

الدرس السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى - يقول: في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن "القاعدة الثانية والعشرون" في مقاصد أمثلة القرآن :

اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاجخلق إليها في جميع الأنواع فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وايصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين ، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات : الغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية ، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرضي :

– فمنها أراضٍ طيبة تقبل الماء وتنبت الكلئ والعشب الكثير كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعلمه به علمًا وتعليمًا بحسب حالتها كالأراضي بحسب حالتها

– ومنها أراضٍ تمسك الماء ولا تنبت الكلئ فتنتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة معانٍ ما عند الأولين ، ولهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك .

– ومنها أراضٍ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلئاً كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لاعلم ولا حفظاً ولا عملاً ومناسبة الأرضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور

وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية

والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية

هذه القاعدة الثانية والعشرون من القواعد الحسان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له قال: في مقاصد أمثلة القرآن :

"القرآن "ضرب الله - تبارك وتعالى - فيه لعباده أمثلة عديدة وعظم - سبحانه وتعالى - شأن الأمثال ودعى عباده إلى عقلها وتدبرها وفهم معانيها وقال - جل وعز - : (وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ)
كان بعض السلف إذا قرأ مثلاً من أمثال القرآن ولم يفهم معناه يبكي ويقول: لست من العالمين؛ لأن الله - جل وعلا - يقول :

" وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ "

وهذا فيه تنبية للعباد ولمن يقرأ كتاب الله - سبحانه وتعالى - إلى:
أهمية عقل الأمثال وفهم معانيها وتدبرها؛ لأنها أمثالٌ مضروبة لبيان أعظم المقاصد وأجل الغايات، والقرآن في ضرب الأمثال جاء على مهام الدين وأصول الإيمان مبيناً لها غاية البيان،

- فوضح - جل وعلا - الأمثال التوحيد وحقيقةه
- ووضح - تبارك وتعالى - بالأمثال الشرك وحقيقةه وعظم خطره على أهله
- ووضح بالأمثال حال الموحدين أهل الإيمان
- ووضح بالأمثال حال المشركين
- ووضح بالأمثال مكانة الوحي وعظم أثره على القلوب المؤمنة
- ووضح بالأمثال حال الناس مع الوحي وأنهم كالأودية أو كالأراضي والأودية والأراضي متفاوتة من حيث انتفاعها بالمطر واستفادتها منه
- فالقرآن فيه أمثال كثيرة جداً - فيه كما يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - ما يربو عن الأربعين - كلها في بيان: الإيمان والتوحيد وحقيقة التوحيد والموحد وحقيقة الشرك والمشرك وأيضاً مكانة الوحي

- وهذه مقاصد الأمثال في القرآن بيان الأمور العظيمة وتجلياتها للناس وجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة، وهذه فائدة المثل يضرب ليجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر الملموس المحسوس المشاهد ، وهذا تضرب الأمثال لبيان الأمور المعنوية بأن تُشبّه بأمور مشاهدة - يراها الناس - مثل ما سيأتي معنا قريباً تمثيل الإيمان بالشجرة (أَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةً طَيْبَةً) [سورة إبراهيم ٢٤]

كأنه في هذا المثل يقول : إن أردت أن تعرف الإيمان انظر إلى الشجرة بأصولها بفروعها بثمارها ، هذا شيء أمامك تراه وتنظر إليه بعينيك ،

هو يوضح لك الإيمان؛ لأن الإيمان بمثابة الشجرة فإذاً هذه فائدة المثل ، المثل فائدته عظيمة ومكانته عليه في باب العلم والتعليم؛ لأنه يجعل

الأمر المعنوي بمثابة الشيء المشاهد المحسوس فيتضح الأمر ، ولهذا الأمثال التي في القرآن ليست شيئاً معقداً أو كلاماً غامضاً بل هو باب رفيع في التعليم وعالي جداً في التوضيح والبيان وتجلية الأمور ولأجلها كان بعض السلف يики يقول: لست من العالمين؛ لأنك أمثال مضروبة توضح لك أشياء معنوية فإذا كان الإنسان لم يستفد من هذه الأمثال فكيف تكون استفادته؟!

ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستفادة من الأمثال المضروبة في القرآن وفي القرآن ما يربو على الأربعين مثل قال قتادة - رحمه الله تعالى - : (اعقلوا عن الله الأمثال)

يعني إذا مر عليك مثل في القرآن الكريم فعقله أي كن عاقلاً لمعناه فاهماً لمقصوده ودلاته ومراده حتى تتضح لك أمور الإيمان وحقائق التوحيد وأيضاً الأمور المضادة للإيمان و التوحيد من الكفر والشرك بالله والنفاق وحال المنافقين

فالقرآن الكريم فيه أمثال عظيمة جداً ضربها الله - سبحانه وتعالى - تبصرة للعباد وذكرى للذاكرين وهكذا في سنة النبي - عليه الصلاة والسلام - جاء عنه أحاديث عديدة ضرب فيه الأمثال؛ الأمثال التعليمية التي يقصد بها البيان والتوضيح ، فجاء عنه - عليه الصلاة والسلام - أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ضرب بها - عليه الصلاة والسلام - الأمثال التعليمية التوضيحية، وبعض أهل العلم أفردوا الأحاديث الخاصة بالأمثال في كتب خاصة طبعت وافردت بعنوان الأمثال؛ - الأمثال النبوية -

فهذا بابٌ شريف من العلم، وباب عظيم من أبواب الخير ينبغي على المسلم أن يعني به، وكثيراً ما يأتي في بدأ المثل المضروب في القرآن أو في منتهاه؛ التأكيد على العناية به مثل قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * ثُقُنِي أَكُلَّهَا كُلًّا حِينَ يَإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٥]

فهذا فيه التأكيد على العناية بالمثل والاهتمام وأن فائدة ضرب المثل تذكر العباد وعقلهم لمعاني القرآن الكريم ولمهماته ولجانب التوحيد الذي هو المقصود الأعظم والغاية الكبرى من إنزال الوحي، ولهذا أكثر الأمثال التي في القرآن هي في التوحيد أكثر الأمثال المضروبة في القرآن هي:

في التوحيد - في بيانه أو في التحذير من ضده - ،

أو في بيان أهله أو في بيان أهل المخالفين له،

وهذا مما يبين لنا أن التوحيد أعظم شيء في القرآن؛ ويدل على أن التوحيد أعظم شيء في القرآن دلائل كثيرة منها أن أكثر الأمثال المضروبة في القرآن ضربت لبيان التوحيد.

بدأ الشيخ - رحمة الله عليه - هذه القاعدة في بيان مكانة القرآن العظيم في العلم والتعليم، وأنه كتاب هداية وكتاب علم وكتاب تعليم، وأودع الله - سبحانه وتعالى - فيه من الحجج العظيمة والبراهين الساطعة والدلائل البينة ما يجعل الحقائق أتم تخلية ويبينها أحسن بيان، وتنوعت دلائل القرآن وبراهينه وهذا يقول: ([تحتوى على أحسن طرق التعاليم](#) - يعني القرآن-[وي يصل المعانى إلى القلوب بيسير شيء وأوضحته فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال](#))

إذاً كتاب الله - عز وجل - اشتتمل على أحسن التعليم بطائق عديدة وأساليب متنوعة ؟ ومن طائق القرآن وأساليبه في التعليم ضرب الأمثال

قال: ([وهذا النوع يعني الأمثال](#) - يذكره الباري في الأمور المهمة)

يدركه الباري في الأمور المهمة : يعني في توضيح الأمور المهمة كالتوحيد والإيمان والتحذير من ضده

قال: ([كالتوحيد وحالة الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة](#))

وكل ذلك سيأتي عليه بعض الأمثلة عند الشيخ - رحمه الله تعالى - .

قال: (ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة ومتلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانها رأي العين)

وهذا فيه فائدة في ضرب المثل ، وأن المثل فائدته أن يجعل الأمور المعنوية

بمثابة الأمور المحسوسة كأنك تراها بعينك،

المثل فائدته : أن يجعل لك الأمر المعنوي كالأمر المشاهد، فهذه فائدة الأمثال.. قال: (يقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة ومتلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانها رأي عين، وهذا من عنابة الباري بعباده ، ولطفه - سبحانه وتعالى -

أي ؛ أنه ضرب هذه الأمثال عنابة منه - سبحانه وتعالى - ، ولطفا بالعباد ، ثم بدأ - رحمه الله تعالى - بضرب بعض الأمثلة أو ذكر بعض أمثال القرآن .

فذكر أولاً ؛ مثلاً ضربه الله - سبحانه وتعالى - في كتابه لبيان الوحي ، الذي أنزله الله - سبحانه وتعالى - على عباده ، هداية لهم نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِإِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء: ١٩٤-١٩٥] (١٩٥)

فالله - جل وعلا - ؛ في القرآن في مواضع عديدة ضرب أمثالاً تبين الوحي ، وأن الوحي مثله مثل المطر ، والقلوب التي يصل إليها الوحي مثلها مثل الأرضي ، والأودية ، وإذا نظرت إلى الأرضي ما مدى استفادتها من الأمطار التي تنزل عليها؟

هل استفادتها منها واحدة أو متفاوتة ؟

تجد أن الأمطار تنزل وتحطل بكثافة ، ثم تأتي إلى بعض الأرضي بعد المطر بيوم ، أو يومين لا ترى فيها ماء ، ولا ترى فيها نباتا ، وتجد بعض الأرضي ؛ إذا نزل الماء حفظته ، وأصبحت للماء كالوعاء ، فيستفيد الناس ، ويرده الناس ، وترده الماشية ، وتجد أراضي تستفيد هي من الماء عشبا ونباتا ، وكلاً ، ويستفيد منها الناس ، فليست الأرضي مع المطر على حالة واحدة ؛ بل الأرضي مع المطر متفاوتة .

والامر تماما في حال القلوب مع الوحي ، فالوحي شأنه شأن المطر ، والقلوب شأنها شأن الأرضي.

وكما أن الأرضي متفاوتة في استفادتها من الماء قلة وكثرة ، وجودا ، وعديما ؛ فإن القلوب كذلك متفاوتة في استفادتها من الوحي قلة ، وكثرة وجودا ، وعديما.

ولهذا تجد في القرآن ؛ أمثالاً توضح الوحي بضرب المثل عليه بالمطر ، وأن شأن الوحي كشأن المطر .

ثم تأتي هذه الأمثلة مبينة حال الناس مع هذا الوحي وأنهم ينقسمون إلى أقسام في سورة الرعد ضرب الله - سبحانه وتعالى - هذا المثل لبيان حال أهل الإيمان مع الوحي: قال - جل وعز - :

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيْدًا رَابِيًّا وَمَنِّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلَيَّةً أَوْ مَتَاعً زَيْدًا مِثْلُكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
وَالْبَاطِلَنَ فَأَمَّا الرَّبِيدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنِي وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَافْتَدُوا بِهِ أُولُئِكَ هُمْ سُوءُ
الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَهَادُ (١٨)﴾ [الرعد: ١٧-١٨]

فهنا ضرب الله - جل وعلا - مثلاً للوحي بالمطر ، وبين حال أهل الإيمان على تفاوتهم في الإستفادة من الوحي ،

فقال - جل وعز - :

عندما ينزل المطر احتمال الأودية ماء المطر متفاوتا:

منها أودية كبيرة تستوعب ماء كثيرا -

ومنها أودية صغيرة لا تستوعب إلا ماء قليلا -

وهكذا الشأن في القلوب إذا وصل إليها الوحي :

هناك قلوب كبيرة تستوعب الوحي وتعقل المعاني وتحفظ وتفهم وتستبط إلى آخر ذلك ..

وهناك قلوب صغيرة -

الذي يصل إلى هذا القلب هو نفس الذي يصل إلى هذا القلب لكن القلب نفسه متفاوت . هناك قلوب كبيرة تستوعب وتنظم وتفهم وتعقل ، وهناك قلوب صغيرة

﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧] فهذا مثل مائي ،

ثم ذكر - جل وعلا - أيضا لأهل الإيمان مثلاً نارياً قال: ﴿وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ رَبِيدٌ مِثْلُهِ﴾

[الرعد: ١٧]

الآن عندما يريد صاحب الذهب أن يصفيه أو أن ينقيه يجعله فوق النار ويبدأ يصليه بالنار حتى يذهب الزبد وما لا فائدة فيه ويبقى المستفاد منه وهو الجوهر والذهب والمعادن التي ينتفع بها ، وما سوى ذلك يذهب أيضا إذا سالت الأودية بالماء؛ الأودية فيها غثاء وفيها ما لا فائدة فيه فإذا جاء الماء واستوعب الوادي ومشى فيه أخذ يقذف بالزبد على جنبته، وهذا يقول العلماء: الزبد هنا في المثل المائي، والمثل الناري هو يبين حال الشبهات والشهوات التي تكون في قلوب الناس ،

وأن الله - سبحانه وتعالى - إذا أراد بعده خيرا وجاء الوحي واستقر في قلبه فإن استقرار الوحي في قلبه وتمكنه في نفسه وثباته فيه يطرد عنه بإذن الله - تبارك وتعالى - هذا الزبد؛ زيد الشبهات وزيد الشهوات، فيطردتها ولا يبقى لها وجود في القلب ،

وكلما قوي حظ القلب من الوحي عظمت استفاداته منه وقل وجود الشبهات والشهوات في قلبه ،
قال: ﴿فَأَمَّا الرَّبِيدُ فَيَذْهَبُ بُجْعَاءً وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ وهكذا الشأن في حال المؤمن الموحد الذي أكرمه الله - سبحانه وتعالى - بالوحي والإيمان ونوره واستقرار ذلك في قلبه، هذا يمكث بإذن الله إذا شاء الله له ثباتا على الإيمان ، ويطرد عنه زيد الشبهات وزيد الشهوات، ويستقر ويمكث في قلبه هذا الوحي الذي به سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة،

قال: ﴿فَأَمَّا الرَّبِيدُ فَيَذْهَبُ بُجْعَاءً وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

فعبد الله المؤمن الذي يكرمه الله - سبحانه وتعالى - باستقرار هذا الوحي في قلبه وانتفاعه به بإذن الله - جل وعلا - يطرد عنه زيد الشبهات وزيد الشهوات ويذهبها عن قلبه ويبقى في قلبه ما ينتفع به قلبه هذا في المثلين؛ المائي والناري ، وكلاهما ضرب في هذه الآية لبيان حال المؤمن.

وقد ضرب الله - سبحانه وتعالى - هذين المثلين؛ المثل المائي والمثل الناري لبيان حال المنافق، وأنه لا يستفيد من الوحي وهذا لما ذكر الله المنافقين في أوائل سورة البقرة وذكر بعض أوصافهم ضرب مثلاً مائياً،

ومثلاً نارياً لبيان حالم مع الوحي: قال: { مَتَّلُهُمْ كَمَّلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا } من أجل أن يستفيد منها وأن ينتفع، { فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ۝ صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ } فهذا حالم مع المثل الناري؛ لا يستفيدون من نور الوحي، لا يستفيدون من نور الوحي، ولهذا قال: { ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ } ولم يُقل: ((ذهب بناهم))؛ لأنه ذهب عنهم الإضاءة وبقي عليهم الإحراب.

قال: { ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ۝ صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ } هذا مثل ناري. ثم ذكر المثل المائي المبين لحالم: قال: { أَوْ كَصَّبَ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتَ } الصواعق حذر الموت

فهذه حالم مع الوحي؛ أنهم لا يستفيدون منه، وإذا جاءتهم آيات الوحي وما فيه من القوارع وما فيه من الرواجب وما فيه من التهديد وما فيه من الوعيد، إذا جاءتهم هذه الآيات حالم معها { يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } . { مِنَ الصَّوَاعِقِ } : يعني حالم مع الصواعق التي تكون مع المطر هي حالم مع الصواعق التي تكون في القرآن؛ القرآن فيه قوارع، فيه زواجر، وفيه مواضع وفيه مواقف للقلوب، فهو لا ينتفعون بها { جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } فلا يستفيدون ولا ينتفعون بخلاف أهل الإيمان الذين يكرمنهم الله - سبحانه وتعالى - بأن يستقر الوحي في قلوبهم فيستفيدون منه وينتفعون على تفاوت بينهم في ذلك، وهم فيه على ثلات درجات؛

أهل الإيمان في حالم مع الوحي على ثلات درجات بيّنها في قوله - سبحانه وتعالى - : { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ } فهم فيه على هذه الدرجات:

- درجة السابق بالخيرات.

- ودرجة المقتصىد.

- ودرجة الظالم لنفسه فيما دون الكفر والشرك بالله - سبحانه وتعالى - .

قال رحمه الله: " فقد مثَّلَ اللَّهُ الْوَحِيَ وَالْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ بِالْعَيْنِ وَالْمَطْرِ التَّأَزِّلِ مِنَ السَّمَاءِ "

وأشرث إلى بعض الأمثلة التي وردت في القرآن ضاربة للناس هذا المثل.

"مثُلَ اللَّهُ الْوَحِيُّ وَالْعِلْمُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ بِالْغَيْثِ وَالْمَطَرِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُلُوبُ النَّاسِ بِالْأَرْضِ وَالْأَوْدِيَةِ"؟

أي: ومثُل قلوب الناس بالأراضي والأودية. "وَأَنَّ عَمَلَ الْوَحِيِّ وَالْعِلْمِ فِي الْقُلُوبِ كَعَمَلِ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ فِي الْأَرْضِ".

ثم ذَكَرَ أَنَّهَا عَلَى أَقْسَامٍ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرَ نَذْكُرُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيفِيهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مَثَلَّ مَا يَعْنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ" هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْبَخَارِيِّ: "طَائِفَةٌ نَّقِيَّةٌ" أَوْ "أَرْضًا نَّقِيَّةً" ..

وَهُذَا وَصْفٌ لِلْقُلُوبِ الَّتِي تَسْتَفِيدُ مِنَ الْوَحِيِّ أَعْظَمَ فَائِدَةً؛ النَّقَاءُ وَالطَّيِّبُ، النَّقَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَأُعْرِجَ عَلَى هَذِينَ الْمَعْنَيَيْنِ قَرِيبًا،

قَالَ: "مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قِيلَتِ الْمَاءُ فَأَنْبَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ" :

الْكَلَأُ وَالْعُشْبُ كُلُّهُ نَبَاتٌ، لَكِنَ النَّبَاتُ إِذَا جَفَّ وَبَيْسَ يُقَالُ لَهُ "عُشْبٌ" ، وَإِذَا كَانَ طَرِيًّا أَخْضَرٌ يُقَالُ لَهُ: "كَلَأٌ"

قَالَ : أَنْبَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ وَالْأَرْضُ

الْجَدِبَاءُ هِيَ الَّتِي تَمْسِكُ الْمَاءَ وَتَحْفَظُ الْمَاءَ ، هَذَا شَأْنُهَا وَلَكِنَّهَا لَا تَنْبَتُ الْعُشْبُ .

قَالَ : وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسُ فَشَرَبُوا مِنْهَا وَسَقَوُا وَرَعَوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً - أَيْ طَائِفَةً أُخْرَى مِنَ الْأَرْضِيِّ - إِنَّهَا هِيَ قَيْعَانٌ - وَالْأَرْضُ الْقَاعُ لَا تَمْسِكُ الْمَاءَ وَلَا تَنْبَتُ الْعُشْبُ -

إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبَتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مِثْلُ مِنْ فَقَهٍ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفْعِهِ بِمَا يَعْنِي اللَّهُ بِهِ فَعْلَمَ وَعْلَمَ وَمِثْلُ مِنْ لَمْ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا" .

فَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ جَدًا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْفَ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْثَالِ الْمُضْرُوبَةِ . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَالَ الْقُلُوبِ فِي اسْتِفَادَتِهَا مِنَ الْوَحِيِّ كَحَالِ الْأَرْضِيِّ فِي اسْتِفَادَتِهَا مِنَ الْمَطَرِ .

قَالَ : وَكَمَا أَنَّ الْأَرْضَيِّ فِي اسْتِفَادَتِهَا مِنَ الْمَطَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ،

قَسْمٌ أَرْضٌ طَيِّبَةٌ نَّقِيَّةٌ .

طيبة: أي مستعدة للإستفادة من الماء والإخراج النبات .

ونقية : من الدواخل التي تشوّب الأراضي فتسقّمها وتترسّها وتضرّها وتقلّل نباتها .

وهكذا الشأن في القلوب التي يريد الله - سبحانه وتعالى - الخير ، وهي القلوب التي كتب الله - عز وجل - الإستفادة من طيب الوحي ، ونقاها من أوضار الشرك وأوضار النفاق وأوضار المعاصي المهلّكات .

فالشاهد أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ضرب هذا المثل العظيم ، والشيخ بن حمّام رحمه الله هنا على هذا الحديث .

قال : فمنها أراضي طيبة تقبل الماء وتثبت الكلأ والعشب الكثير ، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحده وكلامه وتعلمه وعمل به علما وتعلّما بحسب حالمها كالأراضي بحسب حالمها .

فهذا نوع من الأراضي ونوع من القلوب كتب الله - عز وجل - لها حظاً من العلم وحظاً من الفهم وحظاً من العمل ، على تفاوت بينها في ذلك ، وهذه خير القلوب .

- يليها في الرتبة قال : ومنها أراض تمسك الماء ، ولا تثبت الكلأ :

تمسك الماء : أي تحفظه للناس ، فيرد الناس عليه وترد عليه الماشية ويستفيدون منه وياخذون منه مواشيهم ولزرو عليهم .

قال : فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويستقون مواشيهم وأراضيهم : كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقّيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدرية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين . وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك .

دل الحديث أن أهل الخير مع الوحي على رتبتين :

- رتبة هم أهل روایة ودرایة .

- ورتبة أهل روایة ورعایة : يروون الأحادیث ويعتنون بها لكنهم ليس عندهم ذاك الحظ من الروایة بحيث يستنبط من الأحادیث المعانی والدلائل والحكم والأحكام ، فهمه وعقله يقصر عن ذلك .

ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : رب حامل فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

قد تذكر حديثاً لشخص هو لا يحفظه وأنت تحفظه حفظاً متقدماً ثم يبدأ يقول لك: هذا الحديث يستفاد منه فوائد:
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة... يعدد لك فوائد وأنت تحفظ الحديث من وقت طويل ولا تدربي أن فيه
هذه الفوائد

رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

رب حامل فقه إلى غير فقيه

نعم حفظك للحديث خير كثير ورعايتك للحديث خير كثير وكونك لا تتمكن من الاستنباط ولا يصل عقلك إلى الاستنباط فأنت على خير عظيم ما دمت صاحب عناء بالحديث ورعايته له فإذا ارتفع مكان الإنسان وقدره وزاد مع العناية بالحديث رواية ورعايته فأصبح من أهل الدرأة بالحديث والفقه والعقل والاستنباط لمعانيه هذه رتبة أعلى لكن كل منهما على خير أهل الرواية والدرأة وأهل الرواية والرعاية كلهم على خير، لكن الأولون أخير وأفضل وأعظم مكانة

لكن الطائفتين كلهم على خير من جعل النبي صلى الله عليه وسلم حال الأرض الطيبة الندية
ومن جعل أيضاً حالهم صلوات الله عليه وسلم كحال الأرض الأجادب التي تمسك الماء ولا تنبع الكلأ فكل من هؤلاء على خير

ثم ذكر المثل الآخر والحالة الثالثة قال: **ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبع كلاً كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحى**

كمثال القلوب التي لا تنتفع بالوحى : يعني لا تمسك ماء ولا تنبع كلاً :

- لا تمسك ماء : ليس أهل رواية

- ولا تنبع كلاً ليسوا أهل درأة

لا رواية ولا درأة والأولون تمسك الماء أهل رواية ورعايته للأحاديث

ولا تنبع كلاً: ليسوا أهل استنباط للأحاديث

والأولون أهل رواية ودرأة

إذا انقسموا الناس مع الوحى إلى ثلاثة أقسام :

- أهل روایة و درایة

- وأهل روایة و رعایة لیس عندهم درایة واستنباط للأحادیث

- والآخرون لا روایة ولا درایة قال ومنها أراضی لا تمسک ماء ولا تنبت كلاماً كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحی لا علمًا ولا حفظاً ولا عملاً .

قال رحمة الله : ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور شيء واضح تماماً من أراد أن ينظر إلى تفاوت الناس مع الوحی فلينظر إلى تفاوت الأرضي مع المطر عندما ينزل

قال : هذا أمر في غاية الظهور ، وأما مناسبة تشبيه الوحی بالغيث فكذلك في غاية الظهور؛ لأن الغيث في حياته الأرض والعباد وأرザقهم الحسية والوحی فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرザقهم معنوية ، ولهذا تجد في بعض الآيات يصف الله - جل وعلا - الوحی بأنه روحـا

قال: (وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِعْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا) :

وتأمل روحـا ونورـا ؛ لأن الوحـي في القرآن ضرب له مثلاً:

مثل مائي ومثل ناري

ولهذا الذين لا يستفيدون من الوحـي كالأموات في الظلمات

والذين يستفيدون كالأحياء في الأنوار والأماكن المضيئات

فرق بين ميت في مكان مظلم وبين حـي في مكان مضيء، فرق بين ميت

في مكان مظلم وبين حـي وفي مكان مضيء.

فهـذا مثلاً يـبين حال الناس مع الوحـي؛ المثل المائي والمثل الناري،

قال: (وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا) [الشـورى: ٥٢] هـذا المائي

كيف أن الماء تحـيا به الزروع والماشـية والناس وكـذلك الوحـي تحـيا به القلوب،

والـمثل الناري قال: (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدِيَ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) .

في سورة الحديد قال الله - عز وجل - : ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَطْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: ١٦-١٧] انظر كلام الشيخ الآتي أو الذي مر قال:

ومناسبة الأرضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية،

والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية،

ولهذا لما ذكر الله - عز وجل - قسوة القلوب بسبب بعدها عن الوحي وطول أمدها عنه ضرب مثلاً توضيحاً قال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ما فائدة ذكر حياة الأرض بالماء بعد موتها عقب ذكره لقصوة القلوب بعدها عن الوحي؟ أي كما أنه - سبحانه وتعالى - يحيي الأرض الميتة بالماء إذا أنزل الله عليها الماء ﴿اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ هَبِيجٍ﴾ [الحج: ٥] فكذلك القلب الميت إذا أراد الله - سبحانه وتعالى - حياته أنزل عليه الوحي فكانت حياته به وهذا قال: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَعْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٢٢]

وفي الآية الأخرى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ﴾ [الأనفال: ١٢٤]

فالشاهد أن كما أن الأرض الميتة تحيا وتنبت وتحترن وتربو إذا أنزل الله عليها الأمطار فكذلك القلوب القاسية والقلوب الميتة إذا كتب الله - سبحانه وتعالى - لها حياة فأنزل عليها الوحي فكانت حياتها به،

فإذن لهذا مثل عظيم جداً ضربه الله - سبحانه وتعالى - في القرآن، وضربه النبي - عليه الصلاة والسلام - في السنة وهو يبين مكانة الوحي وأنه مثل المطر ومكانة القلوب وأنها مثل الأرضي ومثل الأودية، والأودية والأراضي متفاوتة في انتفاعها من المطر وكذلك القلوب متفاوتة في استفادتها وانتفاعها من الوحي.

وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥] فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقاً وإيماناً وإرادة لوجها و﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا﴾ وهو منافعها كل وقت من النباتات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهداي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإنفاقها صاحبها وعلمه وبقيمه.

ثم ذكر - رحمة الله تعالى - هذا المثل الذي ضربه الله - جل وعلا - في سورة إبراهيم قال - جل وعز - : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُعْنَاهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتَيِ الْكُلَّا كُلَّا حِينٍ يُؤْدَنِ رِهْكَاهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٥]

فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة لبيان التوحيد وكلمة التوحيد وحال أهل الإيمان المستفيدين من هذه الكلمة العظيمة المبنوعين بها، وأن شأن الإيمان في قلوبهم كشأن الشجرة، ومن المعلوم أن الشجرة لها أصل ثابت في الأرض، لها عروق ضاربة في الأرض، ولها أصل راسخ ، ولها فروع ولها ثمار، وهكذا شأن بالنسبة للإيمان؛ الإيمان مثل الشجرة:

الشجرة لا بد لها من مكان تنبت فيه ولا تنبت في كل أرض وكذلك الإيمان لا ينبع في كل قلب إلا القلوب التي كتب الله هدايتها والصدر التي شرحها الله - سبحانه وتعالى - للإيمان وقوله، ففي هذه القلوب تنبت شجرة الإيمان.

وأصول هذه الشجرة مكاحها قلب المؤمن.

وفروعها الأعمال الفاضلة والطاعات الزاكية والأخلاق النبيلة والآداب الكاملة التي يتزين ويتحلى بها المؤمن.

وثرات هذه الشجرة كل خير يفوز به العبد ويظفر به في دنياه وأخراه.

فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان التوحيد والإيمان.

قال رحمة الله: "وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها" أي المؤمن

"معرفةً وتصديقاً وإيماناً وإرادةً لموجتها وتؤتي أكلها" وهو منافعها "كل وقت من النباتات الطيبة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والمهدى المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لأخلاق صاحبها وعلمه وقيمه."

والشيخ رحمه الله بنى على هذا المثل رسالة من أعظم ما يكون نفعاً وفائدة أنسخ كُلَّ مُسلم أن يقتنيها، سماها رحمة الله [الوضيح والبيان لشجرة الإيمان]، وبدأ رحمة الله بهذه الآية الكريمة؛ { أَمَّ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُعَاهَا فِي السَّمَاءِ } ثم ذكر رحمة الله أن هذه الشجرة لها أصولها – وبينها في فصلٍ مُستقلٍ – ولها أمرٌ هي تستمدُ منها تزكيتها وتقويتها وشميمتها – وبينها في فصلٍ مُستقلٍ – ولها ثمارٌ وفوائدٌ في الدنيا والآخرة لا تُعدُّ ولا تُحصى – وبينها في فصلٍ مُستقلٍ –، وبني الرسالة على فصولٍ ثلاثة:

الفصل الأول: في حقيقة الإيمان وحديده وتفسيره.

الفصل الثاني: في الأمور التي يستمدُ منها الإيمان ويكون بها تقويته وتنميته.

الفصل ثالث: بين فيه ثمار الإيمان وفوائده على أهله في الدنيا والآخرة.

فهي رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة.

وهذا المثل الذي ضرب في هذه الآية الكريمة جاء أيضاً توضيحاً له في السنة النبوية؛ الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يوماً بجمار نخلة – وجamar التخلة لونه أبيض وطعمه حلو، ويسمى قلب النخلة – فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة فأكل منه، أكل منه ووضعه أمامه. ثم قال للصحابة:

((أخبروني عن شجرة جعلها الله - سبحانه وتعالى - مثلاً للمؤمن لا يتحاث ورقها ولا ولا)) هكذا لفظ الحديث: أي ذكر أوصاف لها تدل على قوتها صلابتها تمكناها ثباتها رسوخها ولا ولا يعدد لهم صفات هذه الشجرة أخبروني عنها وهو - عليه الصلاة والسلام - أكل أمامهم من جمار النخلة وسيلة تقريبية للجواب أمامهم أكل من جمار النخلة ووضعه أمامه ثم قال على إثر ذلك: ((أخبروني عن شجرة جعلها الله مثل للمؤمن لا يتحاث ورقها ولا ولا)) يعني ذكر صفات لها، قال ابن عمر فخاض الصحابة في شجر البوادي؛ لأن الأشجار التي في البوادي وفي الجبال معروفة بالقوة والتماسك والنبي - عليه الصلاة والسلام - سؤاله يدل على إن هذه الشجرة متماسكة قوية راسخة

فذهبت أذهانهم إلى أشجار البوادي وكل بدأ يذكروا شجرة منأشجار البوادي فلما لم يعرفوا قال - عليه الصلاة والسلام - : ((هي النخلة))، فيقول ابن عمر لما خرجنا - وكان أبو بكر وعمر حاضرين - يقول: لما خرجنا قلت لأبي: (والله إنه قد وقع في نفسي أنها النخلة). قال: فما منعك أن تقول؟ قال مكانك ومكان أبي بكر) انظر لأدب

صغار الصحابة قال: (مَكَانُكَ وَمَكَانُ أَبِي بَكْرٍ) يعني منزلتك ومكانك جعلتني لا أتكلم مع أن الصغير إذا طرح سؤال والجواب حاضر عنده ما يملك نفسه كبير أو غير كبير ما يملك نفسه أصلًا رأسًا ر بما قبل أن يتم السائل الجواب يقفز الصغير ويقول: الجواب كذا الصغير ما يملك نفسه، إذا كان الجواب حاضر عنده يقفز مباشرة ويجيب، لكن ابن عمر ملكه أدبه مع صغر سنه ملكه أدبه وبقي ساكتا إلى أن خرج حتى في آخر المجلس لم يجب، حتى في آخر المجلس لم يجب فضلاً عن أن يكون يقفز في أول السؤال ويجيب ، حتى آخر المجلس وانفضى الناس وأجاب النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو متأنب وساكت ثم لما خرج يقول لوالده: ((وَاللَّهُ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةَ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَكَانُكَ وَمَكَانُ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ قَلْتَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا لَوْلَا كُنْتَ قَلْتَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا))

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر تحديداً أن المراد بالشجرة هنا في الآية هي النخلة تحديداً. دون غيرها منأشجار وهذا فيه دلالة على فضل النخل وببركته وأنه خير الأشجار وأفضلها، وأن النخل سيد الأشجار ، النخل سيدالأشجار وأفضلها بدليل أن الله - سبحانه وتعالى - جعله من بين الأشجار مثلاً للإيمان والتوحيد ولبيان مكانة الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن ولهذا النخلة تحديداً هي المراد بقوله: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] والله - عز وجل - وصف النخلة في هذه الآية بأنها شجرة طيب وأن لها أصلٌ وأن لها فروع ولها ثمار وأن ثمار النخلة يستفاد منه طول العام ولهذا ترى الديار التي فيها النخيل يأكلوا أهلها من ثمرها طول العام

أما الذي عنده شجرة التفاح أو شجرة البرتقال أو غير ذلك من الأشجار يأكلوا منها وقت خروج هذه الشمار ثم بعد ذلك لا يستفيد منها دعك من زماننا هذا الذي وجدت فيه الثلاجات لكن كان يستفاد منها في وقتها أما بالنسبة لأهل النخيل فإنهما يستفيدون منها في وقتها بلحا ورطباً ويستفيدون منها على امتداد العام تمرا يستفيدون منها فهي يستفاد من ثمرها على مدار السنة ، وهذا جعل الله - سبحانه وتعالى - النخلة تحديداً مثلاً للمؤمن ، ولما جعلها الله - سبحانه وتعالى - مثلاً للمؤمن ذكر في الآية أربعة أوجه من الشبه بين المؤمن وبين النخلة :

١- قال : ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] هذا الشبه الأول :

"الطيب" النخلة شجرة طيبة في منظرها، في مخبرها، في ثمرها ، في الإستفادة من كل جزء من أجزائها ، وهذا جاء في لفظ آخر للحديث قال : ((إِنَّمَا يَنْجُونَ مَا يَرَكِّبُهُ الْمُؤْمِنُ مَا أَخْذَتْ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ))

ولذلك جاء لفظ آخر في الحديث : "مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النَّخْلَةِ مَا أَحْدَثَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَّفَعَكَ" ؟

النخلة تمتاز بأن كل جزء منها مفيد، وأهل النخيل يعرفون ذلك، كل جزء من النخلة مفيد في مجال معين، وهذا يستفيد منها فوائد عظيمة جداً من ثمارها من خصوصيتها من عصبها من أصولها إلى آخر ذلك ...

النخلة كل منه مستفاد منه، ليس في النخلة جزء يقال: هذا غير متتفع به ، ما أخذت منه - يقول - عليه الصلاة والسلام - : منها من شيء نفعك كل شيء منها مفيد فقال: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]

- ٢- النخلة لها أصل ثابت : يعني ضارب ومتتمكن ومساك في الأرض
وأيضاً المؤمن لإيمانه أصل ثابت ومكانه القلب وأصول الإيمان ستة ومكانها القلب ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)) هذه الأمور الستة للإيمان كالأصول للأشجار وكالأعمدة للبنيان ، كما أن الشجرة لا تقوم على أصلها والبناء لا يقوم إلا على عماده فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأركان ، وهذا قال الله في آية من القرآن الكريم : ﴿وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدः ٥] إذا انتفى أصل من هذه الأصول الإيمان كله ينهدم ولا يستفاد لا من طاعة ولا من خلق ولا من معاملة ولا غير ذلك وهذا قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿مِثْلُ الدِّينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرِمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]

أعمالهم كرماد : الأعمال الكثيرة التي يأتي بها الكافر شأنها كالماد ما يستفاد منه رماد واشتدت به الريح أي فائدة تحصل منه

[٢٣] الفرقان: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا﴾
فإذن الإيمان له أصل قال : ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]

- أيضاً النخلة لها فرع ومتند مرتفع في السماء ، وأيضاً شجرة الإيمان لها فروع وفروعها هي الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي يقوم بها المؤمن

٤- والوجه الشبه الرابع قال : ﴿ثُنْتِي أُكَلَّهَا كُلَّ حِينِ﴾ [إبراهيم: ٢٥]

أكلها أئي: ثمارها وجناها وهكذا الإيمان ثماره على صاحبه في الدنيا والآخرة ينالها كل وقت في دنياه وأخراه وكل خير يحصله العبد وكل شر يدفع عنه فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه .

فهذى أربعة وجوه شبه بين المؤمن والنخلة،

وأهل العلم في كتب التفسير في شرحهم لهذه الآية وكذلك في كتب الحديث في شرحهم لهذا الحديث حديث ابن عمر اجتهدوا في جمع أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة وذكروا وجوه كثيرة وجمعت ماقاله أهل العلم في كتب التفسير وكتب الحديث في رسالة طبعت بعنوان ((ماثلة المؤمن للنخلة)) فكانت أوجه الشبه التي ذكرها أهل العلم بين المؤمن وبين النخلة تقارب العشرين وجلها وكلها أوجه صحيحة تراها واضحة التماثل بين المؤمن وبين النخلة، ولهذا المؤمن يستفيد من هذا المثل، والنخلة هذه الشجرة الطيبة هي في الحقيقة أمرٌ مشاهدٌ محسوسٌ أمام عينك تراه يوضح لك الإيمان.

أذكر مرةً كنا في مجلس في مكة في فناء البيت كنت ألقى درسًا على أناسٍ من بلد ليس فيه نخيل ولا يعرفون النخيل ولا رأوا النخيل فكنت أتحدث حول هذا الموضوع فقلت لهم: هل رأيتم النخلة مرة؟ وبيني وبينهم مترجم فقالوا: لا ما نعرفها قلت: ما رأيتموها أبداً، فقالوا: لا أبداً ما رأينها قلت: أبداً كلّكم رأيتم النخلة، وكان وأنا ألقى الكلمة إلى جواري نخلة في الفناء الذي نحن جالسين كان إلى جواري نخلة؛ مثلما كانوا يرونني يرون النخلة كانت إلى جنبي فقلت: أبداً كلّكم رأيتموها قالوا: أبداً ما رأينها قلت: أبداً أنا متّأكد كلّكم رأيتم النخلة هذه هي النخلة، ثم قلت لهم: هذه النخلة التي إلى جواري مثلما ترون هذه نخلة مريضة ضعيفة؛ لو تذهبون إلى البساتين التي يعنى فيها بالنخيل ترون فرقاً شاسعاً بينها وبين هذه النخلة، وبدأت من خلال هذا المعنى أوضح لهم أن النخيل كما أنه تتفاوت بحسب أرضه، وحسب مكانه، وحسب العناية به قوًّا وضعفاً وثمرةً؛ فكذلك أهل الإيمان يتباينون في الإيمان يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، وأهل الإيمان فيه سواء، وإذا دخل الإنسان إلى بستان فيه نخيل يجد النخيل متفاوت ليس على درجة واحدة، يسقى بماء واحد ولكن يتفاوت في الشمار وفي الأكل تفاوتاً عظيماً.

فالشاهد أن هذا مثل عظيم ورائع ونافع وكان السلف -رحمهم الله- يعنون به .

جاء في بعض السنن في سنن الترمذى أن أنس بن مالك أتى بطبق عليه رطب فقال: (يا أبا العالية كل من ثمرة الشجرة التي جعلها الله مثلاً للمؤمن)، فإذا كلون الرطب ويدركون هذا المثل العظيم النافع الذي جعله الله - سبحانه وتعالى -

أمامنا مشاهدًا محسوسًا يوضح لنا الإيمان، وحقيقة الإيمان، وحال أهل الإيمان مع الإيمان، وتفاوتهم فيه من خلال هذا المثل الواضح الذي يعرفه كل أحد.

فهذا مثل من أمثال القرآن في توضيح الإيمان، بعده ضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً يوضح فيه حال الكفر والكافرين قال: ﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ حَبِيَّةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيَّةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦]

هذا مثل شجرة الكفر، قال: ﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ حَبِيَّةٍ﴾ وهي كلمة الكفر: ﴿كَشَجَرَةٍ حَبِيَّةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ﴾

قيل المراد بها شجرة الحنظل، والحنظل ليس لها عروق راسخة؛ إذا مر الإنسان بها وضرها بقدمه انقضعت على طول؟ ليس لها عروق راسخة، وثارها حنظل مر المذاق لا يطاق أكله، ولا يرضي الإنسان أن يقترب منه، وهو مأذى للإنسان إذا وطئه بقدمه آذاه فضلاً عن أن يأكله، والماشية لا تقربه شجر الحنظل ولا تدنوا منه؛ مع أنه شجر ولو نه أخضر لكنها تبتعد عنه؛ لأنّها فطرها الله - سبحانه وتعالى - على المعرفة بمضرتها لها يأذى أذى شديداً.

قال: ﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ حَبِيَّةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيَّةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ يُشَيَّثُ اللَّهُ الدُّينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ [إبراهيم: ٢٧-٢٦]

والله - تعالى - أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.