

الجمال

في ضوء القرآن الكريم

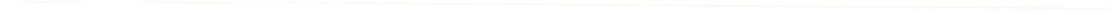
دراسة موضوعية

دكتور

المحسن عبدالفتاح عبدالرحمن الشافعي خليف

أستاذ مساعد بكلية أصول الدين * جامعة الأزهر

۷۳۷

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.." (١)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصف نبيه بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (٢) وأشهد أن محمداً عبداً لله ورسوله، شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وفضله على سائر الخلق أجمعين.

والسلام على سائر النبيين والمرسلين، الذين اصطفاهم الله وفضلهم على سائر الناس، فكانوا الخيرة من عباده، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي وصف دين الله الإسلام فقال ﷺ: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰ بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْبُدُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَذَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ) (٣).
والرضا والرضوان على الصحابة أجمعين، وعلى الخلفاء الراشدين، وعلى العشرة المبشرين، وعلى أمهات المؤمنين، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين التي قالت في وصف خلق سيد النبيين، وإمام المرسلين، ورحمة الله للعالمين: (كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ) (٤).

وبعد:

فإن الناظر في القرآن الكريم يجده قد اعتنى بقضايا معينة، وركّز عليها، وهذا دليل على عظم هذه القضايا وأهميتها، وقد غلب على طريقة القرآن الكريم بثّ الموضوع الواحد في مواضع متعددة، وتفريق القصة الواحدة في مواطن مختلفة، وقد اهتم العلماء بجمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد على طريقة مخصوصة؛ إيماناً منهم بأن القرآن الكريم حين يعرض لموضوع ما؛ فلا بد أن يكون هذا الموضوع على درجة بليغة من الأهمية، وإدراكاً منهم أن الموضوع الواحد كالقصة الواحدة، حين تجمع أجزاءه تكتمل عناصره، وتوضح معالمه.

وقد تأملت في موضوعات القرآن الكريم فلفت نظري حديث القرآن عن الجمال المادي والمعنوي، أعني عنايته بجمال الخلق والخلق، وكانت له في ذلك أساليب مختلفة ومقاصد متعددة؛ لذلك رأيت أن أكتب في هذا الموضوع لما أرى من أهميته العظيمة وفوائده الجمّة، والله المستعان.

أهمية الموضوع:

إن موضوعنا في هذا البحث هو الحديث عن: الجمال في القرآن الكريم والذي يشمل جمال العقيدة والشريعة والمعاملات والأخلاق، وبيان أثره في حياة الإنسانية، وذلك في ضوء القرآن الكريم، والمقصود بالجمال معناه الشامل الذي يعم القول والفعل والخلق والمظهر والنية.. إلخ، وقد سميت هذا البحث: {الجمال في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية}.

إن من بين ما يثير كوامن الحزن والألم في النفس، أن نجد بعض المسلمين اليوم قد أخذوا من الدين جانباً

(١) سورة المائدة، آية ٣
(٢) سورة القلم آية ٤
(٣) صحيح البخاري في المناقب ب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ج٤ ص١٨٦، صحيح مسلم ك. الفضائل ب. ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ج٤ ص١٧٩
(٤) صحيح مسلم ك. صفة السّابقين وقصرها ب. جامع صلاة الليل. ومن نام غنة أو مرض ج١ ص٥١٢ بلفظ (فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن).

الجدّ الذي لا هوادة فيه، جانبَ الشدة والقوة، جانبَ العزائم، وراحوا يطبقون هذا الجانب من الإسلام بأسلوب لا يخلو من الشطط والزيغ؛ إذ نظروا إلى الإسلام على أنه دين العقوبات والحدود، دين المقاطعة والحروب؛ فقاطعوا المخطئ المسيء وعادوه؛ وعدّوا كل من خالفهم في وسائلهم وأساليبهم، وأفكارهم وآرائهم، مخالفاً للدين، أو متجاوزاً لحدوده، يستحق بذلك الهجر والمقاطعة، بل ربما تجاوزوا ذلك إلى التكفير.

وعلى الجانب الآخر نجد بعض المسلمين يرون الإسلام سهولةً مفرطة، وحريةً مطلقة، سهولةً وحريةً بلا ضوابط أو قيود أو حدود؛ لا يبالون بكثير من الأحكام، عقيدتهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فاستخفوا بكل أمر، وتجرّءوا على كل نهْي، وتعدّوا كل حدّ.

وبين إفراط هؤلاء وتفريط أولئك شوّهت حقيقة هذا الدين في أعين بعض المسلمين وفي أعين كثير من غير المسلمين، ومنيت بلاد الإسلام ببليّة من أعظم البلايا وهي الانحراف عن سبيل الوسطية والاعتدال، وظهر من بين المسلمين وغير المسلمين من يرفعون عقيرتهم بالقدرح طاعنين في ذلك الدين، متهمين أهله بالتطرف أو التميع، الأمر الذي دفعني إلى كتابة هذا البحث بياناً للحق، ودحراً للباطل.

إن الدين الإسلامي هو دين الوسطية والاعتدال في العقيدة والعبادة وسائر التكليف، قال ﷺ: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" (١) وإن عظمة هذا الدين لتكمن في وسطيته واعتداله، فهو كالطائر له جناحان لا يمكنه أن يحلق بأحدهما دون الآخر، هذان الجناحان هما جانب الجمال، وجانب الجلال.. وأبدأ البحث بجانب الجمال لأجل التمييز والتفصيل، ملحقاً إياه بأخيه عاجلاً إن شاء الله، مستعيناً بالله ﷻ، سائلاً ربي أن يوفّقني ويلهمني السداد والرشاد؛ فهو وحده المرجو والمسئول، وبه الهداية والتوفيق، وعليه التوكّل والاعتماد.

أهداف الموضوع:

أردت أن أحقق من هذا البحث الأهداف التالية:

- * الكشف عن محاسن وجمال الإسلام عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً.
- * بيان مدى عناية الإسلام بالجمال المادي والمعنوي.
- * إيضاح أن هذا الدين ليس مجرد تكاليف ومطالب، وأوامر ونواهٍ، وإنما هو كذلك مشاعر ونبضات وروحانيات، لها أثرها البالغ حين تراعى في بناء الإنسانية.
- * تصحيح نظرة بعض الناس وفكرتهم تجاه موقف الإسلام من الجمال، وليبدو للعالم ذلك الوجه الجميل الأيِّف للإسلام ظهيراً للوجه الجليل المهيب.

* التأكيد على أن الوسطية من أهم مظاهر الجمال في ديننا؛ حيث لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن الجمال والجلال كليهما وجهان مضيئان لهذا الدين.

(١) سورة البقرة آية ١٤٣

خطة البحث:

قد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، كما يلي:

- المقدمة: وفيها أعرّف بأهمية الموضوع وأهدافه، وخطة البحث.
- التمهيد: الجمال ومرادفاته في اللغة والقرآن، وفيه:

أولاً: التعريف بمصطلحات البحث:

- ١- تعريف الجمال في اللغة والاصطلاح
- ٢- الألفاظ المرادفة للجمال في القرآن الكريم

ثانياً: مقومات الجمال في القرآن الكريم

- المبحث الأول: {الإسلام بين الجمال والجلال} وفيه مطلبان:
المطلب الأول: امتزاج الجمال والجلال

المطلب الثاني: أثر إغفال جانب الجمال والجلال في الإسلام

- المبحث الثاني: {الجمال في القرآن} وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الله ﷻ جميل

المطلب الثاني: جمال الرسول ﷺ

المطلب الثالث: جمال الرسالة

المطلب الرابع: جمال الكون

المطلب الخامس: عناية الإسلام بتجميل الإنسان ظاهراً وباطناً

- الخاتمة: وفيها ذكرت أهم ما توصلت إليه من نتائج.

والله أسأل الله أن يشرح لي صدري، وأن يبسر لي أمري، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله تعالى التوفيق،،

تمهيد

أولاً: التعرف بمصطلحات البحث

الجمال ومرادفاته في اللغة والقرآن

حين يطالع المسلم كتاب الله ويتدبره يجده حافلاً بلفظ الجمال ومرادفاته، وفي هذا التمهيد سنعرض بعض ألفاظ الجمال ومرادفاته في القرآن الكريم، ونبين معانيها في اللغة؛ حتى نكون على بينة من أمرنا حين نتعرض لهذا الموضوع، ثم نعرض بإيجاز شديد لمقومات الجمال في القرآن. لفظ الجمال:

ورد الجمال بلفظه ومعناه في عدد من المواضع في القرآن الكريم وبيانه على النحو التالي:

وردت مادة (جمال) بألفاظ منها (جمال)، و(جميل) ومن ذلك قوله ﷻ: "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون" (١) وقوله ﷻ: "فصبر جميل" (٢) وقوله ﷻ: "فاصفح الصفح الجميل" (٣) وقوله ﷻ: "واجرهم حجراً جميلاً" (٤) وقوله ﷻ: "فمنعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً" (٥).

قال الفيروز آبادي: وردت هذه المادة في القرآن الكريم على وجوه، منها:

- بمعنى المحاسنة والمجاملة: {فاصفح الصفح الجميل}.
 - وبمعنى الصبر بلا جزاء {فاصبر صبراً جميلاً}.
 - وبمعنى مقاطعة الكفار على الوجه الحسن {واجرهم حجراً جميلاً}.
 - وبمعنى إطلاق النساء على الوجه الجميل {وسرحوهنّ سراحاً جميلاً}.
 - وبمعنى الحسن والزينة {ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون} (٦).
- وقال الأصفهاني: (الجمال): الحسن الكثير، وذلك ضربان: أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله. والثاني: ما يوصل منه إلى غيره، وعلى هذا الوجه ما روى عنه ﷻ أنه قال: (إن الله جميل يحب الجمال) (٧) تنبيهاً على أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة فيحب من يختص بذلك (٨).

(١) سورة النحل، الآية ٦
(٢) سورة يوسف، الآية ٨٣
(٣) سورة الحجر، الآية ٨٥
(٤) المزمل، الآية ١٠
(٥) سورة الأحزاب، الآية ٤٩
(٦) بصائر ذوي التمييز ج ١ ص ٦١٩
(٧) صحيح مسلم ك. الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه ج ١ ص ٩٣
(٨) المفردات في غريب القرآن ج ١ ص ٩٧

من مرادفات لفظ الجمال في القرآن الكريم

١ - لفظ الحسن:

وردت مادة (حسن) في القرآن الكريم بألفاظ منها: (حسن) و(أحسن) و(حسنة)، ومن ذلك قوله ﷺ: "لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَكَأَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ.."^(١)
قال الأصفهاني: الحُسْنُ عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس...والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تتال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها، وقوله ﷺ: (وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)^(٢) أي خصب وسعة وظفر.. وأكثر ما جاء في القرآن الكريم من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة، وقوله ﷺ: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.."^(٣) أي: الأبعد عن الشبهة، وقوله ﷺ: "وقولوا للناس حسناً"^(٤) أي: كلمة حسنة^(٥).

٢ - لفظ الزينة:

وردت مادة (الزينة) في القرآن الكريم بهذا اللفظ، ومنه قوله ﷺ: "قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى"^(٦) وقوله ﷺ: "ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم"^(٧) وقوله ﷺ: "اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم"^(٨) وقال ﷺ: "يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد"^(٩) وقال ﷺ: "فخرج على قومه في زينته"^(١٠) وقال ﷺ: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة"^(١١).
قال في البصائر: الزينة: ما يُتَزَيَّنُ به، وكذلك الزيان. والزَيْن: ضد الشين، وقمر زِيَانٌ: حسنٌ، وامرأة زائن: متزينة... والزينة في الحقيقة: ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين.

والزينة بالقول المجمل ثلاث:

- زينة نفسية؛ كالعلم والاعتقادات الحسنة.

- وزينة بدنية، كالقوة وطول القامة وتناسب الأعضاء.

- وزينة خارجية؛ كالجمال والجاه.

وقوله ﷺ: "حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ"^(١٢) هو من الزينة النفسية، وقوله: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

(١) سورة الأحزاب، الآية ٥٢

(٢) سورة النساء، الآية ٧٨

(٣) سورة الكهف، الآية ٢

(٤) سورة البقرة، الآية ٨٣

(٥) بصائر نوري التمييز (بصيرة في الحسن ج ٢ ص ٤٦٤)، المفردات في غريب القرآن ج ١ ص ١١٨.

(٦) سورة طه، الآية ٥٩

(٧) سورة طه، الآية ٨٧

(٨) سورة الحديد، الآية ٢٠

(٩) سورة الأعراف، الآية ٣١

(١٠) سورة النحل، الآية ٨

(١١) سورة الحجرات، الآية ٧

أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ..^(١) حُمِلَ عَلَى الزَّيْنَةِ الْخَارِجِيَّةِ، وقوله: "فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ"^(٢) هي الزينة التَّبْيُوتِيَّة: من الأثاث والمال والجاه، وقوله: "وَزَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ"^(٣)، "إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ"^(٤)، "وَزَيْنًاهَا لِلنَّاطِرِينَ"^(٥) إشارة إلى الزينة المدركة بالبصر للخاصة والعامة، وإلى الزينة المعقولة التي تعرفها الخاصة، وذلك إحكامها وسيرها^(٦).

٣- لفظ البشارة:

وردت مادة (بشر) في القرآن الكريم بألفاظ منها: (بشير) و(مبشر) و(بشرى).
والبشارة تعني الجمال والحسن ويحكم بها على الإنسان فيقال: رجل بشير وامرأة بشيرة؛ ولكن هذا الحكم لا ينطبق على أعضاء الإنسان، بل يقتصر الحكم به على الوجه، فيقال: (وجه بشير) أي حسن، ويتحقق الحسن فيه عندما ينبسط الإنسان بسبب السرور؛ فتظهر آثار ذلك الانبساط في بشرة الوجه.

قال صاحب البصائر: قد ورد في القرآن الكريم على أوجه:

فـ[البشير] في ثلاثة مواضع.. و[بشرى] في ثلاثة.. و[التبشير] في أربعة مواضع. و[المبشر] في ثلاثة مواضع.

ويقال: أبشر الرجل أي وجد بشاره؛ نحو أبقل، وأمحل: "وَأَبشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ"^(٧).
وقول ابن مسعود: من أحب القرآن الكريم فليبتشر (أي فليسر) يقال بشرته مبشر؛ نحو جبرته فجير.
وقال ابن قتيبة: هو من بشرت الأديم إذا رقت وجهه. قال ومعناه: فليضمّر نفسه.

وتبشير الوجه: ما يبدو من سروره. وتبشير النخل: ما يبدو من رطبه، ومن الصبح: ما يبدو من أوائله^(٨).
٤- لفظ البهجة:

وردت مادة (بهج) بألفاظ، منها (بهجة) و(بهيج)، والبهجة: تعني الجمال والحسن والطلاوة والنضارة والسرور، وحسن لون الشيء ونضارته وقيل: إنها في النبات النضارة، وفي الإنسان ضحك أسارير الوجه أو ظهور الفرح ويحكم بهذا المفهوم على المنظر فيقال في حسن المنظر: رأيت منظرًا بهيجًا، كما يحكم به على الإنسان فيقال: رجل نو بهجة، أي حسن، وامرأة بهجة وهي مبهاج قد غلبت عليها البهجة والحسن، ويحكم به أيضًا على النبات، فمعنى قوله ﷺ: "مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ"^(٩) أي من كل ضرب من النبات حسن ناضر.

وقال الزاغب: البهجة حسن اللون وظهور السرور، وفيه قال ﷺ: "حَدَائِقُ ذَاتِ بَهْجَةٍ"^(١٠) وقد بهج فهو بهيج^(١١).

(١) سورة الأعراف، الآية ٣٢

(٢) سورة القصص، الآية ٧٩

(٣) سورة فصلت، الآية ١٢

(٤) سورة الصافات، الآية ٦

(٥) سورة الحجر، الآية ١٦

(٦) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي (بصيرة في الزين ج ٢ ص ١٥٥)، المفردات في غريب القرآن ج ١ ص ٢١٨.

(٧) سورة فصلت، الآية ٣٠

(٨) بصائر ذوي التمييز (بصيرة في التبشير، والبشرى، والمبشر) ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) سورة الحج، الآية ٥

(١٠) سورة النمل، الآية ٦٠

(١١) نسان العرب لابن منظور ج ٢ ص ٢١٦.

د- لفظ الزهرة:

وردت كلمة (زهرة) في قوله ﷺ: "وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.."^(١) و"زهرة الحياة الدنيا": بهجتها وبهرجتها؛ شبه الدنيا بجمال الزهرة الذي يبدو بهيجاً، ثم لا يلبث أن يدبُل ويضمحل، فالزهرة تعنى الحسن والضياء والصفاء واللباض، ويتحقق مفهوم الزهرة بمعنى الحسن حين يكون الشيء أبيض مضيئاً صافياً؛ لذلك قيل رجل زاهر وأزهر، وهو الأبيض المضيء الوجه كما يزهر النجم أو السراج، وقيل: هو الأبيض الذي فيه حمرة. وهو ينطبق على الرجل والمرأة، وذكر اللغويون أن الزهرة نور كل نبات؛ والزاهر الحسن من النبات؛ والأزهر؛ المشرق من الحيوان والنبات؛ وزهرة الدنيا حسناتها وزينتها وبهجتها ونضارتها.

٦- لفظ النضارة والنضرة:

وردت مادة (نضر) في القرآن الكريم بلفظ (نضرة)، و(ناضرة)، وهو يدل على الجمال والحسن والرويق والبريق ونعيم الوجه وحسنه، وحسن اللون، ويغلب إطلاقه بهذا المفهوم على الوجه؛ ففي القرآن الكريم: "وجوه يومئذ ناضرة" أي مشرقة بالنعيم، وقال ﷺ: "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ"^(٢) وقال جل شأنه: "قَوَّاهُمْ اللَّهُ شَرًّا ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا"^(٣).
قال الفيروزآبادي: النضرة: الحسن والرويق، وقد نضرت وجهه ينضرت نضرة، أي حسن.

وقال الراغب: نضر: النضرة الحسن كالنضارة، و(نضرة النعيم) أي رونقه، "ولقاهم نضرة وسرورا" ونضر وجهه ينضر فهو ناضر، وقيل: نضر ينضر، "وجوه يومئذ ناضرة" ونضر الله وجهه، وأخضر ناضر: غصن حسن، والنضر والنضير الذهب لنضارته، وقدح نضار خالص كالنبر، وقدح نضار بالإضافة متخذ من الشجر.

٧- لفظ التسوية:

وردت مادة التسوية بألفاظ، منها: (سوى) و(سويًا) ومنه قوله ﷺ: "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي"^(٤) وقال ﷺ: "أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا"^(٥) وقال جل شأنه: "ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي"^(٦)، وقال ﷺ: "ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّى"^(٧) وقوله: "بشرا سويًا"^(٨) فـ"سواك": أي جعل أعضائك سوية سليمة سعدة لمنافعها، بحيث يترتب على كل عضو منها منفعة التي خلق لأجلها، كالبطش لليد والمشي للرجل والتكلم للسان والإبصار للعين والسمع للأذن، إلى غير ذلك.

(١) سورة طه، الآية ١٣١
(٢) لسان العرب لابن منظور ج٤ ص٣٣١
(٣) سورة القيامة، الآية ٢٢
(٤) سورة المطففين، الآية ٤
(٥) سورة الإنسان، الآية ١١
(٦) بصائر ذوي التمييز في تصنيف الكتب العزيز للفيروزآبادي بصيرة في (نضر ونطخ) ج٥ ص٧٦
(٧) سورة الحجر، الآية ٢٩
(٨) سورة الكهف، الآية ٣٧
(٩) سورة السجدة، الآية ٩
(١٠) سورة القيامة، الآية ٨
(١١) سورة مريم، الآية ١٧

قال الماوردي: التسوية تحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: سوى خلقك وعدل خلقك.

الثاني: سوى أعضائك بحسب الحاجة وعدلها في المائلة لا تفضل يد على يد، ولا رجل على رجل.

الثالث: سواك إنساناً كريماً وعدل بك عن أن يجعلك حيواناً بهيماً^(١).

٨- الطيب:

قال ابن منظور: الطيبُ خلاف الخبيث..يقال: أرضٌ طيبةٌ للتي تصلح للنبات وريحٌ طيبةٌ إذا كانت لينةً ليست بشديدة وطعمها طيبةٌ إذا كانت حلالاً وامرأةٌ طيبةٌ إذا كانت حصاناً عفيفةً، ومنه قوله ﷺ: "والطيباتُ للطيبين"^(١) وكلمةٌ طيبةٌ إذا لم يكن فيها مكروه وبلدةٌ طيبةٌ أي آمنةٌ كثيرةٌ الخير ومنه قوله ﷺ: "بلدةٌ طيبةٌ وربُّ غفور"^(٢) ونكهةٌ طيبةٌ إذا لم يكن فيها نتنٌ وإن لم يكن فيها ريح طيبةٌ كرائحةِ العود والندِّ وغيرهما ونفسٌ طيبةٌ بما قدر لها أي راضية وحظية طيبةٌ أي متوسطةٌ في الجودة وتربةٌ طيبةٌ أي طاهرة ومنه قوله ﷺ: "فتنمّموا صعيداً طيباً"^(٣) وطعامٌ طيبٌ للذي يستلذ الأكل طعمه^(٤).

وقال الفيروزآبادي: الطيب: ما يستلذ الحواس من الأطعمة والأشربة وغيرها، قال ﷺ: "كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيباً"^(٥)، أي من المباحات المأكولة والمشروبة، ونحو قوله ﷺ: "كلوا من الطيبات"^(٦) أي من الحلال.. وقوله: "والطيبات للطيبين"، تنبيه أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين..وقوله: "ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب"^(٧)، أي الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة، وقوله: "ومساكن طيبة"^(٨) أي طاهرة زكية مستلذة، وقوله: "بلدة طيبة وربُّ غفور"، قيل: إشارة إلى الجنة وإلى جوار رب العالمين، وقوله: "والبلد الطيب يخرج نباته"^(٩) إشارة إلى الأرض الزكية، وقيل: إشارة إلى نفس المؤمن وكلمة الشهادة..و"طوبى لهم"^(١٠) قيل: اسم شجرة في الجنة معروفة. وقيل: بل إشارة إلى كل مستطاب في الجنة^(١١).

(١) تفسير المراغي ج ٣٠ ص ٦٥.

(٢) سورة النور، الآية ٢٦.

(٣) سورة سبأ، الآية ١٥.

(٤) سورة النساء، الآية ٤٣.

(٥) كتاب لسان العرب لابن منظور - طيب ج ١ ص ٥٦٣.

(٦) سورة البقرة، الآية ١٦٨.

(٧) سورة المؤمنون، الآية ٥١.

(٨) سورة النساء، الآية ٢.

(٩) سورة التوبة، الآية ٧٢.

(١٠) سورة الأعراف، الآية ٥٨.

(١١) سورة الرعد، الآية ٢٩.

(١٢) بصائر ذوي التمييز في نضف الكتاب العزيز للفيروزآبادي، بصيرة في (طيب) ج ٣ ص ٥٣١، لسان العرب لابن منظور ج ١ ص ٥٦٤.

ثانياً: مقومات الجمال في القرآن الكريم

نستنبط من مقومات الجمال مما ورد في القرآن ما يلي:

• الإتيان: وهو الإتيان بالشيء على أحسن حالاته من التمام والكمال والإحكام.
قال الله جل شأنه: "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ"^(١) وقال سبحانه: "صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ"^(٢) أي: خلق كل شيء في غاية الإتقان والدقة وعلى أفضل ما يكون.

• السلامة من القصور والخلل: وهو المعبر عنه بالتفاوت، وحقيقته عدم التناسب والانسجام.
قال تعالى: "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَيِّبَاتٍ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ"^(٣) أي: ما ترى في خلق الله من اختلاف أو اضطراب أو تناقض في الخلق، إنما هي مستوية ومستقيمة.

• التناسق والتوازن والتناغم في الأداء: والمقصود بهذا التناسق والتوازن الدقة والنظام في هذا الكون الهائل، وأنه يسير بترتيب في أسمى درجات الدقة، وحسن التنظيم.
قال سبحانه: "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ"^(٤) وقال عز وجل: "وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"^(٥)

• التنوع: حيث إن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك فيه الدلالة القاطعة على أن الله جل وعلا واحد، لا شبيه له ولا نظير ولا شريك، وأنه المعبود وحده وأنه مبدع هذا الكون.
قال عز من قائل: "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ"^(٦)
وقوله "وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"^(٧). فهذه بعض مقومات الجمال حيث استنبطناها من القرآن الكريم.

(١) سورة السجدة، الآية ٧
(٢) سورة النمل، الآية ٨٨
(٣) سورة الملك، الآية ٣
(٤) سورة يس، الآية ٤٠
(٥) سورة الذاريات، الآية ٩
(٦) سورة الروم، الآية ٢٢
(٧) سورة الرعد، الآية ٤

المبحث الأول الإسلام بين الجلال والجمال

مدخل:

لما كان ربنا ﷻ متصفاً بصفات الجمال والجلال، فقد فاضت صفات ومعاني الجمال والجلال على دين الله ومنهجه، وشرائعه وأحكامه؛ وامتزج الجمال والجلال امتزاجاً كان له أعظم الأثر في تشكيل وسطية هذا الدين، ولو أن أحد هذين الجانبين طغا أو أغفل لكان نذير خطر مستطير، يقول الشيخ الشعراوي: ﷻ صفات جلال وصفات جمال، صفات الجلال هي "الجبار والقهار والمتكبر والقوي والقادر والمقتدر والضار" وغيرها من صفات الجلال، فالله ﷻ يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا نغضب الله، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله، وأن نتمسك بصفات جمال الله: الرحيم الودود، الغفار، التواب، فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي هي أحد جنود الله، ومتعلقات جلاله.. فمن اتقى صفات جلال الله أخذ صفات جماله^(١).

المطلب الأول

امتزاج الجمال والجلال

الذي أراه طبعياً في ميزان الإسلام ومقياس الخلق القويم أن يكون العزيز متواضعاً، والحازم رحيماً، والجميل مهيباً، كما أنه من الطبيعي أن يكون المتواضع عزيزاً، والرحيم حازماً، والمهيب جميلاً، ففي مواقف الجلال تلمس روعة الجمال، وفي مواطن الجمال تلمس عظمة الجلال، كما قال الشاعر:

فما ليزوجروا ومن يبت سحارماً.. فليس أسمى ناعلي من برحم

وقد امتزج الجمال والجلال في شخص الرسول ﷺ في مظهره وأفعاله وأقواله، وكان من أخلاقه وآدابه التي أمر بها القصد في الأمور، وخير الأمور أوسطها، وكلاً طرفي قصد الأمور بالمبالغة ذميم؛ فمع رفقه ولينه وحلمه فقد كان قوياً شجاعاً مهيباً، رآه رجل يوم الفتح فارتعدت فرائصه من هيبتة؛ فقال له: (هُونَ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَيْدَ)^(٢).

ونحن نرى امتزاج الجمال والجلال في أخلاق ديننا وتعاليمه؛ فالإسلام إذ يحث أتباعه على العزة يطلب منهم أن يكونوا في قمة التواضع مع إخوانهم، للدرجة التي عبر فيها عن التواضع بلفظ الذلة، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"^(٣)، كما قال ﷻ: "مُحَمَّدٌ

(١) تفسير الشعراوي ٦ / ٢ بتصرف يسير.

(٢) أخرجه الحاكم في "مستدرکه" ٧ / ٣ - ٤٨ - وصححه، وأقره الذهبي.

(٣) سورة المائدة: الآية ٥٠.

رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ^(١) وفي ذلك توجيه للمؤمن إلى ما ينبغي أن يكون عليه من العزة والترفع والأنفة والشدة مع غير المسلمين، بخلاف ما ينبغي أن يكون عليه من الذلة والتواضع واللين والرحمة مع المسلمين.

وقد برز الجمال في عدة مواضع للجلال منها: أن النبي ﷺ يقول: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ لَوْ جَدَّ أُمَّهُ بِبُكَائِهِ"^(٢)، فمع عظمة الصلاة وجديتها وجلالها إلا أنه ﷺ الذي علمنا كيف نخشع في الصلاة، وكيف نتجنب انشغال القلب أثناء الصلاة إذ به يأخذ جانب الجمال من الرقة والرحمة والعطف على طفل وأمه وهو في موطن الجلال المهيب العظيم هذا، وهو في مناجاته، في صلاته، التي ينفصل مع دخول وقتها عن كل من حوله (فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه) فيتجوَّز في الصلاة؛ رحمة بالصبي وأمه، وروى شداد بن الهاد قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلواتي العشاء، وهو حامل حسناً أو حسيناً، فتقدم رسول الله ﷺ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلَّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطلها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)^(٣) فهذه مواقف جلال لأنها في شأن الصلاة ومع ذلك لم يخف جانب الجمال فيها.

ومن مواقف امتزاج الجمال بالجلال في الشريعة أنه في الطلاق يطلب الفضل والإحسان، والعتق والتجاوز، قال الله ﷻ: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"^(٤) فمع جدية الموقف وصعوبته لما فيه من الطلاق والفراق إلا أن الله ﷻ ينهانا عن نسيان الفضل والعشرة، التي تستدعي الإكرام والإحسان، فهذا موقف جلال بزغ منه جمال.

وفي الذبح تتطلب الرحمة، عن رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذُبْحَتَهُ)^(٥)، فهذا أيضا من مواقف الجلال لأنه في شأن الذبح لكن لم يفقد فيه الجمال.

ومن مواقف بزوغ الجمال من بين ثنايا الجلال قوله ﷺ: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"^(٦)، وأيضا قوله ﷺ: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

(١) سورة الفتح، الآية ٩.

(٢) صحيح البخاري ك. الأذان ب. من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ج ١ ص ١٤٣.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٣ ص ١٨١، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.

(٤) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.

(٥) صحيح مسلم ك. الصيد والذباح وما يؤكل من الخيوان ب. الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتخييد الثفيرة ج ٣ ص ١٥٤٨.

(٦) سورة النور، الآيات ٤ - ٥.

عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(١)، فهذه مواضع جلال لأنها في شأن الحدود ومع ذلك رأينا الجمال يبرز فيها.

بل إننا نلحظ الجمال في مواطن القتال الذي هو غاية الجد والحزم، بل القسوة والشدة، فإذا بالإسلام يطالب الإنصاف وعدم الجور وعدم قتل النساء والصبيان، قال ﷺ: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"^(٢) وقال ﷺ: "فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ"^(٣)، وقد ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان في الجهاد والقتال والغزو، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إن امرأةً وُجِدَتْ في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان)^(٤)، فهذه مواضع أخرى من مواضع الجلال لأنها مواضع قتال إلا أنها لم يخفَ فيها الجمال.

وقال ﷺ: "وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ"^(٥) فالعقاب جلال، ولكن يبرز منه جمال؛ حيث يأمرنا ﷺ بعدم التعدي إلا بالمثل ثم يقول: "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ" فمن بين جوانب الجلال يبرز الجمال. وحتى في الحدود التي هي موت وفناء يعبر عنها القرآن مراعيًا المقصد منها فيقول: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ..". وفي نفس الأمر المهيب الرهيب الجليل يدعو إلى العفو، فيفرض القصاص، ولا يمنع العفو، بل يحض عليه، في تعبير رقيق: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ.. مع قوله: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ"^(٦).

وسأل رجل عائشة: أكان رسول الله ﷺ يعمل في بيته؟ قالت: (كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ)^(٧) فمعها التعاون والجمال إلا أنه ﷺ إذا حضرت الصلاة هب إليها بكل تعظيم وإجلال. فتواضعه مع أهله جمال إلا أنه حين حضرت الصلاة وجدناه ﷺ يهب إليها في موقف جلال.

ومع الرقة التي كان يتصف بها أبو بكر الصديق ﷺ حتى إنه لتأخذه العبرة وهو يقرأ لم تمنعه من أن يقول بقوة يوم وفاة رسول الله ﷺ (أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ)^(٨)، ومع ما عرف عن أبي بكر من الرقة والحنان والعطف إلا أنه قاتل من منعوا الزكاة وقال: (وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤْتُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا)^(٩)، فمع رفته ﷺ إلا أنه لا يرضى أن ينتهك حد من حدود الله. فهذه أيضاً من مواضع الجمال التي لم يفتقد فيها الجلال والقوة.

(١) سورة المائدة، الآية ٣٨ - ٣٩.

(٢) سورة البقرة، الآية ١٩٠.

(٣) سورة الإسراء، الآية ٣٣.

(٤) صحيح البخاري ك. الجهاد والسير ب. قتل الصبيان في الحرب ج ٤ ص ٦١، وصحيح مسلم ك. الجهاد والسير ب. تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ج ٣ ص ١٣٦.

(٥) سورة النحل، الآية.

(٦) سورة البقرة، الآية.

(٧) صحيح البخاري ك. الأذان ب. من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، ج ١ ص ١٣٦.

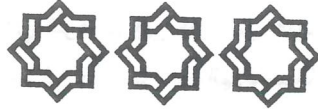
(٨) صحيح البخاري ك. الجنائز ب. قول النبي ﷺ (لو كنت متخذًا خليلاً) ج ٣ ص ١٣٤.

(٩) صحيح البخاري ك. استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ب. قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ج ٢ ص ١١٨.

ومن مواقف ظهور الجلال والجد من بين ثنايا ومظنة الجمال والرفقة والعطف ما ورد عن أبي هريرة قال: قَالَ: "أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كَخَيْخِ أَلْقَهَا أَلْقَهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"^(١) فمع حبه ﷺ لحبيبيه ورحمته بهم إلا أنه لم يتهاون في حق من حقوق الله.

ولسنا في حاجة إلى براهين أكثر على هذه الحقيقة التي يتصف بها ديننا الحنيف، ففي مواقف الجلال يُلمس الجمال ويستشعر، وفي مواقف الجمال يُرى الجلال ويستعظم، هذه هي حقيقة الدين العظيم وطبيعته وأصله، فيما غفل كثير من الناس عن هذا المعنى الكبير؛ ألا فليتبته المسلمون إلى أن دينهم العظيم يتميز بكونه جامعاً بين العزائم والرخص، بين الترغيب والترهيب: بين العقوبة وثواب، بين النذارة والبشارة، بين المؤاخذة والتماس الأعذار.

وإذا كنا قد بينا أن الإسلام متكاملٌ بجانبيه (جانب الجلال وجانب الجمال) فإننا بعد هذا نبين أن بحثنا هذا قاصرٌ على الحديث عن أحد هذين الجانبين فقط، وأنا سوف نخص جانب الجمال بالحديث؛ كما نوضح أن بين جانبي الجلال والجمال منطقة رحبة واسعة، هي منطقة وسطى تستوعب الجانبين وتوازن بينهما، مع بيان الأثر العظيم والخطر العظيم على من لم يدرك هذا ويتقنه ويفهمه، فنفرّد هذا الجانب ليخرج بالوصف اللائق به، ثم نلحقه بالآخر قريباً إن شاء الله ﷻ.

(١) شرح معاني الآثار ج ٢ ص ٩.

المطلب الثاني

أثر إغفال جانب الجمال والجلال في الإسلام

لا شك أن كل إنسان سوي ينبغي أن يجمع بين صفات القوة واللين، وكذلك كل منهج قويم، ينبغي أن يراعى فيه هذا وذاك؛ فهناك أمور لا يجوز التهاون فيها؛ فيؤاخذ مرتكبها بكل حزم وقوة، وأمور أخرى أخف وأسهل، هي مواطن الإباحة والتخيير؛ والرخصة والتيسير؛ فيراعى فيها اللطف والتوسع، والعذر والتخفيف؛ فإن وقع خلط بين هذا وذاك؛ فلم يراعِ التيسير، وحسن اللياقة والنوق، والتجمل ومراعاة أحوال الناس في الدعوة؛ وسائر شؤون الحياة وقع التعنت، وحدث الشقاق؛ ولو لم تؤخذ العزائم بما ينبغي أن تؤخذ به من العزم والجد؛ وقع الهوان وعمت الفوضى.

لكن بعض الدعاة والوعاظ في هذا العصر وفي غيره قد غلب على منهجهم وأسلوبهم جانب اللين والتساهل وتتبع الرخص؛ فضيعوا بهذا معالم عظيمة من مبادئ هذا الدين، وأهدروا كثيراً من الحقوق والواجبات. وعلى النقيض دأب قوم على التشدد والقسوة، ونزعوا إلى الغلو في الدين، ومالوا إلى التطرف والعنف؛ لا يلتسمون لمن خالفهم عذراً، يكفرون من خالفهم كأنهم يشقون عن القلوب، وبهذا نفروا الناس من تعاليم الإسلام، وكانوا خوارج على تعاليم هذه الشريعة السمحاء الغراء. أولاً: أثر إغفال جانب الجمال في الإسلام.

إن آفة بعض الشباب - لا سيما في زماننا هذا - أنهم لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة، فظنوا أن الالتزام في التشدد، بل اعتبروه تقرباً إلى الله وتعمقاً في الالتزام، وحسبوا أن الاستمساك بالدين بمثله تنطعمهم وتقرهم حتى بغضوا الالتزام بتعاليم الدين (الذي شوّهوه) إلى كثير من الناس، وشاعت تصرفاتهم وسلوكياتهم هذه، وكأنها هي الإيمان والتدين والتقوى، وهم في كثير من أحوالهم ومسالكهم إنما يسقطون في التنطع المهلك الذي نهى الله عنه في قوله ﷺ: "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" (١) أي: وما أنا من المتكلفين فأتخرص وأتكلف ما لم يأمرني الله به، أو المتصنعين المتحلّين بما ليسوا من أهله. كما أمرنا رسوله ﷺ بالبعد عنه؛ لأنه باب الهلاك؛ حيث قال رسول الله ﷺ: "هلك المتنتعون" قالها ثلاثاً. قال الإمام النووي رحمه الله: (المتنتعون) أي: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، والهلاك: ضد البقاء؛ يعني أنهم تلفوا وخسروا (٢) وهذا إما على سبيل الدعاء عليهم، أو الإخبار عما ينول إليه حالهم.

وهذه الآفة هي ما أطلق عليه البعض مصطلح (أنصاف المتقين)؛ حيث وقف بعض هؤلاء على بعض النصوص، وعلى بعض معانيها ودلالاتها؛ فصار لديهم جرأة عظيمة على الكلام في الدين، لا سيما من كان منهم طلقاً في الكلام، وتصوروا أنهم ملكوا كل الحقيقة، فصالوا وجالوا، وخطئوا من سواهم، وحقروا العلماء

(١) سورة ص، الآية ٨٦.

(٢) صحيح مسلم باب هلك المتنتعون ج ٤ ص ٢٠٥، شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٦ ص ٢٢٠.

لمَّا خالفوهم، فإذا رأيتهم رأيتهم يبالغون في العبادة والعمل، وسائر مظاهر الإسلام، من ملبس ولحية، ونحوه، كمثل النفر الذين نقلوا عبده سيدنا نوحاً، وكان هؤلاء هم الذين عناهم الرسول ﷺ بقوله: (لَوْ مَدَّ بِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي) (١)، إن من التشديد في العبادة، أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسره الله عليه، فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله فهو هالك.

وفي وسط هذا الجو من التزم والانغلاق انطلقت الفتاوى والدعاوى، ولم ينج منها صغير أو كبير، ولا قريب ولا بعيد، ولا عالم بصير ولا رجل عامي بسيط، متدين بالفطرة، يسير في دينه وعبادته ومعاملته على التقليد المباح لأجلة العلماء، انطلقت هذه الفتاوى فالت هؤلاء وأولئك، وكان من جدوة هذه الفتاوى والإدعاءات اتهام هؤلاء في دينهم، سلخهم من الدين، واعتبارهم من الكفرة الفجرة، ولم يراع في هذا وقارُ شيخ وعلمه، ولا كفاحُ والد وجهه وحرصه، ولا حنانُ أم وضعفها ورقتها، ولا بساطةُ عامي وتواضعه، رموا آباءهم وأمهاتهم وشيوخهم وجيرانهم وأصحابهم، لم تشفع لهم صلاتهم، ولا سائر عبادتهم، ولم يراع سنهم، ولا حسن معاملاتهم، طالما أنهم مخالفون لهم في الطريقة والرأي، لم يتحلوا بأدب في دعوتهم، ولا برحمة في مواجهتهم، ولا بلياقة في أساليبهم، بل اتسموا مع كل هؤلاء بالغلظة والفظاظة، والنقد والاعتراض، إن من أعظم آثار إغفال الجانب الجمالي للإسلام خطراً هو تنفير الناس من الدين والالتزام؛ وذلك بسبب الغلو والتشدد في الدعوة إليه وفي أسلوب عرضه على الناس، وإظهار شرائع الدين في صورة الجمود، خلافاً لما امتازت به من المرونة واليسر، وتشويه صورة المنتسبين للإسلام والملتزمين بتعاليمه، وافتقاد الغافلين عن الجانب الجمالي للإسلام لسمة من أهم سمات هذا الدين الحنيف وهي الوسطية والاعتدال، وغلبة القسوة والعنف على سلوكهم مما يؤدي إلى سوء علاقتهم مع الأفراد والجماعات.

ثانياً: أثر إغفال جانب الجلال في الإسلام
إن من الناس من يأخذ من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بعضاً ويترك بعضاً، حيث يأخذ هؤلاء اسم (الرحمن الرحيم العفو الغفور.. إلخ) ويتغافلون عن اسم (الله الملك القوي المتين شديد العقاب..)، بل إن بعض هؤلاء - كما تقدم - أطلقوا القول بأنه (لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة) وبعضهم يرفع شعاراً ظاهره فيه السلامة والصحة، وباطنه فيه الجهالة والمغالطة؛ حيث يرفع هؤلاء العبارة الدارجة: (ربُّنا هو ربُّ القلوب)؛ ومراد هؤلاء أن قلوبهم ما دامت طاهرةً ونقيةً ومؤمنةً، ولا تحمل غلاً ولا كرهاً ولا حقداً على أحد؛ فلا يطالبون أو يحاسبون أو يحاكمون أو يلامون على مظاهر الدين من قول أو عمل، بالغة ما بلغت، ولو كانت صلاة أو زكاة أو حجاً، وربما كان ظاهرهم مخالفاً تماماً لظواهر الإسلام، وبهذا لا يبقون للأعمال الصالحات قدراً أو قيمة في الدين؛ زاعمين أنهم على الحق وأن معتقداتهم القلبية صحيحة، وكذبوا قلوبهم لخشعت قلوبهم لخشعت جوارحهم، ولو صح اعتقادهم لحسن عملهم.

(١) صحيح البخاري ك. التمني ب. ما يجوز من الرلو) ج ٩ ص ٨٥، وصحيح مسلم ك. الصيام ب. النهي عن الوصال في الصوم ج ٢ ص ٧٧٥ واللفظ للبخاري.

إن الواقع يثبت أن الناس لا يمكن أن يكونوا كلهم أمة واحدة، لا في الطبيعة، ولا في الأخلاق، ولا في السلوك، فلا يخلو حال الناس من محسن ومسيء، طيب وخبيث، كريم ودنيء، ولعل هذا ما عناه الحديث الشريف: (إن الله قبض قبضة من كل الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض..)، ولما كان الخلق كلهم مجبولين على الخطأ، فـ (كل ابن آدم خطاء)، وكان الأمر يقتضي أن يتوب المخطئ إلى رصده، وأن يتوب عن ذنبه، ولكن هذا في الواقع ليس بيد الجميع؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه كذباب وقع على شيء ففعل به هكذا فطار)^(١). ولعل من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان في حياته هو أن يفقد إحساسه بالخطأ، ويحرم الشعور بالذنب، ويصاب بالتبذل واللامبالاة، والكبر، والعناد والإصرار على الخطأ؛ فإذا به ينمادى في غيئه، ولا يستجيب نصح ناصح؛ لأنه لا يرى أحداً أعرف ولا أعلم منه، ثم إنه فوق هذا لا يقف مع نفسه وقفة صدق ومواجهة، فيصل إلى مرحلة يظن فيها أنه دائماً على حق، يبرر لنفسه كل فعل مستنكر بمبررات يستسيغها هو وحده؛ لأنه في نظر نفسه لا يخطئ أبداً، فإذا به يرى الباطل حقاً، والسوء حسناً، وفي هذا يقول الله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا^(٢)، ويقول تعالى: أَلَمْ نَزِّنْ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا...^(٣)، ومن ثم يضعف إيمانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)^(٤)، إن الاستهانة بالمعاصي، والاستخفاف بالذنوب لبرهان واضح على ضعف المعرفة بالله والخشية منه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لننعتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات"^(٥). وإن الشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد يوسوس له، ويلقي عليه الشبهات والأباطيل؛ ليضله عن سبيل الله، ويجعل سيره في هذه الطريق محفوظاً بالتضييع والتفريط، وحين يستجيب المسلم لهذه الوسوس، ويتبع تلك الشهوات يُبتلى بالاستهانة بالمحرمات وإذا وصل إلى هذه الحال فلربما سقط من عين الله تعالى، كما قال بعضهم في أمثال هؤلاء: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، قال الله تعالى: (وَمَنْ يُؤْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)^(٦)، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بالمحرمات فقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه) وضرب لهن مثلا فقال: (كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل

(١) مسند البزار ج ٥ ص ٨١.

(٢) سورة الكهف، الأيتان ١٠٣، ١٠٤.

(٣) سورة فاطر، الآية ٨.

(٤) صحيح البخاري ك. المطالم والغصب ب. الثهني بخير إن صاحبه ج ٢ ص ١٢٦، صحيح مسلم ك. الإيمان ب. بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. إلخ ج ١ ص ٧ واللفظ البخاري.

(٥) صحيح البخاري ك. الرقاق ب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب ج ٨ ص ١٠٢.

(٦) سورة الحج، الآية ١٨.

يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً فأججوا نارا، وأنضجوا ما قذفوا فيها^(١).

المبحث الثاني الجمال في القرآن

الجمال في القرآن الكريم يشمل كل ما ورد في القرآن الكريم عن الجمال لفظاً أو معنى، من جمال الخالق، ومما أفاء به على خلقه، على نحو ما ورد في الحديث المتفق عليه: (جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَنَزَّاهُ الْخَلَائِقُ..)^(٢)؛ ولذلك فإننا سنوجه العناية هنا إلى ما ورد من صور ومظاهر الجمال بالنسبة للخالق جل جلاله، وبالنسبة لخلقه مما أفاض به من واسع فضله وعظيم كرمه، كل بحسب ما يناسبه ويليق به، والله المستعان.

المبحث الأول الله جل جلاله

حين نتحدث عن جمال إنسان فإنما نعني به جمال صورته وجمال خصاله وصفاته؛ أما بالنسبة للخالق جل جلاله وله المثل الأعلى فقد ورد في الصحيح إثبات صفة الجمال له، فعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ)^(٣)؛ ولكنني أعني بصفات الله الجميلة هنا ما يمكن أن يسطره قلبي ويستدل عليه، لا ما ليس بالوسع إدراكه، أو الوقوف عليه.

الله ﷻ موصوف بصفات الجمال والكمال:

إن الله ﷻ موصوف بصفات الجمال والجلال، يقول الشيخ الشعراوي: إن الله ﷻ صفات جلال وصفات جمال.. صفات الجلال تجدها في القهار والجبار والمنزل.. والمننقم. والضار. كل هذا من متعلقات صفات الجلال.. بل إن النار من متعلقات صفات الجلال، أما صفات الجمال فهي الغفار والرحيم وكل الصفات التي تنزل بها رحمت الله وعطاءاته على خلقه^(٤).

ونعني بصفات الله الجميلة عفوه ورحمته وفضله وكرمه وإحسانه... إلخ، ومما ورد من أسمائه الحسنى التي تفيض بمعنى الجمال: الرحمن الرحيم الحنان المنان الرزاق السميع البر التواب النور الودود الغفار الوهاب اللطيف العفو الشكور.. إلخ، وهذا كله ثابت نقلاً، كما في قوله عز شأنه عن نفسه: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.." ^(٥)، وقوله عز جاهه: "إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا" ^(٦)، وقوله: ﷻ "هُوَ

(١) مسند الإمام أحمد ج٦ ص٢٦٧.

(٢) صحيح البخاري، باب (جعل الله الرحمة مائة جزء) ج٨ ص٨، وصحيح مسلم، باب (في سعة رحمة الله ﷻ) ج٤ ص١٠٨
(٣) صحيح مسلم، باب (تحريم الكبر وبيانه) ج١ ص٩٢
(٤) تفسير الشعراوي ١/٢
(٥) سورة النور، الآية ٣٥
(٦) سورة طه، الآية ٩٨

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.. (١) فلنتأمل ولنتدبر بعضاً من مظاهر إبداعاته وجميل صفاته تذكراً وتذكيراً، وبالله التوفيق.

كتب على نفسه الرحمة:

من دلائل جماله أنه ﷺ كتب على نفسه الرحمة فضلاً منه على عباده وتكرماً؛ لأنه ﷺ لا يجب عليه شيء، قال ﷺ: "كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.. (٢) قال الماوردي: فيه قولان: أحدهما: معناه أوجب الله على نفسه. والثاني: كتب في اللوح المحفوظ على نفسه (٣).

وقال ابن جزري: أي حتمها وفي الصحيح: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قال ﷺ: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.. (٤) وقال عز من قائل ﷻ: "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا.. (٥) وكذلك كون رحمته تسبق غضبه كما ورد في الصحيح (٦) (٧).

تحريمه الظلم على نفسه:

ومن مظاهر جماله ﷺ تحريمه الظلم على نفسه، قال ﷺ: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" (٨)، "مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" (٩)، "وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ" (١٠)، "وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ" (١١)، "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَكَأَ هَضْمًا" (١٢) نفي الله ﷻ الظلم عن نفسه، قليله وكثيره، كما جاء في الحديث عن أبي ذر الغفاري: «يا عبادي، إنني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا» (١٣) فهو الحكيم المالك، وما يفعل المالك في ملكه لا اعتراض عليه، إذ له التصرف في ملكه بما يريد (١٤).

خلقه للكون الجميل دليل على إبداعه:

قال ﷺ: "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. (١٥) فانه الخالق العظيم هو الذي أبدع خلقه كله، من ملائكة وإنس وجن وسما وأرض وبحار وجبال ونبات وحيوان وجماد، أبدع الكون وما فيه؛ ولذلك كان هذا الكون دليلاً، ليس فقط على قدرته، بل وعلى عظمته وإبداعه، فهو جل جلاله جميل يحب الجمال؛ "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.. (١٦)؛ وليس أدل على هذا من أنه لا يقدر أحد على مضاهاة صنعه". صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ.. (١٧)،

- (١) سورة الحشر الآيات ٢٢: ٢٤
- (٢) سورة الأنعام، آية ٥٤
- (٣) التكت والعيون للماوردي، ج ٢ ص ١١٩
- (٤) سورة الأعراف، الآية ٦٥٩
- (٥) سورة فاطر، الآية ٧
- (٦) صحيح البخاري، ك. التوحيد ب. "وكان عرشه على الماء" ج ٩ ص ١٢٥
- (٧) التسهيل لطوم التنزيل (١/ ٢٦٢)
- (٨) سورة فصلت، الآية ٤٦
- (٩) سورة ق، الآية ٢٩
- (١٠) سورة آل عمران، الآية ١٠٨
- (١١) سورة غافر، الآية ٣١
- (١٢) سورة طه، الآية ١١٢
- (١٣) صحيح مسلم، ك. البر والصلوة والذباب ب. تحريم الظلم ج ٤ ص ١٩٩
- (١٤) التفسير المنير ج ٢ ص ٢٥١ بتصرف يسير
- (١٥) سورة البقرة، آية ١١٧
- (١٦) سورة السجدة، آية ٧
- (١٧) سورة النمل، آية ٨٨

فحين نتأمل السماء وما فيها، والأرض وما عليها، حين نتأمل خلق الجبال والبحار والنبات، حين نتأمل خلق الحيوان، وحين

نتأمل خلق الإنسان؛ فإنه لا يسعنا إلا أن نفر ونعترف بما قال ربنا: "هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ.." (١).

يقول صاحب الظلال: هذه صنعته ﷻ في كل شيء. هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق. هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه الإحسان والإتقان.. كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص.. كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان.. ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة.. ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة.. وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله المبدعة.. وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من بدائعه؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع؛ فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحس؛ لأنه يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله (٢).

والحديث عن جمال الكون الذي هو فيض من جمال خالقه وإبداعه مستوفى في موضعه من هذا البحث بإذنه ﷻ.

خلقه للإنسان في أحسن صورة دليل على إبداعه:

قال الله ﷻ: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (١) كَرَّمَ اللهُ الْإِنْسَانَ وَخَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَسَخَّرَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَتَكْفَلَ بِرِزْقِهِ، وَأَمَدَهُ بِوَسَائِلِ الْإِدْرَاكِ وَالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، بَلْ عِلْمُهُ مَا لَمْ يَتَلَبَّغْهُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْعِلْمِ، وَأَنَارَ لَهُ طَرِيقَ الْهُدَى بِالْوَحْيِ، كَمَا قَالَ ﷻ: "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ" (٢) وَقَالَ "وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ" (٣) وَقَالَ سُبْحَانَهُ: "وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ" (٤) أَي وَخَلَقَكُمُ فَأَحْسَنَ خَلْقَكُمُ، إِذْ خَلَقَ كَلَامَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ الْمَطَاعِمِ الْبَشَرَةِ، مَتَنَاسِبِ الْأَعْضَاءِ، مَهِيًا لِمَرَاوِلَةِ الصَّنَاعَاتِ، وَاِكْتِسَابِ الْكَمَالَاتِ، وَرَزَقَكُمُ مِنْ طَيِّبَاتِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ "ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (٥) أَي ذَلِكُمْ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ النِّعَمِ، هُوَ الَّذِي لَا تَتَّبَغِي الْأُلُوهَةَ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَصْلِحُ الرَّبُوبِيَّةُ لِغَيْرِهِ، لَا مِنْ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، فَتَقَدَّسَ سُبْحَانَهُ وَتَنَزَّهَ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦).

والحديث عن جمال الإنسان الذي هو دليل على إبداع أحسن الخالقين يأتي مفصلاً في فصل آخر من هذا

(١) سورة لقمان، آية ١١
(٢) في ظلال القرآن ج ٥ ص ٢٨٠
(٣) سورة التين، الآية ٤
(٤) سورة المجدة، الآيات ٧: ٩
(٥) سورة التين، الآية ٢
(٦) سورة عاقر، الآيات ٦٤
(٧) سورة عاقر، الآيات ٦٤
(٨) تفسير المراغي ٩٠ / ٢٤

البحث إن شاء الله.

إرساله الرسل وإنزاله الكتب وتشريعه للشرائع رحمة بالناس؛

من دلائل جمال الخالق أنه ﷺ قد أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ رحمة بالناس ورأفة بهم؛ ولنلا يكون لهم حجة، قال ﷺ: "إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا"^(١)، أليست هذه رحمة من الله ورأفة؛ إذ لم يتركنا حيارى في ظلمات الشرك والضلال، ولو لم يرسل رسلاً، أو ينزل كتباً ما كان لأحد من خلقه أن يسأله؛ لأنه ﷺ "لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ"^(٢) قال ﷺ: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"، قال في الوسيط: فيها بيان لمظهر من مظاهر رحمة الله-ﷺ-بعباده-ورأفته بهم، وكرمه معهم^(٣) فله الحمد والشكر على ما أرسل لنا من رسله، وما أنزل علينا من كتبه، وما شرع لنا من منهجه وشرعه.

تيسيره للطاعات والأعمال الصالحة:

ومن مظاهر جمال صفاته رحمته بتيسير الطاعات والعبادات على الإنسان، قال ﷺ: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"^(٤)، وقوله: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا"^(٥)، وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"^(٦) قال في المنار: بناءً الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر، ورفع الحرج والعسر - كما علل ﷺ به رخصة الفطر في رمضان بقوله: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وعدم تكليف ما لا يطاق، ووسع الإنسان ما لا حرج فيه عليه ولا عسر؛ لأنه ضيق الضيق، فإله لم يكلفنا في دينه وشرعه ما لا طاقة لنا به، ولا يدخل في وسعنا أمثاله بغير عسر ولا حرج^(٧). وتفصيل هذا في مبحث جمال الرسالة.

ترغيبه عباده في الجنة:

ومن فضل الله ورأفته ورحمته بعباده ترغيبهم في الجنة ترغيباً شديداً رضى منه ﷺ أن يدخلوها: قال ﷺ: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ"^(٨)، ووصفها أعظم الوصف لأجل الترغيب فيها، كما قال ﷺ: "فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان"^(٩) وقوله "مُتَّكِنِينَ عَلَى رُفْرِ خَضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان"^(١٠) وقال سبحانه: "وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"^(١١) وحدث على

- (١) سورة النساء، الآيات ١٦٣: ١٦٥
- (٢) سورة الأنبياء، آية ٢٣
- (٣) الوسيط للدكتور طنطاوي ج ١ ص ٢٦٠
- (٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٦
- (٥) سورة الطلاق، الآية ٧
- (٦) سورة التغابن، الآية ١٦
- (٧) المنار ج ١ ص ٩٦
- (٨) سورة آل عمران، الآية ١٣٣
- (٩) سورة الرحمن، الآية ٧٠
- (١٠) سورة الرحمن، الآية ٧٦
- (١١) سورة البقرة، الآية ٢٥

المنافسة عليها في قوله: "سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.." (١) قال ابن عاشور: مسوق مساق الترغيب فيما به تحصيل نعيم الآخرة والتحذير من فواته وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا، وعبر عن العناية والاهتمام بفعل السابقة لإلهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المجلي، ولأن المسابقة كناية عن المنافسة، أي واركوا المقتصرين على متاع الحياة الدنيا في الأخريات والخالف (٢).

تحذيره وتخويفه الناس من النار:

ومنها تحذيره وتخويفه العباد من النار لئلا يصلوها: قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. يُؤْمَرُونَ" (٣)، وهذا من نطفه بعبد: وحبه نجاتهم من العذاب فهو الرحمن الرحيم، قال ﷻ: "إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ.." (٤) وقال عز من قائل: "مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ.." (٥) نعم! ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران؛ وتهديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان.. إنها ليست شهوة التعذيب، ولا رغبة التتكيل؛ ولا التذاذ الآلام، ولا إظهار البطش والسلطان.. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً.. فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان؛ فهناك الغفران والرضوان. وهناك شكر الله - سبحانه - لعبده. وعلمه - سبحانه - بعبد.. وشكر الله ﷻ للعبد، يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة.. إنه معلوم أن الشكر من الله ﷻ معناه الرضى، ومعناه ما يلزم الرضى من الثواب.. ولكن التعبير بأن الله - سبحانه - شاكراً.. تعبير عميق الإيحاء! وإذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عن العالمين.. يشكر لعباده صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم.. وهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن شكرهم وامتنانهم.. إذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عن العالمين يشكر.. فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين؛ المغمورين بنعمة الله.. تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟! إنها اللمسة الرفيعة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب (٦).

إحاله للمصاة أن يتوبوا:

قال ﷻ: "وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمْ الْعَذَابَ.." (٧) قال المراغي: المعنى: وربك أيها الرسول غفور لذنوب عباده، ذو رحمة واسعة بهم، إذا هم أنابوا إليه ورجعوا إلى رحاب عفوه وجوده وكرمه، فيرحمهم واسع الرحمات، ويتجاوز لهم عن عظيم الخطيئات، ولو شاء أن يؤاخذهم بما اجترحوا من المعاصي كإعراضهم عن آياته، ومناصبتهم العدا لرسله، ومجادلتهم بالباطل - لعجل لهم العذاب في الدنيا وأنزل بهم عذاب الاستئصال جزاء وفاقا لقبيح أعمالهم (٨).

(١) سورة الحديد، الآية ٢١
(٢) التحرير والتنوير ج ٢٧ ص ٥٠٧؛ بتصرف
(٣) سورة التحريم، الآية ٦
(٤) سورة الزمر، الآية ٧
(٥) سورة النساء آية ١٤٧
(٦) الظلال ٢٧٠ / ٢
(٧) سورة الكهف، آية ٥٨
(٨) تفسير المراغي ١٥ / ١٦٩

يرزق الكافر مع مجوده وعصيانه:

خلق الله الإنسان وسخر له الكون كله، وتكفل برزقه، ولم يحرم أحدا من خلقه من حظه من الدنيا بسبب كفره وعصيانه، بل ذكر سبحانه عن المنافقين بأنهم أعطوا الصحة والجسم الحسن الذي يعجب الناظر له في قوله ﷺ: "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ" (١) فهو ﷺ يرزق المؤمن والكافر، تبعاً لسننه الكونية الماضية على جميع الخلق، قال ﷺ: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (٢)، قال السعدي: قيد ﷺ هذا الدعاء للمؤمنين، نادياً مع الله، إذ كان دعاؤه الأول، فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق، وقيدته بالمؤمن، وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر، والعاصي والطائع، قال تعالى: "وَمَنْ كَفَرَ" أي: أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر، فيتمتع فيها قليلاً "ثُمَّ أَضْطَرُّهُ" أي: ألقه وأخرجه مكرها "إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (٣). وفي هذا المعنى عن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أذى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنْهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَآذًا، وَإِنَّهُ لِيُعَاقِبُهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ" (٤).

ترغيبه في التوبة وفرحه بإجابة عبده:

وكذلك فرحه ﷺ بتوبة عبده العاصي وقبوله توبته مظهر من مظاهر جماله عز وجل قال ﷺ: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (٥) وجاء في الحديث عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللَّهُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِي مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولًا" (٦).

غفرانه وعفوه للعصاة التائبين:

ومن مظاهر ذلك الجمال أيضا غفرانه للعصاة المذنبين قال الله ﷻ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" (٧). "لَنْ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" (٨)، "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا" (٩)، كما أن تبديله عز وجل السيئات حسنات ومضاعفته الحسنات من دلائل الجمال، قال ﷺ: "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (١٠) يقول أبو زهرة: من صفات الله ﷻ أنه يغفر السيئات ويسترها، ويرحم عباده بهذا الغفران، وكذلك

(١) سورة المنافقون، الآية ٤؛
(٢) سورة البقرة، الآية ١٢٦؛
(٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٦٤؛
(٤) صحيح البخاري، ج ٨ ص ٢٥٨، صحيح مسلم، ج ٤ ص ٢١٦؛
(٥) سورة الزمر، الآية ٥٢؛
(٦) صحيح البخاري، ج ٨ ص ٦٨٨، ومسلم، ج ٤ ص ٢١٠٢، واللفظ لمسلم؛
(٧) سورة النساء، الآية ٤٨؛
(٨) سورة المائدة، الآية ١٢؛
(٩) سورة النساء، الآية ١١٠؛
(١٠) سورة الفرقان، الآية ٧٠.

شأنه الأعلى، شأنه ﷻ يقرب عباده بالغفران والرحمة وفتح باب التوبة لمن أراد من عباده الصالحين^(١) ويقول في الوسيط: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، وارجعوا إليه بالتوبة والإنابة، وأخلصوا له العبادة، من قبل أن ينزل بكم العذاب الذي لا تستطيعون دفعه ثم لا تجدون من ينجيكم منه، فنلحظ أن الآية الأولى بعد أن فتحت للعصاة باب رحمة الله على مصراعيه، جاءت الآية الثانية فحثتهم على التوبة الصادقة النصوح، حتى تكون رحمة الله-ﷻ بهم أكمل وأتم وأوسع، فإن التوبة النصوح سبب في تحويل السيئات إلى حسنات^(٢).

المطلب الثاني جمال الرسول ﷺ

ذكر الرسول ﷺ في مواضع كثيرة باسمه الصريح وبألقابه وبصفاته، وكلها تدل على تكريمه وتفضيله، وبيان هذا فيما يأتي:

-محمد:

وقد ذكر اسم الرسول ﷺ (محمد) في القرآن الكريم أربع مرات، وهي: قوله تعالى "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ" (١) وقوله "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ" (٢) وقوله "وَأَمِنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ" (٣) وقوله "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" (٤) قال في البصائر: الحمد: الثناء بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعَم من الشكر.. وكلُّ شكر حمد وليس كلُّ حمدٍ شكرًا، وكلُّ حمدٍ مدحٌ وليس كلُّ مدحٍ حمداً، وفلان محمود إذا حمِد، ومحمدٌ إذا كثرت خصاله المحمودة، ومُحمَدٌ كمْكْرَمٍ إذا وُجِدَ محموداً، وقوله تعالى: "إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" يصحُّ أن يكون في معنى المحمود، وأن يكون في معنى الحامد. وحُمدًاك أن تفعل كذا أي غابتك المحمودة.. وقوله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" فمحمدٌ ههنا وإن كان اسماً له علماً ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما في قوله تعالى: "إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ" على معنى الحياة (٥).

-أحمد:

وذكر مرة واحدة في القرآن الكريم حكاية عن نبي الله عيسى عليه السلام: "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (١).

قال في البصائر: قوله تعالى: "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" فـ(أحمد) إشارة إلى النبي ﷺ باسمه وفعله تنبيهاً على أنه كما وُجِدَ أحمدٌ يوجد وهو محمود في أخلاقه وأفعاله. وخص بلفظ أحمد فيما يبشِّرُ به عيسى ﷺ تنبيهاً أنه أحمد منه ومن الذين قبله (٢).

الرسول والنبي:

نودي الأنبياء في القرآن بأسمائهم كما في "يا إبراهيم"، "يا نوح"، "يا موسى".. إلخ، ولكنه ﷺ نودي محاطاً بسياج الرسالة والنبوة دلالة على تعظيمه وتشريفه وتكريمه، كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.. (٨)" وقال تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" (٩)، "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ" (١٠).

- (١) سورة آل عمران، الآية ١٤٤
- (٢) سورة الأحزاب، الآية ٤٠
- (٣) سورة محمد، الآية ٢
- (٤) سورة النحل، الآية ٢٩
- (٥) البصائر ج ٣ ص ٥٧
- (٦) سورة الصف، الآية ٦
- (٧) البصائر ج ٢ ص ٥٧
- (٨) سورة المائدة، الآية ٦٧
- (٩) سورة البقرة، الآية ١٤٣
- (١٠) سورة البقرة، الآية ١٤٣

وقال تعالى: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا" (١) وقال سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلَابِيهِنَّ..." (٢)

النبي الأمي:

قال تعالى: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ" (٣) وقال تعالى: "فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" (٤) و(النبي الأمي) هو وصف خاص بمحمد ﷺ لا يشاركه فيه غيره من النبيين؛ فالأمية آية من آيات نبوته، وهو مع أميته قد جاء بأعلى العلوم النافعة التي بها يصلح ما فسد من عقائد البشر وأخلاقهم وأدابهم وأعمالهم، فغير نظم البشر في تلك الحقبة الطويلة وأثر في حياة الأمم التي حوله أكبر الأثر بما شهد له المنصفون في كل الأديان. (٥)

قال في التحرير: إن محمداً ﷺ اشتهر بوصف النبي الأمي، فصار هذا المركب كاللقب له؛ فلذلك لا يغير عن شهرته، وكذلك هو حينما ورد ذكره في القرآن. (٦)

البشير والندير:

قال تعالى: "إِنَّا إِنَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" (٧) وقال عز من قائل: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا" (٨) وقال جل جلاله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا" (٩).

المبشر: المخبر بالبشرى، والبشارة هي الحادث المسر لمن يخبر به والوعد بالعطية، والنبي ﷺ مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم الامتثال من قسمي التقوى، فإن التقوى امتثال الأمور واجتناب المنهيات، والمأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والأجل. وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي ﷺ غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته.

والندير: مشتق من الإنذار وهو الإخبار بطول حادث مسيء أو قرب حلوله، والنبي ﷺ منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل العصيان بمتفاوت مواخذتهم على عملهم.

والمعنى: وما أرسلناك أيها الرسول إلى من أرسلناك إليهم من عبادنا إلا مبشراً بالجنة من أطاعنا فانتهى إلى أمرنا، ومنذراً لمن عصانا فخالف ذلك. (١٠)

السراج المنير:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا" (١١) وصف النبي بـ

- (١) سورة آل عمران، الآية ٦٨
- (٢) سورة الأحزاب، الآية ٥٩
- (٣) سورة الأعراف، الآية ١٥٧
- (٤) سورة الأعراف، الآية ١٥٨
- (٥) تفسير المراغي ج ٩ ص ٨١
- (٦) التحرير والتنوير ج ٩ ص ١٣٣
- (٧) سورة الأعراف، الآية ١٨٨
- (٨) سورة سبأ، الآية ١٢٨
- (٩) سورة الأحزاب، الآية ٤٥
- (١٠) تفسير المراغي ج ١٥ ص ١٠٧
- (١١) سورة الأحزاب الآيتين ٤٥، ٤٦

(السراج المنير) هو من باب التشبيه البليغ بطريق الحالية، وهو طريق جميل، أي أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل شبهة، فقوله "وسراجا منيرا" أي يستضيء بك الضالون في ظلمات الجهل والغواية، ويقتبس من نورك المهتدون، فيسلكون منهاج الرشد والسعادة^(١).

أول المسلمين:
قوله تعالى: "قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَأَشْرِكَ لَهُ إِنْ أَرَادَ إِلَّا ظُلْمًا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"^(٢) أي: أول المنقادين إلى امتثال ما أمره ربه به، وترك ما نهاه عنه، قال ابن عاشور: قوله "أول المسلمين" ابتداء بنفسه في أعمال هذا الدين كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: "وأنا أول المؤمنين"^(٣)، وكما أمر رسوله محمد ﷺ إذ قال: "وأمرت لأن أكون أول المسلمين"^(٤).

صاحب الكوثر:
قال تعالى "إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"^(١)، وهو الخير الكثير، والفضل الغزير، الذي من جملته، ما يعطيه الله لنبيه ﷺ يوم القيامة، من النهر الذي يقال له "الكوثر" ومن الحوض، طوله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، أنيته كنجوم السماء في كثرتها واستارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا^(٢).
كونه رحمة الله للعالمين:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"^(٣) أي وما أرسلناك يا محمد إلا للرحمة بالعالمين: الإنس والجن؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم، وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم^(٤).

صاحب الخلق العظيم:
قال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"^(١) فعلا ﷺ بخلقه العظيم على جميع الخلق، وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم - كما فسرت به عائشة رضي الله عنها - هذا القرآن الكريم، وذلك نحو قوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"^(٢) "فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ"^(٣) "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ"^(٤) وما أشبهها من الآيات الدالة على اتصافه ﷺ بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان سهلا لنا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقصاه، جابرا لقلب من سأل، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه أمرا وافقه عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به

- (١) تفسير المراغي بتصرف يسير ج ٢٢ ص ٢٠
- (٢) سورة الأنعام الآية ١٦٦
- (٣) سورة الأعراف، الآية ١٤٣
- (٤) سورة الزمر، الآية ١٢
- (٥) التحرير والتنوير ج ١٩ ص ١٤٥
- (٦) سورة الكوثر، الآية ١
- (٧) تفسير الكريم الرحمن ج ١ ص ٩٣
- (٨) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧
- (٩) التفسير المنير للزحلي ج ١٧ ص ١٤٣
- (١٠) سورة القلم، الآية ٤
- (١١) سورة الأعراف، الآية ١٩٩
- (١٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩
- (١٣) سورة التوبة، الآية ١٢٨

دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ له في كلامه، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذ به بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال.

الأسوة الحسنة:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (١)، لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله ﷺ وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بها، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان يرجو الله واليوم الآخر، وأكثر من ذكر الله واستغفاره، وشكره في كل حال (٢).

كون معلمه جبريل عليه السلام:

قال تعالى: "عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى" (٣) يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد ﷺ أنه علمه الذي جاء به إلى الناس "شَدِيدُ الْقُوَى"، وهو جبريل، عليه السلام، كما قال: "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ" (٤).

هدايته الخلق إلى الصراط المستقيم:

قال تعالى "وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (٥) هذه هي هداية الإرشاد والتعليم والبيان، وهي التي أنبتها لرسوله، بل ولكل من له تعليم وإرشاد للخلق كما قال: "وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا" (٦) وقال: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" (٧) وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله؛ ولذا قال: "إِنَّكَ لَأَنْتَ الَّذِي تَهْدِي مَنْ أَرِيدُ" (٨) فكما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله، فلا يهدي إلا الله (٩).

حياؤه:

قال تعالى "إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ" (١٠) كان حياء النبي ﷺ يمنع أن يأخذ حظ نفسه ﷺ فيستحيي، ولكن الله لا يضيع ذلك؛ فإذا باشع عز وجل يعلم المؤمنين ألا يؤذوا النبي ﷺ فيدفعونه إلى أن يستحيي ولا يبين لهم ذلك.

عصمته قولا وفعلا:

"مَا ضَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" (١١) المعنى: ما عدل محمد عن طريق الحق وما اعتقد باطلا، وما يصدر نطقه فيما يتكلم به من القرآن عن هوى نفسه، وما القرآن الذي ينطق به إلا وحي من الله يوحيه إليه (١٢).

- (١) سورة الأحزاب، الآية ٢١
- (٢) التفسير الميسر ج١ ص٤٢٠
- (٣) سورة النجم، الآية ٥
- (٤) سورة التکویر، الآيات ١٩ - ٢١
- (٥) تفسير ابن كثير ج٧ ص١٢٤
- (٦) سورة الشورى، الآية ٥٢
- (٧) سورة الأنبياء، الآية ٧٣
- (٨) سورة الرعد، الآية ٧
- (٩) سورة القصص، الآية ٥٦
- (١٠) تفسير الطيف المغان في خلاصة التفسير ج١ ص٢١٣
- (١١) سورة الأحزاب، الآية ٥٣
- (١٢) سورة النجم، الآيات ٣ - ٥
- (١٣) المنتخب في تفسير القرآن الكريم ج١ ص٧٨٠

نقل صاحب أضواء البيان عن السيوطي قوله: الوحي وحيان: وحي أمرنا بكتابتته، وتعبنا بتلاوته، وهو القرآن الكريم، وحي لم نؤمر بكتابتته، ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة، وقد عمل بذلك سلف الأمة وخلفها^(١).
لينه ورقته:

قال تعالى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.." (١) واللين في المعاملة: الرفق والتلطف فيها، والفظ: الخشن الشرس الأخلاق الجافي في المعاشرة في القول والفعل، والغليظ: القاسي الذي لا يتأثر قلبه من شيء، والمعنى: فبرحمة الله لك ولأصحابك، من الله عليك أن ألنت لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتلأوا أمرك. "ولو كنت فظًا أي: سيئ الخلق" غليظ القلب" أي: قاسيه، "لانفضوا من حولك" لأن هذا ينفهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به ﷺ، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالاً لأمر الله، وجذباً لعباد الله لدين الله.

حرصه ورحمته وشفقته بأمته:

قال تعالى "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ" (٢) يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية النصح لهم، والسعي في مصالحهم "عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ" أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. "حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ" فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه. "بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ" أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم^(٣).

شجاعته:

قال تعالى "إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ" (٤)، هذه الآية تتحدث عن غزوة أحد، وقد وقع ما وقع، وتمكن المشركون من العودة، وانكشف المسلمون، وبيننا هم في هذه الحال إذا بالرسول يدعوهم من ورائهم وينادي، هلم إلى عباد الله، إلى عباد الله، أنا رسول الله، من يكر فله الجنة، وهم لا يسمعون ولا ينظرون، وقد كان لهم أسوة بالرسول، فيقتدون به في الصبر والثبات^(٥).
كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم:

(١) أضواء البيان ٣٧ / ٨
(٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩
(٣) سورة التوبة، الآية ١٢٨
(٤) تيسير الكريم الرحمن ج ١ ص ٣٥٦
(٥) سورة آل عمران، الآية ١٥٣
(٦) تفسير المراعي ج ٤ ص ١٠٢ بتصرف

قال تعالى "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" (١) أي إن النبي محمد ﷺ أرف بجماعة المؤمنين من أمته وأعطف عليهم من أنفسهم إذ هو يدعوهم إلى النجاة، وأنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، ولأنه ينزل لهم منزلة الأب. فالنفس قد تأمر بالسوء، وأما محمد ﷺ فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينطق إلا بالوحي. وجعلت الولاية مطلقة لتشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية، وما دام محمد ﷺ أولى من النفس، فهو أولى من جميع الناس بطريق الأولى، وحكمه مقدّم على اختيارهم لأنفسهم، ومحبتة مقدمة أيضا على حب النفس التي بين الجنبين (٢).

عالمية رسالته ﷺ:

قال الله ﷻ: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" (٣) وقال تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (٤) وقال تعالى "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" (٥).
 إن من بين ما فضل به النبي على جميع الأنبياء عالمية رسالته، كما قال ﷺ: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) (٦) إن رسول الله ﷺ لم يكتف بدعوة قومه إلى الإسلام، ولا بدعوة أهل مكة والمدينة إلى هذا الدين، فحسب، بل وجّه دعوته إلى العالم أجمع، لكل القوى الموجودة، وكل الملوك، وهذا يؤكد تأكيدا قاطعا على عالمية الدعوة الإسلامية، فقد بعث رسول الله ﷺ رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام العظيم الذي هو الدين الخالد.

صفته في التوراة والإنجيل:

قال تعالى "يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" (٧) قال السعدي: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ" احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ "الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ" باسمه وصفته، التي من أعظمها وأجلها، ما يدعو إليه، وينهى عنه. وأنه "يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ" وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. "وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ" وهو: كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار والمملوك، وبذل النفع لسائر الخلق، والصدق، والعفاف، والبر، والنصيحة، وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله، وقتل النفوس بغير حق، والزنا، وشرب ما يسكر العقل، والظلم لسائر الخلق، والكذب، والفجور، ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله، ما دعا إليه وأمر به، ونهى عنه، وأحلّه وحرّمه، فإنه "يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ" من المطاعم والمشارب، والمناكح. "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ" من المطاعم والمشارب والمناكح، والأقوال والأفعال. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم" أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه، ولا أغلال، ولا مشقات ولا تكاليف تقال (٨).

(١) سورة الأحراب، الآية ٦.
 (٢) التفسير المنير للرحيل ج ٢١ ص ٢٤٥.
 (٣) سورة الأعراف، الآية ٥٨.
 (٤) سورة ص، الآية ٢٨.
 (٥) سورة الفرقان، الآية ١.
 (٦) صحيح البخاري ص ٧٠.
 (٧) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.
 (٨) تفسير تكملة الرحمن ج ١ ص ٥٣.

المطاعم والمشارب، والمناكح. " وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ " من المطاعم والمشارب والمناكح، والأقوال والأفعال. " وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ " أي: ومن وصفه أن نينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه، ولا أغلال، ولا مشقات ولا تكاليف تقال(١).

صلاة الله وملائكته على النبي ﷺ:
 قال الله ﷻ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"^(١) إن صلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملائكة الأعلى؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى. ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه. ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدى الباقي. وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم. وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه، وصلاة الملائكة في الملائكة الأعلى وتسليمهم؛ إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه؛ وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم.

الجمال في الدعوة وأساليبها

لما كان نبينا محمد هو قدوة الدعاة إلى الله وسيدهم وإمامهم على الإطلاق، فإننا نختم الحديث عن جماله ببيان وجه الجمال في أساليب الدعوة حيث بينها القرآن الكريم.

قد أخبر الله عن نبيه ما كان يتحلى به في دعوته، فقال ﷺ: "قَبِيْمًا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفُسُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"^(١) وقال ﷻ: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"^(٢) كما أمرنا تعالى في دعوتنا للكفار بترك الجدال إلا بالتي هي أحسن فقال تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"^(٣).

وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بالدعوة، واعتنى بالكيفية التي تتم عليها، فاعتنى بأساليب الدعوة ووسائلها، فحينما نقرأ الآية التي نتحدث عن الدعوة تبدأ بالحسن، فتبين فضل الداعين إلى الله وتصفهم بأنهم الأحسن والأفضل هدفاً وعملاً بين الناس، قال الله ﷻ: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"^(٤) ومن عجب أن يأتي بعدها قول الله تعالى "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ انْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"^(٥) ولعل الحكمة في ذلك حكمة أن الداعي متعرض في دعوته لبعض صور الرفض والإنكار؛ ولذلك أتبع القرآن الكريم آية الدعوة بقوله ﷻ: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ" فإن القرآن الكريم يوصي ألا يقابل الإساءة بالإساءة، وأن يدفع بالتي هي أحسن؛ حتى يكسب بأخلاقه وحسن فعالة من يدعوهم، وحين تحدث الله تعالى عن أساليب الدعوة قال سبحانه: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"^(٦) أما الحكمة فهي صفة جميلة تعني: التريث والتؤدة، وحسن

(١) سورة الأحزاب، الآية ٥٦: ٥٧
 (٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩
 (٣) سورة النحل، الآية ١٢٥
 (٤) سورة العنكبوت، الآية ٤٦
 (٥) سورة فصلت، الآية ٣٣
 (٦) سورة فصلت، الآية ٣٤
 (٧) سورة النحل، الآية ١٢٥

تصرف في الأمور قولاً وفعلاً، فهي من صفات الجمال، (والموعظة) ولم يقتصر على لفظ (الموعظة) بل صنفها بقوله: (الموعظة الحسنة) فانظر كم جمع من صفات الحسن لفظاً ومعنى في تلك الآية التي جمعت ماليب الدعوة، وعندما تكلم عن دعوة غير المسلمين وذكر أهل الكتاب فقال: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.." (١) فنلاحظ ذكر الحسن، ثم إيثار لفظ (أحسن) على حسن؛ فلم يقل: بالتي هي حسن أو خير؛ إنما يقول (أحسن) وهو لفظ أفضل، إن علينا أن نتأمل الجمال في هذا الاختيار، فنحن الآن أمام أساليب الدعوة إلى الله، وما ينبغي أن يكون عليه حال وصفة الداعي إلى الله، لئلا ينفر منه الناس، نسأل الله أن يجعلنا من الدعاة إليه، وأن يرزقنا القبول والسداد، وبالله التوفيق.

(١) سورة العنكبوت، الآية ٤٦

المطلب الثالث

جمال الرسالة

إن الله ﷻ هو ذو الجلال والجمال؛ فهو سبحانه "غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ"^(١)؛ ولذا كان دينه الإسلامي الذي هو شريعته وأحكامه وتكليفه موصوفاً بالجمال والجلال؛ إذ جمال الصنعة من جمال صانعها وكماله، إن جمال الرسالة هو في كمال مبادئها وخصائصها ومعالمها، وكذلك في شمولها لكل مناحي الحياة، من عقيدة وشريعة (عبادات ومعاملات وأخلاق) .. بل وفي ثوابها وجزائها، وبيان ذلك ما يلي:

أولاً: جمال التكليف

اتسم الدين الإسلامي بسماتٍ وخصائصٍ طيبةٍ هي أعظم الصفات التي يمكن أن يتصف بها نظام أو منهج، ومن هذه السمات والخصائص ما يلي:

الجمال في العقيدة

تمتاز العقيدة الإسلامية بالوضوح التام؛ فليس فيها ما في بعض المذاهب الأخرى من طلامس وغيوب مجهولة، كما تمتاز عقيدتنا بكونها لا تصادم العلم الصحيح، ولا العقل الراشد؛ ولم لا وهي تتسق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتتسجم مع الفكر القويم، وتدعو إلى النظر في الكون بلا قيود أو حدود، والآن مع بعض مظاهر الجمال في عقيدتنا الإسلامية، وبالله التوفيق.

* التوحيد أعظم صور الجمال في العقيدة الإسلامية:

قال تعالى: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" إن التوحيد نعمة عظيمة تستوجب الحمد والشكر؛ إذ إن الموحد يلجأ إلى إله واحد، يكشف كربته، ويزيل همه، ويحقق رجاءه، ويستمد منه كل ما يريد، قال سبحانه: "أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ"^(٢) أما غيره فهو عبد لكل مطمع، عبد للمال، وعبد للشهوة، وعبد للمناصب، وعبد للقوة؛ كما قال الرسول: (تَعَسَّ عِبْدُ الدِّيْنَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ..)^(٣)، ومن أجل ذلك جاء قوله جل شأنه: "قُلِ الصَّمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا"^(٤) قال الشيخ الشعراوي: فكونه سبحانه لم يتخذ ولداً نعمة كبيرة على العباد يجب أن يحمدوه عليها، فإن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقي الخلق، فقد تنزه سبحانه عن الولد، وجعل الخلق جميعهم عياله، وكلهم عنده سواء، فليس من بينهم من هو ابن لله أو من بينه وبين الله قرابة، وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له، وهكذا ينفرد الخلق بكل حنان

(١) سورة غافر، آية ٣
(٢) سورة النمل، آية ٢٢
(٣) صحيح البخاري، ج ٤، ص: ٣
(٤) سورة الإسراء، الآية ١١١

بهم وبكل رحمته^(١).

* من جلال العقيدة الوضوح التام وعدم الغموض:

حيث يبرهن الحق جل جلاله للناس على فساد الإشراك، وآثاره السيئة، فقد بين الله الرشد من الغي، بين ذلك كل أحد حتى إذا قبل الذين قبله عن بيان وظهور^(٢)، وقد كثر في القرآن احتجاج على الوجدانية ونفي الشركاء لما أنه أهم المطالب على الإطلاق، وكم من الآيات الكريمة ما تضمن إقامة براهين على الوجدانية وأبطال الشرك، ومنها قوله تعالى: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ"^(٣)، وقال عز من قائل: "مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَكَلٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ"^(٤) قال ابن جزري: قد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدا أوضحها أربعة براهين: الأول: قوله "أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ"^(٥) لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له، والثاني: قوله "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا"^(٦) والثالث: قوله "قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا"^(٧) والرابع: قوله: "وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ"^(٨).

* من صور الجمال حرية الاعتقاد:

لقد كان انتشار الإسلام بالقناعة الذاتية، وبالاستحسان الحر الطليق دون إجبار ولا إكراه؛ فليس انتشار الإسلام بالسيف، بل نهي الله عن الإكراه على الدين فقال تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"^(٩) قيل معناه: لا دين يقبل بإكراه، بل ليس ذلك بإيمان، وقال آخرون: لا إكراه على هذه الطاعات بعد الإسلام؛ لأن الله تعالى حبيب هذه الطاعات في قلوب المؤمنين فلا يكرهون على ذلك^(١٠).

* من صور الجمال الإيمان والتصديق بجميع الأنبياء:

يمتاز المسلمون على سائر الخلق بأنهم يحققون الإيمان والتصديق، بل والحب والتقدير لجميع أنبياء الله ورسله بلا تفرقة من حيث كونهم جميعا مرسلين، بل بلغ التقدير برسول الله ﷺ أن قال: "لَا تَخَيَّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ"^(١١) وفي هذا يقول الله تعالى: "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ

- (١) تفسير الشعراوي ٢١٢٤
- (٢) تفسير الماتريدي ٢/٢٣٩
- (٣) سورة الزمر، الآية ٢٩
- (٤) سورة المؤمنون، آية ٩١
- (٥) سورة النحل، آية ١٧
- (٦) سورة الأنبياء، آية ٢٢
- (٧) سورة الإسراء، آية ٤٢
- (٨) سورة المؤمنون، آية ٩١
- (٩) التسهيل ٢/٥٢٤
- (١٠) سورة بونس، الآية ٩٩
- (١١) سورة الفاتحة، آية ٢٢
- (١٢) سورة ق، آية ٤٥
- (١٣) سورة البقرة، الآية ٢٥٦
- (١٤) تفسير الماتريدي ٢/٢٣٩
- (١٥) صحيح البخاري، ج ٦ ص ٥٦٦

وَكُتِبَهِ وَرُسُلِهِ لَمْ نَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. (١)، وقال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (٢).

إن الإيمان بالله ورسوله لا يتجزأ، فمن آمن حقيقةً بالله، آمن بجميع رسوله الذين أرسلهم لهداية الناس، فهو مصدر الإرسال، والرسل سفراء بين الله وخلقه، فلا يتصور إيمان بالله وكفر ببعض رسوله؛ وحينئذ لا يقبل إيمان بموسى وكفر بعيسى، وإيمان بجميع الرسل وكفر بمحمد ﷺ، فهو مذكور في كتبهم، ومبشّر به عندهم، ومصدّق لما معهم، والقرآن مهيم على ما سبقه من الكتب السماوية، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه القائل: "كُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (٣) وقد ذكر الله تعالى بعد أهل الكتاب فريقاً آخر وهم المسلمون، للمقارنة والعظة والعبرة، وهم الذين آمنوا بالله وجميع رسوله، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى، وبكل نبي بعثه الله. (٤)

* من صور الجمال عدم الغلو في الدين ونفي الحرج:

من أبرز خصائص التشريع الإسلامي يسر أحكامه وسماحته، فلا مشقة فيه ولا حرج، قال تعالى "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (٥) قال في الوجيز: (من حرج) أي من ضيق في الدين، ولكن جعله واسعاً. ولعل سماحة هذا الدين ويسره هي عنوانه وصفته، يقول النبي ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» فالمقصود بقوله (السماحة) أي الأعمال التي لا حرج فيها ولا تضيق، وقد قال تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ"، فلم تشدد التكليف في التشريع الإسلامي كما شددت في شرائع الرسل السابقين؛ حيث يقول الله تعالى: "قَبِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا" (٦) بل كان هذا التشريع رحمة ويسراً وسعة للعالمين؛ ولذا يقول الله تعالى في وصف نبيه محمد وشريعته: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" (٧) قال البغوي في تفسيره: "والأغلال يعني: الأثقال التي كانت عليهم، وذلك مثل: قتل النفس في التوراة، وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض، وتعيين القصاص في القتل، وتحريم أخذ الدية، وترك العمل في السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس، وغير ذلك من الشدائد، شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق" (٨).

- (١) سورة البقرة، الآية ٢٨٥
- (٢) سورة النساء، الآية ١٥٠-١٥٢
- (٣) سورة المائدة، الآية ٤٨
- (٤) التفسير المنير ١١/٦ بتصرف
- (٥) سورة المائدة، الآية ٦
- (٦) سورة النساء، الآية ١٦٠
- (٧) سورة الأعراف، الآية ١٥٧
- (٨) تفسير البغوي ص ٤٩٥

* من صور الجمال التكليف بما في الوسع والطاقة:

لم يطالب هذا الدين أتباعه بما لا يطيقون، ويكفيننا في هذا قوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» وقوله: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» أي: لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها فعله، بأن تأتيه بلا عسر ولا حرج أي بقدر الطاقة والجهد، وقد ورد في السنة التوجيه إلى بذل الطاقة من غير إسراف ولا تكلف، فعن أبي هريرة قال: مرَّ رسولُ الله ﷺ على رَهْطٍ من أصحابِهِ يَضْحَكُونَ، فَقَالَ: «لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعَلَّمُ، لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ، قَالَ لَكَ: لِمَ تُقْنَطُ عِبَادِي؟، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا». قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَدَّدُوا» يُرِيدُ بِهِ: كُونُوا مُسَدِّدِينَ، وَالتَّسَدِيدُ: لَزُومُ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، «وَقَارِبُوا» يُرِيدُ بِهِ: لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْأَنْفُسِ مِنَ التَّشْدِيدِ مَا لَا تُطِيقُونَ، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ لَكُمْ الْجَنَّةَ إِذَا لَزِمْتُمْ طَرِيقَتِي فِي التَّسَدِيدِ، وَقَارِبْتُمْ فِي الْأَعْمَالِ. قَالَ النَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي هَذَا تَكَالَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ بِحَيْثُ يُؤَسُّهُ وَيَقْنَطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ بِحَيْثُ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، أَوْ يُجْرئُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ﷻ. (١)

جمال العبادة

إن المتأمل في العبادات ليجد فيها من مظاهر الجمال الملموس من نظام ونظافة ونحوها، ومن مظاهر الجمال المعنوي من مساواة وجود وتكافل وغيرها ما لا يخفى، وهذا كله من كمال الدين وتمام النعمة، وهذا بيانه بـإيجاز.

من جمال التشريع في العبادة اتساع مجالها وتعدد صورها:

لعل من جمال العبادة أن مجالها متنوع لصور كثيرة، وأنواع عديدة؛ فليست تقتصر على الشعائر المعروفة والأشهر، والتي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ لذلك فإنها تشمل: الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرغبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من صور العبادة، فقراءة القرآن عبادة، وذكر الله عبادة، والتفكير في ملكوت الله عبادة، قال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وقال سبحانه: «قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتُ وَالنُّزُورُ عَنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ»، بل إن كل عمل يقوم به الإنسان امتثالاً لأمر الله يعد طاعة وعبادة، فببر الوالدين، وصلة الرحم والإحسان إلى الجار صور من صور العبادة، طالما صدرت عن المسلم بنية الائتمار بأمر الله «وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

(١) صحيح ابن حبان ١/١٢٢/١٣ أو ٢٨٥/٢٥٩ وصححه الألباني

أَيْمَانَكُمْ... (١).

والجمال في هذا اختلاف طبائع الناس وطاقتهم في الإقبال على الطاعات، فمن الناس من تثقل عليه الصلاة فلا يؤدي إلا المفروضة منها، بينما تجده هو من يقبل على الصيام بكثرة، فيصوم فوق صوم الفرض السنن والنوافل من غير حد، فانتساع مجال العبادة يعطي المسلم حظاً كبيراً في زيادة الأجر ومضاعفة الثواب؛ لأن هذا التنوع من شأنه أن يحقق نشاطاً في القيام بالعبادة، وأن يدفع عنها السآمة والملل، بخلاف ما لو لم يكن للعبادات كلها إلا مظهر واحد.

من مظاهر الجمال في العبادة أنها لم تشرع المشقة على الإنسان:

قال تعالى: "طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" (١) فقد أورد السيوطي في الدر عن البزار (وحسن السيوطي سنده) عن علي قال: كان النبي ﷺ يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" (٢)، والمعنى: ليس المقصود بالوحي، وإنزال القرآن عليك، وشرع الشريعة، لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين، وتعجز عنه قوى العاملين؛ وإنما الوحي والقرآن والشرع، شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصلاً للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طريقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان، لعلها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة (٣)، فقد بعث رسول الله ليسعد ويُسعد معه قومه والناس أجمعين، لا ليُشقى ويُشقى معه الناس (٤)؛ فإنه بعث إلا بالحنيفية السمحة، وبدل لهذا التأويل ظواهر آيات من كتاب الله، كقوله: "وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (٥)، وقوله "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (٦) (٧) فيستحب الترفق بالطاعات، وترك الحمل على النفس ما لا تطيق، كما قد ورد الأمر بالقصد في الطاعات دون أن يحمل على النفس ما لا تطيق، وحيث ورد الأمر بالعمل قدر الطاقة، فيجب على الإنسان أن يلزم التسديد في أسبابه مع الاستبشار بما يأتي منها.

من مظاهر جمال التشريع في العبادة التيسير والتخفيف وتشريع الرخص:

راعت الشريعة الإسلامية الظروف الاستثنائية للإنسان، مثل المرض والسفر التي تمنعه من أداء العبادة في صورة متكاملة، فأجازت له قصر الصلاة وجمعها والتيمم والإفطار في رمضان وغيرها من الرخص، وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذا الدين كلها، فهي ميسرة لا عسر فيها، وهي توحى للقلب الذي يتنوقها،

- (١) سورة النساء، الآية ٣٦
- (٢) سورة طه، الآية ٢
- (٣) الدر المنثور ج ٥ ص ٤٩٥
- (٤) تيسير الكريم الرحمن ج ١ ص ١٠١
- (٥) تفسير الشعراوي ٢٣٢
- (٦) سورة الحج، الآية ٧٨
- (٧) سورة البقرة، الآية ١٨٥
- (٨) أضواء البيان ج ٤ ص ٤

بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السراحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد^(١) وقال الفخر: قوله تعالى "يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ" هذا عام في كل أحكام الشرع، وفي جميع ما يسره لنا وسهله علينا، إحسانا منه إلينا، ولم يتقل التكليف علينا كما ثقل على بني إسرائيل، ونظيره قوله تعالى "وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ"^(٢) وقوله "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ"^(٣) وقوله "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"^(٤) وقوله ﷺ «جنتكم بالحنيفية السهلة السمحة»^(٥).

إسقاط التكليف بالكلية عن غير المستطيع:

إن أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين أربع، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يسقط الشرع منها اثنتين بالكلية عن غير القادر المستطيع، وهما الزكاة والحج، فمن لا مال له لا تزمه الزكاة، وفاقد الاستطاعة بالمال أو الصحة والبدن غير مكلف بالحج، وقريب من هذا الصوم، فإن للمريض مرضا لا يرجى برؤه وكذا الشيخ العجوز أن يفطر ويكفر.

فمن جمال في التكليف ابتداء؛ حيث أسقط العبادة عن غير القادر، وجمال في الأداء تخفيفاً؛ إذ شرع القصر والجمع، وشرع للضعيف إن لم يقدر على الصلاة قائما صلى جالسا أو راقدا.. إلخ، وجمال في الجزاء انتهاء؛ إذ ضاعف فجعل الحسنه بعشر أمثالها، ولم ينقص من ثواب من يقصر أو يجمع أو يقعد شيئا من الأجر.

من الجوانب المادية الجميلة في العبادة:

- من جوانب الجمال الملموسة في العبادات النظافة والطهر؛ فالصلاة يشترط لها طهارة الثوب والبدن والمكان، ولا تصح إلا بالوضوء، وهو نظافة كاملة تتكرر لكل صلاة، وهو مظهر جمالي واضح وملموس، قال تعالى: "وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرْ"^(٦) وقال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"^(٧).

- وفي الصلاة والصوم درس بليغ وتربوية رائعة على احترام المواعيد، ومراعاة الدقة، وإنه لنظام دقيق لا مثيل له؛ فنجد الأذان يرفع في كل بلد في نفس الوقت الدقيق؛ لأنه لا يجوز تأخير فرض عن مواعده، ولا تقديمه، كما أنه لا يجوز الفطر قبل الغروب، ولا تناول شيء مفطر بعد الفجر.

- وفي صلاة الجماعة في المسجد مظهر جمالي رائع، وهو صورة من صور النظام وحسن التوزيع؛ حيث يمثل المسجد بالمصلين، في المساجد الجامعة، وفي الجمعة، وفي العيدين، وحينما ينادي المؤذن لإقامة الصلاة وجدنا صفوفًا منتظمة، ولم تحتج هذه الأعداد الغفيرة إلى من ينظمها أو يرتبها صفوفًا، وهذا بخلاف المظهر الجمالي الآخر والمتمثل في اتحاد الحركات والأفعال والذي يمثل صورة جمالية أخرى لا تقل عن سابقتها جمالا وروعة،

(١) الظلال ج ١ ص ١٤٥
(٢) سورة الأعراف، الآية ١٥٧
(٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥
(٤) سورة الحج، الآية ٧٨
(٥) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ١٧
(٦) سورة المائدة، الآية ٤
(٧) سورة المائدة، الآية ٦

ومن الجمال الحث على التزين والتعطر للصلاة:

لقد ربطت العديد من الشعائر التعبدية بالظواهر الجمالية ترغيباً في إتقانها وتهيئة للنفس الإنسانية للتمسك بها، فنجد الحق سبحانه يأمر المؤمنين من عباده بقوله: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (١)، ومن المعروف أن الزينة مظهر من مظاهر الجمال ودلالة من دلالاته، ومن اللافت للنظر أن يأتي عقيب هذا التوجيه قوله تعالى "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" (٢) أي: مَنْ هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسَّعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات، جعله لهم ليستعينوا به على عبادته (٣)؛ فيباح للإنسان سائر أنواع اللباس على اختلاف أصنافه وأشكاله، ومن صور الجمال الحث على التزين يوم الجمعة؛ فهو اجتماع أسبوعي كبير، قال رسول الله ﷺ: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَنْظُرُ مَا اسْتَبَاحَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدَّهْنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَيْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" (٤).

من الجوانب المعنوية الجميلة في العبادة سمو غاياتها:

إن جمال العبادات في سمو غاياتها؛ فالعبادات ليست حركات ومظاهر تؤدي، وإنما هي تكاليف تسمو بالنفس في مراتب الجمال الروحي؛ فكل عبادة من العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها لها آثار جميلة في حياة الناس:

- فالصلاة تقوى صلته بالله عز وجل؛ لأنه يكون على صلة بالله دائماً وأبداً، كما أن صلاته تنهيه عن الفحشاء والمنكر، قال الله عز وجل: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (٥).

- ومظهر آخر من مظاهر الجمال في الصلاة، ألا وهو المساواة بين المسلمين؛ إذ ينتظم في صفوفها جميع الناس من غير تمييز بين كبير وصغير، أو غني أو فقير.. إلخ.

- والزكاة لها أثران شخصي واجتماعي، فالأول يتمثل في أن بها يتطهر المال، وتتطهر النفس من الشح والبخل، وتقوية الشعور بالآخر، والإحساس بحاجة المحتاج، وأما الآخر فيتمثل في (التكافل الاجتماعي) قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (٦).

- والصوم فيه إضعاف قوة الشهوات في النفس، وكبح لجماعها، وفي صيام الغني إحساسه بألم الجوع، فيتذكر

نعمة الله عليهم فيشكر الله عز وجل، ويشعر بأن له إخواناً يتألمون من الجوع من غير صيام؛ لأنهم لا يجدون ما يسد رمقهم فيكون ذلك حافزاً له على الإحسان إلى المساكين والبدل للمُعوزين والمحتاجين، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (٧).

وفي الحج يقول سبحانه: "الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(١) سورة الأعراف، الآية ٣١

(٢) سورة الأعراف، الآية ٣٢

(٣) تيسير الكريم الرحمن ج ١ ص ٢٧٨

(٤) صحيح البخاري ج ٢ ص ٣

(٥) سورة العنكبوت، الآية ٥٥

(٦) سورة التوبة، الآية ١٠٣

(٧) سورة البقرة، الآية ١٨٣

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُوهَا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ^(١)، فيتحفظ المسلم من الرفث والفسوق والجدال، ويتجرّد من ثيابه ويلبس إزاراً ورداءً يستوي فيه الغني والفقير، فيذكره هذا بلباس الكفن بالموت، فيستعد له، وفي اجتماع الحجّاج في عرفة تذكير باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة فيستعد له.

- وفي الحج أيضاً، يتوحد المسلمون جميعاً في الزي، وفي الوقوف على أرض واحدة بعرفات، وفي الطواف والسعي.

وأهم من ذلك كله توحد البواعث والغايات والمقاصد من هذه الأعمال المشتركة، حيث الإخلاص وقصد ابتغاء رضى الله عز وجل "وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ"^(٢).

جمال المعاملات

يشمل جانب المعاملات بيان صور ومظاهر الجمال في التشريع الإسلامي في مجالات السلوك الإنساني والتعامل بين الناس في البيع والشراء والزواج.. ونحوها، وكذا في معاملة غير المسلمين. والإسلام في هذا الجانب زاخر بجوانب العظمة والجمال كما يأتي بيانه، وبالله التوفيق.

الجمال في أحكام الزواج والطلاق:

يعد نظام الزواج وما يتعلق به نظاماً فريداً؛ لأنه يستند إلى الواقع لا إلى الخيال، ولأنه يجمع بين الجمال الحسي والجمال المعنوي، فلم يهمل الإسلام قيمة جمال الصورة لدى بحث الإنسان عن رفيق العمر وشريك الحياة، فمن صفات الزوجة الصالحة كما ورد في الحديث الشريف أنه «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»^(٣)، كما أن من الصفات المرغوبة في الارتباط بالمرأة والزواج منها، أنها تتكح لجمالها كما ورد في الحديث «تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِكَيْفِيَّتِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ»^(٤) فالجمال المحسوس هنا مقصود، وكذلك حين نتأمل لفظ «طاب» من قوله تعالى: «فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ

النِّسَاءِ مَتَى وَتَلَّاتِ وَرَبَّاعٍ»^(٥). أي: من طبن لنفوسكم من جهة الجمال والحسن والعقل والصلاح منهن^(٦).

- وما في قوله سبحانه: «وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»^(٧) من إشارة ودليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها.. والأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها، فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها، بدليل ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا خطب

(١) سورة البقرة، الآية ١٩٧
(٢) سورة البينة، الآية ٥
(٣) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٩٦
(٤) صحيح البخاري ج ٧ ص ٧
(٥) سورة النساء، الآية ٣
(٦) تفسير القرآن الكريم ١٢/٣
(٧) سورة الأحزاب، الآية ٥٢

أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوها إلى نكاحها، فليفعل»(١).
 - والرخصة في التعدد هنا تلي واقع الفطرة وواقع الحياة؛ وتحمي المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة إلى الانحلال أو الملال..والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال ويحمي الزوجة من الجور والظلم؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل، ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة(٢).

- ومن جمال الشريعة هنا تغليب الجمال المعنوي على الجمال المادي، أعني تقديم جمال الدين والخلق على الحرية وجمال الصورة؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، قال تعالى: "وَلَا تَتَّخِجُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكَوْنًا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّخِجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَكَوْنًا أَعْجَبَكُمْ"(٣) أي ولأمة مؤمنة على ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر، خير من مشركة حرة على مالها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها؛ إذ بالإيمان يكون كمال دينها، وبالمال والجاه يكون كمال دنياها، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع بينهما(٤) ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي ﷺ: "تتكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك"(٥) وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح(٦).

جمال الإسلام في تكريم الزوجة:

حيث شرع لها على سبيل الوجوب المهر، وحث على إكرامها، ومراعاة مشاعرها، قال تعالى: "وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"(٧)، ووجه إلى حسن معاملتها فقال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"(٨) أي وعليكم أن تحسنوا معاشرته نسانكم فتخالطوهن بما تألفه طبايعهن ولا يستكره الشرع ولا العرف، ولا تضيقوا عليهن في النفقة ولا تؤذوهن بقول ولا فعل ولا تقابلوهن بعبوس الوجه ولا تقطيب الجبين.. فهذا الأمر "عاشروهن" يشمل المعاشره القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى، وبذل الإحسان، وجسن المعاملة والخلق، وطيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهياتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله. كما قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(٩) وقال رسول الله ﷺ: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(١٠) وكان من أخلاقه ﷺ أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه.. وقال في تعظيم حقهن: {وَأُخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا}(١١).

(١) التفسير المنير ج ٢٢ ص ٧٨
 (٢) الطلال ج ٢ ص ٤٨
 (٣) سورة النقرة، الآية ٢٢١
 (٤) تفسير المراعي ج ٢ ص ١٥١
 (٥) صحيح البخاري ج ٧ ص ٧
 (٦) تفسير الكريم الرحمن ج ١ ص ١٦٣
 (٧) سورة النساء، الآية ٤
 (٨) سورة النساء، الآية ١٩
 (٩) سورة النقرة، الآية ٢٢٨
 (١٠) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٣
 (١١) سورة النساء، الآية ٢١

المودة والرحمة في الزواج

ومن جميل التشريع وآياته الظاهرة ما خلقه الله بين الزوجين من المودة والرحمة حيث يقول: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً" (١) فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية هي أقوى ما تعتمد عليها المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والاتصال برجل غريب عنها تساهمه السراء والضراء وتُسكن إليه ويسكن إليها ويكون بينهما من المودة أقوى مما يكون بين ذوى القربى.. ذلك الشعور الفطري الذي أودع في المرأة وجعلها تحسّ بصلة لم تُعهد من قبل لا تجد مثلها لدى أحد من الأهل.. هذا هو المركز في أعماق النفوس، وهذا هو الميثاق الغليظ، فما قيمة من لا يفي بهذا الميثاق، وما هي مكانته من الإنسانية.

إن المودة وحدها أصرة عظيمة وهي أصرة الصداقة والأخوة وتفاريجهما، والرحمة وحدها أصرة منها الأبوة والبنوة، فما الظن بأصرة جمعت الأمرين وكانت بجعل الله تعالى وما هو بجعل الله فهو في أقصى درجات الإتيان (٢).

الطلاق الجميل في الشريعة الإسلامية

إن الإسلام يوصي المسلمين بحسن معاملة المرأة وعشرتها سواء مع استمرار الزوجية أو انتهائها، "فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ" (١) وقد تكرر هذا التوجيه غير مرة في القرآن حيث قال تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" (٢) وقال سبحانه: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (٣)، ومن أطف العبارات ما ورد به النص الجليل بحث المسلم على الجمال حتى عند الانفصال، قال تعالى: "فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" (٤) والتسريح الجميل: هو الذي لا ضرر معه. وإنما معه الكلام الطيب، والفعل الحسن، والمعنى: إذا طلقتموهن فأعطوهن من المال ما يجبر خاطرهن، وما يكون عوضاً عن فراقهن (٥).

- ومن جميل اللفظات الربانية قوله "وَلَا تَسْوَأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" (٦) فقد ذكّر سبحانه أهل الفضل بفضلهم فقال: (وَلَا تَسْوَأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) أي لا يذهب بكم الغضب والمكايده إلى درجة لا تتذكرون فيها ما يكون عندكم من شمم وإياء، وإرادة للتفضل والعطاء، ففي هذه الجملة الكريمة إشارة إلى وجوب التسامح والتعاطف في وقت ذلك الافتراق القاطع، وإلى أنه تجب الرحمة في وقت الانفصال؛ ولذلك صرح سبحانه بأن (العفو) أي ترك بعض الحقوق في ذلك الوقت، أقرب لتقوى الله سبحانه، وأدنى إلى رضاه، لكي يكون الافتراق بمفرده، ولا تكون مشاحة تدفع إلى المشادة، ثم إلى الخصومات التي تورث العداوات، وتستمر الأحقاد بين الأسرتين، وتكون الإحزن ومن ورائها المحن (٧).

(١) سورة الروم، الآية ٢١
(٢) التحرير والتنوير ج ١ ص ٦٤٤
(٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٩
(٤) سورة الطلاق، الآية ٢
(٥) سورة البقرة، الآية ٢٣١
(٦) سورة الأحزاب، الآية ٤٩
(٧) الوسيط ج ١ ص ٣٤٣
(٨) سورة البقرة، الآية ٢٣٧
(٩) زهرة التفسير ج ٢ ص ٨٢٣

- وسوى في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة فقال عز من قائل: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"^(١)، بيان هذا أن للرجل حقوقا وعليه واجبات يؤديها للمرأة، وللمرأة مثل ذلك، وهذه الحقوق والواجبات التي على كل منهما للآخر موكولة إلى اصطلاح الناس في معاملاتهم وما يجرى عليه العرف بينهم، وتابعة لشرائعهم وآدابهم وعاداتهم، فإذا طلب الرجل منها شيئا تذكر أنه يجب عليه شيء آخر بإزائه، ومن ثم أثر عن ابن عباس أنه قال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية، والمراد بالمماثلة أن الحقوق بينهما متبادلة متكافئة، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما متساويان في الشعور والإحساس والعقل، فليس من العدل ولا من المصلحة أن يتحكم أحد الجنسين في الآخر ويستنله؛ لأن الحياة المشتركة بينهما لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه، لكن المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نساتهم فكان لذلك أسوأ الأثر في فساد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعتهم وتناسيهم أوامر دينهم^(٢).

هذا هو القانون العادل الشامل، نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا، وقد شرعه الإسلام في وقت لم يعترف أي قانون من قوانين العالم بأن للمرأة أي حق من حقوق، وفرضت عليها القوانين في العصور الغابرة كل الواجبات، فجاء الإسلام ووضع تلك القاعدة العادلة، وهي أن الحقوق يجب أن تكون متكافئة مع الواجبات، فما على الإنسان من واجبات يكافئ ماله من حقوق، وما من حق إلا تعلق به واجب، فإذا كان للرجل سلطان في البيت وعلى المرأة واجب الطاعة، فلها حق، وهو العدل.. وإذا كانت المرأة قارة في البيت قائمة بشئونه، وفرض عليها ذلك الواجب فلها حق الإنفاق.. وإذا كان عليها أن تعد البيت إعدادا حسنا بمقتضى العرف فلها حق المهر.. وإذا كان عليها أن تؤنس زوجها، فعليه ألا يوحشها، وقد أدرك ذلك المعنى الجليل، وهو التساوي بين الحقوق والواجبات الصحابة الأولون، حتى أن ابن عباس كان يقول: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي)، وإن التساوي بين الحقوق والواجبات ليس مقصورا على ما بين الرجل والمرأة، بل إنه قانون شامل سنه الإسلام وأيده العقل، وبه يقوم العدل^(٣).

جمال الإسلام في المعاملات كالبيع والتين وغيره:

إن العلاقة بين الناس في الشريعة الإسلامية محاطة بسياج من التراحم والتعاون ومراعاة الأحوال والظروف المختلفة؛ ولذلك حرم الله الربا؛ لما فيه من الإضرار بالأفراد والجماعات، وشرع الدين وبين فضله وأحكامه، وحث على توثيق المعاملات والإشهاد عليها؛ حفاظا على الحقوق؛ وسداً لأبواب الفساد والشور.

من جمال التشريع الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلى البيع:

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"^(٤) وقال سبحانه: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ"^(٥) فهذه التوجيهات الكريمة التي وردت في أطول آية في القرآن الكريم، تضمنت من جمال التشريع الإسلامي

(١) سورة البقرة، الآية ٢٢٨
(٢) تفسير المراغي ج ٢ ص ١٨٣
(٣) زهرة التفاسير ج ١ ص ٧٨٦
(٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٢
(٥) سورة البقرة، الآية ٢٨٢

اهتمام القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم ببيان التوثيقات المالية من الإسهاد، وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان.. وإن تحديد التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين، وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التمويل(١).

من جبال التشريع الإسلامي إنظار المعسر:

وإنظار المعسر تشريع جميل؛ لما فيه من الرحمة واليسر، ومراعاة الأحوال والظروف التي تنتاب الناس، فلا نشق عليهم ولا نشدد عليهم ولا نعسر عليهم "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"(١)، (عن أنس رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ﷺ: (يسرُوا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا)(٢).

من جبال التشريع الإسلامي حل البيع وتحريم الربا:

قال تعالى "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"(١) فقد أحل الله البيع للحاجة الماسة إليه؛ ولما فيه من المنافع الجليلة، وحرم الربا لما فيه من استغلال للأزمات والضوائق الطارئة، ومن وظيفة المجتمع أن يحمي أبناءه شروور الحاجة، وأن يكفل ضروراتهم الطارئة والملازمة.

جبال الإسلام في معاملة غير المسلمين:

لعل من أبرز صور الجمال في المسلمين تشريعه في معاملة غير المسلمين من أهل الكتاب ومشركين؛ فقد أباح الإسلام لأتباعه الزواج من أهل الكتاب، والأكل من طعامهم، وأوجب عليهم العدل معهم، ونهى عن إيذائهم بقول أو فعل، وهذا بيان موجز لعلاقة المسلمين مع غيرهم.

عدم إكراههم على الدخول في الإسلام:

قال تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"(١)، وقال تعالى: "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ"(١)

وقد تقدم الكلام عن حرية الاعتقاد في موضع سابق بما يغني عن إعادته هنا.

مجادلتهم بالحسنى:

قال تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"(٧) أي: ولا تجادلوا من أراد الاستبصار في الدين من اليهود والنصارى إلا باللين والرفق، وقابلوا الغضب بكظم الغيظ، والشغب بالنصح، والسورة بالأناة(٨)، قال ابن

عاشور: ويندرج في «التي هي أحسن» رد تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجه، مثل

قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين(٩)، وقوله: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله

يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون(١٠). (١١).

(١) التحرير والتنوير ج٣ ص٩٧

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٠

(٣) صحيح البخاري ج١ ص٢٥٠ واللفظ له، وصحيح مسلم ج٣ ص١٣٥٨

(٤) سورة البقرة، الآية ٢٧٥

(٥) سورة البقرة، الآية ٢٥٦

(٦) سورة الكهف، الآية ٢٩

(٧) سورة العنكبوت، الآية ٤٦

(٨) تفسير المراغي ج٢١ ص٥

(٩) سورة سبأ، الآية ٢٤

(١٠) سورة الحج، الآية ٦٨

(١١) التحرير والتنوير ج٤ ص٣٢٠

ومن الجمال في الآية أن يأتي التعبير هنا بلفظ (الحسن)، مع كونه بصيغة التفضيل (أحسن) وهي لفظة جميلة في التوجيه القرآني في معاملة غير المسلمين أو في دعوتهم والحوار معهم.

*إنصافهم والتزام العدل معهم [تزل آيات لتبرئة يهودي]:
قال تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا.." (١) وقال عز من قائل: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا اعْبُدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" (٢) هذا هو التوجيه الرباني والأمر الواجب على الأمة المسلمة في تعاملها حتى مع خصومها وأعدائها، وقد كان المجتمع المدني في حياة الرسول وفي وجوده بينهم مثلاً حياً لتطبيق هذا التوجيه وذلك الأمر، ومن ذلك قصة نزول قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَكَمَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَكَمَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَكَمَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَاءَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا" (٣) فجمهور المفسرين على أن هذه الآيات نزلت بسبب حادثة أو قصة رواها الترمذي، وهي القصة المشهورة بقصة ابن أبيرق، حاصلها(٤):

أن إخوة ثلاثة يقال لهم: بشر وبشير ومبشر، أبناء أبيرق، وقيل: أبناء طعمة بن أبيرق، وقيل: إنما كان بشير أحدهم يكنى أبا طعمة، وهم من بني ظفر من أهل المدينة، وكان بشير شرهم، وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره، وكان هؤلاء الإخوة في فاقة، وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد، وكانت عير قد أقبلت من الشام بدقيق، فابتاع منها رفاعة بن زيد حملاً منه لطعامه، وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير، فإذا جاء الدرمل (الدقيق) لبتاع منه سيد المنزل شيئاً لطعامه فجعل الدرمل في مشربة له وفيها سلاح، فعدا بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح، فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه قتادة بن النعمان بذلك، فجعل يتحسس، فأنبئ بأن بني أبيرق استوفدوا في تلك الليلة نارا، ولعله على بعض طعام رفاعة، فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري. وقيل: في دار يهودي اسمه زيد بن السمين، وقيل: لبيد بن سهل، وجاء بعض بني ظفر إلى النبي ﷺ، فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح، قال قتادة: فأتيت رسول الله، فقال لي «عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة». وأشاعوا في الناس أن المسروق في دار أبي مليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآية، وأطلع الله رسوله على جلية الأمر، معجزة له، حتى لا يطمع أحد في أن يروج على الرسول باطلا.. هذا هو الصحيح فيسوق هذا الخبر (٥).

قال القرطبي: (في هذه الآية تشریف للنبي ﷺ وتكريم وتعظيم وتفويض إليه وتقويم أيضاً على الجادة في الحكم، وتأييب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق). (١) اهـ.

(١) سورة المائدة، الآية ٢
(٢) سورة المائدة، الآية ٨
(٣) سورة النساء الآيات ١٠٥ : ١٠٩
(٤) الرواية عند الترمذي وحسنها الألباني وأخرجه الحاكم في المستدرک وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص
(٥) تفسير القرطبي ج ٥ ص ٢٧٥

وأقول: أليس من قمة الجمال أن تنتزل آيات من أجل إنصاف مظلوم من اليهود؟ يقول صاحب الظلال: هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيراً، ولا تعرف لها البشرية شبيهاً.. وتشهد - وحدها - بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله.. إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة، التي تحويها جعبتهم اللثيمة، على الإسلام والمسلمين.. في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب؛ ويؤلبون المشركين.. ويطلقون الإشاعات.. ويشككون في الوحي والرسالة.. والإسلام ناشئ في المدينة، ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس.. في هذا الوقت الحرج، الخطر، الشديد الخطورة.. كانت هذه الآيات كلها تنتزل، على رسول الله ﷺ وعلى الجماعة المسلمة، لتتصف رجلاً يهودياً، اتهم ظلاماً بسرقة؛ ولتدين الذين تأمروا على اتهامه، وهم بيت من الأنصار في المدينة. والأنصار يومئذ هم عدة الرسول ﷺ وجنده، في مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله، ومن حول الرسالة.. أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى؟ والنص يطلق الحكم بالعدل بين «الناس» هكذا.. عدلاً شاملاً «بين الناس» جميعاً. لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب. ولا عدلاً مع أهل الكتاب، دون سائر الناس.. وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه «إنساناً».. وذلك هو أساس الحكم في الإسلام(١).

آية تنزل لإقرارهم على ما تحت أيديهم من الأمانة:

هذه الآية الكريمة نزلت على قول بعض المفسرين لتأخذ مفتاح الكعبة بيت الله من يد نبي الله والمؤمنين معه فترده في يد مشرك كافر، يقول تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" (٧) قال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.. وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه.. قال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: .. عن صفية بنت شيبة؛ أن رسول الله ﷺ لما نزل بمكة واطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها.. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي ﷺ يومئذ، إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ﷺ في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليك. فقال رسول الله ﷺ: "أين عثمان بن طلحة؟" فدعي له، فقال له: "هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر". وعن ابن جريج قوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي ﷺ مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه فدعا عثمان إليه، فدفع إليه المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله ﷺ من الكعبة، وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك.. فرده رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم(٢).

(١) في ظلال القرآن ج ٢ ص ٢٨٩

(٢) سورة النساء، الآية ٥٨

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٤٠، قال ابن حجر في الفتح: وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها ثم وقف على باب الكعبة فخطب... سوفيهم ثم جلس فقام على فقال: اجمع لنا الحجابة والسقاية. ومن مرسل عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال خذها خالدة مخلدة اني لم ادفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم، ومن طريق ابن جريج أن علياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت إن الله يأمركم

Handwritten text in Arabic script, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be a historical or literary document.

أن تودوا الإمام تبنى أهلها فدعا عثمان فقاتل خذوها يا بني شيبه خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فتح الباري، ج ١٧ ص ٢٥٢٦

الوفاء بعهودهم واحترام المواثيق:

قال تعالى: "وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" (١) لقد التزم النبي ﷺ والمسلمون بهذه التوجيهات والوصايا، ففي صلح الحديبية التزم بالعهد المبرم بينه وبين قريش، وقد حدث بعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلح والمعاهدة أن جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو وهو في قيوده، هارباً من المشركين في مكة، فقام إليه أبوه سهيل، فضربه في وجهه وقال: هذا يا محمد أول من أفاضيك عليه أن تردّه إلي، فأعاده النبي ﷺ للمشركين، فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أريد إلى المشركين يقتلونني في ديني؟! فقال له النبي ﷺ: (إنا عقدنا بيننا وبين القوم عهداً، وإنا لا نغدر بهم)، ثم طمأنه النبي ﷺ قائلاً: (يا أبا جندل، اصبر واحتسب؛ فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجاً) (٢).

البر والإفراط مع المعاهدين منهم:

قال تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (٣) أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، ولم يعاونوا على إخراجكم.. فأمر الله رسوله بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم.

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها روايات منها، ما أخرجه البخاري وغيره " عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: قَدِمَت عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِيَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ» (٤).

وقد وردت بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ" (٥) وما يشبهها من الآيات القرآنية تؤكد النهي عن موالاة غير المسلمين ومودتهم، والتوفيق بينها وبين ما ورد من إياحة مودتهم أن نقول: إن غير المسلمين أقسام ثلاثة: القسم الأول: وهم الذين يعيشون مع المسلمين ويسالمونهم، ولا يعملون لحساب غيرهم؛ ولم يبدر منهم ما يفضي إلى سوء الظن بهم، وهؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ولا مانع من مودتهم والإحسان إليهم كما في قوله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (٦) والقسم الثاني: وهم الذين يقاتلون المسلمين، ويسينون إليهم بشتى الطرق، وهؤلاء لا تصح مصافاتهم، ولا تجوز موالاتهم، وهم الذين عناهم الله في تلك الآية وفيما يشبهها من آيات كما في قوله تعالى: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (٧) والقسم الثالث: قوم لا يعلنون

(١) سورة الأنفال، الآية ٥٨
(٢) مسند أحمد ج ٣١ ص ٢١٩
(٣) سورة الممتحنة الأيتان ٩، ٨
(٤) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٦٤، وصحيح مسلم ج ٢ ص ٦٩٦ واللفظ للبخاري
(٥) سورة المائدة، الآية ٥١
(٦) سورة الممتحنة، الآية ٨
(٧) سورة الممتحنة، الآية ٩

العداوة لنا ولكن القرائن تدل على أنهم لا يحبوننا بل يحبون أعدائنا، وهؤلاء يأمرنا ديننا بأن نأخذ حذرنا منهم دون أن نعتدي(١).

إباحة الزواج منهم، وأكل ذبائحهم:

"وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ"(٢) والمعنى: أن الله أحل لكم طعام أهل الكتاب، وذبائحهم، مما لم يرد نص بتحريمه، كما أحل لهم طعامكم، وأحل لكم زواج الحرائر والعفائف من المؤمنات ومن أهل الكتاب.أ.هـ(٣).

(١) التفسير الوسيط ج١ ص ١٢٩٨
(٢) سورة المائدة، الآية ٥
(٣) تفسير المنخب ص ١٤

ثانياً: جمال الثواب والجزاء

حدثنا فيما سبق عن جمال الإسلام في تكاليفه عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقاً، وبيننا كيف كانت تشريعات الإسلام معبرة عن جمال هذا الدين وعظمته، وتحدث هنا عن ثواب وجزاء هذه التكاليف في الدنيا والآخرة؛ نرى كيف تتناسب جمال التكليف مع جمال الثواب، ثم إنه لا يظن أن الثواب مقصور على الثواب الأخروي المتمثل في الجنة ونعيمها، وإنما هو يشمل ثواب الدنيا والآخرة كما يأتي بيانه، والله المستعان.

١- جمال الثواب والجزاء في الدنيا:

تقدم القول أن الثواب ليس مقصوراً على الثواب الأخروي المتمثل في الجنة ونعيمها، وإنما هو يشمل ثواب الدنيا والآخرة؛ ذلك أن القاعدة التي أقرها القرآن الكريم أن الإيمان الصحيح ودين الحق سبب في سعادة الدنيا^(١)، كما أنه سبب في سعادة الآخرة، صحيح أن ثواب الدنيا لا يقارن بثواب الآخرة كما قال الله تعالى: "وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ"^(٢)، وقال: "وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ"^(٣)، ولكنهما يشتركان في أن كلا منهما وعد الله للمؤمنين الصالحين، وهذه بعض وعود الله الدنيوية العاجلة للمؤمنين.

من جميل الثواب في الدنيا (معية الله):

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"^(٤) ونحوه قوله "وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"^(٥) وقوله: "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"^(٦) وقوله: "وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ"^(٧) وقوله: "إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"^(٨)، قد ذكر الله في غير موضع أنه مع الصابرين، والمتقين، والمؤمنين، والمحسنين، والمقصود: أن الله مع المذكورين الموعودين والموصوفين بما سبق بعونه وتوفيقه وتسديده، وهذه المعية هي أعظم زاد وسلاح في الحياة، قال ابن القيم: المعية مع الله نوعان: معية عامة: وهي معية العلم والإحاطة المستفادة من قوله عز وجل: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ"^(٩) ومعية خاصة: وهي التي أشار إليها سبحانه في قوله: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ"^(١٠) ونحوها.

وهذه المعية الخاصة تستوجب من العبد الأُس بالله عز وجل والنقطة بنصره وتأييده، قال قتادة: ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفنة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وعن أبي علي الدقاق قال: فاز الصابرون بعز الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيته. وكتب بعض السلف إلى أخ له: إن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو.

(١) المراغي ج ٩ ص ١٤٤
(٢) سورة النحل، الآية ٣٠
(٣) سورة النحل، الآية ٤١
(٤) سورة البقرة، الآية ١٥٣
(٥) سورة الأنفال، الآية ٤٦
(٦) سورة البقرة، الآية ١٩٤
(٧) سورة الأنفال، الآية ١٩
(٨) سورة التوبة، الآية ٤٠
(٩) سورة الحديد، الآية ٤
(١٠) سورة النحل، الآية ١٢٨

ومن جميل الثواب في الدنيا (اطمئنان القلب):

قال تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (١) فطمأنينة القلب ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان والطاعة وذكر الله وقراءة القرآن، فيزول القلق والاضطراب من خشيته، بما يفيضه عليه من نور الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة، والمقصود بالذكر قولان، أحدهما: أنه القرآن، والثاني: مطلق ذكر الله.. وقد ورد في موضع وصف المؤمنين بالخشوع عند ذكر الله، ووصفهم في موضع آخر بالاطمئنان؛ وتأويل ذلك أن الخوف عند ذكر الله يحصل عند استحضار وعيد الله وعذابه، والاطمئنان يحصل عند ذكر وعد الله واستحضار رحمته وسعة عفوه، فلا يكون هناك تعارض بين الآيتين (٢).

ومن جميل الثواب (الحياة الطيبة) في الدنيا:

وعد الله المؤمنين بحياة طيبة هنيئة في الدنيا، كما قال تعالى: "الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً" (٣) أي: للذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوه، وأحسنوا العمل في الدنيا؛ فلهم في الدنيا مثوبة حسنة من عند الله بالنصر والفتح والعزة، ونحوها، قوله "وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً" (٤)، جاء في تفسير الحسنة خمسة أقوال، أحدها: لنزلنهم المدينة، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والشعبي، وقتادة، فيكون المعنى: لنبوتنهم دارا حسنة وبلدة حسنة. والثاني: لنرزقنهم في الدنيا الرزق الحسن، قاله مجاهد. والثالث: النصر على العدو، قاله الضحاك. والرابع: أنه ما بقي بعدهم من الثناء الحسن، وصار لأولادهم من الشرف، ذكره الماوردي، وقد روي معناه عن مجاهد، فروى عنه ابن أبي نجيح أنه قال:

{لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} قال: لسان صادق. والخامس: أن المعنى: لنحسنن إليهم في الدنيا (٥).

كما جاء الوعد بالحياة الطيبة في قوله "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً" (٦) وهذه أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح، وقد ذكر أكثر المفسرين أن الحياة الطيبة المذكورة هنا إنما هي في الدنيا، وهو مروى عن ابن عباس، ثم فيها للمفسرين تسعة أقوال:

أحدها: أنها القناعة قال علي عليه السلام وابن عباس في رواية والحسن في رواية ووهب بن منبه

والثاني: أنها الرزق الحلال، رواه أبو مالك عن ابن عباس، وعن الضحاك نحوه

والثالث: أنها السعادة، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

والرابع: أنها الطاعة، قاله عكرمة

والخامس: أنها رزق يوم بيوم، قاله قتادة

والسادس: أنها الرزق الطيب والعمل الصالح، قاله إسماعيل بن أبي خالد

والسابع: أنها حلوة الطاعة، قاله أبو بكر الوراق

(١) سورة الرعد، الآية ٢٨
(٢) زاد المسير ج ٤ ص ٣٤٧، التفسير المنير ج ١٧ ص ٢١٥
(٣) سورة النحل، الآية ٣٠
(٤) سورة النحل، الآية ٤١
(٥) زاد المسير ج ٤ ص ٤٤٨
(٦) سورة النحل، الآية ٩٧

والثامن: العافية والكفاية

والتاسع: الرضى بالقضاء ذكرهما الماوردي(١).

ومن جملة ذلك (إصلاح عملهم وتيسير أمورهم وكفاية الله لهم كل شأنهم): كما في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" (٢)، وقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا" (٣)، وقوله: "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى" (٤) قال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة، وقال السعدي: أي: لكل حالة فيها تيسير أمورهم وأحواله كلها.. فجعل الله القيام بأمر الدين سبباً لتيسير الأمور، وعدم القيام بها سبباً للتعسير(٥).

ويقول سبحانه: "وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَنَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ" (٦) أي: وإن تصبروا على مشاق التكاليف فتمتثلوا الأوامر، وتتقوا كل ما نهيتكم عنه وحظر عليكم فلا يضركم كيدهم؛ لأنكم قد وفيتم لله بعهد العبودية، فهو يفي لكم بحق الربوبية، ويحفظكم من الآفات والمخافات كما قال سبحانه: «وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (٧) أي: من يجعل الله وكيلاً له فانه كافيه، ومن يتق باله فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب ومنها السعي لكسب الرزق، كفاه ما أهمه في جميع أمورهم؛ لأن الله هو القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، إن الله يبلغ ما يريد، ولا يفوته مراد، ولا يعجزه مطلوب.

وهذه الحياة الطيبة التي تحققت للمؤمن لصلاحه كما قال الله "فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَإِنَّا بِمَا يَفْعَلُونَ مُبْتَلُونَ" (٨)؛ يقابلها بالنسبة للشقي المعيشة الضنك، كما قال تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي فَسَأَلَ لَهْ مَعِيشَةً ضَنْكًا" (٩)، وهذا من فضل الله، أن يجمع للمؤمن العامل للصلح بين طيب الحياة في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة.

وينبغي أن يُفَرَّقَ بين ما عليه المؤمن من حياة طيبة، وما عليه الكافر من نعمة الدنيا، فهذا إنما هو إهمال من الله إياه؛ لأن ملاذ الكافر استدراج؛ ومعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال؛ قال تعالى في شأن الأولين: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (١٠) وقال في شأن الآخرين: "أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمْدِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ" (١١) (١٢).

قال ابن الجوزي: اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة، على ثلاثة أقوال:

• أحدها: أنها في الدنيا، رواه العوفي عن ابن عباس.

(١) زاد المسير ج ٤ ص ٤٨٨
(٢) سورة الأحزاب الآيات ٧٠، ٧١
(٣) سورة الطلاق، الآية ٤
(٤) سورة الليل الآيات ٥، ٧
(٥) تيسير اللطيف المنان ج ١ ص ٢٣٢، ج ٢ ص ٢٥١
(٦) سورة آل عمران، الآية ١٢٠
(٧) سورة الطلاق، الآية ٣
(٨) سورة طه، الآية ١٢٣
(٩) سورة طه، الآية ١٢٤
(١٠) سورة النحل، الآية ٩٧
(١١) سورة المؤمنون الآيات ٥٥، ٥٦
(١٢) التحرير والتنوير ج ٦ ص ١٥٥

والثاني: أنها في الآخرة؛ وذلك إنما يكون الجنة، قاله الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد.
والثالث: أنها في القبر، رواه أبو غسان عن شريك.

ومن جميل الثواب في الدنيا (حصول البركة في النفس والمال والولد):

قال تعالى: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.." (١)، فالحياة الطيبة، والخير الوفير، والنصر والتمكين والأمن في الحياة والبركة في العيش لهو وعد النبيين لأقوامهم إن هم استجابوا وأطاعوا، وهو مؤكد في غير موضع من القرآن، ومنه قول الله تعالى: "وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ" (٢)، ونظير هذا قوله "وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا" (٣) فجعل الله تعالى التقى من أسباب الرزق، كما في هذه الآيات، ووعد بالتميز لمن شكر فقال: "لَنِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ" (٤) (٥).

ومن جميل الثواب في الدنيا (الفرج القرب):

قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" (٦)، فالفرج القريب والمخرج العاجل من الأزمات وضمان الرزق الواسع من وعود الله لعباده المتقين، وهذه أكبر آية في القرآن فرجاً، فعن النبي - عليه السلام - أنه قال: " إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُمَانُ: آيَةٌ - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَّتْهُمْ "، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةٌ آيَةٌ؟ قَالَ: لَوْ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" (٧).

و"مخرجاً" أي، طريقاً للخروج من كرب الدنيا والآخرة، فيجعل الله له مخلصاً مما عسى أن يقع فيه من الغم ويفرج عنه ما يعتربه من الكرب، ويرزقه من جهة لا تخطر بباله ولا يحتسبها، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، وهذا دليل على أن التقوى سبيل النجاة من المأزق والهموم والغموم الدنيوية والأخروية وعند الموت، وهي أيضاً سبب للرزق الطيب الحلال الواسع غير المتوقع، ويكفي برهاناً على أن بالعمل الصالح يتحقق الفرج والخروج من الأزمات ما جاء في قصة يونس عليه السلام، وما قصه الله علينا في قوله: "قُلُوبًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلْبَلْقِيَاءِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ" (٨)، قال السعدي: جعل الله التقوى والسعي والحركة سبباً للرزق.. وجعل السوابق الحميدة للعبد، وتعرفه لربه في حال الرخاء سبباً للنجاة من الشدائد، وحصول أعظم الفوائد (٩).

ومن جميل الثواب في الدنيا التوفيق للحق:

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ

(١) سورة الأعراف، الآية ٩٦
(٢) سورة هود، الآية ٣
(٣) سورة الجن، الآية ١٦
(٤) سورة إبراهيم، الآية ٧
(٥) التفسير المنير ج ٦ ص ٢٥٦
(٦) سورة الطلاق الآيات ٣، ٢
(٧) رواه ابن ماجه ج ٢ ص ١٤١، وضعفه الألباني
(٨) سورة الصافات الآيات ١٤٣، ١٤٤
(٩) تفسير اللطيف المنان ج ١ ص ٣٤٦، ج ٢ ص ٣٥٦

به..(١) ويقول: "وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى"(٢) ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا"(٣) فهذه نعم جسيمة من نعم الله على عبده في الدنيا، أن ينير له طريق الحق، فيهدي، ويزيده الله هداية وتوفيقاً في التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر والحسن والقبيح والهدى والضلال والنافع والضار، قال ابن عاشور: فُسِّرَ (الفرقان) هنا: بالتمييز بينهم وبين الكفار في الأحوال التي يستحب فيها التمايز في أحوال الدنيا، فيشمل ذلك أحوال النفس: من الهداية، والمعرفة، والرضى، وانسراح القلب، وإزالة الحقد والغل والحسد، بينهم، والمكر والخداع وضميم الخلائق، وقد أشعر قوله "لَكُمْ" أن الفرقان شيء نافع لهم، فالظاهر أن المراد منه: كل ما فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الأحوال وارتباك الأمور وانبهام المقاصد، فيؤول إلى استقامة أحوال الحياة، حتى يكونوا مطمئني البال منسرحي خاطر، وذلك يستدعي أن يكونوا: منصورين، غاليين، بصراء بالأمر، كَمَلَةَ الأخلاق سائرين في طريق الحق والرشد، وذلك هو ملك استقامة الأمم، فاختيار (الفرقان) هنا؛ لأنه اللفظ الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض، وذلك من تمام الفصاحة(٤).

ومن جميل الثواب في الدنيا الإمداد بجنود الله:

قال تعالى: "بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُنذِكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ"(٥)، وقال عز قائلًا: "إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ"(٦)، وهذا ما حصل للمسلمين في بدر، أوقفهم الله على ما اجتنبوه من بركات الامتثال والتقوى والصبر، وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمانة الوعد بإمداد الملائكة لتطمئن قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال(٧).

ومن جميل الثواب في الدنيا (التثبيت):

قال تعالى: "تَثَبَّتْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.."(٨) بأن يلقي في روعهم الاطمئنان إلى الحق والجزم به والنطق بمقتضاه، والثبات عليه لا يحيد عن النطق بالحق والعمل به، والرضا بنتائجه.. ولقد قرر العلماء أن صاحب النفس المطمئنة الراضية بحكم الله المنفذة لتكليفه يلقي الله فيها بالإخلاص، والإخلاص لله يجعل النفس تشرق بنور الله، فتدرك فتؤمن فتقول الحق وتعمل.

قال السعدي: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها(٩).

(١) سورة الحديد، الآية ٢٨
(٢) سورة مريم، الآية ٧٦
(٣) سورة الأنفال، الآية ٢٩
(٤) التحرير والتنوير ج ١ ص ١
(٥) سورة آل عمران، الآية ١٢٥
(٦) سورة الأنفال، الآية ١١
(٧) التحرير والتنوير ج ٩ ص ٣١١
(٨) سورة إبراهيم، الآية ٢٧
(٩) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٥٥

ومن جميل الثواب في الدنيا الاستخلاف والتمكين وتحقيق الأمان:

وقد وعد الله عباده باستخلافهم وتمكينهم وتأمينهم من المخاوف والأحزان عامة، كما قال تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.." (١)، هذه هي أصول دولة الإيمان، تنبئ عن قواعد ومبادئ أهمها الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، وثمرتها أولاً: إنجاز وعد الله بالعزة والسيادة في الأرض في الدنيا، ونصرة الإسلام على الكفر، وتمكين هذا الدين المرتضى وهو دين الإسلام في الأرض، أي تثبيته وتوطيده وتأمينه وتأمين أهله وإزالة الخوف الذي كانوا عليه، وثانياً: الظفر برحمة الله في الآخرة (٢).

ومن جميل الثواب في الدنيا (ثناء الله عليهم ومدحهم بأنهم خير الخلق):

فوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (٣) في منح هذا اللقب البليغ من الله الجليل من التشريف والتكريم لعباده ما لا يخفى؛ فهو ثناء عظيم من الله الكريم على عباده، وتشريف لهم بإعطائهم هذا التكريم على الخليفة كلها، فجعلهم الله خير الخلق قاطبة.. ولما كان الحكم هنا بالخيرية والتفضيل للمؤمنين بكونهم (خير الخليفة) على عموم الخليفة، ما جعل بعض المفسرين يبحثون في مسألة التفاضل بينهم وبين الملائكة، فذكر بعض العلماء ما يدل على أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، ولعل مما يقوي هذا الاستدلال هو أن بعض أفراد جنس الإنسان أفضل من عموم أفراد جنس الملائكة، وهو الرسول ﷺ، وإذا فضل بعض أفراد الجنس لا يمنع في البعض الآخر، ولكن هل بعض أفراد الأمة بعده أفضل من عموم أو بعض أفراد الملائكة؟ هذا هو محل الخلاف (٤).

ومن جميل الثواب في الدنيا (بلوغ جزاء الإحسان لهم وأولاديتهم من بعدهم):

قال تعالى: "إِنَّهُ مَن يَتَّقْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" (٥) أي إن الحق الذي نطق به الشرائع وأرشدت إليه التجارب هو: أن من يتق الله، ويصبر على ما أصابه من المحن والفتن، فلا يستعجل الأقدار بشيء قبل أوانه، فإن الله لن يضيع أجره في الدنيا، ثم سيؤتيه أجره في الآخرة (٦)، وقال السعدي: في الآية بيان لفضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلها

أحسن العواقب. (٧)

ولما كانت المصيبة في الدنيا قد تكون جزاء على فعل الشر؛ فكنك خيرات الدنيا قد تكون جزاء على فعل الخير، قال تعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.." (٨)، وقال حكاية عن إخوة يوسف: "قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا

- (١) سورة النور، الآية ٥٥
- (٢) التفسير المنير ج ١٨ ص ٢٨٧
- (٣) سورة البينة، الآية ٧
- (٤) يتصرف من أضواء البيان ج ٩ ص ٥٠٠
- (٥) سورة يوسف، الآية ٩٠
- (٦) تفسير المراغي ج ١٣ ص ٣٥
- (٧) تفسير الكريم الرحمن ج ١ ص ٤٠٧
- (٨) سورة يوسف، الآيات ٢٢، ٢٤

لَخَاطِئِينَ" (١) أي مذنبين، أي وأنت لم تكن خاطئاً، وقال: "فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ" (٢) وقال: "وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.." (٣)، وقال: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ.." (٤) إلخ الآية وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة (٥).

وقال تعالى: "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (٦) فالذي يخاف على ذريته من بعده، فليبق لهم ما ينفعهم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى والقول السديد، فبصلاح الإنسان يصلح الله عز وجل ذريته، وبحفظ الإنسان لتعاليم دين الله سبحانه يحفظ الله عز وجل بينه وأهله وأولاده وذريته من بعده.

وقال سبحانه: "وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي" (٧)، عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما. قال ابن كثير: فيه الآية دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجاتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. (٨)

٢- جمال الثواب والجزاء في الآخرة

إن الحديث عن الجزاء الأخروي هنا له مذاق آخر، مختلف تماما عن سابقه، فلا يوجد بينهما أية نسبة، فنعيم الجنة دائم، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، والحديث عن الجزاء الأخروي هنا يعني الحديث عن الجنة، وعن نعمها وقصورها، وأنهارها، وطعامها وشرابها.. إلخ، وعن الحور العين، ناهيك عن لقاء الحبيب ﷺ، ثم ما أدراك ما بعد هذا، وما فوق هذا، إنها رؤية وجه الله الكريم، اللهم أكرمنا، وارزقنا من فيض جودك وكرمك وإحسانك،

أوصاف الجنة في القرآن:

وصف الله الجنة التي أعدت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات بأوصاف كثيرة، وذكر ما فيها من القصور والأنهار والعيون.. إلخ، وهذا بيانه بليجاز:

أنهار الجنة:

قال جل شأنه: "مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ" (٩). أفادت الآية السابقة أن هناك أربعة أنواع للأنهار في الجنة وهي:

(١) أنهار من ماء غير متغير اللون والريحة والطعم.

- (١) سورة يوسف، الآية ٩١
- (٢) سورة آل عمران، الآية ١٤٨
- (٣) سورة الكهف، الآية ٨٢
- (٤) سورة النور، الآية ٥٥
- (٥) التحرير والتنوير ج ٢٥ ص ١٠٢
- (٦) سورة النساء، الآية ٩
- (٧) سورة الكهف، الآية ٨٢
- (٨) تفسير ابن كثير ج ٥ ص ١٨٦
- (٩) سورة محمد، الآية ١٥

(٢) أنهار من لبن لا يتغير إلى الحموضة كما في ألبان الدنيا وما يصيبها من فساد إذا ما وضعت في درجة حرارة منخفضة.

(٣) أنهار من خمر طعمه لذيذ وليس فيه ذهاب للعقل مثل ما يفعل خمر الدنيا.

(٤) أنهار من عسل مصفى لا يخالطه الشمع كما يوجد في عسل النحل الذي يوجد في الدنيا(١).
= وهناك أيضا نهر الكوثر قال تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"(٢)

وقد ورد وصفه في البخاري ومسلم بما يلي:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ، حَافَتَاهُ قِيَابُ النَّارِ الْمُجَوَّبِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ - أَوْ طَيْبُهُ - مَسِكَ أَنْفَرًا"(٣).

عيون الجنة:

ذكرت العيون التي توجد في الجنة في عدد من الآيات القرآنية كما في قوله تعالى: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ"(١) وقوله سبحانه: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ"(٢) وقوله عز من قائل: "فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ"(٣) وقوله تعالى: "فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ"(٤) والمقصود بـ(نضاختان) أي فوارتان لا ينقطع عنهما الماء أبداً.(٥) وقوله تعالى: "إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا"(٦).

قال الزحيلي في الوسيط: وأما المؤمنون الأبرار الذين جمعوا بين الصدق والطاعة والإخلاص فهم يشربون شرابا ذا رائحة أو كأسا من خمر الجنة، الممزوجة بالكافور (وهو طيب معروف له رائحة جميلة) وهذا الشراب نابع من عين جارية عذبة يشرب منها عباد الله الصالحون، تتبع بأمرهم، ويجرونها إلى حيث أرادوا من منازلهم وقصورهم.(٧)

وقد ذكرت أسماء بعض العيون في الجنة في عدد من الآيات، وهذا ما توضحه الآيات القرآنية الآتية:

قال تعالى: "عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا"(٨) أي: أن هؤلاء الأبرار بجانب كل ما تقدم من نعم يسقون في الجنة من كأس مليئة بالخمير، وهذه الخمر التي يشربونها ممزجة بالزنجبيل، فتزداد لذة على لذتها. ويسقون أيضا- من عين فيها-أي: في الجنة-تسمى سلسبيلا، وذلك لسلاسة مائها ولذته وعذوبته، وسهولة نزوله إلى

الحلق.(٩)

(١) الإبداع الإلهي بين الجمال والجلال، ص١٩٣ وما بعدها
(٢) سورة الكوثر، الآية ١
(٣) صحيح البخاري ج٨ ص١٢٠
(٤) سورة الدخان، الآية ٥٢
(٥) سورة المرسلات آية ٤١
(٦) سورة الغاشية، الآية ١٢
(٧) الرحمن آية ٦٦
(٨) الإبداع الإلهي بين الجمال والجلال، ص١٩٤ وما بعدها
(٩) سورة الإنسان الأيتان (٥ - ٦)
(١٠) التفسير الوسيط للزحيلي ج٣ ص٢٧٩
(١١) الإنسان آية ١٨
(١٢) التفسير الوسيط ج١٥ ص٢٢٣

قال تعالى: "وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ"^(١) والتسنيم: علم لعين في الجنة مسماء بهذا الاسم، وهذا اللفظ مصدر سنمه إذا رفعه. يقال: سنم فلان الطعام. إذا جعله كهيئة السنام في ارتفاعه.. وسميت هذه العين بهذا الاسم؛ لأنها تنبع من مكان مرتفع، أو لعلو مكانتها.

وعين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة، يشرب منها هؤلاء المقربون صرفاً، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة، التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كما قال تعالى: "وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ"^(٢)

وقال سبحانه: "فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ"^(٣) قال الزحيلي في المنير: أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية، فيهما عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها: تسنيم، والأخرى السلسيل.^(٤)

ملابس أهل الجنة:

قال تعالى: "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ"^(٥) قال في هميان الزاد: قيل عن رسول الله ﷺ: إن الرجل من أهل الجنة لو بدا سواره لغلغ على ضوء الشمس وذكروا أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ؛ لقوله تعالى: "يحلون فيها من أساور من ذهب" وقوله سبحانه وتعالى: "وحلوا أساور من فضة"^(٦)، وقوله سبحانه: "ولباسهم فيها حرير"^(٧) "ويلبسون ثياباً خضراً"^(٨) لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة وينفتح لها القلب مالا ينفتح لغيره. {من سندس} الحرير الرقيق. {واستبرق} الحرير الغليظ جمع لهم فيها بين النوعين تليذا لهم بما تشتهيهِ النفس وتلذه العين وذكر ذلك ترغيباً في الجنة فيتوصل إليها بالإيمان والأعمال الصالحات.^(٩)

وقال تعالى: "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَكُلُوفًا وَكِلْبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ"^(١٠)، جاء في المنتخب: أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة فإن الله يدخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ينعمون فيها صنوف النعيم، وتزينهم الملائكة بأساور الذهب وباللؤلؤ، أما لباسهم المعتاد فمن حرير.^(١١)

وقال تعالى: "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَكُلُوفًا وَكِلْبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ"^(١٢)، قال الزحيلي في المنير: ولباسهم

- (١) المطففين آية ٢٧
- (٢) تيسير اللطيف المعاني ٣٣١
- (٣) سورة الرحمن، الآية ٥٠
- (٤) التفسير المنير للزحيلي ج ٢٧ ص ٢٢
- (٥) سورة الكهف، الآية ٢١
- (٦) سورة الإنسان، الآية ٢١
- (٧) سورة الحج، الآية ٢٣
- (٨) سورة الكهف، الآية ٣١
- (٩) هميان الزاد ج ٧ ص ٤٧٩
- (١٠) سورة الحج، الآية ٢٣
- (١١) المنتخب في تفسير القرآن الكريم ج ١ ص ٤٩١
- (١٢) سورة فاطر، الآية ٢٣

فيها حريرٌ أي يدخل هؤلاء المصطفون جميعاً جنات الإقامة الدائمة يوم المعاد، التي يحلون فيها أساور من ذهب مرصع باللؤلؤ، ويكون لباسهم حريراً خالصاً، وقد أباحه الله تعالى لهم في الآخرة، بعد أن كان محظوراً عليهم في الدنيا. (١)

وقال تعالى: "عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعَا أُسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ" (٢) "أَي لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيهَا الْحَرِيرُ وَمِنْهُ سُنْدُسٌ وَهُوَ رَفِيعُ الْحَرِيرِ كَالْقُمُصَانِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَلْبَسُ أَهْلُهَا، وَالْإِسْتَبْرَقُ مِنْهُ مَا فِيهِ بَرِيقٌ وَكَمَعَانٌ وَهُوَ مِمَّا يَلْبَسُ الظَّاهِرَ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي اللِّبَاسِ وَحُلُوعَا أُسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَهَذِهِ صِفَةُ" (٣)

أثاث بيوت أهل الجنة:

لقد جعل الله عز وجل مساكن أهل الجنة بأشكال عدة متمثلة بين السرر والفرش والأكواب والصحاف الذهب. قال تعالى: "يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ" (٤) وقال عز قائله: "عَلَى الْأَرْكَانِ مُتَّكِنُونَ" (٥) وقال جل جلاله: "مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ" (٦) وقال تعالى: "مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ" (٧) وقال تعالى: "عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ" (٨) وقال سبحانه وتعالى: "مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ" (٩) وقال وقال سبحانه: "فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ".

و"السرر" جمع "سرير" وهي المجالس المرتفعة في ذاتها، وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. (أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ} أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم، وأعدت لهم، وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. (وَتَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ} أي: وسائد من الحرير والاستبرق وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها، ويصفوها بأنفسهم. (وَزَرَائِبٌ مُبْتُوتَةٌ} والزرايب [هي: البسط الحسان، مبنوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب (١٠).

وخلاصة ما ذكر من وصف جمال الجنة ما يلي:

- كثرة أنهارها وعيونها.

- تنوع هذه الأنهار والعيون

- فيها الحور العين

- جمال ملابس أهلها

(١) التفسير المنير للزحيلي ج ٢٢ ص ٢١٧
(٢) سورة الإنسان، الآية ٢١
(٣) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ٢٩٩
(٤) سورة الزخرف، الآية ٦١
(٥) سورة يس، الآية ٥٦
(٦) سورة الرحمن، الآية ٥٤
(٧) سورة الرحمن، الآية ٧٦
(٨) سورة الواقعة، الآية ١٥
(٩) سورة الواقعة، الآية ١٦
(١٠) تفسير الكريم الرحمن ج ١ ص ٩٢١

- فيها الحور العين
- جمال ملابس أهلها
- بيث ذكر الحرير والإستبرق
- جمال أثاث أهل الجنة
- حيث ذكرت:
- السرر المرفوعة
- الأواني الفضية

*جمال الحور العين:

ذكر الله -جل جلاله- في وصف الحور العين في الآخرة من أوصاف الحسن والجمال ما يرغب المسلم فيهن، ويجعله أشد حرصاً على عمل الصالحات، وأكثر رغبة في فعل الخيرات، ومجمل ما ورد من أوصافهن الجميلة، ومزاياهن الحسنة.

ومجمل صفات الحور العين الجميلة كما ورد في الآيات ما يلي:

١ - أنهن صافيات وأنهن في صفائهن وحسنهن كصفاء النور الذي في الأصناف الذي لا تمسه الأيدي؛ حيث شبههن بالياقوت، وباللؤلؤ المكنون: في قوله تعالى: "وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ" (١)، وقوله سبحانه وتعالى: "كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ" (٢).

٢ - أنهن بيض؛ حيث شبههن بالمرجان.

٣ - أنهن لا يبتغين ولا يُرندنَ غيرَ أزواجهن، ولا يمددن أبصارهن إلى غيرهم؛ حيث وصفهن بأنهن (قاصرت الطرف) أي: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأسماعهن على أزواجهن: في قوله سبحانه وتعالى: "فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ" (٣)، وقوله سبحانه وتعالى: "وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ" (٤).

٤ - أنهن مستويات في السن، يعني: أنهن في سن أو أسنان واحدة؛ حيث وصفهن بـ (أتراب).

٥ - أنهن نجل العيون عظامها، وهي جمع عينا، والعينا: المرأة الواسعة العين عظيمتها، وهي أحسن ما تكون من العيون؛ حيث وصفهن بقوله "عين".

٦ - أن وجوههن جميلة حسنة؛ حيث ورد وصفهن بأنهن "حسان": في قوله: "فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ" (٥).

٧ - أنهن عذارى أبكار، لم يمسهن أحد قبل أزواجهن، لا جن ولا إنس، أو أنه لا يأتيها إلا وجدها بكاراً؛ حيث ورد وصفهن بأنهن "أبكار" وأنهن "لم يطمئنهن إنس قبلهم" أي قبل أزواجهن "ولا جان": في قوله سبحانه وتعالى: "لَمْ يَطْمِئُنَّ مِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ" (٦).

٨ - أنهن عاشقات لأزواجهن أي متحبات إليهن فيحسن التبع؛ حيث وصفهن بأنهن "عرب": في قوله: "عَرَبًا

(١) سورة الواقعة، الآية ٢٢: ٢٣
(٢) سورة الرحمن، الآية ٥٨
(٣) سورة الصافات، الآية ٤٨
(٤) سورة ص، الآية ٥٢
(٥) سورة الرحمن، الآية ٧٠
(٦) سورة الرحمن، الآية ٧٤

أُتْرَابًا" (١).

٩ - أنهن شابات حسنات جميلات، شديدة بياض البدن، شديدة سواد العين؛ حيث وصفهن بأنهن "حور": في قوله تعالى: "وَحُورٌ عِينٌ".

١٠ - أنهن مصُونات، لا متعطلات ولا متشوقّات، قد قصرن في أماكنهن، والنساء تمدح بذلك؛ إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتتهن؛ حيث وصفهن بكونهن "مقصورات في الخيام": في قوله سبحانه وتعالى: "حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ" (٢).

المبحث الرابع جمال الكون

إن حديث القرآن الكريم عن الكون ودقة صنعته والإبداع فيه يشغل قديراً كبيراً من الآيات والسور، لقد تحدث القرآن فيما تحدث عن الصنع المتقن، والوظيفة الحيوية التي لا تختل، ولكنه مع هذا لم يغفل جانب الصورة، جانب المظهر، أعني الشكل الجميل والمنظر الحسن والهيئة الطيبة.. إن الوظيفة الحيوية لكل كائن في هذا الوجود هي من أهم أسباب وجوده، ولكن الحكمة والغرض من خلقه ووجوده ليست محصورة فيها، ولا قاصرة عليها؛ لأن هنالك مقاصد تابعة ليست هينة أو قليلة، ومنها منظرها وشكلها وهيأتها الغضة التي تعود على نفس الإنسان وروحه ووجدانه بالسعادة والبهجة، إن جمال الطبيعة أمرٌ مشاهد وملموس؛ فهذه الطبيعة الخلابة التي أبدعها الله ﷻ على غير مثال، والتي يحيى الإنسان فيها، ويقلب نظره بين أنواعها في كل لحظة؛ من سماء وأرض، وجبال وأنهار، كلها تدل على خالقها ومبدعها، بما فيها من جمال رائع، ودقة متناهية، هذا الجمال الذي يزيد به الله سبحانه وتعالى -المؤمنين إيماناً على إيمانهم، ويقينا بربهم وخالقهم، قال عز من قائل: "وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ" (١)، "ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ" (٢)، "بَيِّعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.." (٣)، "وَمَنْ أَمَّ مَظَاهِرَ الْجَمَالِ وَمَقُومَاتِهِ خَلَقَ الشَّيْءَ مِنَ الْعُيُوبِ، وَهَذَا مَا كَشَفْتِ عَنْهُ الْآيَاتِ الَّتِي تَحْدِثُ عَنِ الْخَلْقِ عَامَةً فِي قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: "مَّا تَرَىٰ فِيخَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَٰوُتٍ.." (٤) قال صاحب الظلال: كل خلق، مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له.. كل شيء حينما امتد البصر متقن الصنع، بديع التكوين، يتجلى فيه الإحسان والإتقان.. ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه؛ وتراه في كل أجزائه وأفراده. والتأمل في خلق الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن، يمنح الإنسان رصيذا ضخماً من ذخائر الحسن والجمال (٥).

حديث القرآن عن الشكل الجمالي في الإنسان:

وقد جمل الله الإنسان وكرمه وسوى خلقه وجعله في أحسن تقويم، وأحسن صورته، قال تعالى: "وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ.." (١) وقال سبحانه: "الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ" (٢) وقال عز من قائل: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (٣) فحديث القرآن عن خلق الإنسان يجيء على وجهين: الأول: حديثه

(١) سورة الواقعة، الآية ٣٧: ٣٥

(٢) سورة الرحمن، الآية ٧٢

(٣) سورة يس، الآية ٨١

(٤) سورة السجدة الأيتان ٦: ٧

(٥) سورة البقرة، الآية ١١٧

(٦) سورة الملك، الآية ٣

(٧) في ظلال القرآن ج ٥ ص ٢٨٠

(٨) سورة غافر، الآية ٦٤

(٩) سورة الأنطار الأيتان ٧: ٨

(١٠) سورة التين، الآية ٤

عن مادة خلقته، والثاني: حديثه عن الصورة التي خلقه الله عليها، قال: ذكر الله تعالى في سورة التين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا بيان للصورة، وذكر هنا أنه: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وهذا بيان للمادة^(١)، كما أن الإنسان يجمع بين الجمال المادي المتعلق بالصورة، والجمال الروحي المتعلق بالأخلاق والخصال الحميدة، من كرم، وشجاعة، ووفاء.. إلخ كما يأتي بيانه آنفاً، يقول أبو زهرة: (الجمال): هو الصورة التي تكون متناسقة وتؤثر في النفس، ويكون في الخلق والتكوين، كما ترى في جمال الأشخاص والصور والمناظر وتتفعل به النفس في إحساس بالسرور والارتياح، ويكون في جمال الطباع السليمة الطيبة، ويكون في المعاني والصور النفسية.^(٢)

(١) التفسير المنير ٣٠ / ٣١١
(٢) زهرة التفاسير ج ٨ ص ٤١٣٢

حديث القرآن عن جمال السماء:

حين تحدث القرآن عن خلق السماء في أكثر من موضع، تحدث عن إحكامها وإبقائها ودقتها "وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ" (١)، كما تحدث عن شكلها، عن صورتها، أعني جمالها الشكلي، أعني لمسة الجمال والروعة فيها، قال تعالى: " وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ.." (٢)، فالقرآن الكريم هنا لا يتحدث عن صنعها العجيب باعتبارها السقف المحفوظ المحكم، هو هنا لا يتحدث عن السماء التي رفعت بغير عمد، إنما هو هنا يتحدث عنها وفي هذا الموضع وأمثاله عن الإبداع في الهيئة والمظهر الجميل، الإبداع باعتبار الصورة والشكل، فهو سبحانه "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (٣)، ولما كان من مظاهر ومقومات الجمال خلو الشيء من الخلل والعيب؛ فقد بين الحق جل جلاله هذا في قوله عز قائلًا: "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَيِّبَاتٍ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فارجع البصر هل ترى من فطورٍ. ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسبًا وهو حسير" (٤)، إذن فقد كان الحديث عن السماء في القرآن من حيثيتين:

- الأولى: الوظيفة الحيوية.

- الثانية: الجانب الجمالي.

وهذه بعض الآيات التي تعنى بالحيثية الثانية التي هي مقصدنا من هذا الموضوع:

"وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ" (٥)، "إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ" (٦)، "أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ" (٧)، "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَيِّبَاتٍ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فارجع البصر هل ترى من فطورٍ. ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسبًا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ" (٨).

قال في الظلال: إن الإنسان ليرى الحسن، ويستشعر البهجة، ويدرك المسرة في كل ركن من أركان هذا الكون الذي سوّاه الخالق الأعظم؛ فالجمال يرى في الأرض وفي السماء وفي البحار.. يرى التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور! إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكويني؛ يلفتنا القرآن إليها لنتملاها، ونستمع بها وهو يقول: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}.. فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير (٩).

حديث القرآن عن جمال الأرض:

الأرض هي ميدان المعركة التي خلقها الله للإنسان "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ" (١٠)، والتي تنتهي بنهاية العمر، وتنتهي نهائيًا بقيام الساعة، حيث يومها: "يَوْمَ نُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ.." (١١) وقد خلقها الله كما خلق السماء

(١) سورة الأنبياء. الآية ٣٢
(٢) سورة الملك، الآية ٥
(٣) سورة الأنعام، الآية ١٠١
(٤) سورة الملك الأيتان ٣: ٤
(٥) سورة الحجر، الآية ١٦
(٦) سورة الصافات، الآية ٦
(٧) سورة ق، الآية ٦
(٨) سورة الملك الأيتان ٣: ٥
(٩) في ظلال القرآن ج ٥ ص ٢٨٠
(١٠) سورة الرحمن، الآية ١٠
(١١) سورة أبراهيم، الآية ٤٨

فجعلها آية وأبدعها إبداعا ليس له مثيل، كما قال سبحانه: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلْقَانِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" (١) وقال ﷺ: "فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (٢)، أي مبدعها على غير مثال سابق، وسخرها الله بما عليها للإنسان حيث قال: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (٣)، "وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ" (٤)، وجعلها الله له فراشا ومستقرا، قال ﷺ: "وَكَمْ فِي الْأَرْضِ مَسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ" (٥)، "اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (٦)، وعلى الرغم من حديث القرآن عن الأرض باعتبارها الفراش والمستقر للإنسان لأجل مسمى يحمله وتسخر له بما عليها، إلا أن القرآن الكريم لا يغفل الحديث عن شكلها الحسن، ومنظرها الجميل، كما في قوله ﷺ: "وَالْأَرْضَ مَدَنَّاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ" (٧) فمد الأرض وتثبيتها وخلق الأزواج التي تبهج النفوس زيادة على الوظيفة الحيوية التي هي الوظيفة الأساس للأرض، وهذا الخلق العظيم تحدى الله به المشركين وأنكر عليهم أن يغفلوا عن عظمته: "قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ" (٨).

وهذه صورة جمالية أخرى للأرض حين تكون جديبا مينة فتنتزل عليها الأمطار فتحيا "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (٩)، ويقول سبحانه: "إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا" (١٠).

حديث القرآن عن الشكل الجمالي في الجبال:

إن الله جعل الجبال كالأوتاد للأرض، لئلا تميد أو تضطرب بمن عليها، قال تعالى: "وَالجبال أوتادا" (١١)، "وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ" (١٢) فحين يتحدث القرآن عن الجبال التي أرساها ونصبها فهو يتحدث عن وظيفتها ودورها الأساس؛ ولكنه حين يتحدث عن أشكالها وألوانها فهو يتحدث عن صورتها الجميلة الخلابة، وألوانها المتعددة، قال جل وعلا: "وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ" (١٣). قال في الظلال: إن اللفظة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد، بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار، تهز القلب هزا، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة، وعلى بعد ما بين وظيفتهما في

تقدير الإنسان (١١)

عناية القرآن بالصورة الجميلة في النبات:

- (١) سورة آل عمران، الآية ١٩٠
- (٢) سورة الأنعام، الآية ١٤
- (٣) سورة البقرة، الآية ٢٩
- (٤) سورة الجاثية، الآية ١٣
- (٥) سورة النقرة، الآية ٣٦
- (٦) سورة شافر، الآية ٦٤
- (٧) سورة ق، الآية ٧
- (٨) سورة الأحقاف، الآية ٤
- (٩) سورة فصلت، الآية ٣٩
- (١٠) سورة الكهف، الآية ٧
- (١١) سورة النبأ، الآية ٧
- (١٢) سورة لقمان، الآية ١٠
- (١٣) سورة فاطر، الآية ٢٧
- (١٤) في ظلال القرآن ج ٥ ص ٢٩٤

النبات وظيفته الأصلية هي الغذاء والتناول، وبجانب هذا فإنه للاستمتاع بشكله وصورته الجميلة، قال سبحانه: "والنخل باسقات لها طلع نضيد" (١) وقوله "وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا" (٢) وقوله "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ" (٣) وقوله "وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج" (٤)

يقول الشيخ المراغي: وترى الأرض يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع، فإذا نحن أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات وازدادت وانتفتحت، لما يتداخلها من الماء والنبات، ثم أنبتت أنواعا يسر الناظرين بديع منظرها، وجميل شكلها، واختلاف طعومها وروائحها، ومقاديرها ومنافعها. (٥)

إن فالوظيفة التي تؤديها النباتات والأشجار والزرع والثمار ليست هي الغذاء والإشباع فحسب؛ بل إن هنالك وظيفة أخرى تبعث في النفس والقلب وتمد الروح بالنشاط والحيوية والسعادة والراحة النفسية، وهذه من فوائد الجمال وثماره.

عناية القرآن بالجانب الجمالي في الحيوانات:

قال ﷻ: "أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ" (٦) خلقت الحيوانات وسخرت للإنسان لينتفع بها ركوبا وغذاء، لكن الآية الكريمة هنا تدعو إلى النظر والتأمل في خلقها؛ لما فيها من جمال وزينة يشيع في النفس البهجة بشكلها الجميل وخلقها الطبيعية، قال ﷻ: "وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْأَحْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً.." (٧)، قال الزمخشري: من الله بالتجمل بها، كما من بالانتفاع بها؛ لأن من أغراض أصحاب المواشي، بل هو من معازمها؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسرحوها بالغداة، فزينت بتسريحها الألفية، وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنس أهلها وفرح أربابها وأجملها في عيون الناظرين إليها وأكسبتهم الجاه والحرمة ونحوه. (٨)

وقال ﷻ: "وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ" (٩)، يقول الشيخ أبو زهرة: إن في منظر قطعان الإبل والغنم والبقر وهي سارحة متجهة إلى مراعيها، ما يشرح النفس؛ لأن منظر الحياة في الأحياء يفرح النفس، ويلقي فيها بهجة، ومنظرها وهي عائدة ريانة بالشبع والسقي يعطي ارتياحا أشد، وقد ذكر رواحها، قبل سراحها مع أن الرواح خاتمة اليوم والسراح ابتدأه؛ لأن الإحساس بالجمال في الرواح أشد، إذ تكون مزدهرة مملوءة بالشبع، ورواحها يكون أشد، وجمالها أوقع في نفس صاحبها؛ لأنه يكون بعد تعب رعيها والإشراف عليها، ولأنه يكون بعد انتصارها على مطامعها، وإشباع حاجتها. (١٠)

كما ذكر سبحانه وتعالى وصف البقرة وصفاً جمالياً؛ حيث بين أنها تبهج بحسنها النفس، وتسرح بلونها الناظرين، في قوله تعالى: "إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظَّارِينَ" قال الرازي: المَعْنَى: إِنَّ هَذِهِ الْبَقَرَةَ

(١) سورة ق، الآية ١٠
(٢) سورة النمل، الآية ٦٠
(٣) سورة الحج، الآية ٦٣
(٤) سورة الحج، الآية ٥
(٥) تفسير المراغي ج ١٧ ص ٨٩
(٦) سورة الفاتحة، الآية ١٧
(٧) سورة النحل، الآية ٨
(٨) تفسير الزمخشري ج ٢ ص ٥٩
(٩) سورة النحل، الآية ٦٤
(١٠) زهرة التفاسير ج ٨ ص ١٣٣

لِحُسْنِ لَوْنِهَا تَسْرُ مِنْ نَظَرِ الْبَنِيَّاءِ.. وقال ابن جزي: "تَسْرُ النَّاطِرِينَ" لحسن لونها، وقيل لسمتها ومنظرها كله. (١)
وهذه صورة جمالية رسمها القرآن للطير ومنظره الرائع حين يخلق في السماء صفوفًا: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ
لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ.. (٢) أي تطير في الفضاء تسير صافات، أي في صفوف متتالية
ومتوازية، الأجنحة وراء الأجنحة، كما ترى في أسراب الحمام وغيرها من الطير من انتقالها من مكان إلى
مكان متأخية منتظمة في صفوف، وذلك من إلهام العلي الخبير لها (٣) فإن إعطاء الجرم الثقيل القوة التي بها
يقوى على الوقوف في جو السماء صافة بأسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على
قدرة الصانع المدير سبحانه وجعل طيراتها سجوداً منها له (٤).

(١) مفاتيح الغيب ج٣ ص٥٤٨، والتسهيل لطوم التنزيل ج١ ص٨٦
(٢) سورة النور، الآية ٤١
(٣) زهرة التفاسير ج١٠ ص٢٠٣
(٤) مفاتيح الغيب ج١ ص٣٥٠ يتصرف

المطلب الخامس

جمال الإنسان

لما كان الإنسان هو المعني والمقصود بكل ما خلق في هذا الكون، وأن الكائنات كلها من سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وليل ونهار وجبال وأنهار..جميعها قد سخرت من أجله، بدليل قوله عز وجل: "وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ.." (١) فقد آثرت أن أفردته بالحديث في هذا المبحث، وأن أبين علاقة الإنسان الجمالية بهذا الكون، وأثر المنهج الرباني في تجميل الإنسان وتكريمه.

وإذا كنا قد تحدثنا من قبل عن الإنسان باعتباره آية باهرة من صنع الله، قد جمّله الله بالشكل الحسن، والقوام المعتدل، وكرّمه وفضّله على كثير ممن خلق، وأمده بوسائل الإدراك من سمع وبصر، وكمّله بالعقل والعلم؛ وأرسل له الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأمّده بالمنهج والشرع؛ ليستقيم على طريق الحق؛ وليرتقي في مدارج الأخلاق الكريمة، وها نحن أولاء نتلمس بعضاً مما دعا إليه الإسلام الإنسان، سواء في أصول الدين وفروعه، أو السلوك القويم، أو الخلق الكريم؛ لتسمو روحه، ويرشد عقله، وتصفو نفسه، ويعذب لسانه، ويتهذب سلوكه، وقد وجّه الإسلام الإنسان وحثّه على أن يكون جميلاً في مظهره وشكله، وفي طباعه وأفعاله وأقواله، وبيان ذلك ما يأتي:

أولاً: توجيهات الإسلام للإنسان بحفظ بدنه ورعايته صحته وتجميل مظهره

امتّن الله ﷻ على الإنسان بصور متعددة للجمال، منها: حسن الصورة، كما قال تعالى: "اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (١)، وقال ﷻ: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (٢)، والقوام المعتدل، كما قال ﷻ: "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ" (٣)، وأمده بالوسائل الضرورية فمُنحه كل ما يحتاج إليه للرؤية والإبصار، وللنطق والبيان، كما قال عز من قائل: "وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (٤)، وقال ﷻ: "خَلَقَ الْإِنْسَانَ عِلْمَهُ الْبَيَانَ" (٥)، ثم ميزه الله بالعقل والفطرة القويمة التي يميز بها بين الخير والشر، الحق والباطل، النافع والضار، قال ﷻ: "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" (٦) وأنعم الله عليه بكل النعم والأغذية التي بها قوامه وحياته، من ثمار وفواكه وأنعام وغيرها، ولم يحرم عليه منها إلا ما فيه ضرره، قال ﷻ: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" (٧).

- (١) سورة الحاثية، الآية ١٣
- (٢) سورة غافر، الآية ٦٤
- (٣) سورة التين، الآية ٤
- (٤) سورة الانفطار، الآية ٦
- (٥) سورة النحل، الآية ٧٨
- (٦) سورة الرحمن، الأيات ٥٣
- (٧) سورة التين، الآية ١٠
- (٨) سورة الأعراف، الآية ٣٢

وقد أمر الإسلام بحفظ النفس وألا تورث موارد الهلاك، فلا يقدم الإنسان على إزهاق روحه، ولا روح غيره، قال ﷺ: "وَلَا تُقْتَلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"^(١)، وقال ﷺ: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"^(٢)، وقال ﷺ: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"^(٣).

كما حرم عليه أشياء حفظاً لصحته، ومن ذلك تحريم الميتة والخبائث، قال ﷺ: "وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبَائِثُ"^(٤)، وقال ﷺ: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ"^(٥)، بل وضع الرسول قاعدة أصيلة في حفظ الصحة، مفادها: أن كل ما فيه إضرار بالصحة فهو حرام، فعال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"^(٦).

كما نهى الإنسان عن الإسراف في الطعام والشراب؛ لأنها مظنة الإضرار بالصحة، وإلحاق المرض بالإنسان، قال ﷺ: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"^(٧)، بل نهى عن الإسراف في كل شيء حتى في الوضوء، وحث على القصد في كل شيء، في المشي، والكلام وغيرهما، فقال ﷺ: "وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ"^(٨).

وكذلك شرع له من الأمور ما بها يتطهر جسده، ويحسن مظهره، ويطيب شكله، ومن ذلك تشريع الوضوء والغسل، قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا"^(٩)، وجعل ذلك قرينة يثاب عليها، بالرغم من أنها تنفع وتفيد، قال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"^(١٠).

وحين نتأمل الوضوء نجده يتوجه إلى سائر أعضاء الجسم بالطهارة والنظافة، من رأس الإنسان إلى قدميه؛ من المضمضة والاستنشاق.. إلخ، وكذلك الغسل يعمم سائر البدن بالطهارة والتنظيف، مع التوجيه المؤكد إلى نظافة ثوبه والمكان الذي يتواجد فيه لإقامة شعائر دينه، من صلاة أو ذكر، قال ﷺ: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ"^(١١).

وقد أرشدت السنة المطهرة إلى صور من الزينة والجمال؛ عناية بالإنسان في هيئته ومظهره، ومن ذلك قوله ﷺ: (من كان له شعر فليكرمه)^(١٢)، وقوله ﷺ (اكتحلوا بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر)^(١٣)، وقوله ﷺ: (إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رجالكم واباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة فإن الله ﷻ لا يحب الفحش ولا المتفحش)^(١٤)، وقوله ﷺ: (لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحدة، ليحقيهما جميعاً، أو لينعليهما جميعاً)^(١٥)، وقوله ﷺ:

- (١) سورة البقرة، الآية ١٩٥
- (٢) سورة النساء، الآية ٢٩
- (٣) سورة الأنعام، الآية ١٥١
- (٤) سورة الأعراف، الآية ١٥٧
- (٥) سورة المائدة، الآية ٣
- (٦) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٨، وصححه الألباني
- (٧) سورة الأعراف، الآية ٣١
- (٨) سورة لقمان، الآية ١٩
- (٩) سورة المائدة، الآية ٦
- (١٠) سورة البقرة، الآية ٢٢٢
- (١١) سورة الأعراف، الآية ٣١
- (١٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ٧٦، وصححه الألباني
- (١٣) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١١٥، وصححه الألباني
- (١٤) مسند أحمد ج ٢٩ ص ١٦٤

(أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالْتَعَطُّ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنَّكَاحُ) (١)، وقوله ﷺ: (زِينُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) (٢). كما أرشده إلى قص الأظفار، وحلق العانة ونحوها، وتلك هي سنن الفطرة التي أرشد إليها ديننا الحنيف، والتي جاءت بها السنة المطهرة التي هي وحي من الله لنبيه حيث قال ﷺ: (خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْذَاؤُ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) (٣).

ثانياً: توجيهات الإسلام للإنسان بالسمو بالروح والالتزام بالخلق القويم

لقد وجه الإسلام الإنسان وحثه على أن يكون جميلاً في أخلاقه وأفعاله وأقواله، ونذكر هنا على سبيل الإجمال جملة من الفضائل والأحترق الجميلة التي دعا إليها الإسلام وحث على التحلي بها، مع جملة من القباح والردائل التي نهر الإسلام منها ونهى عنها:

- الإخلاص لله بالتوحيد وتجنب الشرك: حيث أمر الإسلام بتوحيد العبادة الله، ونهى عن الشرك به، قال ﷺ: "وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ التَّيْنَ حَقَاءً.. (٤)"، وقال ﷺ: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَكَمَا تَشْرِكُوا بِهِ" (٥). - الأمر ببر الوالدين: وقد عطف الله حقهما على حقه؛ تعظيماً لسانهما فقال ﷺ: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" (٦).

- الأمر بصلة الرحم، والنهي عن القطيعة: قال ﷺ: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَكَمَا تَشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى.." (٧)، وقال ﷺ: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ" (٨).

- الحث على الدفع بالكلمة الطيبة، والإقبال على العمل الصالح: حيث ضرب الله تعالى مثلاً للكلمة الطيبة بالشجرة المثمرة النافعة، فقال ﷺ: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ" (٩)، قال ابن عباس والجمهور: هي قول لا إله إلا الله، وقيل: دعوة الإسلام والقرآن عموماً، وقيل: كل كلمة حسنة وأمر المعروف أو نهى عن منكر، وعلى كل حال فإن الإسلام ليدعو إلى إحسان المنطق، وإيثار الكلمة الطيبة والقول الحسن، وقد تأكد هذا الأمر بوروده غير مرة في آيات الذكر الحكيم، ومن ذلك قوله ﷺ: " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" (١٠)، وقال ﷺ: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمَنُوا بِاللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (١١)، وقال ﷺ: " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا" (١٢)، كما حث سبحانه على العمل الصالح، وعظم أجره، مهما كانت ضالته، فقال ﷺ:

"وَمَا يَنْفَعُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِحَجَّتِهِمْ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (١٣). وليس من عمل أعظم من الدعوة إلى الله، قال ﷺ: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

(١) صحيح البخاري ج ٧ ص ١٥٤
(٢) سنن الترمذي ج ٢ ص ٢٨٢، وضعه الألباني
(٣) صحيح البخاري ج ٩ ص ١٥٨
(٤) صحيح البخاري ج ٧ ص ١٦٠
(٥) سورة البينة، الآية ٥
(٦) سورة النساء، الآية ٣٦
(٧) سورة الإسراء، الآية ٢٣
(٨) سورة النساء، الآية ٣٦
(٩) سورة محمد، الآية ٢٢
(١٠) سورة إبراهيم، الآية ٢٤
(١١) سورة البقرة، الآية ٨٣
(١٢) سورة الأحزاب، الآية ٧٠
(١٣) سورة النساء، الآية ٥
(١٤) سورة التوبة، الآية ١٢١

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (١).

- الأمر بالتواصي بالحق والصبر والمرحمة، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث قال ﷺ: "وَالْعَصْرُ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" (٢)، وقوله ﷺ: "وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ" (٣)، وقوله: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" (٤).

- الإرشاد إلى الصبر الجميل: فقد أمر الله الإنسان بالصبر الجميل، فقال ﷺ: "فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا" (٥)، قال في الطبري: "إن الصبر الجميل"، هو الصبر الذي لا جزع فيه (٦).

- الهجر الجميل: وجه الإسلام المسلم إن هو اضطر إلى الهجر أن يكون هجره جميلاً فقال ﷺ (واهجروهم هجرا جميلاً)، قال الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: (فاصفح عنهم وقل سلام)، قاله ابن جريج، الثاني: أن يعرض عن سفههم ويربهم صغر عداوتهم، الثالث: أنه الهجر الخالي من ذم وإساءة (٧).

- الأمر بالعفو والصفح الجميل: قال ﷺ: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (٨)، وقوله ﷺ: "ادْفَعْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" (٩) حيث ينبغي أن يتحلى المسلم بالأسلوب الحسن عند الغضب ونحوه، وقوله ﷺ: "فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ" (١٠). قال الماوردي: فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه الإعراض من غير جزع. الثاني: أنه صفح المنكر عليهم بكفرهم، المقيم على وعظهم، قاله ابن بحر. الثالث: أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف. الرابع: أنه الرضا بغير عتاب، قاله علي بن أبي طالب (١١).

- السراح الجميل: وهو من جميل ما دعا إليه الدين؛ حيث وجه الزوج إن أصر على الطلاق أن يكون طلاقه منزها عن الشدة والقسوة وسوء الأخلاق، قال ﷺ: "فَتَعَالَى أَمْتَعَنَ وَأَسْرَحَنَ سَرَّاحًا جَمِيلًا" (١٢)، وقال الله ﷻ: "فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا" (١٣).

قال الماتريدي قَالَ بَعْضُهُمْ: السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق (١٤).

وقال الألويسي في روح المعاني: «السراح الجميل» هو الطلاق تتبعه عشرة حسنة وكلمة طيبة دون مشادة ولا

(١) سورة فصلت، الآية ٢٢
(٢) سورة العصر، الآيات ١: ٢
(٣) سورة البلد، الآية ١٧
(٤) سورة آل عمران، الآية ١١٠
(٥) سورة المعارج، الآية ٥
(٦) جامع البيان للظنري ج ١٥ ص ٥٨٤
(٧) تفسير الماوردي ج ١ ص ١٢٩
(٨) سورة آل عمران، الآيات ١٣٣، ١٣٤
(٩) سورة فصلت، الآية ٣٤
(١٠) سورة الحجر، الآية ٨٥
(١١) تفسير الماوردي ج ٣ ص ١٧٠
(١٢) سورة الأحزاب، الآية ٢٨
(١٣) سورة الأحزاب، الآية ٤٩
(١٤) تاويلات أهل السنة ج ٨ ص ٤٠٠

- أذى^(١)، وقال المنتصر الكتاني: السراح الجميل: هو الطلاق بلا كلمة مؤذية ولا صخب ولا نزاع ولا مراعات للمحاكم^(٢).
- الأمر بالتواضع والنهي عن الكبر: قال ﷺ: "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا"^(٣).
- الحث على العدل والإنصاف: قال ﷺ: "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"^(٤).
- الدعوة إلى الشجاعة: أمرنا الله سبحانه وتعالى بالشجاعة والثبات عند ملاقات العدو، ونهانا عن الفرار والجنين فقال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُلَاقِهِمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُلَاقِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَدُبْرَهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"^(٥)، وقال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَانْتَبُوا وَانْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"^(٦).
- الأمر بالأمانة: قال ﷺ: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ"^(٧)، وصف الله تعالى المؤمنين الصالحين الذين كتب الله سبحانه لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة بأنهم يراعون أماناتهم ويؤدونها حق الأداء، وقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانات فقال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"^(٨).
- الأمر بالصدق والنهي عن الكذب: قال الله ﷻ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"^(٩)، وقال سبحانه: ". . . وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ"^(١٠).
- الدعوة إلى حسن النظر والتفكير وإعمال العقل: لقد كرم الدين الإسلامي العقل وأمرنا بالتفكير والتدبر، قال ﷺ "أَفَلَا تَعْقِلُونَ"^(١١) وقال ﷺ: "أَفَلَا تَذَكَّرُونَ"^(١٢)، وأثنى على العقلاء وأولي الأبواب، فقال تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَبْصَارِ"^(١٣)، وعن علي عليه السلام: (لا جمال أحسن من العقل).
- الأمر بتوقية المكيال والنهي عن التطفيف: قال ﷺ: "فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ..". وقال ﷺ: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ"^(١٤)، وقال ﷺ: "وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ"^(١٥).
- النهي عن الإفساد في الأرض: قال ﷺ: "وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ"^(١٦)، وقال ﷺ: "وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج: ٣٩ ص: ٣٩٠
(٢) تفسير المنتصر الكتاني ج: ٢٠٦ ص: ٣
(٣) سورة الإسراء، الآية ٢٧
(٤) سورة الأنعام، الآية ١٥٢
(٥) سورة الأنفال، الآية ١٦
(٦) سورة الأنفال، الآية ٤٥
(٧) سورة المؤمنون، الآية ٨
(٨) سورة النساء، الآية ٥٨
(٩) سورة التوبة، الآية ١١٩
(١٠) سورة البقرة، الآية ١٠
(١١) سورة البقرة، الآية ٤٤
(١٢) سورة يونس، الآية ٣
(١٣) سورة الزمر، الآية ٢١
(١٤) سورة المطففين الآيات ١-٣
(١٥) سورة الأعراف، الآية ٨٥
(١٦) سورة الأعراف، الآية ١٤٢

إِصْلَاحِهَا" (١١).

- النهي عن أكل الربا: قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (٣).
- الأمر بغض البصر: قال ﷺ: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ" (٣).
- النهي عن القرب من الزنا: قال ﷺ: "وَمَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (١١).
- النهي عن قذف المحصنات: قال ﷺ: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِسُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَالَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (٥).
- النهي عن السرقة: قال ﷺ: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ" (٥).
- النهي عن الغيبة: قال ﷺ: "وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لِيُجِبَ لِحُكْمِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ" (٣).
- النهي عن السخرية: قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ" (٨).
- النهي عن سوء الظن: قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" (٣).
- النهي عن التجسس: قال ﷺ: "وَلَا تَجَسَّسُوا" (١٠).
- النهي عن التنازع بالألقاب: قال ﷺ: "وَلَا تَتَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ للْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (١١).
- النهي عن السؤال فيما لا يعنيه: قال ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ" (١١).

- (١) سورة الأعراف، الآية ٥٦
- (٢) سورة البقرة، الآية ٢٧٨
- (٣) سورة النور، الآيتان ٣٠، ٣١
- (٤) سورة الإسراء، الآية ٣٢
- (٥) سورة النور، الآيتان ٤، ٥
- (٦) سورة المائدة، الآية ٣٨
- (٧) سورة الحجرات، الآية ١٢
- (٨) سورة الحجرات، الآية ١١
- (٩) سورة الحجرات، الآية ١٢
- (١٠) سورة الحجرات، الآية ١٢
- (١١) سورة الحجرات، الآية ١١
- (١٢) سورة المائدة، الآية ١٠١

الخاتمة

قد يتصور الإنسان أن أساس حديث القرآن عن عامة الأشياء يتركز حول الغرض الأساس من الخلق، وأن مجمل اهتمامه وعنايته ينصب على الوظيفة الحيوية؛ دون الالتفات إلى غير هذا من وظائف ثانوية، لكن القرآن يعلمنا حين يركز بجانب اهتمامه بالوظيفة الحيوية الأساس على عنايته واهتمامه بوظائف أخرى، كالهئية والمنظر، والشكل والمظهر، أو قل: لمسة الروعة والجمال، والدقة والإبداع التي تضفي على الصنعة والخلق الحسن والرونق والبهاء.

لذلك فحين نقرأ في القرآن عن خلق السماء فاقراً: "زيناها للناظرين" بجانب: "وجعلنا السماء سقفا محفوظا" وحين نقرأ عن خلق الأرض فاقراً "إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها.." مع "ألم نجعل الأرض مهاداً" وحين نقرأ عن الأنعام: "جَعَلْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ" فاقراً أيضاً: "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون" حين نقرأ: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها" فتأمل ما بعدها من قوله الكريم: "وزينة" وإذا قرأت عن ثقل الجبال فاقراً كذلك عن أنواعها "وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا" اقرأ عن ألوان الجبال مع قوتها وعن النبات النضيد بجانب قيمته الغذائية.

إن هذا البحث المتواضع هو دعوة للنظر إلى الإسلام نظرة شاملة؛ لا النظر بعين واحدة، تبصر جانباً وتعمى عن كثير، إننا اليوم نتحدث عن دين الإسلام، الذي هو:

- دين التوحيد الخالص، والوحي الصادق، والمنهج الفريد الذي يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم.
- دين نزلت بعض آياته تنصف يهوديا حكم عليه بالسرقة ولم يكن سارقاً.
- دين ينهى عن الخيانة حتى مع الأعداء "وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ".
- دين يحكم أن يؤخذ مفتاح الكعبة بيت الله من يد نبي الله وأتباعه فيرد في يد رجل مشرك مؤتمن عليه.
- دين قبل أن يعاقب يسمح لامرأة مخطئة أن ترجع لتضع جنينها، ثم يردها سنتين أخريين كي ترضعه حيث لا ذنب له.
- دين الجمال والتميز، فيعنى بشكل الإنسان وبظافته ونقائه وبمظهره وهندامه فيوجه نبي الإسلام أتباعه أن يكونوا بين الناس شامة.
- دين يدعو إلى النظافة والطهر بالوضوء والغسل والسواك والطيب...إلخ.
- دين يدعو إلى الطهارة من الذنوب ومن الشح والبخل والغش والأحقاد والبغضاء.
- دين الجمال والعطف والحنان والرقّة والعنوبة والسماحة والسلام فيرعى الوفاء ويوقر الكبير ويرحم الصغير.
- دين يدعو إلى عمارة الكون وينهى عن إفساد الأرض بعد إصلاحها، بل ينهى عن قطع شجرة يستظل بها الناس.
- دين يحث على المسلم أن يصبر "صَبْرًا جَمِيلًا" وإن هجر فليكن "هَجْرًا جَمِيلًا" وأن يكون صفحه عن المسيئين هو "الصَّفْحَ الْجَمِيلَ"، بل حتى دعاه إن اضطر إلى طلاق زوجه فليكن "سَرَّاحًا جَمِيلًا".
- دين يوجه أتباعه إلى أن يفشوا السلام بينهم ويجعل تحيتهم تحية "مُبَارَكَةً طَيِّبَةً" ويعد المؤمن في الدنيا أن يحيا "حَيَاةً طَيِّبَةً" وفي الآخرة "مَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ".

إنها مواقف ولقطات من دين الله واضحة في رسم صورة عظيمة أو قل: جميلة لهذا الدين تجعل منه

المنهج الأمثل للبشرية بلا شك أو خلاف.

إن هذا الدين جميل في كل أحكامه وتشريعاته، وأعني بالجمال هنا يسره ومرونته وكون هذه الأحكام في حدود طاقة الإنسان وإمكانياته "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" وحين يضيق الإنسان جهداً أو وقتاً أو نحوه نجد الشرع الحكيم يعطيه رخصة الجمع والقصر، وحين يعجز عن القيام ببعض التكاليف يسقطها عنه أو يستبدلها بما في الوسع والطاقة.

إن مجال التشريعات الإسلامية هو التطبيق العملي لمظاهر الجمال التي تتعلق بالمعاملات مع جميع الناس حتى غير المسلمين.

إنه دين واضح في كل أمره، ليس فيه أسرار تجعل المسلم يخجل من كشفها، أو ينانه الحرج أو الخزي من انتشارها.

ألا فليتبته المسلمون إلى أن دينهم العظيم يتميز بكونه جامعاً بين العزائم والرخص، بين الترغيب والترهيب، بين العقوبة والثواب، بين النذارة والبشارة، بين العفو والمؤاخذة.

فهذا هو ديننا الجميل ..

المراجع

٢	المرج	الزلف	الطبعة
١	لرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم	أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١هـ)	دار إحياء التراث العربي/بيروت
٢	أسرار التكرار في القرآن	عمود بن حمزة الكرمان (ت ٣٧٠هـ)	دار الاعتصام، القاهرة ١٣٩٦هـ
٣	أسرار ترتيب القرآن	الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)	دار الاعتصام، القاهرة ١٣٩٦هـ
٤	أشواق البيان في إيضاح القرآن بالقرآن	محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)	دار الفكر للطباعة، بيروت ١٤١٥هـ
٥	أنوار التنزيل وأسرار التأويل	ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد (ت ٦٩١هـ)	دار الفكر/بيروت
٦	بحر العلوم	أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت)	دار الفكر/بيروت
٧	البيدلة في التفسير الموضوعي	عبد الحلي القرمائي ت: ١٩٧٧	مكتبة الرشد، ط. الثانية ١٩٧٦م
٨	البرهان في علوم القرآن	أبو عبد الله محمد الزركشي (ت ٧٩٤هـ)	دار للمعرفة، بيروت ١٣٩١هـ
٩	بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز	أبو طاهر محمد الدين الشيرازي القمي (ت ٧٢٩ - ٨١٧هـ)	المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٢٠٠٠م
١٠	البيان في إعراب القرآن	أبو البقاء المكي (ت ٥٣٨هـ)	إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٩٢م
١١	التحرير والتوير في تفسير القرآن	الشيخ محمد الطاهر عاشور التتوي (ت ١٣٩٣هـ)	مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٤٢٠هـ
١٢	التسهيل لعلوم التنزيل	محمد بن أحمد بن محمد الفرناطي الكلي (ت ٧٤١هـ)	دار الكتاب العربي/البيروت ١٤٠٣هـ
٢٦	تفسير الجلالين	جلال الدين المحلي / و جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)	دار الحديث/القاهرة
١٣	تفسير الشراوي	محمد متولي الشراوي (١٣٢٩ - ١٤١٩هـ)	مطابع أخبار اليوم
١٤	تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)	محمد رشيد علي خليفة القلموني الحسيني (ت: ١٣٥٤هـ)	المطبعة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠م
١٥	تفسير القرآن العزيز	عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)	مكتبة الرشد/الرياض، ١٤١٠هـ
١٦	تفسير القرآن العظيم	أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)	دار الفكر/بيروت ١٤٠١هـ
١٧	التفسير الكبير [مفاتيح الغيب]	فخر الدين محمد بن عمر الرزقي الشافعي (ت ٦٠٤هـ)	دار الكتب العلمية/بيروت ١٤٢١هـ
١٨	تفسير المراغي	أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١٣٧١هـ)	شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ١٩٤٦م
١٩	التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج	د وهبة بن مصطفى الزحيلي (معاصر)	دار الفكر للمناصر، دمشق، ط. ٢، ١٤١٨هـ
٢٠	التفسير الموضوعي	زيد عمر عبد الله المص	مكتبة الرشد، ط. الأولى ١٤٢٦هـ
٢١	التفسير الموضوعي	محمد السيد عوض (معاصر)	مكتبة الرشد، ط. الأولى ٥٢٠٥
٢٢	التفسير الوسيط	محمد سيد طنطاوي التتوي : ١٤٣١هـ	مطبعة السعادة ١٤١٠هـ
٢٣	تيسر التتوي الرحمن في تفسير كلام المنان	عبد الرحمن بن ناصر السعدي التتوي ١٣٧١هـ	مؤسسة الرسالة/بيروت ١٤٢١هـ
٢٤	جامع البيان عن تأويل أي القرآن	أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)	دار الفكر/بيروت ١٤٠٥هـ
٢٥	الجامع لأحكام القرآن	أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١هـ)	دار الشعب/القاهرة ١٣٧٢هـ
٢٧	الطواهر الحسان في تفسير القرآن	عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالي ت: ٨٧٦هـ	مؤسسة الأمل/بيروت ١٤١٦هـ
٢٨	الدر المنثور في التفسير بالمتأثر	عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)	دار الفكر/بيروت ١٩٩٣م
٢٩	روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني	أبو الفضل شهاب الدين السيد عمود الآلوسي البغدادي (ت ١٢٧٠هـ)	دار إحياء التراث العربي/بيروت ١٤٠٤هـ
٣٠	زاد المسير في علم التفسير	أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)	للكتاب الإسلامي/بيروت ١٤٠٤هـ
٣١	زهرة التفاسير	محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بابي زهرة (ت: ١٣٩٤هـ)	دار الفكر العربي
٣٢	السنن الكبرى للبيهقي	الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)	مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ١٤١٠هـ
٣٣	سنن النسائي	الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)	دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ
٣٤	شرح معاني الآثار	أحمد بن محمد المصري الجفني ت: ٣٢١ هـ	دار الكتب العلمية، ط. الثالثة ١٤١٦ هـ
٣٥	صحيح مسلم بشرح النووي	محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الخوارزمي الشافعي ت: ٦٧٦هـ	دار إحياء التراث العربي - بيروت
٣٦	فتح الباري شرح صحيح البخاري	ابن حجر العسقلاني ت: ٨٥٢هـ	دار المعرفة - بيروت، ١٣٧١
٣٧	فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير	محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)	دار الفكر/بيروت ١٩٩٢م
٣٨	في ظلال القرآن	سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (١٣٢٤ - ١٣٨٥هـ)	دار الشروق، بيروت، ط. ١٧، ١٤١٢هـ
٣٩	فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن	توفيق علوان (معاصر)	مكتبة الرشد، ط. الأولى ٢٠٠٤
٤٠	الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأتأويل في وجوه التأويل	أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت ٥٣٨هـ)	دار إحياء التراث العربي/بيروت
٤١	لياب القول في أسباب النزول	الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)	دار إحياء العلوم، بيروت ١٤١٣هـ
٤٢	لسان العرب	محمد بن مكرم بن منظور (ت ٧١١هـ)	دار صادر، بيروت ١٩٧١م
٤٣	مباحث في التفسير الموضوعي	مصطفى مسلم (معاصر)	دار القلم، دمشق، ط. الرابعة ٢٠٠٥
٤٤	المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز	أبو محمد عبدالمحسن بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦هـ)	دار الكتب العلمية/البيروت ١٤١٣هـ
٤٥	مختار الصحاح	محمد بن أبي بكر الرزقي (ت ٧٢١هـ)	مكتبة لبنان، بيروت ١٤١٥هـ
٤٦	مدارك التنزيل وحقائق التأويل	أبو البركات الشافعي (ت ٦٧١هـ)	دار الشعب، القاهرة ١٣٧٢هـ

117

Date	Description	Amount
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952