

التفكير في الرؤية القرآنية الاستقامة مشروطة بالتقوى

العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمته الله

«إنما اشترط القرآن الكريم التقوى؛ في التفكير، والتذكر، والتعقل، وقرن العلم بالعمل، للحصول على استقامة الفكر، وإصابة العلم، وخصوصه من شوائب الأوهام الحيوانية، والإلقاءات الشيطانية». مقتطف من بحث للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمته الله في الجزء الخامس من تفسير (الميزان) بعنوان: «كلام في طريق التفكير الذي يهدي إليه القرآن».

الْكَتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة: ١٥-١٦﴾، والصراط المستقيم هو الطريق البين الذي لا اختلاف فيه ولا تحلف، أي لا يناقض الحق المطلوب، ولا يناقض بعض أجزائه بعضاً.

ولم يُعَيَّن [المولى سبحانه] في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي يندب إليه، إلا أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية وإدراكهم المركز في نفوسهم، وإنك لو تتبعت الكتاب الإلهي، ثم تدبرت في آياته [ل] وجدت ما لعله يزيد على ثلاثمائة آية تتضمن دعوة الناس إلى التفكير، أو التذكر، أو التعقل، أو تلقن النبي ﷺ الحجة لإثبات حق أو لإبطال باطل، كقوله: ﴿... قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ...﴾ المائدة: ١٧، أو تحكي الحجة عن أنبيائه وأوليائه، كنوح، وإبراهيم، وموسى، وسائر الأنبياء العظام، ولقمان، ومؤمن آل فرعون، وغيرهما ﷺ، كقوله: ﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ إبراهيم: ١٠.

ولم يأمر الله تعالى عباده في كتابه ولا في آية واحدة، أن يؤمنوا به أو بشيء مما هو من عنده أو يسلكوا سبيلاً على العمياء وهم لا يشعرون، حتى أنه علل الشرائع والأحكام التي جعلها لهم -مما لا سبيل للعقل إلا تفاصيل ملاكاته- بأمور تجري

مما لا نرتاب فيه أن الحياة الإنسانية حياة فكرية، لا تتم إلا بالإدراك الذي نسميه فكراً، وكان من لوازم ابتناء الحياة على الفكر، أن الفكر كلما كان أصح وأتم كانت الحياة أقوم، فالحياة القيمة -بأي سنة من السنن أخذ الإنسان، وفي أي طريق من الطرق المسلوكة وغير المسلوكة سلك الإنسان- ترتبط بالفكر القيم وتبني عليه، وبقدر حظها منه يكون حظها من الاستقامة. وقد ذكر الله سبحانه [ذلك] في كتابه العزيز بطرق مختلفة وأساليب متنوعة كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا...﴾ الأنعام: ١٢٢، وقوله: ﴿... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ...﴾ الزمر: ٩، وقوله: ﴿... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...﴾ المجادلة: ١١، وقوله: ﴿... فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ الزمر: ١٧-١٨، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

دعوة القرآن الكريم إلى الفكر الصحيح

دعوة القرآن الكريم إلى الفكر الصحيح وترويج طريق العلم مما لا ريب فيه. والقرآن الكريم مع ذلك يذكر أن ما يهدي إليه [هو] طريق من الطرق الفكرية، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾ الإسراء: ٩، أي الملة، أو السنة، أو الطريقة التي هي أقوم، وعلى أي حال هي صراط حيوي، كونه أقوم، يتوقف على كون طريق الفكر فيه أقوم، وقال تعالى: ﴿... قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ

ظنية لإنتاج الإرشاد والهداية إلى خيرٍ مظنون، أو الردع عن شرٍ مظنون، وهي العظة. قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ النحل: ١٢٥. والظاهر أن المراد بالحكمة هو البرهان، كما تُرشد إلى ذلك مقابلته الموعظة الحسنة والجدال.

شبهة

فإن قلت: طريق التفكير المنطقي مما يقوى عليه الكافر والمؤمن، ويتأتى من الفاسق والمتقي، فما معنى نفيه تعالى العلم المُرَضِّي والتذكُر الصحيح عن غير أهل التقوى والاتباع، كما في قوله تعالى: ﴿.. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ غافر: ١٣، وقوله: ﴿.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ الطلاق: ٢، وقوله: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ ﴾ ﴿١٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى ﴾ النجم: ٢٩-٣٠، والزوايات الناطقة بأن العلم النافع لا يُنال إلا بالعمل الصالح، كثيرةٌ مستفيضة؟

قلت: اعتبار الكتاب والسنة التقوى في جانب العلم مما لا ريب

اعتبار القرآن الكريم التقوى في جانب العلم إنما هو لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية، بحيث تُصبح مؤهلة لتلقي الحقائق، فأسرى الشهوات غافلون

عن حقائق المعارف، ولا ينالون بجوارحهم إلا ما تناله الأنعام.

فيه، غير أن ذلك ليس لجعل التقوى -أو التقوى الذي معه التذكُر- طريقاً مستقلاً لنيل الحقائق، وراء الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الإنسان تعاطياً لا مخلص له منه، إذ لو كان الأمر على ذلك [ل] لَعَثُ جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفار والمشركين، وأهل الفسق والفجور ممن لا يتبع الحق، ولا يدري ما هو التقوى والتذكُر، فإنهم لا سبيل لهم

مجرى الاحتجاجات، كقوله: ﴿.. إِنْ أَرَادَ الْضَلَّالَةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.. ﴾ العنكبوت: ٤٥، وقوله: ﴿.. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة: ١٨٣، وقوله في آية الوضوء: ﴿.. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ المائدة: ٦، إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا الإدراك العقلي -أعني طريق الفكر الصحيح الذي يُحيل إليه القرآن الكريم، ويبيّن على تصديقه ما يدعو إليه من حق، أو خير، أو نفع، ويزجر عنه من باطل، أو شر، أو ضرر- إنما هو الذي نعرفه بالخلقة والفطرة مما لا يتغير، ولا يتبدل، ولا يتنازع فيه إنسان وإنسان، ولا يختلف فيه اثنان، وإن فرض فيه اختلاف أو تنازع، فإنما هو من قبيل المشاجرة في البديهيات، ينتهي إلى [سببه] عدم تصور أحد المتشاجرِين -أو كليهما- حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح.

وأما أن هذا الطريق الذي نعرفه بحسب فطرتنا الإنسانية، ما هو؟ فلئن شككنا في شيء لسنا نشك أن هناك حقائق خارجية، واقعية، مستقلة منفكة عن أعمالنا، كمسائل المبدأ والمعاد، ومسائل أخرى رياضية، أو طبيعية، ونحو ما إذا أردنا أن نحصل عليها حصولاً يقينياً، استرحنا في ذلك إلى قضايا أولية بديهية غير قابلة للشك، وأخرى تلزمها لزوماً كذلك، ونرتبها ترتيباً فكرياً خاصاً نستنتج منها ما نطلبه [من قبيل: أ = ب. ب = ج. نستنتج منهما: أ = ج. هذا ونظائره المقصود بقول العلامة الطباطبائي: «قضايا أولية بديهية»] (...)

حركة العقل في القرآن الكريم

القرآن الكريم يهدي العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله، وسلوك ما تألفه وتعرفه بحسب طبعها، وهو ترتيب المعلومات لاستنتاج المجهولات.

والذي فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقية يقينية لاستنتاج المعلومات التصديقية الواقعية، وهو البرهان. وأن تستعمل في ما له تعلق بالعمل؛ من سعادة وشقاوة، وخيرٍ وشرٍّ، ونفعٍ وضررٍ، وما ينبغي أن يُختار ويؤثر وما لا ينبغي، وهي الأمور الاعتبارية، المقدمات المشهورة أو المسلمة، وهو الجدال. وأن تستعمل في موارد الخير والشر المظنونين مقدمات

على هذا الفرض إلى إدراك المطلوب وحالهم هذا الحال، ومع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم. ونظيرها ما ورد في السنة من الاحتجاج مع شتى الفرق والطوائف الضالّة.

بل اعتبار التقوى [إنما هو] لردّ النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية «..» فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية إلا إذا عدل قواه المختلفة [المتضادة] تعديلاً يورّد كلاً منها الطريق الوسط المشروع لها، وملكّة الاعتدال في كل واحدة من القوى هي التي نسميها بخلقها الفاضل؛ كالحكمة، والشجاعة، والعفة وغيرها [للتوضيح: الشجاعة هي الخلق الفاضل، والطريق الوسط المطلوب، بين قوتين متضادتين مودعتين في نفس الإنسان، هما الجبن والتهور] ويجمع الجميع العدالة «..» [وهذا ما] جمعه الله تعالى في كلمة، حيث قال: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ..﴾ لقمان: ١٩، فإنه كناية عن أخذ وسط الاعتدال في مسير الحياة، وقال: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا..﴾ الأنفال: ٢٩، وقال: ﴿وَتَكَرَّزُوا فِيهَا خَيْرَ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَأَتَقُونَ بِتَأْوِيلِ الْأَلْبَابِ﴾ البقرة: ١٩٧، أي لأنكم أولو الأبواب، تحتاجون في عمل لئبكم إلى التقوى، والله أعلم. وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ الشمس: ٧-١٠، وقال: ﴿..وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ آل عمران: ١٣٠.

ومن طريق آخر، قال تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا..﴾ مريم: ٥٩-٦٠، فذكر سبحانه أن اتباع الشهوات يسوق إلى الغي، وقال تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ الأعراف: ١٤٦. فذكر تعالى أن أسراء القوى الغضبية ممنوعون من اتباع الحق، مسوقون إلى سبيل الغي، ثم ذكر أن ذلك بسبب غفلتهم عن الحق. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنَّ وَالْإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ الأعراف: ١٧٩، فذكر أن هؤلاء الغافلين إنما هم غافلون عن

حقائق المعارف التي للإنسان، فقلوبهم وأعينهم وآذانهم بمعزلٍ عن نيل ما يناله الإنسان السعيد في إنسانيته، وإنما ينالون بها ما تناله الأنعام، أو ما هو أضلُّ من الأنعام، وهي الأفكار التي إنما تصوبها وتميل إليها وتألّفها البهائم السائمة، والسباع الضارية. فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكير، والتذكر، والتعقل، وقرن العلم بالعمل للحصول على استقامة الفكر، وإصابة العلم، وخلوصه من شوائب الأوهام الحيوانية، والإلقاءات الشيطانية.

طريق فوق العقل

هنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها، وهي أن دخول الإنسان إلى حيز الولاية الإلهية، وتقربه إلى ساحة القدس والكبرياء، يفتح له باباً إلى ملكوت السماوات والأرض، يشاهد منه ما خفي على غيره من آيات الله الكبرى، وأنوار جبروته التي لا تُتفأ. قال الإمام الصادق عليه السلام: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لَرَأَوْا ملكوت السماوات والأرض». وفي ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: «لولا تكثير في كلامكم وتمريخ في قلوبكم، لرأيتم ما أرى ولستمعتم ما أسمع». وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ العنكبوت: ٦٩. ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾ الحجر: ٩٩، حيث فرغ اليقين على العبادة، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملكُوتَ الْمَلَكُوتِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ الأنعام: ٧٥، فربط تعالى وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت. وقال تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اليَقِينِ﴾ التكاثر: ٥-٧. وقال تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْمُونَ ﴿١٩﴾ كُنْتُ مَرْفُوعًا ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ المطففين: ١٨-٢١.

ولا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه [من] أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكير الفطري الذي فطر عليه الإنسان، وبنيت عليه بنيته الحياة الانسانية، فإن هذا طريق غير فكري، وموهبة إلهية يختص بها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.

موجز في التفسير

سورة فاطر

من دروس «المركز الإسلامي»

* السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب سور المصحف الشريف، نزلت بعد سورة «الفرقان».
* آياتها خمس وأربعون، وهي مكية، يحفظ قارئها ليله ونهاره، وفي الآخرة تفتح له ثلاثة من أبواب الجنان.
* سميت بـ «فاطر»، لابتدائها بقوله عز وجل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..﴾ فاطر: ١، وبـ «الملائكة» لافتتاحها بالكلام على الملائكة الرُّسل، أولي الأجنحة المتعددة.

محتوى السورة

«تفسير الأمل» [بتصرف]: سورة فاطر مكية النزول، ولذلك يعكس محتواها العام الملامح العامة للسور المكية، كالحديث في المبدأ، والمعاد، والتوحيد، ودعوة الأنبياء، وذكر نعم الله عز وجل، ومصير المجرمين يوم الجزاء. ويمكن تلخيص آيات هذه السورة في خمسة أقسام:

الأول: يتحدث حول آثار عظمة الله تعالى في عالم الوجود، وأدلة التوحيد.

الثاني: يبحث في ربوبية الله تعالى، وتدبيره لجميع أمور العالم، وأمور الإنسان بالخصوص، ويتناول خالقيته وأنه عز وجل هو الرزاق، ويبحث في خلق الإنسان من التراب، ومراحل تكامله.

الثالث: يتحدث عن المعاد ونتائج الأعمال في الآخرة، ورحمة الله الواسعة في الدنيا، وسنته الثابتة في المستكبرين.

الرابع: يشير إلى مسألة جهاد الأنبياء المتواصل ضد الأعداء المعاندين، ويؤاسي الرسول الأكرم ﷺ في هذا الجانب المتعلق بصراعه مع المشركين.

الخامس: القسم الأخير من السورة، يتعرض للمواعظ والنصائح الإلهية في ما يخص المواضيع المذكورة أعلاه، ويُعتبر مكملاً لها.

تفسير آيات منها

بعد ذكر الآية الكريمة، نُورد ما روي من الحديث الشريف في تفسيرها، نقلاً عن (تفسير نور الثقلين) للمحدث الشيخ عبد علي الحويزي رضوان الله عليه.

قوله تعالى: ﴿..جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَتُلَاقُ رُبْعًا يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ..﴾ فاطر: ١.

روي عن عبد الله بن عباس قوله: «ما كنت أدري ما معنى «فاطر» حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. أي ابتدأتها».

هدف السورة

«تفسير الميزان» [بتصرف]: هدف السورة بيان الأصول الثلاثة: وحدانيته تعالى في ربوبيته، ورسالة الرسول، والمعاد إليه تعالى، وتقدير الحجة لذلك، وقد تم ذلك بعد جمل من نعمه العظيمة السماوية والأرضية، والإشارة إلى تدبيره تعالى المتقن لأمر العالم عامة، والإنسان خاصة. وقد تقدم هذا التفصيل الإشارة الإجمالية إلى انحصار فتح الرحمة وإمساكها - وهو إفاضة النعمة والكف عنها - فيه تعالى، بقوله عز وجل: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ..﴾ فاطر: ٢. وقد تم على ذلك الإشارة إلى وسائط هذه الرحمة المفتوحة والنعمة الموهوبة، وهم الملائكة المتوسطون بينه تعالى وبين خلقه في حمل أنواع النعم من عنده تعالى، وإيصالها إلى خلقه، فافتتح السورة بذكرهم.

ثواب تلاوتها

«تفسير مجمع البيان»: عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الملائكة، دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت».

«ثواب الأعمال»: عن الإمام الصادق عليه السلام: «من قرأ الحمدنين جميعاً: حمد سبأ، وحمد فاطر، من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، وأعطى من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يحط على قلبه ولم يبلغ مثاه».

* الإمام السجّاد عليه السلام: «وما العلمُ بالله والعملُ إلا إلفانٌ مُؤتلفان، فمن عرف الله خافه، وحثه الخوفُ على العملِ بطاعة الله، وإن أرباب العلم وأتباعهم، هم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال الله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾».

* الإمام الصادق عليه السلام: «دليلُ الخشيةِ التعظيمُ لله، والتُمسكُ بخالص الطّاعة وأوامره، والخوفُ والحذر، ودليلهما العلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَنْ تَبُورَ﴾ فاطر: ٢٩.

* رسول الله صلى الله عليه وآله: «قلبُ الرّجل مع ماله، إن قَدّمته أحبَّ أن يلحق به، وإن أخره أحبَّ أن يتأخّر معه».

* الإمام الصادق عليه السلام: «إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لِتُوجَّهوا حيث وجَّهها الله عزّ وجلّ، ولم يُعطكموها لِتُكثروها».

قوله تعالى: ﴿... وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ فاطر: ٣٠.

رسول الله صلى الله عليه وآله: «هو الشفاعةُ لِمن وجَّبت له النارُ مِن صنع إليه معروفًا في الدنيا».

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهَ...﴾ فاطر: ٣٢.

* الإمام الباقر عليه السلام: «السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف للإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام».

* الإمام الصادق عليه السلام: «الظالم يحومُ حومَ نفسه، والمقتصد يحومُ حومَ قلبه، والسابق بالخيرات يحومُ حومَ ربه عزّ وجلّ».

قوله تعالى: ﴿... أَوْلَىٰ نَعْمَتِكُمْ مَا يَنْذِكُرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ...﴾ فاطر: ٣٧.

أمير المؤمنين عليه السلام: «العمرُ الذي أَعَدَّ اللهُ فيه إلى ابن آدم ستون سنة».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا...﴾ فاطر: ٤١.

* الإمام الصادق عليه السلام: «لو بقيت الأرضُ بغيرِ إمامٍ ساعة، لَسَاخَتْ».

* الإمام الرضا عليه السلام: «بنا يُمِسِكُ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا».

أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى ملائكة، لو أن ملكاً منهم هبطَ إلى الأرضِ ما وسعته لِعِظَمِ خَلْقِهِ وَكَثْرَةِ أَجْنَحِيهِ، ومنهم من لو كُلفتِ الجنُّ والإنسُ أن يصفوه ما وصفوه لِبُعْدِ ما بين مفاصله، وحسن تركيب صورته، وكيف يُوصف من ملائكتيه من سبعمائة عامٍ ما بين منكبته وشحمته أذنيه، ومنهم من يسدُّ الأُفقَ بِجَنَاحٍ من أَجْنَحِيهِ دُونَ عِظَمِ بَدَنِهِ، ومنهم من السَّمَاوَاتِ إلى حُجْرَتِهِ، ومنهم من قَدّمه على غير قرارٍ في جَوِّ الهِوَاءِ الأَسْفَلِ، والأَرْضِ إلى رُكْبَتِهِ، ومنهم من لو أُلقيَ في نَقْرَةٍ إِبَاهِمِهِ جَمِيعُ المِياهِ لَوَسِعَتْهَا، ومنهم من لو أُلقيتِ الشُّنْفُ في دَمُوعِ عَيْنِيهِ لَجَرَّتْ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ، فتبارك اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا...﴾ فاطر: ٦.

عن أمير المؤمنين عليه السلام: «قال اللهُ تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: يا موسى، احفظ وصيتي لك بأربعة...» والرابعة: ما دمت لا ترى الشيطانَ ميتاً فلا تأمنُ مكره».

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا...﴾ فاطر: ٨.

* الإمام الصادق عليه السلام: «إن الله عليمٌ أن الذنْبَ خيرٌ للمؤمن من العُجب، ولو لا ذلك ما ابْتُلِيَ مؤمنٌ بذنْبٍ أبداً».

* الإمام الكاظم عليه السلام: «العُجبُ درجات، منها أن يُزيّن للعبدِ سُوءَ عمله فِراهُ حَسَنًا، فيعجبُه، ويحسبُ أنه يُحسِنُ صنْعاً».

قوله تعالى: ﴿... إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ...﴾ فاطر: ١٠.

* الإمام الباقر عليه السلام: «قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله: إن لكلِّ قولٍ مصداقاً من عملٍ يصدِّقه أو يكذِّبه، فإذا قال ابنُ آدم، وصدَّقَ قوله بعمله، رُفِعَ قوله بعمله إلى الله، وإذا قال وخالفَ عمله قوله، رُدَّ قوله على عمله الخبيث، وهوي به في النار».

* الإمام الصادق عليه السلام: «من لم يتولَّنَا، لم يرفع اللهُ له عملاً».

قوله تعالى: ﴿... وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ...﴾ فاطر: ١١.

الإمام الصادق عليه السلام: «ما نعلمُ شيئاً يزيدُ في العمرِ إلا صلَّةُ الرّجِمِ، حتّى أن الرّجلَ يكونُ أَجْلُهُ ثلاثَ سنين، فيكونُ وصولاً للرّجِمِ فيزيدُ اللهُ في عمره ثلاثين سنة، فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكونُ أَجْلُهُ ثلاثاً وثلاثين سنة، فيكونُ قاطعاً للرّجِمِ، فيُنْقِضُهُ اللهُ عزّ وجلّ ثلاثين سنة، ويجعلُ أَجْلَهُ إلى ثلاثِ سنين».

قوله تعالى: ﴿... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾ فاطر: ٢٨.