

تفسير

التحليل الروائي لـ

سورة الفاتحة

عبد الباقي يوسف

القوآن الكرم

التحلل الروائج

الفاتحة - البقرة - آل عمران - النساء - المائدة

عبء الباقي يوسف

هذا الكتاب، هو جزء من المجلد الأول من: (التحليل الروائي
للقرآن الكريم) لمؤلفه الأديب الروائي عبد الباقي يوسف، والذي
صدر في أربيل، كردستان العراق سنة ٢٠١٦

مقدمة

تستفتح قراءتك للقرآن بفاتحة القراءة، وهي مدخل إلى قراءة القرآن الكريم، ورغم قصرها، فهي مكتنزة المعاني والدلالات، وقد سُميت بـ: فاتحة الكتاب، و سورة الحمد، والواقية، والشافية، والسبع المثاني.

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما (جبريل) قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: "هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته"^١.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أنزلت في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان، مثلها. وإنما سبع من المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيته "متفق عليه.

^١ رواه مسلم وصححه الألباني في صحيح الترغيب و التزهيب / ١٤٥٦

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري:
"يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه" ؟
فقال له جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه
الحمد أم الكتاب.

وعن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي، فدعاني النبي صلى الله
عليه وسلم، فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: "ألم
يقول الله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾" الأنفال ٢٤، ثم
قال: "ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد" ؟
فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت:
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن.

قال: "﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾" هي السبع المثاني، والقرآن العظيم
الذي أوتيته" ^٢

كما أن سورة الفاتحة شفاء، ورقية، وقد ورد في الحديث عن أبي
سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا، فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن
سيد الحي سليم - لديغ - وإن نفرنا غُيب، فهل منكم راق؟ فقام
معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه، فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا

^٢ صحيح البخاري، فضائل القرآن (٥٠٠٦).

لبناً، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية، أو كنت ترقى؟ قال: لا،
ما رقيت إلاّ بأَم الكتاب.

قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
فلما قَدِمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "وما كان
يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم"^٣.

^٣ صحيح البخاري ، فضائل القرآن (٥٠٠٧) .

الباب الأول
بركات البسمة

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

البسملة هي رجاء البركة من الله في أي عمل تقوم به، وهي إيمان منك بأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر البركة، والمُبَسِّمُ يُبَسِّمُ بِاسْمِ رَبِّهِ لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ أَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُبَارَكًا مِنْ اللَّهِ، يَكُونُ مَنْزُوعَ الْخَيْرِ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ بَارِدًا، وَبَاهِتًا، لَارُونِقَ فِيهِ، لَا يَبْتَهَجُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَلَا يَبْتَهَجُ بِهِ النَّاسُ.

البسملة هنا هي مباركة الله تعالى للعمل الذي ينجزه الإنسان، فهو عملٌ تأسس على اسم الله، ورجا صاحبه في مستهل القيام به بركة الله تعالى لعمله هذا.

لذلك فإن البسملة هي مفتاح السورة الأولى من القرآن، كما أنها الآية الأولى من السورة الأولى في المصحف الذي نقرأه، وهي مرة واحدة في سائر القرآن الكريم، حيث لا تُشكّل البسملة لوحدها آية مستقلة في أي سورة أخرى، رغم أنها تُقرأ في مستهل كل سورة عدا سورة التوبة، بيد أنها لا تُشكّل آية، وربما يكون ذلك لأن القارئ

يكون قد أعدّها آية مستقلة في مستهل قراءة القرآن، ولذلك لا تُحسب في السور التالية على أنها آية، ولكنها ذُكرت مرة ثانية فقط ، لكن ضمن الآية ٣٠ من سورة النمل: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ دون أن تكون آية مستقلة.

فأول ما يقع نظرك من كتاب ربك، وأنت تستفتح قراءة الآية الأولى، من السورة الأولى، بالبسملة المباركة، التي هي فاتحة الكتاب كآية، ثم هي فاتحة كل سورة من سور القرآن الكريم، عدا سورة التوبة، ليست كآية.

وهذا من شأنه أن يبيث إليك شعوراً أولاً بأنك تلج متن القراءة التدبيرية، مستعيناً باسم ربك، الذي ييسر لك مكرمة تلقي القراءة، التي لا يتلقاها إلا القارئ المتدبر، بما ييسر له الله من هذه المزية.

انظر إلى كل حرف من حروف البسملة التسعة عشر، التي ميزها الله بمرتبة أن تكون الآية الأولى من كتابه الحكيم، تأمل لفظ الجلالة، انظر جمالية تنسيق الكلمات الأربع.

كل تأمل، كل نظرة، كل قراءة تحقق حلاوة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

لم يرشدك الله لتقول: بسم الله، فقط. أو: بسم الله الرحمن، فحسب. رغم أن الرحمن أشمل في سعة الرحمة من الرحيم، ذلك أن الرحمة العالمية الشاملة للناس جميعاً: مؤمنين وكفاراً، تتحقق في - الرحمن - وهو أول اسم من أسماء الله الحُسنى بعد لفظ الجلالة، في حين أن - الرحيم - تقتصر رحمته على المؤمنين فقط، دون أن تشمل من هم دونهم، وهي إشارة أولى بأن الناس جميعاً - على مختلف معتقداتهم - يحتاجون إلى رحمة الله بالدرجة الأولى، ولهم أولوية الرحمة من ربهم: ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الحشر ٢٢، وهي إشارة للناس بأن يتزاحموا فيما بينهم، ويتحابوا، ويتسامحوا، وهم يشكلون في نهاية الأمر حلقة العائلة الإنسانية المشتركة، على مختلف مشاربهم وآراءهم وألوانهم وقومياتهم وألسنتهم، وهذا ما تغتني وتمتاز به العائلة الإنسانية.

الرحمن، ذروة الرحمة الواسعة، التي من شأنها أن تسع كل شيء، تسع السموات والأرض، وما بينهما، تشمل ذنوب الإنسان، حتى لو كانت كزبد البحر، وهي رحمة تتسع لا لتغفر الذنب فقط، بل تتجاوز ذلك لتحيل الذنوب إلى حسنات، فبها يستبدل الله ذنوبك حسنات، فيتحول كل ذنب من ذنوبك برحمة الرحمن إلى حسنة، وكلما كانت ذنوبك كثيرة، غدت حسناتك أكثر.

وهذا من شأنه أن يجعل شخصاً يعتقد بأنه سيكون من أهل الجنة، وذلك لأنه اهتدى بهدي الله، واستغفر لذنبه، فيكون لسان حال هذا الشخص بأن الله إن استبدل كل تلك الذنوب العظيمة حسنات، ستكون في كفته حسنات راجحة في ميزان الحساب، وهو قد آب، وهداه الله الصراط المستقيم.

وهذا بذاته يجعل باب التوبة مشرعاً أمام أولئك الذين ثقلت بهم ذنوبهم، فانتبهوا في لحظة هدي مباركة، وتابوا عما قد سلف، وفتحوا صفحة جديدة من صفحات حياتهم، وتحولوا إلى أناس صالحين نافعين في المجتمع، سواء من صميم ملة الإسلام، أو من خارجه.

هؤلاء الذين شعروا بأن الإسلام يجعلهم يتخلون عن ماضيهم المقيت، ويجعلهم أناساً صالحين متزنين، متصالحين ومتسالمين مع أنفسهم، فيدخلون ملة الإسلام، التي ترحب بأي دالف إليها برحمة الرحمن رب العالمين، وهم يدلّفون إلى الإسلام، لا حاجة الإسلام إليهم، أو لأنهم يبتغون تقديم نفع للإسلام، بل لأنهم لمسوا حاجتهم القصوى إلى الإسلام، وأنهم وجدوا في الإسلام ما احتاجوا إليه.

هنا يمكنك أن تتأمل عظمة وسعة الرحمة، التي لا موضع لليأس بها، مهما اتسعت رقعة ذنوب الإنسان.

ورد في صحيح البخاري: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم.

إذا تقرب إلي العبد شبراً، تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي ذراعاً، تقربت منه باعاً، وإذا أتاني ماشياً، أتته هرولة" رواه البخاري ومسلم.

ومما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجه: " ادعوا الله تعالى، وأنتم موقنون بالإجابة" رواه الترمذي.

ولعلي أذكر هنا أنه عندما ترك المنافقون النبي وأصحابه في (غزوة أحد)، قال الله عنهم: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ آل عمران ١٥٤.

وعن المنافقين والمشركين، يقول عز من قائل: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ﴾ الفتح ٦.

ولذلك، فإن التائب عن ذنبه، إضافة أنه يكون كمن لا ذنب له، فإنه يظفر بحسنات لم يفعلها، ولم يبذل جهداً ولا طاعة بها، وما ذلك إلا لفرحة الله بأوبة هذا العبد إلى ربه تائباً خاشعاً يلتمس المغفرة عمّا

قد سلف ذارفاً دموع الندم مدراراً، وهو يتوسل إلى بارئه أن يصفح عنه، فمهما بلغت ذنوب العبد من عظمة، فإنها لا تفوق سعة رحمة الله، ولا تملك سوى أن تخضع لرحمة الله، بل تتحوّل إلى حسنات كذلك يُجازى بها ذاك المذنب، لأنه توسل إلى الله نادماً دون أن يقنط من رحمة ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

إن وجه القراءة التدبرية للآية الأولى في التنزيل الحكيم، يبث إليك إشارة كي تصفح عن أولئك الذين تجاوزوا على حدودك، تصفح عمّن شتمك، عمّن سبّب لك أذى، حينما يأتيك معتذراً طالباً الصفح، فلا يكون قلبك قاسياً: ﴿كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ البقرة ٧٤.

فتتعلم كيف تتجاوز عن أخطاء الناس، لأنك تسأل الله أن يتجاوز عن أخطائك، فكيف تسأل الله أن يتجاوز لك عن أخطائك، وأنت تُعاقب الذين أخطأوا بحقك، ولا تتجاوز لهم عن كبيرة أو صغيرة، تفرّجهم في بيوتهم، تطرق عليهم أبوابهم في أوقات غير مناسبة، تخرجهم أمام عوائلهم وأمام الناس، تُدخلهم السجون، تستفرّجهم، وأنت في الوقت عينه تسأل الله أن يسترّك، ويعفو عنك، ويبدّل تجاوزك على حدوده بحسنات.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي يرحم وبذات الوقت يُعَلِّمُ الناس كيف يتزاحموا فيما بينهم، وقد اقتصر ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على الله وحده لأن الإنسان يمكن له أن يكون رحيماً، لكنه لا يستطيع أن يكون رحماناً، لذلك أبقى الله عزَّ وجل هذا الاسم لذاته، ولم يصف به أحداً من عباده، حتى الأنبياء منهم، وعندما شاء جلَّ جلاله أن يصف نبيه، لم يقل رؤوف رحمن، بل قال: ﴿رؤوفٌ رَّحِيمٌ﴾^٤

بل حتى من تجرأ واتخذ له اسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾، فقد جعله الله كذاباً، كما الأمر بالنسبة لـ(مسيلمة)، الذي لُصِّقت به صفة الكذب، لأنه تجرأ وتجاوز على هذا الحد، وقال بأنه رحمن، فلا يُقال: مسيلمة، حتى يُقال: الكذاب.

فالإنسان يجوز له أن يكون رحيماً، كما يصفه الله، وهي رحمة إنسانية محضة، بيد أنه لا يمكن له أن يكون رحماناً، بأي مقياس من المقاييس، وذلك لشمولية معاني ودلالات هذا الاسم، المقتصر على الله وحده عز وجل.

يمارس الإنسان الرحمة في سلوكه اليومي، وفق المقياس البشري، والطاقة والمقدرة البشرية على الرحمة، فيقال كما في الأثر: "من لا

^٤ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة ١٢٨.

يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ". مَنْ لَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ، وَلَا يَرْحَمُ غَيْرَهُ، لَا تَسْتَوْجِبُ لَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَعِنْدَمَا تَكُونُ الرَّحْمَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ، تَحُلُّ عَلَيْهِمُ رَحْمَةُ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ، فَالَّذِي تُعْرِفُ عَنْهُ مَوَاقِفَ الرَّحْمَةِ يَأْمَنُهُ النَّاسُ، وَيَتَوَسَّمُونَ فِيهِ الْخَيْرَ، لِأَنَّ فِي قَلْبِهِ بَرَكَاتٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، يَرْحَمُ بِهَا النَّاسَ بِالتَّسَامُحِ، وَالْعَطِيَّةِ، وَالصَّلَاحِ، وَالْمَحَبَّةِ. وَعَلَى الْأَغْلَبِ، فَإِنَّ وَجْهَ هَذَا الْإِنْسَانِ الرَّحِيمِ يَسْتَنِيرُ بِمَا بَثَّ اللَّهُ إِلَى فُؤَادِهِ مِنْ أَنْوَارِ رَحْمَتِهِ، فَيَمْسِي وَجْهَهُ مَنَاراً، كَمَا لَوْ أَنَّهُ مَصْبَاحٌ إلهِي. لَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ، فَعَبَّرُوا عَنْ شُكْرِهِمْ لِلَّهِ، بِأَنَّ أَكْرَمُوا النَّاسَ، وَأَحْسَنُوا إِلَيْهِمْ، وَغَدُوا أَصْحَابَ فَضْلٍ وَفَضِيلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ.

تُؤَدِّي الْبِسْمَلَةَ، كَذَلِكَ، وَظِيفَةُ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ، فَعِنْدَمَا تَنْتَهِي مِنَ السُّورَةِ، تَبْدَأُ بِ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ التَّالِيَةِ، فَتَكُونُ مِفْتَاحَ كُلِّ سُورَةٍ، تَفْتَحُ بِهَا بَابَ الْوَلُوجِ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ الْجَدِيدَةِ.

إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي ذَلِكَ، سَيَتَجَلَّى لَكَ: بِأَنَّكَ دُونَ رَحْمَةِ اللَّهِ، سَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ شَيْئاً مِنْهُ، وَدُونَ أَنْ يَصِيبَكَ شَيْءٌ مِنْ هُدْيِهِ، فَالرَّحْمَنُ بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، الَّتِي وَسَعَتْكَ وَوَسَعَتْ كُلَّ مَا أَنْتَ بِهِ مِنْ ذُنُوبٍ، يَسِّرُ لَكَ أَمْرَ الْقِرَاءَةِ، وَأَمْرَ تَلْقِي جَوَانِبِ مِنْ مَدْلُولَاتِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، الَّتِي تَسْتَنِيرُ بِهَا ظُلُمَاتَ نَفْسِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَ (الْحَاكِمُ) فِي

(مستدرکه) ما رواه (أبو داود) بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونظراً لمنزلة البسملة، فقد أوصى النبي بها في قوله: "كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أجزم".

وقد روى (مسلم) في قصة عمر بن أبي سلمة - ربيب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قل: بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".

وفي رواية الفريقين، يقول صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر".

قال القرطبي: (رحمن الآخرة ورحيم الدنيا. وقال الضحاك: لأهل السماء والأرض. وقال عكرمة: برحمة واحدة وبمائة رحمة. وقال المزني: بنعمة الدنيا والدين. وقال الغزيري: الرحمن بجميع خلقه في الأمطار، ونعم الحواس، والنعم العامة، الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللفظ بهم، وقال المحاسبي: برحمة النفوس ورحمة القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالح المعاد والمعاش. وقال الصادق: خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق، وعام اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن. وقال ثعلب: الرحمن أمدح، والرحيم أطف، وقيل: الرحمن المنعم بما لا

يتصور جنسه من العباد، والرحيم المنعم بما يتصور جنسه من العباد. وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (الأحزاب ٤٣).

عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران، عن أبيه، عن عمر بن ذرّ، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: (لما نزل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بأذانها، ورُجِمَت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا ببارك فيه).

وعن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: (حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا تيممة يحدث، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاضم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت: باسم الله، تصاغر حتى يصير مثل الذباب").

وهي فاتحة خير، يُستحب أن يفتح بها الإنسان كل أمر هو مقبل عليه، فهي تضيفي البركة على نتائج ما يقوم به الإنسان. وذكر الله

يجبّ الشيطان، وما يمكن له أن يوسوس به، ومن شأنه أن يكون
حصانة للإنسان، كي يقوم بعمله بشكل جيد، وبالتالي يلقي نتائج هذا
العمل الذي بدأه واستفتحه باسم ربه، ويشمل ذلك حتى الجماع، لأن
المرء عندما يعاشر حليلته، فإن نتيجة ذلك تكون الولادة بمشيئة الله،
ولذلك أوصى النبي بالبسملة عند الجماع. ففي رواية للشيخين عن
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا أراد أن
يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما
رزقتنا، فإنه إن يُقدّر بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبداً".

وفي الحديث القدسي، قوله تعالى: (أنا الرحمن، خلقت الرحم،
وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته).
أخرجه الترمذي، وصححه عن عبد الرحمن بن عوف.

الباب الثاني

صاحب الحمد

﴿٢﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

تفتتح قراءتك لسور القرآن بفاحة سوره، التي تكون لك معيناً لتلقي ما ستقرأ من سور، حتى تبلغ ختمة القرآن.

إنك تعبر عن حمدك وشكرك لله الذي أنزل هذا الهدى، وأكرمك بقراءته، لتستنير به ظلمات نفسك، والحمد هو شكر، وما هو أبعد من الشكر في ذات الوقت، فأنت تشكر الذي يُقدِّم لك نفعاً، فتقول له: شكراً لك، لكنك لاتقول له: حمداً لك. ذلك أن الحمد هو خاص بالله، لأن لأحد يستحق هذه الدرجة العليا من الحمد سوى الله، كون ما يعطيه الله تعالى لك، لايمكن لأي إنسان- مهما بلغت درجة قربته

ومحبته لك - أن يُعطيه لك، لأن ما يمكنه أن يُعطيه لك، إنما هو من الله الذي قد أعطاه إياه. في حين أن الله يملك خزائن كل شيء، ويعطي بلا حساب.

لكن الإنسان يشكر الله أيضاً، وإذا نظرتَ إلى سائر آي التنزيل الحكيم، ترى بأن الشكر على الأغلب يكون على نِعَمٍ ينعم بها الله على الإنسان مثل: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكِيداً كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ الأعراف ٥٨ ﴿وَارزُقَهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ إبراهيم ٣٧ ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ يس ٣٥ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ يس ٧٣ لكن الحمد يكون فيما هو أعم وأشمل مثل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ الأنعام ١

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الأعراف ٤٣ ﴿دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يونس ١٠ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

وَلِيٍّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿الإسراء ١١١﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ
 عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ﴿الكهف ١﴾ ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ
 وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ﴾ ﴿المؤمنون ٢٨﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿سبأ ١﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ
 فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ﴾ ﴿فاطر ١﴾ ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿غافر ٦٥﴾ . فالحمد أكثر سعة من الشكر، ويكون
 مقتصرًا لله الذي يعطي ما لا يمكن لغيره أن يُعطيه، فإن حمدت، فذلك
 يعني بأنك شكرت في العين ذاته، بينما إن شكرت، فذلك لا يعني أنك
 حمدت أيضاً، فالشكر لله يكون على أشياء، بينما الحمد لله يكون على
 كل شيء، ولذلك لا أحد يستحق الحمد، لأن لا أحد يمكن له أن
 يعطيك كل شيء، فالأمر هنا: أيها الإنسان الذي أعطاك ربك كل
 شيء مما تنعم به، احمده وقل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .

يأتي لفظ الجلالة بعد الحمد، دون اسم من أسمائه الحسنى، ذلك أن
 هذه الأسماء الحسنى مصدرها لفظ الجلالة: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى﴾ الأعراف ١٨٠ .

إن قراءتك المتأنية لمعاني ودلالات قراءة البسملة، جعلتك تقبل على حمد الله، ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. ومعنى لفظ الجلالة الله يعني: المألوه، المعبود حياً وتعظيماً. والرب هو مَنْ جُمعت فيه ثلاثة أوصاف: الخلق، والملك، والتدبير.

لم تقل: الحمد لربي ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب العالمين، بل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ذلك أن الله هو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهذا يشمل كل خلق خلقه الله، فعندما ترى حيواناً، تدرك بأن الله ربه، وكذا عندما ترى نباتاً، أو جماداً. الرب بمعنى السيّد، والملك، والثابت، والمعبود، والمصلح. فعندما تقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. يعني ذلك أنك استجبت لأمر ربك الذي دعاك أن تحمده حمداً، فقد قال لك: قل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وأنت استجبت لأمر ربك فقلت: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهذا يعني إيمانك بالله وقبولك لكل ما يأتي منه، ولذلك فلا تكفي بالحمد في المنافع فقط، بل تحمده حتى في المصائب التي تقع عليك، فتكون حامداً لله على كل حال.

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد

حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت،
وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما
أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت"^٥.

عن حذيفة بن اليمان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ القوم
ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبيّاً من صبيانهم في
الكتاب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم
بذلك العذاب أربعين سنة".

إن الحمد هو لله وحده، ذلك أنه صاحب الفضل على الخلق جميعاً.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم لك الحمد كله، ولك الملك
كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله،
وأعوذ بك من الشر كله" (رواه البيهقي في السنن).

تدرك هنا مساواة خلق الله جميعاً في عبادة الله، فكما أن الناس جميعاً
هم عيال الله، فإنها أرض الله التي تأوي عياله.

وفي الحديث عن (أنس بن مالك) رضي الله عنه، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة،
فيحمده عليها، أو يشرب الشربة، فيحمده عليها"^٦.

^٥ رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس
^٦ صحيح مسلم، كتاب الذكر (٢٤٣٧).

وحتى لا تنسى، تذكر الآية ب ﴿الله الرحمن الرحيم﴾، كما قرأت
في البسملة، فيأخذ ذلك شيئاً من الترسخ في نفسك، فمعرفتك
الأولية لله هي أنه ﴿الرحمن الرحيم﴾، هكذا أخبرتك البسملة، التي
هي فاتحة، فاتحة الكتاب الحكيم.

الباب الثالث
سِعَةُ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ

﴿ ٣ ﴾

﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

الرحمة هنا لمن يملك مقومات ما يرحم، فإن قلت عن شخص بأنه كريم بالمقياس الإنساني، فذلك يعني أنه يملك ما يمارس من خلاله خصلة الكرم، فالذي لا يملك شيئاً ليس بوسعه أن يمارس الكرم - والله المثل الأعلى - وقد جاء ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

مرتين، مرة في البسملة، وكآية مستقلة هنا، ففي البدء: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

بيان للإنسان بأن الله جل ثناؤه هو ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ثم ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ حمد ﴿ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الذي هو ﴿ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ رَحْمَنٍ ﴾ بـ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ بصفة عامة سواء أكانوا مؤمنين، أو غير مؤمنين، فلولا رحمة الله، لما تحوّل غير المؤمن إلى مؤمن، فهو برحمة الله يُصبح مؤمناً، كونه ﴿ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ على مختلف مشاربهم ومآربهم، ثم ﴿ رَحِيمٍ ﴾ هنا تقتصر رحمته على المؤمنين، فهو تبارك وتعالى ﴿ رَحْمَنٍ ﴾ بالناس كافة مؤمنين وغير مؤمنين، ثم ﴿ رَحِيمٍ ﴾ بالمؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات. فإذا كل

إنسان يحتاج أول الأمر إلى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ حتى تصيبه الهداية بالرحمة المشمولة، ثم يحتاج إلى ﴿الرَّحِيمِ﴾ كمؤمن بالله.

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

يخبرك الله بأنه ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، إنها ملكية مطلقة، ليس لما في الدنيا فحسب، بل لما في الآخرة، و﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾، هو يوم الجزاء، فهو يجازي الناس برحمته في الدنيا والآخرة، فتبلغك إشارة بأن رحمة الله لا تكون في الدنيا فحسب، بل تكون في الآخرة كذلك، فأخبرك الله بأنه ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. اليوم الذي لا ينفع الإنسان فيه سوى الذي يملك التصرف كيفما شاء في ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: (قاضي يوم الحساب).

الرحمة هنا لمن يملك خزائن كل شيء، لمن هو بالغ القوة والجهروت والمقدرة على الرحمة، يملك أن يهب كل شيء، كما يملك أن يحجب كل شيء، ومن يملك ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾، لا يتحقق له ذلك قبل أن يكون مالكا يوم الدنيا من قبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يقبض الله

تعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض" ^٧. فلا مالك، ولا ملك، ويتفرد الله بأنه مالك ذلك اليوم العظيم: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ الفرقان ٢٦، ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ غافر ١٦.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

ترهو إشراقة شكر وإيمان وطمأنينة في نفسك، حتى تقبل على عبادته عن طوع، فتقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ وحدثك ربنا، ولا أحد غيرك نعبد. و: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، تدفع الرياء. ثم تردف: ﴿وإياك نستعين﴾، وهي تدفع الكبرياء. نستعين بك ربنا لقضاء حوائجنا، ولانستعين بغيرك، فكما أننا نعبدك، ولانعبد غيرك، فإننا نستعين بك، ولانستعين بأحد غيرك. العبودية هنا هي مرتبة عليا من الله على الإنسان، فعندما يعبد الإنسان ربه، فذلك لا يكون إلا

^٧ صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين (٢٧٨٧)

بهداية الله له، فانظر كيف يمدح الله تعالى حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ الكهف ١ ﴿وَأَلَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأَ﴾ الجن ١٩ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الإسراء ١

تلمس هنا تحرراً من الاتكال على غير الله، والخوف من غير الله، وذلك يحقق علاجاً من أمراض الكبرياء، والعجب بالنفس، أو بالآخرين.

العبادة تُرسِّخ الإنسان في الإيمان، وتكون حصانة له في ما يلقاه من أذى الناس:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ الحجر ٩٧-

الباب الرابع
المنعم عليهم

﴿٦﴾

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

تستعين به كي يهديك: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، لأن الإنسان لا يحظى بنعمة هدايته إلى ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، إلا إذا أنعم الله تعالى عليه، وهذا يشير بأن الإنسان دون هداية الله، إنما هو سائر على صراط ملتو، فلا يطلب الهداية إلى ﴿صِّرَاطَ﴾ ﴿مُسْتَقِيمَ﴾، إلا ذاك الذي يكون على ﴿صِّرَاطَ﴾ غير ذي استقامة، فلو كان على ﴿صِّرَاطَ﴾ ﴿مُسْتَقِيمَ﴾ لقال: ثبتنا على ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "يا غلام إنني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله". (رواه أحمد والترمذي). فالصراط المستقيم هو صراط الله الذي هو كله خير: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو ٥٦. عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكن وسعديك، واخير كله بيدك والشر ليس إليك". وقد بين الله تعالى صراطه

المستقيم في الإسلام، وتكلم هذا البيان الإلهي واكمل بنزول القرآن الذي يهدي إلى صراط الله المستقيم.

﴿٧﴾

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

اجعلنا اللهم برحمتك على ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ من قبلنا ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ بأن هديتهم ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ فاستقام بهم المسار، ولا تجعلنا من ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ لأن غضبك علينا يُجَنِّبنا رحمتك، ولا تكلنا إلى نفوسنا يارب، فنكون دون رحمتك من ﴿الضَّالِّينَ﴾ الذين يضلّون عن صراطك ﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ ويلتوي بهم المسار.

قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، بل ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فالنعمة هنا هي خالصة من الله، ﴿أَنْعَمْتَ﴾ أنت يا رب ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لكن ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ الذين لم ينعم عليه الله بنعمة الهداية إلى ﴿الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ يكون من ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ لأن نقيض ﴿الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ هو ﴿الصِّرَاطِ﴾ المتلوي، والذي يمضي فيه لا يكون كالذي يمضي على ﴿صِرَاطِ

مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٢﴾: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الملك ٢٢ فذلك يمضي في الطرق الوعرة والمنحدرات، وبذلك يكون مضطرباً على الدوام عكس الذي يمضي بثقة كما لو أنه ملك على الصراط المستقيم. ثم أن ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ عليه يرى كل شيء في حالة غضب عليه، ذلك أنه هو ذاته قد غضب على نفسه بأن قادها إلى تلك المنعرجات الوعرة، فيكون مغضوباً عليه من الجميع، من أبويه، من أخوته، من زوجته، من أبنائه، من أقربائه، من جواره، بل حتى من نفسه التي تكون غاضبة عليه، فترى هذا الشخص مضطرباً محتقناً على الدوام كما لو أنه يقعد على لغمٍ موقوت، وهنا تبدأ معاناته مع الاضطرابات النفسية المتصاعدة، مع الوسواس، مع الأوبئة الروحية، وهو يعيش في واقع يتجرّع فيه مرارة ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ عليه من كل شيء، فحتى رشفة الماء يمكن لها أن تستفزّه، حتى لقمة الطعام، وهنا يفقد حتى التلذذ بالطعام، أو الشراب، أو متعة الإيواء إلى الفراش، لأنه سيدخل في صراع حتى يغفو، وعلى الأغلب يستعين بأدوية مهدئة، أو النهوض بإشراقه في الصباح، لأن أحلامه تكون عبارة عن كوابيس مفرعة، ينتفض منها بأنفاس متقطّعة.

فعندما يقول الله ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ علينا أن ندرك أن هؤلاء يُعانون هذه المعاناة المتفاقمة ويتجرّعون علقمها لحظة بلحظة، حتى

ترى الغضب بادياً في سحناتهم، وفي أصواتهم، وفي حركاتهم، فأولئك هم ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فلم يقل الله جل شأنه غير الذين غضبت عليهم، لأن هؤلاء هم الذين أغضبوا حتى فطرة الإنسان فيهم، فكان عليهم أن يواجهوا الغضب بالغضب. يتوسل المؤمن إلى ربه متضرعاً: اللهم لا تجعلني من ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ولا تجعلني ربي من ﴿الضَّالِّينَ﴾ الذين يضلون عن الحق.

الأمر الآخر الذي أقوله لك، هو أن الذين يكونون على ﴿الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ وينعم الله عليهم، لا يعني ذلك أنهم أصبحوا في مأمن، وأن كل شيء بات على ما يرام، فلعل أحد هؤلاء يرى ذات الكوابيس، أو يعاني بعض تلك المعاناة، هنا عليه أن يُراجع ذاته ويبحث عن الأسباب التي تؤدّي به إلى ذلك، فالنعمة تحتاج إلى تقديرها، والحفاظ عليها، فإن وهبك الله أبناءً، لكنك فشلت في تربيتهم، فذلك يعني بأنهم سيسببون لك الأذى، وإن رزقك الله بزوجة سالحة، لكنك أسأت التعامل معها، فذلك يُسبب لك أذى، وكذلك إن رزقك الله بمال، بيد أنك أسأت استخدام هذا المال، فيتحوّل عليك إلى نقمة، بل حتى أسنانك، إن تركت بقايا الطعام فيها، ولم تنظفها، ستسبب لك آلاماً، وقس هذا على أمراض الكبد، أو الكلى، أو القلب، أو المعدة، فنعمة الله تدوم عليك إذا حافظت عليها، وقدّرتها، وأحسنت

استخدامها، ولذلك يُقال: (بالشكر تدوم النعم) والشكر هنا هو تقدير النعمة، والحفاظ عليها، وتجنب تبذيرها.

ثم تقول: (آمين)، سائلاً الله عز وجل الاستجابة، وهي ليست آية، ولا جزءاً من آية، تلفظها دون كتابتها في المصحف. و (آمين)، لا يقتصر قولها في نهاية الفاتحة فقط، بل عند كل دعاء. وهي كمن يقول في نهاية الدعاء: اللهم أسألك الاستجابة لدعائي.

الفاتحة، كنز من كنوز عرش الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله:

(أعطيت لك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي: فاتحة الكتاب، وخاتمة سورة البقرة).

بذلك فقد تميزت هذه السورة المباركة بأنها من أكثر سور القرآن الكريم قراءة في الناس، ذلك أنها تُقرأ مع كل ركعة من الصلوات، ويستعين بها الناس في مختلف مناسباتهم.

جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾ ، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين،
وإذا قال: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، قال الله تعالى: هذا لعبدي،
ولعبدي ما سأل

إذا نظرنا إلى هذا التقسيم، سيتبين لنا أن الآيات الثلاث: ﴿الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، هي لله .
والآية: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هي الوسط بين الله وبين العبد.
ثم تأتي الآيتان الأخيرتان، وهي للعبد: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ﴾، ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ﴾.

يقول الإمام أحمد في مسنده: (: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء،
حدثنا ليث يعني ابن سعد، عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن
جبير بن نفير، حدثه عن أبيه، عن النواس بن سمعان، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى
جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور
مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط
جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن
يفتح شيئا من تلك الأبواب، قال: ويحك، لا تفتحه" فإنك إن تفتحه
تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة

محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم".

سورة مترابطة، متكاملة، أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. عندما يبلغ الإنسان ﴿الصُّرَّاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، فإنه يبلغ الطمأنينة، وليس من سبيل إلى الطمأنينة الروحية، سوى سبيل ﴿الصُّرَّاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.