



إذا وقعت المصيبة، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة؛ اتجه القلب إلى الأعلى، وارتفعت الأيدي إلى العلي، ونظرت العين إلى السماء تنتظر الفرج من العلي الأعلى المتعال.

فربنا ﷺ هو: الأعلى والعلي والمتعال، قال ﷺ: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

﴿٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ [الأعلى: ١]، وقال ﷺ:

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

فربنا الأعلى - العلي - المتعال: الذي لا أعلى منه له العلو المطلق من

جميع الوجوه:

❖ علو ذات: فربنا ﷺ مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، علا على

جميع الكائنات، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥].

❖ علو قدر: فهو ﷺ ذو قدر عظيم، صفاته صفات كمال وجمال

وجلال، فلا يقاربها ولا يماثلها صفة أحد من خلقه، بل لا يطيق العباد أن

يحيطوا بصفة واحدة من صفاته سبحانه، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠].

❖ علو قهر: فرينا ﷻ قهر كل شيء، ودانت له الكائنات بأسرها، فالكل تحت قهره وسلطانه وعظمته، ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨].

عَلَى السَّمَاوَاتِ فَوْقَ الْعَرْشِ مُرْتَفِعًا
مُبَايِنًا لِّجَمِيعِ الْخَلْقِ مُتَّصِفًا
بِكُلِّ أَوْصَافِهِ الْعُلْيَا الَّتِي كَمَلَتْ
وَلَيْسَ هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهِ خَفَا

□ أين الله؟!

في «صحيح مسلم» عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي ﷺ قال: ... كانت لي جارية ترعى غنماً لي قَبْلَ أُحُدٍ، فاطَّلعت ذاتَ يومٍ فإذا الذئبُ قد ذهبَ بشاةٍ من غنمها، وأنا رجلٌ من بني آدم، أسفٌ -أغضب- كما يأسفون، لكنني صككتها صكَّةً.

فأتيت رسول الله ﷺ فعظمت ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «أنتِني بها!»؛ فأتيته بها، فقال لها: «أَيْنَ اللَّهُ؟»، قالت: في السماء، قال: «مَنْ أَنَا؟»، قالت: أنت رسول الله، قال: «أَعْتَقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

ومعنى كون الله في السماء؛ أي: في العلو فوق السماء، و(في) بمعنى



(على)؛ كما جاء بهذا المعنى في قوله ﷺ: ﴿وَلَا صَلَبْنَاكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، ولا يتوهم أن السماء تحيط بالله؛ فالله أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه.

وأقف هنا -أيها القارئ!- فأقول: هل يجوز وصف الله ﷻ بضد ما وصف به نفسه؛ كوجود الله في كل مكان؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ في «مجموع الفتاوى»: «وهو ﷻ وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم ونحو ذلك، وأنه الحي القيوم، ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنی.

فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه، فلا يجوز أن يوصف بضد العلو وهو: السفول، ولا بضد القوي وهو: الضعيف.

بل هو ﷻ منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له.

هَذَا وَمِنْ تَوْحِيدِهِمْ: إِثْبَاتُ
كَعْلُوِّهِ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ
أَوْصَافِ الْكَمَالِ لِرَبِّنَا الرَّحْمَنِ
فَهُوَ الْعَلِيُّ بِدَاتِهِ سُبْحَانَهُ
الْعَلَى بَلْ فَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ
وَهُوَ الَّذِي حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
إِذْ يَسْتَحِيلُ خِلَافُ ذَا بَيَّانٍ
قَدْ قَامَ بِالتَّدْبِيرِ لِلْأَكْوَانِ

قال ﷻ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ





أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿٤٤﴾ [الأعراف: ٥٤]

وذكر الله ﷻ في كتابه نزول جبريل والملائكة: ﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ

وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤٤﴾ [القدر: ٤٤]؛ والتنزيل لا يكون إلا من العلو.

وذكر ﷻ أن الملائكة تعرج إليه وتصعد: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤٤﴾ [المعارج: ٤٤]

وذكر ﷻ أن الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان: ﴿إِلَيْهِ

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿١٠﴾ [فاطر: ١٠]

فإلى من ترفع الأعمال؟

وإذا كان ربنا ﷻ بنفسه في كل مكان؛ فماذا يصنع بالتنزيل؟ -تعالى

الله عما يقولون علواً كبيراً-.

فربنا ﷻ تعالى عن الشبيه والنظير والمثيل والعديل.

وربنا ﷻ تعالى عن صاحبة والولد: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرًا نَامًا تَمَخَّذَ صَحِيبَةً

وَأَوْلَادًا ﴿٢﴾ [الجن: ٣].

وربنا ﷻ تعالى عن الشريك في ألوهيته: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا

لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾ [الأعراف: ١٩٠].



□ الطريق..

ومن عرف معنى الأسماء الثلاثة: (العلي الأعلى المتعالي)؛ عرف أن الله ﷻ علي بصفات الكمال، متعال عن صفات النقص، أعلى من خلقه. ومن أعطى هذا المشهد حقه - معرفةً وعبوديةً - استغنى به، وبلغ العزة

والمجد؛ ﴿ورَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (٥٧) ﴿امرئيم: ٥٧﴾.

والعلو في الدارين يُنال:

بالإيمان: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ

الْعُلَىٰ﴾ (٧٥) ﴿آطه: ٧٥﴾.

وبالعلم: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

﴿المجادلة: ١١﴾.

وبالتواضع، صح عنه ﷺ أنه قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»

لاخرجه مسلم).

ولما طلب أحد الصحابة ﷺ مرافقة النبي ﷺ في الجنة؛ قال له:

«فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» لاخرجه مسلم، والذكر في السجود:

(سبحان ربي الأعلى)، والله ﷻ قال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ (١) ﴿الأعلى: ١﴾.

وعلى بعضهم هذا القول في السجود: بأنه غاية في الخضوع والتذلل

من العبد بأشرف شيء فيه لله ﷻ، وهو: وجهه؛ بأن يضعه على التراب،

فناسب وهو في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه: الأعلى ﷻ.

ولذلك لما كان هذا حال العبد في تلك الهيئة كان أقرب إلى الله ﷻ، قال ﷻ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»
لأخرجه مسلم].

□ بلغت المنى..

ويعد أن علمت أن الأرض تدار من العلي الأعلى ﷻ؛ الذي بيده ملكوت
السموات والأرض..

فيا أيها المريض! الشايف في السماء، ويا أيها الفقير! الغني في السماء،
ويا أيها الحزين! الجابر في السماء، أيها العقيم! الوهاب في السماء، أيها
المدين! الرزاق في السماء، أيها المغموم! الفتاح في السماء..

فتوجه بقلبك ووجهك إلى السماء، وادع الله العلي الأعلى، وأبشر بما
يسرك؛ فقد بشرت من فوق سبع سماوات بقوله ﷻ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

لَكَ الْحَمْدُ يَا ذَا الْجُودِ وَالْمَجْدِ وَالْعُلَا

تَبَارَكَتْ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ

إِلَهِي لئن جلت وجمت خطيئتي

فعضوك عن ذنبي أجل وأوسع

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾



إِلَهِي تَرَىٰ حَالِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي

وَأَنْتَ مُنَاجَاتِي الْخَفِيَّةَ تَسْمَعُ

إِلَهِي لَنْ خَيَّبْتَنِي أَوْ طَرَدْتَنِي

فَمَنْ ذَا الَّذِي أَرْجُو وَمَنْ لِي يَشْفَعُ

اللهم! إنا نسألك باسمك الأعلى: أن تعلي شأننا في الدنيا والآخرة.

