، يقول: فنفسه ضرر، وإليها أساء لا إلى غيرها)^(٢)، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، فالحق بين واضح والمسلم مأمور باتباعه وتجنب السبل والهوى المردي، قال مقاتل بن سليمان في تفسيره: «هذه الآيات المحكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب وهن محكمات على بني آدم كلهم)^(٣)، والصراط المستقيم هو الإسلام الذي هو (أصل الدين، ووحدانية الله، وإخلاص الأنفس له على غير إشراك في عبادته وألوهيته... [وهو الذي] أمر - عز وجل - باتباعه ونهى عن اتباع السبل؛ لأن غيره من الأديان المختلفة والأهواء المتشعبة لا حجة عليها ولا برهان، وما ذكر من الصراط المستقيم هو دين بحجة وبرهان، لا كغيره من الأديان)^(٤)، فالدين الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد

(١) انظر: تفسير الطبري (٢٤/١٢).

(٢) تفسير الطبري (٢٥/١٢)، وتفسير البغوي (١٤٩/٢).

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان (٥٩٧/١).

(٤) تفسير الماتريدي (٣١٨/٤).

صاف^(١)، وقد ذكر العلماء أن السبل تشمل كل الأديان والأهواء المخالفة للإسلام مثل: «اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، وسائر أهل الملل، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل، ومظنة لسوء المعتقد»^(٢). ولذلك؛ جاء المنع من اتباع السبل التي تخرج بالمرء من جادة الاستقامة والتوقير، وهذا الدين الذي جاءت به الأنبياء فيه الحجة الكاملة والبرهان المبين.

ومع وضوح الحق وتواتر دعوات الرسل وظهور البيئات والآيات الواضحات؛ فإن البشر ما زالوا يكذبون ويعاندون!! ونرى كثيراً منهم عن توقير ربهم وتعظيمه ناكسين، قال المولى -عز وجل- عنهم: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ قَاطِبِيسَ بُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمَنَّهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ قُلُوبٌ فَكَلَّمَ اللَّهُ نَمْرُودًا وَجَاءَهُ نَسُوءٌ وَفَسَادٌ لِّالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَالَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ أَذَلَّتْ أَبْصَارُهُمْ فَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَإِن تُرَىٰ لَهُمْ جَهَنَّمَ لَمْ يَأْمُرُوا بِهَا لَكِن كَانُوا فِيهَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [الأنعام]، فكما أن أهل الكتب كذبوا وعاندوا ولم يقدروا الله حق قدره، فما عبده ولا عظموه؛ كذلك نجد نفس التكذيب والعناد في زماننا هذا، بل منذ أن بعث نبينا محمد ﷺ مبشراً ونذيراً، رغم قوة بيان القرآن الكريم الذي أنزله الله كتاباً هادياً خاتماً للكتب السابقة، مصدقاً لها ومهيماً عليها.

وسبب التكذيب والعناد عدم الإيمان بالقرآن الكريم، وأنه من عند الله -عز وجل-، فقد ذكر الفخر الرازي: أن الله -تعالى- لما حكى عن أهل الكتاب: أنهم ما قدروا الله حق قدره، وما عظموه حق تعظيمه؛ بين السبب فيه، وهو إنكارهم وتكذيبهم لكلام الله المنزل^(٣)، وقد قال الحق سبحانه عمّن هذا حاله ممّن عاصر النبي ﷺ، وشهد التنزيل ولكن لم يؤمن ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا إِلَيْهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنعام: ٢٥]، يعاندون ويفترون الكذب بزعم أن القرآن أساطير.

(١) المرجع السابق (٦/٣٢٩).

(٢) تفسير القرطبي (٧/١٣٨).

(٣) تفسير الرازي (١٣/٥٨).

ولذلك جاء الوعيد الشديد من الله - عز وجل - : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٣﴾ [الأنعام]، حيث بين - سبحانه - أن لا أحد أظلم ممن كذب عليه، وادّعى إنزال وحي مثل وحي كلام الله ^(١)، ويشدد النكير والوعيد على من كذب بالوحي، وسعى لإضلال غيره، ولم يكتفِ بضلاله هو: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ [الأنعام].

ويعتبر تدبر القرآن وتحديق النظر في سورته وآياته من وسائل تعظيم الله تعالى، فالقرآن كله ينطق بالتعظيم والتمجيد والإجلال لرب العالمين حتى قال أحد الباحثين الغربيين: «ليس هناك كتاب حوى من التعظيم والثناء والحمد والتقديس لله تعالى مثل ما حواه القرآن، وهذا يثبت أنه من عند الله تعالى؛ لأنه لو كان من افتراء محمد لجعل محمد لنفسه شيئاً من هذا التعظيم الإلهي وهو ما لا نجدُه أبداً في القرآن» ^(٢).

فانظر كيف يحمده الله تعالى نفسه: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ [الفاتحة]، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ [الأنعام]، وانظر كيف أثبت لنفسه كمال العلم: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ [الأنعام]، وانظر كيف أثبت لنفسه القدرة التامة والقهر التام: ﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ [الأنعام]، ومع ذلك فهو يثبت لنفسه الرحمة: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْدَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ [الأنعام: ٥٤]، وهكذا لا نجدُ آية من القرآن إلا وهي تدلُّ على عظمة الله - تعالى - بلفظها ومعناها. ولذلك؛ فقد وصف الله تعالى هذا الكتاب بالعظمة فقال: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ [الحجر]، وقال سبحانه: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿٢١﴾ [الحشر: ٢١]، فإذا كان هذا حال الجبل الصخر الأصم إذا أنزل عليه القرآن فكيف بحال الإنسان الضعيف!؟

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم تفسير (٣/ ٢٧٠).

(٢) تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد» لأحمد بن عثمان المزيدي (٨١-٨٢).

الطلب الثاني: جاءت الرسل بالدين العظيم، ومجرات الأنبياء الباهرة تتعود للتعظيم لأدما

تعال على الخالق سبحانه

قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٨٤ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ٨٥ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ٨٦ ﴿٨٦﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْنَبْنَا لَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٧ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٨ ﴿٨٨﴾ [الأنعام: ٨٨].

فالأنبياء والمرسلون قدوات ينبغي اتباعهم، وقد أجمعت كلماتهم على تعظيم الخالق كونهم دعوا لتوحيد الله وحده، ونبذ ما يعبد من دونه، كما احتوت دعوة نبينا محمد ﷺ على كل أسباب ومعاني التعظيم، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام أمر بالافتداء بمن سبقه، حيث خاطبه رب العزة - جل وعلا - بقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنَهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠﴾ [الأنعام]، وذلك تمييزاً لرسالاتهم، وإكمالاً لما قاموا من صالح الأخلاق، حيث لم يأت ولم يأمر لأحد بشيء من عرض الدنيا، وإنما جاء بالدين القيم الذي فيه الهداية التامة لتعظيم المولى جل ثناؤه وقد أمره أن يخاطب قومه وكل أمته بذلك: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠﴾ [الأنعام].

وقد اشتملت دعوات الأنبياء على الحجّة الباهرة في الدعوة لتعظيم المولى عز وجل، فتأمل ذلك في حوار إمام الحنفاء مع قومه، حيث جادلهم وبادلهم الحجّة بالحجة، وبين لهم عظمة الباري التي لا تدانيها حجة، قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ٧٦ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ٧٧ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٧٩ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا

أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام].

قال الفخر الرازي في (تفسيره): «اعلم؛ أنه - تعالى - لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة الله - تعالى - في التوحيد، ونصرها، وذب عنها، عدد وجوه نعمه وإحسانه عليه. فأولها: قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنعام: ٨٣]، والمراد: إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه إليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظماء الملوك. فعلنا، وقلنا، وذكرنا. ولما ذكر نفسه تعالى هاهنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة عظيمة كاملة رفيعة شريفة، وذلك يدل على أن إتياء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة من أشرف النعم، ومن أجل مراتب العطايا والمواهب»^(١)، فالمولى العظيم دلنا على نفسه بالآيات الباهرة والحجج الواضحة التي أرسل بها رسله وأيدهم بها وحياً وإلهاماً.

وهذا شأن جميع الأنبياء والمرسلين، وسيكون العذاب مصير كل من كذب بهذه الآيات البينة: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [الأنعام]، فكيف نتوقع ممن كذب بنبيه ولم يتبعه أن يوحد ربه ويعظمه؟!

ولهذا؛ قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّاسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الأنعام]، فالقوم بدلاً من الإيمان بالله وتعظيمه؛ قست قلوبهم وما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاندة والمعاصي^(٢).

(١) مفاتيح الغيب للرازي (١٣ / ٥١).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣ / ٢٢٩).

البحث الثاني: الثورات الدالة على تعظيم الله في سورة الأنعام

المطلب الأول: من حسن التعظيم أنه تعظيم الله وتثنيه له من المسبب ومن شجب الشرك أنه

تعظيم ومنسب لله تعالى

قال الله - تعالى - أمرًا نبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١]، أي: مستقيمًا.

وقد وصف الله - عزَّ وجلَّ - خليته إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بالحنيفية ضمن عدة أوصاف مدحه بها، وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، من جهة أن وصفه «بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد؛ ترغيبًا في اتباعه في التوحيد، وتحقيق العبودية»^(١)، والحنيف هو: «المائل عن الشرك قصدًا، أي: تاركًا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكلية لا يصدده عنه صاد ولا يرده عنه راد»^(٢).

لذلك؛ وجب على الإنسان المؤمن الموحد من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح ما يحقق به توحيد الله - عزَّ وجلَّ -، وما يحقق به حقيقة العبودية في نفسه، فيحقق في نفسه تعظيم الربِّ - جلَّ وعلا - ومحبته، ورجاءه والخوف منه، والرِّضا به والتسليم له، والطاعة له والانقياد عملاً بالقلب والجوارح معاً^(٣)، والأمر بالتوحيد كثير في القرآن لأنه أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره، وذروة سنام هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل، ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليمًا^(٤)، فقد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

قال المولى - جلَّ ثناؤه - في مفتتح (سورة الأنعام): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(٥)، ونجد في الآية تعظيم الله

(١) تيسير العزيز الحميد (٧٤).

(٢) تفسير ابن كثير (٣٧٣ / ٢).

(٣) الموسوعة العقدية الدرر السنية (٢٤٣ / ١).

(٤) انظر: منهاج السنة النبوية (٣٤٩ / ٥)، والمطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (١١٧).

ونفي النقص عنه، حيث يحمد الربّ -جلّ وعلا- نفسه، ويعرفنا بجليل صفاته الدالة على وجوده وربوبيته كالخلق والتدبير، وينزّه نفسه عن النقص الذي يعتقده فيه الكفرة والمشركون، فنقرأ فيها ردّاً على ثلاثة أديان يعتقد أهلها الباطل في الله -عزّ وجلّ-، كالملاحدة الدهريين^(١) الذين أنكروا وجوده سبحانه؛ والثنويين^(٢) المجوس^(٣) الذين زعموا وجود خالقين: إله النور الذي يخلق الخير، وإله الشر الذي يخلق الظلمة، والمشرّكين الذين عظموا آلهتهم ووصفوا الباري -سبحانه- بالنقص، فعن مجاهد، قال: «في هذه الآية ردٌّ على ثلاثة أديان ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فيه ردٌّ على الدهرية، ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ ردٌّ على المجوس الذين زعموا أنّ الظلمة والنور هما المُدبّران، ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ فيه ردٌّ على مشرّكي العرب ومن دعا من دون الله إلهاً»^(٤).

فالكفّار والمشرّكون بسبب عدم تعظيمهم لله -عزّ وجلّ- انتقصوا قدره، فجعلوا له عدلاً في العبادة والمحبة والتعظيم، وهذه هي التسوية التي أثبتتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنّها كانت ضلالاً وباطلاً، وعندئذ سيقولون لآلهتهم وهي في النار معهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(١٧) إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ [الشعراء]، ومعلوم أنّهم ما ساووه به في الذات ولا في الصفات والأفعال، ولا قالوا: إنّ آلهتهم خلقت الأرض والسّموات، أو إنّها تحيي وتميت أو تدبر. وإنّما ساووه به في محبّتهم لها وتعظيمهم لها،

(١) الدهريون: هم الذين أنكروا وجود الله، وزعموا أنّ الأشياء كانت بلا مكّون. (معجم البدع: ٤٤٥).

(٢) الثنوية: هم القائلون بأصلين للعالم أزليين قديمين هما (النور والظلمة)، وهما متساويان في القدم، وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان والأبدان والأرواح، وغير ذلك، وعنهما كان كل الموجودات، فهم بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة. وهم فرق: كالمانوية، والديسانية، والمرقونية، والمزدكية. انظر: الملل والنحل (٢/ ٤٩-٥٠)، واعتقادات فرق المسلمين والمشرّكين للفخر الرازي (٨٨-٨٩).

(٣) المجوس: هم عبدة النار، أو من يمارسون العبادة في وجود النار، ويقولون: إنّ للعالم أصلين مدبّرين، هما: النور والظلمة. ويزعمون أنّ الخير من فعل النور، والشرّ من فعل الظلمة، وقد نشأت هذه النحلة في بلاد فارس. والمجوسية دينٌ قديمٌ يقال له كذباً: الدين الأكبر، والملة العظمى. وهي فرق ذكرها أصحاب المقالات. انظر: الملل والنحل (٢/ ٣٨)، واعتقادات فرق المسلمين والمشرّكين (٨٦-٨٧).

(٤) الإكليل في استنباط التنزيل (١١٧).

وعبادتهم إيَّاهَا بدعائها، والدُّعاء حولها لتكون سببًا وواسطة في حصول المطلوب، والتَّقريب إلى المحبوب^(١).

وذلك؛ لأنَّ «الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له، فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت شركًا أو كفرًا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله، وأثرت فيه ضعفًا وفتورًا في العزيمة والطلب»^(٢)، فمن صرف المحبة التي ينبغي أن تكون لله فقد وقع في الشرك الأكبر، وهو بذلك ينتقص من قدر الربوبية والألوهية في نفسه لدرجة أن يساوي غير الله بالله، ولذلك قال الله عمَّن هذا حاله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وسئل النَّبِيُّ ﷺ عن أيِّ الذَّنْبِ أعظم؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»^(٣).

ولذلك؛ نجد في آيات كثيرة تنزيه الله -عزَّ وجلَّ- لنفسه عن النقائص، وبيان وجه خطأ المعاندين الذين وصفوا الله بالأقل، وعظَّموا آلهتهم، ووصفوها بما يجب أن يوصف به الله وحده، وقد عاب المولى -سبحانه- على المشركين تنقصيهم له -عزَّ وجلَّ- بنسبة البنين والبنات: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(١٠٠) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(١٠١) ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ^(١٠٢) [الأنعام].

فهو -سبحانه- منزَّه مقدَّس عن كل نقيصة يصفه بها المشركون، فهو البديع المبدئ المعيد الذي لا يعينه أحدٌ ولا يعيقه أحدٌ، ولذلك بيَّن الرُّسُلُ أَنَّ من تمام التَّوْحِيدِ إثبات كمال التعظيم له سبحانه: روى عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ﴾ [الزُّمَر: ٦٧].

(١) التوضيح عن توحيد الخلاق (١٨٤).

(٢) الشرك في القديم والحديث (١٠٦٧/٢).

(٣) صحيح البخاري (٧٥٢٠)، وصحيح مسلم (٨٦).

فهو سبحانه: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (١٩) [الرحمن]، يغفر ذنبًا، ويفرج همًا، ويكشف كربًا، ويجبر كسيرًا، ويغني فقيرًا، ويعلم جاهلًا، ويهدي ضالًا، ويرشد حيران، ويغيث لهفانًا، ويفك عانيًا، ويشبع جائعًا، ويكسو عاريًا، ويشفي مريضًا، ويعافي مبتليًا، ويقبل تائبًا، ويجزي محسنًا، وينصر مظلومًا ويقصم جبارًا، ويقيل عشرة، ويستر عورة، ويؤمّن روعة، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويمينه ملاءئ لا تغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمنة الأمور معقودة بقضائه وقدره.

الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسّموات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلّها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثمّ يهزّهنّ، ثم يقول: «أنا الملك أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئًا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها»، لا يتعاضمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يُسألها أن يعطيها، لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنّهم، كانوا على اتقى قلب رجل منهم = ما زاد ذلك في ملكه شيئًا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنّهم، كانوا على أفجر قلب رجل منهم = ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنّهم وحيّهم وميتّهم ورطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد، فسألوه، فأعطى كلًّا منهم ما سأله = ما نقص ذلك ممّا عنده مثقال ذرّة^(١).

إذا تدبّرنا الكلام أعلاه؛ فإننا سنخلص إلى أن الآلهة المُعظّمة غير الله - سبحانه - ليست جديرة بالتّعظيم، لأنّها لا تملك ولا تعطي عطاء الغني الحميد، كما سنخلص إلى أن «اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية، وتنقص للعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ﴿وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّكَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٦) [الفتح]، فإنّهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظنّ لوحدوه حقّ توحيده، ولهذا أخبر - سبحانه - وتعالى - عن المشركين أنّهم ما قدروه حقّ قدره، وكيف يقدره حقّ قدره من اتّخذ من دونه نداءً، أو شفيعًا يحبّه ويخافه ويرجوه، ويدلّ له، ويخضع له، ويهرب من سخطه

(١) الوابل الصيب (٦٢-٦٣)، من السياق يتضح لنا أن الشيخ رحمه الله اقتبس كلامه عن تعظيم الله - عزّ وجلّ - من نصوص الكتاب والسنة.

ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر؟ وإنما كان ذلك هضمًا لحق الربوبية، وتنقصة لعظمة الإلهية، وسوء ظنَّ برَبِّ العالمين»^(١)، وأنه بتوحيدها لله - سبحانه - ستعلم كيف نعبد ربنا حق العبادة، ونُجِّله ونُعظِّمه ونقدِّسه.

المطلب الثاني: الجاري سبحانه تعرّف إلى صفاته والآلهة ودعواتهم لغيره وتصميمه

وقد تعرّف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرّف به وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان^(٢). بناء على ما ذكرنا يمكننا تفريع عدة قواعد توضح قاعدة هذا المطلب:

القاعدة: معرفة صفات الجاري وأفعاله، ومعرفة الغاية من الخلق تفرس شي نفس اللوم من فاعله

العظيم

من علينا هذا الرب الذي تعرّف إلينا بالإشارة إلى نفسه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام].

قال القشيري رَحِمَهُ اللهُ: «تعرّف إليهم بآياته، ثم تعرّف إليهم بصفاته، ثم كاشفهم بحقائق ذاته»^(٣). وذكر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في معنى الآية: «فاعبدوه وحده، لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له، ولا والد ولا صاحبة له، ولا نظير ولا عدل وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار»^(٤).

وهو سبحانه: «يدرك الأبصار، وهو أعظم من أن تدركه الأبصار»^(٥)، وتأكيدياً «لذلك؛ قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية، وأورد عليه ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾؛ فقال: ألسنت

(١) تيسير العزيز الحميد (٢٢٨).

(٢) تيسير العزيز الحميد (٦٤٠-٦٤١).

(٣) لطائف الإشارات للقشيري (١/٤٩٣).

(٤) تفسير ابن كثير (٣/٢٧٧).

(٥) تفسير ابن كثير (٣/٢٧٨).

ترى السماء؟ قال: بلى، قال: أفتركها؟ قال: لا، قال: فإله - تعالى - أعظم وأجل^(١)؛ لأن المولى سبحانه هو الكبير المتعال.

ومع ذلك؛ فهو محيط بكل شيء علماً، قال سبحانه: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ٣]، وقال عز من قائل: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فإله سبحانه: «عنده علم ما غاب علمه عن خلقه، فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه، ولن يعلموه، ولن يدركوه»^(٢).

فإذا عرفنا ربنا بصفاته الجليلة، وعرفناه - سبحانه - بأنه المستحق للعبادة وحده، وعرفنا أن الخلق لا يحيطون به علماً، وهو مع ذلك محيط بكل شيء علماً، يعلم ما دق وخفي؛ لأنه لطيف خبير؛ ألا تحملنا هذه المعارف إلى تعظيمه والمسارة إليه والرغبة إليه والرغبة مما عنده؟ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠] وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون [٦١] ثم ردوا إلى الله مولئهم الحق إلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين [٦٢] [الأنعام].

قاعدة: ثابته الآيات الدالة على الشهادة أن شدي الخلق لعظيم خالقهم

استدل كثير من النظار بالآيات الدالة على القدرة على إثبات وجود الله - عز وجل -، ويتجلى الاستدلال بالقدرة بصورة أكبر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [الأنعام: ٩٥]، ففي الآيات يخبر سبحانه «أنه يشق النواة مع شدتها وصلابتها، ويخرج منها نباتاً أخضر ليناً، ما لو اجتمع كل الخلائق على إنفاذه وإخراج مثله من غير أذى يصيب ذلك النبات ما قدروا عليه، يخبر عن لطفه وقدرته»^(٣).

ويمضي بنا السياق القرآني في بيان القدرة الدالة على ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وهنا تتجلى قدرته وعزته

(١) تفسير المنار (٩/١٤٩).

(٢) تفسير الطبري (١١/٤٠٢).

(٣) تفسير الماتريدي (٤/١٨٠).

وسعة علمه سبحانه، حيث يخبرنا أن الشمس والقمر «يجريان بحساب مقنن مقدر، لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرًا، كما قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾ [يونس]، وكما قال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس]، وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الأعراف: ٥٤]، كما يبين لنا أن (الجميع جارٍ بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، يختم الكلام بالعزة والعلم) (١).

كما يرُدُّ في آيات أخرى الإنسان إلى عقله بتساؤل يقوده إلى إدراك القدرة العظيمة التي لا تدانيها قدرة: ﴿قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾﴾ ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾﴾ ﴿قُلْ أَعِيرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾﴾ ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾ ﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾ ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الأنعام]، وهذه الآيات التي ترد المؤمن إلى عقله تدعوه وتقوده ليدرك عظمة باريه عن طريق التذكير بالملك التام لله - سبحانه - تارة، وبأنه بيده النفع والضَّرَّ تارة، وبالتذكير بعلو قهره بعد ما نما في نفس الإنسان الإحساس بعلو ذاته، والإيمان بعلو قدره تارة أخرى: ﴿هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٨].

ويعدُّ الله - سبحانه - من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهة المشركين التي يعظمونها غير الله (٢) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ

(١) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٣).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٤).

فَصَلْنَا الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا
 الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ
 أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ [الأنعام].

وهكذا تمضي الآيات في بيان باهر قدرة الله - عزَّ وجلَّ - لتنتقل العقل البشري من
 الإيمان بباهر القدرة الظاهرة في الكون المنظور إلى الإيمان بعظمة المولى - سبحانه -
 وقدرته على البعث والإعادة بعد الموت، استعدادًا للحساب والجزاء، فالذي قدر على
 الخلق الأول وهو قادر على إفناؤه؛ سيقدر لا محالة على إعادته مرة أخرى، ومن ذلك قوله:
 ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ
 الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنكُمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ ﴿٧٣﴾ [الأنعام: ٧٣]،
 أي: إظهارًا للحق؛ لأنه جعل صنعه دليلًا على وحدانيته^(١).

إلى أن تصل بنا الآيات لتنبية الغافلين تخوفهم بالقدرة على تغيير ما هم فيه من نعيم
 وأمن، فالمولى - سبحانه - قادر على أن يبعث عليهم عذابًا يردعهم إن هم تمادوا ﴿ قُلْ هُوَ
 الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ
 انظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٦٥﴾ [الأنعام: ٦٥].

فبعد أن ذكر - سبحانه - قدرته بالإنعام على خلقه بالإنجاء مما يخافون منه في ظلمات
 البرِّ والبحر؛ ذكَّرههم محذِّرًا من مغبة الغفلة: فهو القادرُ هو الذي عرفتموه قادرًا وهو الكامل
 القدرة أن يرسل عليكم ﴿ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾، كما أمطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل
 الحجارة، وأرسل على قوم نوح الطوفان ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾، كما أغرق فرعون
 وخسف بقارون، وقيل ﴿ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾: من قبل أكابركم وسلاطينكم، و﴿ مِن تَحْتِ
 أَرْجُلِكُمْ ﴾: من قبل سفلتكم وعبيدكم. وقيل: هو حبس المطر والنبات. ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا ﴾
 أو يخلطكم فرقًا مختلفين على أهواء شتى، كل فرقة منكم مشايعة لإمام^(٢).

(١) تفسير البغوي (٢/ ١٣٤).

(٢) تفسير الزمخشري (٢/ ٣٣).

وقد استعاذ النبي ﷺ بالله من هذا الوعيد، فقد روى جابر بن عبد الله: أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ سُيُوعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَاتَانِ أَهْوَنُ»، أَوْ «هَاتَانِ أَيْسَرُ»^(١)، ويؤكد الفخر الرازي ما ذكرته آنفاً حيث يقول: «اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من التخويف، فبين كونه تعالى قادراً على إيصال العذاب إليهم من هذه الطرق المختلفة. وبالجملة فهذه الآية تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولها من فوق، وظهورها من أسفل»^(٢).

الصلوة والثبات تعظيم الله وعبادته يعظمي أن يدوم الإنسان ووليها

أحب الأعمال إلى الله أدومها، هذا ما دلّت عليه نصوص الشريعة أمراً للمؤمنين، ومدحاً للمدّيين للطاعة، وقد صاغ الإمام الشاطبي هذه الحقيقة قاعدة فقهية بين فيها أن المداومة على الطاعة مقصودة للشارع الحكيم، فقال: «من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها»^(٣)، لأن مداومة العبد على الطاعة دليل على محبته وتعظيمه لمن شرعها، ولذلك قال المولى جلّ ثناؤه: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها، بهذا فسّرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه، وجاء الأمر به صريحاً في مواضع كثيرة^(٤)، كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وفي الحديث: «اعلموا أن أحبّ العمل إلى الله - عز وجل - أدومُهُ، وإن قلَّ»^(٥)، وقال: «اكفّوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا»^(٦).

وكان من شأن النبي ﷺ في تعظيم ربه أنه إذا عمل عملاً داوم عليه^(٧)، إخلاصاً وإخباتاً لربه - جلّ وعلا-، وقد أخبرنا بذلك ربّ العزة - تبارك وتعالى - حيث قال له: ﴿قُلْ إِنِّي

(١) سنن الترمذي (٣٠٦٥)، قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

(٢) تفسير الرازي (٢٠ / ١٣).

(٣) الموافقات (٥٧٢ / ٢).

(٤) الموافقات (٤٠٤ / ٢).

(٥) مسند أحمد (٢٤٩٤١).

(٦) السنن الكبرى للنسائي (٤١٢ / ١).

(٧) قالت السيدة عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تصف عبادة النبي ﷺ: «وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَنْبَتَهَا». الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ (٣٩٤ / ١).

هَدَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام]، والمعنى: «حياتي لله في طاعته، ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. ومقصود الآية: أن أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله وحده، لا لغيره كما تشركون أنتم به»^(١).

وقد امتثل النبي ﷺ الأمر تعظيمًا لله، فقد روى علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَقُولُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي دَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(٢)، كان ذلك شأنه في الصلاة وكل العبادات اصطبارًا عليها، وتقربًا للكبير المتعال بها.

المطلب الرابع: شماعة الله لا يجوز العثمانيون بما^(٣)

المؤمن مأمور بطاعة ربه، وتعظيمه، والالتزام بشرعه، ومن كمال التعظيم: التآدب مع الذات العلية، وتجنب شرك الألفاظ، ويترك الموحد التنديد مثلما يجتنب الأنداد، كما يجب على المؤمن ألا يفتح بابًا للعصاة للتنقيص من الذات الإلهية، بل يجب عليه اجتناب المجالس التي لا يُعظَّم فيها الله - عزَّ وجلَّ -، قال الله تعالى مخاطبًا نبيه ﷺ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِئَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ [الأنعام: ٦٨]، والمعنى: يقول - تعالى ذكره - لنبية محمد ﷺ: وإذا رأيت - يا محمد - المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك، ووحينا الذي أوحيناها إليك، وسبهم من أنزلها وتكلم بها؛ فصد عنهم بوجهك وقم عنهم، ولا تجلس معهم، حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله^(٤).

(١) زاد المسير في علم التفسير (٢/٩٨).

(٢) مسند أحمد (٨٠٣).

(٣) أضواء البيان (٤/٤١٧).

(٤) تفسير الطبري (١١/٤٣٦).

ثم بين المولى - سبحانه - في (سورة النساء) - وهي مدنية - عقوبة من فعل ذلك، وخالف ما أمر الله به، فقال: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكُتُبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ إِذَا مَثَلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء، ١٤٠]، فألحق من جالسهم بهم.

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة، وحكم بموجب هذه الآيات في مجالسة أهل البدع على المعاشرة والمخالطة^(١)، لأنكم «إذا جلستم معهم، وأقررتموهم على ذلك، فقد ساويتموهم فيما هم فيه»^(٢)، «والخوض أصله في الماء، ثم استعمل بعد في غمرات»^(٣) الأشياء التي هي مجاهل، تشبيهاً بغمرات الماء فاستعير من المحسوس للمعقول»^(٤).

فالنهي عن الجلوس مع الخائضين المستهزئين بالله وآياته؛ نهي للنبي ﷺ ولأتباعه من بعده، لأن شعائر الله لا يجوز التهاون بها، بل يجب تعظيمها واحترامها، ويقتضي ذلك عدم السماح لمن يخوض في التنقيص ولا التهاون معه أو مجاملته، ويدخل ضمن ذلك تجنب المراء المفضي للاستهزاء، وحذر الخصومات في الدين من باب الأولى.

ويتبع النهي عن مجاملة الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتنقيص ومراعاة الأولى = عدم فتح الباب لهم ليسبوا الله، ويسبوا مظاهر الشريعة، فقد نهانا الله عن ذلك، فقال: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام، ١٠٨]، ويأتي هذا النهي في باب إعمال المصالح لجلبها وتكثيرها، والمفاسد لدرئها وتقليلها، فإن سب الآلهة التي تعبد دون الله وتنقيصها طاعة وقربة، ولكن إذا أفضت لمفسدة فيجب اجتنابها، فقد «نهانا الله - عز وجل - عن سب من يستحق السب؛ مخافة سب من لا يستحق السب»^(٥)، قال قتادة: «كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله - عز وجل - عن ذلك، لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة»^(٦)، وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام فحقيقته النهي عن سب الله تعالى، لأنه سب لذلك.

(١) تفسير القرطبي (٧/١٤٢).

(٢) تفسير ابن كثير (٣/٢٤٩).

(٣) غمرات الشيء: شدته وأهواله، يقال: انجلت عنه غمرات الحرب، أي: أهوالها. انظر: غريب

الحديث لإبراهيم الحربي (٣/١٠٧٢).

(٤) تفسير القرطبي (٧/١٢).

(٥) تفسير الماتريدي (٤/٢٠٧).

(٦) تفسير البغوي (٢/١٥٠).

فالمؤمنون وخاصة الدعاة وطلاب العلم يجب عليهم استصحاب فقه الموازنات والنظر إلى المآلات في تصرفاتهم ومعاملاتهم؛ لأن العمل إذا كان سيفضي إلى مفسدة فاجتنابه مصلحة، فيجب عندئذٍ (دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما)^(١)، وهذا باب واسع ذلت فيه أقدام بعد ثبوتها، وقد يحملها التعظيم والاندفاع للمبالغة في المواقف تجاه الطرف الآخر.

ومما يجب اجتنابه تعظيمًا لشعائر الله وعدم التهاون بها مما دللنا عليه سورة الأنعام: تشريع ما لم يشرعه الله، والتزام ما لا يلزم: قال الله تعالى عن المشركين: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ آَنَعْمٌ وَحَرَّتْ حَجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنَعْمٌ حَرِّمَتْ طُهُورَهَا وَآَنَعْمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٨]، والمقصود أن الناس يشرعون شرائع ويلتزمون التزامات، ليس مصدرها وحي أو تشريع إلهي، إنما هي مجرد الأهواء والظنون، فيقولون: الطعام الفلاني محظور مقدس يتناوله فلان ولا يمسه فلان، وقد يسيبون أنعامًا ويحرمون ظهورها، فلا يركبها أحد، ولا يحمل عليها حمل، فإنها خصصت لفلان، وقصد بها التقرب إليه فيجب تعظيمها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وإنما ينوون بها التقرب إلى غير الله، والذبح باسمه، ثم يعتقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله، ويقضي الله بذلك حاجاتهم، وكله افتراء سيلقون جزاءه^(٢).

كل هذه الأفعال يفعلونها متابعة لهوى النفس، أو لتحقيق أغراض دنيوية نهى عنها الشارع الحكيم، فخاطبهم الله مستنكرًا فعلهم بتساؤل مفحم: هل المحرم هو الذكور أم الإناث؟ ومن منكم كان شاهدًا عندما حرم الله - عز وجل - ما ادعيتم تحريمه؟ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، إبطالًا لما حرّمته الجاهلية منها في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام^(٣).

قوله: ﴿أَمَا أَشْتَمَلْتِ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، يعني قولهم: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩]، ثم قال تعالى:

(١) مجموع الفتاوى (٢٩/٤٥٨).

(٢) رسالة التوحيد (١٥١).

(٣) البحيرة: الناقة المبحورة (المشقوقة الأذن). والسائبة: الناقة المُخلّاة. والوصيلة: الناقة إذا أتامت بطنًا بذكر وأنثى. والحامي: الفحل يُحمى ظهره من الركوب والانتفاع، بسبب تتابع أولادٍ تحدث من فحلته. انظر: معاني القرآن للفراء (٣٢٢).

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ يريد به ما أَرَادَهُ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ، وَأَنَّ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ حَلَالٌ لَا يَحْرَمُ مِنْهَا شَيْءٌ بِتَحْرِيمِكُمْ^(١)، وَفِي سَبَبِ نَزُولِ الْآيَاتِ حَكَى أَبُو صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حِينَ أَتَاهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ: أَحَلَلْتَ مَا حَرَّمَهُ أَبَاؤُنَا؟ - يَعْنِي: مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ-. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿قُلْ

ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ فَسَكَتَ عَوْفٌ لظَهْوَرِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ^(٢).

ثُمَّ عَقَّبَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ مَخَاطَبًا نَبِيَّهِ الْكَرِيمِ بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِيهَا تَوْضِيحٌ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَمَا حَرَّمَهُ مِنَ الطَّعَامِ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فَلَا يَسُوغُ لَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ تَحَرَّمُوا أَوْ تُحَلُّوا بِأَهْوَاتِكُمْ.

وَبَيَّنَ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّ طَاعَةَ غَيْرِ اللَّهِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ = شُرْكٌَ فِي التَّشْرِيعِ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ، فَقَدْ دَخَلَ أَنَسٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: أَخْبَرْنَا عَنِ الشَّاةِ إِذَا مَاتَتْ، مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالَ: اللَّهُ قَتَلَهَا. قَالُوا: فَتَزْعَمُ أَنَّ مَا قَتَلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ حَلَالٌ، وَمَا قَتَلَهُ اللَّهُ حَرَامٌ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَؤُخُونَ إِلَىٰ أُولِيَٰئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام]، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾^(١)، أَي: حَيْثُ عَدَلْتُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَشَرَعَهُ، إِلَىٰ قَوْلٍ غَيْرِهِ، فَقَدَّمْتُمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَهَذَا هُوَ الشُّرْكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَبْدُوهُمْ، فَقَالَ «بَلَى، إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ، فَاتَّبَعُوهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ»^(٢).

وَمِمَّا يَنَافِي تَعْظِيمَ شَعَائِرِ اللَّهِ: ارْتِكَابُ الْحِيلِ لِلْهَرُوبِ مِنْ أَوْامِرِ الشَّرِيعَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا ابْتَدَعَتْهُ الْيَهُودُ، وَذَكَرَهُ اللَّهُ لَنَا لِنَجْتَنِبَهُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ

(١) تفسير الماوردي (٢/ ١٨١).

(٢) تفسير الماوردي (٢/ ١٨١)، وتفسير العز بن عبد السلام (١/ ٤٦٧).

(٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٦)، والنص الذي في سنن (الترمذي: ٣٠٩٥): قال عدِّي وسمعته يقرأ -

يعني: النَّبِيُّ ﷺ فِي (سُورَةِ بَرَاءةٍ): ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]، قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ».

ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٦٦﴾ [الأنعام: ١٤٦]، عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، قيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله -عز وجل- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»^(١).

وحاصل الكلام أن اليهود لما حرّمت عليهم الشحوم، احتالوا فتواطأوا، أي: هيئوها وانفقوا على إزابتها^(٢)، وقد دلّ الحديث على أن مجرد تغيير الاسم لا يؤثر في حال الشيء وحرمة ما لم تتغير حقيقته^(٣)، فليخسأ ضعفاء الإيمان الذين يحتالون للالتفاف على الشريعة لتحقيق أغراض ومنافع دنيوية، وهو عملٌ ينم عن ضعف إيمان، وضعف مراقبة، وضعف توقير الله -عز وجل-، وهو عملٌ كما أخبر النبي ﷺ يستحق صاحبه بموجبه اللعن والطرد من رحمة الله، فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته، ومن قاتله قتله^(٤).

إن المولى -جل ثناؤه- عظيم الذات وعظيم القدر، فكما يجب على المؤمن أن يعظم ربه، ويمجّده في ذاته وصفاته وأفعاله؛ فكذلك يجب عليه أن يعظم حدود الله وحرّماته وشرائعه وشعائره، قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

ومن سَعِدَ بفعل ذلك؛ فهو دليلٌ على تمكن التقوى في قلبه، وبالعكس فإن الأفعال الثلاثة التي ذكرناها في هذا المطلب (الخوض في آيات الله، والاستهزاء بالله ورسوله، سب الله ورسوله، الاحتيال للالتفاف على الشرائع والأحكام) كلّها تدلّ على أن هناك قوماً هان الله في نفوسهم فلم يقدروه حقّ قدره، ولا راقبوه في أفعالهم، فهانت عليهم شرائعه فلم يعظّموها، وهانت عليهم حدوده فانتهكوها، فأمسوا بذلك عرضةً لأن يقابلهم الله بعدله فيكتب لهم الذل والهوان، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ [المجادلة: ٢٠].

(١) تفسير البغوي (٢/١٦٨).

(٢) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١٥/٢٨).

(٣) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (١٧/٢٧٧).

(٤) انظر: التنوير شرح الجامع الصغير (٧/٥٦٩).

العمل، لذلك يعظنا مولانا تبارك وتعالى بقوله: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا
 شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَأَيُّوْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
 وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام].

البحث الثالث: الأسباب الثلاثة من تعظيم الله في سورة الأنعام

الطلب الأول: إبليس وجنوده بالبرصاء يصرون اللوم مئين من تعظيم ربهم

لا يرضى المفرطون الذين لم يعظموا ربهم - لا يرضون - بتقصيرهم إلا أن يعرّوا غيرهم ليخوضوا معهم، لذلك نجد ديدنهم دائماً وفي كل زمان ومكان؛ زخرفة القول، وإيراد الشبهات للصد عن سبيل الله، وقد أخبر الحق - سبحانه - عنهم بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِنَصِّحِيَ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرِضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾﴾ [الأنعام].

قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبى محمد ﷺ: وكما ابتليناك يا محمد، بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداءً شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول، ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك، والإيمان بك، وبما جتتهم به من عند ربك؛ كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل، بأن جعلنا لهم أعداءً من قومهم يؤذونهم بالجدال والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به، لم تخصص به من بينهم وحدك، بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم، مع قدرتي على منع من آذاهم من إيذائهم، فلم أفعل ذلك، إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهم»^(١).

هذه هي سنة الله في خلقه: شياطين الإنس والجن يزخرفون، والمؤمنون يصبرون متمسكين بالحق الذي أوحاه الله إلى أنبيائه وخاصة أوليائه، و﴿زُخْرَفَ الْقَوْلِ﴾ ما زينوه لمن والاهم، واتبع سبيلهم من الشبه في الكفر وارتكاب المعاصي المفضية لعدم تعظيم رب البريات، قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، والشيطان: العاتي المتمرد من كل شيء. قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن، وعجز عن إغوائه؛ ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس، فأغراه بالمؤمن ليفتنه^(٢).

ولذلك؛ يحذر الصالحون من شياطين الإنس حذرهم من شياطين الجن بل أشد، قال مالك بن دينار: «إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، وذلك أنني إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً»^(٣).

(١) تفسير الطبري (١٢/٥٠-٥١).

(٢) تفسير البغوي (٢/١٥٣-١٥٤).

(٣) تفسير البغوي (٢/١٥٣)، زاد المسير في علم التفسير (٢/٦٨).

ولئن كان أعداء الأنبياء على مر الزمان يُزخرفون القول ليصدوا عن سبيل الله، كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم؛ فإن أعداء النبي ﷺ من مشركي مكة ساروا على الدرب نفسه، ونسجوا الزخارف نفسها، ووصفوا النبي ﷺ بأوصاف تحط من قدره عند من يعظمه؛ صدًا عن سبيل الله، فرموه بالكذب والسحر، ووصف القرآن العظيم بأوصاف لا تقال عن كلام الله سبحانه، وما ذلك إلا عنادًا وصدًا عن سبيل الله، وفوق ذلك هم يتمنون الأماني التي يطلبون فيها أن يبلغهم القرآن ملك مرسل من الله - عز وجل - !!

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آيَاتُ سِحْرٍ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَسْنَهَيْتُ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾﴾ [الأنعام: ١٠]، فإنه - سبحانه - عاب عليهم الاعتذار عن الحق بالسحر في الموضوع الذي لا يمكن فيه السحر قطعًا في عقول العقلاء، فكيف وقد جعلوه سحرًا بينًا لا سحرًا مشكوكًا فيه لشدة عنادهم، يدل على ذلك أنهم جعلوه غاية ما اقترحوا تعجيزًا وعنادًا وعتوًا^(١)، والمولى - سبحانه وتعالى - «علم أنه ليس السبب في عدم إيمانهم التباس أو غموض في صدق الدعوة، وإنما السبب هو ما انطوت عليه نواياهم من عدم الرغبة في قبول الحق، بحيث لو أنزل الله - تعالى - عليهم أعظم الآيات لما آمنوا»^(٢).

ومع هذا الحق الأبلج، إلا أن المعاندين الذين يصدون سبيل الله يتخذون ذرائع أخرى للصد، فيصفون القرآن بأنه أساطير الأولين، ألم يكن مناسبًا أن يفهموا فحوى خطاب القرآن قبل أن يُصدروا هذه الأوصاف الجائرة ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنعام: ٢٥]، أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذًا من كتب الأوائل ومنقولًا عنهم^(٣).

وذكر أصحاب التفسير في سبب نزول الآية: قال الكلبي: «اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمّية

(١) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (٦٧).

(٢) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (٢/٦٩٠).

(٣) تفسير ابن كثير (٣/٢٢١).

وأبي ابنا خلف والحارث بن عامر؛ يستمعون القرآن، فقالوا للنضر: يا أبا قتيبة، ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول، إلا أنني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارها، فقال أبو سفيان: إنني أرى بعض ما يقول حقاً، فقال أبو جهل: كلا، لا تقر بشيء من هذا. وفي رواية: لَمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا^(١).

وللمؤمن الحريص على تعظيم ربه أن يتأمل كيف يكذبون ويجادلون، ويصد بعضهم بعضاً عن الهدى ودين الحق، فلو عظموا الله، ووحدوه، واتبعوا رسوله؛ لعظموا الوحي الذي جاء به، قال الله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٣٣) [الأنعام: ٣٣].

ذَكَرَ أَنَّ الْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيْقٍ لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ الْأَخْنَسُ: يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي عَنْ مُحَمَّدٍ، أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَلَيْسَ هَاهُنَا مَنْ يَسْمَعُ كَلَامَكَ غَيْرِي. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللَّهِ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ، وَمَا كَذَبَ قَطُّ، وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو قَصِيٍّ بِاللَّوَاءِ وَالسَّقَايَةِ وَالْحِجَابَةِ وَالنَّبْوَةِ، فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ قَرِيْشٍ؟^(٢).

وللمؤمن الداعية أن يسلي نفسه، ويتسلى بأخبار القرآن وسير المرسلين إذا ووجه بعناد الذين يصدون عن سبيل الله، وذلك؛ لأن هذه القاعدة: [إبليس وجنده بالمرصاد يصدون المؤمنين عن تعظيم ربهم] مضطردة غير منخرقة، وجند إبليس ما زالوا ولن يزالوا بالمرصاد يحولون بين الناس والإيمان برّبهم، وتعظيمه.

المطلب الثاني: أجمعت معارف العلماء على عدم تعظيم الله سبحانه

مرّ بنا في المطلب السابق ذكر من يصدون عن تعظيم الله، وخلصنا إلى أن عملهم متواصل على مرّ الزمان، قد تتغير الوسائل لكن الأهداف واحدة، أولئك هم المعاندون الذين اجتمعت كلمتهم على عدم تعظيم الله، وقد مرّ بنا بعض كلامهم في هذا السياق، وذكر أهل العلم أن أبا جهل خاطب النبي ﷺ مباشرة بقوله: إِنَّا لَا نُكْذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكْذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]^(٣).

(١) تفسير البغوي (٢/١١٧).

(٢) تفسير الطبري (١١/٣٣٣)، زاد المسير في علم التفسير (٢/٢٣).

(٣) سنن الترمذي (٣٠٦٤).

في عبارات مختصرة سأحاول في هذا المطلب استعراض بعض المواقف التي أجمع بسببها المعاندون على عدم تعظيم الله - عز وجل -:

أُولَئِكَ الشُّرَكَاءُ وَالْعَشْرُ تَعْقِبِينَ وَمَسَّبَّحٌ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُمَا يَعْضَمَانِ وَرُفِعَ الْإِنْسَانُ فِي تَعْظِيمِ رَبِّهِ

يضعف الشرك رغبة الإنسان في تعظيم ربه، لمزاحمة تعظيم قلبه لغير الله من الآلهة والأنداد، حتى جعلوا لهم نصيباً مما يجب أن يكون لله وحده، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ [الأنعام]، وهم لشدة توقيهم لشركائهم يُطَفِّفُونَ في التعامل فيتساهلون فيما ينبغي لله ليصل إلى الشركاء، أما ما خصَّصوه للشركاء فلا يسمحون أن يذهب شيء منه لله، لذلك قال الله تعالى عنهم: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾، ذلك شأن المشركين الأوائل، حيث كانوا إذا زرعوا مزارعهم «يطففون الكيل مع الله، ويكفرون نعمة الله، فهم أكثر أدباً، وأشدُّ دقة في استيفاء ما قسموا لشركائهم، فلا يتساهلون فيه، ولا يسمحون بأن تعبت به يد، أو يعتدي عليه معتد، أما ما كان لله فمعرض للخطر والتلف، والزيادة والتقصان، ينقص ولا يزداد، وما ضم منه إلى قسط الشركاء فلا بأس به»^(١).

كان ذلك شأن الأوائل، والخطب يتفاقم في الأزمان المتأخرة، حيث لم يعد شرع الله معظماً ولا مقدراً في كل نواحي الحياة، وأمست موثيق المنظمات الدولية مقدّمة على أمر الله، وحاكمية قوانينها أكثر احتراماً من حاكمية الشريعة الإسلامية!!.

شَاقِبَةُ الدُّنْيَا أَوْ الرُّفَيْعَةُ فِي الصِّبَاةِ [الدُّنْيَا]، تُؤَدِّي بِالْإِنْسَانِ إِلَى الْإِغْرَابِ مِنَ الدُّنْيَا

عادة ما نجد باعث الإغراض عن الطاعة بالكلية هو فقدان عمل القلب الذي هو شرط لصحة الإيمان^(٢)، وعمل القلب هنا تعظيمه لله والخضوع له والرغبة فيما عنده والرهبة مما حذر منه، والمقصود بالإغراض هنا: الإغراض عن دين الإسلام، لا يتعلّم المرء ولا يعمل به، ولا يبالي بما يترك من الواجبات، وما يأتي من المحرمات، ولا بما يجهل من الأحكام^(٣).

(١) رسالة التوحيد (١٥١).

(٢) الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة (٣٠٣).

(٣) جواب في الإيمان ونواقضه (٢٩٣٠).

وينبغي أن يُعلم أن المكلف يخرج من كفر الإعراض، بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول ﷺ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يكفيه أن يفعل شيئاً من أعمال البر ولو كانت عظيمة ما لم يؤمن بالله ورسوله، فهذا هو أبو طالب عم النبي ﷺ كان أشد الناس دفاعاً عن رسول الله، وأقسم على ذلك يميناً صادقة، ولكنه لما لم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ لم ينفعه بره ذلك، قال الله تعالى عنه: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦٦) [الأنعام]، ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبب نزول الآية، قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ ويتباعد عما جاء به^(١). وقيل: «نزلت في عمومة النبي ﷺ، وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية، وأشد الناس عليه في السر»^(٢)، وأوضح محمد بن كعب القرظي المعنى العام للآية: «أي: ينهون الناس عن قتله، وقوله وينأون عنه أي يتباعدون منه»^(٣)، والمراد: أن كفار مكة ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي: ويبعدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع^(٤).

فإذا كان الإعراض قد شغل الكفار في السابق عن الدين فأعرضوا عنه، بل منعوا غيرهم من الإقبال إليه؛ فإن الحياة المدنية في زماننا هذا تدعو لأسوأ من ذلك، حيث ترغب عن الدين بل تعاديه، وتضعه في آخر الأولويات، تلجأ إليه متى وجدته يخدم أغراضها الدنيوية، وقد نشأت تيارات وفلسفات غريبة همها الحياة الدنيا، هي جنتها ونعيمها، أما التفكير (الماورائي) فلا حاجة إليه في الحياة المدنية، وبالتالي يجب إقصاء كل مظاهر الدين من الحياة في مقابل إشاعة الحريات العامة، والمناداة بإلغاء كافة القوانين يرونها مقيدة للحريات، ومقتضى هذا الكلام إلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغياب المناصحة، مما سيترتب عليه وقوع المجتمعات في براثن الفوضى الأخلاقية والانحرافات الفكرية، قال المولى جل ثناؤه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٣) وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من

(١) أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي (٢١٥).

(٢) تفسير ابن أبي حاتم لابن أبي حاتم (٤/١٢٧٧).

(٣) تفسير ابن كثير (٣/٢٢١).

(٤) المرجع السابق نفسه.

عَلِمَ إِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ [الجاثية]، وهذا الاعتقاد ضعيف متهافت لن يقيم حضارة بل سيدمر الحضارات القائمة، حيث إنه لا ولن تستقيم الحياة الإنسانية بدون يقين في الآخرة، ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة^(١).

ثَالِثًا لِنُكْأَرِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ مِنَ الْبُرْهَانِ الَّذِي تَعْمَلُ دُونِ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَرَبِّهِ

بعد أن وقفنا عند الإعراض باعتباره مانعًا يحول بين العبد وتعظيم ربّه؛ نأتي إلى مانع آخر ذي صلة وثيقة، بل هو نتيجة حتمية للإعراض، وهو الإخلاق إلى الأرض وإنكار البعث، بدعوى نهاية حياة الإنسان في الدنيا، وأن ليس ثمة حياة أخرى، وقد «كذب كثير من الناس قديمًا وحديثًا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صَوَّرُوهُ عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي أَخْبَرَتْ بِهَا الرِّسَالُ»^(٢)، إذن لم يقف إنكار اليوم الآخر عند الأقدمين الذين عاصروا الرسل، بل «يوجد الآن بين أظهرنا من لا يؤمن باليوم الآخر كلية، ويدعو إلى التخلص من هذه الخرافات التي لا يقبلها العقل، إذ لا يعرف العقل المعاصر معنى لما يسمى بالضرورة الدينية، أو الغيب، فالإنسان مادة تفنى بفناء الجسم ولا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وليس وراء الحياة الدنيا شيء ينبغي أن نعمل لأجله أو نخشاه، وما هي إلا هرطقة يأبأها العقل والعلم معًا، وصرَّح بعضهم بأن هذه القضية كانت ولا زالت أحد عوامل التخلف للمسلمين»^(٣).

ويذهب الغلاة من الدنيويين إلى مدى أبعد في التَّطَرُّفِ الْإِلْحَادِيِّ حَيْثُ «يُنَادِي بَعْضُهُمْ بِتَأْنِيسِ الْإِلَهِ أَوْ تَأْلِيهِ الْإِنْسَانَ، إِنَّهَا ثَوْرَةٌ عَلَى الْعُقَائِدِ الْمُوْرُوْثَةِ الَّتِي تَكْبَلُ حَرَكَةَ الْعَقْلِ وَتَعْوَقُ مَسِيرَةَ التَّقَدُّمِ! فَمَا الْفَرْقُ إِذْنًا بَيْنَ الْمَوْقِفَيْنِ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعَانِدِينَ لِلْوَحْيِ قَدِيمًا وَالْمَعَانِدِينَ لِلْوَحْيِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ؟»^(٤).

وذكر القرآن قول المكذبين، وذمَّهم وكفَّهم وتهدَّدهم وتوعَّدهم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أليسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ [الأنعام]، فقد قصر هؤلاء أنظارهم على ظاهر

(١) أركان الإيمان (١٨٣).

(٢) القيامة الكبرى (٦٩).

(٣) الوحي والإنسان قراءة معرفية (٣٩).

(٤) المرجع السابق نفسه.

الحياة ومفاتها، «ومتع نفسه بها ولم يتأمل في سرها، فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها، بل أنكر أن يكون هناك حياة غيرها»^(١)، وهذا حال المنكرين قديماً وحديثاً، لا فرق إلا في غلو الملحدين في العصر الحديث الذين غلّوا غُلّوا ربما أنكره أسلافهم لو أتحت لهم فرصة الاطلاع على مقالات المعاصرين.

وما أعظم ما نجده في القرآن من مواضع تليّن القلوب، فيا ليت المنكرين الذين أخلدوا للحياة الدنيا يعلمون بما فيه من عظات وعبر فيعملون بمقتضاها، قال سبحانه: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام].

المطلب الأول: مكث الوحي جزأوه الإلهية

ترشدنا الآيات الثلاث الأولى في (سورة الأنعام) إلى ثلاث دلائل مهمّة، ولكن العصاة المعاندين لم يستجيبوا لها رغم وضوح ما تدلّ وترشد إليه، فقد:

- أرشدت إلى دلائل وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، ولكن هذه الآيات على ظهورها لم تمنع الكافرين من الشُّرك في الألوهية.
- وأرشدت إلى دلائل البعث، وإلى أنّها على قوتها لم تمنع المشركين من الشكّ فيه.
- وبيّنت الثالثة أنّ الله -تعالى- المُتَّصِف بالصفات التي يعرفونها ولا ينكرونها هو الله في عالمي السَّمَاوَات والأَرْض، المحيط علمه بكلّ شيء؛ فلا ينبغي أن يتخذ معه إله فيها، ولكن المشركين جهلوا ذلك، فجوّزوا أن يكون غير الربِّ إلهاً، وعبدوا معه آلهة أخرى، فبيّن لهم الوحي الحقّ في ذلك، وأنّ الله الذي يعترفون بأنّه هو ربُّ السَّمَاوَات والأَرْض وما فيهنّ هو الإله المعبود بالحقّ فيهنّ.

ثمّ أرشدت هذه الآيات الثلاث اللاحقة إلى سبب عدم اهتدائهم بالوحي، وأذرتهم عاقبة التّكذيب بالحقّ، ويتلو ذلك في الآيات التي بعدهنّ كشف شبهاتهم على الوحي وبعثة النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فيكون الكلام في أصول الدّين كلّها وكلّ السُّورة تفصيل له^(١).

لذلك؛ قال الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾﴾ [الأنعام]، فدائمًا وعلى مرّ الأزمان نجد عاقبة العناد والاستكبار وخيمة.

ويخبرنا الله -تعالى- عن أحوال المكذّبين من الأمم السّابقة، الذين لم يشكروا النعم التي تحيط بهم من فوقهم وأسفل منهم، ولكنهم كذبوا ولم يشكروا، فيخبرنا الله -عزّ وجلّ- بشأنهم حذرًا من الوقوع فيما وقعوا فيه، فيقول: ﴿الْمُيُورُواكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ مِنْكُمْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأنعام: ٦]، وللحقيقة «لم تكن تلك

المواهب والنعم بمانعة لهم من عذابنا لما استحقوه بذنوبهم ﴿ أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيكُمْ أَمْ لَكُمْ
بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٤٣]، لا هذا ولا ذلك، فإمّا الإيمان وإمّا الهلاك^(١)، فالمولى سبحانه
«لا يتعاضمه أن يهلك قرناً ويخرب بلاده منهم؟ فإنه قادر على أن ينشئ مكانهم آخرين يعمر
بهم بلاده»^(٢)، متى استقامت طريقتهم، وتوجهوا إلى ربهم، وعبدوه وعظموه.

ولكن هؤلاء المعاندين الذين لم يعظموا ربهم، ولم يعبدوه حقَّ عبادته سيأتيهم يومٌ يندمون
فيه، وشرُّ الندامة ندامة يوم القيامة، قال سبحانه: ﴿لَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَ لَنَا نَرْدٌ وَلَا نَكِدْبُ
بِأَيِّ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧] بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
﴿٢٨﴾ [الأنعام: ٢٧]، يتمنون الرجوع إلى الدنيا!!، وقيل في معنى الآية: «إن الكفار كانوا إذا وعظهم
النبي ﷺ؛ خافوا، وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم فظهر لهم. وصدقك وتحذيرك
وإخبارك بعقاب من كفر»^(٣)، وقيل: بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء^(٤). وعندئذ يندمون ولات
ساعة مندم، إذ يتبرأ منهم كبراًؤهم، وتتقطع بهم الأسباب.

وإذا كان حال المعاندين هو الندامة يوم القيامة؛ فإن المولى - سبحانه - يوضح لنا
حالهم وهم غارقون في الحسرة بعد الخسران، ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لَوْ أَحْسَرْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَرْزُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١]،
يذكر الفخر الرازي في معنى الآية تقريراً عن كمال السعادة وأسباب الشقاوة والندامة
يلخص فيه ما فصلناه في المبحث السابق^(٥) عن الأسباب المانعة من تعظيم الله، ثم يذكر
عاقبة من فاتهم حظُّ تعظيم الله في الدنيا، فيقول: «وتقرير الكلام فيه: أن كمال السعادة في
الإقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد في حبه وخدمته، وأيضاً في الانقطاع
عن الدنيا وترك محبتها، وفي قطع العلاقة بين القلب وبينها، فمن كان منكرًا للبعث والقيامة،
فإنه لا يسعى في إعداد الزاد لموقف القيامة، ولا يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين
الدنيا، فإذا مات بقي كالغريب في عالم الروحانيات، وكالمنقطع عن أحبائه وأقاربه الذين

(١) تفسير المنار (٧/٢٥٦).

(٢) تفسير الزمخشري (٦/٢).

(٣) تفسير ابن عطية (٢/٢٨٢).

(٤) زاد المسير في علم التفسير (٢/٢١).

(٥) راجع: المبحث الثالث.

كانوا في عالم الجسمانيات، فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء إلى المخالطة بأهل ذلك العالم، ويحصل له الآلام العظيمة بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم، والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم»^(١).

ملخص الأمر موعظة من الله لعباده حتى لا يقعوا في الحسرة: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِينَ يَنْقُونَ أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام، ٣٢]، هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أمّا حقيقة الدنيا؛ فإنّها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فالقلوب لها والهة، والنُّفوس لها عاشقة، والهموم فيها متعلّقة، والاشتغال بها كلعب الصبيان^(٢)، والمؤمن إذا ذكّر تذكّر.

للطبيب الثانيه واقبج الصبر الصبره والماقبج المحموده جزاه من التقى معاب الله بأدائه

أوامره واجتناب معاصيه

قال الله - تعالى - مُوسَى نَبِيَّهِ ﷺ: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّى أَنهْم نَصْرًا وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَتِ اللَّهِ ؕ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام، ٣٤] والآية فيها إشارة لعاقبة من صبر على دينه ملتزمًا به، معظّمًا لحرماته، داعيًا إليه، حيث «لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام»^(٣)، وقد كان يشقُّ على النبي ﷺ ألا يدخل قومه في الإسلام، ويعظم عليه إعراضهم عمّا جاءهم به، ولذلك سلّاه ربُّه بذكر ما عاناه الأنبياء السابقون، وأمره بالصبر مثلهم لأنَّ عاقبة الصبر جميلة، فبعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ؛ جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَتِ اللَّهِ ؕ﴾ أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين^(٤)، والله - سبحانه - الحكيم الخبير لم يقدر لك ما لا قاك من معاناة «إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية؛ فاصبر كما صبروا، تظفر كما ظفروا، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ ما به يثبت فؤادك، ويطمئن به قلبك»^(٥).

(١) تفسير الرازي (١٢/٥١٣).

(٢) تفسير السعدي (٢٥٤).

(٣) تفسير البغوي (٢/١٢١).

(٤) تفسير ابن كثير (٣/٢٢٥).

(٥) تفسير السعدي (٢٥٤).

فما «وعد الله - عزَّ وجلَّ - به فلا يقدر أحد أن يدفعه، لا ناقض لحكمه، ولا خلف لوعده»^(١)، وقد جاء الوعد من الله لعباده المؤمنين في آيات كثيرة منها قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر]، وقد وضح العلماء معنى النصر، قال ابن عباس: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة، وفي الآخرة بالعدو. وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قُتل = قتل به سبعون ألفاً، فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. ويوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ، وعلى الكفار بالتكذيب^(٢).

والآية «نص في تعليل النصر بالإيمان، ولكننا نرى كثيراً من الذين يدعون الإيمان في هذه القرون الأخيرة غير منصورين، فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيمان غير صادقين، أو يكونوا ظالمين غير مظلومين، ولأهوائهم لا لله ناصرين، ولسننه في أسباب النصر غير متبعين، وإن الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه، وإنما ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر الله وإعلاء كلمته، ويتحرى الحق والعدل في حربه، لا الظالم الباغي على ذي الحق والعدل من خلقه. والإيمان سبب حقيقي من أسباب النصر المعنوية، يكون مرجحاً بين من تساوت أسبابهم الأخرى، فليس النصر به من خوارق العادات»^(٣).

وكما وعد الله عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، زهدهم وحذرهم من الغرور والتعالي في الدنيا، فقال: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص]، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «هذه الآية في أهل العدل والتواضع في الولاية وأهل القدرة من سائر الناس»^(٤). فالفوز والفلاح لمن لم يستكبر عن الإيمان، أو يستغل على الناس أو يهينهم أو يحتقرهم، والعاقبة للمتقين الذين لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطانهم، ولم يعيشوا فساداً بالدعاء إلى عبادة غير الله، أو أخذ أموال الناس بغير حق، أو تسويغ العمل

(١) تفسير القرطبي (٦/٤١٧).

(٢) تفسير البغوي (٤/١١٥).

(٣) تفسير المنار (٧/٣١٧).

(٤) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٦/٤٤٤).

بالمعاصي، فالعاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب معاصيه^(١)، ولم ينظر إلى الدنيا نظرة تعظيم تنسيه الغاية التي وجد لأجلها في الدنيا الفانية، قال سبحانه: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام].

وبعد كل هذا الوعد والوعظ، يجيء التذكير بأنَّ الحسنة تنادي أختها، والله يضاعف الحسنات لمن اتقى، وهو - سبحانه - الملك العدل الذي لا يُظلم عنده أحد ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام].

(١) انظر: تفسير البغوي (٣/٥٤٧).

الخاتمة

الحمد لله الذي وفق وهدى، وأعان وسدّد الخطى،

فقد يسر الله -عزّ وجلّ- لي إتمام هذا البحث، وما كنت لأفعل لولا توفيق المولى سبحانه، وقد تعمّدت فيه الاختصار حتى لا أتجاوز الحدّ المرسوم من الصفحات، وقد خرجت بعدة نتائج وتوصيات أرجو أن تكون نافعةً للباحثين والمهتمين ومن يعينهم الأمر.

نتائج البحث

- ١- تعظيم المولى -عزّ وجلّ- عبادة وثمره من ثمرات الإيمان الصادق، ينبغي على المسلم العناية بها وصيانتها مما يكدرها.
- ٢- المصادر التي يستقي منها المؤمن هدايات التعظيم هي كلام الله المنزل، وتوجيهات النبيين، وهناك مصادر أخرى مثل صحبة الأخيار وملازمة المتقين.
- ٣- في التوحيد تنزيه الله وتعظيم له، والشرك بالله تنقيص ومسبة لله سبحانه وتعالى.
- ٤- من أكبر الأسباب التي تمنع الناس من تعظيم ربهم في زماننا هذا الإعراض عن الدين، وعدم التزام حدود الشريعة، بل توقيف واحترام التشريعات الدولية التي تخالف ثوابت الإسلام.

التوصيات

أتقدم في خاتمة هذا البحث بتوصية واحدة مفادها: أنّ هذا الموضوع كبير يصعب الإحاطة به في عدد محدود من الصفحات، لذلك أقترح على أخواني الباحثين في مجالي (الماجستير والدكتوراه) الكتابة عن تعظيم الله -عزّ وجلّ- في القرآن الكريم، أو في بعض سور القرآن أو عناية السُنّة النبوية بهذا الجانب العقدي المهم.

ويمتد الاقتراح بأن يعتني طلاب الدراسات العليا بوسائل تنمية تعظيم الله في نفوس المسلمين في ظلّ التّحديات الفكرية والتشريعية المعاصرة.

وبالله التوفيق،،

المصادر والمراجع

- ١- أركان الإيمان، علي بن نايف الشحود، الطبعة الرابعة: ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.
- ٢- أسباب النزول أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية: ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.
- ٣- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد المين الشنقيطي، الناشر: دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية: ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.
- ٤- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي الشهير بان خطيب الري، تحقيق: علي سامي النشار، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥- الإكليل في استنباط التنزيل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.
- ٦- إثثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الشهير بابن الوزير اليماني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية: ١٩٨٧م.
- ٧- الإيمان حقيقته، حوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، لعبد الله بن عبد الحميد الأثري، مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح، الناشر: مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى: ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.
- ٨- تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد»، لأحمد بن عثمان المزيد، الناشر: مدار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م.
- ٩- تفسير ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الحنظلي، الرازي الشهير بابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: ١٤١٩هـ.
- ١٠- معالم التنزيل في تفسير القرآن الشهير بتفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.

- ١١ - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير تفسير الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي الشهير بان خطيب الري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٠هـ.
- ١٢ - الكشف عن حقائق غوامض التنزيل تفسير الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٧هـ.
- ١٣ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.
- ١٤ - جامع البيان في تأويل القرآن، تفسير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.
- ١٥ - تفسير القرآن، تفسير العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.
- ١٦ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ١٧ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.
- ١٨ - تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، تحقيق د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.
- ١٩ - النكت والعيون (تفسير الماوردي) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ٢٠- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد بن علي رضا، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠ م.
- ٢١- تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان، تحقيق عبد الله محمود شحاتة، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ.
- ٢٢- التنوير شرح الجامع الصغير، أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن الحسن الشهير بالأخير، تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض الطبعة الأولى: ١٤٣٢ هـ، ٢٠١١ م.
- ٢٣- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الناشر: دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م.
- ٢٤- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م.
- ٢٥- جواب في الإيمان ونواقضه، عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى به: عبد الرحمن بن صالح السديس، الناشر: دار التدمرية، الطبعة الأولى: ١٤٧٣ هـ، ٢٠١٦ م.
- ٢٦- حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ «الشاه ولي الله الدهلوي»، تحقيق: السيد سابق، الناشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م.
- ٢٧- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، الناشر: دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
- ٢٨- رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإيمان، إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي، نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسيني الندوي، اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوري، الناشر: دار وحي القلم، دمشق، سورية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٣ م.
- ٢٩- زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ.

- ٣٠- الزهد والرقائق، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- ٣١- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية: ١٣٩٥هـ، ١٩٧٥م.
- ٣٢- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.
- ٣٣- الشرك في القديم والحديث، أبو بكر محمد زكريا [أصل الكتاب: رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير من شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية]، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
- ٣٤- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- ٣٥- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٦- غريب الحديث، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ٣٧- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
- ٣٨- القيامة الكبرى، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر، الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة السادسة: ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.
- ٣٩- الكوكب الوهاج والروض البهّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرمي، الناشر: دار المنهاج، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.

- ٤٠ - لطائف الإشارات (تفسير القشيري)، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
- ٤١ - مجموع الفتاوى، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام النشر: ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م.
- ٤٢ - مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، الناشر: دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى: ١٩٩٧م.
- ٤٣ - المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الناشر: دار الهداية للطباعة والنشر والترجمة، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ، ١٩٩١م.
- ٤٤ - معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرون، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، بدون تاريخ.
- ٤٥ - معجم البدع، رائد بن صبري بن أبي علفة، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م.
- ٤٦ - معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، طبعت على نفقة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.
- ٤٧ - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر: ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.
- ٤٨ - الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الناشر: مؤسسة الحلبي، بدون تاريخ.
- ٤٩ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.

- ٥٠- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م.
- ٥١- الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.
- ٥٢- موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، تصنيف وإعداد مجموعة من العلماء، دار التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م.
- ٥٣- الوابل الصيب من الكلم الطيب، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثالثة: ١٩٩٩م.
- ٥٤- الوحي والإنسان قراءة معرفية، د. محمد السيد الجليند، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ.