

عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

إعداد

د. عبد الرحمن بن محمد البرادعي

المدرس بقسم الدراسات القرآنية
في جامعة أم القرى - كلية المعلمين (سابقاً)

المجلد الأول

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار طيبة للنشر والتوزيع
سكة الحكمة

حُقُوقُ الطَّبِيعِ مَحْفُوظَةٌ

الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار طبعة الجزيرة

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٥٨٩٠٢٧ - فاكس: ٥٥٨٩٧٨٠ - ص.ب: ٦٩٥٨

عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا الكتاب - في أصله - رسالة دكتوراه
نوقشت في جامعة أم درمان الإسلامية
(قسم التفسير وعلوم القرآن)
وأجيزت بتقدير (ممتاز)
وأشرف عليها فضيلة البروفيسور / عمر يوسف حمزة
عميد كلية أصول الدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

أحمد الله تبارك وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبي، والرسول المصطفى، وعلى آله وصحبه، وبعد:

بتوفيق الله تعالى وفضله كان هذا البحث: (عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم)، والذي يتعلق موضوعه بمحور الحياة وغاية الوجود: عبادة الله سبحانه، ويتناول القاعدة المؤثرة في حركة العبد صلاحاً أو فساداً، والمتمثلة في القلب الذي يشكل المركز الرئيس في قضية العبودية، والدائرة الأهم والأخطر ضمن دوائرها.

خطة البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.

وفيا يلي بيان ذلك على سبيل الإجمال:

المقدمة: وهي ما يعرض الآن بين يدي القارئ الكريم متضمنة خطة

البحث، ومنهجه.

التمهيد: ويتضمن بيان المراد بالعبودية في اللغة والشعر.

الباب الأول: العبودية.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: معالم في مقام العبودية لله تعالى.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العبودية غاية الحياة.

المبحث الثاني: العبودية منهج الرسل ﷺ.

المبحث الثالث: شرف مقام العبودية.

الفصل الثاني: أقسام العبودية.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات.

المبحث الثاني: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص.

المبحث الثالث: أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان.

الفصل الثالث: ضوابط العبودية.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: توحيد الله تعالى والإيمان به.

المبحث الثاني: إخلاص النية.

المبحث الثالث: التزام الشرع.

الباب الثاني: عبودية القلب.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التعريف بالقلب وأهميته.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالقلب.

المبحث الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: أهمية القلب ومكانته.

الفصل الثاني: أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب.

المبحث الثاني: أركان عبودية القلب.

المبحث الثالث: منازل الناس في عبودية القلب.

الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب وثمراتها والمؤثرات فيها.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها.

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب.

المبحث الثالث: ثمرات عبودية القلب.

الباب الثالث: أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القلوب الصحيحة.

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: القلوب السليمة.

- المبحث الثاني: القلوب المطمئنة.
- المبحث الثالث: القلوب الوجلة.
- المبحث الرابع: القلوب المخيبة.
- المبحث الخامس: القلوب المنية.
- المبحث السادس: القلوب اللينة.
- المبحث السابع: القلوب المربوط عليها.
- الفصل الثاني: القلوب الميتة.
- ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثاً:
- المبحث الأول: القلوب اللاهية.
- المبحث الثاني: القلوب القاسية.
- المبحث الثالث: القلوب المتكبرة.
- المبحث الرابع: القلوب المشمزة.
- المبحث الخامس: القلوب المرتابة.
- المبحث السادس: القلوب المنكرة.
- المبحث السابع: القلوب الزائغة.
- المبحث الثامن: القلوب الغافلة.
- المبحث التاسع: القلوب العمي.
- المبحث العاشر: القلوب المكنونة.

المبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها.

المبحث الثاني عشر: القلوب المختوم عليها.

المبحث الثالث عشر: القلوب المقفلة.

الفصل الثالث: القلوب المريضة.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: المراد بمرض القلب.

المبحث الثاني: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم.

الخاتمة: وتتضمن ملخصاً لأهم نتائج البحث.

منهج البحث:

يمكن إيجاز منهج البحث في الآتي:

١. دراسة كل جزء من أجزاء البحث دراسة موضوعية، وذلك بجمع

الآيات الكريمة المتصلة به، وتحليلها، وترتيب عناصرها، بهدف تفصيل

القضية المراد بيانها، وتحديد معالمها.

٢. الرجوع في تفسير الآيات إلى عدد من أمهات كتب التفسير،

والاعتماد - غالباً - على الجمع بين منهج التفسير بالمأثور: تفسيراً للقرآن

بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، ومنهج التفسير بالرأي:

من خلال جمع أقوال المفسرين في المسألة الواحدة، والاستفادة من ذلك في

التحليل الموضوعي لأجزاء البحث.

٣. يرتبط البحث أساسًا بالقرآن الكريم، لكن لما كانت السنة مبيّنة للقرآن، كانت الحاجة داعية في بعض الأحيان إلى الرجوع لما يتصل بالمسألة المراد بحثها من الحديث الشريف، وذلك على سبيل الاستشهاد، زيادة في التقرير والتأكيد، أو البيان والتوضيح، وكان المرجع في ذلك مجموعة من المصادر الحديثية التي تيسر الاطلاع عليها.

٤. عزو النصوص إلى مصادرها على النحو التالي:

- كتابة الآيات برسمها القرآني، وتسجيل اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة.

- عزو الحديث النبوي إلى من خرّجه من المحدثين، ممن تيسر الرجوع إلى كتبهم، فإن كان في الكتب الستة يُذكر اسم الكتاب والباب، ثم رقم الجزء والصفحة، وإن كان في غيرها فالإكتفاء بذكر رقم الجزء والصفحة، إلا أن النص إذا كان في الصحيحين أو أحدهما يُكتفى بالعزو إليه، ويكون اللفظ في العادة لأول مصدر يُذكر في الهامش.

- نقل حكم بعض علماء الحديث على الرواية في غير الصحيحين، كالترمذي والمنذري والهيثمي وابن حجر والحاكم مع موافقة الذهبي وغيرهم، وكالألباني من المعاصرين.

- إذا كان النص من مراجع أخرى يُذكر المصدر في الهامش: اسم الكتاب، ثم رقم الجزء والصفحة، مع الإشارة إلى الاختصار أو التصرف إن حصل شيء من ذلك.

٥. محاولة الجمع في أسلوب الكتابة بين المنهج العلمي المعتمد على التوثيق، والمنهج الإنشائي المبني على الصياغة التعبيرية المخاطبة للوجدان، الباحثة على التأمل.

٦. بيان معاني بعض الألفاظ التي قد تحتاج إلى كشف وإيضاح.

٧. وضع ترجمة موجزة للتعريف بالأعلام الوارد ذكرهم أثناء البحث.

وأختم هذه المقدمة بتسجيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ المشرف، البروفيسور عمر يوسف حمزة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره، ويحفظه ويرعاه، ويجمع له بين خير الدنيا ونعيم الآخرة.

كما أدعو بخير الجزاء وأحسنه لكل من تتلمذت على يديه من أساتذتي ومشايخي، أكرم الله مثوبتهم وأجزل لهم العطاء.

وأدعوه سبحانه أن يهني تسديداً، وقبولاً، ورحمةً من عنده سبحانه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه.

التمهيد

(ويُضمن بيان اطراد بالعبودية في اللغة والشرع)

لفظ العبودية في اللغة يتضمن معنى الذل والخضوع.

قال أهل اللغة: التعبد: التذلل، والتعييد: التذليل، والبعر المعبد:

الذلول، وطريق معبد: أي مذلل بكثرة الوطء والاستعمال.

وعبد الله يعبده عبادة: تأله له، والاسم العبودة والعبودية.

يقال فلان عبد يبيّن العبودة والعبودية.

والعبادة: الطاعة مع الخضوع، وكل من دان لملك فهو عابد له^(١).

قال صاحب القاموس: (العبدية والعبودية والعبودة والعبادة:

الطاعة)^(٢).

ولا يبتعد معنى العبودية بمفهومها الشرعي عن هذا المعنى اللغوي،

غير أنه يتميز باجتماع ثلاثة معالم، تحدّد باقترانها وتلازمها حقيقة العبودية في

دين الله جل وعلا.

(١) انظر: الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية) للجوهري، ط ٤، دار العلم: (٢/ ٥٠٣)،

مقاييس اللغة لابن فارس، ط ١، دار إحياء التراث ص: (٧٠١/ ٧٠٢)، لسان العرب لابن

منظور، طبعة دار المعارف: (٤/ ٢٧٧٦ - ٢٧٧٩)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

للفيروز ابادي، طبعة المكتبة العلمية: (٩/ ٤).

(٢) ترتيب القاموس المحيط للفيروز ابادي، والترتيب للطاهر الزاوي: ط ٣، دار الفكر:

(٣/ ١٣٥).

أولها: أن هذا التذلل والخضوع مختص بالله تعالى وحده، كما قررته

وأذنت به آية الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

قال ابن جرير^(١) في تفسير: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (لك اللهم نخشع ونذل ونستكين، إقراراً لك ياربنا بالربوبية لا لغيرك)^(٢) ثم بين ارتباط هذا التفسير بأصل معنى العبودية عند العرب، وهو التذلل.

وقال البغوي^(٣): (أي نوحذك ونطيعك خاضعين).^(٤)

وثانيها: أن هذه العبودية مبناها على غاية الذل ونهاية الخضوع، ولا تكتمل إلا ببلوغ أقصى درجات التذلل والانطراح بين يدي الله جل شأنه،

(١) هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد، كان رأساً في التفسير، إماماً في الفقه، علامة في التاريخ، عارفاً بالقراءات واللغة، توفي ببغداد سنة عشر وثلاث مئة، من مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، طبعة بيت الأفكار الدولية (٣/ ٣٣٦٦ - ٣٣٧٠)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، طبعة مكتبة القدسي: (٢/ ٢٦٠).

(٢) تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط ٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: (١/ ٦٩).

(٣) هو الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد الفراء البغوي، شيخ الإسلام، محي السنة، الشافعي الفقيه، المفسر المحدث، نسبته إلى بغا من قرى خراسان، من مصنفاته: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السنة، توفي بمرور سنة ست عشرة وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ١٥١٤ - ١٥١٥)، الأعلام لخير الدين الزركلي، طبعة دار العلم: (٢/ ٢٥٩).

(٤) تفسير البغوي (معالم التنزيل)، ط ٢، دار المعرفة: (١/ ٤١)، وانظر مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم، ط ١، المكتبة العصرية: (١/ ٦٧ - ٦٨).

باعثه تعظيم القلب للرب سبحانه، وتألهه للإله المعبود جل وعلا.

وبهذا شرح عدد من المفسرين لفظ العبادة في سورة الفاتحة:

يقول الزمخشري^(١) وغيره: (العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل)^(٢).

وقال الألوسي^(٣): (العبادة أعلى مراتب الخضوع)^(٤).

فالعبودية لله تعالى تعني الانقياد لأمره، والإذعان لشريعته،

والاستسلام لإرادته وحكمه ﷻ، إذ حقيقة العبادة امتثال الأمر والنهي^(٥).

وثالثها: أن المعنى الشرعي للعبادة يقرب بين غاية التذلل وغاية المحبة

(١) هو محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، جار الله، برع في النحو والبلاغة وسائر علوم العربية، وكان معتزلي الاعتقاد متظاهراً به، من مصنفاته الكشاف في التفسير، وأساس البلاغة، والفاق في غريب الحديث، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. انظر: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان لابن خلكان، طبعة دار الثقافة: (١٦٨/٥ - ١٧٤)، سير أعلام النبلاء: (٣/٣٨٠٠).

(٢) تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل)، طبعة دار إحياء التراث: (١/٥٦)، وانظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ط ١، دار المعرفة: (ص: ٣٢٢)، تفسير البيضاوي: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): ط ١، دار الكتب العلمية: (٩/١)، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، طبعة دار الكتاب العربي: (٥/١).

(٣) هو محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي، شهاب الدين، مفسر محدث أديب، ولد ببغداد، وتوفي بها سنة سبعين ومئتين وألف، ونسبة أسرته إلى جزيرة ألبوس في وسط نهر الفرات، من مصنفاته روح المعاني في التفسير. انظر: الأعلام: (٧/١٧٦ - ١٧٧)، التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي: ط ٢، دار الكتب الحديثة: (١/٣٥٢ - ٣٥٤).

(٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. طبعة دار الفكر: (١/٨٦).

(٥) انظر مدارج السالكين: (١/٨٣ - ٨٤).

لله تبارك وتعالى، وبذلك يجتمع شمل العبودية له جل شأنه خوفاً ورجاءً وحباً^(١).

ومن ثم فإن عبادة الله جل وعلا تتضمن أمرين، لا بد من انضمام أحدهما للآخر ليتحقق معناها، هما غاية التذلل وغاية المحبة، ثم يتمثلان في حركة العبد كما لآ في الطاعة والاستجابة، ولذا سمي ما يقوم به المكلفون من الطاعات عبادة لأنهم يفعلونها على وجه التذلل والمحبة لربهم سبحانه^(٢).

يقول ابن تيمية^(٣): (لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب)^(٤).
ويقول: (من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن له عابداً، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا

(١) انظر العبادة في الإسلام للقرضاوي، ط ٢، مؤسسة الرسالة: (ص: ٣٢ - ٣٣).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (١/ ٦٦، ٣/ ٢٦، ٤٣)، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله، ط ٦، المكتب الإسلامي: (ص ٤٦، ٤٧)، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ الحكيمي، طبعة مكتبة الأقصى: (ص ١٨).

(٣) هو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، الحراني ثم الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام، مشهود له بالبراعة في التفسير والأصول، وسعة العلم في المنقول والمعقول، أوزي وسجن، وتوفي في معتقله سنة ثمان وعشرين وسبع مئة، من مصنفاته: منهاج السنة، والإيمان. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، ط ٢، مطبعة المدني: (١/ ١٥٤ - ١٦٩)، الأعلام: (١/ ١٤٤).

(٤) العبودية لابن تيمية: ط ٤، دار المغني: (ص ٨٨) وانظر: (ص ٢٢) الوابل الصيب لابن القيم، ط ٣، مكتبة الرشد: (ص: ٣٧-٣٨)، روضة المحبين لابن القيم، ط ١، مكتبة الرشد: (ص: ٤١).

يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله^(١).

و نظم ذلك ابن القيم فقال:

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان^(٢)
وقد ورد في حدّ العبودية عبارات منها:

(معانقة ما أمرت به ومفارقة ما زجرت عنه)^(٣).

(فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه)^(٤).

(عبارة عما يجمع كمال المحبة والخوف والتعظيم)^(٥).

وهذه العبارات متقاربة في الدلالة على المراد، غير أن لابن تيمية تعريفاً يمتاز بزيادة بيان وشمول.

(١) العبودية: (ص: ٢٣)، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية، طبعة دار المعارف: (١٩ / ١٠)، (١٦٢ / ١٥).

(٢) القصيدة النونية، ط ١، دار الكتب العلمية: (١ / ٩٩).

(٣) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، طبعة المكتبة التوفيقية: (ص: ٢٩٠)، وانظر حدائق الحقائق لشمس الدين الرازي: ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ٨٠).

(٤) التعريفات للجرجاني، ط ٢، دار الكتاب العربي: (ص: ١٨٩).

(٥) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، طبعة دار المعرفة: (١ / ٢٥).

يقول ابن تيمية: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة).^(١)

ثم عرض عددًا من الأمثلة على أعمال القلب الباطنة، وأفعال الجوارح الظاهرة.

وهو بذلك يجمع كل مراتب الدين (الإسلام، الإيمان، الإحسان) ضمن دائرة العبادة.^(٢)

وقد نظم صاحب سلم الوصول هذا التعريف فقال:

ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع^(٣)
ولما كانت طاعات المكلفين إما باطنة في القلب أو ظاهرة على الجوارح،
وكل منهما إما قول أو عمل، كان التعريف شاملاً لهذه الأقسام.

يقول ابن القيم^(٤) "بني "إياك نعبد" على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، من قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح.

(١) العبودية: (ص: ١٧).

(٢) انظر العبودية: (ص ٢١-٢٢).

(٣) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول "في التوحيد" لحافظ الحكمي، طبعة دار ابن الهيثم: (١/٤٢٣ - ٤٢٤).

(٤) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله الزرعي الدمشقي، شمس الدين، المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، واسع العلم، حسن الخلق، عارف بمذاهب السلف، توفي بدمشق سنة إحدى وخمسين وسبع مئة، من مصنفاته: مفتاح دار السعادة، زاد المعاد. انظر: الدرر الكامنة: (٤/٢١-٢٣)، الأعلام: (٦/٥٦).

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب (إياك نعبد) حقاً هم أصحابها.

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله.

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، والقيام بذكره، وتبليغ أوامره.

وعمل القلب: كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر والرضى، والموالة والمعادة فيه، والذل له والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب.

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك.

ف﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها^(١).

(١) مدارج السالكين: (١ / ٨٥)، (مع اختصار سير).

الباب الأول:

العبودية

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: معالم في مقام العبودية لله تعالى.

الفصل الثاني: أقسام العبودية.

الفصل الثالث: ضوابط العبودية.

الفصل الأول:

معالم في مقام العبودية لله تعالى
ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العبودية غاية الحياة.

المبحث الثاني: العبودية منهج الرسل عليهم السلام.

المبحث الثالث: شرف مقام العبودية.

المبحث الأول

العبودية غاية الحياة

أوضح الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه جل وعلا لم يخلق الناس عبثاً بلا غاية، ولم يوجد لهم هملاً بلا حكمة، ولم يتركهم كالأنعام بلا جزاء أو محاسبة، فقال ﷺ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾. [المؤمنون: ١١٥].

قال ابن عطية^(١): (عبثاً) معناه: باطلاً لغير غاية مرادة.^(٢)

وقال القرطبي^(٣): (أي مهملين كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا

عقاب عليها).^(٤)

ولذلك قال الله تعالى في الآية التالية لهذه الآية: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ

الْحَقُّ﴾. [المؤمنون: ١١٦].

(١) هو عبدالحق بن غالب بن عطية، أبو محمد الغرناطي الأندلسي القاضي، إمام في التفسير والحديث والفقه، علامة في اللغة والأدب، من مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة. انظر سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢١٤٨)، طبقات المفسرين للسيوطي: (ص: ٦٠ - ٦١).

(٢) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، ط ١، دار الكتب العلمية: (٤ / ٥٩) قال الراغب: (يقال لما ليس له غرض صحيح: عبث)، المفردات: (ص: ٣٢٣)، وانظر تفسير البغوي: (١٣ / ٢٣٠).

(٣) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله الأنصاري القرطبي المالكي، إمام مفسر، من أوعية العلم، من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة بأمور الآخرة، توفي سنة إحدى وسبعين وست مائة. انظر شذرات الذهب: (٥ / ٣٣٥)، طبقات المفسرين للسيوطي: (ص: ٩٢).

(٤) تفسير القرطبي: (الجامع لأحكام القرآن) ط ١، دار الكتب العلمية: (١٢ / ١٠٤).

قال ابن كثير^(١): (أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك).^(٢)

هذا المعنى ورد أيضاً في قول الله ﷻ: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾

[القيامة: ٣٦].

قال النسفي^(٣): (مهمللاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يعث ولا يجازى).^(٤)

بل لله تعالى في الخلق حكمة قصدها، وغاية أرادها، صرحت بها الآية

الكريمة: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقد أورد المفسرون في المعنى المراد أقوالاً أبرزها مايلي:

القول الأول:

أن الآية محمولة على المؤمنين، فلفظ الآية عام لكن معناها خاص بأهل

(١) هو إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، عماد الدين البصري ثم الدمشقي، إمام حافظ، مؤرخ محدث، وفقه مفسر، أخذ عن ابن تيمية فأكثر عنه، من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، توفي سنة أربع وسبعين وسبع مائة. انظر الدرر الكامنة: (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، شذرات الذهب: (٦/ ٢٣١ - ٢٣٢).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣/ ٢٥٩).

(٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات النسفي، فقيه مفسر، نسبته إلى نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقند، من مصنفاته: مدارك التنزيل في التفسير، والمنار في أصول الفقه، توفي سنة عشر وسبع مائة. انظر: الدرر الكامنة: (٢/ ٣٥٢)، الأعلام: (٤/ ٦٧ - ٦٨).

(٤) تفسير النسفي: (٣/ ٦٢٥)، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، طبعة دار الكتب العلمية:

(ص: ٥٠١)، تفسير الطبري: (٢٩/ ٢٠٠ - ٢٠١).

الإيمان والطاعة: أي وما خلقت السعداء إلا لعبادتي.

وهو قول جماعة منهم سعيد بن المسيب^(١)، وزيد بن أسلم^(٢)، وسفيان^(٣)، والضحاك^(٤)، والفراء^(٥)، وابن قتيبة^(٦).

(١) هو سعيد بن المسيب - بفتح الياء وقد يكسر - بن حزن - بسكون الزاي - بن أبي وهب، أبو محمد القرشي المخزومي، من الفقهاء الثقات، والأخيار الفضلاء، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين. انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي، ط ٣، دار المعرفة: (٢/٧٩-٨٢)، سير أعلام النبلاء: (٢/١٨٢٢).

(٢) هو زيد بن أسلم، أبو عبد الله العدوي المدني، من علماء التابعين، فقيه عابد، وحجة قدوة، كانت له حلقة للعلم في مسجد رسول الله ﷺ، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/١٧٣٧)، شذرات الذهب: (١/١٩٤).

(٣) هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي، إمام حافظ، شيخ الإسلام، فقيه محدث، ورع عابد زاهد، معدود في صفار التابعين، سيد العلماء في زمانه، توفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١/٣١٢-٣١٣)، سير أعلام النبلاء: (٢/١٨٣٦-١٨٥١).

(٤) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، مفسر مشهور، من أوعية العلم، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، توفي سنة اثنتين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٠٤٤-٢٠٤٥)، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ط ١، دار الفكر: (٤/٣٩٧-٣٩٨).

(٥) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور، أبو زكريا الكوفي، مولى بني أسد، المعروف بالفراء، قيل لأنه يفري الكلام، بحر في اللغة والنحو، من مصنفاته: معاني القرآن، توفي سنة سبع ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/٤١٦٤)، الأعلام: (٨/١٤٥-١٤٦).

(٦) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، علامة ثقة فاضل، رأس في علم اللسان العربي، وفي أخبار الناس وأيامهم، من مصنفاته: تفسير غريب القرآن، وعميون الأخبار، توفي سنة ست وسبعين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٥٣٢-٢٥٣٣)، الأعلام: (٤/١٣٧).

(٧) انظر معاني القرآن للفراء: (٣/٨٩)، تفسير غريب القرآن، (ص: ٤٢٢)، تفسير الطبري: (٢٧/١١-١٢)، تفسير السمعاني، طبعة دار الوطن: (٥/٢٦٤)، تفسير البغوي: (٤/٢٣٥)، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، ط ١، دار الفكر: (٧/٢١٣-٢١٤)، تفسير القرطبي: (١٧/٣٧)، تفسير النسفي: (٣/٤٢٢)، تفسير البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي، ط ٢، دار الفكر: (٨/١٤٣)، مجموع الفتاوى: (٨/٣٩-٤٠)، تفسير ابن كثير: (٤/٢٣٨).

وهذا القول مبني على التعارض في الظاهر بين هذه الآية والآية الأخرى

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وذلك باعتبار أن من خلق لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة، بالإضافة إلى أن الكافر لا تقع منه العبادة فعلاً.

قال ابن حجر^(١): (وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبد

فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول).^(٢)

القول الثاني:

أن معنى الآية: ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً،

فالمؤمنون يعبدون الله تعالى باختيارهم، والكافرون خاضعون جبراً لقضاء الله سبحانه.

وهذا القول مروى عن ابن عباس^(٣)، ورجحه ابن جرير^(٤)،

(١) هو أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل الكناfi العسقلاني، المصري الشافعي، شهاب الدين، المعروف بابن حجر، الإمام الحافظ، أقبل على الحديث ورحل في طلبه، ولي قضاء مصر، مشهور في علم الرجال معول عليه، من مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة. انظر: شذرات الذهب: (٧/ ٢٧٠-٢٧٣)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، طبعة مكتبة القدسي: (٢/ ٣٦-٤٠).

(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: (١٧/ ٢٣٠-٢٣١).

(٣) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول الله ﷺ، ترجمان القرآن، حبر الأمة، بحر العلم، قال عنه عمر^(٥): ذاكم فتى الكهول، له لسان ستول وقلب عقول، توفي بالطائف سنة ثمان وستين، انظر صفة الصفوة: (١/ ٧٤٦-٧٥٨)، الإصابة في تمييز الصحابة، ط ١، دار الكتب العلمية: (٤/ ١٢١-١٣١).

(٤) انظر تفسير الطبري: (٢٧/ ١٢)، زاد المسير: (٧/ ٢١٣)، مجموع الفتاوى: (٨/ ٤٩)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، طبعة دار الفكر: (٧/ ٦٢٤)، تفسير القرطبي: (١٧/ ٣٨)، تفسير ابن كثير: (٤/ ٢٣٨).

(٥) انظر تفسير الطبري: (٢٧/ ١٢).

واختاره البقاعي.^(١)

القول الثالث:

أن معنى ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾: إلا لآمرهم بالعبادة وأدعواهم إليها.

وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام^(٢)، ومجاهد^(٣)، وعكرمة^(٤)،

(١) هو إبراهيم بن عمر بن حسن، برهان الدين، أبو الحسن البقاعي، نسبة إلى البقاع في سورية، مؤرخ أديب، إمام في علم المناسبات، من مصنفاته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران، توفي بدمشق سنة خمس وثمانين وثمان مائة، انظر: طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي، ط ١، مكتبة العلوم والحكم، (ص: ٣٤٧-٣٤٨) الأعلام: (٥٦/١).

(٢) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، ط ٢، دار الكتب العلمية: (٢٨٩/٧).

(٣) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة عليها السلام، رابع الخلفاء الراشدين، غزير العلم، عظيم الشجاعة والفروسية، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، استشهد سنة أربعين، انظر صفة الصفوة: (١/٣٠٨-٣٣٥)، الإصابة: (٤/٤٦٤-٤٦٨).

(٤) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، إمام ثقة، شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير والفقه عن ابن عباس عليهما السلام، توفي سنة اثنتين ومائة، انظر صفة الصفوة: (٢/٢٠٨-٢١١)، سير أعلام النبلاء: (٣/٣١٨٥-٣١٨٧).

(٥) هو عكرمة بن عبد الله، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس عليهما السلام، بربري الأصل، من علماء التفسير المشهورين، توفي سنة أربع ومائة، انظر: صفة الصفوة: (٢/١٠٣-١٠٤)، سير أعلام النبلاء: (٢/٢٧٠٣-٢٧٠٩).

والربيع بن أنس^(١)، واختاره الزجاج^(٢)، والواحدي^(٣)، وأيده ابن تيمية بقوة، قال: (وهو الذي عليه جمهور المسلمين، أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به)^(٤)، واستدل لهذا القول مناقشًا الأقوال الأخرى^(٥)، ومال إليه ابن كثير، فقد قال في تفسير الآية الكريمة: (أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم) ثم قال: (ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه

(١) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري، بصري نزل خراسان، سمع من أبي العالية وأكثر عنه، كان عالم مرو في زمانه، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١٦٧٨/٢)، تقريب التهذيب، طبعة دار المعرفة: (١/٢٤٣).

(٢) انظر تفسير البغوي: (٤/٢٣٥)، زاد المسير: (٧/٢١٣)، تفسير القرطبي: (١٧/٣٨)، تفسير البحر المحيط: (٨/١٤٣)، مجموع الفتاوى: (٨/٥١-٥٢).

(٣) هو إبراهيم بن محمد السري، أبو إسحاق الزجاج، البغدادي، إمام في النحو، من مصنفاته: معاني القرآن، والاشتقاق، توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/٦٩٥-٦٩٦)، طبقات المفسرين للأذنه وي: (ص: ٥٢).

(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ط ١، عالم الكتب: (٥/٥٨).

(٥) هو علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي، النيسابوري الشافعي، مفسر، عالم باللغة، من مصنفاته: أسباب النزول، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز. توفي سنة ثمان وستين وأربع مائة، انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٧٣٨-٢٧٣٩)، طبقات المفسرين للسيوطي: (٧٨-٧٩).

(٦) تفسير الواحدي: (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، ط ١، دار القلم: (٢/١٠٣٢).

(٧) مجموع الفتاوى: (٨/٥١).

(٨) مجموع الفتاوى: (٨/٣٩-٥٧).

عذبه أشد العذاب).^(١)

وهو اختيار الشاطبي^(٢) في الموافقات، حيث قال: (المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد لله اضطراراً، والدليل على ذلك أمور، أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله، والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله

تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].^(٣)

وهذا القول هو الأقرب في تفسير الآية الكريمة، والعلم عند الله تعالى.

يقول محمد الأمين^(٤): (التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة

﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي إلا لأمرهم بعبادتي وأبتليهم بعبادتي، أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وإنما قلنا أن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب

(١) تفسير ابن كثير: (٤/٢٣٨)، وانظر تفسير الزمخشري: (٤/٤٠٨).

(٢) هو إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي، أصولي مفسر، وفقه محدث، من أئمة المالكية في عصره، من مصنفاته: الموافقات في أصول الشريعة، والاعتصام، توفي سنة تسعين وسبع مائة. انظر الأعلام: (١/٧٥).

(٣) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، ط٦، دار المعرفة: (٢/٤٦٩).

(٤) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، الجكني الشنقيطي، من علماء شنقيط (موريتانيا)، مشهود له بالبراعة في الفقه والأصول والتفسير، استقر بالمدينة النبوية، ودرس في المسجد النبوي، توفي بمكة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة وألف، انظر: الأعلام: (٦/٤٥)، أضواء البيان: (١٠/٣-٦٤). (ترجمة تلميذه عطية محمد سالم، ملحقة بآخر الأضواء).

الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتلهم أيهم أحسن عملاً، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم.^(١)

وأجاب عن التعارض بين هذه الآية وقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا

لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ بأن الإرادة في قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ

ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله جل وعلا: ﴿وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ إرادة دينية شرعية، ومن ثم فلا

تعارض في الحقيقة.^(٢)

قال ابن تيمية بعد أن بين الإرادة الواردة في القرآن بنوعيهما الكوني

والشرعي^(٣): (وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد

لا يقع، والمعنى أن الغاية التي يجب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي

العبادة)^(٤).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي، طبعة عالم الكتب: (٦٧٣ / ٧).

(٢) انظر دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، طبعة عالم الكتب، (ص:

١٥٩-١٦٠).

(٣) انظر: الفرقان لابن تيمية، طبعة دار الكتب العلمية: (ص ٦٠-٦١)، شرح العقيدة الطحاوية

لابن أبي العز الحنفي، ط١، دار البيان: (ص: ٥٦).

(٤) مجموع الفتاوى: (٨ / ١٨٩)، وانظر: (١٩ / ١٠).

وفي القرآن الكريم آيات أخرى تفسر هذه الآية الكريمة وتزيدها بياناً،
ومن ذلك قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. [الإنسان: ٢].

قال البغوي: (نختبره بالأمر والنهي)^(١).

وقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. [هود: ٧].
﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.
[الكهف: ٧].

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. [الملك: ٢].

قال ابن كثير: (معنى الآية انه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي:
يختبرهم أيهم أحسن عملاً)^(٢).

يقول محمد الأمين: (فتصرّح به جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن
حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً يفسر قوله: (ليعبدون)
وخير ما يفسر به القرآن القرآن)^(٣).

(١) تفسير البغوي: (٤/٤٢٧)، وانظر تفسير النسفي: (٣/٦٢٦).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤/٣٩٦)، وانظر: (٢/٤٣٧-٤٣٨).

(٣) أضواء البيان: (٧/٦٧٣-٦٧٤)، وانظر: (٣/١٣).

وعلى هذا فإن تحقيق الإنسان للعبودية التي هي غاية الحياة ومهمة الوجود هو في واقع الأمر استجابة والتزام وإذعان للتكليف الإلهي المشتمل على الأوامر والنواهي، مما تنزل به الشرائع على الرسل ﷺ، اختباراً من الله ﷻ وابتلاءً للعباد^(١).

ذلك أن العبودية حق لله تبارك وتعالى على الناس، يتحتم عليهم أدائها والقيام بمقتضياتها، ماداموا يقضون آجالهم التي قدرها الله ﷻ لحياتهم على الأرض.

ففي حديث معاذ بن جبل^(٢) قال: قال رسول الله ﷺ: (هل تدري ما حق الله على عباده) قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)^(٣).

(١) انظر مدارج السالكين: (١/٨٣-٨٤).

(٢) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبد الرحمن، الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن بعد غزوة تبوك، إمام في علم الحلال والحرام، توفي سنة ثمان عشرة وهو ابن أربع وثلاثين سنة أو نحوها، انظر: صفة الصفوة: (١/٤٨٩-٥٠٢)، الإصابة: (٦/١٠٧-١٠٩).

(٣) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل: صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، ط ٣، دار ابن كثير: (٥/٢٢٢٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً: صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ط ٢، دار سحنون: (١/٥٨)، وانظر فتح الباري: (٢٤/١٣٤)، شرح النووي على صحيح مسلم، ط ٢، دار إحياء التراث العربي: (١/٢٣١).

المبحث الثاني

العبودية منهج الرسل عليهم السلام

لما كانت العبودية هي الغاية المقصودة من الخلق كان منهج الرسل ﷺ قائماً على دعوة الناس إلى تحقيق مراد الله تعالى في عبادته جل وعلا، وتوحيد هذه العبادة له سبحانه.

ومن ثم كانت هذه القضية محوراً تنشق عنه الرسالات، وقاعدة تتأسس عليها الشرائع، مهما تنوعت وتعددت، ومهما اختلفت بعد ذلك في الفروع والأحكام.

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تبرز هذا الجانب وتؤكدده. ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى قسمين:

القسم الأول:

نصوص عامة توضح اتفاق الرسل ﷺ جميعاً في هذا المنهج الذي شرعه الله تعالى لهم، ومن ذلك قول الله ﷻ:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾. [النحل: ٣٦].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾. [الأنبياء: ٢٥].

﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا

يُعْبُدُونَ ﴿﴾ [الزخرف: ٤٥].

قال ابن كثير: (أي: جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له).^(١)

وقال سبحانه: ﴿وَأَذَكَّرَ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحقاف: ٢١].

قال ابن الجوزي^(٢): (أي: قد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده
يأذار أممها ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، والمعنى: لم يبعث رسول قبل هود ولا
بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحده).^(٣)

وقال تبارك وتعالى: ﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

والمراد بالروح في هذه الآية الوحي الذي تنزل به الملائكة على من

(١) تفسير ابن كثير: (٤/ ١٣٠).

(٢) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين، أبو الفرج ابن الجوزي، القرشي البغدادي الحنبلي،
رأس في الوعظ والتذكير، بحر في التفسير، علامة في السير والتاريخ، من مصنفاته: زاد المسير في
علم التفسير، وصفة الصفوة، توفي سنة سبع وتسعين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء:
(٢/ ٢١٩٢ - ٢١٩٧)، الأعلام: (٣/ ٣١٦ - ٣١٧).

(٣) زاد المسير: (٧/ ١٤٠)، وانظر تفسير القرطبي: (١٦/ ١٣٥)، تفسير القاسمي (محاسن التأويل)
ط ٢، دار الفكر: (١٥/ ٢٠-٢١).

يشاء الله من عباده وهم الرسل ﷺ. (١)

قال السعدي^(٢): (وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ أي: على معرفة الله وتوحيده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله، وجعل الشرائع كلها تدعو إليها). (٣)

وقال جل شأنه: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾. [المؤمنون: ٥١ - ٥٢].

(١) انظر تفسير الطبري: (١٤ / ٧٦-٧٧)، تفسير الواحدي: (١ / ٦٠٠)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٦١)، بصائر ذوي التمييز: (٣ / ١٠٥)، تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) طبعة دار إحياء التراث العربي: (٥ / ٩٥).

(٢) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، الناصري التميمي الحنبلي، قرأ على صالح ابن عثمان قاضي عنيزة ومحمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، وغيرهما، وإليه انتهت رئاسة العلم في القصيم، كان منقطعاً للعلم والتعليم، من مصنفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والقواعد الحسان لتفسير القرآن. انظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن ابن عبد اللطيف، ط ١، دار اليمامة: (٢ / ٤٢٢ - ٤٣١)، علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله البسام ط ١، مكتبة النهضة: (ص: ٢٥٦-٢٦١).

(٣) تفسير السعدي: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، طبعة دار المدني: (٣ / ٤٧).

قال ابن كثير: (أي: دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له).^(١)

وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾. [الشورى: ١٣].

قال ابن كثير: (والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له).^(٢)

ويزيد هذا المعنى بياناً حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
 .. والأنبياء إخوة لعلات^(٣)، أمهاتهم شتى ودينهم واحد).^(٤)

قال ابن حجر: (معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد

(١) تفسير ابن كثير: (٣/ ٢٤٧)، وانظر: (٣/ ١٩٤)، مجموع الفتاوى: (٨/ ٢١٩-٢٢٠)، (١٤/ ٣٢٧).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤/ ١٠٩)، وانظر الفرقان: (ص: ٣٦-٣٧)، تفسير القاسمي: (١٤/ ٢٩٩).

(٣) العَلَاتُ بفتح العين وتشديد اللام: الضرائر، وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهم مختلفة، قال ابن الأثير: (أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، طبعة دار الفكر: (٣/ ٢٩١)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنسوي، ط ١، دار النفائس: (٢/ ٣١٥-٣١٦)، فتح الباري: (١٣/ ٢٤٩)، بدائع الفوائد لابن القيم، ط ١، مكتبة الصفا: (٣/ ١٦٨-١٦٩).

(٤) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ...﴾ (٣/ ١٢٧٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام: (٢/ ١٨٣٧).

وإن اختلفت فروع الشرائع^(١).

ويقول ابن كثير: (أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا

شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله جل وعلا: ﴿لِكُلِّ

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾. [المائدة: ٤٨].^(٢)

القسم الثاني:

نصوص خاصة تؤكد اهتمام رسول معين من الرسل ﷺ بالدعوة إلى

عبادة الله تعالى وحده.

١- في مقدمة هذا الركب الكريم يأتي أول الرسل نوح عليه السلام^(٣)

يقول الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

إِلَّا اللَّهَ ﴿﴾. [هود: ٢٥-٢٦].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

غَيْرُهُ ﴿﴾. [المؤمنون: ٢٣].

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتَقُوهُ وَأَطِيعُوا. [نوح: ١-٣].

(١) فتح الباري: (١٣ / ٢٤٩)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: (٣ / ١٢٠).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ١٠٩).

(٣) انظر تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٦٨).

٢- ويقوم هود عليه السلام بنفس المهمة، ويسير على ذات المنهج:

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٥].

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنِ اتَّبَعْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود: ٥٠].

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣١-٣٢].^(١)

﴿ فَإِنِ اعْرَضُوا فَعَلَّ أَنْذَرْتَكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [فصلت: ١٣-١٤].

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [الأحقاف: ٢١].

٣- وصالح عليه السلام:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

(١) والآيات تتناول قصة عاد قوم هود عليه السلام في قول عدد من المفسرين. انظر تفسير البغوي:

(٣/٣٠٨)، زاد المسير: (٥/٣٢١)، تفسير الفخر الرازي: (التفسير الكبير: مفاتيح الغيب)

طبعة المطبعة البهية المصرية: (٣٢/٩٧)، تفسير أبي السعود: (٦/١٣٢).

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. [هود: ٦١].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾. [النمل: ٤٥].

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ

الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾. [فصلت: ١٣ - ١٤].

٤ - وشعيب عليه السلام:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم

مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾. [الأعراف: ٨٥].

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ

غَيْرُهُ وَلَا تَنفُصُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾. [هود: ٨٤].

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا

الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. [العنكبوت: ٣٦].

٥ - وإبراهيم عليه السلام:

﴿وَإِذْ هَبْنَا دَاوُودَ الْأَمْرَ إِذْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ

الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. [العنكبوت: ١٦ - ١٧].

﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ . [الشعراء: ٧٥ - ٧٧].

﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَمْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . [الأنبياء: ٦٦ - ٦٧].

﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . [الصفات: ٩٥ - ٩٦].

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ . [مریم: ٤٢].

﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ . [مریم: ٤٤].

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ . [المتحنة: ٤].

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ . [الزحرف: ٢٦ - ٢٧].

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ . [إبراهيم: ٣٥].

٦- ويعقوب عليه السلام:

﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا

وَلِحَدِّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ . [البقرة: ١٣٣].

٧- ويوسف عليه السلام:

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ ﴾ . [يوسف: ٤٠].

٨- وإلياس عليه السلام:

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالآنَقُونَ ﴿١٣٤﴾ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَدْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٣٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ ءَابَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ . [الصافات: ١٢٣ - ١٢٦].

٩- وموسى عليه السلام:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ . [البقرة: ٨٣] ^(١).

١٠- وعيسى عليه السلام:

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ . [مرم: ٣٠ - ٣١].

﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ . [المائدة: ٧٢].

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ . [المائدة: ١١٧].

(١) قال الألوسي: (هذا الميثاق ما أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم عليهم السلام) روح

المعاني: (٣٠٧/١)، وانظر تفسير ابن عطية: (١٧٢/١).

﴿ وَجِئْتُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٥٠ ﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ [آل عمران: ٥٠ - ٥١].

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ [مريم: ٣٦].

﴿ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ
 الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٦٣ ﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ [الزخرف: ٦٣ - ٦٤] (١).

١١- أما عن العبودية كمنهج لرسولنا ﷺ فإن كما كبيراً من
 الآيات الكريمة تناولت هذه القضية إجمالاً وتفصيلاً.
 والإشارة هنا إلى بعض النصوص فقط على سبيل التمثيل.

- أمر الله ﷻ رسوله ﷺ بالعبادة:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ تَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ [الزمر: ٢].

﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ٦٥ ﴾ [مريم: ٦٥].

- وأمره أن يعلن منهجه:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ٣٦ ﴾ [الرعد: ٣٦].

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ٩١ ﴾ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ [النمل: ٩١].

(١) قال القرطبي: "أي عبادة الله صراط مستقيم وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى الحق" تفسير

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾. [الزمر: ١١].

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾. [الزمر: ١٤].

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي تَوَفَّقَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. [يونس: ١٠٤].

• وأمره جل وعلا أن يلازم هذا المنهج ويستمر عليه حياته كلها:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾. [الحجر: ٩٩].

• وتنزلت عليه الآيات الكريبات تدعو الناس إلى عبادة الله وحده

فبلغ وحي الله إليه:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾. [البقرة: ٢١].

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾.

[الأنعام: ١٠٢].

﴿قُلْ يَأَيُّهَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا

اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. [آل

عمران: ٦٤].^(٣)

(١) واليقين الموت، تفسير غريب القرآن: (ص ٢٤٠)، قال الرازي: (المراد منه: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ في زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات حياتك عن هذه العبادة) تفسير الفخر الرازي: (٢١٦/١٩)، وانظر نظم الدرر: (٤/٢٤١ - ٢٤٢).

(٢) قال القرطبي: "المعنى أجبوا إلى ما دعيتم إليه وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق وقد فسر بها بقوله ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾" تفسير القرطبي: (٤/٦٨).

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. [الكهف: ١١٠].

• إن نزول القرآن بتمامه على رسولنا ﷺ إنما كان لتحقيق منهج العبودية لله وحده سبحانه.

يقول تبارك وتعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمُ أَيُّنَّهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَيْرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾. [هود: ١ - ٢].

قال محمد الأمين: (هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده، ولا يشرك به في عبادته شيء لأن قوله جل وعلا: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَمَ أَيُّنَّهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَيْرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾. [هود: ١ - ٢] صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده).^(١)

(١) أضواء البيان: (٧/٣)، وانظر تفسير ابن كثير: (٢/٤٣٥)، تفسير أبي السعود: (٤/١٨٣).

المبحث الثالث

شرف مقام العبودية

إذا اختار الإنسان طريق التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، وولج باب العبودية له سبحانه، كان ذلك إيذاناً بارتقاء سلم الشرف، وبلوغ منازل الرفة، وحياسة مراتب التكريم.

وكلما علا في درجات العبودية، وتدرج في مقام الإسلام والإذعان لربه ﷻ، ازداد ذلك الشرف، وتأصل ذلك التكريم.

ومن ثم يصبح الوصف بالعبودية مستلزماً لشرف الموصوف، ورفعة قدره، وعلو مرتبته.

يقول ابن كثير: (العبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى)^(١).

ويقول ابن تيمية: (كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته)^(٢).

وقال ابن القيم: (والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه..)^(٣).

(١) تفسير ابن كثير: (١/٢٥)، وانظر: الرسالة القشيرية: (ص ٢٩٢)؛ حقائق الحقائق: (ص ٨١).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٠/١٧٦)، وانظر أحكام القرآن: (٣/١١٣٨).

(٣) مدارج السالكين: (١/٨٦)، وانظر: مجموع الفتاوى: (١٠/١٥٠، ١٧٦ - ١٧٩).

وقال الرازي^(١) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا..﴾ [الفرقان: ٦٣]..: (خص اسم العبودية بالمشتغلين

بالعبودية فدل ذلك على أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات)^(٢).

وفيما يلي عرض لجملة من الآيات الكريبات المشتمة على تشریف

الرسول ﷺ والمؤمنين بوصف العبادة، وذلك في مسألتين:

المسألة الأولى:

الرسول ﷺ:

لما كان الرسول ﷺ أعظم الناس التزاماً بمنهج العبادة وتحقيق معانيها، وأكثرهم اجتهاداً في الطاعة والخضوع للرب جل شأنه، فقد وصفهم الله تبارك وتعالى بصفة العبودية تشریفاً لهم وتفضيلاً، وإعزازاً لهم وتكريماً^(٣).

يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْنَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ

(١) هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله القرشي الشافعي، الطبرستاني الأصل، فخر الدين الرازي، نسبة إلى مدينة الري، مفسر أصولي، معروف بتوقد الذكاء، من مصنفاته: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير أو تفسير الفخر الرازي، والمحصل في علم الأصول، توفي سنة ست وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٦١٠)، طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: ٢١٣-٢١٤).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٢٤/ ١٠٧).

(٣) انظر تفسير الفخر الرازي: (٢٦/ ١٨٥).

الْمَنْصُورُونَ ﴿[الصافات: ١٧١ - ١٧٢]. ففي الآية الكريمة وصف الله ﷺ رسله
ﷺ بالعبودية على سبيل التشريف، ثم أضافهم إلى ذاته سبحانه
(لعبادنا) زيادة في التكريم والتخصيص.

وقد وصف الله تبارك وتعالى بذلك بعض رسله تخصيصاً في مواضع
كثيرة من كتابه جل وعلا، وفي مقدمتهم سيد الخلق وأفضل الرسل
وخاتمهم رسولنا ﷺ.

يقول ابن كثير: (سمى الله رسوله ﷺ بعبده في أشرف مقاماته)^(١).
هذه الحالات الشريفة لرسول الله ﷺ والتي وصفه الله تعالى فيها
بالعبودية يمكن تضمينها في ثلاث حالات:

الحال الأولى: نزول القرآن الكريم عليه ﷺ.

١- يقول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

لَهُ عِوَجًا ﴿[الكهف: ١].

قال أبو السعود^(٢): (وفي التعبير عن الرسول ﷺ بالعبد مضافاً إلى

(١) تفسير ابن كثير: (٢٥/١)، وانظر مجموع الفتاوى: (١/٦٦ - ١٠/١٥٢)، مدارج السالكين:

(١/٨٧ - ٣/٢٦ - ٣٤٢)، روضة المحبين: (ص: ٤٢).

(٢) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود، علامة مفسر، ولي قضاء القسطنطينية

وغيرها، معروف بسرعة البديهة وحضور الذهن، من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إلى مزايا

القرآن الكريم، والمشهور بتفسير أبي السعود، توفي سنة اثنتين وثلاثين وتسع مائة. انظر شذرات

الذهب: (٨/٣٩٨-٢٤٠٠)، طبقات المفسرين للأذنه وي: (ص: ٣٩٨-٣٩٩).

ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه ﷺ إلى أعلى معارج العبادة وتشريف له أي تشريف^(١).

٢- وقال جل وعلا: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾. [الفرقان: ١].

قال ابن كثير: (وقوله (على عبده) هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى

عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله).^(٢)

٣- وقال سبحانه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

الْفُرْقَانِ﴾. [الأنفال: ٤١].

قال الألوسي: ﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ محمد ﷺ، وفي التعبير عنه بذلك ما لا

يخفى من التشريف والتعظيم^(٣).

٤- وقال جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾. [الحديد: ٩].

(١) تفسير أبي السعود: (٥ / ٢٠٢)، وانظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبلي، ط ٢، دار

الكتاب العربي: (٢ / ١٦٦)، نظم الدرر: (٤ / ٤٤٢)، تفسير ابن عاشور: (التحرير والتنوير)،

طبعة دار التونسية: (١٥ / ٢٤٧).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣ / ٣٠٨)، وانظر التسهيل: (٣ / ٧٤)، تفسير أبي السعود: (٦ / ٢٠٠).

(٣) روح المعاني: (١٠ / ٥).

والمراد بالعبد هنا رسولنا ﷺ، والمقصود بالآيات آيات القرآن^(١).

قال ابن جُزَي^(٢): (والعبودية هنا للتشريف والاختصاص)^(٣).

٥- وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

مِنْ مِثْلِهِ﴾. [البقرة: ٢٣].

قال أبو السعود: (وفي ذكره ﷺ بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضمير

الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به ﷺ وانقياده

لأوامره تعالى ما لا يخفى)^(٤).

الجال الثانية: الإسراء والمعراج.

١. يقول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُبَيِّنَ لَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾.

[الإسراء: ١].

قال الرازي: (لولا أن العبودية أشرف المقامات لما وصفه الله بهذه

الصفة في أعلى مقامات المعراج)^(٥).

(١) انظر تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٥٩).

(٢) هو محمد بن أحمد بن محمد، أبو القاسم، ابن جُزَي الكَلْبِي، فقيه لغوي مفسر، من أهل غرناطة،

من مصنفاته: التسهيل لعلوم التنزيل، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية. توفي سنة

إحدى وأربعين وسبع مائة، انظر: الأعلام: (٥ / ٣٢٥).

(٣) التسهيل: (٤ / ٩٦).

(٤) تفسير أبي السعود: (١ / ٦٤)، وانظر تفسير القرطبي: (١ / ١٦١).

(٥) تفسير الفخر الرازي: (١ / ٢٥١)، وانظر التسهيل: (٢ / ١٦٦)، نظم الدرر: (٤ / ٣٢٨).

وقال محمد الأمين: (والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها، إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم)^(١).

٢. ويقول سبحانه: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ١٠].

والمعنى: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد ﷺ، وذلك ليلة

المعراج^(٢).

الجال الثالثة: العبادة والدعوة

١. يقول الله ﷻ: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ① عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ [العلق: ٩-١٠].

قال ابن عطية: (لم يختلف أحد من المفسرين في أن الناهي أبو جهل وان

العبد المصلي محمد ﷺ)^(٣).

والملاحظ في الآية الكريمة تنكير اللفظ المتضمن وصف الرسول ﷺ

بالعبودية (عبدًا).

قال البيضاوي^(٤): (ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي

(١) أضواء البيان: (٣/٣٩٧-٣٩٨)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي: (٣/١١٩٢)، تفسير القرطبي: (١٠/١٣٥)، تفسير أبي السعود: (٥/١٥٤).

(٢) انظر تفسير البغوي: (٤/٢٤٦)، تفسير الزمخشري: (٤/٤٢١)، تفسير القرطبي: (١٧/٦١)، تفسير البحر المحيط: (٨/١٥٨)، تفسير ابن كثير: (٤/٢٤٩)، فتح الباري: (١٨/٢٤٣).

(٣) تفسير ابن عطية: (٥/٥٠٢).

(٤) هو عبد الله بن عمر بن محمد، الشيرازي، ناصر الدين البيضاوي، علامة مفسر، ولي قضاء شيراز، من مصنفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي، والمنهاج في أصول الفقه، توفي سنة خمس وثمانين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٤٤٦)، الأعلام: (٤/١١٠).

والدلالة على كمال عبودية المنهي^(١).

وقال القاسمي^(٢): (ولفظ العبد وتنكيره لتفخيمه ﷺ)^(٣).

٢. ويقول تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾.

[الجن: ١٩].

وعبد الله في الآية هو رسول الله ﷺ.

قال ابن جزري: (ووصفه بالعبودية اختصاصاً له وتقريباً وتشريفاً)^(٤).

٣. ويقول سبحانه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ

مِن دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦] وهذه قراءة الجمهور (عبده) على الإفراد^(٥).

(١) تفسير البيضاوي: (٢/٦١٠).

(٢) هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، مفسر محدث أديب، من مصنفاته: محاسن التأويل في التفسير، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة وألف. انظر الأعلام: (٢/١٣٥).

(٣) تفسير القاسمي: (١٧/٢٠٩).

(٤) التسهيل: (٤/١٥٤)، وقد اختلف المفسرون في المراد بقيامه ﷺ على قولين، الأول: قيامه بعبادة الله تعالى صلاة وتلاوة للقرآن. والثاني: قيامه بالدعوة إلى الله تعالى، وبناء على ذلك اختلفوا في عود الضمير في (كادوا) فمنهم من قال بعوده إلى الجن، ومنهم من قال بعوده إلى كفار قريش أو إلى الكفار من الجن والإنس، انظر: تفسير الطبري: (٢٩/١١٧-١١٩)، تفسير البغوي: (٤/٤٠٤-٤٠٥)، تفسير القرطبي: (١٩/١٦)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، طبعة دار الأرقم: (٥/٣١٩-٣٢٠).

(٥) قرأ عامة القراء السبعة (عبده) على الإفراد، والمراد به رسولنا ﷺ، وذكر بعض المفسرين احتمال أن يكون للجنس ويدخل فيه الرسول ﷺ دخولاً أولياً، وقرأ حمزة والكسائي (عباده) بالجمع، ويكون المراد الأنبياء ﷺ جميعاً، أو الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. انظر: سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم العذري، ط ٣، مكتبة مصطفى البابي الحلبي. مصر: (ص: ٣٣٨)، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ط ١، دار الكتب العلمية: (٢/٢٧١)، تفسير القرطبي: (١٥/١٦٧-١٦٨)، تفسير البيضاوي: (٢/٣٢٥-٣٢٦)، فتح القدير: (٤/٤٦٢).

قال البغوي: (يعني محمداً ﷺ) (١).

يقول أبو حيان (٢): (وفي إضافته إليه تشریف عظیم لنبیه) (٣).

وكما وصف رسولنا ﷺ بالعبودية تشریفاً له، فقد وصف بذلك أيضاً

عدد من سبقه من المرسلين ﷺ على سبيل التخصيص في عدد من آيات

الكتاب العزيز، وفيما يلي ذكرهم ﷺ:

١- نوح عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

شَكُورًا﴾. [الإسراء: ٣].

﴿سَأَلَهُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُؤْمِنِينَ﴾. [الصفوات: ٧٩ - ٨١].

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾. [القمر: ٩].

قال أبو السعود: (وفي ذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع

الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام ورفع لمحلته) (٤).

(١) تفسير البغوي: (٤/٧٩-٨٠).

(٢) هو محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان الأندلسي الغرناطي، مفسر مؤرخ، إمام في النحو واللغة، من مصنفاته: البحر المحيط في التفسير، ونحاة الأندلس. توفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة. انظر: شذرات الذهب: (٦/١٤٥-١٤٦)، طبقات المفسرين للأدنه وى: (ص: ٢٧٨-٢٨٠).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٧/٤٢٩).

(٤) تفسير أبي السعود: (٨/١٦٩)، وانظر تفسير الفخر الرازي: (٢٦/١٤٤)، التسهيل: (٤/٨٠)، روح المعاني: (٢٣/٩٩)، تفسير القاسمي: (١٥/٢٦٦).

٢- نوح ولوط عليهما السلام:

يقول الله جل وعلا: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ

وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾. [التحريم: ١٠].

والمراد من التصريح بالعبودية تعظيم نوح ولوط عليهما السلام (١).

٣- داود عليه السلام:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ

إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. [ص: ١٧].

قال القرطبي: (وقوله [عبدنا] إظهاراً لشرفه بهذه الإضافة) (٢).

وقال الرازي: (وصفه بكونه عبداً له، وعبر عن نفسه بصيغة الجمع

الدالة على نهاية التعظيم، وذلك غاية التشريف) (٣).

٤- سليمان عليه السلام:

يقول الله جل شأنه: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

[ص: ٣٠].

ذكره جل وعلا بصفة العبودية على سبيل الشاء والتقريب (٤).

(١) انظر تفسير البيضاوي: (٢/٥٠٧)، روح المعاني: (٢٨/١٦٣)، فتح الرحمن: (ص: ٣٥٩).

(٢) تفسير القرطبي: (١٥/١٠٤).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٢٦/١٨٤)، والأيد القوة. انظر معاني القرآن للزجاج: (٤/٣٢٣)، الدر

المنثور: (٧/١٤٨)، قال الشوكاني: (والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوة على العبادة)، فتح القدير:

(٤/٤٢٢).

(٤) انظر تفسير ابن عطية: (٤/٥٠٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢٦/٢٠٣)، تفسير ابن عاشور:

(٢٣/١١٠).

٥- أيوب عليه السلام:

يقول الله سبحانه: ﴿وَأذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾. [ص: ٤١].

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. [ص: ٤٤].

قال السعدي: (نعم العبد) الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء^(١).

٦- زكريا عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾. [مريم: ٢].

قال ابن جزري: (وصفه بالعبودية تشريفاً له وإعلاماً بتخصيصه وتقريبه)^(٢).

٧- إبراهيم عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِبرَاهِيمَ﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿[الصفوات: ١٠٩ - ١١١].

قال القرطبي: (أي: من الذين أعطوا العبودية حقها حتى استحقوا الإضافة إلى الله)^(٣).

٨- إبراهيم واسحق ويعقوب عليهم السلام:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأذْكُرْ عَبْدَنَا إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي

(١) تفسير السعدي: (٤/٢٩٥)، وانظر تفسير القاسمي: (١٤/١٧٤).

(٢) التسهيل: (٣/٢).

(٣) تفسير القرطبي: (١٥/٧٤).

الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿١﴾. [ص: ٤٥].^(١)

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾
وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾﴾. [الأنبياء: ٧٢ - ٧٣].^(٢)

وصفهم بالعبادة الخالصة لله وحده في سياق مدحهم والثناء عليهم.^(٣)

٩- يوسف عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾. [يوسف: ٢٤].

(١) قرأ ابن كثير: (عبدنا) بالإفراد، وقرأ باقي القراء السبعة: (عبادنا) على الجمع. انظر سراج
القارئ: (ص: ٣٣٦)، النشر: (٢/ ٢٧٠)، وعلى قراءة الإفراد: (عبدنا) يكون المراد إبراهيم
عليه السلام، وتخصيصه على هذا لمزيد الشرف، وذكر بعض المفسرين احتمال أن يكون لفظ (عبدنا)
للجنس والثلاثة بدل منه فتتفق القراءتان، انظر تفسير البحر المحيط: (٧/ ٤٠١)، روح المعاني:
(٢٣/ ٢١٠)، فتح القدير: (٤/ ٤٣٥).

(٢) قال ابن كثير في معنى ﴿الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في
العبادة والبصيرة النافذة) تفسير ابن كثير: (٤/ ٤٠)، وانظر الدر المنثور: (٧/ ١٩٧-١٩٨).

(٣) والمراد بقوله (كلا) ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وهذا اختيار ابن جرير،
والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر تفسير الطبري: (١٧/ ٤٨-٤٩)، تفسير البغوي:
(٣/ ٢٥٢)، زاد المسير: (٥/ ٢٥٥)، تفسير القرطبي: (١١/ ٢٠٢)، بينما اختار أبو حيان، وأبو
السعود، والألوسي، ورجحه محمد الأمين: أن المراد يشمل الثلاثة إضافة إلى لوط عليه السلام. انظر
تفسير البحر المحيط: (٦/ ٣٢٩)، تفسير أبي السعود: (٦/ ٧٧)، روح المعاني: (١٧/ ٧١)،
أضواء البيان: (٤/ ٥٩٢).

(٤) انظر: تفسير أبي السعود: (٦/ ٧٧)، فتح القدير: (٣/ ٤٢٢)، تفسير السعدي: (٣/ ٢٩٠).

١٠- إلیاس عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾. [الصافات: ١٣١ - ١٣٢].

١١- موسى وهارون عليهما السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾. [الصافات: ١٢١ - ١٢٢].

١٢- الخضر عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿﴾. [الكهف: ٦٥] والمراد بالعبد في الآية الخضر عليه السلام^(١).

قال أبو السعود: (التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف)^(٢).

وفي حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه^(٣)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(١) انظر معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، ط ١، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى: (٢٦٧/٤)، تفسير البغوي: (١٧٢/٣)، فتح القدير: (٣٠٣/٣)، واختلف في نبوة الخضر. وعن رجح نبوته ابن عطية والقرطبي وابن كثير ومحمد الأمين. انظر تفسير ابن عطية: (٥٢٩/٣)، تفسير القرطبي: (١٢/١١)، تفسير ابن كثير: (٩٢/٣)، أضواء البيان (١٥٨/٤-١٦٢)، ومال البغوي إلى عدم نبوته. تفسير البغوي: (١٧٣/٣)، وانظر زاد المسير: (١١٧/٥-١١٨)، فتح الباري: (٢١/١٨).

(٢) تفسير أبي السعود: (٢٣٤/٥).

(٣) هو أبي بن كعب بن قيس، الأنصاري، أبو المنذر، سيد القراء، شهد العقبة ويدرًا والمشاهد كلها، كان عمر رضي الله عنه يسميه سيد المسلمين، ويسأله عن النوازل ومعضلات الأمور، توفي سنة ثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (٤٧٤-٤٧٧)، الإصابة: (١٨٠-١٨٢).

(بينما موسى في ملاً من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى عليه السلام: لا، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: بل عبدنا خضر... الحديث^(١)).

قال ابن حجر: (والإضافة فيه - أي في لفظ عبدنا - للتعظيم)^(٢).

١٣ - عيسى عليه السلام:

بقول الله سبحانه: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾.

[مريم: ٣٠]^(٣).

﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

[الزخرف: ٥٩]^(٤).

﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾. [النساء: ١٧٢].

قال القاسمي: (أي: لن يأنف من أن يكون عبدًا لله فإن عبوديته شرف

يتباهى به)^(٥).

(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر:

(٤٠/١).

(٢) فتح الباري: (١/٢٦٥).

(٣) انظر روح المعاني: (١٦/٨٩)، تفسير السعدي: (٣/١٩٩).

(٤) انظر روح المعاني: (٢٥/٩٣).

(٥) تفسير القاسمي: (٥/٦٨١)، وانظر تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد رضا،

طبعة دار المعرفة: (٦/٩٥)، تفسير السعدي: (١/٤٤٥)، مدارج السالكين: (١/٨٦).

وقال الألويسي: (والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك مع أن شأنه عليه السلام المباهاة به كما تدل عليه أحواله وتفصح عنه أقواله لوقوعه في موضع الجواب عما قاله الكفرة)^(١).

المسألة الثانية: المؤمنون

وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بصفة العبودية، وأضافهم إليه جل وعلا على سبيل التكريم والتشريف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ذلك أن الإضافة إلى الشريف تضيفي على المضاف الشرف والرفعة. قال الرازي: (وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى، فإن الإضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفاً، تقول: بيت الله، فيكون فيه من الشرف ما لا يكون في قولك البيت)^(٢).

ويعتبر أبو السعود أن تخصيص ذلك بالمؤمنين هو عادة القرآن الكريم. يقول أبو السعود: (وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن الكريم)^(٣).

ويقرر الشوكاني^(٤) كذلك: (أن إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون لما في

(١) روح المعاني: (٣٧/٦)، وانظر تفسير أبي السعود: (٢/٢٦٠).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٦٣/٢٦)، وانظر تفسير ابن عطية: (٤/٥٤).

(٣) تفسير أبي السعود: (٧/٢٥٩)، وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الزمر: ٥٣]، وانظر تفسير الفخر الرازي: (٢٥/٢٤٩)، الكليات لأبي البقاء الكفوي، ٢، دار الكتاب الإسلامي: (٣/٢٦٩)، تفسير ابن عاشور: (٢٣/١١٠).

(٤) هو محمد بن علي بن محمد، الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن في عصره، ولي قضاء صنعاء، من مصنفته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وفتح القدير الجامع لفني الرواية والدراية من علم التفسير، توفي سنة خمسين ومائتين وألف. انظر: الأعلام: (٦/٢٩٨)، التفسير والمفسرون: (٢/٢٨٥-٢٨٦).

الإضافة من التشریف)^(١).

لكن هذا التعميم يرد عليه أن هناك آيات كريات تضمنت لفظ (العباد) مضافاً إلى الله تعالى مقصوداً به الكافرين، كقوله سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: ١٧]^(٢).

ويمكن الجواب على هذا الاعتراض والجمع بين النصوص من وجوه:
الأول: أن تخصيص ذلك بالمؤمنين هو باعتبار الغالب.

قال الشوكاني عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿يَعْبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦]: (ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم)^(٣).

الثاني: أن المخصوص بالتشريف بصفة العبودية هم أهل العبادة الخاصة لا العامة، الاختيارية لا الاضطرارية، عبيد الإلوهية لا الربوبية^(٤)، ويمكن تحديد المراد من خلال السياق القرآني ذاته.

قال ابن جزري: (والعبودية على وجهين: عامة، وهي التي بمعنى الملك، وخاصة، وهي التي يراد بها التشریف والتخصيص، وهي من

(١) فتح القدير: (٣/٢٤٧)، وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ [الإسراء: ٦٥].

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٨/١٨٩-١٩٠).

(٣) فتح القدير: (٤/٢٥٤)، وانظر الكليات: (٣/٢٦٩)، تفسير ابن عاشور: (٢٣/١١٠).

(٤) سيأتي الحديث عن هذا التقسيم في الفصل الثاني من هذا الباب بمشيئة الله وعونه.

أوصاف أشرف العباد)^(١).

وهذا معنى قول ابن عطية عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا

عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦]: (وعباد الله هنا خصوص في المؤمنين

الناعمين لأن جميع الخلق عباده)^(٢).

وهو معنى كلام ابن تيمية أيضًا حين قال بعد إيراده بعض الآيات في

هذه المسألة، ومنها قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء:

١]: (والمراد بعبده عابده المطيع لأمره، وإلا فجميع المخلوقين عباده بمعنى

أنهم معبدون مخلوقون مدبرون)^(٣).

يقول السعدي في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَّ

الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ﴾ [مريم: ٦١]: (والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين

عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفًا لهم كقوله: ﴿وَعِبَادُ

الرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٦٣] ونحوه.

(بخلاف عباده الممالك فقط الذين لم يعبدوه فهو لاء إن كانوا عبيدًا

لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إلهيته،

العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها، إنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا

(١) التسهيل: (٤١/١).

(٢) تفسير ابن عطية: (٥/٤١٠)، وانظر تفسير الفخر الرازي: (٣٥/٢٩)، أضواء البيان:

(٣/٦١٠).

(٣) مجموع الفتاوى: (٥٠٣/١٠)، وانظر: (٤٣/١-٤٤).

مدح لهم فيها^(١).

الثالث: أن وصف الكفار بالعبودية المضافة إلى الله تعالى في الآية المذكورة هو وصف مقيد بالإشارة [أنتم أضللتم عبادي هؤلاء]، وهذه التسمية المقيدة بالإشارة ونحوها - كما ذكر ابن القيم - يمكن أن يوصف بها الكفار، أما التسمية المطلقة فهي خاصة بالمؤمنين.

يقول ابن القيم: (ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء) يقصد أهل الطاعة والولاية لله سبحانه^(٢).

وفيما يلي عرض لجملة من الآيات الكريمة المتضمنة وصف العبودية مضافاً إلى الله تعالى تشریحاً للمؤمنين، وذلك على سبيل التمثيل.

• يقول الله جل وعلا: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾. [الإنسان: ٦].

قال ابن جزري: (وصفهم بالعبودية، وفيه معنى التشريف والاختصاص)^(٣).

• ويقول سبحانه: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾. [الصافات: ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥].

في الآية الكريمة قراءتان: الأولى بفتح اللام في لفظ [المخلصين]

(١) تفسير السعدي: (٣/ ٢١١)، وانظر: (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠).

(٢) مدارج السالكين: (١/ ٨٩)، وانظر تفسير ابن عاشور: (٢٣/ ١١٠ - ١١١).

(٣) التسهيل: (٤/ ١٦٧).

والثانية بكسرها^(١)، والمعنى على القراءة الأولى: أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينه وعبادته، وعلى الثانية: أي الذين اخلصوا الله العبادة^(٢).
قال الألوسي: (و[المخلصين] صفة مدح حيث كانت الإضافة للتشريف)^(٣).

• ويقول تبارك وتعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

قال القرطبي: (أضافهم إلى عبوديته تشريفاً لهم)، ثم قال: (فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية)^(٤).

يقول السعدي: (العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون) ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ

(١) قرأ عاصم وحمة والكسائي ونافع بفتح اللام، وباقي القراء السبعة بكسرها. انظر سراج القارئ: (ص: ٢٥٧)، النشر: (٢/ ٢٢١).

(٢) انظر معاني القرآن للزجاج: (٤/ ٣٠٧)، تفسير القرطبي: (١٥/ ٥٢)، فتح القدير: (٤/ ٣٩١)، حجة القراءات لابن زنجلة، ط ٥، مؤسسة الرسالة: (ص: ٣٥٨-٣٥٩).

(٣) روح المعاني: (٢٣/ ٨٥).

(٤) تفسير القرطبي: (١٣/ ٤٦)، وانظر تفسير الزمخشري: (٣/ ٢٩٦)، تفسير البحر المحييط:

عَبْدًا ﴿ [مریم: ٩٣]، وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه [الرحمن] إشارة إلى أنهم وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت^(١).

• ويقول ﷻ: ﴿ يَبْعَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

﴿ قُلْ يَبْعَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الزمر: ١٠].

قال أبو السعود: (وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة)^(٢).

• ويقول تعالى: ﴿ يَبْعَادِ لَأَخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٨].

قال الرازي: (وصفهم بالعبودية، وهذا تشريف عظيم)^(٣).

• ويقول سبحانه: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٥].

قال ابن عطية: (خصهم باسم العبادة وإن كان اسماً عاماً لجميع الخلق

من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم)^(٤).

(١) تفسير السعدي: (٣/٤٤٩-٤٥٠)، وانظر نظم الدرر: (٥/٣٣٤).

(٢) تفسير أبي السعود: (٧/٢٤٦)، وانظر: (٧/٤٥)، فتح القدير: (٤/٣١٢).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٢٧/٢٢٥)، وانظر تفسير أبي السعود: (٨/٥٤).

(٤) تفسير ابن عطية: (٣/٤٧١)، وانظر معاني القرآن للنحاس: (٤/١٧٤)، تفسير البيضاوي:

وقال أبو حيان: (والإضافة إليه تعالى في [إن عبادي] إضافة تشريف، والمعنى: المختصين بكونهم عبادي لا يضافون إلى غيري)^(١).

• ويقول ﷻ: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ﴾ [الشورى: ٢٣].

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [مريم: ٦١].

أثنى عليهم الله تبارك وتعالى بوصف العبودية.

قال السعدي: (والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه

والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفاً لهم...)^(٢).

(١) تفسير البحر المحيط: (٥٩/٦)، وانظر: (٤٩/٦)، روح المعاني: (٩٤/١٥).

(٢) تفسير السعدي: (٢١١/٣).

الفصل الثاني :

أقسام العبودية

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات.

المبحث الثاني: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص.

المبحث الثالث: أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان.

المبحث الأول

أقسام العبودية باعتبار الكائنات

الكون كله يعبد الله جل وعلا، يسبحه ويعظمه، ويسجد له ويخضع، ويشهد له بالوحدانية سبحانه.

هذا ما ينص عليه القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فهذه الآية الكريمة صريحة في الدلالة على أن جميع المخلوقات مسبحة لله ﷻ عابدة له، إذ قررت الآية أن السماوات والأرض تسبح الله تعالى، ثم خصصت بالذكر العقلاء المكلفين من الملائكة والإنس والجن، ثم عمت بعد ذلك الأشياء كلها ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^(١).

قال ابن كثير: (وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات).^(٢)

ومثل هذه الآية في الدلالة على المراد قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨].

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٣/٤٥٩)، تفسير القرطبي: (١٠/١٧٣)، تفسير أبي السعود: (٥/١٧٥).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣/٤١).

وقوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ سَيْحُ لَهُمْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٤١].^(١)

وقوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفِيوهُ ظِلَالُهُ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٨ - ٤٩].

والمراد بالدابة في الآية كل ما يدب على الأرض مكلفاً أو غير مكلف،

عاقلاً أو غير عاقل.^(٢)

قال الضحاك: (كل شيء فيه روح: دابة يسجد لله ﷻ).^(٣)

ومن الآيات الكريمة التي تشير إلى ذلك أيضاً قول الله تعالى:

﴿سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ لَّهُۥ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُۥ قٰنِیۡنُوۡنٌ﴾ [البقرة: ١١٦].

قال ابن عطية: (معنى الآية أن المخلوقات كلها تقنت لله أي تخضع

وتطيع).^(٤)

وقول الله تعالى: ﴿وَلَهُۥٓ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُۥ قٰنِیۡنُوۡنٌ﴾

[الروم: ٢٦].

(١) انظر تفسير الطبري: (١٥٢/١٨)، تفسير ابن كثير: (٢٩٧/٣)، قال ابن عطية: (٤/١٨٨)

(٢) قال المفسرون: قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ عامة لكل شيء، من له عقل وسائر

الجمادات، لكنه لما اجتمع ذلك عبر عنه بـ ﴿مَنْ﴾ تلياً لحكم من يعقل).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٧٥/١٠)، التسهيل: (١٥٥/٢)، تفسير السعدي: (٦٣/٣).

(٤) معاني القرآن للنحاس: (٧١/٤)، وانظر: الدر المنثور: (١٣٦/٥).

(٤) تفسير ابن عطية: (٢٠١/١)، وانظر: تفسير الطبري: (١/٥٠٧، ٥٠٨)، تفسير القرطبي:

(٢/٥٩)، تفسير ابن كثير: (١/١٦٠)، الدر المنثور: (١/٢٧٠).

قال ابن كثير: (أي ملكه وعبده ﴿كُلُّ لَهُ قَانُونَ﴾ أي خاضعون خاشعون طوعًا وكرهًا).^(١)

هذه الكائنات العابدة لله ﷻ منها ما هو مكلف عاقل ومنها ما ليس بعاقل، وفي المطلبين التاليين بيان ذلك:
المطلب الأول: المكلفون العقلاء.

ويشمل ذلك الإنس والجن والملائكة، ويمكن الإشارة إلى عبوديتهم في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى:

الإنس والجن

خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومن لم يعبد الله تعالى من الثقلين طوعًا واختيارًا سيعبده كرهًا واضطرارًا: خضوعًا لقهره ومشيتته سبحانه، وذلة لسلطانه وإرادته جل وعلا.

والرسل ﷺ وأتباعهم من المؤمنين رغبوا في عبودية الله اختيارًا، واتجهوا إلى الإسلام طوعًا، فوعدهم الله تعالى بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، والقرآن الكريم مليء بدلائل ذلك وشواهد.

والجن كالإنس في ذلك.^(٢) فمنهم المؤمن العابد طوعًا، ومنهم الكافر

(١) تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٣٠)، وانظر: تفسير الطبري: (٢١/ ٣٤-٣٥).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (٤/ ٢٣٣-٢٣٧، ١٣/ ٧٩-٨٠، ٨٥-٨٧).

العابد كرهاً، كما قال جل وعلا حكاية عنهم ﴿ وَأَنآمِنَا الصَّلَاحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الجن: ١١].

﴿ وَأَنآمِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَلَسِطُونَ ﴾ [الجن: ١٤].

وقد نص القرآن الكريم على دعوة الرسول ﷺ لهم، وعلى استماعهم للقرآن، وإيمان فريق منهم بعد تأثرهم و يقينهم أنه من عند الله ﷻ.

﴿ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ هِدَىٰ إِلَى الرُّشْدِ فَتَأْمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ [الجن: ١ - ٢].

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].^(١)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ^(٢) وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) وفيه (فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ﷺ بنخلة^(٣) وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه

(١) انظر: الفرقان: (ص: ٧٩، ٨١)، تفسير ابن كثير: (٤ / ١٧١)، الدر المنثور: (٧ / ٤٥٢ - ٤٥٣ / ٨، ٢٩٦ - ٢٩٧).

(٢) بضم العين وتخفيف الكاف، وهو موضع بقرب الطائف كانت تقام به في الجاهلية سوق تجتمع فيه قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٢٨٤)، المغني لمحمد طاهر الهندي، طبعة دار الكتاب العربي: (ص: ١٧٧)، الروض الأنف للسهيلى، طبعة دار الفكر: (٢ / ١٦٩).

(٣) بفتح النون وسكون الخاء: موضع بين مكة والطائف. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٤٩)، فتح الباري: (١٨ / ٣٢٠)، ترتيب القاموس المحيط: (٤ / ٣٤٤).

صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا يا قومنا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۝ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١ - ٢].^(١)

ومن حديث ابن مسعود^(٢) قال: (كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل^(٣))، قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: [أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن].^(٤)

وعن جابر^(٥) قال: (خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الجن: (٤ / ١٨٧٣ - ١٨٧٤)، ومسلم بنحوه في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: (١ / ٣٣١ - ٣٣٢)، وانظر تفسير ابن عطية: (٥ / ٣٧٨).

(٢) هو عبد الله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهذلي، حليف بني زهرة، أحد السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بالقرآن بمكة، شهد بدرًا والمشاهد كلها، لازم النبي ﷺ وأكثر من رواية الحديث عنه، وكان من القراء المشهورين، توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٣٩٥ - ٤٢٢)، الإصابة: (٤ / ١٩٨ - ٢٠١).

(٣) (أي ذهب به بسرعة، كأن الطير حملته، أو اغتاله أحد. والاستطارة والتطير: التفرق والذهاب) النهاية في غريب الحديث: (٣ / ١٥٢).

(٤) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: (١ / ٣٣٢).

(٥) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري، من بني سلمة، شهد بيعة العقبة الثانية وكان أصغرهم يومئذ سنًا. أحد المكثرين عن النبي ﷺ، توفي سنة ثمان وسبعين، وكان آخر أصحاب رسول الله ﷺ موتًا بالمدينة. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٦٤٨ - ٦٤٩)، الإصابة: (١ / ٥٤٦ - ٥٤٧).

سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: [لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردوداً^(١) منكم، كنت كلما أتيت على قوله: ﴿فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد].^(٢)

المسألة الثانية:

الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

وصف الله تعالى الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بأنهم عباده فقال سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا أَمَلًا لِمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّنَا آسِهْدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩] وذلك في معرض الرد على أباطيل المشركين. كما أثنى عليهم جل وعلا بصفة العبودية وشرف بها مقامهم ومنزلتهم عنده سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ

مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

(١) (أي أحسن ردًا وجوابًا لما تضمنه الاستفهام التقريري المتكرر فيها) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ط ١، دار الحديث: (٢٧٦/٨).

(٢) رواه الترمذي (سنن الترمذي، ط ٢، دار سننون) في كتاب التفسير، باب ومن سورة الرحمن: (٥/ ٣٩٩)، وقال: حديث غريب، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: المستدرک علی الصحیحین للحاكم النيسابوري، ط ١، دار الكتب العلمية: (٥١٥/٢)، وصححه الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة، ط ١، مكتبة المعارف: (ص: ٥٣٢)، وانظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي، طبعة دار الفكر: (٧/ ٢٥٤)، الدر المنثور: (٧/ ٦٨٩)، تحفة الأحوذى: (٢٧٧/٨).

وبين تبارك وتعالى أنهم ﷺ لا يأنفون أو يتكبرون عن الخضوع والاستسلام لعبوديته جل وعلا: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢].

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٩].

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: ١٩].

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

والمراد بـ ﴿الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ الملائكة ﷺ^(١).

ومن مظاهر عبوديتهم لله تعالى التسبيح والتحميد، والتمجيد والتعظيم، والصلاة والسجود ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْخَرُونَ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢].

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠].

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧ / ٢٢٦، ١١ / ١٨٤)، زاد المسير: (٣ / ٢١٣)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٢ / ١٤٨)، تفسير ابن كثير: (٣ / ١٧٥، ٢ / ٢٨٢).

وقد فسر قتادة^(١) تسبيح الملائكة بالتسبيح المعلوم في اللغة وهو تنزيه الله تعالى عن صفات النقص.^(٢)

قال القرطبي: (وهو الصحيح)^(٣) مستشهدا بحديث أبي ذر^(٤) أن رسول الله ﷺ سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: [ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده].^(٥)

والتقديس (التطهير والتعظيم)^(٦) فمعنى ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك).^(٧) وعلى هذا فالتسبيح والتقديس متقارب في المعنى.

قال الزمخشري: (التسبيح تبعيد الله عن السوء، وكذلك تقديسه).^(٨)

(١) هو قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي البصري، حافظ مفسر ثقة، من أوعية العلم، اشتهر بقوة الحفظ، توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٣/ ٢٥٩)، تهذيب التهذيب: (٨/ ٣١٥-٣١٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١/ ٢١١)، تفسير ابن عطية: (١/ ١١٨)، الدر المنثور: (١/ ١١٣).

(٣) تفسير القرطبي: (١/ ١٩١)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٤/ ٤٥٤).

(٤) هو جندب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها - بن جنادة - بضم الجيم - بن سكن، أبو ذر الغفاري، من السابقين إلى الإسلام، ثم كان سبياً في إسلام قبيلة غفار، أعلن إسلامه فأوذى، وعاء مليء علماً، زاهد صادق للهجة، توفي سنة إحدى وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (١/ ٥٨٤-٦٠٠)، الإصابة: (٧/ ١٠٥-١٠٩).

(٥) رواه مسلم في كتاب الذكر، باب فضل سبحان الله وبحمده: (٣/ ٢٠٩٣).

(٦) تفسير الطبري: (١/ ٢١١)، وانظر: تفسير ابن عطية: (١/ ١١٨).

(٧) تفسير القرطبي: (١/ ١٩١).

(٨) تفسير الزمخشري: (١/ ١٥٤).

أما سجود الملائكة المعطوف على التسييح في قوله جل وعلا:

﴿وَيَسْبِخُونَهُ، وَ لَهُ يُسْجَدُونَ﴾ فالمراد به الصلاة.^(١)

وقال ﷺ أيضًا في تسييح الملائكة عموماً وحملة العرش والحافين به من

الملائكة خصوصاً: ﴿وَأَمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ

فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥].

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ،

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧].

فهم يجمعون بين التسييح المتضمن تنزيه الله ونفي صفات النقص عنه

سبحانه، والتحميد المتضمن إثبات صفات المدح والثناء له جل وعلا.^(٢)

ويقول تبارك وتعالى أيضًا حكاية عنهم قولهم: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ

مَعْلُومٌ﴾ (١٦٤) ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ (١٦٥) ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ [الصفات: ١٦٤ - ١٦٦].

أي أن لكل ملك في السماوات مكاناً معلوماً وموضعاً مخصوصاً يعبد

الله تبارك وتعالى فيه، وأن من أعمال الملائكة ﷺ الوقوف صفوفاً

خضوعاً وإجلالاً لله تعالى، يسبحونه ويعظمونه ويصلون له جل وعلا.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٦٨ / ٩)، زاد المسير: (٢١٣ / ٣).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (٧١ / ٤)، وانظر: القولين في الآية الأولى وعلاقة الثانية بها في تفسير ابن

عطية: (٤ / ٥٤٧، ٥ / ٢٦)، تفسير القرطبي: (١٦ / ٥)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٥٠٨)،

أضواء البيان: (٧ / ١٥٣).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٣١٦)، تفسير البغوي: (٤ / ٤٥)، تفسير ابن كثير: (٤ /

٢٣)، الدر المنثور: (٧ / ١٣٥ - ١٣٨)، فتح القدير: (٤ / ٢١٣).

عن حذيفة^(١) قال: قال رسول الله ﷺ: [فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة] الحديث^(٢).

وفي حديث جابر بن سمرة^(٣) قال: قال رسول الله ﷺ (خرج علينا فقال: [ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟] فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: [يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف].^(٤)

قال النووي^(٥) في شرح هذا الحديث: (وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها، وأن الملائكة يصلون، وأن صفوفهم على

(١) هو حذيفة بن اليمان العبسي (واسم اليمان حسيل بن جابر)، أبو عبد الله، شهد أحدًا وما بعدها، كان يكثر من سؤال رسول الله ﷺ عن الشر مخافة أن يدركه، وكان صاحب سره في المنافقين، ولاء عمر^(٦) على المدائن، توفي سنة ست وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (١/ ٦١٠ - ٦١٦)، الإصابة: (٢/ ٣٩ - ٤٠).

(٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (١/ ٣٧١).

(٣) هو جابر بن سمرة - بضم الميم - بن جُنادة العامري السُّوائي، حليف بني زهرة، سكن الكوفة وشهد فتح المدائن، توفي سنة أربع وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ١٢٧٦)، الإصابة: (١/ ٥٤٢ - ٥٤٣).

(٤) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة: (١/ ٣٢٢).

(٥) هو يحيى بن شرف الحوراني، محي الدين النواوي، الشافعي، أبو زكريا، فقيه مجتهد، عارف بالحديث ورجاله، شيخ الإسلام، عابد زاهد ورع، ولد في نوا من قرى حوران بسورية، وإليها نسبته، من مصنفاته: شرح صحيح مسلم، وشرح المهذب للشيرازي، توفي سنة ست وسبعين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/ ٤١٧٤ - ٤١٧٦)، الأعلام: (٨/ ١٤٩ - ١٥٠).

هذه الصفة. والله أعلم.)^(١)

وعن عمر^(٢) ؓ أنه: كان إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم واستووا فإنما يريد الله بكم هدي الملائكة، يقول:

﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسْتَحُونَ ﴿٣﴾﴾.

وفي حديث أبي ذر^(٣) ؓ إشارة إلى عظم عبودية الملائكة لله جل شأنه مع كثرة عددهم في السماء، قال أبو ذر: قال رسول الله ﷺ: [إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أظت^(٤) السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله].^(٥)

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤ / ١٥٤).

(٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي العدوي، أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين، كان إسلامه فتحاً على المسلمين، هاجر جهراً، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، شهدت خلافته فتوحات عظيمة، استشهد سنة ثلاث وعشرين. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٢٦٨ - ٢٩٣)، الإصابة: (٤ / ٤٨٤ - ٤٨٦).

(٣) تفسير الطبري: (٢٣ / ١١٢).

(٤) بفتح الهمزة وشد الطاء أي صوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة ﷺ، من الأطيع وهو صوت الإبل وما عليها من الرحل. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٥٤)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، طبعة دار المعرفة: (١ / ٥٣٦)، تحفة الأحوذى: (٦ / ١٨٥).

(٥) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب في قول النبي ﷺ (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً): (٤ / ٥٥٦)، وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه (سنن ابن ماجه، طبعة دار الكتب العلمية) في كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء: (٢ / ١٤٠٢)، وأحمد في المسند، ط ٢، دار سحنون: (٥ / ١٧٣)، والحاكم في المستدرک: (٤ / ٦٢٣)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا المناوي في فيض القدير: (١ / ٥٣٧)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٢٤٥).

وكذلك ما تضمنه حديث الإسراء من قوله عليه الصلاة والسلام
 [فرّج لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه
 كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم].^(١)
 إن هذه العبودية من الملائكة عليهم السلام دائمة بلا انقطاع، مستمرة دون
 ملل أو كلل، لا يصاحبها سأم أو فتور، ولا يحصل معها إعياء أو حسور.

يقول الله جل وعلا في وصف ملائكته عليهم السلام: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا
 يَفْتُرُونَ ﴿﴾ [الأنبياء: ١٩ - ٢٠].

قال الزجاج: (يقال: حسر واستحسر، إذا تعب وأعيا).^(٢)

فهم دائبون في عبادة الله تعالى وتسيحه في جميع أوقاتهم وفي كل
 أحوالهم، لا يعيون ولا يضعفون ولا يملون. كما قال سبحانه: ﴿فَإِنْ
 أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿﴾
 [فصلت: ٣٨].

قال أبو حيان: (أي لا يملون ذلك).^(٣)

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: (٣/ ١١٧٣ - ١١٧٤) من حديث أنس
 بن مالك عن مالك بن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله
 ﷺ: (١/ ١٤٩ - ١٥١).

(٢) معاني القرآن: (٣/ ٣٨٧)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٢/ ١٤٩)، تفسير القرطبي: (١١/
 ١٨٤)، الدر المنثور: (٥/ ٦٢١).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٧/ ٤٩٩)، وانظر: المفردات: (ص: ٢٢٦).

ومع هذا الدأب العظيم في العبادة، فهم على حال عظيم من الخوف والوجل والإشفاق، تعظيماً ومهابة وإجلالاً لربهم سبحانه، فيزدادون له تسبيحاً وتحميداً.

قال الله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١١﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿﴾ [النحل:

٤٩ - ٥٠].

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ ^(١) بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرعد: ١٣].

﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فالملائكة عليهم السلام يخشون الله تعالى، وبسبب هذه الخشية البالغة يشفقون

منه سبحانه حذراً من معصيته المستوجبة للعقوبة.

قال الشوكاني: (والخشية الخوف مع التعظيم، والإشفاق الخوف مع

التوقع والحذر، أي لا يأمنون مكر الله).^(٢)

(١) قال البغوي في تفسيره: (٣ / ١١) (أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب). انظر:

معاني القرآن للزجاج: (٣ / ١٤٣)، معاني القرآن للنحاس: (٣ / ٤٨٢ - ٤٨٣)، تفسير الواحدي:

(١ / ٥٦٧)، تفسير السمعاني: (٣ / ٨٣)، تفسير ابن عطية: (٣ / ٣٠٣)، التسهيل: (٢ / ١٣٢)

وهذا القول مروى عن عدد من الصحابة والتابعين. انظر: الدر المنثور: (٤ / ٦٢٠ - ٦٢٣)، ويؤيده

ما رواه أحمد في المسند: (١ / ٢٧٤)، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الرعد:

(٥ / ٢٩٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: أن يهود سألت رسول ﷺ عن الرعد ما هو؟ فقال:

[ملك من الملائكة موكل بالسحاب] الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه

الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٥٧٧ - ٥٧٨). وعلى هذا فعطف الملائكة في الآية

الكريمة من باب عطف العام على الخاص. انظر: فتح القدير: (٣ / ٧٥).

(٢) فتح القدير: (٣ / ٤١٠)، وانظر: تفسير الطبري: (١٧ / ١٧).

وفي حديث أبي هريرة^(١) قال: إن نبي الله ﷺ قال: [إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً^(٢) لقوله، كأنه سلسلة على صفوان^(٣)، فإذا فرغ عن قلوبهم^(٤)، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير].^(٥)

فهذا الحديث يؤكد خضوع الملائكة لأمر الله تعالى، وانتظارهم لما يتنزل من وحي الله، في حال من الوجل والخوف هيبَةً وتعظيماً لربهم جل وعلا.^(٦)

ويدل هذا الحديث الصحيح على أن الضمير في لفظ ﴿قُلُوبِهِمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿حَقَّقَ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ

(١) هو أبو هريرة بن عامر الدؤسي، واختلف في اسمه فقيل عمير وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك، وكني بأبي هريرة لهرة كان يحملها، أسلم بين الحديبية وخيبر، كان أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله ﷺ، ومن أشدهم حفظاً، وكان ملازماً له عليه الصلاة والسلام، توفي سنة سبع وخسين. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٦٨٥ - ٦٩٤)، الإصابة: (٧ / ٣٤٨ - ٣٦٢).

(٢) خضعاناً بضم الخاء وسكون الصاد: مصدر بمعنى خاضعين متقادين. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٤٣)، فتح الباري: (١٨ / ١٥٦).

(٣) كأنه سلسلة على صفوان أي صوت الملك بالوحي، والصفوان هو الحجر الأملس، كقوله في الحديث الآخر [مثل صلصة الجرس] انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤١)، فتح الباري: (١٨ / ١٥٧ - ١٥٦).

(٤) أي (كشف الفرع عن قلوبهم) معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٢٥٣).

(٥) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿حَقَّقَ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ...﴾ (٤ / ١٨٠٤).

(٦) انظر: فتح الباري: (١٣ / ٤٥٦)، ط دار الفكر.

أَعْلَى الْكَبِيرِ ﴿سبأ: ٢٣﴾ يعود إلى الملائكة ﷺ.

قال ابن حجر: (والمراد بهم الملائكة، وهو المطابق للأحاديث الواردة

في ذلك فهو المعتمد).^(١)

وهو ما رجحه عدد من المفسرين كابن جرير^(٢) والزجاج^(٣) وابن عطية^(٤)

وأبي حيان.^(٥)

ومن سمات الملائكة ﷺ في دائرة عبوديتهم لله تعالى الطاعة المطلقة،

والتنفيذ الكامل، والامتثال المستمر، لما ينزل عليهم من التكليف.

قال الله تعالى عنهم: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[النحل: ٥٠].

﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ

أَرْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٨].

(١) فتح الباري: (١٣ / ٤٥٦)، وانظر: (٤٥٥، ٤٥٩)، ط، دار الفكر.

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٢ / ٩٠ - ٩٢).

(٣) انظر: معاني القرآن: (٤ / ٢٥٣).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ٤١٨).

(٥) انظر: تفسير البحر المحيط: (٧ / ٢٧٦ - ٢٧٧).

قال ابن قتيبة في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ (لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهى ثم يقولون عنه).^(١)

فهم ﷺ لا يتجاوزون أمر الله سبحانه، ولا يتعدون إذنه، ولا يتقدمون بين يديه بأمر أو نهي، بل يتبعون قوله، ويلتزمون وحيه جل وعلا.

المطلب الثاني: غير العقلاء

أثبت الله تعالى لمخلوقاته من غير العقلاء تسييحًا وسجودًا له جل

وعلا.

ومن الآيات المشتملة على ذلك قول الله سبحانه:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: ١].

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ١].

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

[الجمعة: ١].

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن: ١].

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٤].

(١) تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٨٥)، وانظر تفسير البحر المحيط: (٦/٣٠٧)، تفسير ابن كثير:

(٣/١٧٦)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي، ط ١، دار البيان: (ص: ٢٧٣-٢٧٥).

﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فهذه الآيات الكريبات تبين أن جميع المخلوقات، ومنها الحيوان والطيور والنبات وسائر الجمادات، تسبح الله تعالى وتعظمه وتنزهه عما لا يليق من الصفات.

والتسبيح في هذه الآيات جاء التعبير عنه بلفظ الفعل الماضي والمضارع.

قال أبو حيان: (وكله يدل على الديمومة والاستمرار، وأن ذلك ديدن من في السماوات والأرض).^(١)

وبالإضافة إلى هذه الآيات العامة المقررة لعبودية المخلوقات من غير المكلفين هناك آيات أخرى خصت بالذكر تسبيح وسجود بعض المخلوقات لله تبارك وتعالى.

وفي المسألتين التاليتين إيراد لبعض تلك النصوص، وأهم الأقوال في توجيه المراد من ذلك التسبيح:

المسألة الأولى: بعض الآيات الواردة في عبودية غير العقلاء تنصيهاً.

١. يقول الله جل وعلا: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فهذه الآية الكريمة صريحة في تسبيح السماوات والأرض لله تعالى.

(١) تفسير البحر المحيط: (٧ / ٢١٧)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٤٧٠)، الروض الريان في

أسئلة القرآن لشرف الدين الحسين بن ريان، ط ١، مكتبة العلوم والحكم: (ص: ٤٧٤)، فتح

الرحمن: (ص: ٣٤٠).

٢. ويقول سبحانه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِنَ الْمَلَأَتِ وَالْأَرْضِ

وَالطَّيْرِ صَفَّيْتِ كُلَّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ، وَسَبَّحَهُ، ﴿[النور: ٤١].

فالآية الكريمة تقرر أن الطير يسبح الله تعالى ويعظمه ويخضع له،

والمراد بقوله ﴿صَفَّيْتِ﴾ أي في حال طيرانها قد اصطفت أجنحتها في

الحواء. (١)

قال ابن كثير: (أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبد به بتسبيح أهمها

وأرشدنا إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة، ولهذا قال: ﴿كُلَّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ،

وَسَبَّحَهُ﴾ أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله ﷻ). (٢)

٣. ويقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ،

وَالطَّيْرَ ﴿[سبا: ١٠].

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴿[الأنبياء: ٧٩].

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ

أَوَابٌ ﴿[ص: ١٨-١٩].

تتضمن هذه الآيات الكريبات أمر الجبال والطير بالتسبيح مع داود

ﷻ ﴿يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ، وَالطَّيْرَ ﴿ أي رجعي معه التسبيح كلما سبح. (٣)

(١) انظر تفسير ابن عطية: (٤/ ١٨٨)، تفسير القرطبي: (١٢/ ١٨٩).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣/ ٢٩٧).

(٣) انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي، ط ١، عالم الكتب: (ص: ٣٠٥)، معاني القرآن للزجاج:

(٤/ ٢٤٣)، تفسير الزمخشري: (٣/ ٥٨٠)، تفسير القرطبي: (١٤/ ١٧٠)، تفسير ابن كثير:

(٣/ ٥٢٧).

قال ابن عطية: (أي يسبح هو وترجع هي معه التسبيح أي ترده بالذکر).^(١)

وكان ذلك معجزة لداود عليه السلام، أن ذل الله تعالى له الجبال والطيور، تجاوبه بالتسبيح إذا سبح عليه السلام وتابعه فيه ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ أي أول النهار وآخره ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ أي تجتمع إليه الطير فتسبح الله تعالى معه عليه السلام^(٢)، ومن ثم تشترك الجبال والطيور مع داود عليه السلام في الأوبة إلى عبادة الله جل وعلا وتسبيحه، ولذلك قال سبحانه ﴿ كُلُّ لَّهُ رَاوِبٌ ﴾.

قال الشوكاني: (أي كل واحد من داود والجبال والطيور رجاء إلى طاعة الله وأمره).^(٣)

٤. ويقول تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ

فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ ﴾ [الحج: ١٨].

تذكر الآية الكريمة أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والحيوانات، كل ذلك يسجد لخالقه تبارك وتعالى، طائعا خاشعا منقادا

(١) تفسير ابن عطية: (٤ / ٤٠٧).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٧٩)، تفسير القرطبي: (١٥ / ١٠٥)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٢٩، ٣٠).

(٣) فتح القدير: (٤ / ٤٢٣)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٣ / ١٣٨)، معاني القرآن للزجاج: (٤ /

٣٢٤)، زاد المسير: (٦ / ٣٢٤).

عابدًا.

وقد ورد سجود الشمس خاصة في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين (قال النبي ﷺ لأبي ذر حين غربت الشمس: [تدري أين تذهب] قلت: الله ورسوله أعلم، قال: [فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها] الحديث.^(١))

وفي رواية لمسلم^(٢): [إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها] الحديث.^(٣)

٥. ويقول جل شأنه: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦].

في الآية الكريمة تصريح بسجود النجم والشجر لله تعالى.

وقد اختلف المفسرون في المراد بالنجم في الآية على قولين:

الأول: أن المراد بالنجم النبات الذي لا ساق له، سمي نجمًا لأنه

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان: (٣/ ١١٧٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: (١/ ١٣٩)، وانظر: فتح الباري: (١٣/ ٤١٤) ط دار الفكر.

(٢) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري، إمام حافظ حجة، صاحب الصحيح، أجمعوا على جلالته وإمامته وورعه وإتقانه، ارتحل في طلب الحديث وسأعه إلى العراق والحرمين ومصر والشام وغيرها، توفي بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١/ ٥٦٤ - ٥٦٨)، سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٨٣٥ - ٣٨٤٠).

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: (١/ ١٣٨)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٩٧)، فتح الباري: (١٣/ ١٩، ١٨/ ١٦٦).

ينجم من الأرض أي يظهر ويطلع.

وعلى هذا القول أكثر المفسرين، وذلك باعتبار مناسبته للشجر المذكور في الآية، ومقابلته لما في الآية السابقة من ذكر الشمس والقمر.

ومن اختار هذا القول أو رجحه اليزيدي، وابن قتيبة، وابن جرير، والبعوي، والزمخشري، والرازي، وأبو حيان، وأبو السعود.^(١)

الثاني: أن المراد بالنجم في الآية نجوم السماء.

ورجح هذا القول ابن كثير، وتابعه محمد الأمين، وذلك باعتبار اجتماع النجم والشجر في آية سورة الحج.^(٢)

وجوز الزجاج أن يكون المراد ما يشمل القولين معا، قال: (ويجوز أن يكون النجم هاهنا يعني به ما نبت على وجه الأرض، وما طلع من نجوم السماء، يقال لكل ما طلع قد نجم).^(٣)

٦. ويقول ﷺ: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَوَظَلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥].

(١) انظر: غريب القرآن: (ص: ٣٦٠)، تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٣٦)، تفسير الطبري:

(١٧/٢٧)، تفسير البغوي: (٤/٢٦٧)، تفسير الزمخشري: (٤/٤٤٣)، تفسير الفخر الرازي:

(٨٩/٢٩)، تفسير البحر المحيط: (٧/١٨٩)، تفسير أبي السعود: (٨/١٧٧).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (٤/٢٧٠)، أضواء البيان: (٧/٧٣٧).

(٣) معاني القرآن: (٥/٩٦)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٥/٢٢٤)، زاد المسير: (٧/٢٥٥)، تفسير

القرطبي: (٧/١٠٠ - ١٠١).

﴿ أَوْلَمَ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يُنْفَيْتُوهُ ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٨].

والشاهد في الآيتين الكريمتين ما تضمنتهما من سجود الظلال لله تعالى.

وذلك يشمل ظل الإنسان مؤمناً كان أو كافراً ﴿ وَظِلُّنَّهُمْ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ ﴾^(١) أي: وتسجد ظلّاهم لله سبحانه.^(٢)

عن مجاهد قال: (ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع، وظل الكافر

يسجد طوعاً وهو كاره).^(٣)

كما يشمل ذلك ظل الأشياء والأجسام القائمة التي لها ظل كالجبال

والأشجار ونحوهما^(٤) ﴿ أَوْلَمَ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يُنْفَيْتُوهُ ظِلَّهُ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ أي: يميل ويرجع من جانب إلى جانب، ويكون أول

النهار على حال وآخر النهار على حال أخرى^(٥) ﴿ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾

فكما أن هذه الأشياء والأجرام داخرة أي صاغرة خاضعة لله تعالى فإن

(١) الغدو أول النهار، والأصيل آخره ما بين العصر إلى غروب الشمس، وتخصيص الوقتين لازدياد

ظهور الظلال فيهما. انظر: تفسير البيضاوي: (١/ ٥٠٤).

(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٣/ ١٤٤)، زاد المسير: (٤/ ٢٣٥).

(٣) تفسير الطبري: (١٣/ ١٣١)، تفسير البغوي: (٣/ ١٢)، وانظر: الدر المنثور: (٤/ ٦٣).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٣/ ٣٩٧)، تفسير القرطبي: (١٠/ ٧٤)، فتح القدير: (٣/ ١٧١).

(٥) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٤٣)، تفسير الطبري: (١٤/ ١١٤)، زاد المسير:

ظلالها أيضًا تسجد لله جل وعلا.^(١)

المسألة الثانية: المراد من تسييح غير العقلاء

في توجيه المراد من تسييح غير العقلاء ثلاثة أقوال رئيسة^(٢)، يمكن

إيجاز الحديث عنها فيما يلي:

القول الأول:

أن تسييح غير العقلاء تسييح بلسان الحال لا بلسان المقال، وهو تسييح دلالة لا تسييح عبادة، والمعنى أن حال هذه المخلوقات من الحيوان والنبات والجماد يشهد على وحدانية الله وجلاله، وذلك فيما يظهر عليها من آثار الإبداع في الصنع، والإتقان في الخلق، والحكمة في التقدير، بما يدل على عظيم قدرة الله جل شأنه، فهي في ذاتها لا إدراك لها، لكنها تدعوا المتأمل فيها من ذوي الإدراك إلى تسييح الله وتمجيده جل وعلا.

وإلى هذا القول مال الرازي، وحجته أن تسييح المقال مبني على تحقق

النطق والإدراك الذي يفتقده غير العقلاء.

يقول الرازي: (اعلم أن الحي المكلف يسبح الله بوجهين. الأول:

بالقول كقوله باللسان: سبحان الله، والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله

تعالى وتقديسه وعزته.

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١١٦)، تفسير الزمخشري: (٢ / ٥٦٩)، تفسير النسفي:

(٢ / ٢٠٧-٢٠٨)، تفسير البحر المحيط: (٥ / ٤٩٨).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٤٥٩)، تفسير القرطبي: (١٠ / ١٧٣)، أضواء البيان: (٨ / ١٥-١٦).

فأما الذي لا يكون مكلفاً مثل البهائم، ولا يكون حياً مثل الجمادات، فهي إنما تسبح الله تعالى بالطريق الثاني، لان التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم، والإدراك والنطق، وكل ذلك في الجهاد محال، فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني.^(١)

القول الثاني:

أن العموم الوارد في تسبيح المخلوقات معناه الخصوص في الكائنات التي تتصف بالحياة والنمو من حيوان أو نبات، ومن ثمّ فلا يشمل ذلك الجمادات التي لا حياة فيها ولا نماء.

ويُستدلّ لهذا القول بما ورد في الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مرّ النبي ﷺ بقبرين، فقال: [إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة] ثم أخذ جريدة رطبة^(٢) فشقها نصفين، فغرّز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا قال: [لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا].^(٣)

(١) تفسير الفخر الرازي: (٢٠/٢١٨)، وانظر: (٢٠/١١٩ - ٢٢٠، ٢٤/١٠، ٢٩/٢٠٦ - ٢٠٧)، فتح الرحمن: (ص: ١٨٨).

(٢) الجريدة السَّعْفَة، وجمعها جريد، والرّطب بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/٢٥٧)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢/١٦٨).

(٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول: (١/٨٨)، ومسلم بنحوه في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه: (١/٢٤٠ - ٢٤١).

ووجه الاستدلال أنها يسبحان مادام فيها خضرة وحياة، فإذا يسا

صارا جماداً وانقطع تسيبهما.^(١)

القول الثالث:

أن اللفظ باق على عمومه، وأن تسيب غير العقلاء كائن بلسان المقال على سبيل الحقيقة، وأنها تنطق به بإدراك يعطيهم الله تعالى إياه، وبكيفية يعلمها الله جل شأنه، إذ نصت الآية الكريمة على أن كل شيء يسبح تسيباً لا يفقهه البشر: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وهذا القول هو الراجح في المسألة، وبه قال جمع من المفسرين، وعزاه

ابن عطية إلى الجمهور.^(٢)

قال السمعاني^(٣): (ذكر بعضهم أن تسيب الجمادات هو أثر الصنع فيها،

والأصح أن التسيب حقيقة، وهو قول أهل السنة، لأنه لو كان المراد منه

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٤٥٩/٣)، تفسير القرطبي: (١٧٣/١٠)، تفسير ابن كثير: (٤١/٣)،

شرح النووي على صحيح مسلم: (٢٠٢/٣)، فتح الباري: (١/١١٠).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (١٨٨/٤).

(٣) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر المروزي السمعاني الشافعي، إمام عصره، مفتي

خراسان، حجة أهل السنة، محدث مفسر، وأصولي فقيه، كان بحرًا في الوعظ، من مصنفاته:

المنهاج لأهل السنة، وتفسير القرآن العزيز (تفسير السمعاني)، توفي سنة تسع وثمانين وأربع مائة.

انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/٣٩٥٧ - ٣٩٥٨)، طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: ١٤٣ -

أثر الصنع لم يكن لقوله ﴿وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ معنى، لأن أثر الصنع يعلمه ويفهمه كل واحد.^(١)

وقال البغوي: (مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء، لا يقف عليه غير الله، فلها صلاة وتسبيح وخشية، فيجب على المرء الإيمان به، ويكل علمه إلى الله ﷻ).^(٢)

وقال القرطبي: (ذلك تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال).^(٣)
وقال أيضًا بعد إيراده جملة من الأحاديث (الصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك، ولو كان ذلك التسبيح دلالة فأى تخصيص لداود^(٤)، وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا، وقد مضت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء، فالقول به أولى).^(٥)

(١) تفسير السمعاني (تفسير القرآن العزيز) طبعة دار الوطن: (٥ / ٣٦٤)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (٥ / ١٢١)، تفسير ابن عطية: (٣ / ٤٥٩)، تفسير القرطبي: (١٠ / ١٧٣).

(٢) تفسير البغوي: (١ / ٨٥-٨٦) (مع اختصار يسير)، وانظر: (٣ / ١١٧)، تفسير السمعاني: (١ / ٩٦، ٣ / ٢٤٤)، وكلام إسحاق بن راهويه: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ط ٧، مؤسسة الرسالة: (٢ / ١٧٢-١٧٣).

(٣) تفسير القرطبي: (٥ / ١٠٥)، وانظر: (١٧ / ١٥٣).

(٤) يعني ما ورد في الآية الكريمة ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

(٥) تفسير القرطبي: (١٠ / ١٧٤)، وانظر: (١٤ / ١٧٠)، الروح لابن القيم، ط ١، دار الفكر:

وقال النووي: (المحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى:

﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤] وإذا كان العقل لا يجيل

جعل التميز فيها، وجاء النص به، وجب المصير إليه).^(١)

وقال ابن كثير في تفسير آية الإسراء: (أي لا تفقهون تسبيحهم أيها

الناس لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات،

وهذا أشهر القولين)^(٢) ثم استدل لذلك ببعض الأحاديث في هذا الباب.

وقال الثعالبي^(٣): (اختلف في هذا التسبيح هل هو حقيقة أو مجاز،

والصواب أنه حقيقة ولولا خشية الإطالة لأتينا من الدلائل على ذلك بما

يثلج له الصدر).^(٤)

وقال محمد الأمين: (هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن

تسبيح الجمادات المذكور فيها، وفي قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٣/٢٠٢)، وانظر: (١٥/٣٦-٣٧)، مجموع الفتاوى:

(١/٤٧).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣/٤١).

(٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، أبو زيد الثعالبي المالكي، من أعيان الجزائر، إمام علامة

مفسر، من مصنفاته: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)، وجامع الأمهات في

أحكام العبادات، توفي سنة ست وسبعين وثمان مائة. انظر: طبقات المفسرين للأذنه وي: (ص:

٣٤٢)، الأعلام: (٣/٣٣١).

(٤) تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)، طبعة مؤسسة الأعلمي: (٢/٣٤٤).

الْجِبَالِ يُسَبِّحُ وَالطَّيْرُ ﴿١﴾ ونحو ذلك تسبيح حقيقي، يعلمه الله ونحن لا نعلمه. (١)

وفي السنة الشريفة أيضًا ما يفيد تسبيح الكائنات من غير العقلاء، وما يدل على أن لها نطقًا وإدراكًا خاصًا، بها ومن ذلك ما يلي:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [قرصت نملة نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح]. (٢)

قال ابن حجر: (استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة). (٣)

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: [بينما رجل يسوق بقرة، إذ ركبها فضر بها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث] فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم، فقال: [فإني أو من بهذا أنا وأبو بكر وعمر - وما هما ثم -] (٤)

(١) أضواء البيان: (٧ / ٨٠٤)، وانظر: (٤ / ٦٧٣ - ٦٧٤ / ٦، ٢٤٥ / ٦، ٦٠٥ / ٨، ١٦ - ٢٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق: (٣ / ١٠٩٩)، ومسلم بنحوه في كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل: (٢ / ١٧٥٩).

(٣) فتح الباري: (١٣ / ٩٥)، وانظر: صحيح القصص النبوي لعمر الأشقر، طبعة دار النفائس: (ص: ١٦٧ - ١٦٨).

(٤) من كلام الراوي، والمقصود أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا حاضرين، (قال العلماء: إننا قال ذلك ثقة بهما، لعلمه بصدق إيانها، وقوة يقينها، وكمال معرفتها لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥ / ١٥٦)، وثم بفتح الراء اسم بمعنى هناك. انظر: ترتيب القاموس: (١ / ٤٢٠).

وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا: استنقذتها مني فمن لها يوم السَّبْع، يوم لا راعي لها غيري^(١) فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم. قال: [فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر] وما هما ثم^(٢).

• وعن عبد الله بن جعفر^(٣) : (أن رسول الله ﷺ دخل حائطا^(٤) لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي ﷺ حنّ وذرفت عيناه فأتاه النبي ﷺ، فمسح ذفراه^(٥) فسكت، فقال: [من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟] فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله، فقال: [أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه

(١) السبع بضم الباء وسكونها، أي الأسد، والمعنى: من لها يوم يتعرض لها الأسد فتقر أنت منه، وأتخلف بعده لا راعي لها حينئذ غيري. وقيل غير ذلك. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥ / ١٥٦ - ١٥٨)، فتح الباري: (١٤ / ١٥٩ - ١٦٠)، النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٣٣٦ - ٣٣٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ﷺ، باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم): (٣ / ١٢٨٠)، ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة ﷺ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ: (٢ / ١٨٥٧ - ١٨٥٨)، وانظر صحيح القصص النبوي: (ص: ١٩٢ - ١٩٤).

(٣) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو جعفر القرشي الهاشمي، حبشي المولد، مدني الدار، له صحبة ورواية، ويعدّ في صفار الصحابة، استشهد أبوه يوم مؤته، فكفله النبي ﷺ ونشأ في حجره، كان كبير الشأن، مشهوراً بالكرم والجلود، توفي سنة ثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٣٦٠ - ٢٣٦١)، الإصابة: (٤ / ٣٥ - ٣٩).

(٤) الحائط (الستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار) النهاية في غريب الحديث: (١ / ٤٦٢)، وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، طبعة دار الحديث: (٥ / ٥٠).

(٥) ذفرى البعير: أصل أذنه، أو مؤخرة رأسه، انظر النهاية في غريب الحديث: (٢ / ١٦١)، معالم السنن للخطابي، طبعة دار المعرفة: (٣ / ٣٨٧)، بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني لأحمد البنا الساعاتي، طبعة دار إحياء التراث العربي: (٢٢ / ٤٨).

شكى إليّ أنك تجيعه وتدّبه^(١).^(٢)

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار، أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبراً؟ قال: [إن شئتم] فجعلوا له منبراً، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: [كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها].^(٣)

قال ابن حجر: (في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها

إدراكاً كالحيوان، بل كأشرف الحيوان، وفيه تأييد لقول من يحمل ﴿وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَئِن سَأَلْنَاهُ لَنُعْطِيَهُ﴾ على ظاهره).^(٤)

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلّ الماء، فقال: [اطلبوا فضلة من ماء] فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: [حي على الطهور المبارك، والبركة من

(١) (أي تكذّه وتتعبه)، النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٩٥)، وانظر: عون المعبود: (٥ / ٥١).

(٢) رواه أبو داود (سنن أبي داود) طبعة دار سحنون، في كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم: (٣ / ٥٠)، وأحمد في المسند: (١ / ٢٠٥)، والحاكم في المستدرک: (٢ / ١٠٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: ٣٦٩-٣٧٠)، وانظر: المواهب اللدنية: (٢ / ٢٧٥-٢٧٦).

(٣) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: (٣ / ١٣١٤).

(٤) فتح الباري: (١٤ / ٩٦)، وانظر المواهب اللدنية: (٢ / ٢٦٩-٢٧٣).

الله [فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل).^(١)

- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن].^(٢)
- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي ﷺ بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله).^(٣)
- وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ (أنه مر على قوم وهم

(١) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: (٣ / ١٣١٢)، وانظر: فتح الباري: (١٤ / ٨١ - ٨٢).

(٢) رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: (١ / ١٧٨٢)، وانظر: شرح النووي: (١٥ / ٢٦).

(٣) رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب في آيات إثبات نبوة النبي ﷺ وما قد خصه الله ﷻ به: (٥ / ٥٩٣) وقال هذا حديث غريب، ورواه الدارمي (سنن الدارمي) طبعة دار سحنون: (١ / ١٩ - ٢٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: ٦٥٧)، وانظر: كلام النووي: (٤ / ١٧١) في شرحه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عمن آذن رسول الله ﷺ بالجن ليلة استمعوا القرآن، قال: (آذنته بهم شجرة) وهو في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: (١ / ٣٣٣).

(٤) هو معاذ بن أنس الجهني، حليف الأنصار، صحابي نزل بمصر والشام، روى عن النبي ﷺ أحاديث، وروى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده، بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: الإصابة: (٦ / ١٠٧).

وقوف على دواب لهم ورواحل^(١)، فقال لهم: [اركبوها سالمة^(٢)، ودعوها سالمة^(٣)، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكراً لله تبارك وتعالى منه].^(٤)

هذه الأحاديث وغيرها^(٥) تفيد أن الكائنات من غير العقلاء تسبح الله وتذكره، وأن لها نطقاً وتمييزاً خاصاً بها، بكيفية يعلمها من وهبها إياه جل شأنه.

وهي بذلك تقرر ما تضمنته آيات الكتاب العزيز، وتؤكد ما نصّت عليه، وتزيده بياناً، والعلم عند الله تعالى.

(١) جمع راحلة وهي البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. انظر النهاية في غريب الحديث: (٢/ ٢٠٩).

(٢) (أي خالصة عن الكذب والإنعاب) بلوغ الأمانى: (١٩/ ٨٥).

(٣) (أي اتركوها ورفهوها عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها) بلوغ الأمانى: (١٩/ ٨٥).

(٤) رواه أحمد في المسند: (٣/ ٤٣٩)، قال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد: (١٠/ ٢٠٥)، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (مع فيض القدير)، طبعة دار المعرفة: (١/ ٤٧٨).

(٥) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، ط ١، دار الفكر: (١/ ٣٠٣-٣١٣).

المبحث الثاني

أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص

يوصف عموم الخلق بأنهم عبيد لله تعالى، وذلك وصف لازم لهم، شاءوا أم أبوا، أحبوا أم كرهوا.

لكن المؤمنين يختصون بعبوديتهم لله تعالى عن محبة واختيار. وبهذا الاعتبار يمكن تقسيم العبودية لله تعالى إلى قسمين، أعرض لهما بمشيئة الله جل وعلا في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى:

العبودية العامة

هذه العبودية لله جل وعلا تعم الناس جميعًا، وتشمل المؤمن والكافر، ويشترك فيهما الموحد والمشرك، فالكل أمام الله سبحانه عبد ذليل، خاضع صاغر.

﴿إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مرم: ٩٣].

فلا يمكن لأحد من الخلق أن يخرج عن وصف العبودية.

ومن المفسرين من حمل الإتيان الوارد في هذه الآية على أحوال الناس

يوم القيامة^(١)، لكن الرازي اعتبر المعنى عامًا، إذ لا تخصيص في الآية.^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٦ / ١٣٢)، تفسير البغوي: (٣ / ٢١٠)، زاد المسير: (٥ / ١٨٥)،

تفسير القرطبي: (١١ / ١٠٦).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٢١ / ٢٥٥)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ٤٨)، تفسير ابن كثير:

(٣ / ١٣٩).

يقول أبو السعود في تفسير الآية الكريمة: (أي ما منهم أحد من

الملائكة والثقلين: ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا﴾ إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد.^(١)

وقال البقاعي: (أي منقاد له طوعاً أو كرهاً، في كل حالة وكل

وقت).^(٢)

فالجميع مربوبون لله جل وعلا، مذللون معبدون، مقهورون مدبرون،

يجري عليهم قدر الله تعالى، وهم تحت مشيئة الله وقدرته تبارك وتعالى.

يقول ابن القيم: (العبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض

كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر

والملك).^(٣)

إذ الكل ملك له سبحانه، مستسلم لأمره، منقاد لإرادته، خاضع

لقضائه وتقديره، لا يقوى على الانفكاك عن ربوبيته، ولا يقدر على الممانعة

لحكم الله وتديره جل شأنه.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونَ﴾

[الروم: ٢٦].

(١) تفسير أبي السعود: (٥ / ٢٨٣).

(٢) نظم الدرر: (٤ / ٥٥٩)، وانظر: تفسير البغوي: (٣ / ٢١٠).

(٣) مدارج السالكين: (١ / ٨٨).

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ

لَّهُ قَلْبٌ ﴿البقرة: ١١٦﴾.

قال الزمخشري: (منقادون لا يتمتع شيء منهم على تكوينه وتقديره

ومشيئته).^(١)

فالآيتان الكريمتان تقرران قنوت المخلوقات كلها لله تبارك وتعالى،

وهو قنوت عام يتضمن معاني الذلة والانقياد والخضوع.^(٢)

ولا ريب أن الناس بمجموعهم متصفون بذلك، مقرون لله تعالى

بالعبودية حتى وإن تمرت ظواهرهم، إذ تشهد أجسامهم على ربوبية الله

جل وعلا ووحدانيته، وأنه سبحانه ربهم وخالقهم، لا يقدر أحد منهم على

معارضة قضاء الله تبارك وتعالى في نوعه أو أجله، أو عوارض حياته، أو

أقدار الله ﷻ فيه.

يقول ابن جرير: (وأولى معاني القنوت في قوله: ﴿كُلُّ لَّهُ قَلْبٌ﴾

الطاعة والإقرار لله ﷻ بالعبودية بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة

والدلالة على وحدانية الله ﷻ، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها).^(٣)

(١) تفسير الزمخشري: (١ / ٢٠٧)، وانظر: (٣ / ٤٨١)، التسهيل: (١ / ٥٨)، تفسير ابن كثير:

(٣ / ٣٤٠).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (١ / ٢٠١، ٤ / ٣٣٤ - ٣٣٥)، مدارج السالكين: (١ / ٩٠).

(٣) تفسير الطبري: (١ / ٥٠٧)، وانظر: (٢١ / ٣٥)، معاني القرآن للزجاج: (١ / ١٩٨،

٤ / ١٨٣)، تفسير الثعالبي: (١ / ١٠٢)، الدر المنثور: (١ / ٢٧٠).

وأمر الله تعالى إما شرعي ديني، أو قدرى كوني، وإذا كان من الناس من يعصي ويخالف أمر الله الشرعي، فإن عموم الناس منقادون طائعون لأمر الله الكوني، مستكينون لحكمه القدرى لا يقدرّون على ممانعته أو مخالفته سبحانه^(١).

ولفظ العبادة يتأسس في أصله اللغوي على معنى التذلل، وهو أساس يشترك فيه الخلق جميعًا، يصف حالهم مع الله، فالكل عبيد لربوبيته جل شأنه.

يقول ابن القيم: (وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع، يقال طريق معبد، إذا كان مذللاً بوطء الأقدام، لكن أوليائه خضعوا له وذلوا له طوعاً واختياراً، وانقياداً لأمره ونهيه، وأعداءه خضعوا له قهراً ورجماً)^(٢).

ومن ثم فإن عبودية الكافر عبودية اضطرارية لا تقوم على اختياره، ولا ترتبط بمحبته، بل هو مضطر إليها اضطراراً، ويكره عليها كرهاً.

يقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾

[الرعد: ١٥].

(١) انظر ما ذكره ابن كثير في معنى القنوت: (١ / ١٦٠).

(٢) مدارج السالكين: (١ / ٩٠) (مع حذف سير)، وانظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية

لعبد العزيز السلطان، ط ١١، (ص: ٦٤١ - ٦٤٢).

﴿ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

وقد أورد المفسرون عدة أقوال^(١) فيما تضمنته الآيتان الكريمتان من

السجود والاستسلام كرهاً لله جل وعلا، أبرزها ما يلي:

القول الأول:

أن المراد الإقرار بربوبية الله تعالى.

عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ قال: (هو كقوله ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].^(٢)

قال ابن عطية: (فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع هو إسلام كرهاً).^(٣)

وعن أبي العالية^(٤) قال: (كل آدمي أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده،

فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاً، ومن أخلص لله تعالى فهو

الذي أسلم طوعاً).^(٥)

(١) انظر: زاد المسير: (١/ ٣٥٣، ٤/ ٢٣٥).

(٢) تفسير الطبري: (٣/ ٣٣٦)، تفسير ابن كثير: (١/ ٣٧٨)، الدر المنثور: (٢/ ٢٥٥).

(٣) تفسير ابن عطية: (١/ ٤٦٦).

(٤) هو رفيع - بالتصغير - بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، كان مولى لامرأة من بني رياح،

تابعي ثقة، أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب وأسلم في خلافة الصديق ﷺ، من أعلام القراء

والمفسرين، توفي سنة تسعين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٦٩٥ - ١٦٩٧)، تقريب

التهذيب: (١/ ٢٥٢).

(٥) تفسير الطبري: (٣/ ٣٣٦)، الدر المنثور: (٢/ ٢٥٥)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٢/ ٥١٥).

القول الثاني:

أن إسلام الكاره كان حين أخذ الله الميثاق على بني آدم^(١) أن يقرؤا بربوبيته ويعبدوه وحده تبارك وتعالى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ﴿وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ قال: (حين أخذ الميثاق).^(٢)

القول الثالث:

أن المراد بالكراهة سجود ظل الكافر وهو كاره.

عن قتادة قال: (أما المؤمن فيسجد طائعا، وأما الكافر فيسجد كارها:

يسجد ظله).^(٣)

وعن مجاهد قال: (سجود المؤمن طائعا، وسجود ظل الكافر وهو

كاره).^(٤)

(١) المراد بذلك ما ورد في الآية الكريمة ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وانظر: فتح القدير: (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).

(٢) تفسير الطبري: (٣/ ٣٣٦)، وانظر: تفسير البغوي: (١/ ٣٢٣)، تفسير ابن كثير: (١/ ٣٧٨)،

الدر المنثور: (٢/ ٢٥٤).

(٣) الدر المنثور: (٤/ ٦٣٠).

(٤) تفسير الطبري: (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، تفسير القرطبي: (٤/ ٨٢)، التسهيل: (٢/ ١٣٣)، الدر

المنثور: (٤/ ٦٢٩ - ٦٣٠).

القول الرابع:

أن المراد بالكراهة من دخل في الإسلام من أهل النفاق خوفاً من القتل، فهم في الظاهر مسلمون ساجدون لله تعالى، وفي حقيقة الأمر باقون على كفرهم، يسلمون وهم كارهون، ويسجدون وهم كارهون.

عن الحسن^(١) في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا﴾.

قال: (أكره أقوام على الإسلام، وجاء أقوام طائعين).^(٢)

وعن ابن زيد^(٣) في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا﴾.

قال: (من دخل طائعا هذا طوعا، وكرها: من لم يدخل إلا بالسيف).^(٤)

(١) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى الأنصار، من أئمة التابعين، وأحد

العلماء الفقهاء، معروف بفصاحته وشجاعته، وزهده وعبادته، توفي بالبصرة سنة عشر ومائة،

انظر: صفة الصفوة: (٣/ ٢٣٣-٢٣٧)، سير أعلام النبلاء: (١/ ١٤٥٦-١٤٦٢).

(٢) تفسير الطبري: (٣/ ٣٣٦-٣٣٧)، وانظر: تفسير ابن عطية: (١/ ٤٦٦)، تفسير النسفي:

(١/ ٢٣١، ٢/ ١٤٢)، الدر المنثور: (٢/ ٢٥٥)، تفسير أبي السعود: (٢/ ٥٤).

(٣) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العمري المدني، أخذ التفسير عن والده زيد بن أسلم، توفي

سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢١٧٩)، طبقات المفسرين للأدنه وي:

(ص: ١١).

(٤) تفسير الطبري: (٣/ ١٣١)، وانظر: تفسير الزمخشري: (١/ ٤٠٧)، تفسير ابن عطية:

(٣/ ٣٠٥)، التسهيل: (٢/ ١٣٣)، الدر المنثور: (٤/ ٦٣٠).

وعلى هذا القول يكون العموم في الآيتين الكريمتين مرادًا به الخصوص، لأن من الكفار من بقي على كفره ولم يدخل الإسلام أصلًا، ولم يسجد لله تعالى لا طوعًا ولا كرهًا.^(١)

القول الخامس:

أن المراد بإسلام وسجود الكافرين كرهًا خضوعهم لمشيئة الله تبارك وتعالى، وذلتهم وانقيادهم لتقديره، واستسلامهم واستكانتهم لقضائه وتدبيره، فإن إرادته جل وعلا فيهم نافذة، ومشيئته سبحانه في أقدارهم متحققة، لا يقدرون في كل ذلك على الممانعة والمغالبة، كما يشمل ذلك دعائهم إياه في المصائب، وتوجههم إليه عند الاضطرار.

وهو معنى قول الشعبي^(٢) في الآية الكريمة: ﴿وَلَهُ ۥٓأَسْلَمَ ۥمَنْ فِي

السَّمَوَاتِ ۥوَالْأَرْضِ طَوْعًا ۥوَكَرْهًا ۥ﴾ قال: (استقادتهم له).^(٣)

وهذا القول مبني على أن الإسلام والسجود الوارد في الآيتين

الكريمتين يقصد بهما المعنى اللغوي العام.

(١) انظر: تفسير البغوي: (١/٣٢٣، ٣/١٢)، تفسير القرطبي: (٩/١٩٨)، فتح القدير:

(١/٣٦٢)، أضواء البيان: (٣/٩٩-١٠٠).

(٢) هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو الهمداني الشعبي، من أئمة التابعين، علامة عصره، فقيه مفسر،

مشهور بقوة الحفظ، توفي سنة أربع ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٣/٧٥-٧٧)، سير أعلام

النبلاء: (٢/٢١٠٠-٢١٠٦).

(٣) تفسير ابن عطية: (١/٤٦٦)، وانظر: زاد المسير: (١/٣٥٣)، الدر المنثور: (٢/٢٥٥).

قال القرطبي: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ أي استسلم وانقاد وخضع وذل، وكل

مخلوق فهو منقاد مستسلم، لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه.^(١)

ويقول النحاس^(٢): (السجود في اللغة الخضوع والانقياد، وليس شيء

إلا وهو يخضع لله وينقاد له).^(٣)

ولذا قال ابن القيم في السجود الوارد في الآية: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾: (هو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل

أحد خاضع لربوبيته، دليل لعزته، مقهور تحت سلطانه).^(٤)

وهذا القول هو أقرب الأقوال في المراد بالكراهة، والعلم عند الله تعالى،

ويؤيده جمع من المفسرين.

يقول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ (أي ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله شاءوا أو

أبوا).^(٥)

(١) تفسير القرطبي: (٤ / ٨٢).

(٢) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر المرادي المصري النحوي، المشهور بالنحاس، إمام في العربية وأخذ النحو عن الأخفش والزجاج وغيرهما، من مصنفاته: إعراب القرآن، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١ / ٩١٢)، طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: ٧٢، ٣٢٤ - ٣٢٥).

(٣) معاني القرآن للنحاس: (٣ / ٤٨٧)، وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٢٦)، المفردات: (ص: ٢٢٩).

(٤) مدارج السالكين: (١ / ٩٠).

(٥) تفسير الزمخشري: (٢ / ٤٩١)، وانظر: فتح الرحمن: (ص: ٥٧، ١٧٦).

وقال أبو حيان بعد عرضه عددًا من الأقوال في المعنى المراد: (والذي يظهر أن مساق هذه الآية إنما هو أن العالم كله مقهور لله تعالى، خاضع لما أراد منه، مقصور على مشيئته، لا يكون منه إلا ما قدر تعالى).^(١)

وقال أبو السعود: (فالوجه حمل السجود على الانقياد).^(٢)

ويقول ابن كثير في قوله ﴿وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا﴾: (والكافر مستسلم لله كرهًا، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع).^(٣)

وقد رجح ابن كثير هذا المعنى، إذ قال بعد عرضه عددًا من الأقوال:

(ولكن المعنى الأول للآية أقوى).^(٤)

قال ابن تيمية: (ذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرهًا لأن المخلوقات

جميعها متعبدة له التبعّد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعًا وكرهًا، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة له إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، هو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم،

(١) تفسير البحر المحيط: (٥ / ٣٧٨)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (١ / ٤٣٨، ٣ / ١٤٤).

(٢) تفسير أبي السعود: (٥ / ١١)، وانظر: روح المعاني: (١٣ / ١٢٦).

(٣) تفسير ابن كثير: (١ / ٣٧٨)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٨ / ١٣٠ - ١٣١، ١٩ / ٣٠)،

تفسير القرطبي: (٩ / ١٩٨)، تفسير القاسمي: (٤ / ١٢٤، ٩ / ٢٤٧).

(٤) تفسير ابن كثير: (١ / ٣٧٨).

وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو

الواحد القهار الخالق البارئ المصور^(١).

وقال أيضًا في سجود الكافرين كرهًا: (والصحيح أنه انقيادهم لحكمه

القدري بغير اختيارهم)^(٢).

إن الناس مفطورون على معرفة الله تعالى، مقرون بربوبيته جل شأنه،

وإن كفر به بعضهم شرعًا ودينًا، وأشركوا به عبادة وتوجهًا، لكنهم

يشعرون في دواخلهم بحاجتهم إليه، وافتقارهم إلى غناه سبحانه، ولذلك

فهم يتجهون إليه حين الشدائد، ويلجأون إليه عند الأزمات، يسألونه

ويتضرعون إليه وقت الملهمات، كما قال ﷻ: ﴿فَإِذَا رَكَّعُوكُمْ وَفِي السُّجُودِ فَاسْتَعِينُوا لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ﴾

وهم في كل الأحوال مستسلمون لأقدار الله ونوازله فيهم، وقد يعبدونه مع

عبادتهم غيره جل وعلا.

يقول ابن تيمية: (وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم

له بالخضوع والذل، لا مجرد تصريف الرب لهم، كما في قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥] وهذا الخضوع والذل هو

أيضًا لازم لكل عبد، لا بد له من ذلك، وإن كان قد يعرض له أحيانًا

(١) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٢٠٠)، وانظر: (١٠ / ١٥٤ - ١٥٥).

(٢) مجموع الفتاوى: (٨ / ٤٩)، وانظر: نظم الدرر: (٢ / ١٢٠، ٤ / ١٣٥).

الإعراض عن ربه والاستكبار، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل، لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره، والكافر إنها يخضع له عند رغبة ورهبة، فإذا زال ذلك أعرض عن ربه، كما قال: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ﴾ [يونس: ١٢].

وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧].^(١)

ولذا وصف المشركون بالإنابة إلى الله جل شأنه في مثل قول الله تعالى:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [الزمر: ٨] والمقصود الإنابة العامة لا الخاصة.

يقول ابن القيم: (والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات

كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرًّا دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣] فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرر كما هو الواقع.

(١) مجموع الفتاوى: (١٤/ ٣٠ - ٣١)، وانظر: (١/ ٤٤ - ٤٥، ١٠/ ١٥٦).

وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَسْتَهُمْ﴾ [الروم: ٣٣ - ٣٤] فهذا حالهم بعد إنابتهم،

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه، وهي إنابة لألوهيته، إنابة عبودية ومحبة.^(١) وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تضمنت لفظ العبد بهذا المعنى العام الذي يشمل الناس جميعاً، ومنها على سبيل التمثيل قول الله تعالى:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨].

﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: ٤٤].

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ﴾ [سبا: ٣٩].

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦].

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: ٣١].

(١) مدارج السالكين: (١/٣٢٩)، وانظر: طريق الهجرتين لابن القيم، طبعة دار الحديث: (ص:

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [الأنفال: ٥١].

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلْمٍ

لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

المسألة الثانية:

العبودية الخاصة

إذا كان الكافرون منقادين لله تعالى كرهاً، مستسلمين له جبراً، عبيداً لربوبيته اضطراراً، وهم في دائرة التكوين تحت مشيئته القدرية وأمره الكوني، فإن المؤمنين يختصون باستجابتهم لله تعالى طوعاً، وسجودهم له اختياراً، وعبوديتهم له رغبة ومحبة، فهم في دائرة التكليف منقادون لقضاء الله وأمره الشرعي، مستسلمون لمشيئته وإرادته الدينية، يتبعون شرعه، ويقبلون دينه، ويطيعون أمره، ويتذللون لتكليفه، ويصبرون على أقداره، ويخضعون لحكمه، وهم في هذه الخصوصية متفاوتون بحسب أحوالهم في درجات الإيمان ومراتبه.

يقول ابن تيمية وهو يتناول لفظ العبودية: (فإن العبد تارة يُعنى به

المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

ءَاتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣] وتارة يُعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون،

فمن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه

أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.^(١)

(١) مجموع الفتاوى: (٥ / ١٠٥)، وانظر: (١٤ / ٢٩ - ٣٠).

وبهذه العبودية الخاصة وصف المؤمنون في القرآن الكريم، وبها كان الثناء والمدح لهم في مثل قول الله تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١].

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥].

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [الزمر: ١٠].

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشورى: ٢٣].

﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].

﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨].

فهؤلاء المؤمنون المشمولون في هذه الآيات ونحوها هم عبيد الله تعالى، بمعنى العابدين له جل وعلا طوعاً، الذين يألهونه سبحانه حباً وإجلالاً وتعظيماً، فيجمعون بين الخضوع للحقيقة الكونية، اعترافاً بربوبية الله جل شأنه، واستسلاماً لقضائه وإرادته الكونية، وبين الخضوع للحقيقة الدينية القائمة على ألوهية الله تبارك وتعالى، عبادة واستعانة به ﷻ وحده،

وانقيادًا لأمره وإرادته الشرعية، عن محبة واختيار، وخوف ورهبة، ورجاء ورغبة.

يقول ابن القيم: (فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته).^(١)

ويقول أيضًا: (فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، وقوله: ﴿وَعِبَادُ

الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، ومن عداهم عبيد القهر

والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك

كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه،

وإضافة عبودية رسوله إليه بقول: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩].^(٢)

(١) مدارج السالكين: (١ / ٨٩).

(٢) الفوائد: (ص: ٤٧)، وانظر: تفسير السعدي: (٣ / ٢١١، ٤٤٩ - ٤٥٠).

المبحث الثالث

أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان

خلق الله تعالى الإنسان فأبدع خلقه، وأحسن صورته وهيئته، وأنعم عليه بأن جعله سويًا مستقيمًا، منتصب القامة معتدلاً، وهياً له من الأعضاء والحواس ما يكون به عاقلاً مدركاً، يميز بين الخير والشر، والنفع والضر، ذا قدرة وحرمة وإرادة.

يقول الله جل وعلا:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾

[الانفطار: ٦ - ٧].

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

[الإنسان: ٢].

ولذلك أمر تبارك وتعالى عباده أن يشكروا نعمته سبحانه، باستعمال هذه الأعضاء والقوى في معرفة ربهم وتوحيده جل وعلا، وفي استغلال هذه الحواس في طاعة الله، واتباع شرعه، وإخلاص العبادة له تبارك وتعالى.

يقول ﷻ: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

قال ابن كثير: (وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه).^(١)
 وأنكر تبارك وتعالى على من لم يستفد من هذه الأعضاء في طاعة الله،
 وذم من لم يشكر نعمته فكفر به وعصاه.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
 بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
 أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾
 [المؤمنون: ٧٨].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: ٩].

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
 تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣].

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ
 وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].^(٢)

(١) تفسير ابن كثير: (٢/ ٥٧٩).

(٢) والآية الكريمة في شأن عاد قوم هود عليه السلام.

وقد أخبرنا القرآن أن العبد راع على جوارحه وحواسه، وهو مؤاخذ ومحاسب عنها، سيسأل يوم القيامة فيها إذا كان قد استعملها في الطاعة أو المعصية.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

والمعنى أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن هذه الأعضاء.^(١)

كما نص القرآن أيضًا على أن الجوارح ذاتها تشهد يوم القيامة على أفعال صاحبها، إقامة للحجة عليه.

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٠].

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤].

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

يقول السعدي: (فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله، وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته، أن يعد للسؤال جواباً، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين، وكفها عما يكرهه الله تعالى).^(٢)

(١) انظر: تفسير الزمخشري: (٢/ ٦٢٤)، تفسير الفخر الرازي: (٢٠/ ٢١٠)، أضواء البيان: (٣/ ٥٩٠).

(٢) تفسير السعدي: (٣/ ١٠٨).

وقد أثنى الله جل شأنه في الحديث القدسي على أوليائه من عباده المتقين، الذين تقربوا إليه تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل، فارتقوا بمحبة الله تعالى ومعيته لهم، إلى مرتبة عالية في مقام العبودية، بحيث تتحرك أعضاؤهم فيما يحبه الله ويرضاه، بنور منه سبحانه وتوفيق.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها...].^(١)

قال ابن كثير: (معنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله ﷻ، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله ﷻ، مستعيناً بالله في ذلك كله).^(٢)

ذلك أن (الله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة، فإن قام لله في ذلك العضو بأمره، واجتنب فيه نهي، فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به، وإن عطل أمر الله ونهيه فيه، عطله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع: (٢ / ٢٣٨٥).

(٢) تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٧٩)، وانظر: الفوائد: (ص: ٤٤، ٦٢، ٨٠، ٨٥)، جامع العلوم

والحكم: (٢ / ٣٤٥ - ٣٤٧)، المقاصد السننية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم المقدسي، ط ١،

مؤسسة علوم القرآن: (ص: ٨٦ - ٨٧).

أكبر أسباب ألمه ومضرته).^(١)

وقد ذكر ابن القيم أن بناء العبودية يقوم (على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، من قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح، فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب (إياك نعبد) حقاً هم أصحابها).^(٢)

ولما كان عمل المؤمن في دائرة التقرب إلى الله تعالى يتضمن الاعتقاد ونحوه بالقلب، أو القول باللسان، أو الفعل بالجوارح، ساغ تقسيم العبودية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، يمكن الإشارة إليها في المسائل التالية:

المسألة الأولى:

عبودية القلب

وظيفة القلب ومهمته أن يعبد الله جل وعلا، وتكليفه بذلك يسبق تكليف الجوارح، إذ أن عبودية القلب هي الأصل، وعبودية الجوارح تبع لها، فإذا عبد القلب ربه تبارك وتعالى، بصدق ويقين، ومحبة وإخلاص، أثمر ذلك في بقية الأعضاء، فتحركت بما يرضي الله، وصدر عنها ما يحبه الله من القول والعمل، إذ القلب ملك والأعضاء جنود.

(١) الفوائد: (ص: ٢٣٤)، وانظر: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، طبعة المكتبة العصرية:

(١/ ١٢-١٣)، أحكام القرآن لابن العربي، طبعة دار المعرفة: (٢/ ٨٤٩)، مجموع الفتاوى:

(٩/ ٣٠٧-٣٠٨).

(٢) مدارج السالكين: (١/ ٨٥).

ولهذا اهتم رسول الله ﷺ بصلاح القلب، حتى يكون ملك الأعضاء قائماً بعبودية الله جل شأنه.

فمن حديث النعمان بن بشير^(١) عنه يقول عليه الصلاة والسلام: [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب].^(٢)

قال ابن حجر: (خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصالح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه).^(٣)

وأول المهمات للرسول ﷺ، وأصل العلوم التي بعثوا بها، تعريف الناس بربهم سبحانه، والارتقاء بهم إلى العلم به تبارك وتعالى، والطريق الأول لذلك هو القلب قبل اللسان والجوارح، حين يتأله القلب لله جل وعلا، تذللاً وحباً، وخوفاً ورجاءً، وذلك هو أول ما تعنيه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله).

(١) هو النعمان بن بشير بن سعد، أبو عبد الله، الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً، ولي قضاء دمشق، وولاية الكوفة في عهد معاوية رضي الله عنه، توفي سنة خمس وستين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/٤٠٣٠)، الإصابة: (٦/٣٤٦ - ٣٤٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه: (١/٢٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (٢/١٢٢٠).

(٣) فتح الباري: (١/٢١١).

وأوامر الله تعالى لعباده نوعان: أحدهما ظاهر على اللسان والجوارح، والآخر باطن يتمثل في أعمال القلب، وهذا النوع الثاني بمثابة الركيزة والأساس للأول، إذ بدون عبودية القلب تبقى عبودية الجوارح الظاهرة نفاقاً لا صدق فيه ولا إخلاص.

يقول أبو حامد الغزالي^(١): (شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه، التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه، فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات، يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد، واستخدام الراعي للرعية، فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغير الله، وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى، وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تعالى، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره، وبإظلامه واستنارته تظهر

(١) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، زين الدين، أبو حامد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، نسبته إلى صناعة الغزل، أو إلى غزالة (إحدى قرى طوس)، برع في الفقه، ومهر في الكلام والجدل، وألف في الأصول وتركية النفوس، صاحب ذكاء وفتنة، من مصنفاته: إحياء علوم الدين، والمستصفي، توفي سنة خمس وخمسة مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٦٧٦ - ٣٦٨١)، الأعلام: (٧/ ٢٢ - ٢٣).

محاسن الظاهر ومساوئه، إذ كل إناء ينضح بما فيه).^(١)

ومن ثم فإن حظ القلب من العبودية عظيم، وفي مقدمة ذلك أعظم الواجبات على المكلفين، وهو الإيمان بالله جل وعلا، فمن باب الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم بالله تعالى يلج المرء دائرة الإيمان.

ففي حديث جبريل المشهور يفسر رسول الله ﷺ الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي هي من عمل القلب، وذلك حين سأل جبريل ﷺ رسول الله ﷺ عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: [أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره].^(٢)

والإحسان، وهو أعلى مراتب الدين، يقوم كذلك في قاعدته وأساسه على عبودية القلب، ويمكن تأمل هذا المعنى من خلال تفسير رسول الله ﷺ للإحسان في الحديث ذاته بقوله عليه الصلاة والسلام: [أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك].^(٣)

وفي هذا التفسير النبوي الشريف بيان: (أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب

(١) إحياء علوم الدين: (٣ / ٣) مع اختصار يسير.

(٢) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ؓ الطويل في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: (١ / ٣٦ - ٣٧).

(٣) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ؓ الطويل في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: (١ / ٣٦ - ٣٧).

الخشية والخوف والهيبة والتعظيم).^(١)

وهذه المعاني كلها من أخص مظاهر العبودية للقلب.

ذلك أن بنيان عبودية القلب يقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي محبة الله جل وعلا، ورجاؤه، والخوف منه تبارك وتعالى، وباجتماعها تلتئم أركان العبادة القلبية.

ثم ينبثق عن تلك الأسس أنواع كثيرة من أعمال القلوب، كالإخلاص، والصبر على طاعة الله وعن معصيته، والصبر على أقداره، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والثقة به، والإنابة إليه، والوجل من ذكره سبحانه، ومحبة رسوله ﷺ، والحب في الله والبغض فيه، والرغبة والرغبة، وتعظيمه والتدلل إليه جل شأنه، والخشوع عند سماع كلامه ﷻ، وكراهية الكفر، والفرح بالحسنة، والندم على السيئة.

ومن عبودية القلب كذلك سلامته من الرياء، والعجب والخيلاء، والحسد، والحقد، والكبر، واليأس والقنوط، وشهوة المحرمات، وكراهية ما يحبه الله ورسوله.^(٢)

ثم ما من عمل من أعمال البدن قولاً أو فعلاً إلا ولعبودية القلب فيه مدخل وعلاقة، بل جوهر وأساس.

(١) جامع العلوم والحكم: (١ / ١٢٦).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (١ / ٣٢)، مدارج السالكين: (١ / ٨٥)، فتح الباري: (١ / ١٠٥).

يقول ابن تيمية: (وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب، فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبعًا، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب).^(١)

فالنية الخالصة - على سبيل التمثيل - عبادة قلبية، لكنها مرتبطة بشكل وثيق بكل عبادة من عبادات الجوارح: قولية أو فعلية، بدنية أو مالية. ومن ثم يظهر الباعث على اهتمام الأئمة بحديث [إنما الأعمال بالنيات] وتعظيمهم لقدره، واحتفاؤهم به.

يقول عبد الرحمن بن مهدي^(٢): (ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب).^(٣)

ويقول الشافعي^(٤) وغيره: (هذا الحديث ثلث العلم).^(٥)

(١) مجموع الفتاوى: (١٤ / ١١٤).

(٢) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العبدي البصري، حافظ حجة، إمام في الحديث، قدوة في العلم والعمل، توفي بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٤ / ٥-٧)، سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٢٤٢-٢٢٤٦).

(٣) فتح الباري: (١ / ٣١)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣ / ٥٣ - ٥٤)، جامع العلوم والحكم: (١ / ٦١).

(٤) هو محمد بن إدريس بن العباس، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبّي، الشافعي المكي، الإمام المحدث الفقيه، عالم عصره، ارتحل في طلب العلم، وصنف في أصول الفقه وفروعه، من مصنفاته: كتاب الأم، والرسالة، توفي سنة أربع ومائتين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١ / ١١٠-١٣٦)، سير أعلام النبلاء: (٣ / ٣٢٧٨ - ٣٢٩٧).

(٥) جامع العلوم والحكم: (١ / ٦١)، وانظر: فتح الباري: (١ / ٣١)، شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، مؤسسة دار العلوم: (ص: ٤٢).

(ووجه البيهقي^(١)) كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة، وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها^(٢).

والمقصود أن عمل الجوارح مفتقر إلى نية القلب الخالصة ليصبح عبادة مقبولة، بينما يمكن للنية أن تكون عبادة مستقلة مثابًا عليها، وذلك في حال تعذر العمل الصالح لسبب خارج عن المكنة مع خلوص النية.

المسألة الثانية:

عبودية اللسان

يأتي اللسان في المرتبة الثانية بعد القلب من حيث الأهمية في عبودية الله تعالى، إذ هو المترجم عمّا في القلب والمعبر عنه، وله أثره في حركة الجوارح إيجاباً أو سلباً، ولها به أسوة واتباع.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه^(٣): [إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها

(١) هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، نسبة إلى بيهق بنيسابور، حافظ علامة، محدث فقيه، من مصنفاته: شعب الإيوان، ودلائل النبوة، توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ٧٧٠ - ٧٧٢)، الأعلام: (١/ ١١٦).

(٢) فتح الباري: (١/ ٣١)، وانظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد: (ص: ٤٢).

(٣) هو سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري، الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، استصغر بأحد، واستشهد أبوه بها، وشهد الخندق والمشاهد بعدها، كان من المكثرين من الحديث عن رسول الله ﷺ، توفي سنة خمس وستين. انظر: صفة الصفوة: (١/ ٧١٤ - ٧١٥)، الإصابة: (٣/ ٦٥ - ٦٧).

تكفر اللسان^(١)، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمتم استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا^(٢).

قال ابن القيم: (إنما خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء)^(٣).

ومن ثم قال يونس بن عبيد^(٤): (ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحاً في سائر عمله)^(٥).

وأول وظائف العبودية للسان النطق بالشهادتين، التي هي أول أركان الإسلام الخمسة وأهمها، وبهذه الشهادة اللسانية يدخل المرء في دين الله جل وعلا.

(١) أي تخضع له وتتواضع، من التكفير: وهو الذل والخضوع، انظر النهاية في غريب الحديث: (٤/ ١٨٨)، بلوغ الأمان: (١٩/ ٢٥٧).

(٢) رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، ورجح وقفه، في كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان: (٤/ ٦٠٥ - ٦٠٦)، وأحمد في المسند: (٣/ ٩٦)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، فيض القدير: (١/ ٢٨٧)، قال محقق المسند حمزة الزين، طبعة دار الحديث: (١٠/ ٣٠١)، (إسناده صحيح وحكمه حكم المرفوع قطعاً)، وانظر: تحفة الأحوزي: (٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨).

(٣) الفوائد: (ص: ٨٦).

(٤) هو يونس بن عبيد بن دينار، أبو عبد الله البصري العبدي، مولى عبد القيس، من صغار التابعين وفضلائهم، معروف بالزهد والورع، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٣/ ٣٠١ - ٣٠٨)، سير أعلام النبلاء: (٣/ ٤٢٩٤ - ٤٢٩٧).

(٥) صفة الصفوة: (٣/ ٣٠٧)، وانظر: حلية الأولياء لأبي نعيم، طبعة دار الكتاب العربي: (٣/ ٢٠).

فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ^(١) يقول رسول الله ﷺ: [بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله...] الحديث. ^(٢)

وباللسان تتحقق عبودية القراءة والذكر والكلام الشرعي على اختلاف صورته.

فمن ذلك تلاوة القرآن، والتسييح والتحميد ونحوهما، والدعاء، والاستغفار، والسلام وردده، وصدق الحديث، وأداء الشهادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ القرآن ونشر السنة، والدعوة إلى الله، وتعليم العلم، والذب عن دين الله جل وعلا.

ومن ذلك أيضاً ترك الكذب، وشهادة الزور، والتلفظ بالحرام، والسب، والقذف، والقول على الله بلا علم، والأذى القولي للمسلمين. ^(٣)

ثم إن عبودية اللسان تدخل في معظم عبادات الجوارح كالصلاة والحج وغيرهما.

ولذا كانت دعوة الرسول ﷺ إلى الاهتمام بأمر اللسان، والحرص على

(١) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، كان من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ، عابداً عالماً ورعاً شديد الحرص على متابعتة عليه الصلاة والسلام، توفي سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب: (٣/ ٩٥٠-٩٥٣)، الإصابة: (٤/ ١٥٥-١٦١).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١/ ١٢)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائه العظام: (١/ ٤٥).

(٣) انظر: مدارج السالكين: (١/ ٩٥-٩٦).

استقامته، حتى يرتقي به المسلم في درجات العبودية، ويحذر من انحرافه عن هذا المسار الشريف.

ومن ذلك قوله ﷺ: [إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم].^(١)

ومن حديث أبي هريرة ؓ يقول عليه الصلاة والسلام: [ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت].^(٢)

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ؓ قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً، لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال: [قل آمنت بالله ثم استقم].^(٣)

وفي رواية الترمذي^(٤): قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟

-
- (١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ؓ في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان: (٥ / ٢٣٧٧).
- (٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب (من كان يؤمن بالله..): (٥ / ٢٢٤٠)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار: (١ / ٦٨).
- (٣) هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة، الثقفي الطائفي، أسلم بعد غزوة حنين مع وفد ثقيف، استعمله الرسول ﷺ على الطائف، واستعمله عمر ؓ على صدقاتها، روى عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١ / ٣١٤)، الإصابة: (٣ / ١٠٤).
- (٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام: (١ / ٦٥).
- (٥) هو محمد بن عيسى بن سؤرة، السلمي الترمذي، من أئمة علماء الحديث، معروف بالحفظ والزهد والورع، تتلمذ للبخاري، وشاركه في بعض شيوخه، رحل في طلب العلم، من مصنفاته: الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، وكتاب الشئائل، توفي سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣ / ٣٦٢٦ - ٣٦٢٧)، الأعلام: (٦ / ٣٢٢).

فأخذ بلسان نفسه ثم قال: [هذا].^(١)

ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من أبواب الخير وواجبات الإسلام قال له: [ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟]^(٢) قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال: [كف عليك هذا] فقلت: يا نبي الله، وإنما لمؤاخذون بما نتكلم به؟

فقال: [ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم]^(٣).

قال ابن رجب^(٤): (هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان: (٦٠٧/٤) وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: (٢/ ١٣١٤)، وأحمد في المسند: (٣/ ٤١٣)، والدارمي: (٢/ ٦٠٧)، والحاكم في المستدرک: (٤/ ٣٤٩)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً البنا وغيره، انظر بلوغ الأمان: (١٩/ ٢٥٨)، تحفة الأحوذی: (٦/ ٢٧٩) (الهامش).

(٢) بكسر الميم، والملاك: قوام الشيء وما يعتمد عليه فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤/ ٣٥٨)، تحفة الأحوذی: (٧/ ٢٨).

(٣) حصائد الألسنة: ما يقطع من الكلام الذي لا خير فيه، تشبيهاً بما يحدد من الزرع، والمراد جزاء الكلام المحرم وعقوبته. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/ ٣٩٤)، جامع العلوم والحكم: (٢/ ١٤٧).

(٤) رواه الترمذي في كتاب الإیمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة: (٥/ ١١-١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: (٢/ ١٣١٤ - ١٣١٥)، وأحمد في المسند: (٥/ ٢٣٧)، وصححه شعيب الأرنؤوط وغيره. انظر: جامع العلوم والحكم: (٢/ ١٣٤) (الهامش)، تحفة الأحوذی: (٧/ ٢٦) (الهامش).

(٥) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، أبو الفرج الحنبلي، البغدادي ثم الدمشقي، إمام حافظ، فقيه محدث واعظ، ارتحل في طلب العلم، ثم اشتغل به تصنيفاً وتدریساً وإفتاءً، من مصنفاته: جامع العلوم والحكم، والقواعد الفقهية، توفي سنة خمس وتسعين وسبع مائة. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي، ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ٥٤٠)، الأعلام: (٣/ ٢٩٥).

أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه) ثم قال: (وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله ﷻ، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراف بالله ﷻ، ويدخل فيها السحر والقذف، وغير ذلك من الكبائر والصغائر، كالكذب والغيبة والنميمة. وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها).^(١)

ومن الخير للمسلم أن يستغل لسانه في العبودية المستمرة، استجابة لدعوة رسول الله ﷺ، حين قال له رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به.^(٢) قال: [لا يزال لسانك رطبا]^(٣) من ذكر الله].^(٤)

(١) جامع العلوم والحكم: (٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، وانظر: منهاج العابدين للغزالي، طبعة دار الجيل: (ص: ٦٤ - ٦٦)، تسلية أهل المصائب لمحمد المنبجي، ط ٤، دار البيان: (ص: ٢٠٤ - ٢٠٦)، أدب الدنيا والدين: (ص: ٢٨٣ - ٢٨٨).

(٢) أي أتعلق به وأتمسك. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/ ٤٣٩)، تحفة الأحوذني: (٨/ ٣٧٨).
(٣) الرطب بفتح الراء وسكون الطاء: اللين، خلاف اليابس. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ١٦٨)، والمعنى: (طرياً مشتغلاً قريب العهد منه، وهو كناية عن المداومة على الذكر) تحفة الأحوذني: (٨/ ٣٧٨).

(٤) رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن بسر ؓ في كتاب الدعاء، باب ما جاء في فضل الذكر: (٥/ ٤٥٨)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل الذكر: (٢/ ١٢٤٦)، وأحمد في المسند: (٤/ ١٨٨)، والحاكم في المستدرک: (١/ ٦٧٢ - ٦٧٣) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه من المعاصرين عصام الصبابطي في تخريج أحاديث الترمذي: تحفة الأحوذني: (٨/ ٣٧٨) (الهامش).

المسألة الثالثة:

عبودية الجوارح^(١)

يعبر بالجوارح عن الأعضاء والحواس التي بها يتم الاكتساب والاستمتاع، كاليد والرجل والفم والسمع والبصر ونحوها. وعبادات الجوارح هي الأعمال الظاهرة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى، عن طريق توظيف حواسه وأعضائه فيما يرضي الله جل وعلا. وقد ورد تفسير الإسلام بالعمل الظاهر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان].^(٢) وإذا كان النطق بالشهادتين أعلى عبادات اللسان، فإن الأركان الأربعة الباقية تمثل الدعائم والأسس الرئيسة لعبودية الجوارح.

هذه الأسس وغيرها من أعمال الجوارح يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: العبادات البدنية: كالصلاة، والصيام، والمشي إلى المساجد وحلق العلم، والوضوء، والطواف، والاستماع إلى قراءة القرآن وخطبة الجمعة والعلم النافع، والنظر والتأمل في آيات الله في الكون، وأكل ما يعين على طاعة الله سبحانه، ونحو ذلك.

(١) الجوارح: جمع جارحة، والمراد أعضاء الإنسان التي تكتسب، من جرح، واجترح، بمعنى: اكتسب. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ١٩٦)، المفردات: (ص: ٩٧)، ترتيب القاموس المحيط: (١/ ٤٧٠)، بصائر ذوي التمييز: (٢/ ٣٧٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١/ ١٢)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (١/ ٤٥).

القسم الثاني: العبادات المالية: كإيتاء الزكاة، والنفقة على العيال، والصدقة على المساكين، والإنفاق على الدعوة والمجاهدين، ونحو ذلك.

القسم الثالث: العبادات المشتركة بين البدن والمال: كالحج، والجهاد، وصلة الرحم، والزواج بنية الإعفاف، والهجرة، والسفر لغرض شرعي، ونحو ذلك.

وعلى كل حال فإن المؤمن مدعو شرعاً إلى أن يستعمل أعضائه وحواسه في أداء الواجبات الشرعية، وفي الحرص على المستحبات، وأن يحفظها من التنزل عن المباحات، سواء كان ذلك في مشيه أو ركوبه، في لمسه أو بطشه، في ذوقه أو شمه، في استماعه أو نظره، وفي سائر حواسه وقواه.^(١)

(١) انظر: مدارج السالكين: (١/ ٩٧ - ١٠١).

الفصل الثالث

ضوابط العبودية

ويشتمل على المباحث التالية

المبحث الأول: توحيد الله تعالى والإيمان به.

المبحث الثاني: إخلاص النية.

المبحث الثالث: التزام الشرع.

توطئة

هناك عدد من الضوابط^(١) يجب تحققها ليصبح العمل عبادة مقبولة، إذ لا بد أن يكون مبنياً على توحيد وإيمان، وأن يصاحبه إخلاص في النية والقصد، وأن يتأسس على قدوة واتباع لرسول الله ﷺ، وباستكمال هذه الأمور - صحة الاعتقاد والنية والوسيلة - يكون العمل صحيحاً مقبولاً، ظاهراً وباطناً، يصح ظاهره بالمتابعة، ويصح باطنه بالتوحيد والإخلاص. وبيان هذه الضوابط في المباحث التالية:

(١) الضوابط جمع ضابط، وأصله في اللغة من ضبط الشيء بضبطه ضبطاً: أي حفظه بقوة وحزم، ولزمه دون مفارقة، انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٥٨٥)، ترتيب القاموس المحيط: (٨/٣). والمراد بالضوابط هنا ما يجمع فروع العبودية، وينظم صورها، ويضبطها لتُعرف فلا تختلط بغيرها، انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، طبعة دار الفكر: (ص: ٣٠).

المبحث الأول

توحيد الله تعالى والإيمان به

يتضمن القرآن الكريم عددًا كبيرًا من الآيات الكريمة التي تدعو إلى توحيد الله ﷻ في العبادة، وإلى إفراد التوجه إليه بالطاعات والأعمال الصالحة.

وتأتي في المقدمة تلك الآية الجامعة في سورة الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، متضمنة تخصيص العبادة لله تبارك وتعالى وحده.

قال الزمخشري وغيره: (المعنى نخصك بالعبادة).^(١)

وفي الآية الكريمة قدم المفعول ﴿إِيَّاكَ﴾ على الفعل ﴿نَعْبُدُ﴾ وذلك

لإفادة الاختصاص والحصر، أي أن جميع أنواع العبادة ينبغي أن تكون لله ﷻ وحده دون سواه.

قال ابن كثير: (وقدم المفعول وهو ﴿إِيَّاكَ﴾ وكرر للاهتمام والحصر،

أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر

القرآن، وسرها هذه الكلمة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

(١) تفسير الزمخشري: (٥٦/١)، تفسير النسفي: (٥/١).

فالأول: تبرؤ من الشرك.

والثاني: تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله ﷻ. (١)

ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تشتمل على جانبي النفي والإثبات الذي تتضمنه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، إذ إن ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ تعني البراءة من الشرك بالله جل وعلا وإثبات التوجه في أعمال العبادة إليه تبارك وتعالى وحده.

وهذا المعنى هو ما تضمنه أيضًا قول الله سبحانه

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

وقد بين الله جل وعلا في القرآن الكريم أن العمل الصالح لا ينفع ولا يثمر، ولا يجد القبول عنده سبحانه، ما لم يكن قلب صاحبه عامرًا بيقين ثابت، وعقيدة صحيحة، وتصديق جازم بالله تبارك وتعالى.

يقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

(١) تفسير ابن كثير: (١/٢٥).

كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنُوبُونَ ﴿ [الأنبياء: ٩٤].

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:

. [١١٢]

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

فهذه الآيات تضمنت اشتراط الإيمان في قبول الله تعالى سعي الآخرة من الأعمال الصالحة، وأن وعد الله تعالى بشكر هذا السعي والجزاء عليه وعدم رده وإبطاله مقيد بذلك القيد (وهو مؤمن).

يقول الرازي: (وهذا الشرط معتبر، لأن الشرط في كون أعمال البر

موجبة للثواب تقدم الإيمان، فإذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط).^(١)

فإذا حقق الإنسان هذا الشرط، والتزم بهذا القيد، بأن كان مؤمناً مصداقاً بقلبه موحداً لربه جل وعلا، فإن سعيه في العمل الصالح لا يكفر ولا يجحد، وجهده في الطاعات لا يضيع ولا يهضم، وكدحه في البر والخير لا يبخر ولا يظلم، بل كل ذلك مشكور مقبول، محفوظ مدخر لصاحبه عند الله تعالى، لا يخاف نقصاً في ثواب الطاعات، أو زيادة في السيئات.^(٢)

(١) تفسير الفخر الرازي: (١٧٩/٢٠).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٥/٦٠، ١٧/٨٦)، تفسير ابن عطية: (٤/٦٥)، تفسير القرطبي:

(١٠/١٥٤، ١١/١٦٥، ١١/٢٢٥)، تفسير ابن كثير: (٣/١٦٦، ٣/١٩٤)، نظم الدرر:

(٤/٣٧٢، ٥/١١٢).

ويتكرر قيد الإيـان في آيات أخرى أيضاً يقرر الله تعالى فيها أن الجنة والحياة الطيبة والجزاء الأحسن هو ثمرة العمل الصالح وعاقبته، لكن ذلك مشروط بسبق الإيـان.

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: ٤٠].

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا^(١)﴾ [النساء: ١٢٤].

قال ابن عطية: (قيد الأمر بالإيـان، إذ لا ينفع عمل دونه).^(٢)

ومن الآيات التي تدل على هذا الشرط أيضاً قول الله ﷻ:

﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةَ^(١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ^(١٢) فَكُرْبَةَ^(١٣) أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ^(١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ^(١٥) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ^(١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ

(١) والنقير: النقطة التي تكون في النواة، ويضرب به المثل في الشيء الطفيف. انظر معاني القرآن

للنحاس: (٢/ ٢٠٠)، المفردات: (ص: ٥٠٥)، بصائر ذوي التمييز: (٥/ ١١٣).

(٢) تفسير ابن عطية: (٢/ ١١٧)، وانظر تفسير القرطبي: (٥/ ٣٩٩)، نظم الدرر: (٢/ ٣٢٣).

ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿﴾ [البلد: ١١-١٨].

فقد ذكرت هذه الآيات الكريبات عملين صالحين، وطاعتين عظيمتين، هما العتق والإطعام، باعتبارهما من أسباب النجاة والفوز في الآخرة، ثم قيدت الآيات قبول هذين العملين وحصول التأثير بهما بقيد الإيمان: ﴿تُعْرَفَانِ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

قال البغوي: (بين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان).^(١)

ومن جملة الآيات السابقات يفهم أن الإيمان بالله جل وعلا شرط لقبول الطاعات، وأن فقد هذا الشرط يمنع الأثر الإيجابي للعمل الصالح فيما يتعلق بقبوله عند الله تعالى والجزاء الحسن عليه.

ويدل على هذا المعنى أيضًا ويؤكد ما ورد في القرآن الكريم من آيات

تقرر أن الكفر والشرك بالله تعالى مانع من قبول العمل الصالح.

يقول الله سبحانه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ

أَسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ

(١) تفسير البغوي: (٤/٤٩٠)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٣١/١٨٧)، تفسير القرطبي:

(٢٠/٤٧). و(ثم) في الآية الكريمة (للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيها إشارة إلى أن الإيمان

أعلى من العتق والإطعام، ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان، لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان

بعد العتق والإطعام، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن) التسهيل (٤/٢٠١)، وانظر تفسير

الزمخشري: (٤/٧٦٠).

هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ [إبراهيم: ١٨].

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ يَفْبِعُهَا بِحَسْبِهِ الظَّمْثَانُ مَاءٌ حَوْثٌ إِذَا

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩].

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

﴿ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا

يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا

فِيهَا وَبَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥ - ١٦].

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ١].

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَبِرَسُولِهِ ۗ ﴾ [التوبة: ٥٤].

المبحث الثاني

إخلاص النية

المراد بالإخلاص إفراد الله تعالى بالنية والقصد في الأعمال الصالحة، ويقابله الرياء وهو: (إرادة العباد بطاعة الله)^(١) بمعنى أن يظهر الإنسان العبادة للناس قاصداً الثناء والحمد منهم.^(٢)

وقد أمر الله ﷻ رسوله ﷺ أن يجرد له النية في الطاعة، وأن يخلص له العبادة، وأن يجعل قصده وباعثه في تطبيق شريعة الله جل وعلا هو طلب مرضاته ومثوبته سبحانه.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ٢٠١ أَلَا

لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢ - ٣].

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١١].

﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١٤].

والأمر لرسولنا ﷺ أمر وخطاب لأُمَّته.

يقول الرازي: (وإنما خص الله تعالى الرسول ﷺ بهذا الأمر لينبه على أن

(١) إحياء علوم الدين: (٣/ ٣٨١)، وهو مصدر، يقال: رأى فلان فلانا بعملة مرآة ورياء. انظر:

تهذيب الآثار: (٢/ ١٢٧).

(٢) انظر: الرسالة القشيرية: (ص: ٣٠٠)، مدارج السالكين: (٢/ ٧٨ - ٧٩)، فتح الباري:

(٢٤/ ١٣٠).

غيره بذلك أحق^(١)

وكما أمر الله تعالى رسوله ﷺ بإخلاص الدين عمومًا فقد أمره بالإخلاص في بعض العبادات على سبيل التخصيص.

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢].

﴿ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُوتَ وَتَكُنَ مِنْ السَّالِفِينَ ﴾ [المدثر: ٦ - ٧].

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٦٣] لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَذَلِكَ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

وخاطب الله تعالى الناس جميعًا وأمرهم بما أمر به رسوله ﷺ من الإخلاص في عبادة الله تعالى، وإفراد القصد له سبحانه.

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [غافر: ١٤].

﴿ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

والمراد بالدين طاعة الله وعبادته جل وعلا^(٢).

والملاحظ في الآيات الكريبات أن الأمر بالعبادة مقترن بحال

الإخلاص لله تعالى، فالعبادة المأمور بها شرعًا هي عبادة يصاحبها

(١) تفسير الفخر الرازي: (٢٦ / ٢٥٤).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١٥ / ٢١٤)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٧٣).

الإخلاص لله وحده، غير مجردة عنه، مما يدل على أهمية الإخلاص في العبادة، وأن فعل الطاعات دون تحرير النية وخلوصها لله وحده سبحانه دون سواه لا يثمر ولا ينفع، ولا يجد القبول عنده تبارك وتعالى.

ومن الأدلة كذلك على أن الإخلاص شرط في قبول العمل الصالح

قول الله ﷻ:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

[الكهف: ١١٠].

إذ تبين الآية أن كل ما يقوم به المسلم من عمل صالح، قلبي أو بدني أو مالي، لا بد أن يتحقق فيه صلاح في النية، قائم على إرادة الله وحده بذلك العمل الصالح، ولا بد من الخلوص من الشرك، سواء كان شركًا أكبر بصرف شيء من العبادة إلى غير الله تعالى، أو كان شركًا أصغر بالرياء وقصد الثناء والمدح من الناس: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

وكثير من المفسرين على أن المراد بالشرك في العبادة هنا مراعاة الناس في العمل الصالح^(١)، لكن لفظ الآية يعم مظاهر الشرك جميعًا، ولذلك قال محمد الأمين: (والتحقيق أن قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أعم من الرياء وغيره، أي لا يعبد ربه رياء وسمعة، ولا يصرف شيئًا من حقوق

(١) تفسير الطبري: (٤٠ / ١٦)، وانظر: تفسير البغوي: (١٨٧ / ٣)، تفسير القرطبي: (٤٧ / ١١)،

تفسير ابن كثير: (١٠٨ / ٣)، الدر المنثور: (٥ / ٤٦٩ - ٤٧١).

خالقه لأحد من خلقه).^(١)

ومن الآيات التي أوردت شرط الإخلاص أيضًا قول الله جل وعلا:

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

والمراد بإسلام الوجه لله تعالى في هذه الآيات الكريبات إخلاص النية

في العبادة لله وحده لا شريك له.^(٢)

وبدون تحقق شرط الإخلاص يفسد العمل، وتبطل العبادة، ويضيع

الأجر، ويترتب الإثم والوزر. ذلك أن إخلاص العمل لله تعالى هو في

الواقع تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن مقتضى هذه الشهادة أن لا يعبد

إلا الله وحده، وأن لا يقصد أو يراد بالعبادة إلا هو سبحانه، وذلك هو

(١) أضواء البيان: (٤/١٩٩)، وانظر: التسهيل: (٢/١٩٧)، نظم الدرر: (٤/٥١٣)، فتح القدير: (٣/٣٢٣).

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي: (٤/٤)، تفسير القرطبي: (١٤/٥٠)، تفسير ابن كثير: (١/١٥٤)، تفسير الثعالبي: (١/٤١٧)، نظم الدرر: (٢/٣٢٤)، مجموع الفتاوى: (١٠/١٧٣، ٤٩٥)، شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات) لابن تيمية، طبعة مكتبة السلام العالمية: (ص: ١٤)، مدارج السالكين: (٢/٧٦).

الإخلاص.

يقول ابن كثير: (وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله وهذا حال المرئين والمنافقين).^(١)

وقد جاء وصف المنافقين بفساد النية وخبث القصد في قول الله سبحانه:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ

يُرَاءُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٦].^(٢)

﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٣٨].^(٣)

ولذلك كان من توبة المنافق أن ينخلع من وصف الرياء، وأن يلتزم

بإخلاص الدين لله جل وعلا.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (١٤٥)

(١) تفسير ابن كثير: (١ / ١٥٥).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٣١١ / ٣١٣).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٥ / ٨٧ - ٨٨).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [النساء: ١٤٥-١٤٦].

وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بالمنافقين الموصوفين بالرياء
المبطل للعمل الصالح. (١)

فقال تبارك وتعالى: ﴿ يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

فالإنفاق على المحتاجين عمل صالح، لكن الرياء يبطله ويفسده، وقد
ضرب الله تعالى لذلك مثلاً بالصفوان، وهو الحجر الأملس يعلوه تراب
فيصبيه الوابل، وهو المطر الشديد، فيصبح ذلك الصفوان صلداً: أي نقياً،
ليس عليه بقية من تراب أو غبار، وكذلك المنافقون المراءون لا يجدون
لصنيعهم نفعاً، ولا يلقون لعملهم ثواباً. (٢)

قال ابن جرير في تفسيره للآية الكريمة: (ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر
المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالهم، فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة

(١) انظر: تفسير الطبري: (٣/ ٦٤، ٦٦).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (١/ ٢٥٠-٢٥١)، زاد المسير: (١/ ٢٧٦)، تفسير أبي السعود:

(١/ ٢٥٩)، نظم الدرر: (١/ ٥١٧).

الصفوان الذي كان عليه تراب، فأصابه الوابل من المطر، فذهب بما عليه من التراب، فتركه نقياً لا تراب عليه ولا شيء، يراهم المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالاً، كما يرى التراب على هذا الصفوان، بما يراؤونهم به، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله، لأنه لم يكن لله، كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوان من التراب، فتركه أملس لا شيء عليه، فذلك قوله: ﴿لَا يَقْدُرُونَ﴾ يعني به الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول: لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا، لأنهم لم يعملوا المعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوا رياء الناس، وطلب حمدهم، وإنما حظهم من أعمالهم ما أرادوه وطلبوه بها.^(١)

وفي السنة الشريفة أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً له ﷻ.

ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه].^(٢)

(١) تفسير الطبري: (٣ / ٦٦)، وانظر: إعلام الموقعين: (١ / ١٨٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان: (٦ / ٢٤٦٢)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: [إنما الأعمال بالنية]: (٢ / ١٥١٥ - ١٥١٦).

فقوله عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال بالنية] يفيد الحصر، فلا عمل إلا بنية، وهو تقرير منه ﷺ بأن قبول الأعمال أوردتها، صلاحها أو فسادها، معتبر بالنية، إذ القصد والباعث هو الذي يميز العمل لله عن العمل لغيره رياء.^(١)

وقد عرض النبي ﷺ لهذه القاعدة الكلية مثلاً بالهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام، فهي في ظاهرها عمل صالح، وعبادة شرعية، لكن الذي يجعلها مقبولة مثاباً عليها هو إرادة الله تعالى وحده بها: [فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله...].

قال النووي: (معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظ، ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة).^(٢)

يقول ابن رجب: أخبر النبي ﷺ أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ورسوله، ورغبة في تعلم دين الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه فخراً وشرفاً أن حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على

(١) انظر: شرح الأربعين حديثاً النووية لابن دقيق: (ص: ٤٣)، شرح حديث النية: (ص: ١٦)،

إعلام الموقعين: (٣/ ١٢٣)، فتح الباري: (١/ ٣٣)، جامع العلوم والحكم: (١/ ٦٣).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣/ ٥٤).

إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر، والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر^(١).

والجهاد مثال آخر.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه^(٢) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر^(٣)، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: [من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله].^(٤)

قال النووي: (فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة

(١) جامع العلوم والحكم: (١ / ٧٣).

(٢) هو عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، أسلم قديماً، وقدم المدينة بعد فتح خير، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البصرة، وولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه على الكوفة، كان فقيهاً عالماً حسن الصوت بالقرآن، وكان عمر رضي الله عنه يطلب منه القراءة، توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٥٥٦ - ٥٦٢)، الإصابة: (٤ / ١٨١ - ١٨٣).

(٣) أي ليوصف بالشجاعة بين الناس ويذكرها، ومرجع هذا إلى السمعة، ومرجع الذي يليه في الحديث إلى الرياء. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ١٦٣)، فتح الباري: (١١ / ٢٩٠).

(٤) رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: (٣ / ١٠٣٤ - ١٠٣٥) ومسلم في كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: (٢ / ١٥١٢ - ١٥١٣).

الله هي العليا).^(١)

وهكذا سائر الأعمال مثل الجهاد والهجرة في هذا الباب، فصلاحها وفسادها معتمد على النية والإرادة الدافعة إلى العمل، ولا يقبل الله من ذلك إلا ما كان خالصًا له سبحانه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه].^(٢)

يقول النووي في شرحه للحديث القدسي: (ومعناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير، والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به)^(٣).

فمن أراد قبول العمل الصالح فليبتغ به وجه الله وحده سبحانه.

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: (أرأيت رجلاً غزى يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال الرسول ﷺ: [لا شيء له])^(٤)

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣ / ٤٩)، وانظر: تهذيب الآثار: (٢ / ١١٣ وما بعدها).

(٢) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله: (٣ / ٢٢٨٩).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٨ / ١١٥-١١٦)، وانظر تهذيب الآثار (٢ / ١١٣)، وما بعدها.

(٤) هو صُدِّي بن عجلان بن الحارث، أبو أمامة الباهلي، من أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، سكن الشام، كان عابداً زاهداً، توفي سنة ست وثمانين. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٧٣٣ - ٧٣٦)، الإصابة (٣ / ٣٣٩ - ٣٤١).

(٥) (أي لا أجر له) حاشية السندي على سنن النسائي، ط ٢، دار سحنون: (٦ / ٢٥).

فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله ﷺ: [لا شيء له (ثم قال): إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه].^(١)

وإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص كان الوزر والسيئة والعقاب عوضاً عن الأجر والحسنة والثواب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت

(١) رواه النسائي (سنن النسائي)، ط ٢، دار سحنون في كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر: (٢٥ / ٦)، وحسن إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار، طبعة المكتبة العصرية، بذيل إحياء علوم الدين: (٤ / ٥٠٧)، وجود إسناده كذلك المنذري في الترغيب والترهيب ط ٣، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: (١ / ٥٥) وابن رجب في جامع العلوم والحكم: (١ / ٨١)، وابن حجر في الفتح: (١١ / ٢٩١)، والسيوطي في الدر المنثور: (٥ / ٤٧٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: ٢٤٢).

فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار.^(١)

قال النووي في شرح الحديث: (وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصًا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصًا).^(٢)

يقول ابن تيمية: (فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس، وتعظيمهم لهم، وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة، فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب).^(٣)

(١) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار: (٢/١٥١٣ - ١٥١٤).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣/٥١).

(٣) مجموع الفتاوى: (١٤/١١٣).

وسياقي بمشيئة الله في المبحث الثالث مزيد من عبارات الأئمة في كون الإخلاص ركنًا أساسيًا من أركان قبول العمل.

المبحث الثالث

التزام الشرع

لا يكفي في قبول العبادة أن يكون المؤمن مخلصاً لله تعالى، مريدًا في عمله وجه الله سبحانه، قاصدًا ثوابه ومرضاته، بل لابد من تحقيق شرط آخر، هو صلاح العمل.

أي أن هناك ضابطين، أحدهما متعلق بالنية والقصد والإرادة، وهو الإخلاص لله جل وعلا، والآخر متعلق بالعمل ذاته، يتمثل في المتابعة للشرعية التي جاء بها رسول الله ﷺ.

وهذا الضابط الثاني هو المراد بالعمل الصالح في قول الله تعالى:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

[الكهف: ١١٠].

فالعمل الصالح هو ما تضمنه شرع الله جل وعلا مما أحبه الله ورسوله

ورضياه، وأمرابه على سبيل الوجوب أو الاستحباب.^(١)

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ أي ملا

كان موافقًا لشرع الله ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وهو الذي يراد به وجه

الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصًا

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٨/ ٢٥٠ - ٢٥٠/ ٢٥ - ٢٨/ ١٣٥)، شرح حديث النية: (ص: ١٤).

الله، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ).^(١)

يقول ابن تيمية: (فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب).^(٢)

ومن ثم فإن المؤمن حين يسعى في هذه الدنيا، سالكاً طريق الآخرة، مبتغياً وجه ربه، فليس له أن ينتظر لسعيه قبولاً، ولا يرجو له ثواباً، ما لم يكن ذلك السعي مشروعاً من الله جل وعلا، مرضياً عنده سبحانه، متضمناً امتثال أمره واجتناب نهيهِ، منبثقاً من الاتباع لطريقة رسول الله ﷺ ومسلكه، والالتزام بمنهجه وسنته.

يقول الله تبارك وتعالى:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

قال ابن عطية: (شرط في مريد الآخرة أن يسعى لها سعيها، وهو

ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه).^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (١٠٨/٣)، وانظر تفسير البيضاوي: (٢٥/٢)، نظم الدرر: (٥١٣/٤)، فتح القدير: (٣٢٣/٣).

(٢) مجموع الفتاوى: (٢١٣/١٠)، وانظر: دستور الأخلاق في القرآن: (ص: ٤٤٣ - ٤٤٤).

(٣) تفسير ابن عطية: (٤٤٦/٣)، وانظر تفسير ابن كثير: (٣٣/٣).

ويقول البقاعي: (أي وضم إلى نيته العمل، بأن سعى لها سعيها، أي الذي هو لها، وهو ما كانت جديرة به من العمل بما يرضي الله، بما شرع في كتابه و سنة رسوله ﷺ، لا أي سعي كان بما لم يشهد له ظاهر الكتاب و السنة).^(١)

وهذا الشرط لقبول العمل هو المعبر عنه بالإحسان في قول الله جل وعلا:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ [لقمان: ٢٢].

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

قال ابن كثير بعد أن فسر إسلام الوجه بالإخلاص لله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي اتبع في عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق.

وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصًا

(١) نظم الدرر: (٤ / ٣٧١ - ٣٧٢)، وانظر: تفسير الطبري: (١٥ / ٥٩)، تفسير الفخر الرازي:

صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعًا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقًا، وهم الذين يراؤون الناس، ومتى فقد المتابعة كان ضالًّا جاهلًا، ومتى جمعها كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم^(١).

يقول ابن تيمية: (وهذان الوصفان، وهما إسلام الوجه لله والإحسان، هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصًا لله، صوابًا: موافقًا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله)^(٢).

(فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنًا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا، وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا^(٣))، والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله، فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنًا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من

(١) تفسير ابن كثير: (١/٥٥٩)، وانظر: (١/١٥)، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ط ٢،

مكتبة السنة: (ص: ٤٥١١)، مدارج السالكين: (٢/٧٦).

(٢) مجموع الفتاوى: (٢٨/١٧٥).

(٣) حديث عمر رضي الله عنه رواه أحمد في الزهد، ط ١، مكتبة الصفا: (ص: ١٦٠).

العقاب).^(١)

وإذا كان شرط الإخلاص فيه تحقيق لمعنى لا إله إلا الله، فإن شرط المتابعة يحقق مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله ﷺ، استجابة لأمر الله تعالى:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل

عمران: ٣١].

يقول ابن تيمية: (وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة، وتعبد بالبدعة، لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله، ولم يخرج عن شريعة رسول الله ﷺ التي بلغها عن الله).^(٢)

واعتبر ابن القيم أن تحقيق هذين الأصلين يمثل هجرتين للقلب إلى

الله تبارك وتعالى:

(١) مجموع الفتاوى: (٢٨ / ١٧٦ - ١٧٧)، وانظر: (١٠ / ١٧٣، ١٨ / ٢٥١).

(٢) مجموع الفتاوى: (١١ / ٦١٧ - ٦١٨)، وانظر: (١ / ٣٣٣، ١٠ / ٢٣٤)، اقتضاء الصراط

المستقيم: (ص: ٤٥٢).

واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم
 فاهجرة الأولى إلى الرحمن بال
 فالقصد وجه الله بالأقوال وال
 فبذاك ينجو العبد من إشراكه
 والهجرة الأخرى إلى المبعوث بال
 فيدور مع قول الرسول وفعله
 وقد وعد الله جل وعلا بحفظ ثواب المؤمنين الذين يجمعون أوصاف

الحسن في أعمالهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
 مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

كما بين سبحانه أنه خلق عباده ليختبرهم في حسن العمل:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
 [الكهف: ٧].

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

فلم يصف ﷻ العمل بالكثرة وإنما وصفه بالحسن، وذلك يشتمل على
 الأصلين العظيمين: صلاح العمل، وخلوصه لله ﷻ.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾ أي ليختبركم ﴿أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولم يقل أكثر عملاً، بل أحسن عملاً، ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله ﷻ، على شريعة رسول الله ﷺ، فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل).^(١)

فلا بد في عبادة الله من إخلاص الدين له سبحانه، ولا بد فيها من موافقة شرعه، و متابعة أمره الذي بعث به رسله ﷺ.^(٢)

وما ذكره ابن كثير في تفسير العمل الحسن في الآية الكريمة مروى عن الفضيل بن عياض^(٣) إذ قال: (أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة).^(٤)

(١) تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٣٨)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٣٠ / ٥٦)، روضة المحبين: (ص: ٤٧).

(٢) انظر: التدمرية لابن تيمية ط ١: (ص ٢٣٢-٢٣٤)، إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان لابن القيم ط ١، دار ابن الجوزي: (١ / ٤٢-٤٣).

(٣) هو الفضيل بن عياض بن مسعود، أبو علي التميمي الخراساني، إمام محدث قدوة، شيخ الإسلام، رحل في طلب العلم، وسكن بمكة مجاوراً للحرم، كان عابداً فاضلاً ورعاً، توفي سنة سبع وثمانين ومائة. انظر: طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ط ٣، مكتبة الخانجي: (ص: ٦-١٤)، سير أعلام النبلاء: (٢ / ٣٠٤٢-٣٠٤٨).

(٤) حلية الأولياء: (٨ / ٩٥)، وانظر تفسير البغوي: (٤ / ٣٦٩)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ١٧٣-١٧٤)، مدارج السالكين: (١ / ٧٣).

ومن ثم قال ابن القيم: (العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه^(١) رملاً يثقله ولا ينفعه).^(٢)

ذلك أن العمل حركة تسبقها نية ولا بد من الصلاح في الأمرين.
يقول ابن تيمية: (لما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي ﷺ: (أصدق الأسماء حارث وهمام).^(٣))
فكل أحد حارث وهمام، له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، والعمل المحمود: الصالح، وهو المأمور به).^(٤)

(١) الجراب: المزود أو الوعاء. انظر: ترتيب القاموس المحيط: (١ / ٤٦٦).

(٢) الفوائد: (ص: ٧٤).

(٣) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب تغيير الأسماء: (٥ / ٢٣٧) من حديث أبي وهب الجشمي بلفظ: (وأصدقها حارث وهمام)، وأحمد في المسند: (٤ / ٣٤٥)، والبخاري في الأدب المفرد، ط ١، دار الصديق: (ص: ٢٨٣)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٣ / ٢٤٦)، وصححه الألباني في تخريج أحاديث الأدب المفرد: (ص: ٢٨٤)، وهو في السلسلة الصحيحة: (ص: ٣٥٢).

قال المنذري: (إنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء لأن الحارث هو الكاسب، والهتام هو الذي يهّم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين) الترغيب والترهيب: (٣ / ٧٠)، وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري، طبعة دار المعرفة: (٧ / ٢٥١)، روضة المحبين: (ص: ٤٢)، إغاثة اللهفان: (١ / ٦٩).

(٤) مجموع الفتاوى: (٢٨ / ١٣٥).

وبالصالح في النية والحركة يحقق المؤمن معنى العبودية كما قال ابن القيم: (لا يكون العبد متحققاً بـ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ إلا بأصلين عظيمين أحدهما متابعة الرسول ﷺ، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾^(١).

وقال نظماً:

فقيام دين الله بالإخلاص وال
لم ينج من غضب الإله وناره
والناس بعد فمشارك بالله
والله لا يرضى بكثرة فعلنا
إحسان إنهماله أصلان
إلا الذي قامت به الأصلان
أو ذو ابتداع أو له الوصفان
لكن بأحسنه مع الإيمان.^(٢)

وقد جاء توجيه رسول الله ﷺ بالصالح في العمل صريحاً جلياً لا لبس فيه، حين أوصى أصحابه ﷺ بالالتزام بستته عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند مضامينها، وعدم تجاوزها، أو الانحراف عن منهجها وسيلها.

فمن حديث العرباض بن سارية^(٣) ﷺ يقول ﷺ: [فعليكم بستتي وسنة

(١) مدارج السالكين: (٧٣/١).

(٢) القصيدة التونية: (١/٩٩).

(٣) هو عرياض بن سارية، أبو نجيع السلمى، قديم الإسلام، من أهل الصفة، نزل الشام، وسكن حمص، وحديثه في السنن الأربعة، توفي سنة خمس وسبعين. انظر تهذيب الأسماء واللغات:

(١/٤٣٢)، الإصابة: (٤/٣٩٨-٣٩٩).

الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ^(١)، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة^(٢).

والحديث الشريف واضح في الأمر بالتمسك بطريقة عليه الصلاة والسلام في كل أعمال العبادة، ما تعلق منها بالقلب أو اللسان أو الجوارح. قال ابن رجب: (السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله)^(٣).

وفي تعبيره ﷺ بالعض على النواجذ مزيد تأكيد واعتناء بشأن السنة الشريفة وأهمية التقيد بها.

(١) النواجذ: الأضراس، والتعبير بها لأنها أعظم في القوة. انظر النهاية في غريب الحديث: (٢٠/٥)، شرح الأربعين النووية لابن دقيق: (ص: ١٨٥)، مجموع الفتاوى: (٢٢/٢٢٥)، عون المعبود: (٨/١٧).

(٢) رواه أبو داود، في كتاب السنة، باب في لزوم السنة: (٥/١٣-١٥)، والترمذي بنحوه في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (٥/٤٤-٤٥)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (١/١٥-١٦) وأحمد في المسند: (٤/١٢٦)، والدارمي: (١/٤٣-٤٤)، والحاكم في المستدرک: (١/١٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: ٣١٣).

(٣) جامع العلوم والحكم: (٢/١٢٠).

قال الخطابي^(١): (إنما أراد بذلك الجِد في لزوم السنة، فعل من أمسك الشيء بين أضراسه، وعض عليه، منعاً له أن ينتزع، وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء).^(٢)

ولما أمر عليه الصلاة والسلام بالتزام سنته الشريفة حذر من ضدها، وهو إحداث عبادات لم يشرعها الله ورسوله [وإياكم ومحدثات الأمور] وأكد ذلك التحذير بقوله [فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة].

والمراد بالمحدثات ما أحدث واخترع على سبيل التعبد والتدين، مما ليس له دليل أو أصل في الشرع يرجع إليه، وهذه المحدثات في الدين هو ما يعبر عنها شرعاً بلفظ البدعة كما في هذا الحديث الشريف.^(٣)

قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين برئ منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة).^(٤)

(١) هو حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان البستي الخطابي، إمام حافظ، فقيه لغوي محدث، رحل في طلب العلم، ثم صنف فأكثر، من مصنفاته: شرح سنن أبي داود، وغريب الحديث، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ١٥٦٤)، الأعلام: (٢/ ٢٧٣).

(٢) معالم السنن: (٧/ ١٢)، وانظر: الترغيب والترهيب: (١/ ٧٩)، جامع العلوم والحكم: (٢/ ١٢٦).

(٣) انظر: الاعتصام للشاطبي، طبعة مكتبة الرياض الحديثة: (١/ ٣٧)، فتح الباري، طبعة دار الفكر: (١٣/ ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٧٨)، الإبداع في مضار الابتداع، لعلي محفوظ ط ٧، دار الاعتصام: (ص: ٢٦)، شرح الأربعين لابن دقيق: (ص: ٦٩ - ٧٠، ١٨٥).

(٤) جامع العلوم والحكم: (٢/ ١٢٨)، وانظر فتح الباري: (١١/ ١٢٨).

وقد تكرر هذا المعنى في كلام المصطفى ﷺ، فمن حديث جابر بن عبد الله ﷺ أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبة الجمعة: [أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة].^(١)

وعلى ذلك فإن العمل التعبدي إذا فقد شرط الموافقة لشرع الله جل وعلا، والاتباع لسنة رسوله ﷺ، كان عملاً باطلاً، مردوداً غير مقبول، مهما كان صاحبه محققاً لشرط الإخلاص.

عن عائشة^(٢) قالت: قال رسول الله ﷺ: [من أحدث في أمرنا^(٣) هذا ما ليس منه فهو رد^(٤)].^(٥)

(١) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة: (١/٥٩٢).

(٢) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ﷺ، أم عبد الله، زوج النبي ﷺ، تزوجها بمكة، وبنى بها بالمدينة، كانت من أكثر الصحابة رواية، فقيهة عالمة، عابدة زاهدة، توفيت سنة سبع وخمسين. انظر: صفة الصفوة: (٢/١٥ - ٣٨)، تهذيب الأسماء واللغات: (١/٨٦٨ - ٨٧٠).

(٣) المراد بالأمر أمر الدين والشرع. انظر: جامع العلوم والحكم: (١/١٧٧)، فتح الباري: (١١/١٢٨).

(٤) [رد] مصدر بمعنى اسم المفعول: أي مردود وباطل لا يعتد به. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/٢١٣)، شرح الأربعين لابن دقيق: (ص: ٦٩)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢/١٦)، فتح الباري: (١١/١٢٨).

(٥) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطالحوا على صلح جور فالصلح مردود: (٢/٩٥٩)، ومسلم بنحوه في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (٢/١٣٤٣).

وفي رواية أخرى لمسلم: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد].^(١)
يقول ابن رجب: (هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو
كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث [الأعمال بالنيات] ميزان
للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله
فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على
عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين
في شيء)^(٢) وكل (من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله
فعمله باطل مردود عليه).^(٣)

وهذا هو المقصود بقول سفیان الثوري: (لا يستقيم قول إلا بعمل،
ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة
السنة).^(٤)

وقول أيوب السخيتاني^(٥): (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد
من الله بعدًا).^(٦)

(١) كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة: (١٣٤٤ / ٢).

(٢) جامع العلوم والحكم: (١٧٦ / ١).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١٧٨ / ١)، وانظر: الاعتقاد للبيهقي، طبعة فيصل آباد: (ص: ١١١).

(٤) حلية الأولياء: (٣٢ / ٧)، الاعتصام: (٨٤ / ١).

(٥) هو أيوب بن أبي تيممة واسمه كيسان، أبو بكر السخيتاني البصري، من الأئمة الحفاظ والفقهاء
الثقات، صاحب عبادة وزهد واتباع للسنة، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: صفة
الصفوة: (٣ / ٢٩١ - ٢٩٦)، سير أعلام النبلاء: (١ / ١١٧٦ - ١١٧٩).

(٦) حلية الأولياء: (٣ / ٩)، صفة الصفوة: (٣ / ٢٩٥)، الاعتصام: (١ / ٨٣، ١١٧).

وقول الجنيد^(١): (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ، واتبع سنته، ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه).^(٢)

وقول عبد القادر الجيلاني^(٣): (لا تبدع ولا تحدث في دين الله ﷻ شيئاً لم يكن، اتبع الشاهدين العدلين: الكتاب و السنة، فإنها يوصلانك إلى ربك ﷻ، وأما إن كنت مبتدعاً فشاهاك عقلك وهوأك، فلا جرم يوصلانك إلى النار).^(٤)

وقول ابن القيم: (كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، لا بالأراء والأهواء).^(٥)

(١) هو الجنيد بن محمد، أبو القاسم النهاوندي البغدادي، القواريري (لأن أباه كان يبيع الزجاج)، صاحب علم وفقه وذكاء، معروف بالعبادة والزهد، وبلاغة الألفاظ ودقة المعاني، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الصوفية: (ص: ١٥٥ - ١٦٣)، سير أعلام النبلاء: (١/ ١٣٣٧ - ١٣٣٨).

(٢) طبقات الصوفية: (ص: ١٥٩)، حلية الأولياء: (١٠/ ٢٥٧)، وانظر: صفة الصفوة: (٢/ ٤١٨)، الاعتصام: (١/ ٩٥).

(٣) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله، محي الدين، أبو محمد الجيلاني الحنبلي، إمام زاهد واعظ، وفقه عالم قدوة، شيخ الحنابلة في زمانه، تصدر للتدريس والإفتاء والوعظ في بغداد، من مصنفاته: الفتح الرباني، الغنية لطالب طريق الحق، توفي سنة إحدى وستين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢٣٠٩ - ٢٣١٣)، الأعلام: (٤/ ٤٧).

(٤) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني، طبعة دار الألباب: (ص: ١٩٤)، وانظر له أيضاً الغنية، طبعة دار الألباب: (ص: ٧٩ - ٨٠).

(٥) مدارج السالكين: (١/ ٧٣).

ذلك أن العبادات إنما تنبني وتتأسس - كما يقول أهل العلم - على التوقيف لا على الرأي، والأصل فيها المنع حتى يرد الدليل الشرعي.^(١)

يقول ابن تيمية: (العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصليين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله ﷺ، لا نعبده بالأهواء والبدع، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨) ﴿إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجنائية: ١٨ - ١٩]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله ﷺ من واجب ومستحب).^(٢)

وهذا هو الباعث إلى مقولة عمر بن الخطاب ﷺ وهو يقبل الحجر الأسود: (إني لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك).^(٣)

وفي رواية أخرى: (رأيت رسول الله ﷺ بك حفيًا).^{(٤)(٥)}

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٧/٢٩، ١/٣٣٤).

(٢) مجموع الفتاوى: (١/٨٠)، وانظر: (١/٣٦٥، ١١/٥٨٥)، شرح الطحاوية: (ص: ٢٠٢).

(٣) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ﷺ في كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف: (١/٩٢٥).

(٤) أي مهتًا معتنيًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/٤٠٩)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧/٩).

(٥) رواه مسلم من حديث سويد بن غفلة ﷺ في كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود: (١/٩٢٦).

فعمرو ﷺ يعبد الله تعالى بهذا التقبيل للحجر الأسود، امتثالاً لشرع الله، وتأسياً برسول الله ﷺ، ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولولا ذلك لما قبله. وهذا منه ﷺ حث على الوقوف عند حدود الاتباع والموافقة لما جاءت به الشريعة.^(١)

ومثله حديث علي ﷺ: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه).^(٢) ولذا أيضاً كان من قول عدد من الصحابة ﷺ: (الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة).^(٣)

وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو في الدين^(٤)، حتى لا ينحرف المسلم عن حد الاعتدال والتوسط إلى طرف المبالغة والتشدد في العبادات بلا فقه

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٩ / ١٦ - ١٧).

(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح: (١ / ١١٤ - ١١٥) وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، طبعة دار إحياء التراث العربي: (ص: ١٩). وصححه الألباني في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، ط ٢، المكتب الإسلامي: (١ / ١٤٠).

(٣) هذا القول مروى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء ﷺ. انظر: الزهد: (ص: ٢٠٦)، المستدرک: (١ / ١٨٤)، حلية الأولياء: (١ / ٢٥٣)، صفة الصفوة: (١ / ٤٧٦)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ٣٩٣، ٢٢ / ٢٢٤، ٢٥ / ٢٧٢، ٢٨ / ١٧٨)، الاعتصام: (١ / ٧٩، ٨١).

(٤) المراد بالغلو في الدين المبالغة والتشدد ومجاوزة الحد الشرعي. انظر النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٣٨٢)، فتح الباري طبعة دار الفكر: (١٣ / ٢٧٨)، الغلو في الدين لعبد الرحمن اللويحي، ط ١، مؤسسة الرسالة: (ص: ٨١ - ٨٢).

شرعي، فيؤول به ذلك إلى الابتداع والرغبة عن السنة.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكُتُبِ لَا تَعْلُوا فِي

دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١ - سورة المائدة: ٧٧].

ويقول تبارك وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة نزلت في بعض أصحاب

رسول الله ﷺ، حين عزموا على ترك بعض المباحات تعبدًا وتدينًا.^(١)

عن ابن عباس رضي الله عنه: (أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني

إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم.

فأنزل الله ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا﴾

[المائدة: ٨٧ - ٨٨].^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧ / ٨ - ١١)، تفسير البغوي: (٢ / ٥٨ - ٥٩)، تفسير ابن عطية: (٢ /

٢٢٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٨٧ - ٨٨)، الدر المنثور: (٣ / ١٣٩ - ١٤٤)، فتح القدير: (٢ /

٧٠ - ٧١)، الاعتصام: (١ / ٣٢٣ - ٣٢٥).

(٢) رواه الترمذي وحسنه في كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المائدة: (٥ / ٢٥٥ - ٢٥٦)،

وابن أبي حاتم في تفسيره، طبعة المكتبة العصرية: (٤ / ١١٨٦)، والواحدي في أسباب النزول،

طبعة دار الحديث: (ص: ١٦٨)، وصححه الصباطي: تحفة الأحوزي: (٧ / ٤٨٠) (الهامش)،

وانظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ط ١، دار إحياء العلوم: (ص: ٩٦)، تفسير

الطبري: (٧ / ١١)، الدر المنثور: (٣ / ١٣٩).

وعن أنس بن مالك^(١) قال: جاء ثلاثة رهط^(٢) إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها^(٣)، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله ﷺ فقال: [أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني].^(٤)

وفي رواية مسلم: [فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش].^(٥)

(١) هو أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ، جاءت به أمه أم سليم بنت ملحان^(٦) إلى رسول الله ﷺ حين قدم المدينة وهو ابن عشر سنين، أشبه الناس صلاة برسول الله ﷺ، أحد المكثرين من الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، توفي بالبصرة سنة اثنتين وتسعين. انظر: صفة الصفوة: (١/٧١٠-٧١٤)، الإصابة: (١/٢٧٥-٢٧٨).

(٢) الرهط: من الثلاثة إلى العشرة، جمع لا واحد له من لفظه. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/٢٨٣)، فتح الباري: (١٩/١٢٥).

(٣) [أي رأى كل منهم أنها قليلة] فتح الباري: (١٩/١٢٦).

(٤) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: (٥/١٩٤٩).

(٥) رواه مسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح: (٢/١٠٢٠).

ومع أن باعث هؤلاء الأصحاب ﷺ الوصول إلى ثواب الله تعالى ومرضاته، لكن رسول الله ﷺ رد عليهم صنيعهم، وصرح بمخالفته لطريقته عليه الصلاة والسلام: [فمن رغب عن سنتي فليس مني].

قال ابن حجر: (الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني).^(١)

فقد برئ ﷺ ممن يعرض عن المشروع المسنون إرادة ومحبة، ويظن أن طريقته المبتدعة في التقرب إلى الله تعالى هي الأفضل والأجود.

وقد ذم الله تعالى النصارى الذين أحدثوا مسلك الرهبانية، فشددوا على أنفسهم في العبادة بما لم يرد في شريعة الله جل وعلا، ثم لم يفوا بعد ذلك بما التزموا به، ولم يقوموا بما تحمّلوه، بل غيروا وبدلوا.

قال ﷺ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ

اللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

قال ابن الجوزي: (هي غلوهم في العبادة، وحمل المشاق على أنفسهم في

الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعب في الجبال).^(٢)

فقد عاب الله عليهم الابتداع بما لم يكتبه الله عليهم، ثم عاب عليهم

عدم الوفاء ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾.

(١) فتح الباري: (١٩/١٢٦)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٢٧/٦٠).

(٢) زاد المسير: (٧/٣١١)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٨/٢٢٨).

يقول ابن كثير: (هذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرابة يقربهم إلى الله ﷻ).^(١)

ولذا حذر رسول الله ﷺ من الغلو و التنطع والتعمق^(٢) المتجاوز للسنة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: [وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين].^(٣) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [هلك المنتطعون] قالها ثلاثا.^(٤)

قال النووي: (أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم).^(٥)

(١) تفسير ابن كثير: (٤/ ٣١٥)، وانظر: مدارج السالكين: (٢/ ٥٤ - ٥٥) فتح الباري: (١٩/ ١٢٦).

(٢) التعمق: هو التشدد والمبالغة في الأمر بحيث يتجاوز فيه الحد. انظر النهاية في غريب الحديث: (٣/ ٢٩٩)، فتح الباري: (١٣/ ٢٧٨)، وقد بوب البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع: (٦/ ٢٦٦).

(٣) رواه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى: (٥/ ٢٦٨) وابن ماجه في كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي: (٢/ ١٠٠٨)، وأحمد في المسند: (١/ ٢١٥)، والحاكم في المستدرک: (١/ ٦٣٧ - ٦٣٨) و صححه، ووافقه الذهبي، و صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ١٨٥).

(٤) رواه مسلم في كتاب العلم، باب هلك المنتطعون: (٣/ ٢٠٥٥).

(٥) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦/ ٢٢٠)، وانظر: النهاية في غريب الحديث: (٥/ ٧٤)، الغلو في الدين: (ص: ٥٨ - ٦٢).

كما بين عليه الصلاة والسلام أن عاقبة هذا المنهج إلى خسارة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الدين يسر، ولن يشاد^(١) الدين أحد إلا غلبه].^(٢)

قال ابن حجر: (والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب).^(٣)

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (والله لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما عشت)^(٤) أنكر عليه ذلك.

يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل) فقلت: بلى يا رسول الله، قال: (فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك^(٥)

(١) [المشادة بالتشديد المبالغة] فتح الباري: (١/١٦٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر: (١/٢٣).

(٣) فتح الباري: (١/١٦٥).

(٤) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو محمد القرشي السهمي، أسلم قبل أبيه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان عالما متعبدا، توفي سنة خمس وستين. انظر: صفة الصفوة: (١/٦٥٥ - ٦٦٠)، الإصابة: (٤/١٦٥ - ١٦٧).

(٥) من إحدى روايات البخاري للحديث: في كتاب الصوم، باب صوم الدهر: (٢/٦٩٧).

(٦) الزور: بفتح الزاي وسكون الواو: الضيف الزائر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/٣١٨)، فتح الباري: (٩/٥٠، ٢٢/٣٣٤).

(٧) المراد يكفيك، انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/٣٨١)، فتح الباري: (٩/٥٠).

أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله] فشددت فشدّ عليّ. قلت يا رسول الله، إني أجد قوة، قال: (فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه) قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: [نصف الدهر] فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم).^(١)

وفي رواية أخرى: (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: [ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار] قلت: إني أفعل ذلك. قال: [فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك^(٢)، ونفخت نفسك^(٣)، وإن لنفسك حقًا، ولأهلك حقًا، فصم وأفطر، وقم ونم].^(٤))

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وحبل

(١) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم: (٢ / ٦٩٧)، ومسلم بنحوه في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر...: (١ / ٨١٢).

(٢) هجمت عينك: (أي غارت وضعفت لكثرة السهر). فتح الباري: (٦ / ٤٧)، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد، ط ١، دار الكتاب العربي: (١ / ٢١).

(٣) نفخت نفسك: أي أعييت وسئمت وكتلت.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (١ / ٢١ - ٢٢)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٨ / ٤٦)، فتح الباري: (٦ / ٤٧).

(٤) من رواية البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه: (١ / ٣٨٧)، ورواه مسلم بنحوه في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر...: (١ / ٨١٦)، وانظر فتح الباري: (٩ / ٥٩)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٨ / ٣٩).

ممدود بين ساريتين، فقال: (ما هذا؟) قالوا: لزنب^(١) تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: [حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد].^(٣)

قال النووي: (فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق).^(٤)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله ﷺ، فقال: (من هذه؟) قلت: فلانة، لا تنام بالليل، تذكر من صلاتها، فقال: [مه^(٥)، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا].^(٦)

-
- (١) المراد على الأرجح أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. انظر: فتح الباري: (٦/ ٤٣ - ٤٤).
- (٢) هي زينب بنت جحش بن رثاب الأسدية، ابنة عمّة رسول الله ﷺ أميمة بنت عبد المطلب، تزوجها رسول الله ﷺ سنة ثلاث من الهجرة، كانت رضي الله عنها كثيرة الصدقة والعبادة، توفيت سنة عشرين. انظر: صفة الصفوة: (٢/ ٤٦ - ٤٩) الإصابة: (٨/ ١٥٣ - ١٥٥).
- (٣) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة (١/ ٣٨٦)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته... (١/ ٥٤٢).
- (٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (٦/ ٧٣)، وانظر: فتح الباري: (٦/ ٤٤).
- (٥) [مه] اسم فعل بمعنى اسكت أو اكفف، وفيه معنى الزجر والإنكار. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤/ ٣٧٧) فتح الباري: (١/ ١٧٥).
- (٦) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة: (١/ ٣٨٦)، ومسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته... (١/ ٥٤٢).

فالكراهية والإنكار منه عليه الصلاة والسلام هنا إنما هو على التشديد والتعمق خشية السامة والملل المفضي إلى ترك العبادة، والحديث وإن كان سبب وروده خاصًا بالصلاة، لكن لفظه عام يشمل جميع العبادات.^(١)

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل^(٢) نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي ﷺ: [مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه].^(٣)

قال ابن تيمية: (لما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه، ونهاه عن فعل غير المشروع).^(٤)

ويقول ابن حجر: (وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً، والجلوس في الشمس، ليس هو

(١) انظر: فتح الباري: (١/ ١٧٥، ٦/ ٤٣ - ٤٥)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٦/ ٧٣)، الاعتصام: (١/ ٢٩٦).

(٢) مشهور بكنيته رضي الله عنه، واسمه قُسَيْرٌ، قرشي عامري وقيل أنصاري مدني، ليس في الصحابة من يكنى أبا إسرائيل غيره. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١/ ٦٦٦)، الإصابة: (٥/ ٣٣٦، ٧/ ١٠-١١).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية: (٦/ ٢٤٦٥).

(٤) مجموع الفتاوى: (٢٥/ ٢٧٧)، وانظر: (١١/ ٦١٣ - ٦١٤، ٢٢/ ٣١٥)، الاعتصام: (١/ ٣٠٧).

من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر، فإنه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصيام دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره بأن يقعد ويتكلم ويستظل).^(١)

إن ما ورد آنفاً من نصوص الكتاب والسنة كاف للتأكيد على أن عبادة الله تعالى لا بد أن تنبني على أصل صحيح من اتباع السنة وموافقة الشرع، وبدون ذلك يبقى العمل في دائرة الرد والبطلان.^(٢)

(١) فتح الباري: (٩١ / ٢٥)، وانظر: جامع العلوم والحكم: (١ / ١٧٨).

(٢) انظر: الموافقات: (٢ / ٤٩٨).

الباب الثاني :

عبودية القلب

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: التعريف بالقلب وأهميته.

الفصل الثاني: أركان عبودية القلب ونقاوت الناس فيها.

الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب وثمراتها والمؤثرات فيها.

الفصل الأول :

التعريف بالقلب وأهميته

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالقلب.

المبحث الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: أهمية القلب ومكانه.

المبحث الأول

التعريف بالقلب

١ - القلب في اللغة مصدر للفعل الثلاثي قلب، يقلب.

ويرد بأحد معنيين^(١):

الأول: تحويل الشيء عن وجهه، بجعل أعلاه أسفله، وظاهره باطنه،

أوردّه من جهة إلى أخرى.

يقال: قلب الثوب أو الرداء، يقلبه، قلبا: حوله ظهرًا لبطن. وقلب

الإناء: رده على وجهه. وقلب الخبز ونحوه: حوله لينضج باطنه بعد نضوج

ظاهره. وقلب فلان فلانًا: صرفه عن وجهه الذي يريد. والانقلاب إلى الله

عَبَّكَ: المصير والتحول إليه سبحانه.

والثاني: خالص الشيء ولبه وأشرف ما فيه.

يقال: جئت هذا الأمر قلبًا: أي خالصًا محضًا لا يشوبه شيء. وهذا

قلب كذا: أي أرفعه وأشرف ما فيه.

ثم نقل هذا المصدر، وسمي به العضو المعروف، أي العضو اللحمي

ذو الشكل الصنوبري الموجود في الجانب الأيسر من الصدر.

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٢٨-٨٢٩)، الصحاح: (١/ ٢٠٥)، لسان العرب: (٥/ ٣٧١٣

- ٣٧١٤)، ترتيب القاموس المحيط: (٣/ ٦٧١)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٨٨)، الكليات:

ويجمع القلب على أقلب وقلوب.

٢- وتعريف القلب بأنه العضو الجسدي الموجود في صدر الإنسان هو أحد المعنيين اللذين يطلق عليهما لفظ القلب في الاصطلاح، وهو تعريف له بالاعتبار العضوي الحسي.

ومن هذا الجانب يبقى هذا العضو اللحمي في الجسم أكثر الأعضاء أهمية، وأشدها تأثيرًا وحساسية بالنسبة له، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه، وإذا اضطرب بالمعنى الطبي تأثرت صحة الجسد كله بذلك، إذ هو مصدر الحياة له بإذن الله تعالى، ولو توقف عن القيام بوظيفته العضوية توقفت الحياة كما يقول أهل هذا الشأن، وهو بذلك ملك البدن من الناحية الجسدية، من حيث صحة البدن واعتلاله، وعافيته ومرضه، وهذا المعنى لا يختص بالإنسان بل يشاركه فيه عالم الحيوان أيضًا.^(١)

أما المعنى الثاني فهو مرتبط بالجانب الروحي المعنوي، يفسر القلب بأنه لطيفة معنوية ربانية لكنها ليست معزولة عن الجانب الجسدي الحسي، ولا منفصلة عنه، بل متعلقة بالعضو المعروف بشكل وثيق، وهو منزل لها،

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (١٦٧/٢٤)، خلق الإنسان لسعيد بن هبة الله، ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ١٦٩)، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، طبعة دار الكتب العلمية: (ص: ٢٢٩، ٢٤٤، ٢٥٨)، الكليات: (٤/ ٦)، الوافي في شرح الأربعين النووية لمصطفى البغا ومحى الدين مستو، ط ١، مؤسسة علوم القرآن: (ص: ٣٤)، آيات الله في النفس والروح والجسد لماهر الصوفي، طبعة دار الرضوان: (ص: ١٥٧ - ١٦٠).

متصف بها، بصورة يعلمها الله جل وعلا، إذ تلك العلاقة في نهاية الأمر مسألة غيبية لا نعلم كنهها على وجه التفصيل، لكننا نتيقن وجودها، وندرك خطورتها وآثارها، انطلاقاً من نصوص الكتاب العزيز والسنة الشريفة.

وهذا المعنى هو المقصود بالقلب في نصوص الشرع، وإليه اتجه أبو

حامد الغزالي وابن القيم وغيرهما.^(١)

يقول الغزالي: (هو لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة مع القلب الجسماني، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته، فإن تعلقه يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام، والأوصاف بالموصفوات، والمستعمل للآلة بالآلة، والتممكن بالمكان).^(٢)

ويقول أيضاً: (وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان، ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر، لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة

(١) انظر: التعريفات للجرجاني، ط ١، دار الكتاب العربي: (ص: ٢٢٩)، مجموع الفتاوى:

(٣٠٣/٩)، روح المعاني: (١/ ١٣٤ - ١٣٥، ١٦ / ٢٠٩ - ٢١٠)، مصباح الأنوار لمحمد

بوعلاق، ط ١، مكتبة الهلال: (ص: ١٣٨).

(٢) إحياء علوم الدين: (٣ / ٤).

خاصة، فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له، ولكنها تتعلق به بواسطة القلب، فتعلقها الأول بالقلب، وكأنه محلها ومملكتها وعالمها ومطيتها^(١).

ويقول ابن القيم: (يطلق القلب على معنيين، أحدهما أمر حسي، وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف، وفي التجويف دم أسود. وهو منبع الروح. والثاني: أمر معنوي، وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا العضو تعلق واختصاص. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية)^(٢).

وبهذا التفسير للمراد بلفظ القلب يمكن الجمع بين قولين: أحدهما يتجه إلى أن لفظ القلب في القرآن (لم يقصد به مطلقاً الدلالة على القلب بمعناه التشريحي الطبي، ولكن قصد به التعبير عن جهاز إدراكي معرفي بالغ التعقيد...)^(٣).

والآخر يتجه إلى: (أن المراد بالقلب هو هذا العضو المادي الذي مقره الصدر)^(٤) وذلك في معرض ردّه على القول الأول.

(١) إحياء علوم الدين: (٦ / ٣).

(٢) التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٥٩ - ٢٦٠)، وانظر: مدارج السالكين: (٣ / ١٩٠).

(٣) وسائل الإدراك في القرآن الكريم لمحمد الشرقاوي، ط ١، عالم الكتب: (ص: ٤٣)، وانظر: طب القلوب لابن القيم، جمعه عجيب النشمي، ط ٢، دار الدعوة: (ص: ١٣) (المدخل).

(٤) القلب في القرآن لسيد الشنيطي، طبعة دار عالم الكتب: (ص: ١٦)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (٣ / ١٥٠٤)، تفسير القرطبي: (١٤ / ٧٩)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٤٦).

ذلك أن الاكتفاء بالأول فيه نوع معارضة لحديث رسول الله ﷺ: [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب]^(١) وللآيات القرآنية المشتمة على لفظ القلب في سياق المدح أو الذم، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

ومن توجّهت إليهم هذه النصوص يعلمون ما يعنيه هذا اللفظ، إذ هو مبثوث في ثنايا كلامهم، ومعروف في مفردات لغتهم، ومن ثم يدركون المقصود به باعتباره عضواً محسوساً في البدن، وباعتبار ما يتعلق به من المعاني.

والاكتفاء بالثاني فيه نوع نفي لما هو ملموس من أن العضو المادي بمجردة ليس هو المؤثر في استقامة العبد، إذ قد يختل القلب من حيث الصحة الجسدية ويبقى صاحبه ذا تقوى وإيمان، بينما قد يكون القلب صحيحاً قوياً من حيث العافية الجسدية ويكون صاحبه مرتكساً في دائرة الكفر والفجور.

بالإضافة إلى أن القلب الحسي مما يشترك فيه الإنسان والحيوان.^(٢)

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه: (٢٩ / ١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (١٢٢٠ / ٢).
(٢) انظر: مفتاح دار السعادة، ط ١، دار الغد الجديد: (١ / ٢٣١).

ولذا قال ابن حجر في شرحه لحديث: [ألا وهي القلب]: (المراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه).^(١)
 وقال ابن القيم: (لم يرد شكل القلب، فإنه لكل أحد، وإنما أراد القوة والغريزة المودعة فيه).^(٢)

٣- هذا القلب محله الصدر، يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم] وأشار بأصابعه إلى صدره.^(٣)

٤- وفي سبب تسميته بالقلب أقوال منها:

أ- أنه خالص البدن وأهم عضو فيه، وأرفعه وأشرفه.^(٤)

ب- أنه مقلوب الخلقة في الجسد من حيث الشكل.^(٥)

(١) فتح الباري: (١/ ٢١١).

(٢) مدارج السالكين: (٣/ ١٩٠)، وانظر الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني، ط ١، دار القلم: (١/ ٢١٢ - ٢١٤، ٢٤٥ - ٢٤٦).

(٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم... (٣/ ١٩٨٧).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٢٨)، الكليات: (٤/ ٦).

(٥) انظر: فتح الباري: (١/ ٢١١)، الكليات: (٤/ ٦).

ت - أنه كثير التقلب، سريع الخواطر، تتبدل فيه الإرادات فلا يستقر على حال، ولذلك قيل فيه:

ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل^(١)

ويؤيد هذا القول ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب مثل ريشة معلقة^(٢) في أصل شجرة، يقلبها الريح ظهرًا لبطن].^(٣)

وحديث المقداد بن الأسود^(٤) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(١) انظر: المفردات: (ص: ٤١٠)، إحياء علوم الدين: (١/ ٦٠-٦١)، منهاج العابدين: (ص: ٦٩)، زاد المسير: (١/ ٢٢)، تفسير القرطبي: (١/ ١٣١)، عمدة القاري: (١/ ٢٩٨)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٩١)، الدر المنثور: (١/ ٢١٤)، فيض القدير: (٣/ ٢)، روح المعاني: (١/ ١٣٤-١٣٥).

(٢) قال البنا في بلوغ الأمان: (١٤/ ٢٨٩) (أي لكثرة تقلبه وعدم ثبوته على حالة واحدة، شبه القلب بالريشة لسرعة تقلبها بالقليل من الريح، لا سيما إذا كانت معلقة، ووصفها بالتعليق لأنها أبلغ في كثرة تقلب المعلق بالريح من الملقى على الأرض).

(٣) رواه أحمد في المسند: (٤/ ٢٠٨)، وابن ماجه بنحوه في المقدمة، باب في القدر: (١/ ٣٤)، والبيهقي في شعب الإيثار، ط ١، دار الكتب العلمية: (١/ ٤٧٣)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الطبراني وصححه: فيض القدير: (٣/ ٢)، وحسنه الحافظ العراقي في المغني: إحياء علوم الدين: (٣/ ٦١)، وانظر: كشف الخفاء للعجلوني، ط ٤، مؤسسة الرسالة: (٢/ ٤٠٥).

(٤) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، القضاعي الكندي، اشتهر بالمقداد بن الأسود لأنه حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه، أسلم قديمًا، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (١/ ٤٢٣ -

٤٢٦)، الإصابة: (٦/ ١٥٩-١٦١).

[لقلب ابن آدم أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا].^(١)

٥- الفؤاد وعلاقته بالقلب:

الفؤاد مأخوذ من فؤد، يفؤد، فؤدا. وهو (أصل صحيح يدل على حمى وشدة حرارة، ومن ذلك فؤدت اللحم: شويته)^(٢) (وافؤادوا: أوقدوا نارًا، والمفتؤاد: موضع الوقود، والتفؤد التوقد).^(٣)

والفؤاد: القلب، والجمع أفئدة.^(٤) وعلى هذا فاللفظان مترادفان في

المعنى.

وسمي القلب بالفؤاد لتوقده وحرارته.^(٥)

قال الراغب: (الفؤاد كالقلب، لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى

التفؤد، أي التوقد).^(٦)

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة، ط ١، المكتب الإسلامي: (١ / ١٠٢)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٧ / ٤٢٩) (رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات)، ورواه الحاكم في المستدرک: (٢ / ٣١٧) وصححه، ووافقه الذهبي، كما صححه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٥ / ٢٨١)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ١٩٧).

(٢) مقاييس اللغة: (ص: ٨٠٤).

(٣) لسان العرب: (٥ / ٣٣٣٤)، وانظر: ترتيب القاموس المحيط: (٣ / ٤٤٠).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٠٥)، الصحاح: (١ / ٢٠٤)، النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤٠٥)، عمدة القاري: (١ / ٢٩٨)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٣٤ - ٣٧١٤)، ترتيب القاموس

المحيط: (٣ / ٤٤٠)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٢١٨، ٢٨٨)، الكلبيات: (٣ / ٣٥٥).

(٥) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٠٥)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٣٤)، بصائر ذوي التمييز:

(٤ / ٢١٨).

(٦) المفردات: (ص: ٣٧٢).

هذا القول بأن الفؤاد بمعنى القلب هو الظاهر.

قال في اللسان: (رأيت بعض العرب يسمي لحمة القلب كلها،

شحمها وحجابها، قلبًا وفؤادًا، ولم أرهم يفرقون بينهما).^(١)

وهناك من يفرق بين القلب والفؤاد في اتجاهين متقابلين:

الأول: أن القلب أخص من الفؤاد، ودائرة الفؤاد أعم.

قال في اللسان: (القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط)^(٢).

والقلب على هذا جزء من الفؤاد.

وقال ابن الأثير^(٣): (الفؤاد القلب، وقيل وسطه، وقيل الفؤاد غشاء

القلب، والقلب حبته وسويداؤه).^(٤)

(١) لسان العرب: (٥ / ٣٧١٤)، من كلام الأزهري: قال: ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة السوداء في جوفه).

(٢) النياط: (عرق غليظ نيظ به القلب إلى الوتين) ترتيب القاموس المحيط: (٤ / ٤٦٠)، وانظر: غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي، ط دار الفكر: (١ / ٢٣٤)، التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٤١).

(٣) لسان العرب: (٥ / ٣٧١٤).

(٤) هو المبارك بن محمد بن محمد، مجد الدين أبو السعادات، ابن الأثير، الشيباني الجزري الموصلية، محدث لغوي علامة، من مصنفاته جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث، توفي سنة ست وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣ / ٣١٨٢)، الأعلام: (٥ / ٢٧٢).

(٥) النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤٠٥)، وانظر: معالم السنن: (٥ / ٣٥٩)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٣٤)، ترتيب القاموس المحيط: (٣ / ٤٤٠، ٦٧١)، قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي، ط ٢، دار صادر: (٢ / ١٠٢)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٢١٨، ٢٨٨)، الكلبيات: (٣ / ٣٥٥).

وذكر ابن الجوزي أن القلب (مستكن في الفؤاد).^(١)

وقال القرطبي: (الفؤاد محل القلب).^(٢)

واستدل بعض القائلين بهذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

رسول الله ﷺ: [أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا وأرق أفئدة...].^(٣)

إذ وصف الحديث القلوب باللين والأفئدة بالرقّة، مما يشير إلى افتراقهما

في المعنى، وإلى أن الفؤاد غشاء للقلب.^(٤)

قال في الفتح: (لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول وخلص

إلى ما وراءه، وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل).^(٥)

وقال ابن الصلاح^(٦) في توجيه المسألة: (المشهور أن الفؤاد هو القلب،

(١) زاد المسير: (١ / ٢٢).

(٢) تفسير القرطبي: (١ / ١٣٣)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٨).

(٣) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: (٤ / ١٥٩٤)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: (١ / ٧٣).

(٤) انظر: نواذر الأصول: (٤ / ١٢٠)، النهاية في غريب الحديث: (٤ / ٩٦)، الكليات: (٣ / ٣٥٥).

(٥) فتح الباري: (١٦ / ٢٢٥)، وانظر: (١٣ / ٨٥) ط دار الفكر، غريب الحديث للخطابي: (١ / ١٩٦).

(٦) هو عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان، تقي الدين، أبو عمرو الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، المعروف بابن الصلاح، حافظ علامة، من كبار الأئمة، متبحر في الأصول والفروع، صاحب وقار وفصاحة، وورع وعبادة، من مصنفاته: معرفة علوم الحديث، وأدب المفتي والمستفتي، توفي سنة ثلاث وأربعين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٦٥٩ - ٢٦٦٠).

فعلى هذا يكون قد كرر ذكر القلب مرتين بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد.

وقيل الفؤاد غير القلب.^(١) وهو عين القلب، وقيل الفؤاد باطن القلب، وقيل هو غشاء القلب.^(٢)

الثاني: أن الفؤاد أخص من القلب، ودائرة القلب أعم.

فالفؤاد على هذا القول باطن القلب^(٣)، أو وسط القلب^(٤)، وعلاقته بالقلب كعلاقة القلب بالصدر^(٥)، ومن ثمّ فهو يمثل الدائرة الأصغر والأعمق ضمن دوائر النفس.^(٦)

وعلى كلّ فإن عدداً من المفسرين يرى أن الفؤاد يعبرّ به عن القلب في آيات الكتاب العزيز، وكثيراً ما يفسرون لفظ الفؤاد في مواضعه بالقلب.^(٧)

(١) انظر: وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص: ٦١ - ٦٥).

(٢) صيانة صحيح مسلم: (١ / ٢١٤)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٣٣ - ٣٤)، النهاية في غريب الحديث: (٤ / ٩٦)، فيض القدير: (١ / ٩٣).

(٣) انظر: مشارق الأنوار: (١ / ٢٩٨)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٣٤)، الكليات: (٣ / ٣٥٥).

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤٠٥)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٣٤).

(٥) انظر: روح المعاني: (١٤ / ٢٠٢)، فتح القدير: (٣ / ١٢٨).

(٦) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: (١ / ٢١٢، ٢١٤، ٢٨٤).

(٧) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٥٢)، تفسير الزمخشري: (٣ / ٢٠١، ٤٠٠)، تفسير ابن عطية:

(٤ / ١٥٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢٥ / ١٥٣)، زاد المسير: (٧ / ٣٨٦)، تفسير القرطبي:

(١ / ١٣٢، ١٦ / ٢٠٨، ١٨ / ٢١٩)، نظم الدرر: (٢ / ٦٩٦)، روح المعاني: (١٥ / ٧٥، ٢٩ /

٢٠)، فتح القدير: (٥ / ٢٦٤).

٦ - الصدر وعلاقته بالقلب:

لفظ الصدر في أصله اللغوي يطلق على معنيين:

الأول: الصدر المقابل للورد، يقال: صدر عن الماء، أي رجع عنه،

وصدر عن البلد، إذا وردها ثم شخص عنها وانصرف.

والثاني: الجارحة المعروفة في الإنسان، والجمع صدور.

ثم أطلق لفظ الصدر على مقدم كل شيء وأوله، وعلى الطائفة من

الشيء. يقال: صدر المجلس، وصدر الأمر، وصدر النهار.^(١)

والصدر أعَمّ من القلب، إذ هو شامل له، ومحل له وموضع، كما

صرّحت بذلك الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ

الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] ولذا يعبرّ بالصدر عن القلب في كثير من

الآيات المتضمنة لهذا اللفظ في القرآن الكريم.^(٢)

ولابن القيم رأي في العلاقة بين الصدر والقلب أورده في تفسيره لقول

الله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥].

يقول ابن القيم: (تأمل السرّ في قوله تعالى ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٥٦٤)، لسان العرب: (٤ / ٢٤١١)، ترتيب القاموس

المحيط: (٢ / ٨٠٤).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ١٠١)، تفسير القرطبي: (١ / ١٣٢ - ١٣٣، ١٠ / ٤٢)،

روح المعاني: (٢٤ / ٧٨).

صُدُورِ النَّاسِ ﴿﴾ ولم يقل في قلوبهم.

والصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه، فتجتمع في الصدر، ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر، ثم تتفرق على الجنود.^(١)

ويرى بعض المعاصرين أن الصدر يمثل دائرة من دوائر النفس، أعم من دائرة القلب، فإذا أطلق لفظ الصدر في القرآن الكريم فقد يكون المراد عامة الصدر فيدخل تحته دائرة القلب، وقد يكون المراد ما يختص بدائرة القلب، وقد يكون المراد ما بقي تحت عنوان الصدر من وراء دائرة القلب.^(٢) وعلى هذا الرأي يمكن أن يكون هناك معان تختص بالصدر دون القلب والعلم عند الله تعالى.

٧ - العقل وعلاقته بالقلب:

• قال أهل اللغة:

أصل العقل الحبس، مأخوذ من عقلت البعير، إذا جمعت قوائمه.

والجمع عقول.

يقال: عقل الشيء، يعقله، عقلا: فهمه، فهو عاقل، وعقول.

(١) تفسير المعوذتين لابن القيم، ط ٦، المطبعة السلفية: (٦٨)، وانظر: فتوح الغيب لعبد القادر

الجيلاني، ط ٢، دار القادري: (ص: ١٣٢)، أضواء البيان: (٩ / ٦٧٠ - ٦٧٢).

(٢) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: (١ / ٢١٢ - ٢١٣، ٢٣٩)، المفردات: (ص: ٢٧٩ -

٢٨٠)، بصائر ذوي التمييز: (٣ / ٣٩٢ - ٣٩٣).

والعقل نقيض الجهل. يقال: عقل كذا، إذا عرف ما كان يجمله من قبل، أو انزجر عما كان يفعله.

والعقل ضد الحمق. يقال: رجل عاقل، أي جامع لأمره ورأيه، ورجل عقول، إذا كان حسن الفهم، وافر العقل.

وسمي العقل عقلاً تشبيهاً بعقل الناقة، لأن العقل يجبس الإنسان عن الإقدام على شهواته إذا قبحت، ويمنعه من ذميم القول والفعل، كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت.^(١)

• ولم يرد لفظ العقل بهذا الاسم في القرآن الكريم، لكنه ورد بصيغة الفعل (عقل، يعقل..)^(٢) في مواضع كثيرة، منها قول الله تعالى:

﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١].

﴿وَلَهُ اٰخْتِلَافٌ اَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [المؤمنون: ٨٠].

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُنسَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

• ويسمى العقل لباً، والجمع ألباب، يقال: رجل لبيب، أي عاقل،

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٦٤٧)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ٣٠٤-٣٠٦)، لسان

العرب: (٤/ ٣٠٤٦)، ترتيب القاموس المحيط: (٣/ ٢٧٧)، أدب الدنيا والدين للهاوردي،

ط٦، دار اقرأ: (ص: ٩).

(٢) انظر: الإنسان في ضوء القرآن لعبد الرحمن المطرودي، ط١٤١٠هـ، (ص: ٢٤٢-٢٤٣)،

وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص: ١٥).

ولبُّ كل شيء خالصه وأجوده.^(١)

وقيل: اللب ما زكا من العقل، وعلى هذا فكل لب عقلا، وليس كل عقل لباً.^(٢)

ومن مواضع لفظ اللب في الكتاب العزيز قول الله تعالى:

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

ويسمى العقل أيضاً حجراً، لأنه يحجر صاحبه، ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي، والجمع حجور^(٣) ومنه قول الله تعالى:

﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: ٥].

ويسمى كذلك هُمِيَّةً، لأنه ينهى عن القبيح من القول والفعل، والجمع هُمِيٌّ.^(٤)

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٩٩ - ٩٠٠)، الصحاح: (١/ ٢١٦)، المفردات: (ص: ٤٤٩)،

لسان العرب: (٥/ ٣٩٧٩)، ترتيب القاموس المحيط: (٤/ ١١٤)، بصائر ذوي التمييز:

(٤/ ٤١٣)، الكليات: (٣/ ٢١٩).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ٤٤٩)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٤١٤).

(٣) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٢٧٨)، المفردات: (ص: ١١٦)، ترتيب القاموس المحيط:

(١/ ٥٩٢)، الكليات: (٣/ ٢١٩).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩٦٣)، المفردات: (ص: ٥٠٩)، ترتيب القاموس المحيط:

(٤/ ٤٥٤).

ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ٥٤، ١٢٨].

• وقد اختلف أهل العلم في حدّ العقل، فعرفوه بتعاريف كثيرة^(١)، بعضها متقارب.

ومن ذلك أن العقل غريزة^(٢)، أو آلة التمييز والإدراك^(٣)، أو ما يحصل به الميز بين المعلومات^(٤)، أو هو بعض العلوم الضرورية يستعد بها لفهم دقيق العلوم^(٥)، أو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه، لا يمكن وصفه وإنما يعرف بأثره، وعنه تكون المعرفة^(٦)، أو هو نور معنوي في باطن الإنسان،

(١) انظر: التعريفات للجرجاني: (ص: ١٩٦-١٩٨)، أدب الدنيا والدين: (ص: ٨-١٠)، شرح الكوكب المنير: (١/ ٧٩-٨٢)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ٣٠٤-٣٠٥)، خلق الإنسان: (ص: ١٦٦)، الكليات: (٣/ ٢١٦-٢١٨)، تفسير القرطبي: (١/ ٢٥١-٢٥٢)، العقل للمحاسبي، ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ١٦٩-١٦٢).

(٢) وهو مروى عن أحمد وغيره. انظر: المختصر لابن اللحام: (ص: ٣٧)، شرح الكوكب المنير: (١/ ٨٠)، الاستقامة لابن تيمية، ط ١، دار ابن حزم: (٢/ ١٦١-١٦٢)، مجموع الفتاوى: (٩/ ٢٨٧، ١٨/ ٣٣٨).

(٣) وهو مروى عن الشافعي. انظر: شرح الكوكب المنير: (١/ ٨٠)، الكليات: (٣/ ٢١٦).

(٤) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ٣٠٤)، شرح الكوكب المنير: (١/ ٧٩)، الكليات: (٣/ ٢١٦-٢١٧).

(٥) انظر: المختصر: (ص: ٣٧)، شرح الكوكب المنير: (١/ ٨١)، أدب الدنيا والدين: (ص: ٩)، الاستقامة: (٢/ ١٦٢).

(٦) هذا معنى قول المحاسبي في كتاب العقل: (ص: ١٦٩-١٧٠)، وهو حقيقة العقل عنده، ثم ذكر معنيين للعقل في لغة العرب، كائنين عن المعنى الأصلي، ويطلق عليهما العلماء عقلاً، أحدهما: الفهم والبيان لإصابة المعنى، والثاني: البصيرة بتعظيم قدر الأشياء النافعة والضارة في الدنيا والآخرة، ومنه العقل عن الله تعالى. انظر: (ص: ١٧٢-١٧٣).

يبصر به القلب ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكيره بتوفيق الله تعالى، بعد انتهاء درك الحواس^(١).

قال ابن الجوزي: (والتحقيق في هذا أن يقال: العقل غريزة، كأنها نور يقذف في القلب، فيستعدّ لإدراك الأشياء، فيعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات، ويتلمح عواقب الأمور، وذلك النور يقل ويكثر، وإذا قوي ذلك النور قمع بملاحظة العواقب عاجل الهوى).^(٢)

واعتبر الراغب أن العقل يطلق على القوة العقلية كما يطلق على ثمرتها من العلم المستفاد.

يقول الراغب: (العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل، وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول).^(٣)

وقسم الماوردي^(٤) العقل إلى غريزي ومكتسب، يعبر الأول منهما عن

(١) الكليات: (٣/ ٢١٧)، وانظر: (٢١٦).

(٢) ذم الهوى لابن الجوزي، ط ١، دار الجيل: (ص: ١٥).

(٣) المفردات: (ص: ٣٤٥)، ومثل ذلك قاله ابن تيمية حين ذكر أن العقل في القلب مثل البصر في العين، يراد به الإدراك تارة، ويراد به القوة التي يحصل بها الإدراك تارة أخرى. انظر: الاستقامة: (٢/ ١٦٢)، مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٣٩، ٩/ ٢٨٦-٢٨٧، ١٨/ ٣٣٨)، تفسير الفخر الرازي: (٥/ ٩)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٨٥)، الكليات: (٣/ ٢١٧).

(٤) هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري الماوردي الشافعي، إمام علامة، قاضي القضاة في عصره، صنف في الفقه والتفسير والأدب، من مصنفاته: أدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، توفي سنة خمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢٨٣٣-٢٨٣٤)، الأعلام: (٤/ ٣٢٧).

حقيقة العقل، سواء ما كان منه نتيجة لإدراك الحواس، أو كان مبتدأ في النفوس، بينما يمثل العقل المكتسب ثمرة للعقل الغريزي، ونماؤه يتحقق بكثرة الاستعمال، وانتفاء الموانع من غلبة الهوى والشهوة، كما يتحقق بفرط الذكاء وحسن الفطنة.^(١)

ويرى بعض المعاصرين أن العقل عقلاان، عقل علمي، وعقل إرادي، وأن العقل الإرادي يستند إلى نتائج العقل العلمي، وإلا جنح عن الصواب، وأن العقل العلمي قد لا يقترن بالعقل الإرادي، إذ قد يتوصل الإنسان إلى معرفة علمية صحيحة ويعقلها، ولكنه يعجز عن ضبط نفسه عن أهوائها المتناقضة مع هذا العلم الحق.^(٢)

ويبقى كلام الغزالي من أحسن ما ورد في تحرير المراد من لفظ العقل، حيث يجمع بين كثير من الأقوال في إطار واحد يكشف حقيقة العقل بإطلاقاته المتعددة، إذ يرى أن العقل يطلق بالاشتراك على أربعة معانٍ:^(٣)

الأول: الوصف الذي يميز الإنسان عن البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية، وتدبير الصناعات الفكرية، وبمعنى آخر الغريزة التي بها يتهيأ لإدراك العلوم النظرية.

(١) انظر: أدب الدنيا والدين: (ص: ٨ - ١١).

(٢) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: (١ / ٢٩٦ - ٢٩٧)، إحياء علوم الدين: (٣ / ١٠ - ١١).

(٣) إحياء علوم الدين: (١ / ١١٨ - ١١٩)، وانظر: (٣ / ٦، ١٠ - ١١).

الثاني: العلوم الضرورية، كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وذلك مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد، وهي علوم تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز.

الثالث: العلوم المستفادة من التجارب، فمن حنكته التجارب يقال عنه إنه عاقل في العادة، فهذا نوع من العلوم يسمى عقلاً.

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور، ويقهر الشهوة الداعية إلى اللذائذ المضرة، ومن تحصّل له ذلك يسمّى عاقلاً، من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب المصلحة لا بحكم الشهوة.

والمعنى الأول هو الأصل، والثاني فرع قريب منه، والثالث فرع عن الأول والثاني، والرابع الثمرة القصوى. فالأولان بالطبع، والأخيران بالاكْتساب، وهذا معنى قول القائل:

رأيت العقل عقليين	فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسموع	إذا لم يسك مطبوع
كما لا تنفع الشمس	وضوء العين ممنوع ^(١)

• واختلف أهل العلم أيضاً في محل العقل على قولين^(٢):

(١) منسوب إلى علي عليه السلام انظر: المفردات: (ص: ٣٤٥)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٨٥).
(٢) انظر: أدب الدنيا والدين: (ص: ٨)، ذم الهوى: (ص: ١٥)، شرح الكوكب المنير: (١ / ٨٣ - ٨٥)، خلق الإنسان: (ص: ١٦٨ - ١٦٩)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٥)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٦٨، ١١ / ٢٩)، تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٧ - ١٦٨)، تفسير القرطبي: (١ / ٢٥٢)، مفتاح دار السعادة: (٢٣٠ - ٢٣١).

القول الأول: أن محله القلب.

وهو قول كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن بعض

الفلاسفة والأطباء المتقدمين^(١)، ونسبه القرطبي إلى الأكثرين^(٢).

ومن قال به من المفسرين ابن عطية^(٣)، وابن جزري^(٤)، والرازي^(٥)،

والقرطبي^(٦)، وابن الجوزي^(٧)، وابن كثير^(٨)، ومحمد الأمين^(٩).

ومن أجلتهم ما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

بِهَا أَوْ أَوَّانًا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الحج: ٤٦].

ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة صرحت بأن وظيفة القلب العقل،

(١) انظر: ذم الهوى: (ص: ١٥)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٥)، شرح النووي على صحيح

مسلم: (٢ / ٦٨، ١١ / ٢٩)، المختصر: (ص: ٣٨)، شرح الكوكب المنير: (١ / ٨٣)، التبيان في

أقسام القرآن: (ص: ٢٥٣)، عمدة القاري: (١ / ٣٠٢).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١ / ١٣٣).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ١٢٧).

(٤) انظر: التسهيل: (٣ / ٤٣).

(٥) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٧).

(٦) انظر: تفسير القرطبي: (١٢ / ٥٢، ١٣ / ١٦٩).

(٧) انظر: زاد المسير: (١ / ٢٢).

(٨) انظر: تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٧٩).

(٩) انظر: أضواء البيان: (٥ / ٧١٥).

كما أن وظيفة الأذن السمع.

قال ابن عطية: (هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب).^(١)

وقال أبو حيان: (إسناد العقل إلى القلب يدل على أنه محله).^(٢)

وبنحوه قال جمع من أهل التفسير وغيرهم.^(٣)

٢- قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾

[الأعراف: ١٧٩].

وجه الاستدلال أن الآية الكريمة أضافت منفعة كل عضو إليه،

فجعلت منفعة الفقه مختصة بالقلب، ومنفعة البصر مختصة بالعين، ومنفعة

السمع مختصة بالأذن، وذلك في سياق الذم لأهل الكفر الذين لم ينتفعوا

بهذه الوسائل في إدراك ما ينفعهم من الخير والهدى.

والفقه هو العلم والفهم، فثبت بذلك أن العقل في القلب.^(٤)

(١) تفسير ابن عطية: (٤/ ١٢٧)، وانظر: فتح الرحمن: (ص: ٢٢٣).

(٢) تفسير البحر المحيط: (٦/ ٣٧٨).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري: (٣/ ٤٠٠)، التسهيل: (٣/ ٤٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢٣/ ٢٤)،

(٤٥/ ١٦)، تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٢، ١٣/ ١٦٩)، تفسير النسفي: (٢/ ٤٤٦)، روح المعاني:

(١٧/ ١٦٨)، أدب الدنيا والدين: (ص: ١٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٩)،

مجموع الفتاوى: (٩/ ٣٠٣، ٣١١)، مفتاح دار السعادة: (ص: ٢٣١)، التبيان في أقسام القرآن:

(ص: ٢٥٣)، فتح الباري: (١/ ٢١١)، أضواء البيان: (٥/ ٧١٥).

(٤) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢/ ٥٣، ١٥/ ٦٤، ٢٤/ ١٦٧)، مجموع الفتاوى: (٩/ ٣١٠)،

بدائع الفوائد: (٣/ ١٧١)، الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: ٣٤).

٣- قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧].

قال بعض المفسرين: أي عقل^(١)، عبر بالقلب عنه لأنه موضعه ومكان استقراره، مما يدل على أن القلب محل العقل^(٢).

وهو تعبير تستعمله العرب.

قال بعض أهل اللغة: المعقول ما تعقله بقلبك، ولب الرجل ما جعل في قلبه من العقل، والعقل القلب، والقلب العقل، وقلب عقول: أي فهم، وما قلبك معك، وأين ذهب قلبك: أي عقلك^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل: أتى أصبت هذا العلم؟ قال: (لسان سؤال وقلب عقول)^(٤).

(١) انظر: معاني القرآن للفراء: (٣ / ٨٠)، تفسير الطبري: (٢٦ / ١٧٧)، تفسير غريب القرآن: (ص: ٤١٩)، تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٧)، تفسير القرطبي: (٩ / ١٨٦، ١٧ / ١٧)، تفسير البيضاوي: (١ / ٢٣ - ٢٤)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٢٢٩)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٢٨٨)، فتح الرحمن: (ص: ٣٢٤).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١ / ١٣٢ - ١٣٣، ١٧ / ١٧)، شرح الكوكب المنير: (١ / ٨٣)، ذم الهوى: (ص: ١٥)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١ / ٢٩)، فتح الباري: (١ / ٢١١)، مفتاح دار السعادة: (ص: ٢٣١)، التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٥٣).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء: (٣ / ٨٠)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٤)، لسان العرب: (٤ / ٣٠٤٦، ٥ / ٣٧١٤، ٣٩٧٩)، ترتيب القاموس المحيط: (٣ / ٦٧١)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٢٨٨)، الكلبيات: (٤ / ٦).

(٤) صفة الصفوة: (١ / ٧٤٩)، وقد أثنى عليه عمر رضي الله عنه بذلك أيضًا انظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٤١٢)، الإصابة: (٤ / ١٢٥).

وقد فسّر ابن كثير وغيره لفظ الأفتدة بالعقول في عدد من آيات الكتاب العزيز.^(١)

٤ - أضاف القرآن الكريم الصفات المضادة للعلم إلى القلب، ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

﴿أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ [محمد: ٢٤].

فهذه الآيات الكريبات تفيد أن الجهل محله القلب، مما يشير بدلالة المفهوم إلى أن موضع العقل والفهم هو القلب.^(٢)

٥ - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ، وفيه: [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب].^(٣)

(١) انظر: تفسير ابن كثير: (٢/٥٧٩، ٣/٢٥٢، ٤/٤٥٨، ٤/٤٠٠)، تفسير السعدي: (٣/٣٦٩، ٥/١٧)، وقد فسّر السمرقندي القلوب بالعقول في قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾، تفسير السمرقندي، (بحر العلوم) طبعة دار الفكر: (٢/٤٦٣)، وكذلك فعل الزركشي في قوله تعالى: ﴿هُم قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ وذلك باعتبار أن القلب محل العقل، فعبر به عنه. انظر: البرهان في علوم القرآن، ط ٢، دار المعرفة: (٢/٢٨١).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤/١٦٧).

(٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه: (١/٢٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (٢/١٢٢٠).

استدل ابن حجر وغيره بهذا الحديث: (على أن العقل في القلب)^(١)
 باعتبار أن الرسول ﷺ جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب.^(٢)

القول الثاني: أن محله الرأس (الدماغ).

وهو اختيار الأحناف، ومروي عن أحمد^(٣)، ومنقول عن بعض
 الفلاسفة والأطباء قديماً، وهو المشهور في علم الطب الحديث.^(٤)
ومن أجاتهم ما يلي:

١. أن الدماغ إذا تعرض لآفة أو ضربة قوية قد تضطرب قوى
 الإنسان، ويتأثر معها إدراكه وتمييزه، فيختل العقل بفساد الدماغ.
٢. أن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ.

(١) فتح الباري: (١ / ٢١١)، وانظر: عمدة القاري: (١ / ٣٠٢).

(٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٥ - ٣٠٦)، شرح النووي على صحيح مسلم
 (١١ / ٢٩، ١٦ / ١٢١)، الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: ٣٤).

(٣) هو أحمد بن حنبل بن هلال، أبو عبد الله الشيباني، المروزي ثم البغدادي، محدث فقيه، أحد
 الأئمة الأعلام، مجمع على إمامته وحفظه، وزهده وورعه، وعلمه وفقهه، من مصنفاته: المسند،
 وفضائل الصحابة، توفي سنة أربع وستين ومائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١ / ١٨٤ -
 ١٨٧)، سير أعلام النبلاء: (١ / ٩٢١ - ٩٧٠).

(٤) انظر: المختصر: (ص: ٣٨)، خلق الإنسان: (ص: ١٦٨ - ١٦٩)، ذم الهوى: (ص: ١٥)،
 تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١ / ٢٩)، مجموع
 الفتاوى: (٩ / ٣٠٣)، شرح الكوكب المنير: (١ / ٨٤)، التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٥٣)،
 عمدة القاري: (١ / ٣٠٢)، الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: ٣٥)، آيات الله في النفس:
 (ص: ١٣٧ - ١٣٨).

٣. أن الأعصاب التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ.

٤. أن الرأس هو الذي يعالج عند اضطراب الفكر.

٥. أن العرب تقول فيمن يراد وصفه بكمال العقل: إنه وافر الدماغ،

وفيمن يراد وصفه بقلّة العقل وضعفه: إنه خفيف الرأس، خفيف

الدماغ.^(١)

ولا ريب أن القول الأول أقوى من حيث الاستدلال، غير أن الجمع

بين القولين ممكن، بحيث لا يكون القول بأن العقل في الدماغ معارضاً

للقول بأن العقل من وظائف القلب.

ومن ثم يمكن القول بأن للعقل تعلقاً بالدماغ وبالقلب في آن واحد،

وذلك باعتبارهما مصدرين، أولهما قريب فرعي مباشر، والآخر يمثل

الأصل المؤثر والمركز الرئيس، والذي تنبعث منه إرادات الفكر والتصور،

والعلم والفقّه، والعمل والتطبيق، فمركز التفكير والنظر في الرأس يتلقى

التوجيه من القلب، ويانتظر الأمر، ثم يعود إليه بالنتائج ليقرر القلب

ويريد.

(١) انظر: خلق الإنسان: (ص: ١٦٨ - ١٦٩)، أدب الدنيا والدين: (ص: ٨)، تفسير الفخر

الرازي: (٤ / ١٦٧)، تهذيب الأسماء واللغات: (٢ / ٣٠٦)، شرح النووي على صحيح مسلم

(١١ / ٢٩)، التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٥٣)، مفتاح دار السعادة: (ص: ٢٣١)، عمدة

القاري: (١ / ٣٠٢).

وقد عرض ابن القيم لهذه المسألة، بعد ما ذكر أن الدماغ محل الحفظ والتأمل والتذكر، وإثر عرضه للرأين قال: (والتحقيق أن أصله ومادته من القلب، وينتهي إلى الدماغ).^(١)

وقال في موضع آخر: (الصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب، وفروعه وثمرته في الرأس).^(٢)

ويرى بعض المعاصرين أن ما يتعلق بالدماغ هو العقل العلمي، وما يتعلق بالقلب هو العقل الإرادي.^(٣)

ولعل هذا التقسيم منبثق عن قول ابن تيمية بأن: (مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، والعقل يراد به العلم، ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورًا، فيكون منه هذا وهذا، ويتبدى ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح).^(٤)

(١) التبيان في أقسام القرآن: (ص: ٢٥٣).

(٢) مفتاح دار السعادة: (ص: ٢٣١).

(٣) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: (١/ ٢١٢، ٢٨٩).

(٤) مجموع الفتاوى: (٩/ ٣٠٤)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤/ ١٦٧ - ١٦٨)، روح

المعاني: (١/ ١٣٥، ١٧/ ١٦٩).

وبهذا الجمع بين الأقوال يمكننا أن نعي كيف يفلح البعض في اكتساب عقل الفكر والتأمل، فيبدعون فيه، ويتحقق لهم فيه التمكين، استثمارًا لسنن الله تعالى في الكون، بما يفيدهم علمًا دنيويًا صرفًا، ونفعًا ماديًا مجردًا، لكنهم يخفقون في اكتساب عقل الاهتداء، حين لا تتجه قلوبهم إلى إرادة الحق، وقصد الهدى، وحين يستنكفون عن الانتفاع بملكة التفكير لديهم في ولوج طريق الإيمان، والتزام منهج الله تعالى. فحصلوا عقل الفكر، وفقدوا عقل الهداية، والعلم عند الله تعالى.

المبحث الثاني

لفظ القلب في القرآن الكريم

ورد لفظ القلب في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين ومائة مرة، وذلك في أربع وعشرين ومائة آية، ضمن ثلاث وأربعين سورة. وبالتأمل في تلك الآيات الكريبات باعتبارات متعددة، يمكن استنتاج بعض الملامح الكاشفة لسياقات لفظ القلب في القرآن على سبيل الإجمال، ومن ذلك ما يلي:

١- ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد تسع عشرة مرة، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

وورد بصيغة الجمع في بقية المواضع، ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨].

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۚ إِنَّ يَٰعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُم﴾ [الأنفال: ٧٠].

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ
فَلُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٠].^(١)

ويستثنى من ذلك موضع واحد^(٢) ورد فيه لفظ القلب بصيغة التثنية،

هو قول الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤].

والنفي في هذه الآية الكريمة لتقرير أن القلب في جوف المرء لا يتعدد،

إنما هو قلب واحد، يقبل الإيمان، أو يقبل الكفر، ولا يجمع بين الضدين من

(١) ﴿ وَالْمَوْلَفَةَ فَلُوهُمْ ﴾ - كما قال ابن قتيبة - (الذين كان النبي ﷺ يتألفهم على الإسلام) تفسير
غريب القرآن: (ص: ١٨٩)، وانظر تفسير البغوي: (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، تفسير القرطبي: (٨/ ١١٣ - ١١٥).

(٢) هناك موضع آخر ورد فيه لفظ القلب بصيغة الجمع، والمراد به المتنى، وذلك في قول الله تعالى:
﴿ إِن تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحریم: ٤]، إذ سياق الآية بلفظ التثنية، والمخاطب بها
حفصة وعائشة رضي الله عنهما، تتضمن حثهما على التوبة، والمعنى: إن توبا إلى الله كان في ذلك الخير
لكما، بعد أن صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق، وعدلت عن الصواب، وذلك في واقعة
مخصوصة ذكرها المفسرون. انظر: تفسير الطبري: (٢٨/ ١٥٥ - ١٥٨)، زاد المسير: (٨/ ٤٩ -
٥٠)، تفسير ابن كثير: (٤/ ٣٨٦ - ٣٨٨)، أسباب النزول: (ص: ٣٧٣ - ٣٧٥)، لباب
النقول: (ص: ٢١٧)، والتعبير بالجمع على هذا النحو استعمال للعرب معروف، قال القرطبي: (١٨/
١٢٤)، وقال الحسين بن ريان: (إنما جمع القلوب لثلاث يجتمع في الكلمة الواحدة ما يدل على
التثنية مرتين، لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد)، الروض الريان في أسئلة القرآن:
(٢/ ٤٩٩)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وقال ابن الجوزي: (إنما جعل
القلبين جماعة لأن كل اثنين فما فوقها جماعة)، زاد المسير: (٨/ ٥٢)، وانظر أضواء البيان:
(٨/ ٣٧٥).

أفعاله في آن.

قال ابن العربي^(١): (المعنى في الآية أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان).^(٢)

وفي ذلك طعن ودم لأهل النفاق، الذين يجمعون بين الإسلام في الظاهر، والكفر في الباطن، وردّ على من زعم منهم بأن لرسول الله ﷺ قلبين، أحدهما معهم، والثاني مع أصحابه.^(٣)

واختار ابن جرير أن الآية تردّ على رجل من قريش كان يسمى ذا القلبين لدهائه وذكائه، وكان يزعم أن له قلبين يفهم بكل واحد منهما أفضل مما يفهم محمد، فنزلت الآية تكذيباً لقوله.^(٤)

٢- ورد لفظ القلب مضافاً إلى الملائكة أو بعض أولي العزم من الرسل ﷺ، وذلك في سبع آيات كريات، أربع منهن تخاطب رسولنا

(١) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر ابن العربي، الأندلسي الأشبيلي، المالكي، إمام علامة حافظ، كان ثاقب الذهن فصيحاً بليغاً، ولي قضاء أشبيلية، من مصنفاته: أحكام القرآن، والعواصم من القواصم، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٥٣١-٣٥٣٣)، الأعلام: (٦/ ٢٣٠).

(٢) أحكام القرآن: (٣/ ١٥٠٤)، وانظر: روضة المحيين: (ص: ٢٠٠).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢١/ ١١٨)، زاد المسير: (٦/ ٨٠)، تفسير القرطبي: (١٤/ ٧٨-٧٩)، روح المعاني: (٢١/ ١١٤)، لباب النقول: (ص: ١٧١).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢١/ ١١٩)، تفسير البغوي: (٣/ ٥٠٥-٥٠٦)، تفسير البحر المحيط: (٧/ ٢١١)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٦٦)، وذكر المفسرون أنه جميل بن معمر الجمحي. انظر: أسباب النزول: (ص: ٢٩٤)، لباب النقول: (ص: ١٧١)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٨٨).

ﷺ، واثنان في شأن إبراهيم عليه السلام، وواحدة في شأن الملائكة عليهم السلام.

يقول الله تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ

فَأَنزَلْنَاهُ، عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧].

تقرر الآية الكريمة أن جبريل عليه السلام هو من شرفه الله سبحانه بتنزيل

القرآن على قلب رسول الله ﷺ.

ومثلها قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

﴿١١٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤].

والتعبير بالتنزيل على القلب فيه معنى الوعد لرسول الله ﷺ بأنه

سيحفظ ما ينزل عليه من كلام ربه جل شأنه فلا ينساه، وسيعيه بقلبه

ويفهمه ويتمكن منه، مصوناً من أي تبديل أو تغيير.^(١)

قال الرازي: (جعل الله الروح نازلاً به على قلبك، أي فهمك إياه،

وأثبتته في قلبك إثبات ما لا ينسى).^(٢)

ويقول الله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ

قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤].

والآية الكريمة تتضمن الرد على اتهام أهل الكفر لرسول الله ﷺ

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٦)، تفسير القرطبي: (١٣ / ٩٣).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٥)، وانظر: (٣ / ٢١٨).

بالافتراء والكذب في قضية الوحي الإلهي، إذ لو كان الاتهام صحيحًا لعاقبه الله ﷻ بالختم على قلبه.

ومن ثم فإن مفهوم الآية يؤكد أن قلب رسول الله ﷺ محفوظ برعاية الله سبحانه.

والآية الرابعة قول الله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهْتُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ومفهوم الآية الكريمة يفيد وصف رسول الله ﷺ بلبين القلب ورقته.

وأما الآيتان في شأن إبراهيم عليه السلام فهما قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِمُتُؤَمِّنُونَ ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٢) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٣-٨٤].

تذكر الآية الأولى طلب إبراهيم عليه السلام من ربه جل وعلا مشاهدة كيفية إحياء الموتى، يبغى من وراء ذلك زيادة إيمان، ورفعة يقين.

وتشني الآية الثانية عليه ﷺ، وذلك بوصف قلبه بالسلامة من كل شر، والبراءة من كل عيب وسوء.

أما الآية في شأن الملائكة عليهم السلام فهي قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣].

وهي مقررة لحال الملائكة من الخوف والوجل، والمهابة والتعظيم، وهم ينتظرون وحي ربهم سبحانه.

٣ - ورد لفظ القلب في مواضع من القرآن الكريم في سياق تقرير كمال قدرة الله جل شأنه في خلقه، وتقرير كمال علم الله جل وعلا بعباده، وإحاطته سبحانه بما يضمرونه في قلوبهم، ومن ذلك قول الله تعالى في شأن كمال القدرة الإلهية:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾ [الأنعام: ٤٦].

﴿ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ^(١) إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى في شأن كمال العلم الإلهي:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: ٦٣].

(١) أي جمعهم على الإيمان والهدى، فانتلفت القلوب بعد تفرق وبغضاء، والتأمت بعد عداوة وشتات، وهذا التأليف بين القلوب آية له ﷺ لما هو معلوم بين العرب من ثأر وعصبية، وأنفة وحمية، خصوصًا ما كان بين الأوس والخزرج من خصومة شديدة. انظر: تفسير الطبري: (١٠ / ٣٥-٣٦)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٢٣)، المفردات: (ص: ٣٠)، تفسير القرطبي: (٨ / ٢٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٣٢٣).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥١].

٤ - ورد لفظ القلب في سياق الحديث عن أصحابه من أهل الإيمان أو الكفر أو النفاق، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فمما ورد في شأن المؤمنين قول الله تعالى:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمِئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

﴿قَتَلُوهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيَذْهَبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ^(١)﴾ [التوبة: ١٤-١٥].
ومما ورد بخصوص الكافرين قول الله تعالى:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: ٤٥].

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢٦].

أما ما ورد في أهل النفاق فمنه قول الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَسْتَفْزِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَوَاتُهُنَّ

(١) قال الراغب: (الغيظ أشد غضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه)، المفردات: (ص: ٣٧١)، وانظر: تفسير البغوي: (٢/ ٢٧٣)، تفسير القرطبي: (٨/ ٥٦).

(٢) المراد بالحمية في الآية أنفة الكفر، وثوران قوة الغضب بالباطل، والمعنى: جعلوا تلك الحمية الجاهلية المؤسسة على الشرك ثابتة راسخة في قلوبهم. انظر: المفردات: (ص: ١٤٠)، تفسير القرطبي: (١٦/ ١٩٠)، التسهيل: (٤/ ٥٥)، فتح القدير: (٥/ ٥٦).

﴿ قُلُوبُهُمْ فَهَمٌّ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

قُلِ اسْتَهْزِئُوا بِآيَاتِ اللَّهِ مَخْرُجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ٦٤].

٥ - في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية عرضت للذين في قلوبهم مرض،

ومن ذلك - على سبيل التمثيل - قول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا

غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١].

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ﴾

[محمد: ٢٩].

٦ - ورد لفظ القلب في عدة مواضع من القرآن الكريم موصوفاً بصفة

مدح أو ذم.

ومن الأمثلة على المدح وصف القلب بالطمأنينة في قول الله تعالى:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيْمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

وبالوجل في قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ

رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

وبالإنابة في قول الله تعالى: ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾

[ق: ٣٣].

وبالمقابل فإن من الأمثلة على وصف القلب بصفة ذم ما جاء في قول

الله تعالى:

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

مُتَّكِرُونَ﴾ [النحل: ٢٢].

وفي قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ

أَتَتْهُمْ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى

كُلِّ قَلْبٍ مُتَّكِرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥].

وكذلك في قول الله تعالى: ﴿تَحَسَّبُوهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾

[الحشر: ١٤].

قال الراغب في معنى ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾: (أي متفرقة).^(١)

والمقصود اليهود والمنافقون، هم في الظاهر على ألفة واجتماع كلمة،

لكن قلوبهم في الحقيقة مختلفة متباعدة، والعداوة بينهم حاصلة، لاختلاف

أهوائهم، وتعدد مشاربهم في الكفر والضلال.^(٢)

(١) قرأ أبو عمرو ابن ذكوان بتنوين (قلب) باعتبار أن ما بعده وصف له، وقرأ الباقون بالإضافة

دون تنوين. انظر سراج القارئ: (ص: ٣٤٢)، حجة القراءات: (ص: ٦٣٠)، النشر:

(٢/٤٧٣).

(٢) المفردات: (ص: ٤١١).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٤٧ / ٢٨)، معاني القرآن للزجاج: (١٤٨ / ٥)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٩٠ / ٢٩)، تفسير القرطبي: (١٨ / ٢٤ - ٢٥).

وفي هذا التعبير القرآني تقوية لأفئدة المؤمنين، وتهوين لما يلاقونه من أنواع الحرب والعداء.

٧ - ورد لفظ القلب في سياق ما قدره الله جل شأنه من مجازاة المؤمنين والكافرين، وذلك في مواضع متعددة من كتاب الله العزيز.

ومن ذلك قول الله تعالى في سياق ثواب المؤمنين على سلوكهم طريق الخير والحق والهدى: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوكَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا هُنَّ﴾ [الكهف: ١٤].

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

وفي سياق العقوبة لأهل الكفر والنفاق على سلوكهم طريق الضلال والعداوة والإجرام يقول الله جل وعلا: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [آل عمران: ١٥١].

﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفًا ۗ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢٧].

٨ - ورد لفظ القلب مسنداً إليه معانيه القائمة به على سبيل الشاء أو

فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [أنفال: ٢].

﴿ ذَلِكِ وَمَنْ يُعِظِمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

ومن الثاني قول الله تعالى:

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤].

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٩ - ورد لفظ القلب في ثلاث آيات من القرآن الكريم سياقها الدعاء،

اثنان منها تتضمنان الدعاء للمؤمنين، هما قول الله تعالى:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

[آل عمران: ٨].

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

والثالثة في دعاء نبي الله موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما بلغوا الغاية

في العناد والطغيان، وتبين له عليه السلام أن لا مجال لاتباعهم للخير والصلاح.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً

وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ

وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ [يونس: ٨٨].

وما تضمنه الدعاء عليهم من الشد على قلوبهم هو بمعنى الطبع عليها، فلا تلين للهدى، ولا تنشرح للإيمان.^(١)

١٠ - ورد لفظ القلب في أربع آيات كرييات، يعبر سياقها عن شدة الخوف، ويصور مواقف الفزع والاضطراب.

إحدى هذه الآيات في الدنيا، والباقيات في شأن الآخرة.

أما الأولى فهي قول الله تبارك تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ

الظُّنُونًا﴾ [الأحزاب: ١٠].

وهو تصوير كاشف لموقف المؤمنين يوم الأحزاب، حين تكالبت عليهم جموع الكفر، فاشتد الحال، وعظم الكرب، ووقع ما أخبر الله جل وعلا ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾.

والمراد أن القلوب لعظم ما أصابها من الاضطراب والروع والخفقان، والفزع من توقع الشدائد، تحركت من أماكنها في الصدور.^(٢)

قال ابن قتيبة: (أي كادت تبلغ الخلق من الخوف).^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١١ / ١٥٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٤٢٩)، تفسير القاسمي: (٩ / ٧٣).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٥ / ١٩٨)، تفسير القرطبي: (١٤ / ٩٥)، تفسير ابن كثير:

(٣ / ٤٧٢).

(٣) تفسير غريب القرآن: (ص: ٣٤٨)، وانظر الروض الريان في أسئلة القرآن: (٢ / ٣٢٧).

وقال القرطبي: (الأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه، أي كأنه

لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة).^(١)

وأما الآيات الثلاث في خبر يوم القيامة فأولاها قول الله جل شأنه:

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ [النازعات: ٨].

والمراد قلوب الكفار، يصيبها في ذلك اليوم الوجل والخوف وشدة

الاضطراب.^(٢)

والثانية قول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ بِحِجْرَةٍ وَلَا يَئِبُّعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

وما تضمنته الآية الكريمة من تقلب القلوب وتحولها عن أماكنها هو

نتيجة لما يحصل في الآخرة من الأهوال العظيمة والفرع الشديد.^(٣)

قال صاحب الأضواء: (في معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال

متعددة لأهل التفسير، ذكرها القرطبي وغيره^(٤))، وأظهرها عندي أن تقلب

القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف).^(٥)

(١) تفسير القرطبي: (١٤ / ٩٥)، تفسير البغوي: (٣ / ٥١٦).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٣١ / ٣٥)، تفسير القرطبي: (١٩ / ٧٦)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٦٧).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: (٣ / ٢٩٥).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ٢٤٩)، تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ٥ - ٦)، تفسير القرطبي: (١٢ / ١٨٥).

(٥) أضواء البيان: (٦ / ٢٤٠).

واختاره القرطبي.^(١)

لكن ابن جرير اختار في تفسيره للآية أن القلب هنا هو بين الخوف والرجاء، والطمع والحذر، قال: (يخافون يوماً مما تتقلب فيه القلوب من هوله، بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك).^(٢)

والآية الثالثة قول الله تعالى: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى

الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ^(٣) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨].

والمعنى كما ذكر قتادة والسدي^(٤) وغيرهما - تحركت القلوب عن أماكنها إلى الحناجر من الفزع وعظم الهول، فلا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا، ولا ترجع إلى صدورهم فتستقر أحوالهم.^(٥)

(١) انظر: تفسير القرطبي: (١٢ / ١٨٥).

(٢) تفسير الطبري: (١٨ / ١٤٨)، وانظر معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٤٧).

(٣) قال البغوي: (كاظمين) مكرويين ممثلين خوفاً وحزنًا، والكَظْمُ تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به) تفسير البغوي: (٤ / ٩٥)، وفسره ابن كثير بالسكوت وعدم الكلام. انظر: تفسير ابن كثير: (٤ / ٧٥)، ولا تعارض، إذ السكوت نتيجة لما هم فيه من الكرب والخوف والغم. انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٧ / ٥٠)، المفردات: (ص: ٤٣٤)، أضواء البيان: (٧ / ٨١).

(٤) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الشَّديّ الحجازي ثم الكوفي، مولى قريش، من أئمة التفسير، توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (١ / ١١٠٩)، تقريب التهذيب: (١ / ٧١ - ٧٢).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٢٤ / ٥٢)، معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٦٩)، تفسير البغوي: (٤ / ٩٤ - ٩٥)، تفسير الفخر الرازي: (٢٧ / ٥٠)، تفسير القرطبي: (١٥ / ١٩٧)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٧٥)، أضواء البيان: (٧ / ٨٠ - ٨١).

● لفظ الفؤاد ولفظ الصدر

يرد اللفظان في القرآن الكريم مرادًا بهما القلب في الغالب، ولذا

تضاف إليهما المعاني المتعلقة بالقلب.^(١)

أما لفظ الفؤاد فقد ذكر في القرآن ست عشرة مرة، في خمس عشرة آية،

ضمن ثلاث عشرة سورة.

وأما لفظ الصدر فقد ذكر أربعًا وأربعين مرة، في إحدى وأربعين آية،

ضمن ثلاثين سورة.

وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات الكريبات التي عبر فيها عن القلب

بلفظ الفؤاد أو الصدر، وذلك على سبيل التمثيل:

١- قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده وإقامة الحجة عليهم:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

[المؤمنون: ٧٨].

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٨، ٢٢ / ٤٥)، تفسير القرطبي: (٩ / ٢٤٤).

﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٩].

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾
[الملك: ٢٣].

والمقصود بالفؤاد في هذه الآيات القلب كما ذكر المفسرون.^(١)

٢- وقال الله تعالى في معرض الامتنان على رسوله ﷺ:

﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ
بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢].

والفؤاد في الآيتين القلب، وتثيبته تقويته وتسكينه بما يتنزل على

رسول الله ﷺ من كلام ربه سبحانه.^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٥٢)، المفردات: (ص: ٣٧٢)، تفسير الزمخشري: (٣ / ٢٠١)،

تفسير ابن عطية: (٤ / ١٥٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢٥ / ١٥٣)، زاد المسير: (٧ / ٣٨٦)،

تفسير القرطبي: (١٦ / ١٣٨، ٢٠٨، ١٨، ١٤٣، ٢١٩)، التسهيل: (٣ / ٥٥)، روح المعاني:

(١٥ / ٧٥، ٢٩ / ٢٠)، فتح القدير: (٥ / ٢٦٤).

(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٣ / ٨٤، ٤ / ٦٦)، تفسير القرطبي: (٩ / ٧٧، ١٣ / ٢١)، تفسير

ابن كثير: (٢ / ٤٦٥).

٣ - وقال الله تعالى في شأن الظالمين وعذابهم في الآخرة:

﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ [الهمزة: ٦ - ٧].

فالآية الأولى تبين أن أبصار الظالمين شاخصة، وقلوبهم فارغة خالية

خاوية، والمراد شدة الخوف مما يروونه من أهوال يوم القيامة.^(١)

وتبين الآية الثانية أن عذاب النار يستولي على الأبدان، بحيث يبلغ ألمه

ويصل إحراقه إلى القلوب التي هي أخص الأعضاء وألطفها^(٢)، والعياذ

بالله تعالى.

٤ - وقال الله تعالى في شأن رسوله ﷺ:

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١].

والمعنى أن ما شاهده رسول الله ﷺ ليلة المعراج لم يكن تخيلاً كاذباً، بل

كان واقعاً حقاً، ولذا صدق قلبه عليه الصلاة والسلام ما رآته عيناه.^(٣)

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٣٣ - ٢٣٤). زاد المسير: (٤ / ٢٧٢ - ٢٧٣)، تفسير القرطبي:

(٩ / ٢٤٧ - ٢٤٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٤١ - ٥٤٢).

(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٣٦٢)، تفسير البغوي: (٤ / ٥٢٤)، تفسير الفخر الرازي:

(١٩ / ١٤٩، ٣٢ / ٩٤)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٦٢١)، التسهيل: (٤ / ٢١٧).

(٣) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ٢٤٦)، تفسير القرطبي: (١٧ / ٦١ - ٦٢)، تفسير البيضاوي: (٢ /

٤٣٩)، وفي لفظ (كذب) قراءتان، الأولى بتشديد الذال، قرأ بها أبو جعفر وهشام عن ابن عامر،

والثانية بالتخفيف، وبها قرأ الباقر. انظر: النشر: (٢ / ٢٨٣)، سراج القارئ: (ص: ٣٥٨)،

والمعنى على التخفيف (أي صدق فؤاده الذي رأى، أي لم يكذب فيما رأى، بل رأى الحق) وعلى

التشديد (صدق الفؤاد ما رأى: لم ينكر ولم يرتب به) حجة القراءات: (ص: ٦٨٥)، والمعنى على

القراءتين متقارب، وثمرته واحدة.

قال ابن جزري: (أي ما كذب فؤاد محمد ﷺ ما رآه بعينه، بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق).^(١)

٥ - وقال الله تعالى في تقرير كمال علمه جل شأنه بما يسره العبد في قلبه ويضمره:

﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

﴿ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الأنفال: ٤٣].

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [النمل: ٧٤].

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٩].

﴿ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

[الحديد: ٦].

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ ﴾ [التغابن: ٤].

(١) التسهيل: (٤ / ٧٦)، وانظر: الشفا: (١ / ٢٣٥).

والصدر في هذه الآيات بمعنى القلوب^(١)، إذ الصدر محل القلب،
فقام مقامه.^(٢)

والمراد بذات الصدر ما تضره وتسره القلوب، وما تنطوي عليه
وتكنه وتخفيه، من النيات والخواطر، والبواعث والصوارف، وسائر ما
يحصل فيها من الأفعال خيرًا أو شرًا.

وسميت ذات الصدر (لأنها حالة فيها مصاحبة لها).^(٣)

٦ - وقال الله تعالى في شأن نعيم المؤمنين في الجنة:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنتَقِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

والمراد أن من أنواع النعيم تصفية قلوب المؤمنين، وإخراج ما فيها من

الحسد والحقد، و العداوة والبغض، إذ الجنة لا كره فيها ولا غل.^(٤)

٧ - وقال الله تعالى تسلياً لرسوله ﷺ:

﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَاكَ بِمَا يَظُنُّكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ٩٧].

(١) انظر: تفسير البغوي: (١ / ٢٩٢، ٣٤٥، ٣٦٤، ٢ / ١٨)، تفسير الفخر الرازي: (٨ / ٢١٥،

٢٤ / ٢١٥، ٢٧ / ٥٢)، تفسير القرطبي: (١٨ / ١٣٩)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٤٠٥، ٤ / ٣٩٧).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٨ / ١٥)، تفسير البحر المحيط: (٥ / ٤٧٠)، أضواء البيان: (٩ /

٦٧٠).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٩ / ٥٠).

(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٣٣٩)، تفسير القرطبي: (١٧ / ١٣٣).

قال القرطبي: (أي قلبك، لأن الصدر محل القلب).^(١)

وفي هذا المعنى يرد أيضًا قول الله تعالى:

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۖ إِيَّاكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا
لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ ﴾ [هود: ١٢].

وقوله سبحانه في شأن موسى عليه السلام:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۗ ﴾ [الشعراء: ١٢ - ١٣].

والضيق الحزن والانباض^(٢)، يعرض لرسول الله ﷺ أحيانًا، بحسب الطبيعة البشرية، فيتنزل عليه القرآن مسليًا له، مثبتًا لقلبه، داعيًا له إلى الصبر والالتجاء إلى الله جل وعلا.^(٣)

٨ - وقال الله تعالى ممتنا على رسوله ﷺ:

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١].

ثبتت الآية الكريمة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على رسوله ﷺ من

شرح صدره عليه الصلاة والسلام.

(١) تفسير القرطبي: (١٠ / ٢٤)، وانظر تفسير البحر المحيط: (٥ / ٤٧٠).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ٣٠٣)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٦٠).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٩ / ١٠)، تفسير البيضاوي: (٢ / ١٥١)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٦).

وقد أورد المفسرون في المراد بشرح الصدر قولين^(١):

الأول: أن الشرح حسي، والمراد حادثة شق صدره ﷺ، وإخراج قلبه، وتصفيته وتنقيته، ثم ملؤه إيماناً وحكمة.

الثاني: أن الشرح معنوي، والمراد فتح القلب لقبول الإسلام، وتوسيعه لتلقي الوحي، ومعرفة الحق، وإدراك الهدى والخير، وتليينه لنيل العلم، وتحصيل الحكمة، وإزالة ما يصدر عن ذلك من الصوارف والموانع، وجعله بهذه التوسعة منيراً فسيحاً رحيباً.^(٢)

ولا ريب أن شرح صدره عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى يشمل بسط القلب ليقوى على حمل أعباء الرسالة، والثبات على الدعوة، وتحمّل الأذى، والصبر على المكاره.^(٣)

وهذا القول في تفسير الآية الكريمة هو اختيار أكثر المفسرين^(٤)، ولذا قال الألوسي: (حمل الشرح في الآية على ذلك الشق ضعيف عند

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٣٢٢ / ٢ - ٣)، تفسير القرطبي: (٧١ / ٢٠)، تفسير البيضاوي:

(٢ / ٦٠٥)، التسهيل: (٤ / ٢٠٦)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٤٨٧)، تفسير ابن كثير:

(٤ / ٥٢٤)، تفسير أبي السعود: (٩ / ١٧٢)، روح المعاني: (٣٠ / ٢١٢).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ٥٠١)، زاد المسير: (٨ / ٢٧١)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٥٢٤).

(٣) انظر: تفسير النسفي: (٣ / ٧٠٤)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٤٨٧)، تفسير السعدي:

(٥ / ٤٣١)، أضواء البيان: (٩ / ٣٠٩).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٢٣٤)، معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٣٤١)، المفردات: (ص:

٢٦١)، تفسير البغوي: (٤ / ٥٠١)، زاد المسير: (٨ / ٢٧١)، تفسير النسفي: (٣ / ٧٠٤)،

التسهيل: (٤ / ٢٠٦)، تفسير أبي السعود: (٩ / ١٧٢)، فتح القدير: (٥ / ٤٨١)، تفسير

القاسمي: (١٧ / ١٨٤).

(المحققين).^(١)

غير أن بعض المفسرين جمع بين القولين باعتبار أن اللفظ يحتملها.
يقول ابن كثير: (لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل
بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًا).^(٢)
وقال محمد الأمين: (اختلف في معنى شرح الصدر، إلا أنه لا منافاة
فيها قالوا، وكلها يكمل بعضها بعضًا).^(٣)
وعلى كلِّ فإن حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام ثابتة، وقد
تكرر وقوعها.^(٤)

ومن ذلك ما تضمنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فرج^(٥) عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل
جبريل، ففرج صدري^(٦))، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست^(٧) من ذهب،

(١) روح المعاني: (٣٠ / ٢١٤).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ٥٢٤).

(٣) أضواء البيان: (٩ / ٣٠٨).

(٤) انظر فتح الباري: (٣ / ٥، ١٥ / ٥١).

(٥) بضم الفاء: أي فتح. قال ابن حجر: (يحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره،
فكان الملك أراد بانفراج السقف والنتامة في الحال كيفية ما سيصنع به لطفًا به وتثبيتًا له والله أعلم)
فتح الباري: (٣ / ٥)، وانظر: (١٥ / ٥٢).

(٦) بفتح الفاء: (أي شقه) فتح الباري: (٣ / ٥).

(٧) الطست: بفتح الطاء وكسرها وإسكان السين، وهي إناء معروف، وجاء وصف (ممتلئ) بالتذكير
على المعنى، لا على اللفظ لأن الطست مؤنثة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ١٢٤)، شرح
النوي على صحيح مسلم: (٢ / ٢١٦، ٢١٨)، فتح الباري: (٣ / ٥).

ممتلئ حكمة^(١) وإيمانًا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه^(٢) الحديث.^(٣)

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، وفيه [فشرح صدري إلى كذا وكذا^(٤)]، فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانًا وحكمة [الحديث.^(٥) ومثل هذا الحدث وقع له عليه الصلاة والسلام أيضًا زمن طفولته.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه^(٦)، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علة^(٧))، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب

(١) قال ابن حجر: (أصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في محله، أو الفهم في كتاب الله) فتح الباري: (٥٢/١٥)، وانظر: المفردات: (ص: ١٣٤ - ١٣٥)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٣٣/٢).

(٢) أي غطاه وأغلقه وجمع بعضه إلى بعض. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣/١١٣ - ١١٤).
(٣) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: (١/١٣٥)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات: (١/١٤٨).

(٤) هو مالك بن صعصعة بن وهب، الأنصاري الخزرجي، من بني مازن بن النجار، سكن المدينة، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث منها حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١/٥٥٤)، الإصابة: (٥/٥٣٩).

(٥) قال قتادة: (فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه) صحيح مسلم: (١/١٥٠).
(٦) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب المعراج: (٣/١٤١٠)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات: (١/١٥٠).
(٧) أي أسقطه وجعله على الأرض. انظر النهاية في غريب الحديث: (٣/٢٣ - ٢٤).
(٨) العلة: قطعة الدم المنعقد. انظر النهاية في غريب الحديث: (٣/٢٩٠).

بماء زمزم، ثم لأمه^(١)، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره^(٢)) فقالوا: إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع^(٣) اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط^(٤) في صدره^(٥).

-
- (١) بفتح اللام والهمزة، أي جمعه وأغلقه وضم بعضه إلى بعض. انظر النهاية في غريب الحديث: (٢٢٠ / ٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٢١٦).
- (٢) الظئر: بكسر الظاء وإسكان الهمزة، وهي المرضعة غير ولدها، ويطلق أيضًا على زوج المرضعة. انظر النهاية في غريب الحديث: (٣ / ١٥٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٢١٧).
- (٣) بفتح القاف، أي متغير اللون، يقال: انتقع لونه، أي تغير من خوف أو حزن أو ألم. انظر النهاية في غريب الحديث: (٥ / ١٠٩)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٢١٧).
- (٤) بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الباء، وهو الإبرة. انظر النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٩٢)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٢١٧).
- (٥) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات: (١٤٧ / ١).

المبحث الثالث

أهمية القلب ومكانته

أمر القلب خطير، وأثره عظيم، وفي الكتاب والسنة على ذلك أدلة وبراهين، من تأملها ظهرت له الشواهد، وبرزت له المعالم، ومن ذلك ما تتضمنه المسائل التالية:

١- المسألة الأولى:

القلب هو الأساس والباعث، وفيه تبدأ الإرادات والخواطر، وتحرك الدواعي والصوارف، وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح. فقول القلب تصديقاً بالله ورسوله يترجمه اللسان نطقاً بالشهادتين، وعمل القلب محبة ورجاء وخوفاً تعبر عنه حركة الأعضاء استقامة على طاعة الله، وتنفيذاً لأمره جل شأنه.

ومن ثمَّ فإن أصل الاستقامة استقامة القلب^(١)، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: [لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه].^(٢)

(١) انظر: جامع العلوم والحكم: (١ / ٥١١)، التبيان: (ص: ٢٥٩).

(٢) رواه أحمد في المسند: (٣ / ١٩٨)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص:

٤٥)، وانظر: شعب الإيمان: (١ / ٤١)، الترغيب والترهيب: (٣ / ٣٥٣، ٥٢٧-٥٢٨)، مجمع

الزوائد: (١ / ٢١٤، ٢٢٠)، المغني: الإحياء: (٣ / ١٤٣).

قال ابن رجب: (المراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله، ومحبة طاعته، وكرهية معصيته).^(١)

ولذا كان القلب كالمملك للأعضاء، يملك معها الأمر والنهي، ولا تملك هي إلا الاستجابة والإذعان، والطاعة والالتزام.^(٢)

يقول رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: [ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب].^(٣)

تضمن هذا الحديث الشريف أن القلب أصل، تتفرع عنه كافة أعمال الجوارح، وتتأثر به صلاحاً أو فساداً.

فمتى رسخت في قلب العبد معاني العبودية، وتحقق فيه الإيمان واليقين، فصلحت حركاته وأفعاله، وتمكنت فيه المحبة والخشية والتوكل

(١) جامع العلوم والحكم: (١ / ٢١١)، وانظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام، طبعة بيت الأفكار: (ص: ١٢).

(٢) انظر الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة لمحمد بحرق الشافعي، ط ٢، دار الحاوي: (ص: ٥١) في شرحه للبيت من قصيدته: (فأصلح مضغة في الجسم تقوى .. على التقوى ففي الأخبار يروى .. صلاح الكل فيها كالفساد).

(٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه: (١ / ٢٨ - ٢٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (٢ / ١٢٢٠).

والإنابة، وامتلاً بتعظيم الله وإجلاله ورجائه والإعراض عما سواه جل وعلا، كان ذلك إيذاناً بانبعث جوارحه إلى أعمال العبادة الظاهرة. وحين يفسد القلب، وتستولي عليه الأهواء، والتعلق بغير الله، كانت العاقبة فساد حركات الجوارح، وانبعث الأعضاء إلى ضد ما أمر به الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام.

قال ابن رجب: (حركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده، فقد صلح وصلاح حركات الجسد كله، وإن كانت حركات القلب وإرادته لغير الله تعالى، فسد وفسدت حركات الجسد، بحسب فساد حركة القلب).^(١)

ويقول ابن تيمية: (المأمور به نوعان: نوع ظاهر على الجوارح، ونوع باطن في القلب) وبعد بيانه للنوع الأول قال: (النوع الثاني: ما يكون باطناً في القلب، كالإخلاص، وحب الله ورسوله، والتوكل عليه، والخوف منه، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول، فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر، فإنه محله، وهذا النوع هو أصل النوع الأول، وهو أبلغ في الخير والشر من الأول، فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه وإخلاص الدين له، لا يتم شيء من المأمور به ظاهراً

(١) جامع العلوم والحكم: (١/ ٢١٢)، وانظر: (١/ ١٠٨-١٠٩، ٥١٢)، رياضة النفس: (ص:

٦٦)، إحياء علوم الدين: (١/ ٣٢)، منهاج العابدين: (ص: ٦٨).

إلا بها، وإلا فلو عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً، وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالاً ظاهرة توافقها، وهي أشرف من فروعها).^(١)

ولذا قال الحسن يوصي شاباً: (داو قلبك، فإن حاجة الله ﷻ إلى العباد صلاح قلوبهم).^(٢)

يقول ابن رجب: (يعني أن مراده منهم و مطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبه وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه، وتمتلى من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد).^(٣)

و حين يقع العبد في دائرة المعصية الظاهرة، فإن أصل تلك المعصية خطرة في القلب، تصبح شهوة، فتصير إرادة، فتتحول إلى عزيمة جازمة، وحينئذ تتحرك الجارحة لعمل السيئة.^(٤)

وقد جعل الله تعالى سلامة القلب معبراً للفوز في الآخرة، وذلك في قوله سبحانه: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

[الشعراء: ٨٨ - ٨٩].

(١) مجموع الفتاوى: (١٤ / ١١٩)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٢٩١)، دستور الأخلاق في القرآن: (ص: ٤٥٤ - ٤٥٦).

(٢) التواضع لابن أبي الدنيا، ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ٢٨٦)، وانظر: جامع العلوم والحكم: (١ / ٢١١).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١ / ٢١١)، وانظر: الفتح الرباني: (ص: ٩).

(٤) انظر: تفسير المعوذتين: (ص: ٦٣)، الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) لابن القيم، ط ١، دار ابن خزيمة: (ص: ٣٦٧، ٣٦٩).

وما ذاك إلا لأن القلب هو المؤثر في البدن إيجاباً وسلباً.

قال القرطبي: (خص القلب بالذكر لأنه إذا سلم سلمت الجوارح،

وإذا فسد فسدت الجوارح).^(١)

وقال الرازي: (فإن قيل: ظاهر هذه الآية يقتضي أن من سلم قلبه كان

ناجياً، وأن لا حاجة فيه إلى سلامة اللسان واليد، جوابه أن القلب مؤثر،

واللسان والجوارح تبع، فلو كان القلب سليماً لكانا سليمين لا محالة،

وحيث لم يسلم ثبت عدم سلامة القلب).^(٢)

كما جعل الله جل شأنه القلوب موضع التمييز والاختبار فقال تبارك

وتعالى: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾

[آل عمران: ١٥٤].

وذلك يشير إلى أن القلب هو المخاطب على الحقيقة، وهو الأصل

المقصود بالأمر والنهي، والأعضاء متفرعة عنه، مسخرة له، ترقب إرادته،

وتتحرى قراره، فإذا أطاعت فهو المتمثل قبلها، وإذا عصت فهي متابعة

لقصده في المخالفة.^(٣)

(١) تفسير القرطبي: (١٣ / ٧٨).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٥١).

(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٦٦)، تفسير البحر المحيط: (٣ / ٩٠)، تفسير ابن كثير:

(١ / ٤١٨)، مجموع الفتاوى: (١٤ / ١١٣ - ١١٤).

وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي

الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩ - ١٠].

وتحصيل ما في الصدور بمعنى التمييز والإظهار لما تسره من الخير والشر.^(١)

والآية الكريمة تخصص التحصيل بما في الصدور، مع أن العمل يوم القيامة كله مكشوف باطنه وظاهره، وفي تعليل ذلك يقول الرازي: (لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح).^(٢)

ولما كان القلب بهذه المكانة، سمي الرسول ﷺ قلب المؤمن بالكرم، معتبراً إياه الأحق بهذا الاسم لما فيه من نور الإيمان والهداية.

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تقولوا: كرم. فإن الكرم

قلب المؤمن].^(٣)

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٥٣٦)، المفردات: (ص: ١٢٩)، تفسير البغوي: (٥١٨/٤).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٣٢/٦٩).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ: [إنما الكرم قلب المؤمن]: (٥/٢٢٨٧)،

ومسلم - واللفظ له - في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرماً: (٢/

١٧٦٣). وفي الحديث الشريف كراهية تسمية العنب كرماً، إذ كانت العرب تطلق هذا اللفظ

الحسن على العنب وعلى الخمر المتخذة منه، ولما كان اللفظ يحمل معاني طيبة، وربما إذا سمعه من

كان حديث عهد بالخمر تذكرها، وتحركت نفسه إليها، كره الشرع إطلاق هذا اللفظ الحسن على

العنب وشجره. انظر: غريب الحديث للخطابي (١/٦٦٤ - ٦٦٥)، شرح النووي على صحيح

مسلم: (١٥/٤ - ٥)، فتح الباري: (٢٢/٣٧٧ - ٣٧٨).

والمقصود أن (اشتقاق الكرم من الكرم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن، الذي هو خير الأشياء، لأن المؤمن خير الحيوان، وخير ما فيه قلبه، لأنه إذا صلح، صلح الجسد كله، وهو أرض لنبات شجرة الإيمان).^(١)

هذه العبودية التي تملأ القلب، وما يتبعها من عبودية الأعضاء والجوارح، هي محل نظر الله جل شأنه، لا زينة الظاهر، وجمال الشكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم]^(٢) وأشار بأصابعه إلى صدره.

وفي الرواية الأخرى عنه ﷺ أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم].^(٣) والروايتان تدلان بمجموعهما على أن الاعتبار في القرب من الله تعالى، ونيل محبته ورضاه جل شأنه، ليس هو بحسن الصورة، ولا قوة الجسد ولا كثرة المال، ولا علو الجاه أو رفعة المنصب، وإنما هو بالقلب أولاً، إذا عمره الإيمان والتقوى وإرادة الله وحده، ثم بالعمل الظاهر ثانياً، بالاستقامة على

(١) فتح الباري: (٢٢ / ٣٧٨)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥ / ٥).

(٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم... (٣ / ١٩٨٧).

(٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم... (٣ / ١٩٨٧).

الطاعة فعلا وتركاً، والتي تنبع من استقامة القلب، وتتبعه في ولوج دائرة التقوى.^(١)

٢- المسألة الثانية:

إيمان القلب وإخلاصه أصل في قبول العمل الصالح، وبدونه لا نفع ولا ثمرة ولا قبول.

يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿ [الإسراء: ١٩].

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾

[الأنبياء: ٩٤].

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿ [غافر: ٤٠].

فلابد من شرط تقدم الإيمان أولاً، والمراد إيمان القلب وتصديقه، وإذا

انتفى الشرط انتفى المشروط، فمن لم يلتزم بقيد الإيمان القلبي يبقى غير

مستحق للثمرات المذكورة.

(١) انظر: إحياء علوم الدين: (٣ / ٥٠٠)، منهاج العابدين: (ص: ٦٧)، شرح النووي على صحيح

مسلم: (١٦ / ١٢١)، شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد: (ص: ٢٢٣)، جامع العلوم

والحكم: (٢ / ٢٧٦)، فيض القدير: (٢ / ٢٧٧ - ٢٧٨).

ثم بعد ذلك لابد من إرادة صادقة تصاحب صلاح العمل، بحيث يتبغى العبد بعمله الصالح وجه ربه جل وعلا وحده.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إنما

الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى] الحديث.^(١)

فالحديث الشريف يشير إلى نوع من العبادات القلبية الباطنة، إذ يقرر

أن نيل القرب من الله تعالى بالطاعات يعتمد على الإخلاص في النيات والإرادات.^(٢)

فإذا صلحت نية القلب كان ذلك علامة - بفضل الله - على قبول

الطاعة، وإذا فسدت النية، وداخلها الرياء وإرادة غير الله، كان ذلك إيذاناً ببطلان العمل وضياعه وخسرانه، مهما صلح ظاهره.

ومن ثم فإن عمل القلب هو الوسيلة والوسيلة لقبول عمل الظاهر.^(٣)

ذلك أن عبودية القلب حين تعطل - إخلاصاً وخشوعاً وحضوراً -

فذلك يعني أن عبودية الملك تعطلت، فلا تعني عبودية الأعضاء الظاهرة حينها شيئاً.^(٤)

(١) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان: (٦/٢٤٦٢)، ومسلم في كتاب

الإمارة، باب قوله ﷺ: [إنما الأعمال بالنية]: (٢/١٥١٥ - ١٥١٦).

(٢) انظر: شرح حديث النية (ص: ١٣ - ١٤)، إعلام الموقعين: (٣/١٢٣).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (١١/٣٨١).

(٤) انظر: مدارج السالكين: (٢/١٠).

وفي السنة الشريفة نصوص كثيرة يؤكد فيها رسول الله ﷺ على ضرورة إخلاص القلب وصدقه ليجد العمل القبول والجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى.

ومن ذلك: [أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه].^(١)

[ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار].^(٢)

[من قام رمضان إيماناً واحتساباً^(٣) غفر له ما تقدم من ذنبه].^(٤)

[من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة].^(٥)

[مثل المجاهد في سبيل الله، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله^(٦)، كمثل

(١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ؓ، في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث: (١ / ٤٩).
(٢) رواه البخاري من حديث أنس ؓ، في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا: (١ / ٥٩ - ٦٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً: (١ / ٦١).

(٣) أي مخلصاً فيه طالباً ثواب الله تعالى. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٣٨٢).

(٤) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ؓ، في كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان: (١ / ٢٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان: (١ / ٥٢٣).

(٥) رواه البخاري من حديث عثمان ؓ، في كتاب المساجد، باب من بنى مسجداً: (١ / ١٧٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها: (١ / ٣٧٨).

(٦) يعني الله أعلم بعقد نيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته، فذلك المجاهد في سبيل الله وإن كان في نيته حب المال والدنيا واكتساب الذكر بها فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنيا) عمدة القاري:

الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه: أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة.^(١)

[والذي نفسي بيده لا يُكلم^(٢) أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله^(٣)، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك].^(٤)

[من طلب الشهادة صادقاً أعطيتها ولو لم تصبه].^(٥)

[من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه].^(٦)

(١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله: (٣ / ١٠٢٧).

(٢) أي لا يُجرح، من الكَلْم وهو الجرح. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤ / ١٩٩)، عمدة القاري: (١٤ / ١٠٠).

(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد: (١٩ / ١٤) (فيه دليل على أن ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله، حتى تصح نيته، ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا مباحة ولا فخر).

(٤) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل الله: (٣ / ١٠٣٢)، ومسلم بنحوه في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله: (٢ / ١٤٩٦).

(٥) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: (٢ / ١٥١٧).

(٦) رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، في كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله: (٢ / ١٥١٧).

هذه الأحاديث الشريفة تتضمن دلالات واضحة على أن عمل الجوارح دون عبودية القلب ليس بنافع قطعاً، وفي ذلك تقرير لعظم أهمية القلب وأثره.

٣- المسألة الثالثة:

عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر.

ذلك أن ما تقوم به الجوارح من الحسنات لا يتفاضل من حيث الصورة الظاهرية، شكلاً وكثرة، حجماً وعدداً، وإنما يتحقق التفاضل أولاً بما يحصل في القلب أثناء حركة الأعضاء، من إيمان وتقوى، وإخلاص ومحبة، ورجاء وخوف، وإنابة وخشوع، إذ القوة العلمية القلبية أقوى وأكمل من القوة العملية البدنية، باعتبار أن الثانية ليس لها أثر بدون الأولى. إن أقوال اللسان وأفعال الجوارح قد تشتركان في الصورة الظاهرة، والشكل الخارجي، لكنها بعد ذلك يشتد تمايزها ويعظم تفاوتها، بحسب أحوال القلوب، فقد يقترن بالطاعة من الخشية والإنابة والإخلاص وغيرها من أعمال القلب ما يرفع من قدر العبادة، ويعلي مرتبتها، ويعظم منزلتها، وقد يقترن بها في المقابل من ضعف حال القلب ما يقلل من درجتها ويصغر من قيمتها وأثرها.^(١)

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٣٥، ١١ / ٦٦٠).

يقول ابن أبي العز^(١): (إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب).^(٢)

ولذا قال ابن القيم: (فالعامل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول).^(٣)

وعلى ذلك فقد يتماثل شخصان في العبادة الظاهرة، ويربو أحدهما على الآخر منزلة وثواباً عند الله تعالى، بما يحصل في قلبه من زيادة عمل أثناء تلك العبادة، بل قد يتفاضلان في عمل البدن، ويكون المفضول أقرب إلى الله تعالى من الآخر، وذلك لما يعظم في قلبه من معاني الإيمان.^(٤)

ومن الأدلة على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه^(٥) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلواته^(٦)، تسعها،

(١) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي، قاضي القضاة بدمشق، ثم بمصر، من مصنفاته: شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة اثنتين وتسعين وسبع مائة. انظر: الأعلام: (٣١٣/٤).

(٢) شرح الطحاوية: (٣١١).

(٣) الوابل الصيب: (ص: ١٠٣).

(٤) انظر: الإيمان لابن تيمية، ط ٣، المكتب الإسلامي: (ص: ٣٢٦).

(٥) هو عمار بن ياسر بن مالك، أبو اليقظان، أمه سمية رضي الله عنها، أسلم قديماً، كان ممن عُذّب ليرجع إلى الكفر، شهد بدرًا والمشاهد بعدها مع رسول الله ﷺ، وسماه الطيب المطيب، روى عن الرسول ﷺ عدة أحاديث، ولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، توفي سنة سبع وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: (١/٤٤٢-٤٤٦)، الإصابة: (٤/٤٧٣-٤٧٤).

(٦) (أي عشر ثوابها) عون المعبود: (٢/ ١٦٩).

ثمنها، سبعة، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها).^(١)

فالحديث يقرر أن ثواب الصلاة ينبنى بعد كمال الظاهر على عمل القلب.

قال المناوي^(٢): (أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، بحسب

الخشوع والتدبر، ونحو ذلك مما يقتضي الكمال).^(٣)

ومن الشواهد أيضًا حديث البطاقة المشهور.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله سيخلص^(٤)

رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر^(٥) عليه تسعة

وتسعين سجلاً^(٦)، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة: (١/٥٠٣)، وأحمد في المسند: (٤/٣٢١)، وصححه الحافظ العراقي في المغني: الإحياء: (١/٢٤٠)، والسيوطي في الجامع الصغير، فيض القدير: (٢/٣٣٤)، وحسنه الصباطي: عون المعبود: (٢/١٦٩) (المهامش)، وانظر: الترغيب والترهيب: (١/٣٤١).

(٢) هو محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي الحدادي، ثم المناوي القاهري، زين الدين، عالم مصنف، من مصنفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير، وشرح الشمائل، عاش في القاهرة وتوفي بها سنة إحدى وثلاثين وألف. انظر: الأعلام: (٦/٢٠٤).

(٣) فيض القدير: (٢/٣٣٣).

(٤) بتشديد اللام، والمعنى: يميز، انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/٦١)، تحفة الأحوذى: (٧/٥٢).

(٥) (أي فيفتح) تحفة الأحوذى: (٧/٥٢).

(٦) السجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام: الكتاب الكبير. انظر: النهاية في غريب الحديث:

(٢/٣٤٤)، تحفة الأحوذى: (٧/٥٢).

أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة^(١) فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضُرْ وزنك، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت^(٢) السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء^(٣).

فهذا الرجل لما كان نطقه بالشهادتين مبنياً على عبودية للقلب عظيمة، من الصدق واليقين والمحبة، وعلم الله تعالى حسن نيته، غفر له ورحمه، وتجاوز عن سيئاته، وخصّه بذلك مع حرمان غيره ممن نطق بالشهادتين واستحق النار لذنوبه ومعاصيه^(٤).

ولذا استدل ابن تيمية بهذا الحديث على أن: (العبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها)^(٥).

(١) البطاقة: الرقعة الصغيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/ ١٣٥)، تحفة الأحوذى: (٧/ ٥٢).
 (٢) أي خفت. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣/ ١٥٣)، تحفة الأحوذى: (٧/ ٥٣).
 (٣) رواه الترمذي في كتاب الإيثار، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: (٥/ ٢٤ - ٢٥) وقال حديث حسن غريب، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة: (٢/ ١٤٣٧)، وأحمد في المسند: (٢/ ٢١٣)، والحاكم في المستدرک: (١/ ٤٦ - ٤٧) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني: شرح الطحاوية: (ص: ٣٣٥) (الهامش)، وانظر: مجمع الزوائد: (١٠/ ٨٩).

(٤) انظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣١١ - ٣١٢).

(٥) مجموع الفتاوى: (١١/ ٦٦٠)، وانظر: (٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩، ١٠/ ٧٣٥).

ومن الأحاديث في هذا الباب أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: [أن رجلاً قتل تسعة وتسعين نفسًا، فجعل يسأل: هل له من توبة؟ فأتى راهبًا فسأله، فقال: ليست لك توبة. فقتل الراهب، ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فنأى بصدرة^(١)، ثم مات. فاخصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر. فجعل من أهلها].^(٢)

فهذا الرجل أيضًا، مع عظم ما حصل منه من قتل النفوس المعصومة، امتلأ قلبه بمعاني التوبة والإنابة، وإقباله الصادق على ربه سبحانه، ورغبته المخلصة في المسارعة إلى الخير، حتى تحرك بصدرة وهو في ساعات الموت، يريد الاقتراب من أهل الصلاح ليعبد الله معهم، فكان ما في قلبه من الخير سببًا في علو مرتبة حركته الظاهرة.

يقول ابن أبي العز: (تأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان، التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدرة وهو يعالج سكرات الموت).^(٣)

(١) نأى: أي نهض يريد القرية الصالحة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥/ ١٢٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء صلى الله عليهم وآلهم، باب ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ (٣/ ١٢٨)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: (٢١١٩/٣).

(٣) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٢)، وانظر: صحيح القصص النبوي: (ص: ٤٤٨ - ٤٤٩).

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [غفر لامرأة مومسة^(١)، مرت بكلب على رأس ركي^(٢) يلهث^(٣)، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها^(٤)، فأوثقت به بخمارها^(٥)، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك].^(٦) وفي رواية أخرى [إذ رأته بغي^(٧) من بغايا بني إسرائيل].^(٨)

فهذه المرأة التي ركبت الفاحشة، كان لها في تلك الحال من أعمال القلوب، إيماناً ورحمة، وليناً ورقة، وصدقاً في النية، ما ارتفع به فضل عملها

-
- (١) أي ذات فجور، والجمع مومسات. انظر: ترتيب القاموس المحيط: (٤ / ٦٦٠).
- (٢) الركي: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٢٦١)، فتح الباري: (١٣ / ٢٧٧).
- (٣) أي يخرج لسانه من شدة العطش والحر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤ / ٢٨١)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٤ / ٢٤١ - ٢٤٢).
- (٤) المراد ما يلبس في القدم. انظر: لسان العرب: (٢ / ١٢١٣).
- (٥) الخمار: غطاء الرأس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٨٧).
- (٦) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... (٣ / ١٢٠٦).
- (٧) بفتح الياء وكسر الغين وتشديد الياء: أي زانية فاجرة، والجمع بغايا. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ١٤٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٤ / ٢٤٢)، فتح الباري: (١٣ / ٢٧٧).
- (٨) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، باب ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ (٣ / ١٢٧٩)، صحيح مسلم: كتاب السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها: (٢ / ١٧٦١).

الظاهر، وعلت مرتبته، وعظم ثوابه، فكان ذلك سبباً — بفضل الله — إلى مغفرة الله تعالى لها.^(١)

٤- المسألة الرابعة:

إخلاص القلب يجعل المباح طاعة وقربة.^(٢)

ذلك أن كثيراً من تصرفات المؤمن ونشاطه في الحياة يدخل في دائرة العادات المباحات، التي لا يثاب فاعلها كما لا يعاقب تاركها، غير أن المؤمن إذا صحح إرادته، وأخلص نيته، فجعل قصده من العمل متجهاً إلى طلب رضا الله ﷻ ومثوبته، وابتغاء القرب منه جل شأنه، تحول العمل المباح في حقه إلى عبادة مستحبة، وأصبح من عموم حسناته وطاعاته التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه.

وهذا بلا ريب يبرز أهمية القلب، إذ عن طريقه يصبح الأكل، والشرب، والنوم، والنكاح، والسعي في طلب المعيشة، وغيرها من أنواع حركة المؤمن في حياته، كل ذلك يصبح عملاً صالحاً يرفع من درجات صاحبه في الآخرة، مع استمتاعه به في الدنيا باعتباره في الأصل من المباحات.

(١) انظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣١٢)، مجموع الفتاوى: (٧/ ٤٨٩، ١٠/ ٧٣٥).

(٢) كما أن القصد السيئ يقلب المباح معصية. انظر: إحياء علوم الدين: (٤/ ٤٨٩)، الموافقات:

هذا المعنى تشهد له الأدلة الشرعية، ومنها - على سبيل التمثيل - ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [وفي بضع أحدكم صدقة] قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر].^(١)

ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه^(٢)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: [إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك].^(٣)

ومن ثم استدل ابن تيمية بهذين الحديثين الشريفين على أن (من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة).^(٤)

(١) الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: (١/٦٩٧-٦٩٨).

(٢) هو سعد بن مالك بن وهيب، أبو إسحاق القرشي الزهري، أسلم قديماً وهو ابن سبع عشرة سنة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي الولايات في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخّهم موتاً، توفي سنة خمس وخمسين. انظر: صفة الصفوة: (١/٣٥٦ - ٣٦١)، الإصابة: (٣/٦١-٦٥).

(٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية: (١/٣٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث: (٢/١٢٥١).

(٤) مجموع الفتاوى: (٢٨/٣٦٩)، وانظر: فتح الباري: (١٩/١٢٧).

وهو مراده أيضًا حين قال: (فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله، لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء).^(١)

وهو مقصود أبي حامد الغزالي بقوله: (ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات، يصير بها من محاسن القربات، وينال بها معالي الدرجات).^(٢)

٥- المسألة الخامسة:

عبودية القلب طاعة مستقلة، ومما يلي يتضح المراد:

١ - أول ما يكلف به العبد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يصدق قلبه بذلك تصديقًا يقينًا جازمًا، كما أنه مأمور بمحبة ربه سبحانه، وبرجائه وخشيته، وبالتوكل عليه والإنابة إليه، والصبر على أقداره، والرضا بقضائه، والتفكر في آياته وآلائه، والوجل من عقابه، والرحمة بعباده، والخشوع لذكره، والإخبارات إلى كلامه جل شأنه.

وتلك أعمال قلبية تكتب للمؤمن، ويثاب عليها، سواء صاحبها عمل ظاهر أم لا، فإذا لم تقترن بأفعال الجوارح ساعة، كان القلب حينها مستقلًا بالعبودية.

(١) مجموع الفتاوى: (٢٨ / ٣٦٩)، وانظر: الموافقات: (٢ / ٤٩٣ - ٥٠٠).

(٢) إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٩٠).

يقول ابن تيمية: (بل قول القلب وعمله هو الأصل، مثل تصديقه وتكذيبه، وحبه وبغضه، من ذلك ما يحصل به مدح وذم، وثواب وعقاب، بدون فعل الجوارح الظاهرة، ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة) وبعد أن ذكر أن: (أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام، أحدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه) وضح هذا القسم فقال: (هو ما يتعلق بأصول الدين من التصديق والتكذيب، والحب والبغض، وتوابع ذلك، فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب، وعلو الدرجات، وأسفل الدرجات^(١)، بما يكون في القلوب من هذه الأمور، وإن لم يظهر على الجوارح، بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة، وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض).^(٢)

بل إن عبادة القلب المستقلة مقدمة على عبادة البدن المجردة عن حقائق الإيمان، المدخولة بالآفات المخلة^(٣)، ولذا استدل ابن حجر بحديث رسول الله ﷺ: [أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر، وأصلي

(١) دركات النار: بفتح الراء: منازل أهلها، جمع درك بالتحريك والتسكين، والدرك إلى الأسفل، والدرج إلى الأعلى. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ١١٤)، ترتيب القاموس المحيط: (١٧٤ / ٢).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٥٨ - ٧٥٩)، وانظر: (١٤ / ١٠٩).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (٢٢ / ٢٤٣).

وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني^(١) على أن (العلم بالله، ومعرفة ما يجب من حقه، أعظم قدرًا من مجرد العبادة البدنية).^(٢)

ويؤكد ابن القيم على علو مرتبة العبادات القلبية فيقول: (واجبات القلوب أشدّ وجوبًا من واجبات الأبدان، وأكد منها، وكأنّها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات: فتراه يتحرّج من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهمّ واجبات القلوب وأفرّضها، ويتحرّج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشدّ تحريمًا وأعظم إثماً).^(٣)

٢ - قد توجه إرادة المؤمن الجازمة، وقصده الصادق، وعزمه التام، ونيته الخالصة، إلى القيام بعمل بدني صالح، لكنه بعد ذلك يعجز عن التنفيذ لعذر يمنعه، ولو توفرت له القدرة لفعل، ولو تمكن من إتمام الطاعة لما استنكف ونكص، وحينئذ يستقل القلب بالعبودية أيضًا، وينال العبد ثواب عمل الحسنة التي عجز عنها، ويعطى - بفضل الله - أجر العامل لها، وذلك لما استقر في قلبه من الحقائق الإيمانية.^(٤)

(١) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: (٥ / ١٩٤٩).

(٢) فتح الباري: (١٩ / ١٢٧).

(٣) إغائة اللهفان: (٢ / ٩١٠ - ٩١١).

(٤) انظر: الإيمان: (ص: ٣٢٣ - ٣٢٦)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٣١ - ٧٣٤، ١٤ / ١٢٣ -

ويشهد لذلك حديث رسول الله ﷺ: [من هم بحسنة فلم يعملها كتبها

الله له عنده حسنة كاملة].^(١)

وحديثه عليه الصلاة والسلام في رجوعه من غزوة تبوك: [إن بالمدينة

أقوامًا ما سرتهم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم] قالوا: يا رسول

الله، وهم بالمدينة؟ قال: [وهم بالمدينة، حسبهم العذر].^(٢)

قال الغزالي في تعليل هذه المشاركة في الأجر: (لأن قلوبهم في صدق

إرادة الخير وبذل المال والنفس، والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله

تعالى، كقلوب الخارجين في الجهاد، وإنما فارقوهم بالأبدان لعوائق تخص

الأسباب الخارجة عن القلب).^(٣)

هذه المشاركة في الأجر لا تقتضي المساواة من كل وجه بالضرورة، بل

يثاب كل واحد، ويضاعف له الأجر، بحسب إخلاصه وما يقارن ذلك

من أعمال القلوب، سواء منهم من خرج للجهاد، ومن منعه العذر.^(٤)

(١) رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ فيما يروى عن ربه ﷻ، في كتاب

الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة: (٥ / ٢٣٨٠ - ٢٣٨١)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب

إذا هم العبد بحسنة... (١ / ١١٨).

(٢) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب المغازي، باب نزول النبي ﷺ الحجر: (٤ / ١٦١٠)،

ومسلم بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب الإمارة، باب ثواب من حسبه عن

الغزو مرض أو عذر آخر: (٢ / ١٥١٨).

(٣) إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٨٦ - ٤٨٧)، وانظر: التمهيد: (١٢ / ٢٦٧).

(٤) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٣١ - ٧٣٢).

قال ابن عبد البر^(١): (الآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرًا وهم به، ولم يصرف نيته عنه، وحيل بينه وبينه، أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك).^(٢)

وفي هذه المسألة يرد الحديث المروي عن رسول الله ﷺ قال: [نية المؤمن خير من عمله].^(٣)

(١) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري الأندلسي، القرطبي المالكي، إمام علامة حافظ، شيخ الإسلام، ولي قضاء لشبونة، من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/ ٤٢٧٢ - ٤٢٧٤)، الأعلام: (٨/ ٢٤٠).

(٢) التمهيد: (١٩/ ٢٠٤).

(٣) رواه الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد: (١/ ٢٢٨، ٣٠١)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال الهيثمي: (فيه حاتم بن عباد بن دينار، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) وضعفه الحافظ العراقي في المغني، بهامش الإحياء: (٤/ ٤٨٤)، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ولم يرمز له بشيء. فيض القدير: (٦/ ٢٩٢)، ورواه كذلك البيهقي في شعب الإيمان: (٥/ ٣٤٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ [نية المؤمن أبلغ من عمله] وقال (هذا إسناد ضعيف)، وذكره ابن حجر في الفتح: (٩/ ٥١)، وضعفه أيضًا، وأورده السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٦/ ٢٩١) ورمز له بالضعف، وضعفه أيضًا في تدریب الراوي، طبعة دار الفكر: (٢/ ١٧٥)، وهو مروى كذلك من حديث النواس بن سمعان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: مسند الشهاب لأبي عبد الله القضاعي، ط ٢، مؤسسة الرسالة: (١/ ١١٩)، التمهيد: (١٢/ ٢٦٥)، اللآلي المشورة للزركشي، ط ١، المكتب الإسلامي: (ص: ٣٨).

وذكر السخاوي والعجلوني وغيرهما أن له شواهد، وأن بمجموعها - وإن كانت ضعيفة - يتقوى الحديث، ولذا قال المناوي: (والحاصل أن له عدة طرق تجبر ضعفه). انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي، طبعة دار الكتاب العربي: (ص: ٥٢٦- ٥٢٧)، فيض القدير: (٦/ ٢٩٢)، كشف الخفاء: (٢/ ٤٣٠)، الفوائد المجموعة للشوكاني، مطبعة السنة المحمدية: (ص: ٢٥٠).

وقد تكلم عدد من أهل العلم في مراد الحديث^(١)، فذكروا في ذلك وجوها منها:

- أ- أن جنس النية فاضل على جنس العمل، والدليل أن نية الخير مجردة عن العمل يمكن أن يثاب عليها العبد، بينما لا يتحقق ذلك للعمل المفتقر إلى الإخلاص، فالنية الخالصة بانفرادها تحقق ما لا يحققه العمل بانفراده^(٢).
- ب- أن تفاوت مقدار الثواب ومضاعفته يتأسس - بعد فضل الله تعالى - على حال العامل في إخلاص النية، وما يصاحبها من عمل القلب، وتعدد الإرادات الفاضلة في الطاعة الواحدة^(٣)، إذ الأعمال الصالحة مرتبطة بالنية في أصل صحتها، ثم في عظم مرتبتها، ومضاعفة أجرها وثوابها.
- ج- أن مرید العمل الصالح إذا قام منه بما في مكنته واستطاعته، ثم عجز عن التمام لمانع طارئ، تحصّل له أجر العمل بتمامه، لتوفر النية الصادقة في الإتمام لو انتفى المانع.
- د- أن النية تبلغ بصاحبها في الخير أو الشر، ما لا يبلغه بعمله^(٤).

(١) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٨٤ - ٤٨٦)، قوت القلوب: (٢ / ٣١٠ - ٣١١)، عمدة

القاري: (١ / ٣٥)، مجموع الفتاوى: (٢٢ / ٢٤٣)، فيض القدير: (٦ / ٢٩١ - ٢٩٢).

(٢) انظر: التمهيد: (١٢ / ٢٦٥)، تنبيه الغافلين: (٢ / ٥٢٦)، الآداب الشرعية: (١ / ١٣٤).

(٣) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٨٩).

(٤) انظر: الزهد لابن المبارك، ط ١، دار ابن حزم: (ص: ٣٣).

ومن الأدلة على ذلك حديث أبي كبشة الأنباري^(١)، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: [إنما الدنيا لأربعة نفر^(٢): عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم الله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً، ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم الله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا وعلماً، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء].^(٣)

وعن البراء بن عازب^(٤) قال: (أتى النبي ﷺ رجل مقنع بالحديد^(٥))، فقال: يا

-
- (١) هو سعيد بن عمر، وقيل عمير بن سعد، وقيل غير ذلك، أبو كبشة الأنباري المذحجي، له صحبة، سكن الشام، وروى عن أبي بكر الصديق ﷺ، انظر: الإصابة: (٧/ ٢٨٣).
- (٢) (أي إنما حال أهلها حال أربعة) فيض القدير: (٣/ ٢٩٩).
- (٣) الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر: (٤/ ٥٦٣)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية: (٢/ ١٤١٣)، وأحمد في المسند: (٤/ ٢٣١)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٣/ ٢٩٩)، وصححه الصباطي في تخريج سنن الترمذي: تحفة الأحوذى: (٦/ ١٩٦) (الهامش).
- (٤) هو البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاري، الأوسي الحارثي، له ولأبيه صحبة، من أعيان الصحابة ﷺ، استصغر يوم بدر، وشهد بعدها خمس عشرة غزوة مع النبي ﷺ، نزل الكوفة، توفي سنة اثنتين وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ١١٩١ - ١١٩٢)، الإصابة: (١/ ٤١١ - ٤١٢).
- (٥) أي قد غطاه السلاح وآلة الحرب. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤/ ١١٤)، فتح الباري: (١١/ ٢٨٧). ويحتمل أن يكون هذا الرجل هو عمرو بن قيس الذي استشهد في أحد، فدخل الجنة، وما صلى الله صلاة، والخبر في سنن أبي داود من رواية أبي هريرة ﷺ: كتاب الجهاد، باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله ﷺ: (٣/ ٤٣)، وانظر: دلائل النبوة للبيهقي، ط ١، دار الكتب العلمية: (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، فتح الباري: (١١/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري، طبعة مكتبة العلوم والحكم: (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

رسول الله، أقاتل وأسلم. قال: [أسلم ثم قاتل] فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله ﷺ: [عمل قليلاً وأجر كثيرًا].^(١)

فهذا الصحابي المجاهد جازاه الله جل شأنه بإحسانه عظيم الأجر على يسير العمل، لما تحقق إيمانه، وسلمت إرادته، وصحت نيته في سلوك سبيل الهداية زمن حياته، وإن لم يتقدم تلك النية الصالحة إلا القليل من العمل.^(٢)

هـ - أن أصل النية الصالحة ينبع من محبة الله تعالى وإرادته وابتغاء رضاه، ومن ثم لا يدخلها الفساد، بينما العمل الظاهر يمكن أن يفسد بأفات عديدة، كالرياء والعجب، وغير ذلك.

و- أن ثواب النية أعظم من ثواب العمل، باعتبار محدودية العمل زمنًا ومكانة، بينما النية ممتدة متصلة بمرور الأزمان^(٣)، فالعمل يدخل في دائرة الحصر، بعكس النية، ومن ثم يترتب من الجزاء على النية ما لا يترتب على العمل.

قال ابن تيمية: (النية يثاب عليها المؤمن بمجرد ما، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة، وذلك لا يكون إلا قليلاً، ولهذا

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال: (٣ / ١٠٣٤)، ومسلم بنحوه في

كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: (٢ / ١٥٠٩).

(٢) انظر: عمدة القاري: (١٤ / ١٠٦).

(٣) انظر: فتح الباري: (٩ / ٥١)، عمدة القاري: (١ / ٣٥)، تنبيه الغافلين: (٢ / ٥٢٦).

قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه، وضعفه في بدنه، وقوة المنافق في بدنه، وضعفه في قلبه.^(١)

ز - أن النية عبودية القلب، والعمل عبودية الجوارح، وفعل القلب أعظم وأشرف، إذ هو الأمير والراعي، والأعضاء رعية تابعون، والأصل مقدم على الفرع.

قال الغزالي: (.. يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح، ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير، وإرادته له).^(٢)

ح - واختار الغزالي أن: (ظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير) وليس ترجيحاً لنية مجردة على عمل مجرد، (والمعنى أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل، وكانت النية من جملة الخيرات، وكان العمل من جملة الخيرات، ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل، أي لكل واحد منهما أثر في المقصود، وأثر النية أكثر من أثر العمل، فمعناه: نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعته، والغرض أن للعبد اختياراً في النية وفي العمل، فهما عملان والنية من الجملة خيرهما، فهذا معناه).^(٣)

(١) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٦١).

(٢) إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٨٦)، وانظر: (٤ / ٤٨٥).

(٣) إحياء علوم الدين: (٤ / ٤٨٤).

وجميع هذه الأقوال في توجيه المراد من تفضيل النية على العمل صحيحة مقبولة، ولا تعارض بينها، بل هي في حقيقتها متقاربة، يتصل بعضها ببعض، والأدلة الشرعية تؤيدها، والعلم عند الله تعالى. غير أن من المهم التنبيه إلى أن هذه الأفضلية ليست على عموم الأوقات والأحوال.

ذلك أن النية مجردة عن العمل، مع تمام القدرة وانتفاء الموانع، ليست بمحمودة، إذ العزم فيها ليس بتمام، والقصد ليس بصادق.

ثم بعد تحقق الصدق في النية، والتمام في العزم، مع عدم تحقق الفعل لوجود المانع وقيام العذر، فإن ذلك أيضًا لا يجعل للنية أفضلية بإطلاق، والدليل على ذلك أن النص الشرعي جعل الهم على الحسنة بحسنة كاملة إذا لم يتمكن العبد من العمل، وجعل الهم مقرونًا بالعمل بعشر حسنات.

عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يروي عن ربه ﷻ: [إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة..] الحديث^(١).

والأصل في دين الله أن النية والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة: (٥ / ٢٣٨٠ - ٢٣٨١)، ومسلم

في كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة: (١ / ١١٨).

الآخر، وما كلف به العبد من الشرائع الظاهرة كالصلاة والحج وغيرهما تجمع بين عمل القلب ولازمها من أفعال الجوارح. ومن ثم فإن مسألة التفضيل مبنية على التفصيل، وما سبق إيراده من الوجوه في توجيه المراد يقرر ذلك ويوضحه.^(١)

٦- المسألة السادسة:

القلب هو الأصل في المدح أو الذم. يشتمل القلب على أعمال وأحوال يحمد عليها، كالخوف والرجاء، والتوكل والإنابة، والزهد والقناعة، والمحبة والتقوى، واللين والتواضع، والصبر والشكر، والإخلاص والرضا. كما يشتمل على علل وأسقام يذم عليها، كالكبر والخيلاء، والقسوة والخيانة، والغضب والرياء، والهلع والجزع، والحسد والحقد، والغش والطمع، والسخط وكراهية الهدى. والأولى أصل لأفعال الجوارح المحمودة، والثانية أصل لأفعالها المذمومة.

يقول الله تعالى في معرض المدح للقلوب حين تصح:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢].

﴿ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

(١) انظر: التمهيد: (١٢ / ٢٦٥ - ٢٦٦)، عمدة القاري: (١ / ٣٥).

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ن: ٢٣].

ويقول تعالى في معرض الذم للقلوب حين تموت:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾

[الزمر: ٤٥].

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

والنصوص في الثناء على عبادات القلب، وفي ذم أمراضه وعلله كثيرة

جدًا في الكتاب العزيز والسنة الشريفة.^(١)

وحين تتشابه القلوب في الأحوال تتشابه الأعضاء في الحركات

والأقوال، كما قال الله جل شأنه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ

أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ

قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨].

فقد جعلت الآية الكريمة محور التشابه في القلوب، مع أن التشابه في

الأذهان هو ما يقع في الظاهر مكشوفًا للعيان، مما يؤكد أن الظاهر ينبعث

مما رسخ في القلب.

قال الفراء: (تشابهت قلوبهم في اتفاقهم على الكفر).^(٢)

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠ / ٧٥٥ - ٧٥٨).

(٢) معاني القرآن: (١ / ٧٥)، وانظر: تفسير ابن كثير: (١ / ١٦٢).

فلما تشابهت قلوبهم في كراهية الحق، ومعاندة الهدى، تشابهت أقوالهم وأفعالهم في مواجهة المرسلين ﷺ.

٧- المسألة السابعة:

القلب منبع الإيمان.

يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

وقوله جل وعلا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ فَأَلِيمَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾

[الحجرات: ٧].

والمعنى: (زينه بتوفيقه في قلوبكم، أي حسنه إليكم حتى اخترتموه).^(١)

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

أي جعل الإيمان في قلوبهم، وثبته فيها بتوفيقه جل شأنه.^(٢)

قال القرطبي: (خص القلوب بالذكر لأنها موضع الإيمان).^(٣)

وقال تعالى في حال المنافقين: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ

يُكَفِّرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾

[المائدة: ٤١].

(١) تفسير القرطبي: (١٦ / ٢٠٦).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٩ / ٢٧٧)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٣٢٩)، أضواء البيان:

(٧ / ٨٢٦).

(٣) تفسير القرطبي: (١٧ / ٢٠٠).

ففي الآية الكريمة تصريح بأن قلوب المنافقين خلت من الإيمان التي هي محله ومكانه.

وقال تعالى عن طائفة مخصوصة من الأعراب^(١): ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤].
فقد أثبت لهم الإسلام، ونفى عنهم كمال الإيمان في قلوبهم^(٢).
ومن ثمّ كان نطق اللسان غير ذي بال، إذا لم يتأسس على عقيدة صادقة

(١) انظر: تفسير القرطبي: (١٦ / ٢٢٧)، أضواء البيان: (٧ / ٦٣٩).

(٢) هذا أحد القولين في الآية الكريمة: أن المنفي عنهم هو تمام الإيمان لا أصله، فهم مسلمون، لكن إيمانهم فيه ضعف ونقص، ولم يستحكم ويتمكن في قلوبهم.

واختار هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره: (٢٦ / ١٤٢ - ١٤٣)، وابن كثير في تفسيره: (٤ / ٢١٨ - ٢١٩)، كما رجحه ابن رجب وابن أبي العز، مستدلين بأن سياق الآيات ليس في المنافقين، وبقوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ أي لا ينقصكم من أجورها، وهذا يدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم، ولو كانوا منافقين لم تقبل لهم طاعة. انظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣٢٩ - ٣٣٠)، جامع العلوم والحكم: (١٠٩ / ١١٠).

والقول الثاني: أن الآية الكريمة أثبتت لهم الإسلام بمعناه اللغوي، وهو الانقياد الظاهر باللسان والجوارح دون اعتقاد القلب، ونفت عنهم حقيقة الإيمان الشرعية، وعلى ذلك فهم منافقون بالكلية.

ومن قال بهذا القول البغوي في تفسيره: (٤ / ٢١٨)، وابن الجوزي في زاد المسير: (٧ / ١٨٧)، والقرطبي في تفسيره: (١٦ / ٢٢٧)، ورجحه محمد الأمين في أضواء البيان: (٧ / ٦٣٧ - ٦٣٩).

في القلب، كما هو حال المنافقين، الذين كشفهم الله بقوله سبحانه:

﴿يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١].

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾

[آل عمران: ١٦٧].

﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١].

قال القرطبي: (أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به

ألسنتهم).^(١)

ولما كان القول منهم غير مبني على القلب واعتقاده، قيده الآيات

الكريهات بأنه نطق بمجرد الألسنة والأفواه، لا يقوم على أساس.^(٢)

ولذا أثبت الله ﷻ علمه بما تنطوي عليه بواطنهم فقال تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [النساء: ٦٣].^(٣)

هذا الإيمان الذي يحل في القلب عبّر عنه بالخير في قول الله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَمَّا أَتَى فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْزِمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٠].

(١) تفسير القرطبي: (٦/١١٨)، وانظر: (٤/١٧١، ١٦/١٧٨)، تفسير ابن كثير: (١/٤٢٥)،

(٤/١٨٩).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (٧/٥٠٥-٥٠٦).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٥/١٧١)، تفسير ابن كثير: (١/٥١٩).

قال البغوي: (أي إيانا).^(١)

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

والمراد بها في القلوب ثمرة الإيثار بالله ورسوله من الصدق والوفاء

والسمع والطاعة.^(٢)

٨- المسألة الثامنة:

القلب محل التقوى

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَثًا لَللَّهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

[الحج: ٣٢].

تبين الآية الكريمة أن تعظيم شعائر الله، وهي أعلام الدين ومعالم

العبادة الظاهرة، من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بالتقوى.^(٣)

وإضافة التقوى إلى القلوب في الآية يدل على أن أصل التقوى،

وحقيقتها ومركزها، يكمن في القلب، ثم تظهر آثاره على الجوارح استقامة

(١) تفسير البغوي: (٢/ ٢٦٣)، وانظر تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٢٧).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١٦/ ١٨٣)، تفسير ابن كثير: (٤/ ١٩١).

(٣) انظر: تفسير البغوي: (١/ ١٣٢، ٣/ ٢٨٦-٢٨٧)، تفسير الفخر الرازي: (٢٣/ ٣٢)،

تفسير ابن كثير: (٣/ ٢١٩)، نظم الدرر: (١/ ٢٨٥، ٥/ ١٥١)، فتح القدير: (٣/ ٤٥٨)،

تفسير السعدي: (٣/ ٣٢٠)، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن لمحمد الصابوني،

ط ٣، مكتبة الغزالي: (١/ ١٣٣، ٦١٣).

على شرع الله جل شأنه.^(١)

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣].

وهذه الآية الكريمة أيضاً تشير إلى أن أصل التقوى في القلب.

ذلك أن الآية تشي على الذي يخفضون أصواتهم في مجلس رسول الله

ﷺ، إجلالاً له وتوقيراً، وتخبر أن هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم

للتقوى، أي جعلها موضعاً ومستقراً للتقوى، خالصة لها، مختصة بها، كما

يختبر المعدن من الذهب والفضة بالنار، حتى يصير صافياً من شوائبه،

خالصاً مما يخالطه من غير أصله.^(٢)

قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً).^(٣)

ومن حديث أبي هريرة ؓ، أن الرسول ﷺ قال: [المسلم أخو المسلم،

لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا] ويشير إلى صدره ثلاث

مرات.^(٤)

(١) انظر: زاد المسير: (٥ / ٢٩٤)، تفسير القرطبي: (١٢ / ٣٨)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٣٩)،

تفسير أبي السعود: (٦ / ١٠٦)، جامع العلوم والحكم: (٢ / ٢٧٦).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ١٢٠)، تفسير السمرقندي: (٣ / ٣٠٨)، تفسير السمعاني: (٥ /

٢١٥)، تفسير البغوي: (٤ / ٢١٠)، تفسير ابن عطية: (٥ / ١٤٥)، نظم الدرر: (٧ / ٢٢٤).

(٣) تفسير ابن كثير: (٤ / ٢٠٧)، وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤١٥)، تفسير الواحدي:

(٢ / ١٠١٦)، تفسير الفخر الرازي: (٢٨ / ١١٥ - ١١٦)، تفسير القرطبي: (١٦ / ٢٠٣).

(٤) الحديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم.. (٣ / ١٩٨٦).

قال النووي: (أراد القلب).^(١)

يشير الحديث الشريف إلى أن التقوى في حقيقتها لا تحصل بالأعمال الظاهرة فقط، بل تحصل قبل ذلك بما يستقر في القلب من تعظيم الله وإجلاله وخوف عقابه.^(٢)

ومثله ما تضمنه الحديث القدسي: [يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً].^(٣)

وهو نص يقرر أيضاً أن أصل التقوى في القلب، فإذا برّ القلب واتقى تحرّكت الأعضاء بالبر والطاعة، وتحققت بالتقوى.^(٤)

٩- المسألة التاسعة:

القلب موطن الهداية.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

وهو أيضاً مقر الطهر والنزاهة من الشر والخبث.

قال الله تعالى عن أهل الكفر من المنافقين واليهود: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ

(١) شرح الأربعين النووية: (ص: ٦٥).

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦ / ١٢١)، جامع العلوم والحكم: (٢ / ٢٧٦).

(٣) رواه مسلم من حديث أبي ذر ؓ في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم: (٣ /

١٩٩٥).

(٤) انظر: جامع العلوم والحكم: (٢ / ٤٧).

لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿ [المائدة: ٤١].

وقال تعالى في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

والمراد طهارة القلب ونقاؤه من الريبة والخواطر السيئة.^(١)
وفي المقابل هو محل الزيغ والميل عن الحق والهدى.

قال الله تعالى عن اليهود المكذبين بنبي الله موسى عليه السلام: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا

أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].

إذا الهداية إصابة الحق والتزام الهدى، والزيغ ميل وانحراف عنهما.^(٢)

وهو مصدر الإثم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ذَا إِثْمٍ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

والإثم الفجور^(٣)، أضيف إلى القلب هنا باعتبار أن الآية الكريمة تحذر

(١) انظر: المفردات: (ص: ٣١٠)، تفسير البغوي: (٣/ ٥٤٠)، تفسير القرطبي: (١٤/ ١٤٦).

(٢) انظر: أضواء البيان: (٨/ ١٧٩ - ١٨٠).

(٣) انظر: تفسير البغوي: (١/ ٢٧)، تفسير الفخر الرازي: (٧/ ١٣٢)، تفسير ابن كثير:

من كتان الشهادة، وهو أمر قلبي، وباعتبار تبعية الجوارح في أفعالها للقلب وما تتجاذبه من إرادات وصوراف.^(١)

وقد أضيف لفظ الفجور إلى القلب في الحديث القدسي: [يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً].^(٢)

مما يدل على أن الأصل في الفجور القلب، وحينئذ تتبعه الجوارح.^(٣)

١٠- المسألة العاشرة:

القلب موضع الكفر والنفاق.

ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ

صَدْرًا فَعَلَيْتِهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾

[التوبة: ٦٤].

﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ

وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧].

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٧/ ١٣٢)، تفسير القرطبي: (٣/ ٢٦٨).

(٢) رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم: (٣/ ١٩٩٥).

(٣) انظر: جامع العلوم والحكم: (٢/ ٤٧).

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ
ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الفتح: ١٢].

والمراد النفاق^(١)، زينه الشيطان وحسنه في قلوبهم^(٢).

ولذا ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: ﴿فَارَأَيْتَ اللَّهُ الْمُوقَدَةَ ۖ ﴿٦﴾

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ [الهمزة: ٦ - ٧]، (أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك هو
أنها موطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة).^(٣)

١١ - المسألة الحادية عشرة:

القلب مركز الفقه والعقل والانتفاع بالعلم.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ

قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾
[الأعراف: ١٧٩].

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ

يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾
[الحج: ٤٦].

(١) انظر: تفسير القرطبي: (١٦ / ١٧٨)، تفسير ابن كثير: (٤ / ١٨٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ٧٨)، زاد المسير: (٧ / ١٦٤).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٣٢ / ٩٤).

فقد ذم الله جل شأنه الكافرين فوصفهم بأنهم لا ينتفعون بقلوبهم في العلم الذي يهديهم إلى توحيد الله ومعرفته، ويحقق لهم الإيمان واليقين، وفي ذلك دلالة على أن القلب محل العلم والفهم.^(١)

ويدل على ذلك أيضاً تخصيص القلب بالحثم ونحوه في مثل قول الله

تعالى في شأن الكافرين المعاندين: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

قال ابن الجوزي: (إنما خصه بالحثم لأنه محل الفهم).^(٢)

واستدل الرازي بالآية: (على أن محل العلم هو القلب).^(٣)

١٢- المسألة الثانية عشرة:

القلب محل الارتياح والسعة.

قال الله تعالى: ﴿الرَّشْرَاحَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١].

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ومحل الطمأنينة والسكون.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ

(١) انظر: المفردات: (ص: ٣٤٥)، تفسير الفخر الرازي: (١٥/٦٤)، تفسير البحر المحيط: (٦/

٣٧٨)، تفسير ابن كثير: (٢/٢٦٨)، القواعد الحسان: (ص: ١٣٤)، أضواء البيان: (٥/

٧١٥)، وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص: ٤٣ - ٤٥).

(٢) زاد المسير: (١/٢٢).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٢/٥٣)، وانظر: تفسير البيضاوي: (١/٢٣).

اللَّهُ تَطْمِينُ الْقُلُوبِ ﴿ [الرعد: ٢٨].

وهو محل القوة والثبات.

قال الله تعالى: ﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾

[هود: ١٢٠].

وبالمقابل فالقلب محل الانزعاج والضيق.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: ٩٧].

﴿ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقُولُوا قَوْمَهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠].

أي ضاقت صدورهم كراهة قتالكم.^(١)

وهو محل الرعب والرهبة.

قال الله تعالى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا

أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥١].

﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ١٣].

وهو مكان الحقد والحسد والعداوة.

قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ ﴾

[الأعراف: ٤٣].

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ١٣٤)، المفردات: (ص: ١٢٨)، والمقصود طائفة من المشركين كرهوا قتال المسلمين يوم بدر، منهم العباس وغيره. انظر: تفسير ابن كثير:

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحشر: ١٠].^(١)

وموقع الندم والحسرة.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُمْحِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٥٦].

قال الراغب: (الحسرة الغم على ما فاته والندم عليه).^(٢)

والمعنى: ليكون ذلك القول والظن منهم سبباً لاستقرار الغم والندامة

في قلوبهم، عقوبة من الله لهم^(٣)، والمقصود في الآية المنافقون.^(٤)

والقلب أيضاً محل وسوسة الشيطان وإلقاءاته.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥].

١٣- المسألة الثالثة عشرة:

القلب مستقر الحب والميل والهوى.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ نُنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ٤].

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ١٦٨)، المفردات: (ص: ٣٦٥)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٢١٥).

(٢) المفردات: (ص: ١٢٥).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٤/ ١٥٩)، تفسير ابن كثير: (١/ ٤١٩).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (١/ ٣٦٤).

أي مالت عن الحق.^(١)

وقال تعالى: ﴿وَلِصَّغِيِّ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾

[الأنعام: ١١٣].

أي تميل إلى زخرف القول من الباطل.^(٢)

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ

غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ

النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

أي تحن وتنزع إليهم وتريدهم وتميل إليهم.^(٣)

وقال تعالى عن اليهود: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

يَكْفُرِهِمْ﴾ [البقرة: ٩٣].

والمراد حب عبادة العجل، تمكن من قلوبهم حتى كأنهم شربوه فخالط

بواطنهم.^(٤)

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٧٢)، معاني القرآن للزجاج: (٥/ ١٩٣)، المفردات: (ص: ٢٨٥).

(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٢٨٤)، تفسير البغوي: (٢/ ١٢٤)، زاد المسير: (٣/ ٧٥)، تفسير القرطبي: (٧/ ٤٦)، تفسير ابن كثير: (٢/ ١٦٧).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٣٣)، زاد المسير: (٤/ ٢٦٩-٢٧٠)، تفسير القرطبي: (٩/ ٢٤٥).

(٤) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٥٨)، تفسير البحر المحيط: (١/ ٣٠٨-٣٠٩)، تفسير ابن كثير: (١/ ١٢٦).

عن قتادة قال: (أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم).^(١)

وقد ورد في حديث رسول الله ﷺ أن القلب يهوى ويتمنى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه].^(٢)

والمراد - فيما يتعلق بالقلب - فكره وتصوره، ورغبته وميله.^(٣)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً، يبلغ به النبي ﷺ قال: [قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش، والمال].^(٤)

والمقصود أن قلب الكبير لا يزال شاباً فيما يتعلق بتمكن محبة المال في قلبه، وكذلك محبة الحياة وطول العمر.^(٥)

قال النووي: (معناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال، محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه).^(٦)

(١) تفسير الطبري: (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج: (٥/ ٢٣٠٤)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره: (٣/ ٢٠٤٧).

(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦/ ٢٠٦).

(٤) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر: (٥/ ٢٣٦٠)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا: (١/ ٧٢٤).

(٥) انظر: فتح الباري: (٢٤/ ١٦ - ١٧).

(٦) شرح النووي على صحيح مسلم: (٧/ ١٣٨).

الفصل الثاني :

أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها
ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب.

المبحث الثاني: أركان عبودية القلب.

المبحث الثالث: منازل الناس في عبودية القلب.

المبحث الأول

عبودية القلب بين الإيجاب والسلب

أوجد الله تعالى القلب ليكون عابداً له سبحانه، متوجّهاً إليه بالتوحيد والتعظيم والإرادة، والخوف والرجاء والمحبة، فإذا تحققت هذه الغاية الشريفة كانت وسيلة القلب إلى إدراك الصلاح ونيل الفلاح والسعادة. ولقد كان من رحمة الله جل شأنه، أن فطر الناس على ذلك المقصود العظيم، حين جعل الأصل في قلوبهم معرفة ربهم تبارك وتعالى والإقرار به، ومحبته وعبادته والإنابة إليه، وهياً تلك القلوب للعلم به جل وعلا، وقبول دينه، وتلقي حكمه، والاطمئنان إلى الحق في شرائعه التي جاء بها الرسل ﷺ تكميلاً وتتميمًا للفطرة، وتقريرًا وتثبيتًا لها.

يؤكد ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ

الَّتِي فِطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠].

والمعنى كما يقول ابن كثير: (لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق

عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره).^(١)

وقد تضمن هذا المعنى أيضًا قول رسول الله ﷺ: [ما من مولود إلا

(١) تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٣٢)، وانظر: تفسير الثعالبي: (٣/ ٢٠٢-٢٠٣)، نظم الدرر:

ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء^(١) هل تحسون فيها من جدعاء^(٢)].^(٣)

والمراد بالفطرة في الحديث الإسلام^(٤)، ويشهد له ما تضمنته إحدى روايات مسلم [ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة].^(٥)

والمقصود: (أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق).^(٦)

(١) البهيمة الجمعاء هي السليمة، سميت بذلك لاجتماع السلامة في أعضائها) غريب الحديث لابن قتيبة، ط، مطبعة العاني: (١ / ٣٥١)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦ / ٢٠٩)، عمدة القاري: (١٩ / ١١١).

(٢) الجدعاء: هي مقطوعة الأذن أو الأطراف. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (١ / ١٠١)، النهاية في غريب الحديث: (١ / ٢٤٦ - ٢٤٧)، قال ابن الأثير: (١ / ٢٤٧) (يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق، سوية الأطراف، سليمة من الجدع، لولا تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة) وانظر غريب الحديث لابن قتيبة: (١ / ٣٥١)، فتح الباري: (٦ / ٣٠٤).

(٣) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصل عليه...؟ (١ / ٤٥٦)، ومسلم بنحوه في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. (٣ / ٢٠٤٧).

(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦ / ٢٠٨)، فتح الباري: (٦ / ٣٠٣).

(٥) صحيح مسلم: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. (٣ / ٢٠٤٨).

(٦) فتح الباري: (٦ / ٣٠٤) وانظر: تفسير القرطبي: (١٤ / ٢٠)، شرح الزرقاني على الموطأ، ط ١،

وتكرر المعنى أيضًا في الحديث القدسي الذي رواه عياض بن حمار^(١) عن رسول الله ﷺ أن الله تعالى يقول: [إني خلقت عبادي حنفاء^(٢) كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم^(٣) عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا].^(٤) وهذا الحديث الشريف يقرر أمرين:

أولهما: أن الأصل في القلب توحيد الله ومحبته، والميل إلى دينه وشرعه [إني خلقت عبادي حنفاء] يقول ابن تيمية: (أخبرهم أنه خلقهم حنفاء، وذلك يتضمن معرفة الرب وتوحيده ومحبته، فهذه الثلاثة تتضمن الحنيفية، وهي معنى قول (لا إله إلا الله)).^(٥)

(١) هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية، التميمي المجاشعي، روي له عن النبي ﷺ ثلاثون حديثًا، أحدها في صحيح مسلم، سكن البصرة وهو معدود في أهلها. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ط ١، دار الجيل: (٣ / ١٢٣٢)، الإصابة: (٤ / ٦٢٥).

(٢) جمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام، وأصل الحنْف الميل. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٤٥١)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ١٩٧).

(٣) اجتال الشيء أي ذهب به وساقه، والمعنى: استخفوا بهم، وأزالوهم عن الهدى، وجالوا معهم في الباطل والضلال. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٣١٧)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ١٩٧).

(٤) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: (٣ / ٢١٩٧).

(٥) مجموع الفتاوى: (١٦ / ٣٤٥).

وثانيهما: أن الشيطان هو المؤثر الرئيس في انحراف الناس عن هذا الأصل الذي هو سلامة الفطرة واتجاه القلب إلى خالقه سبحانه [وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم].

ومن مجموع النصوص السابقة يتبين أن القلب إذا ترك لأصل حاله، ومقتضى فطرته، وانتفت عنه المؤثرات والأسباب المخلة، وسلم من الواردات والعوارض المفسدة من شياطين الجن والإنس، كان قلبًا عابدًا لله تعالى، معترفًا له بالوحدانية، مقرًا له بالألوهية، متهيئًا لقبول دينه، مائلًا إلى الحق، ملازمًا له، مستقيمًا على ما يقتضيه أصل الطبع وأساس الفطرة من معرفة الله جل شأنه ومحبه.

وكل ما يخالف الإسلام والتوحيد من الأديان الفاسدة، والمذاهب الضالة، والاتجاهات الباطلة، إنها تنتج عن آفات خارجية تعرض للقلب فتمرضه وتسقمه، أو تميته وتفسده، ومن ثم يعدل بها العبد عن دين الفطرة إلى مسالك الانحراف على اختلاف صورته ومذاهبه.

وإذا بقي القلب سليم الفطرة، ثم استجاب لنداء الرسل ﷺ، وتقبل ما يبلغونه عن الله سبحانه من المناهج والشرائع المتناسقة مع نداء الفطرة، والمتجاوبة معها، والمكملة لها، تمكن حينئذ من الهداية، واستكمال الصلاح، واستجمع الخير والسعادة، وأشرق بالضيء والنور، إذ تحصّل له المقصود، وتحققت الغاية التي من أجلها خلق.

ومتى انحرف القلب عن السلامة الأصلية التي فطره الله عليها من محبة الله تعالى والتذلل له، وأصبحت حركاته وأعماله منافية لتوحيد الله وإرادته والإقرار بعبوديته، وتعلق بغيره من المعبودات الباطلة، صار حيثنذ قلبًا فاسدًا خبيثًا، محجوبًا عن ربه سبحانه، يصيبه الشقاء، وتتقاذفه الأهواء، ويتمكن منه الشر والضلال.^(١)

ذلك أن القلب حين لا يتحقق بالإيجابية، بالبقاء على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، وبتكميلها وتقريرها بقبول شرعه سبحانه، فيستكبر ويستنكف عن السير في منازل عبوديته جل شأنه، فإن القلب ولا بدّ سيقف موقفًا سلبيًا من معالم التوحيد الخالص، والاستسلام لله تبارك وتعالى، وسيتجه إلى الجهة المضادة، والطريق المعاكس، طريق العبودية الباطلة المناقضة للفطرة.

تلك هي عبودية الشيطان التي تستولي وتستحوذ على القلب، حين يصبح منكوسًا فارغًا من عبودية الله رب العالمين.

وكل أنواع الكفر، وصور الشرك بالله تعالى، إنما هي نماذج ومظاهر متنوعة لعبودية الشيطان.

إذ القلب لا بد أن يعبد، فإن لم يعبد الله عبد الشيطان لا محالة، في معلم

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٤ / ٢٩٥ - ٢٩٦، ١٨ / ١٦٣ - ١٦٤)، فتح الباري: (٦ / ٣٠٤)،

إغاثة اللهفان: (١ / ٦٩، ٢ / ٨٧٦ - ٨٧٧).

من معالم العبودية الضالة والباطلة.

يقول ابن تيمية: (وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهي حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور، وإما ما يتخذها لها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً، أو غير ذلك مما عبد من دون الله، وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً، وكل مستكبر فهو مشرك).^(١)

(فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين فلا بد أن يكون مشركاً عبداً لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان، فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن، وإما عابد للشيطان).^(٢)

ولذلك حذر القرآن الكريم من عبادة الشيطان وطاعته باعتبارها مضادة لعبادة الرحمن جل شأنه، وعليه تتأسس كل عبادة باطلة.

يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِشِرْكَ آٰلِهَتِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ لَا نَبُدُّ عِبَادَةَ لَآءِلِهِنَا إِلَّا لِلَّهِ عِزًّا لَهُ الْوَالِدَاتُ وَالْأَبْنَاؤُا الْمَرْكُوبَاتُ ۚ أُولَٰئِكَ سَمِعُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِذْ يَقُولُ لِمَ كُنَّا كُفَرًا ۗ إِنَّ عِبَادَةَ الْآٰلِهَةِ الْغَيْرِ لِلَّهِ لَا تَلْبَسُ الْإِيمَانَ ۚ إِنَّ عِبَادَةَ الْآٰلِهَةِ الْغَيْرِ لِلَّهِ تَلْبَسُ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾

(١) العبودية: (ص: ٨٠ - ٨١) (مع اختصار سير)، وانظر: (ص: ٨٢).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٤ / ٢٨٤).

إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ [يس: ٦٠-٦١].

قال ابن عطية: (عبادة الشيطان هي طاعته والانقياد لإغوائه).^(١)

وكان من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَأْتِبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤].

ذلك أن عبادة الأصنام والكواكب وغيرها هي في حقيقتها أثر من

آثار طاعة الشيطان في الالتزام بدين مخالف ومنهج باطل، وذلك هو المعنى المقصود من لفظ العبادة.

قال ابن كثير: (أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي

إلى ذلك والراضي به).^(٢)

فإشراك الشيطان مع الله تعالى في العبادة هو شرك في الطاعة والاتباع

لما يدعو إليه مما يخالف شرع الله جل وعلا.^(٣)

وحتى من يعبد الصالحين والملائكة في الظاهر إنما هو في الحقيقة عابد

للشيطان الذي حسّن ذلك لهم وأمرهم به، فأطاعوه من دون الله.

يقول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءَ لِإِيَّاكُمْ

(١) تفسير ابن عطية: (٤ / ٤٥٩)، وانظر تفسير القرطبي: (١٥ / ٣٢).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣ / ١٢٣).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (١١ / ٧٥)، الإبان: (ص: ٢٧٩ - ٢٨٠) فتح المجيد لعبد الرحمن ابن

حسن، طبعة دار الكتب العلمية: (ص: ١٠١)، أضواء البيان: (٤ / ٢٨٦).

كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئِنَّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ [سبأ: ٤٠ - ٤١].

والمراد أن: (الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة، فهم كانوا يطيعون
الشياطين في عبادة الملائكة).^(١)

ولذا قال ابن تيمية: (وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، وإن
كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء...).^(٢)

وقال أيضًا: (والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون
الشيطان، بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين، كالذين
يستغيثون بهم، ويسجدون لهم، فهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان).^(٣)

وقد أثبت الله جل وعلا هذه الحقيقة في حكمه على المشركين وهم
يعبدون غيره سبحانه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا
شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧].

قال القرطبي: (يريد إبليس، لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد
عبدوه).^(٤)

(١) تفسير البغوي: (٣ / ٥٦١)، وانظر: إغاثة اللفهان: (٢ / ٩٧٩)، نظم الدرر: (٦ / ١٨٩)، فتح
الرحمن: (ص: ٢٧٧).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٤ / ٢٨٣).

(٣) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٤٥٠ - ٤٥١).

(٤) تفسير القرطبي: (٥ / ٢٤٨ - ٢٤٩)، وانظر: نظم الدرر: (٢ / ٣٢٠).

والمفهوم من الآية كما يقول محمد الأمين: (أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان، متخذ الشيطان رباً، وإن سمي أتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء، لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم).^(١)

ومن أنواع العبودية السلبية للقلب، والمتفرعة عن عبودية الشيطان، عبودية أهواء النفس ومراداتها، وشهواتها ومحبوباتها، المخالفة لهدي الله سبحانه، فيطلبها القلب، ويتشبث بها، ويسعى في القصد إليها، مقدماً إياها على مراد الله ومرضاته.

يقول الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ (٤٣) **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا** ﴿﴾ [الفرقان: ٤٣ - ٤٤].

وذلك يتحقق حين يكون مراد النفس وما تستحسنه وتميل إليه، هو الإله الذي يأمر فيطاع، وينهى فيستجاب له، من دون أمر الله جل وعلا ونهيه.^(٢)

(١) أضواء البيان: (١ / ٤١٤)، وانظر تفسير ابن كثير: (١ / ٥٥٦).

(٢) انظر: رياضة النفس: (ص: ٤٧)، إحياء علوم الدين: (٣ / ٦٢)، فتوح الغيب: (ص: ٦٥)، العبودية: (ص: ١٠٤)، قال ابن عطية في تفسير ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجانية: ٢٣] (هذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جميع هوى النفس الأمارة) تفسير ابن عطية: (٥ / ٨٦).

ومن ثم يقول أبو حامد الغزالي عن مضمون هذه الآية ومثيلاتها: (هو إشارة إلى أن من الهوى إلهه ومعبوده فهو عبد الهوى لا عبد الله).^(١)

ولذا ذم رسول الله ﷺ من كان عبداً لشهوة المال، ودعا عليه بالبعد والتعثر والشقاء، فقال عليه الصلاة والسلام: [تعس^(٢) عبد الدينار والدرهم].^(٣)

فحين تتجه إرادة القلب ومحبته إلى المال، والحرص على جمعه، والسعي في طلبه، بحيث يبلغ حدًا يمنعه من عبادة الله تعالى، ويصدّه عن طاعته سبحانه، ويتشاغل به عما يجب عليه من فرائض الشرع، فإنه يصير بذلك عبداً لشهوة المال والمتاع على اختلاف صورته وتعدد مظاهره.^(٤)

وهذا معنى قول أبي علي الدقاق^(٥): (أنت عبد من أنت في أسره ديناراً كان أو درهماً أو امرأة أو غير ذلك)^(٦)

(١) إحياء علوم الدين: (٣ / ٣٧).

(٢) تعس: أي عثر وانكبّ على وجهه، ويأتي بمعنى شقي، والمراد الدعاء بالهلاك ونحوه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: (٢ / ٢٩٨)، النهاية في غريب الحديث: (١ / ١٩٠)، فتح الباري: (١٢ / ٣٦، ٢٤ / ٣٢).

(٣) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ؓ في كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال: (٥ / ٢٣٦٤).

(٤) انظر: إحياء علوم الدين: (٣ / ٦١ - ٦٣)، الإيوان: (ص: ٦٩)، فتح الباري: (٢٤ / ٣٢).

(٥) هو الحسن بن علي بن محمد، أبو علي الدقاق، البغدادي الشافعي، صنف: (كتاب الضحايا)، توفي سنة خمس وأربع مائة. انظر: شذرات الذهب: (٣ / ١٨٠)، كشف الظنون: (٢ / ١٤٣٤).

(٦) حدائق الحقائق: (ص: ٨٠).

وقول ابن تيمية: (الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته،

فما استرق القلب واستعبده فهو عبده).^(١)

(إن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من

استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً

من ذلك مطمئناً، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب

الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض،

والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسرته هي التي يترتب عليها

الثواب والعقاب).^(٢)

إن القلب حين يخلص العبودية، فيجعلها لله وحده، فإنه يستغني

بذلك عن عبودية ما سواه من الكائنات، ويستشعر حرته الحقيقية، بعيداً

عن أسر الشيطان، أو رق الهوى والشهوات.

قال شمس الدين الرازي^(٣): (واعلم أن كمال الحرية نتيجة كمال

العبودية، فمن صدقت عبوديته خلصت عن رق الكائنات حرته).^(٤)

(١) العبودية: (ص: ٦٠)، وانظر: (ص: ٦٦ - ٦٧).

(٢) العبودية: (ص: ٦٧ - ٦٨).

(٣) هو محمد بن أبي بكر عبد القادر، أبو عبد الله الرازي الحنفي، شمس الدين، وقيل زين الدين، أو

تاج الدين، الملقب بالصدر، فقيه لغوي مفسر، من مصنفاته: مختار الصحاح، وأسئلة القرآن

وأجوبتها، توفي سنة ستين وست مائة أو نحوها. انظر: كشف الظنون: (١ / ٩٢)، الأعلام:

(٦ / ٥٥).

(٤) حدائق الحقائق: (ص: ٨٣)، وانظر: إغائة اللفهان: (٢ / ٩٣٣).

ويقول الجنيد: (إنك لن تكون على الحقيقة عبداً، وشيء مما دونه لك مسترق، وإنك لن تصل إلى صريح الحرية، وعليك من حقيقة عبوديته بقية، فإذا كنت له وحده عبداً كنت مما دونه حرّاً).^(١)

ويعدد ابن القيم أقسام الناس بهذا الاعتبار فيقول: (الناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وحر محض، ومكاتب قد أدى بعض كتابته وهو يسعى في بقية الأداء).

فالعبد المحض عبد الماء والطين، الذي قد استعبده نفسه وشهواته، وملكته وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه. والحر المحض هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها، فانقادت معه، وذلت له، ودخلت تحت رقبته وحكمه.

والمكاتب من قد عُقد له سبب الحرية، وهو يسعى في كمالها، فهو عبد من وجه حرٌّ من وجه، وبالبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبداً ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه.

فالحرّ من تخلص من رق الماء والطين، وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حرّيته، وحرّيته من كمال عبوديته).^(٢)

(١) طبقات الصوفية: (ص: ١٥٨).

(٢) مدارج السالكين: (٣/ ٦٠).

المبحث الثاني

أركان "عبودية القلب"

ما يقوم بالقلب من العبودية لله تعالى يمكن تقسيمه إلى قسمين، أحدهما قول القلب، والآخر عمل القلب، كما أن حركة الأعضاء تدور بين قول اللسان، وعمل الجوارح.

ويُعبّر بقول القلب عن تصديقه المبني على اعتقاد قطعي جازم، فيما يُعبّر بعمل القلب أو فعله عن ثمرات ذلك التصديق من المعاني القلبية التي تصل العبد بالله جل وعلا، كالمحبة والإنابة، والخشية والمراقبة، والرجاء والتوكل، والتعظيم والإخلاص، وغير ذلك من أعمال القلوب.^(١)

فإذا أطلقت عبارة (إيمان القلب) كان المراد بها ما يجمع الأمرين، قول القلب وعمله، كما يطلق عليهما اسم (الإيمان) إذا اقترن باسم (الإسلام)، بينما إذا ذكرت حقيقة الإيمان الشرعية بإطلاق فإن المراد حينئذ يشمل بالإضافة إلى تصديق القلب وفعله قول اللسان وعمل الجوارح، وهو قول

(*) الأركان جمع ركن، وركن الشيء جانبه الأقوى الذي يُعتمد عليه وتحصل به القوة. انظر: مقاييس اللغة: (ص ٣٩٨)، ترتيب القاموس المحيط: (٢/ ٣٨٤).

(١) يطلق بعض أهل العلم لفظ (اعتقاد القلب) أو (المعتقدات والنيات) أو (علم الباطن) أو (أعمال القلب) ويريد بها ما يشمل تصديق القلب وعمله، ومن ثم يضمن هذا اللفظ معنى التصديق وما يقارنه من أعمال القلب كالمحبة والتوكل، والخوف والرجاء.. انظر: الإيمان: (ص: ١٦٢، ١٦٣)، مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٠٥ - ٥٠٦، ١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، ففتح الباري: (١/ ١٠٥).

أكثر أهل السنة.^(١)

والعبارة المشهورة لكثير من أئمة السلف (الإيمان قول وعمل)^(٢) يراد بها ما ذكر آنفاً من قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل

الجوارح.^(٣)

وبين قول القلب وعمله علاقة وثيقة، إذ القول أصل، والعمل ثمرة تابعة له، ومن ثم فإن الاعتقاد الجازم في القلب يستلزم حركة القلب محبة وتعظيماً، وخشية وإجلالاً، ولا يتصور أن يصدق عبد بالله ورسوله فيدخل في دائرة الإيمان، دون أن يتحرك قلبه بمحبة الله جل شأنه، ومحبة رسوله ﷺ، ولا يمكن أن يكون إيمان القلب تاماً بمجرد العلم والاعتقاد، دون لازم ذلك من أعمال القلوب.^(٤)

يقول ابن تيمية: (وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزيز الرسول وتوقيره، وخشية الله

(١) انظر: الاعتقاد للبيهقي: (ص: ٨٠)، لوامع الأنوار البهية للسفا ريني، ط ٢، مؤسسة الخافقين:

(١/٤٠٣ - ٤٠٥، ٤٢٦)، الإيمان: (ص: ١٠ - ١١، ٢٩٢ - ٢٩٥، ٣١٣ - ٣١٤)، مجموع

الفتاوى: (٧/٦٧٢)، جامع العلوم والحكم: (١/١٠٤ - ١٠٨).

(٢) انظر: صحيح البخاري: (١/١١)، اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي، طبعة دار طيبة: (٥/٨٨٩).

(٣) انظر: الإيمان: (ص: ١٦٣، ١٧٦ - ١٧٧)، مجموع الفتاوى: (٧/٥٠٥ - ٥٠٦، ٦٧٢، ١٠/

٢٦٨، ٢٧٢)، شرح الطحاوية: (ص: ٣١٠).

(٤) انظر: الإيمان: (ص: ٣٤٧)، طهارة القلوب لعبد العزيز الديريني، ط ٢، دار الفجر:

(ص: ٩ - ١٠).

والإنابة إليه، والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد بإيجاب العلة المعلول، ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك).^(١)

(فمجرد علم القلب بالحق، إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب له، واتباع القلب له، لم ينفع صاحبه).^(٢)

وقال ابن رجب: (ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سرًا وعلانية، والرضا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ رسولًا...).^(٣)

ولكن من قول القلب وعمله أسس وأركان.

أما قول القلب المتمثل في علمه واعتقاده وتصديقه فإن شعبه وأنواعه كثيرة^(٤) على التفصيل، لكن أركانه وأصوله^(٥) مقررة في حديث جبريل

(١) مجموع الفتاوى: (٧ / ٦٧٢)، وانظر: (١٣ / ٢٣٤).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٢٧١)، وانظر: (٢٧٢، ٧٥٨ - ٧٥٩).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١ / ١١٦).

(٤) انظر: ترجمان شعب الإيمان للبلييني، ط١، مكتبة العلوم والحكم: (ص: ٦٢ - ٦٩).

(٥) انظر: الإيمان لابن مندة ط٢، مؤسسة الرسالة: (١ / ١٢٣ - ١٢٥)، صيانة صحيح مسلم لابن

الصَّلاح، ط٢، دار الغرب الإسلامي: (ص: ١٣٤)، مجموع الفتاوى: (٧ / ٦٧٢)، تيسير العزيز

الحميد: (ص: ٦٨٩ - ٦٩٠)، العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن الميداني، ط٥، دار القلم: (ص:

٧٨ - ٧٩)، العقيدة في الله: (ص: ١٠).

المشهور، والذي يتضمن سؤاله ﷺ رسول الله ﷺ عن الإيمان، فقال ﷺ: [أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره].^(١)

وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يثبت للإيمان ستة أركان، تضمنها القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ءَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

وفيما يلي إشارة إلى المراد بكل ركن منها:

١ - الإيمان بالله جل وعلا هو التصديق الجازم بأنه تبارك وتعالى إله واحد في ربوبيته وألوهيته، موصوف بصفات الكمال، منزه عن

(١) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ﷺ الطويل في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: (١/ ٣٦ - ٣٧).

العيب والنقص سبحانه.

٢- الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بهم، وأنهم عباد الله مطيعون لأمره، قائمون بوظائفهم التي كلفهم الله جل وعلا بها.

٣- الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بكتبه المنزلة على رسله ﷺ، وأنها من كلامه تبارك وتعالى، متضمنة للحق والهدى في شرعه ودينه جل شأنه.

٤- الإيمان بالرسول ﷺ هو التصديق الجازم بهم دون تفریق بينهم، وبأنهم صادقون فيما أخبروا به عن ربهم سبحانه، وفيما بلغوا من كتبه ورسالاته.

٥- الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بيوم القيامة وما يشتمل عليه من البعث والحساب والجنة والنار.

٦- الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن جميع الكائنات بقضائه وتقديره، وكل خير أو شر يحدث بإرادته وعلمه، ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى.

هذه الأصول الستة يجب على العبد الإيمان بها على سبيل الإجمال، ثم على سبيل التفصيل فيما يصل إليه علمه من الكتاب العزيز وصحيح السنة الشريفة.^(١)

(١) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق: (ص: ٥٠ - ٥١)، الإيمان: (ص: ٢٩٦ - ٢٩٧)، جامع العلوم والحكم: (١/ ١٠٢ - ١٠٣)، فتح الباري: (٢/ ١٩٦ - ١٩٨)، الكواشف الجليلة: (ص: ٥٣ - ٨٤).

وأما أعمال القلوب فان دعائمها وأركانها تتمثل في ثلاث عبادات
قلبية: المحبة، والخوف، والرجاء.

ذلك أن العبادة لله تعالى تعني غاية الحب والذل وكماهما، والتذلل لله
جل وعلا يتضمن خوفه ورجاءه^(١)، فإذا قارن ذلك ولازمه محبة لله سبحانه
أثمر تحقيقاً للأسس والقواعد الرئيسة التي تحرك القلب في عبوديته لله
تبارك وتعالى، إذ هو جل شأنه الإله الذي تأله القلوب محبة ورجاء
وخوفاً^(٢).

وعلى هذه الأركان الثلاثة تنبني وتقوم كافة أعمال القلوب الأخرى،
كالصبر والرضا، والزهد والشكر، والتوكل والإنابة، والحياء والإخلاص،
والتضرع والخشوع، وغيرها، بل هذه الأركان هي مدار السير إلى الله تعالى
بجميع مقامات الإيمان والإحسان^(٣).

وبزوال هذه الأركان لا يبقى في القلب عبودية لله أصلاً.

يقول ابن تيمية: (ما حفظت حدود الله ومحارمه، ووصل الواصلون
إليه، بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد
فساداً لا يرجى صلاحه أبداً، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه

(١) انظر: تفسير الطبري: (١ / ٦٩)، تفسير ابن كثير: (١ / ٢٥).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (١ / ٩٥ - ١٨ / ٣١٩)، مدارج السالكين: (٣ / ٢٣).

(٣) انظر: مدارج السالكين: (٢ / ٣٩)، التفسير القيم لابن القيم، جمع محمد الندوي، دار العلوم

الحديثة: (ص: ٢٥٦).

بحسبه).^(١)

ويقول ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله ﷻ بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان، فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد كاسر) ثم قال: (فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه).^(٢)

وبين هذه الأركان الثلاثة ترابط كبير، وتلازم وثيق، وقد جمع الله تعالى بينها في قوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧].

والمقصود باسم الإشارة عيسى ابن مريم وأمه وعزير والملائكة ﷺ، ونحوهم ممن كان يعبدهم بعض طوائف المشركين بزعم التقرب بهم إلى الله تعالى.

والمعنى أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم يتجهون إلى الله تعالى بالعبادة، يبتغون القرب منه جل وعلا، ويرجون رحمته وثوابه، ويخافون سطوته وعقابه.^(٣)

(١) مجموع الفتاوى: (٢١ / ١٥).

(٢) مدارج السالكين: (١ / ٣٩٢).

(٣) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ١٢٠)، تفسير السمرقندي: (٢ / ٣١٦ - ٣١٧)، تفسير القرطبي:

(١٠ / ١٨١)، تفسير النسفي: (٢ / ٢٥٣ - ٢٥٤)، نظم الدرر: (٤ / ٣٩٦ - ٣٩٧).

قال ابن القيم في تفسير الآية الكريمة: (يقول الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي، يتقربون إلي بطاعتي، ويرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني، فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم، من الحب والخوف والرجاء).^(١)

فالآية الكريمة تضمنت رجاء الرحمة وخوف العذاب، كما تضمنت مقامًا ثالثًا، هو طلب القرب والتوسل إليه سبحانه بالعمل الصالح، إشارة إلى وصف المحبة، فاجتمع بذلك شمل المقامات الثلاثة التي عليها بناء العبودية لله تعالى.^(٢)

والأصل أن هذه الأركان الثلاثة لا ينفك بعضها عن الآخر، بل كلٌّ منها يمد الآخر ويقويه، وكلما تمكنت محبة الله تعالى في قلب العبد قوي خوفه واشتد رجاؤه ولائبُدُّ.

يقول ابن القيم: (وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه، وطرد محبوبه له، وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف، ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه).^(٣)

(١) مدارج السالكين: (٢/ ٤٠).

(٢) انظر مدارج السالكين: (٢/ ٣٥، ٣/ ٢٠).

(٣) مدارج السالكين: (٢/ ٤٠)، وانظر: (٢/ ٤٧).

هذه الأصول الثلاثة لا بد من التوازن بينها مجتمعة في قلب العبد،

بحيث (يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويمدوه الرجاء).^(١)

ذلك أن المسافر السائر في الطريق يحتاج إلى محبة تقوده وتحركه وتبعث

فيه الشوق إلى السير الخيث، وإلى رجاء يشجعه ويؤمله ويطمعه في المآل

الطيب والعاقبة الحسنة للمسير، وإلى خوف يزرجه عن التوقف ويمنعه من

الخروج عن الطريق.

أما الغلو في أحد هذه الأركان، والإفراط فيه، بحيث يستغرق القلب

فيه دون غيره، فإن لذلك أثرًا سلبيًا على العبد، قد ينزلق به إلى نوع من

أنواع الضلال والانحراف عن المنهج الشرعي الصحيح.

والى هذا المعنى تتجه عبارة مكحول الدمشقي^(٢) حين قال: (من عبد

الله بالخوف فهو حروري^(٣)، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ^(٤)، ومن عبده

(١) مدارج السالكين: (٤٦/٢)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٢١/١٥)، العقيدة في الله: (ص: ٢٣٣-

٢٣٤).

(٢) هو مكحول الدمشقي، أبو عبد الله، من فقهاء التابعين، عالم أهل الشام، كان مولى لهذيل، توفي سنة

اثنى عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣/٣٩٣٠ - ٣٩٣١)، طبقات الحفاظ: (ص: ٤٩).

(٣) الحرورية طائفة من الخوارج الذين تضمن مذهبهم تكفير مرتكب الكبيرة، نسبة إلى حروراء،

موضع قريب من الكوفة، انحاز إليه الخوارج واجتمعوا فيه بعد صفين. انظر: النهاية في غريب

الحديث: (١/٣٦٦)، تاريخ الفرق الإسلامية لعلي الغرابي، ط ٢، (ص: ٢٦٤).

(٤) المرجئة فرقة تتضمن عقائدهم إرجاء العمل عن الإيمان، أي تأخيرها، يقولون: لا يضر مع

الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فالفاسق عندهم كامل الإيمان مهما فعل من المعاصي أو

ترك من الطاعات. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، دار المعرفة، (١/١٣٩)، شرح لمعة

الاعتقاد لابن عثيمين، ط ٢، مكتبة الإمام البخاري: (ص: ١٦٢ - ١٦٣).

بالمحبة فهو زنديق^(١)، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد^(٢).
قال ابن رجب: (وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه
الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بدّ له من جميعها، ومن أخل
ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان)^(٣).

والمقصود أن تغليب المحبة على وجه الغلو والإفراط، مجردة عن
الخوف، غير مقرونة بالخشية، يوصل العبد إلى الغرور، والتساهل في أمر
الشرع، والتواني عن الواجبات، والخروج عن التكليف أمرًا ونهيًا، ومن ثمّ
يحصل الضرر بدل الانتفاع.

ولذا نقل أبو طالب المكي^(٤) قول بعض الأئمة: (من عرف الله من
طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط والإدلال)^(٥).

(١) الزنديق بكسر الزاي، والاسم الزندقة، قيل هو البطن لكفره السابق مظهر للإسلام، كالمنافق،
وقيل من لا دين له، وقيل من لا يؤمن بالآخرة والربوبية، وقيل غير ذلك. انظر: ترتيب
القاموس المحيط: (٢ / ٤٨١)، عمدة القاري: (٢٤ / ٧٩).

(٢) قوت القلوب: (١ / ٤٨٤)، إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٩)، وذكرها ابن تيمية في التحفة
العراقية: (ص: ٤٤٥)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ٢٠٧، ١٥ / ٢١)، وابن رجب في التخويف من
النار، ط ١، دار البيان: (١ / ١٧)، وابن أبي العز في شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٧).

(٣) التخويف من النار: (ص: ١٧).

(٤) هو محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي، من الزهاد الوعاظ المجتهدين في العبادة، سمع
الحديث وروى عن غير واحد، من مصنفاته قوت القلوب، توفي سنة ست وثمانين وثلاث مائة.
انظر: سير أعلام النبلاء: (٣ / ٣٥٨٩)، البداية والنهاية: (١١ / ٣٦٥ - ٣٦٦).

(٥) قوت القلوب: (٢ / ١١٦).

(وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع

أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله).^(١)

وفي المقابل فإن تغليب جانب الخوف على سبيل الإفراط ومجاوزة الحد الشرعي يؤدي بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وقطع الطمع في مغفرته جل وعلا، ومن ثم ترك الطاعة والتكاسل عنها، والانهاك في المعصية واعتيادها.^(٢)

كما يمكن أن يدفع العبد إلى المنهج التكفيري المغالي في التعامل مع أهل الكبائر من المسلمين، فيحكم بكفرهم، كما فعل الخوارج^(٣)، ويقرر خلودهم في النار، كما قال المعتزلة^(٤).

وكذلك فإن الإفراط ومجاوزة الحد في جانب الرجاء قد يوقع العبد في

(١) التحفة العراقية: (ص: ٤٤٥)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٢٠٧/١٥، ٢٠ - ٢١).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٢١٩/٤)، تفسير النسفي: (٢١١/٣)، بصائر ذوي التمييز: (٥٧٧/٢)، شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٦).

(٣) الخوارج هم الذين خرجوا على علي عليه السلام، من عقائدهم تكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل: (١١٤ - ١١٥)، تاريخ الفرق الإسلامية: (ص: ٢٦٤)، وما بعدها، شرح لمعة الاعتقاد: (ص: ١٦٢).

(٤) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، من عقائدهم أن الفاسق مرتكب الكبيرة مخلد في النار، خارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين: الإيمان والكفر. انظر: الملل والنحل: (٤٣/١ - ٤٥)، شرح لمعة الاعتقاد: (ص: ١٦٣).

(٥) انظر: قوت القلوب: (١/٤٧٨ - ٤٧٩، ٢/١١٦).

الاغترار والأمن من مكر الله جل شأنه، والانكفاء عن الالتزام بفرائض الله تعالى وعن العمل بطاعته، وإلى التقصير والتساهل في شأن المعصية والمخالفة.^(١)

بل قد يصل بالعبد إلى اعتقاد أن الموحد لا يدخل النار أبدًا، وأن الذنب لا يضر مع الإيمان مطلقًا، كما قالت المرجئة.^(٢)

وفي المسألتين التاليتين عرض لهذه الأسس الثلاثة على سبيل الإيجاز:
المسألة الأولى: المحبة.

وهي أوثق الأركان الثلاثة وأقواها، وأجلّها وأعلاها، إذ هي في مقام الأصل لأعمال القلب، والقاعدة لحركاته، والأساس لإراداته، وعنّها تنشأ وتصدر كافة أفعال القلوب والجوارح في دائرة العبادة لله جل وعلا. بل هي الغاية القصوى، والمقصد الأعلى، الذي وجد القلب لتحقيقه وبلوغه.^(٣)

وإذا تحققت المحبة وتمكنت في القلب تبعها كل من الخوف والرجاء،

(١) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٨)، المسائل في أعمال القلوب والجوارح للمحاسبي: (ص: ٧٠ - ٧١)، تفسير النسفي: (٣ / ٢١١).

(٢) انظر: قوت القلوب: (١ / ٤٧٨ - ٤٧٩).

(٣) انظر: قوت القلوب: (٢ / ٩٩)، إحياء علوم الدين: (٤ / ٣٨٩)، التحفة العراقية: (ص: ٣٧٣)، مجموع الفتاوى: (١ / ٩٥، ١٣٤ - ١٣٥)، مدارج السالكين: (١ / ٨٤، ٢٣ / ٣)، إغاثة

اللهفان: (٨٤٠، ٩٣٠ - ٩٣٣)، بصائر ذوي التمييز: (٢ / ٤٢٠).

ولازمها، وعاد إليها، وذلك باعتبار أن المحبة تجذب القلب إلى الله سبحانه، فيتقلب المحب حينئذ بين الخوف والرجاء، الخوف من فوات ما يطلبه من رضا ربه سبحانه وثوابه، والرجاء في تحقق ما يطمع فيه ويأمله من ذلك، فيفر من محل الخوف ومصدره لينال مرغوبه ومراده.

ومن ثم يقبل العبد على ربه تبارك وتعالى، وينبعث إلى سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى محبوبه وهو الله جل شأنه، وعلى قدر تلك المحبة في القلب وضعفها يكون السير في طريق الاستقامة على أمر الله وشرعه ﷻ.^(١) ولذا كانت منزلة المحبة أعلى، ومقامها أرفع من منازل الخوف والرجاء.^(٢)

ومن المعتبر في ذلك أن المحبة عبادة مرادة لذاتها، ولذلك تستمر وتبقى مع المؤمنين في الجنة، بينما تزول عنهم عبادة الخوف، باعتبارها وسيلة مقصودة لغيرها^(٣)، كما قال الله جل وعلا: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].

﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨].

(١) انظر: التحفة العراقية: (ص: ٣٩٩)، العبودية: (ص: ١٠٣ - ١٠٤).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (١/ ٣٩٠).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (١/ ٩٥)، مدارج السالكين: (١/ ٣٩٠).

وقد عرّف بعض الأئمة المحبة بأنها: (ميلك إلى الله بكليتك، وإيشارك له على نفسك وأهلك ومالك، وموافقتك له سرًا وجهرًا، ثم اعترافك بالتقصير في حبه).^(١)

ومن الأقوال في تعريف المحبة أيضًا أنها: (موافقة القلب لمراد الرب).^(٢)

وهو تعريف لها بلازمها ومقتضاها.

ومن ثمّ قال ابن القيم: (لا تُحدُّ المحبة بحدّ أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدّها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من (المحبة)، وإنما يتكلم الناس في أسبابها موجباتها، وعلاماتها وشواهداها، وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة..).^(٣)

هذه المحبة لله ﷻ يحرك بواعثها العلم بالله تبارك وتعالى، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما هو أهل له سبحانه من العظمة والجلال.

(١) حدائق الحقائق: (ص: ١٤٠)، وانظر: قوت القلوب: (٢ / ١١٧)، مدارج السالكين: (٣ / ١٢

- ١٦)، روضة المحيين: (ص: ٢٧٩)، شرح الطحاوية: (ص: ١١٧ - ١١٨).

(٢) حدائق الحقائق: (ص: ١٤٠)، وانظر بصائر ذوي التمييز: (٢ / ٤١٦ - ٤١٧)، مدارج

السالكين: (٣ / ١٢).

(٣) مدارج السالكين: (٣ / ١٠).

ولذا قال الحسن البصري: (من عرف الله أحبه).^(١)

كما يجرّكها في القلب النظر إلى نعمه وآلائه، والتفكير في مظاهر إحسانه

تبارك وتعالى.^(٢)

وقد فرض الله تعالى محبته على عباده، وجعلها مقدمة على جميع

المحوبات، وتوعد من يقدم محبة غيره على محبته جل وعلا^(٣)، فقال سبحانه

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ [التوبة: ٢٤].

وأثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بوصف المحبة له فقال سبحانه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿

[المائدة: ٥٤].

(١) الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي، ط ١، دار الكتب العلمية: (ص: ١٥٠ - ١٥١)،

والقول مروى أيضا عن عتبة بن أبيان البصري، المعروف بعتبة الغلام، من أتباع التابعين، بلفظ

(من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه) انظر: حلية الأولياء: (٦ / ٢٣٦)، سير أعلام النبلاء:

(٢/ ٢٦٤٥).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٣٩٨ - ٤٠٥)، الأربعين في أصول الدين: (ص: ١٥٢ -

١٥٥)، التحفة العراقية: (ص: ٤٤٩ - ٤٥٢).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٨ / ٦٢).

كما وصفهم بشدة المحبة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

[البقرة: ١٦٥].

وفي المقابل ذم كفار مكة وأشباههم بوصف المحبة للدنيا وتقديمها

على محبة الله سبحانه، وذلك على وجه الإنكار عليهم، فقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ [القيامة: ٢٠].

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧].

كما ذم الله جل وعلا من يجعل مرغوبه ومحبوه الذي يهواه إلهًا يطيعه،

ويتبعه سائر حياته، ويقدمه على شرع الله تعالى. قال جل شأنه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ

أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣].

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

وأنكر جل شأنه على اليهود الذين عكفوا على عبادة العجل،

وتوجهت قلوبهم لمحبتة من دون الله تعالى، ولذا وصفهم ﴿بِكَافِرِينَ﴾ بقوله:

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة: ٩٣].

والمعنى (أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم).^(١)

فلما تمكن حب العجل من قلوبهم، ولازمها وخالطها، عبده من دون

الله تعالى.^(٢)

(١) تفسير ابن كثير: (١/ ١٢٦).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (١/ ٩٥)، تفسير القرطبي: (٢/ ٢٣)، تفسير النسفي: (١/ ٧١).

وتوجه الدم والتوبيخ أيضًا للمشركين بالله جل وعلا في عبادة المحبة كما في قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فالآية الكريمة تخبر أن هؤلاء الذين يحبون أوثانهم ومعبوداتهم المدعاة كحبهم لله تعالى هم في الواقع جعلوها أندادًا ونظراء لله جل شأنه، ومن ثم وقعوا في دائرة الشرك به سبحانه، بالتسوية بينه وبين الأوثان في العبادة.

وفي معنى ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ قولان أوردهما المفسرون^(١):

أحدهما: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه.

والثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم المزعومة كما يحبون الله تعالى.

ورجح بعض أهل التفسير القول الثاني باعتبار قول الله تعالى بعد ذلك

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ فالؤمنون أعظم محبة لله تعالى، لأنها محبة

خالصة كلها له ﷻ، قائمة على التوحيد له سبحانه، بينما هي ليست كذلك

عند المشركين.^(٢)

المسألة الثانية: الخوف والرجاء.

الخوف عبادة قلبية عظيمة، بل هي من أعلى منازل عبودية القلب

(١) انظر: تفسير البغوي: (١/١٣٦)، تفسير القرطبي: (٢/١٣٧)، تفسير النسفي: (١/١٠٦).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (١/٢٠٢)، مجموع الفتاوى: (٨/٣٥٩)، التحفة العراقية: (ص: ٣٨٩).

- (٣٩٠)، مدارج السالكين: (٣/١٨ - ١٩).

وأجلها، وأكثرها ثمرة ونفعًا، واشتغال قلب المؤمن عليها علامة على صحة ما فيه من الإيمان، كما أن مفارقتة له علامة على خرابه كما قال أبو سليمان الداراني^(١).

وقد عرّف الخوف بأقوال منها:

(عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال).^(٢)

(توقع مكروه أو فوات محبوب).^(٣)

(اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف).^(٤)

والأقوال متقاربة المعنى.

وقد أمر الله تعالى عباده بالخوف، وأوجبه عليهم، وجعله شرطًا في

صحة إيمانهم، فقال تعالى:

(١) هو عبد الرحمن بن أحمد، وقيل ابن عطية، العنسي، أبو سليمان الداراني، من أهل (دَارِيَا) من

قرى دمشق، إمام عابد زاهد، روى عن سفيان الثوري وغيره، توفي سنة خمس عشرة ومائتين.

انظر: طبقات الصوفية: (ص: ٧٥-٨٢)، سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٩٠٩-١٩١٠).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٤/ ٢١٤)، مدارج السالكين: (١/ ٣٩١)، عجائب القرآن:

(ص: ١٣٠-١٣١).

(٣) هو تعريف أبي حامد الغزالي. إحياء علوم الدين: (٤/ ٢٠٥)، الأربعين في أصول الدين: (ص:

٤٠).

(٤) هو تعريف شمس الدين الرازي. حقائق الحقائق: (ص: ٤٠)، وانظر: المفردات: (ص: ١٦٦)،

بصائر ذوي التمييز: (٢/ ٥٧٦).

(٥) مدارج السالكين: (١/ ٣٨٨)، وانظر تفسير القرطبي: (٧/ ١٤٥).

﴿وَاتَى فَأَرْهَبُونَ﴾ [البقرة: ٤٠].

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ﴾ [المائدة: ٤٤].

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وأثنى سبحانه على أهله المتصفين به فقال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١].

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧].

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ لَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

وأمر رسوله ﷺ بإعلانه والجهر به، فقال تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٥].

وسورة الزمر: [١٣].

وللخوف أسبابه ومحركاته في قلب المؤمن، فقد يتذكر العبد ذنوبه فيخاف، وهذه مرتبة عظيمة، تؤهل المؤمن للتوبة والإنابة، وقد يتذكر العبد ربه، ويزداد علمه بأسائه وصفاته وجلاله، فيهاب ويخاف ويخشى، وتلك مرتبة أعلى وأعظم.

يقول الغزالي: (وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب، وقد يكون

الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة، وهذا

أكمل وأتم، لأن من عرف الله خافه بالضرورة، ولذلك قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].^(١)

ولا ريب أن الخوف يُحمد حين يكون له أثره في الحيلولة بين العبد وبين معصية الله تعالى، وفي نهزه إلى طاعة الله والالتزام بشرعه، والترقي في مقامات العبودية.

قال أبو سليمان الداراني: (إذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات وطرده الغفلة من القلب).^(٢)

ويقول ابن القيم: (الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ﷻ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط).^(٣)
وفي مقابل الخوف الرجاء، وهو بمعنى الأمل والطمع.

قال أبو طالب المكي: (الرجاء اسم لقوة الطمع في الشيء، بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من الشيء، ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء في التسمية^(٤)، وأقام الحذر مقام الخوف^(٥)).^(٦)

(١) الأربعين في أصول الدين: (ص: ١٢٠)، وانظر إحياء علوم الدين: (٤ / ٢٠٩).

(٢) طبقات الصوفية: (ص: ٨١).

(٣) مدارج السالكين: (١ / ٣٩٠).

(٤) وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

(٥) وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

(٦) قوت القلوب: (١ / ٤٣٤).

وقد ورد في تعريف الرجاء أقوال منها:

(النظر إلى سعة رحمة الله).^(١)

(تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل).^(٢)

(قرب القلب من لطف الرب).^(٣)

(الاستبشار بحود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه

سبحانه).^(٤)

والأقوال متقاربة.

ومقام الرجاء عظيم، إذ هو من أجل منازل العبودية وأشرفها وأعلاها، يحدو قلب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ويطيّب له السير في سبل الطاعة والإنابة، ويقوده إلى رضا الرحمن والخضوع لأمره، ويسوقه إلى منازل الآخرة ونعيمها، ويبشره بحلاوة العاقبة، ويذكره بلذتها ومتاعها، ولولاه لما سار إلى الله أحد.^(٥)

ولذا كان الرجاء وصفاً ثابتاً من أوصاف أهل الإيمان^(٦)، أمرهم الله به، ومدحهم وأثنى به عليهم . بقول الله سبحانه:

(١) مدارج السالكين: (٢ / ٣٦).

(٢) قاله شمس الدين الرازي في حدائق الحقائق: (ص: ٤٣)، وانظر تفسير القرطبي: (٧ / ١٤٥).

(٣) حدائق الحقائق: (ص: ٤٣).

(٤) مدارج السالكين: (٢ / ٣٥).

(٥) انظر: مدارج السالكين: (٢ / ٤٦ - ٤٧).

(٦) انظر: قوت القلوب: (١ / ٤٣٤).

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾

[الأعراف: ٥٦].

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ

رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٩].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَكْثُرَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

واخبر سبحانه أن من رجاه ﷻ وقام بلازم ذلك الرجاء فإن الله تعالى

سيحقق أمله، وسيوفيه ثوابه كاملاً وافيًا.^(١)

قال جل وعلا: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ﴾ [العنكبوت: ٥].

وفي المقابل ذم الكافرين فوصفهم بعدم الرجاء في ثواب الله، وعدم

الطمع في جنته.^(٢)

(١) انظر: تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٠٤)، تفسير النسفي: (٢/ ٦٧٢).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (١٧/ ٣٨).

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا

بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿ [يونس: ٧-٨].

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ [النبا: ٢٧-٢٨].

والمؤمن في مراحل سيره في طريق العبودية في أمس الحاجة إلى تتابع رجائه لربه تبارك وتعالى، إذ يرجو غفرانا لمعصية وتجاوزا عن سيئة، أو قبول طاعة وكتب حسنة، أو إقالة عثرة وعفوا عن خطيئة، أو دوام استقامة وحسن خاتمة، أو تنزل رحمة ورفعة منزلة عند الله سبحانه. ^(١)

وحتى يتحقق اسم الرجاء فلا بد من العمل بأسبابه، والسعي في حصولها، وإلا أصبح الرجاء تمنياً أو غروراً.

يقول الغزالي: (الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب، فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق، وإن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء، وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره، لأنه انتظار من غير سبب) ثم قال: (اسم

(١) انظر: مدارج السالكين: (٢ / ٤١).

الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات.^(١)

والعلاقة بين مقامي الرجاء والخوف علاقة تكامل وتلازم وترابط وثيق، ولذلك قد يطلق لفظ الرجاء ويراد به الخوف.^(٢) كما في قول الله تعالى: ﴿مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣] والمعنى (مالكم لا تحافون لله عظمة).^(٣)

قال الراغب: (ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان).^(٤)
وقال القرطبي: (والرجاء أبدًا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء).^(٥)

وقال أبو طالب المكي: (الخوف باطنه الرجاء، والرجاء باطنه الخوف، ولذا يطلق لفظ الرجاء على الخوف).^(٦)

(١) إحياء علوم الدين: (٤ / ١٨٨)، وانظر: الأربعين: (ص: ١٢٢)، المسائل في أعمال القلوب: (ص: ٧٠).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٥)، تفسير القرطبي: (٣ / ٣٥، ٨ / ١٩٩).

(٣) تفسير الطبري: (٢٩ / ٩٥)، وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٨٧)، حدائق الحقائق: (ص: ٤٣)، شجرة المعارف: (ص: ٧٢).

(٤) المفردات: (ص: ١٩٤).

(٥) تفسير القرطبي: (٣ / ٣٤).

(٦) قوت القلوب: (١ / ٤٣٦)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٦).

وقال أيضًا: (من لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء، ومن لم يقيم في مقام الخوف لم يرفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء) ثم قال: (ومن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطنًا في رجائه، لأنه لما تحقق برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجو في قلبه وشدة اغتباطه به، فهو لا ينفك في حال رجائه من خوف فوت الرجاء).^(١)

وقال شمس الدين الرازي: (واعلم أن الرجاء لا يتحقق إلا مع الخوف، كما أن الخوف لا يتحقق إلا مع الرجاء، فهما متلازمان، لأن الرجاء بلا خوف أمن في الحقيقة، والخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس من رحمة الله تعالى).^(٢)

ويقول أبو حامد الغزالي: (كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف، لأنها متلازمان، فإن كل من رجا محبوبًا فلا بد وأن يخاف فوته، فإن كان لا يخاف فوته فهو إذا لا يجبه، فلا يكون بانتظاره راجيًا، فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر، نعم يجوز أن يغلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان، ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه).^(٣)

(١) قوت القلوب: (١ / ٤٣٥)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٦).

(٢) حدائق الحقائق: (ص: ٤٣)، وانظر: المسائل في أعمال القلوب: (ص: ٧١)، مدارج السالكين: (٢ / ٤٧).

(٣) إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٤).

ولذا شبّه عدد من الأئمة هذين المقامين للمؤمن بالجنّاحين للطائر،
لا بُدَّ لسلامة طيرانه من سلامتها معاً.^(١)

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تجمع وتقرن بين الرجاء والخوف،
والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، والجنة والنار.

يقول الله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ [الحجر: ٤٩ - ٥٠].

فدلت الآيتان الكريمتان على مقامي الرجاء والخوف.^(٢)

يقول القرطبي: (هذه الآية وزان قوله تعالى): [لو يعلم المؤمن ما عند

الله من العقوبة ما طمع بجنّته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة

ما قنط من جنّته أحد]^(٣).

وقد أثنى القرآن على المؤمنين بالوصفين معاً في أكثر من آية كريمة.

يقول الله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

(١) انظر: قوت القلوب: (١/ ٤٣٤، ٤٣٦)، إحياء علوم الدين: (٤/ ١٨٧)، مدارج السالكين:
(٢/ ٣٦).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (٢/ ٥٥٣).

(٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت
غضبه: (٣/ ٢١٠٩).

(٤) تفسير القرطبي: (١٠/ ٢٣).

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾

[الأنبياء: ٩٠].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء،

فبالخوف ينكف عن المعاصي، وبالرجاء يكثر من الطاعات).^(١)

ويقول سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ

الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

قال النسفي: (دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف

والرجاء، يرجو رحمته لا عمله، ويحذر عقابه لتقصيره في عمله).^(٢)

كما قرن القرآن بين هاتين العبادتين الجليلتين في الأمر بهما والدعوة

إليهما وذلك في قول الله جل وعلا: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: ٥٦].

قال القرطبي: (أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل

لله ﷻ، حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجنحين للطائر، يحملانه في

(١) تفسير ابن كثير: (٣ / ٤٧).

(٢) تفسير النسفي: (٣ / ٢١١)، وانظر تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٧).

طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان).^(١)

هذا الاقتران بين المقامين في الآيات الكريبات يدل على أن الأصل في الخوف والرجاء أن يعتدلا في قلب العبد، بحيث يتنقل بينها بصورة متساوية، لا يترجح أحدهما على الآخر، مثله في ذلك مثل الطائر في حاجته إلى استواء جناحيه ليصح ويتم طيرانه، فإذا وقع النقص في أحدهما حدث الخلل، وإذا انتفيا بالكلية صار الطائر إلى حتفه وموته.^(٢)

وهذا القول منقول عن بعض السلف أن (أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه).^(٣)

وهو المراد من قول مطرف بن عبد الله^(٤) (لو وزن خوف المؤمن

ورجاؤه لا اعتدلا).^(٥)

(١) تفسير القرطبي: (٧ / ١٤٥)، وانظر تفسير الطبري: (٨ / ٢٠٧).

(٢) انظر: حدائق الحقائق: (ص: ٤٣)، مدارج السالكين: (٢ / ٣٦)، الآداب الشرعية: (٢ / ٣٢).

(٣) مدارج السالكين: (١ / ٣٩٢)، وانظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٨)، شرح النووي على

صحيح مسلم: (١٧ / ٢١٠).

(٤) هو مطرف بن عبد الله بن الشَّخِير، أبو عبد الله العامري البصري، إمام قدوة حجة. توفي سنة ست وثمانين، وقيل غير ذلك. انظر: صفة الصفوة: (٣ / ٢٢٢ - ٢٢٦)، سير أعلام النبلاء:

(٣ / ٣٨٦٢ - ٣٨٦٥).

(٥) قوت القلوب: (١ / ٤٣٦)، ورواه أحمد في الزهد: (ص: ٢٩٢) بلفظ: (لو وزن رجاء المؤمن

وخوفه ما رجح أحدهما صاحبه)، وانظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٧)، كشف الخفاء:

(٢ / ٢١٦).

قال ابن تيمية معلقاً على قول مطرف: (وهو كلام صحيح).^(١)

يقول سهل بن عبد الله:^(٢) (الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا

استويا استقامت أحواله، وإذا رجح أحدهما بطل الآخر).^(٣)

وفي المسألة قول ثان يجعل اعتدال الخوف والرجاء إنما هو في حق التقي

المستقيم على طاعة الله تعالى، أما من غلب عليه العصيان فالأفضل في حقه

تغليب جانب الخوف حتى يعود إلى طاعة الله سبحانه.

يقول أبو حامد الغزالي: (لا ينبغي أن يفرط - أي الخوف - بحيث

يورث القنوط، فذلك مذموم، بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به، نعم

ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء مادام العبد مقارفاً للذنوب، فأما المطيع

المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه).^(٤)

ويرى بعض العلماء التفريق في ذلك بين حال الصحة وحال المرض،

فالأفضل في حال الصحة والأمل في الحياة تقوية جانب الخوف

وترجيحه.^(٥)

(١) مجموع الفتاوى: (١٨ / ٣٧٩)، وانظر: كشف الخفاء: (٢ / ٢١٦).

(٢) هو سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التستري، واعظ زاهد، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

انظر: طبقات الصوفية: (ص: ٢٠٦ - ٢١١)، سير أعلام النبلاء: (٢ / ١٩٤٩ - ١٩٥٠).

(٣) تفسير القرطبي: (١٠ / ١٨١).

(٤) الأربعين في أصول الدين: (ص: ١٢٢)، وهو قول الرازي. انظر: عجائب القرآن: (ص:

١٤٣).

(٥) انظر: قوت القلوب: (١ / ٤٤٢)، مدارج السالكين: (١ / ٣٩٢)، شرح النووي على صحيح

مسلم: (١٧ / ٢١٠).

وهو قول الغزالي^(١) والقرطبي^(٢) وغيرهما، واستدل له ابن كثير^(٣) بتقديم الخوف على الرجاء في قول الله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

ونقل ابن القيم عن أبي سليمان الداراني قوله: (ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد).^(٤)
أما في حال المرض واقتراب الأجل فإن الأولى حيثئذ تغليب جانب الرجاء باعتباره داعيًا إلى محبة الله تعالى ولقائه، باعثًا إلى حسن الظن به جل وعلا.^(٥)

يقول الفضيل بن عياض: (الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحًا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف).^(٦)
ويقول أبو حامد الغزالي: (والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح

(١) انظر: إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٩ - ٢٢٠).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١٠ / ٢٣، ٧ / ١٤٥).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٧).

(٤) مدارج السالكين: (١ / ٣٩٢)، وانظر: طبقات الصوفية: (ص: ٧٦).

(٥) انظر: قوت القلوب: (١ / ٤٤٢)، إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٩)، الأربعين في أصول الدين:

(ص: ١٢٢)، تفسير القرطبي: (٧ / ١٤٥، ١٠ / ٢٣)، مدارج السالكين: (١ / ٣٩٢)، الآداب

الشرعية: (٢ / ٣٢).

(٦) حلية الأولياء: (٨ / ٨٩)، وانظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٣٠٤٥).

لأنه أجلب للمحبة، وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات، وأقمع لمحبة الدنيا في القلب.^(١)

وقال ابن كثير: (فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه).^(٢)

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول: [لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ﷻ].^(٣)

قال النووي: (قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة)^(٤) و(معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفًا راجيًا، ويكونان سواء، وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له).^(٥)

(١) إحياء علوم الدين: (٤ / ٢٢٠)، وانظر: شرح الصدور للسيوطي: (ص: ٣٣ - ٣٤).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٧)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٧).

(٣) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت: (٣ / ٢٢٠٥).

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ٢٠٩).

(٥) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ٢١٠).

ولأبي حامد الغزالي كلام جيد يمكن اعتباره فصلاً في هذه المسألة، حيث يقول: (والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاعتزاز به فالخوف أفضل، وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل) ثم قال: (وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل، فنقول أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء، وذلك لأجل غلبة المعاصي، فأما التقي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه، وخفيه وجليه، فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه).^(١)

(١) إحياء علوم الدين: (٤ / ٢١٧).

المبحث الثالث

منازل الناس في عبودية القلب

تتفاوت منازل الناس في عبودية القلب قرباً أو بعداً عن الله تبارك وتعالى، وهم في ذلك درجات ومراتب بحسب ما تشتمل عليه قلوبهم من الحسنات والسيئات.

وكما يتفاضل المؤمنون في الأعمال البدنية الظاهرة، فإنهم كذلك يتفاضلون في الأعمال القلبية الباطنة، ويرتقي بعضهم إلى منزلة أعلى من منزلة غيره في السير إلى الله ﷻ حسب ما قام بقلبه من عبودية الله جل شأنه.

ذلك أن ما يقوم بالقلوب من الأعمال الصالحة ليس متساوياً ولا متفقاً، بل هو متفاوت ومتفاضل، على سبيل الإجمال في مجموع العبادات القلبية، وعلى سبيل التفصيل في أفراد العبادات، أو في الأحوال والأزمنة، فقد يجتمع من العبادات القلبية لدى بعض المؤمنين ما لا يجتمع لدى آخرين، ثم في نوع من تلك العبادات قد يفوق فيها بعضهم ويتميز عنهم سواه، بل قد تتفاضل تلك العبودية في القلب لدى المؤمن الواحد في الأزمان والأحوال المختلفة، فقد يكون قلب العبد في زمن أو حال أعظم محبة ورجاء، أو خشية وتقوى، أو صبراً وتوكلاً، منه في حال أو زمن آخر.

يقول ابن تيمية: (ثم أحوال القلوب وأعمالها، مثل محبة الله ورسوله،

وخشية الله، والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والشكر، والإنابة إليه، وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله ﷻ، ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند.^(١)

هذا التفاضل في عبودية القلب تؤيده وتشهد له نصوص الكتاب والسنة، كما يجده المؤمن ويشعر به ويتصوره في حال نفسه، وقوتها وضعفها، وإقبالها وفترتها في مجال الطاعة والعبادة.

يقول ابن تيمية: (وكل أحد يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل، حتى إن الإنسان يجد نفسه أحياناً أعظم حباً لله ورسوله، وخشية لله ورجاء رحمته، وتوكلاً عليه وإخلاصاً، منه في بعض الأوقات).^(٢)

وبهذا التفاوت في عبودية القلب تتفاضل طاعات البدن وعبادات الجوارح، وبنائها تزيد وتنمو، وبصلاحها تصلح وتربو، إذ (الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب).^(٣)

وفيما يلي جملة من النصوص التي تدل على هذا التفاضل في عبودية القلب بين المؤمنين، وذلك ضمن المسائل التالية:

(١) الإيوان: (ص: ٣٩١).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٨ / ٢٧٨).

(٣) شرح الطحاوية: (ص: ٣١١)، وانظر مجموع الفتاوى: (١١ / ٦٦٠، ١٧ / ٦٨، ٢٥ / ٢٨٢)،

الوابل الصيب: (ص: ٤١).

المسألة الأولى:

يقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢].

تشتمل الآية الكريمة على منازل المؤمنين^(١) ومراتبهم باعتبار موقفهم من الحسنات والسيئات فعلاً وتركاً، فهم بين ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات.

وللمفسرين في المراد أقوال أقربها أن من التزم الواجبات، وترك المحرمات، مقتصرًا على ذلك، فقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات، فذلك هو المقتصد، ومن بالغ في الاجتهاد أداء للفرائض واجتناباً للمعاصي، مضيفاً إلى ذلك التقرب إلى الله تعالى بالنوافل والمندوبات وترك المكروهات، فذلك هو السابق بالخيرات، ومن قصر في الواجبات، وارتكب الذنوب والآثام، فذلك هو الظالم لنفسه.^(٢)

قال القرطبي بعد إيراده عددًا من الأقوال في المسألة: (وبالجمله فهما

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٢ / ١٣٦)، تفسير البغوي: (٣ / ٥٧١ - ٥٧٢)، تفسير الفخر

الرازي: (٢٦ / ٢٤)، التسهيل: (٣ / ١٥٨).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (٣ / ٥٥٤ - ٥٥٥)، مجموع الفتاوى: (١١ / ١٨٣)، أضواء البيان:

(٦ / ١٦٤ - ١٦٥).

طرفان وواسطة، فالمقتصد اللازم للقصد، وهو ترك الميل، فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه، ودون السابق للخيرات).^(١)

وهذا التفاضل بين هذه الأصناف يشمل أعمال الجوارح من العبادات الظاهرة، كما يشمل أعمال القلوب من العبادات الباطنة، إذ يتفاوت المؤمنون فيهما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق.^(٢)

وقريب من هذا المعنى ما تضمنه قول الله تعالى في الحديث القدسي: [من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه..].^(٣) ففي الحديث الشريف إشارة إلى أن أولياء الله تعالى في سيرهم إلى ربهم جل وعلا بمنازل عبوديته على درجتين:

الأولى: المتقربون إلى الله سبحانه بأداء الفرائض فعلاً وتركاً.

الثانية: المتقربون إلى الله سبحانه بما هو زائد على ذلك، مضاف إليه،

من نوافل الطاعات، ومستحبات العبادات، والكف عن المكروهات.^(٤)

(١) التذكار في أفضل الأذكار: (ص: ٤٥).

(٢) انظر: الإيمان: (ص: ٣٥١)، التحفة العراقية: (ص: ٢٩٠)، مجموع الفتاوى: (٢/ ٣٩٤، ١٨ / ١٨٥)، شرح الطحاوية: (ص: ٣٢٧).

(٣) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الرقاق، باب التواضع: (٥ / ٢٣٨٥).

(٤) انظر: مجموع الفتاوى: (١١ / ٢٣، ١٧٩ - ١٨٠)، جامع العلوم والحكم: (٢ / ٣٣٥ - ٣٣٧).

وذلك التفاضل بين الدرجتين يشمل أفعال القلوب والجوارح.^(١)
يقول ابن أبي العز في معرض كلامه عن أولياء الله المتقين: (وهم
قسمان: مقتصدون ومقربون، فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض
من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل
بعد الفرائض).^(٢)

وقد يتقلب العبد بين هذه المراتب والأصناف بحسب العبادات
وتنوعها، فيكون مرة مقتصدًا، وأخرى سابقًا، وفي الثالثة ظالمًا، فقد يقتصر
في عبادة على الواجب فيكون مقتصدًا، وقد ينقص عن الواجب في أخرى
فيكون ظالمًا، وقد يسابق في عبادة ثالثة فيأتي بالمستحبات والمكملات البدنية
والقلبية فيكون فيها من السابقين.^(٣)

المسألة الثانية:

يقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

تقرر الآية الكريمة أن من أخص أوصاف المؤمنين عظم محبتهم لله جل
وعلا يوحدونه بها ولا يشركون فيها أحدًا سواه سبحانه.

(١) انظر: فتح الباري: (٢٤ / ١٤٣)، الإيمان: (ص: ٢٧).

(٢) شرح الطحاوية: (ص: ٣٤٢).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (١٩ / ٢٩٠).

فمحببة المؤمنين لربهم جل شأنه أكمل وأتم من محبة المشركين لأوثانهم، أو محبتهم لله تعالى، لأنها محبة قائمة على التسوية بين الخالق والمخلوق، فقاعدتها الشرك بالله تعالى، بينما المؤمنون ينشئون محبتهم على التوحيد، فهي محبة خالصة لله ﷻ.

ويرى أبو طالب المكي في لفظ: ﴿أَشَدُّ﴾ في الآية إشارة إلى تفاضل المؤمنين أيضًا في تحقيق هذا الوصف (لأن الله تعالى وصف المؤمنين بشدة الحب له فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا﴾ وفي قوله: ﴿أَشَدُّ﴾ دليل على تفاوتهم في المحبة، لأن المعنى أشد فأشد، ولم يقل شديدو الحب لله، فأشبهه هذا الخطاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فدل على تفاوتهم في الإكرام على قدر تفاضلهم في التقوى.^(١)

والمؤمن الصادق يعمل على الترقى في مقام المحبة لله تبارك وتعالى، والتدرج في مراتبها ومنازلها، ليصل إلى كمالها وتمامها، بحيث تستولي على القلب، وتحكم على الأعضاء والجوارح^(٢)، وحينئذ يتحقق الإيمان، ويمجد العبد حلاوته، كما في حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما^(٣)].^(٤)

(١) قوت القلوب: (٩٩/٢)، وانظر مجموع الفتاوى: (١٧/٦٠).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٤/٢٣٣)، التسهيل: (١/٦٧).

(٣) قال ابن حجر: (إنما قال (مما سواهما) ولم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل)، فتح الباري: (١١٨-١١٩/١).

(٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان: (١/١٤)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان: (١/٦٦).

ولفظ (أحب) في الحديث يفيد أن الحب معنى يقبل التفاوت والتبعض، والكمال والنقصان، ولذا كان أهل العبودية متفاضلون فيه على درجات ومراتب.

يقول أبو طالب المكي بعد إيراده هذا الحديث وغيره: (دل على فرض الحب لله، وإن تفاضل المؤمنون في نهايات فضائله) ثم قال: (والمحبون لله على مراتب من المحبة، بعضها أعلى من بعض ..).^(١)

المسألة الثالثة:

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَتَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

تبين الآية الكريمة أن التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس، فمن حازها كان أرفع منزلة، وأعظم قدرًا، وكلما تمكنت التقوى من القلب، الذي هو منطلقها ومركزها، ثم ترجمتها الجوارح استقامة وامثالًا، واجتهد العبد في تحقيق ذلك، كانت العاقبة لصاحبها نيلًا لمرتبة أعظم وأجل، وحصولًا على مقام أعلى وأكرم عند ربه تبارك وتعالى.^(٢)

وقد استدلل أبو طالب المكي بلفظ: ﴿أَنْفَتَكُمْ﴾ على حصول التفاوت في التقوى بين العباد، لأن الآية عبرت باسم التفضيل ﴿أَنْفَتَكُمْ﴾، ولم

(١) قوت القلوب: (٢/ ١٠٠).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤/ ٢١٧)، تفسير القاسمي: (١٥/ ١٣٧)، مجموع الفتاوى:

تقل: إن الكرام المتقون، وعلى قدر التفاضل في التقوى يكون التفاوت في الإكرام.^(١)

هذا المعنى ورد أيضًا ضمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه (قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: [أتقاهم]).^(٢)

ولما كان أصل التقوى وجذرها في القلب^(٣) أضيفت إليه في الحديث القدسي [يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا].^(٤)

ولفظ (أتقى) و(أفجر) يدلان على تفاوت ما في قلوب الناس من التقوى أو الفجور، وأن المؤمنين في تقوى القلوب منازل ومراتب بعضها أعلى وأكمل من بعض، كما أن الكافرين في فجور القلوب درجات ودركات بعضها أشد من بعض.

(١) انظر: قوت القلوب: (٢ / ٩٩).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء عليهم السلام، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾: (٣ / ١٢٢٤)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السلام: (٢ / ١٨٤٦).

(٣) انظر: جامع العلوم والحكم: (٢ / ٤٧).

(٤) رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم: (٣ / ١٩٩٥).

ولا ريب أن رسول الله ﷺ أكمل المؤمنين في تحقيق التقوى، ولذلك كان أكرم العباد منزلة ومقاماً عند الله جل شأنه.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: [ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية].^(١)

وفي رواية للبخاري^(٢) [إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا].^(٣)

ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً، أن رسول الله ﷺ قال: [والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي].^(٤)

ومن حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: [أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له].^(٥)

ومن حديث عمر بن أبي سلمة^(٦)، أن رسول الله ﷺ قال: [أما والله إني

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب: (٥ / ٢٢٦٣)، ومسلم بنحوه في كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته: (٢ / ١٨٢٩).

(٢) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله البخاري، إمام أهل الحديث في عصره، رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ، من أشهر مصنفاة الجامع المسند الصحيح المعروف بصحيح البخاري، توفي سنة ست وخمسين ومائتين. انظر: البداية: (١١ / ٣٠ - ٣٣)، الأعلام: (٦ / ٣٤).

(٣) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: [أنا أعلمكم بالله].. (١ / ١٦).

(٤) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: (١ / ٧٨١).

(٥) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: (٥ / ١٩٤٩).

(٦) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود، أبو حفص القرشي المخزومي، ربيب النبي ﷺ، أمه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولد بالحبيشة، روى عن النبي ﷺ أحاديث، استعمله علي رضي الله عنه على فارس والبحرين، توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: الاستيعاب: (٣ / ١١٥٩ - ١١٦٠)، الإصابة: (٤ / ٤٨٧).

لأتقاكم لله وأخشاكم له.^(١)

ففي هذه الألفاظ دليل على أن عبودية القلب من الإيمان بالله والعلم به وخشيته وتقواه درجات ومراتب، وأنها قابلة للتفاوت والتبعيض، والزيادة والنقصان، وأن التفاضل في ذلك حاصل بين المؤمنين، وإن رسول الله ﷺ حائز على أعلى المنازل في تلك المعاني والصفات.^(٢)

فقد بلغ عليه الصلاة والسلام درجة الكمال الإنساني، إذ جمع بين القوة العلمية، بالمعرفة بالله والعلم بصفاته وأحكامه، والقوة العملية، في الخشية والتقوى، فهو أشد الناس خشية وتقوى، وأكثرهم علمًا، وأكملهم إيمانًا.^(٣)

المسألة الرابعة:

عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: [كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لآنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي ﷺ: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك] فقال له عمر: فإنه الآن، والله، لآنت أحب إليّ من نفسي، فقال

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (٧٧٩/١).

(٢) انظر: فتح الباري: (١٣٢/١).

(٣) انظر: فتح الباري: (١٣٤/١، ٢٢/٣١٣).

(٤) هو عبد الله بن هشام، القرشي التيمي، له ولأبيه صحبة، سكن المدينة، أدرك النبي ﷺ وهو صغير، عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب: (٣/١٠٠٠)، الإصابة: (٤/٢١٧-٢١٨).

النبي ﷺ: [الآن يا عمر].^(١)

في هذا الحديث الشريف إشارة إلى أن ما في القلب من المحبة الشرعية يتفاوت ويتفاضل^(٢)، إذ لا يكفي أن يكون قدر محبة العبد لرسول الله ﷺ بمقدار محبته لنفسه، بل ينبغي أن تعظم وترتفع المحبة القلبية لرسول الله ﷺ لتكون أعلى من محبة النفس، وبذلك يقدم المؤمن ما جاء به عليه الصلاة والسلام على أهواء نفسه ومحبوباتها.

يقول ابن حجر: (جواب عمر أولاً كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي ﷺ أحب إليه من نفسه، لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى، فأخبر بما اقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله: [الآن يا عمر] أي الآن عرفت فنطقت بما يجب).^(٣)

ويرد في هذا المعنى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [لا يؤمن

أحدكم حتى أكون أحب^(٤) إليه من والده وولده والناس أجمعين].^(٥)

(١) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ: (٦ / ٢٤٤٥ - ٢٤٤٦).

(٢) انظر: عمدة القاري: (١ / ١٤٤).

(٣) فتح الباري: (٢٥ / ١٤ - ١٥)، وبذلك يكتمل الإيمان، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام (الآن) (يعني كمل إيمانك) عمدة القاري: (٢٣ / ١٦٩)، وانظر: المواهب اللدنية: (٢ / ٦١٧ - ٦١٨).

(٤) المقصود الإيمان الكامل. انظر: فتح الباري: (١ / ١١٤).

(٥) قال ابن حجر: (المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع) فتح الباري: (١ / ١١٥).

(٦) رواه البخاري في كتاب الأيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان: (١ / ١٤)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ.. (١ / ٦٧).

فلفظ (أحب) في الحديث، وهو اسم تفضيل، يدل على حصول التفاوت في المحبة القلبية، ولذلك كان من كمال الإيمان أن تكون محبة المؤمن لرسول ﷺ زائدة في القدر على محبته للناس جميعًا، بما فيهم الأقربون كالآب والأبناء.

والمؤمنون في تحقيق هذا المستوى الإيماني متفاضلون في الواقع بحسب ما يحصل لهم من التفكير أو الغفلة عن منزلة رسول الله ﷺ، وما حصل بسببه من النفع العظيم في الانتقال من ظلمة الكفر إلى نور الهداية.

(وكل من آمن بالنبي ﷺ إيمانًا صحيحًا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالخط الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالخط الأدنى، كمن كان مستغرقًا في الشهوات، محجوبًا في الغفلات، في أكثر الأوقات).^(١)

المسألة الخامسة:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: (حدثنا رسول الله ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: (أن الأمانة نزلت في جذر^(٢) قلوب الرجال، ثم علموا من

(١) فتح الباري: (١ / ١١٦).

(٢) أي في أصل القلوب، والجذر، بفتح الجيم وكسرهما: أصل الشيء. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (٤ / ١١٨)، النهاية في غريب الحديث: (١ / ٢٥٠)، والمعنى أن الأمانة نزلت في قلوبهم بحسب الفطرة التي فطرهم الله عليها ثم حصلت لهم وتقوت وتأكدت بما علموه من القرآن والسنة. انظر: عمدة القاري: (٢٣ / ٨٤).

القرآن، ثم علموا من السنة).

وحدثنا عن رفعها قال: (ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت^(١))، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل^(٢))، كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه متبراً^(٣) وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده^(٤))، وما في قلبه مثقال حبة خردل^(٥) من إيمان^(٦).

(١) بفتح الواو وسكون الكاف جمع وكته، وهي الأثر اليسير في الشيء كالنقطة من غير لونه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (٤ / ١١٨)، النهاية في غريب الحديث: (٥ / ٢١٨)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٦٨).

(٢) بفتح الميم وسكون الجيم، وهو ما يحصل في اليد من التنفط عقب العمل بها في أشياء صلبة أو خشنة، إذ يظهر ما يشبه البثور فيها ماء قليل. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤ / ٣٠٠)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٦٩)، فتح الباري: (٢٤ / ١٢٨).

(٣) نفظ: بفتح النون وكسر الفاء، أي صار منتفطاً، وهو بمعنى المنتبر، يقال: انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلاً ماء، والمنتبر في الأصل المرتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥ / ٧)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٦)، فتح الباري، ط دار الفكر: (١٣ / ٣٩).

(٤) أي ما أقواه، من الجلد بفتح اللام: وهو القوة والصبر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٢٨٤).

(٥) نوع من الحبوب. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٣٢٥)، هدي الساري مقدمة فتح الباري: (١ / ١٠٢)، وقيل إنه الحبة السوداء. انظر تحفة الأحوذى: (٥ / ٤٠٧).

(٦) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة: (٥ / ٢٣٨٢ - ٢٣٨٣)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان عن بعض القلوب: (١ / ١٢٦ - ١٢٧).

يفيد هذا الحديث الشريف أن الأمانة أساسها ومصدرها في القلب، وبحسب قوتها أو ضعفها فيه تتحرك الجوارح، وتتصرف الأعضاء. والمراد بالأمانة جملة التكليف الذي شرعه الله جل وعلا لعباده أمرًا ونهيًا^(١)، وهي شاملة لأمانة التعامل بين الناس بيعًا وشراءً ونحوهما - ولا ريب - كما يدل عليه آخر الحديث، إلا أنها غير مقتصرة عليه.

ومن ثم فالأمانة ثمرة للإيمان، لازمة له^(٢).

كما يدل الحديث على أن تلك الأمانة القلبية مما يتفاوت فيه الناس، ويتفاضل فيه المؤمنون، بحسب ما يحصل في قلوبهم منها كمالاً ونقصاناً، وأن من الناس من تذهب الأمانة من قلبه، وتضعف شيئاً فشيئاً بحسب ما يعتريه من الخلل في دينه، بحيث تتناقص فلا يبقى منها في القلب إلا الأثر الموصوف في الحديث، وهكذا حتى تزول وترتفع^(٣).

قال ابن حجر: (وحاصل الخبر أنه أندر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائئاً بعد أن كان أميناً)^(٤).

المسألة السادسة:

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلواته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها،

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٦٨).

(٢) انظر: الإيمان لابن منده: (١/ ٤٦٥)، فتح الباري: (٢٤/ ١٢٨).

(٣) انظر: فتح الباري، ط دار الفكر: (١٣/ ٤٠)، عمدة القاري: (٢٣/ ٨٤).

(٤) فتح الباري، ط دار الفكر: (١٣/ ٤٠).

خمسة، رابعة، ثلثها، نصفها].^(١)

يشير هذا الحديث إلى أن عمل القلب في الصلاة من الخشوع والحضور، والتدبر والتفهم، يختلف ويتفاوت، ويتفاضل فيه المصلون، ويتأسس على ذلك تفاوت أجر الصلاة وثوابها وكمالها، فكلما كان حضور القلب وخشوعه لله سبحانه أعظم، كان قدر ما يناله العبد من ثواب الصلاة أكثر وأكبر.^(٢)

وهكذا سائر الطاعات تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من معاني العبودية.

يقول ابن القيم بعد ذكره للحديث: (وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيثار، والإخلاص، والمحبة، وتوابعها).^(٣)

وفي هذا الباب يرد صبر القلوب عند نزول المصائب.

عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: [الصبر عند الصدمة^(٤) الأولى].^(٥)

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة: (١/٥٠٣)، وأحمد في المسند:

(٤/٣٢١)، وصححه الحافظ العراقي في المغني: الإحياء: (١/٢٤٠)، والسيوطي في الجامع

الصغير، فيض القدير: (٢/٣٣٤)، وحسنه الصبايطي: عون المعبود: (٢/١٦٩) (الهامش)،

وانظر: الترغيب والترهيب: (١/٣٤١).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (٢/٩)، فيض القدير: (٢/٣٣٣ - ٣٣٤).

(٣) الوابل الصيب: (ص: ٤١).

(٤) الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله، ثم استعير لشدّة أثر المصيبة الواردة على القلب. انظر: النهاية

في غريب الحديث: (٣/١٩)، فتح الباري: (٦/١٨١).

(٥) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى: (١/٤٣٨)، ومسلم في كتاب

الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى: (١/٦٣٧).

ففي هذا الحديث الشريف إشارة إلى أن الصبر على المصائب يتفاوت في القلوب، وأن المؤمنين فيه يتفاضلون، فأعلاهم منزلة من يحصل منه الصبر لأول وهلة إثر وقوع المصيبة، وزمن قوتها وشدتها، فيثبت به القلب في مواجهة معاني الجزع والهلع.

قال ابن حجر: (والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر).^(١) وقال النووي: (معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل، لكثرة المشقة فيه).^(٢)

المسألة السابعة:

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢].

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤].

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: ٣١].

(١) فتح الباري: (٦ / ١٨١)، وانظر عمدة القاري: (٨ / ٦٨).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٦ / ٢٢٧)، وانظر فيض القدير: (٤ / ٢٣٤).

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

[الفتح: ٤].

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ فزَادَهُمْ

إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

هذه الآيات الكريبات وما يماثلها في القرآن الكريم تدل صراحة على

أن ما في القلب من الإيمان يتفاوت ويتفاضل، ويزيد وينقص، ويقوى

ويضعف، بحسب أحوال المؤمنين^(١).

وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف^(٢).

قال ابن كثير في تفسيره لآية التوبة المصروفة بزيادة الإيمان: (هذه الآية

من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف

والخلف من أئمة العلماء، بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك)^(٣).

(١) انظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣٢٠ - ٣٢١).

(٢) انظر: التوحيد لابن خزيمة: (٢/ ٧٠٣)، الإيمان: (ص: ٢٩٢ - ٢٩٥)، اعتقاد أهل السنة:

(٥/ ٨٩٠ - ٨٩٤، ٩٤١ - ٩٦٠)، الاعتقاد للبيهقي: (ص: ٨٠)، شعب الإيمان: (١/ ٧٠)،

(٧٧ - ٧٩)، لوامع الأنوار: (١/ ٤١١)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١/ ١٤٦ - ١٤٨)،

فتح الباري: (١/ ٩٤ - ٩٥)، روح المعاني: (٩/ ١٦٥ - ١٦٦).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٠٢)، وانظر: (٣/ ٧٤، ٤٧٥)، اعتقاد أهل السنة: (١/ ١٧٤)،

التمهيد: (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، الدرر المشور: (٢/ ٣٨٩، ٤/ ١٢)، لوامع الأنوار: (١/ ٤١٢).

وقال في تفسيره لآية الفتح: (وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب).^(١)

هذا الاستدلال من البخاري ورد في صحيحه ضمن باب الإيمان بعد تقريره أن الإيمان (قول وفعل، ويزيد وينقص).^(٢)

قال ابن حجر: (شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبشوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة).^(٣)

ولذا بوب البخاري في كتاب الإيمان فقال: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) مستدلاً بجملة من نصوص الكتاب والسنة.^(٤)

يقول محمد الأمين: (هذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، ومفهومها أنه ينقص أيضاً، كما استدل البخاري ﷺ تعالى على ذلك، وهي تدل عليه دلالة صريحة لاشك فيها، فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى، والعلم عند الله تعالى).^(٥)

(١) تفسير ابن كثير: (٤ / ١٨٤)، وانظر: (٢ / ٢٨٥).

(٢) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١ / ١١).

(٣) فتح الباري: (١ / ٩٥).

(٤) انظر: صحيح البخاري: (١ / ٢٤).

(٥) أضواء البيان: (٤ / ٢٩)، وانظر: (٢ / ٣٤٦)، العُنية: (١ / ٦٢)، تفسير السعدي: (٢ / ١٨٩).

ومسألة تفاضل الإيمان في القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها:

١. أن إيمان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح، ويستوي في ذلك القول بأن الأعمال الظاهرة داخلية في مسمى الإيمان، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم، أو القول بأنها لازمة لإيمان القلب، وهو قول أبي حنيفة^(١)، وهما قولان مشهوران لأهل العلم في تحديدهم لدائرة الإيمان^(٢).

يقول عمر بن عبد العزيز^(٣): (إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان).^(٤)

ذلك أن تفاضل المؤمنين في الأعمال الظاهرة للجوارح مبني على تفاوت ما في قلوبهم من الأعمال الباطنة، ومن المعلوم أن عدم تحقق اللازم يؤثر على قوة الملزوم فيضعفه.

(١) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، التيمي الكوفي، إمام الفقهاء، عالم العراق، كان قوي الحجّة، امتنع عن القضاء مرارًا، انقطع للتدريس والإفتاء، توفي سنة خمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٥٨١ - ١٥٨٥)، الأعلام: (٨/ ٣٦).

(٢) انظر: الاعتقاد للبيهقي: (ص: ٨٠)، مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٧٥)، شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٩)، لوامع الأنوار: (١/ ٤٢٦).

(٣) هو الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز بن مروان، أبو حفص القرشي الأموي، إمام حافظ مجتهد، توفي سنة إحدى ومائة. انظر: طبقات ابن سعد: (٥/ ٣٣٠ - ٤٠٨)، سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢٩٠٦ - ٢٩١٥).

(٤) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١/ ١١).

ومن ثم فإن: (العلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به)^(١) و(تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه)^(٢).

وكلما كان التصديق في القلب جازماً، والعبودية فيه متمكنة، كان العبد حازماً في مواجهة الشبهة، قوياً في معارضة الشهوة.

يقول ابن أبي العز: (ولاشك أن من قام بقلبه التصديق الجازم، الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو أحدهما لما عصي، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي، ولهذا -والله أعلم- قال ﷺ: [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]^(٣) الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى، والشيطان يمدده في غيه، وإن كان التصديق

(١) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٢).

(٢) مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٦٣)، وانظر: إحياء علوم الدين: (١/ ١٦٩ - ١٧٠).

(٣) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة ؓ في كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه:

(٢/ ٨٧٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. (١/ ٧٦).

في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق، وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر.^(١)

وعلى ذلك يتفاوت الناس في إيمانهم بمقدار التزامهم بالشرائع والتكاليف الدينية، أو تفریطهم فيها، وبحسب سلامتهم من اقرار الذنوب وارتكاب الفواحش، أو وقوعهم فيها (فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى، فهو كذلك أفضل إيماناً).^(٢)

وهذا هو التفاضل في إيمان القلوب من جهة العبد فيما يفعله من امتثال أمر الرب سبحانه، وتنفيذ ما أوجبه، واجتناب ما حرمه.

٢. أن إيمان القلب يزداد بزيادة العلم والمعرفة، فكلما علم العبد شيئاً من دين الله تعالى، أو بلغه نصّ من كتاب الله جل شأنه، أو حديث الرسول ﷺ، يتضمنان أمراً أو خبراً، وصدق بذلك واستيقنه، وعزم على الموافقة والالتقياد، عن محبة وخوف ورجاء، قوي بذلك إيمانه، وارتفعت في ذلك

(١) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٣-٣١٤) (مع حذف سير).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٣ / ٥٥)، وانظر: (٧ / ٥٦٢-٥٦٣، ١٣ / ٥١).

مرتبته ومنزلته، وازداد بذلك تصديقاً إلى تصديق، وبقيناً إلى يقين.^(١)
ولا ريب أن الإيمان على سبيل التفصيل أعلى درجة من الإيمان بالله
ورسوله وما ورد عنهما على وجه الإجمال.

قال ابن أبي العز: (وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب
على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه
خبره).^(٢)

ثم قال: (وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب عليه من
الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره
الإيمان به إجمالاً، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل).

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما
أمروا به من الإيمان).^(٣)

وهذا تفاضل في الإيمان من جهة أمر الله جل وعلا إجمالاً وتفصيلاً،
فإن الناس وإن كانوا متساوين في ضرورة الإيمان والإقرار المجمل، لكنهم

(١) انظر: فتح الباري: (١ / ١٧٧).

(٢) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٢).

(٣) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٣).

يتمايزون بعد ذلك فيما أمروا به من شرع الله تفصيلاً، وقد يجب على بعضهم من التصديق والإقرار والعمل ما لا يجب على الآخرين.

يقول ابن تيمية: (إنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملًا، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغ غيره، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها، لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنًا وظاهرًا، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنًا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فأمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبًا ووقوعًا، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وما وقع منه أكمل).^(١)

هذا من جهة الأمر الإلهي، وهو كذلك من جهة العباد، فإنه كلما زاد العلم وعظمت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ﷻ، وبشرعه وقدره، وأمره ونهيه، وثوابه وعقابه، مع التصديق الجازم، والمحبة الخالصة، والتقلب بين الخوف والرجاء، وعزم القلب على الامتثال والانقياد، كان ذلك العلم عاملاً في ازدياد نسبة الإيمان في القلب.

(١) الإيمان: (ص: ٢١٩)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٧/ ٥١٨ - ٥١٩، ١١/ ١٨٧ - ١٨٨،

يقول ابن تيمية: (فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام، وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها، كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانًا مجملًا، أو عرف بعضها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل).^(١)

٣. أن تصديق القلب في ذاته قابل للتفاوت والتفاضل^(٢)، بحيث يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت عن الشك، وأبعد عن الريب. ذلك أن مراتب اليقين تتفاوت مع سلامتها كلها من الشك^(٣)، مع التسليم بأن للتصديق حدًا أدنى لا يمكن النزول عنه، وهو ما يعبر عنه بأصل التصديق.^(٤)

وهو معنى قول ابن تيمية: (أما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن).^(٥)

(١) الإيمان: (ص: ٢٢٠).

(٢) انظر: الإيمان: (ص: ٢٣٤)، مجموع الفتاوى: (٧ / ٥٦٥، ١٨ / ٢٧٨)، لوامع الأنوار:

(١ / ٤١٩)، روح المعاني: (٩ / ١٦٧)، اختلاف المفسرين: (ص: ٣٠٠).

(٣) انظر: لوامع الأنوار: (١ / ٤٣١).

(٤) انظر: إحياء علوم الدين: (١ / ١٦٩ - ١٧٠)، فتح الباري: (١ / ١٧٧).

(٥) مجموع الفتاوى: (١٢ / ٤٧٥).

ولعل ذلك ما يقصده أبو جعفر الطحاوي^(١) حين قال: (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى).^(٢)

يقول ابن أبي العز في شرحه لمقالة الطحاوي: (يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور (لا إله إلا الله) في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى، فمن الناس من نور (لا إله إلا الله) في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا وعملاً، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق).^(٣)

(١) هو أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي الحنفي، إمام حافظ، محدث مصر وفقهها، من مصنفاته: معاني الآثار، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. انظر: البداية والنهاية: (١١ / ١٩٨)، سير أعلام النبلاء: (١ / ٩٧٩ - ٩٨٠).

(٢) شرح الطحاوية: (ص: ٣٠٧ - ٣٠٨).

(٣) شرح الطحاوية: (ص: ٣١٠).

ولا ريب أن ما في القلب من التصديق واليقين لدى الفسّاق ليس كمرتبته لدى أولياء الله المتقين.

يقول ابن رجب: (.. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك، ولهذا جعل النبي ﷺ مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين).^(١)

قال النووي: (الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعترهم الشبهة، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرفة نيرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفعة لقلوبهم ومن قاربهم ونحوهم، فليسوا كذلك^(٢)، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك

(١) جامع العلوم والحكم: (١/ ١١٣ - ١١٤)، وانظر: عمدة القاري: (١/ ١٠٨).

(٢) ومما يشهد لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله ﷺ قال: [يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله في النار] رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.. (١/ ١٩)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه.. (١/ ١٣٣) والمعنى - كما ذكر النووي - أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر ويرتد عن الإسلام، وأترك آخرين هم أحب إليّ، لما أعلمه من =

عاقِل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ﷺ لا يساويه تصديق آحاد الناس).^(١)

وقال في موضع آخر: (المختار أن نفس التصديق يزيد وينقص، لا نقص تردد وشك، بل زيادته بمعنى بعده عن قبول الشك والتزلزل والشبهة، ونقصه تطرق ذلك إليه).^(٢)

ويقول أبو السعود: (الأصوب أن نفس التصديق يقبل القوة، وهي التي عبر عنها بالزيادة، للفرق النير بين يقين الأنبياء ويقين آحاد الأمة).^(٣)

= طمأنينة قلوبهم وصلابة إيمانهم، فأكلهم إلى ما جعله الله في قلوبهم من النور وتمام الإيمان وكماله، بحيث لا يتزلزل ولا يضطرب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٨٢، ٧/ ١٤٨ - ١٤٩)، فتح الباري: (١/ ١٤٥)، ومثله حديث عمرو بن تغلب ﷺ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال: [أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل، وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير] رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الشاء، أما بعد: (١/ ٣١٢ - ٣١٣)، وفي رواية: [إني لأعطي قومًا أخاف ظلمهم وجزعهم، وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء] كتاب الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفه قلوبهم.. (٣/ ١١٤٦) والظلع: بفتح الظاء واللام، وأصله الميل والاعوجاج، وأطلق هنا - كما ذكر ابن حجر - على مرض القلب وضعف اليقين. انظر: فتح الباري: (١٢/ ٢٣٧، ١٣/ ٥١١).

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠، ١٣/ ٥٢)، عمدة القاري: (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، روح المعاني: (٩/ ١٦٥).

(٢) فتاوى الإمام النووي: (المسائل المنثورة)، ط ٣، دار السلام: (ص: ٣٠٤).

(٣) تفسير أبي السعود: (٤/ ٤) (مع اختصار يسير).

ولذا قال ابن أبي مليكة^(١): (أدرکت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل).^(٢)

قال ابن حجر: (أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم، كما يجزم بذلك في إيمان جبريل، وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافاً للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة).^(٣)

وباعث هذا الخوف من النفاق، من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعظم الناس إيماناً، إنما هو شدة حرصهم على بلوغ درجة التقوى، فيخشون أن يشوب عملهم من علل القلوب ما يؤثر على مرتبة الكمال.^(٤)

ولقد كان قلب الصديق أبي بكر ﷺ أعظم قلوب هذه الأمة إيماناً بعد رسول الله ﷺ، حتى وإن لم يكن أكثر الأصحاب عملاً.

(١) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، القرشي التيمي، إمام حجة حافظ، ولآه ابن الزبير ﷺ قضاء الطائف، توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: طبقات ابن سعد: (٥ / ٤٧٢)، سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٤٢٣ - ٢٤٢٤).

(٢) رواه البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: (٢٦ / ١).

(٣) فتح الباري: (١ / ١٨٧).

(٤) انظر: فتح الباري: (١ / ١٨٧).

يقول ابن القيم: (ما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وقد كان منهم من هو أكثر صيامًا وحجًا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه).^(١)

٤. أن دائرة إيمان القلب لا تقتصر على التصديق فقط، بل تتعداه إلى ما يقتضيه التصديق ويوجبه من أعمال القلب وأحواله.

إذ الإيمان يشمل قول القلب واللسان، كما يشمل عمل القلب والجوارح، وقول القلب يستلزم قول اللسان، كما أن عمل القلب يستلزم عمل الأركان.

ويتمثل قول القلب في التصديق الجازم بالله ورسوله وما ورد عنهما، ويتمثل عمل القلب فيما يقوم بالقلب من معان وأحوال تحركه إلى ربه جل شأنه، وتعلقه وتصله به سبحانه، كالمحبة والخوف والرجاء والصبر

(١) مدارج السالكين: (١ / ٣٣٢). روى البيهقي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: (لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم) شعب الإيمان: (١ / ٦٩)، فضائل الصحابة: (١ / ٤١٨ - ٤١٩)، اللآلئ المشورة: (ص: ١٢٣)، كشف الخفاء: (٢ / ٢١٦)، الفوائد المجموعة: (ص: ٣٣٥)، قال الذهبي: (مراد عمر رضي الله عنه أهل أرض زمانه) سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٤٧٥)، وروى أحمد في فضائل الصحابة: (١ / ١٤١) عن بكر بن عبد الله المزني قال: (إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصومًا، وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه). وذكره ابن القيم من كلام أبي بكر بن عياش الأسدي بلفظ: (ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وإنما سبقكم بشيء وقر في صدره) نقد المنقول، ط ١، دار القاري: (١٠٤)، وانظر: جامع العلوم والحكم: (١ / ١١٤).

والتوكل والإنابة والإخلاص، وغير ذلك من الأفعال القلبية، وكل ذلك داخل ولا ريب في إيمان القلوب.

يقول ابن تيمية: (فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول ﷺ) ثم قال: (وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزيز الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد).^(١)

ولا يتصور تصديق للقلب مجردًا بالكلية عن هذه الأعمال القلبية، إذ هو بهذا التجريد لا يعبر عن حقيقة الإيمان الشرعي الذي أراده الله تبارك وتعالى وفرضه على عباده، ولا يتميز حينئذ عن تصديق إبليس وفرعون وأمثالهما.

ذلك أن العبد يمكن أن يصدق بقلبه، ويكون مع ذلك كافرًا بالله ورسوله، باعتبار عداوته وبغضه ومخالفته، وبذلك يتقرر الارتباط العميق والتلازم الوثيق بين تصديق القلب وأعماله التي تحركه وتبعثه إلى رضا الله جل وعلا وموافقة أمره.

(١) مجموع الفتاوى: (٧ / ٦٧٢)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١ / ١٤٧).

يقول ابن تيمية: (إن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصداقاً، وإلا كان منافقاً، لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة، مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه، بل قد يكون الرجل مصداقاً وهو مع ذلك يرائي بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله) ثم قال: (فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس).^(١)

ومن ثم فإن الإيمان القلبي يتضمن - إضافة إلى التصديق الجازم - موافقة القلب ومواطنته لمراد الله ﷻ، وموالاته له، وانقياده لأمره، عن محبة وإنابة، وتذلل وخشية، ورغبة ورجاء.

ولما كانت الأعمال القلبية جزءاً من إيمان القلب، لا تنفك عنه، وهي مما يقبل التفاوت والتفاضل، والناس فيها منازل ومراتب، كان ذلك جانباً ظاهراً، يزيد مسألة التفاضل في عبودية القلب وإيمانه كشفاً وبيانا. ولذا قال البخاري مستدلاً على زيادة الإيمان ونقصانه بعد سرد الآيات

(١) الإيمان: (ص: ٢٩١ - ٢٩٢)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣١٦ - ٣١٧).

الدالة على ذلك: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان).^(١)

قال ابن حجر: (استدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب

والبغض متفاوتان).^(٢)

يقول ابن تيمية: (الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة

أعمال القلوب ونقصها، فإن من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن

الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه والتوكل

عليه والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو

ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم، ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية).^(٣)

ولا ريب أن من امتلأ قلبه بتلك الأعمال الإيمانية الدينية التي يحبها الله

ويرضاها أكمل إيماناً ممن هم دون ذلك، إذ (التصديق المستلزم لعمل

القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به

صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله

حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله،

وخشيته، والرغبة في الجنة، والهروب من النار، والآخر علمه لم يوجب

ذلك، فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، وهذه

(١) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١١ / ١).

(٢) فتح الباري: (١ / ٩٥).

(٣) مجموع الفتاوى: (٧ / ٥٦٣)، وانظر: (٧ / ٥٠٦، ٥٦٦ - ٥٧١، ١٣ / ٢٣٥)، فتح الباري:

(١ / ٩٤)، فتح الرحمن: (ص: ٣٣٥).

الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحجوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم.^(١)

ومما يذكر في هذا المقام أن بعض الآيات التي سبق إيرادها، والمصرحة بزيادة الإيمان، أشار بعضها، كآتي الأنفال والتوبة، إلى أن نزول آيات القرآن وتلاوتها أو سماعها سبب في حصول الزيادة والقوة والكمال الإيماني، غير أن بعض المفسرين اعتبر أن المقصود بهذه الزيادة في الإيمان هو اتساع دائرة العلم، وزيادة التصديق اللاحق إلى ما سبق لدى المؤمن من التصديق، مقتصرًا في المعنى المراد على ذلك.^(٢)

والذي يظهر أن مسألة الزيادة في الإيمان بتلاوة الآيات أو سماعها لا يقتصر على زيادة التصديق فحسب، بل يراد بالزيادة الإيمانية أيضًا ما يحصل للآيات من أثر في القلوب، يزيد لها خشية وخشوعًا، ومحبة وإنابة، وطمأنينة ويقينًا، ورغبة ورهبة، وعزمًا على التسليم والخضوع، والموافقة والانقياد، وتصبح تلك المعاني أحوالًا لها وصفات، ترتقي بها في منازل الكمال الإيماني.

يقول ابن تيمية: (والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله

تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

(١) الإيمان: (ص: ٢٢١)، وانظر: (ص: ٢٢٢، ٣٩١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ١٧٨، ١١ / ٧٢)، معاني القرآن الزجاج: (٢ / ٤٠١)، تفسير

القرطبي: (٧ / ٢٣٣)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٨٥).

ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴿﴾ [الأنفال: ٢].

وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وهذا أمر يجده المؤمن، إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبه لطاعته، وهذه زيادة في الإيمان، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿﴾ [آل عمران: ١٧٣].

فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو، لم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله، وثباتاً على الجهاد، وتوحيداً بأن لا يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وحده.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ

إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٣٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴿﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥]

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيًا عن

شيء انتهوا عنه فكرهوه، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ والاستبشار غير

مجرد التصديق).^(١)

٥. أن إيمان القلب يزداد بزيادة الأدلة والبراهين، فكلما تضافرت الدلائل القاطعة، وتوالت البراهين الواضحة، كان ذلك أدعى لقوة المدلول عليه، مما يثمر في القلب زيادة في الطمأنينة، ورسوخاً في اليقين، وقوة في الثبات على الحق.^(٢)

قال النسفي في تفسيره لآية الأنفال: ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة، لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه).^(٣)
 وذكر النووي: (أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة).^(٤)
 ولعل هذا المعنى هو مراد نبي الله إبراهيم عليه السلام حين طلب مشاهدة كيفية الإحياء، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَال بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].
 ومن ثم استدل البخاري بهذه الآية ضمن جملة أدلة في مسألة زيادة الإيمان.^(٥)

(١) الإيمان: (ص: ٢١٥-٢١٦)، وانظر: (ص: ٢١٦-٢١٧، ٢٢٣-٢٢٤)، شرح الطحاوية: (ص: ٣٢١).

(٢) انظر: فتح الباري: (١ / ١٧٧، ٢٤ / ٢٧٧).

(٣) تفسير النسفي: (١ / ٦٠١)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٤ / ٤).

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (١ / ١٤٨).

(٥) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الإيمان: (١ / ١١)، شعب الإيمان: (١ / ٧٩).

ذلك أن (المخبر وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به، وإن كان مصدقاً به، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق).^(١)

قال في الفتح: (كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها).^(٢)

فكلما كان التصديق في القلب ثابتاً، والعلم متمكناً، متعددة دلائله، ظاهرة حججه، قوية براهينه، بحيث يبلغ بذلك مرتبة اليقين الذي لا يضعفه ريب، ولا يؤثر فيه شبهة، كان ذلك أدعى لكمال الإيمان في القلب وزيادته، وأبعد له عن ضعفه ونقصانه، وكان صاحبه أعلى مقاماً ومنزلة ممن هو دون ذلك في قوة اليقين، بحيث يقبل الشك وتخالجه الريبة لأول شبهة تعترض.

يقول ابن تيمية وهو يعرض جهات التفاضل في تصديق القلب: (ومنها أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه، فليس ما أثنى عليه البرهان، بل تشهد له الأعيان، وأميط عنه كل أذى وحسبان، حتى بلغ أعلى الدرجات،

(١) الإيمان: (ص: ٢٢١ - ٢٢٢)، وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ٣١٣).

(٢) فتح الباري: (١/ ٩٤).

درجات الإيقان، كتصديق زعزعتة الشبهات، وصرفته الشهوات، ولعب به التقليد، ويضعف لشبه المعاند العنيد، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد، ولهذا كان المشائخ وأهل المعرفة والتحقيق، السالكون إلى الله أقصر طريق، متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق، كما هو مذهب أهل السنة والحديث، في القديم والحديث.^(١)

٦. أن إيمان القلب يزيد إذا استمر العبد على ذكر المصدق به، وداوم على استحضاره، ولم يذهل عنه أو يغفل.

يقول الديريني^(٢): (الإيمان يزيد وينقص، ويظهر تفاوته بالتفاوت في ثمراته، ويرجح بقدر اليقظة والذكر، وينحف بقدر نسيان القلب وغفلاته).^(٣)

ولذا أجاب عمير بن حبيب رضي الله عنه^(٤) حين سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه بقوله: (إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه).^(٥)

(١) مجموع الفتاوى: (٦ / ٤٨٠ - ٤٨١)، وانظر: (٧ / ٥٦٥ - ٥٦٦).

(٢) هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد، الدميري، المعروف بالديريني، نسبة إلى (ديرين) في الغربية بمصر، فقيه شافعي زاهد، من مصنفاته: التيسير في علم التفسير، وطهارة القلوب، توفي سنة أربع وتسعين وست مائة. انظر: الأعلام: (٤ / ١٣).

(٣) طهارة القلوب: (ص: ١٠).

(٤) هو عمير بن حبيب بن محاشة، الأنصاري الحطمي، مدني له صحبة، كان فيمن بايع تحت الشجرة. انظر: الاستيعاب: (٣ / ١٢١٣)، الإصابة: (٤ / ٥٩٢ - ٥٩٣).

(٥) رواه البيهقي في شعب الإيمان: (١ / ٧٧)، وانظر: اعتقاد أهل السنة: (٥ / ٩٤٩).

ومن كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه لبعض أصحابه: (اجلس بنا نؤمن ساعة) ^(١) يعني نذكر الله تعالى.

وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: (هلموا نزدد إيماناً) فيذكرون الله تعالى. ^(٢)

وذلك باعتبار أن ذكر الله جل شأنه سبب في زيادة الإيمان. ^(٣)
ومن ثم فإن من أدام ذكر الله بقلبه ولسانه، مستحضراً ما علمه وصدقه وآمن به من شرع الله وخبره، متعاهداً ذلك، غير غافل ولا لاه عنه، مجدداً المتابعة والموافقة والانقياد، كان أكمل ديناً، وأعظم إيماناً و يقيناً، وأعلى منزلة وحالاً ممن آمن بالله ورسوله وأمرهما وخبرهما، لكنه غافل عما علمه، ساه عما آمن به وصدقه. ^(٤)

المسألة الثامنة:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء]. ^(٥)

(١) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: (١ / ١١)، وانظر: اعتقاد أهل السنة: (٥ / ٩٤٣).

(٢) اعتقاد أهل السنة: (٥ / ٩٤١)، وانظر: شعب الإيمان: (١ / ٧٨).

(٣) انظر: فتح الباري: (١ / ٩٧).

(٤) انظر: الإيمان: (ص: ٢٢٠، ٢٢٢)، مجموع الفتاوى: (٧ / ٥٦٦).

(٥) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: (١ / ٩٣).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير^(١) ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة^(٢)، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة^(٣)].^(٤)

ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث الشفاعة الطويل، وفيه [فأقول: يارب أمي أمي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل] ثم يؤذن له في الشفاعة ثانية [فأقول: يارب أمي أمي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل] وفي الثالثة: [فأقول: يارب أمي أمي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل^(٥) من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل].^(٦)

(١) المراد بالخير إيمان القلب وتصديقه. انظر: التوحيد لابن خزيمة: (٢ / ٦٩٩، ٦١٣ - ٦١٤).

(٢) بضم الباء وفتح الراء المشددة، واحدة القمح. انظر: هدي الساري: (١ / ٨٧).

(٣) بفتح الذال والراء المشددة، وهي النملة الصغيرة، أو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس، وقيل غير ذلك. انظر: هدي الساري: (١ / ١١٩)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٣ / ٦١).

(٤) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَدَنِّي﴾ (٦ / ٢٦٩٦).

(٥) الخردل: بفتح الحاء: نوع من النبات، واحده خردلة، يشبه به الشيء البالغ القلة، والمعنى: يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان (عمدة القاري: (١ / ١٧٠)، وانظر: ترتيب القاموس: (٢ / ٣٤).

(٦) الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الرب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: (٦ / ٢٧٢٧ - ٢٧٢٨)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: (١٨٣ / ١).

تدل هذه الأحاديث الشريفة على تفاوت ما في القلب من عبودية الله تعالى وتفاضله، وأن ذلك قابل للتجزئة والتبعض، ولذلك يخرج في كل مرة من النار من هم أعلى درجة في عبودية القلب، بالنسبة لمن يخرج في المرة التالية، كما هو مصرح في بعض تلك الأحاديث.

كما تدل على أن هؤلاء المستحقين للنار، والذين يخرجون منها بالشفاعة على مراحل، معهم مقدار من الإيمان أهلهم للخروج من النار ودخول الجنة بفضل الله ورحمته.^(١)

ذلك أن هذه الأحاديث نصّت على تفاوت الإيمان القائم بالقلب، وجعلت مقاديره متفاضلة، كالتفاضل القائم بين أوزان الشعيرة والبرة والخردلة والذرة.^(٢)

قال ابن تيمية بعد إيراده بعض تلك الأحاديث الشريفة: (فعلم أن الإيمان يقبل التبعض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها).^(٣)

(١) انظر: الإيمان: (ص: ٢٨٩-١٩٠)، اعتقاد أهل السنة: (٥/ ٨٩٢)، مجموع الفتاوى: (١٢/ ٤٩٢، ١٨/ ٢٧٠).

(٢) انظر: التوحيد لابن خزيمة: (٢/ ٧٠٣-٧٠٤)، فتح الباري: (١/ ١٧٧)، تفسير ابن كثير: (٣/ ١٣٤).

(٣) مجموع الفتاوى: (١٢/ ٤٧٤)، وانظر: شرح حديث النية: (ص: ٣٦).

ومن ثم استدل بها أهل العلم على تقرير التفاضل في الإيمان.
قال النووي: (قوله ﷺ [مثقال حبة] هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصانه).^(١)

وقال في حديث الشفاعة: (في هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين، في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة).^(٢)

وقال ابن القيم: (هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان، وبعضه أرجح من بعض).^(٣)

بل اعتبر ابن أبي العز جملته هذه الأحاديث نصًا حاسمًا في تفاضل منازل الناس في عبودية القلب، إذ قال بعد إشارته إلى حديث الشفاعة ونحوه (فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وأن التفاضل بينهم بمعان آخر غير الإيمان).^(٤)

وكذلك فعل أبو حامد الغزالي حيث قال: (أي معنى لاختلاف

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ٩١).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٣/ ٦٣).

(٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: (٧/ ٥٦ - ٥٧).

(٤) شرح الطحاوية: (ص: ٣٢٢).

المقادير إن كان ما في القلب لا يتفاوت).^(١)

والمراد مما سبق تقرير التفاضل بين المؤمنين في عبودية القلب، وأن العبد مأمور بأن يهتم بصلاح ظاهره وباطنه، وتعاهدهما، بحيث يرتقي في منازل العبودية لله جل وعلا.

(١) إحياء علوم الدين: (١/١٧١).

الفصل الثالث:

لوازم عبودية القلب وثمراتها والمؤثرات فيها.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لوازم عبودية القلب ومقنضياتها.

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب.

المبحث الثالث: ثمرات عبودية القلب.

المبحث الأول

لوازم عبودية القلب ومقتضياتها

إن عبودية القلب تقتضي عبودية الجوارح وتستلزمها ولا ريب. تلك قضية واضحة في دين الله تعالى، والدلائل عليها كثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. إذ لا يمكن أن يكون القلب مؤمناً بالله تعالى، موقناً بالآخرة، مصدقاً برسول الله ﷺ، يمتلئ بحبة لله تعالى وتقوى، ورجاء وخوفاً، وإنابة وتوكلاً، وصبراً وخشوعاً، ثم لا يظهر لتلك الأعمال القلبية أثر في ظاهر عمل الإنسان وما تفعله جوارحه، لا يتصور ذلك أبداً ما دامت المكنة قائمة، والموانع منتفية.

إن الإيمان في القلب يقتضي العمل الصالح، وإرادة الآخرة تستدعي السعي لها، والمحبة تستلزم الاتباع، والرجاء يبعث على الطاعة، والخوف يصد عن المعصية، وما في القلب من الخشوع يظهر على البدن، وما فيه من التقوى يُثمر تقوى الجوارح، وهكذا القول في جميع أعمال القلوب.

ولذا جعل رسول الله ﷺ صلاح القلب أساساً لصلاح الجوارح فقال ﷺ: [ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب].^(١)

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه: (٢٩/١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (١٢٢٠/٢).

فالقلب هو المركز لعمل البدن، وما يفعله البدن أو يتركه فأصله مستقر بالقلب، ثم تظهر آثاره على الجوارح عملاً بمقتضاه خيراً أو شراً .

فإذا صلح القلب واستقام، وسلم من الأمراض والآفات، انبعثت الأعضاء إلى الطاعة، وتحركت الجوارح بالصالح من العمل، وتباعدت عن السيئات، إذ الأعضاء جنود مطيعة للقلب، تنفذ أمره ولا تخالفه.^(١)

قال ابن رجب: (حركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده، فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى ففسد، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب).^(٢)

ثم يقول أيضاً مبيّناً استلزام صلاح القلب لصلاح الجوارح: (ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله، وإرادة ما يُريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه).^(٣)

ومن ثم فإن عبودية الجوارح هي اللازم والمقتضى لعبودية القلب، إذ أن ما يستقر في القلب من الصلاح والاستقامة لا بد أن يظهر مقتضاه على

(١) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد: (ص: ٧٩)، شجرة المعارف: (ص: ٦٤)، جامع

العلوم والحكم: (١/ ٢١٠)، فتح الباري: (١/ ٢١٢).

(٢) جامع العلوم والحكم: (١/ ٢١٢).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١/ ٢١٣).

الأعضاء، وأن يؤثر في استقامة حركتها بصورة أو بأخرى.^(١)

يقول ابن تيمية: (القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب)^(٢) وبعد أن ذكر الحديث الوارد آنفًا ذكر القول المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده) ثم قارن بين الحديث الوارد والأثر فقال: (وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي ﷺ أحسن بيانًا، فإن الملك وإن كان صالحًا فالجنود لهم اختيار وقد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده، أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب، فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبي ﷺ: [إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت لها سائر الجسد]، فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملاً قلبيًا، لزم ضرورة صلاح الجسد...)^(٣)

فالدليل على ذوق القلب طعم الإيمان، ووجده حلاوته، وتصديق

ذلك، يتمثل في تعلق الجوارح في عبودية الله جل شأنه.

عن الحسن قال: (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي)^(٤)، ولكن ما

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٢٧٢/١٠ - ٢٧٢/١٤ - ١٢١/١٨ - ٢٧٢)، العقيدة في الله: (ص: ١٦ - ١٨).

(٢) الإيمان: (ص: ١٧٦).

(٣) الإيمان: (ص: ١٧٦).

(٤) أي التزين. فيض القدير: (٥ / ٣٥٥).

وقر^(١) في القلب، وصدقه العمل^(٢).

وفي المسائل التالية جملة من آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى اقتضاء

عبودية القلب عبودية الجوارح:

المسألة الأولى:

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ

الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٧].

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩].

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥].

قال ابن كثير: (صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة)^(٣).

ويقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

الدرجات العلى﴾ [طه: ٧٥].

(١) أي سكن وثبت. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥ / ٢١٣).

(٢) ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: (٧ / ٥٩) وصححه من كلام الحسن البصري، ورواه

أحمد بن حنبل عن الحسن في الزهد: (ص: ٣١٩)، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٢١٩)، والخطيب

البغدادي في اقتضاء العلم بالعمل: (ص: ٤٢ - ٤٣).

(٣) تفسير ابن كثير: (١ / ٦٢)، وانظر: تفسير الطبري: (١ / ١٧٠)، تفسير المنار: (١ / ٢٣٠).

قال ابن كثير: (أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب، قد صدق ضميره بقوله وعمله).^(١)

فهذه الآيات الكريبات، ومثلها كثير في القرآن الكريم، يقترن فيها العمل الصالح بالإيمان، ويتصل به، للدلالة على العلاقة الوثيقة بينهما، وأن أحدهما لا ينفك ولا ينفصل عن الآخر، فلا يكفي إيمان القلب حتى يجتمع معه مقتضاه من العمل الصالح، وبها معا ينال المؤمن الجنة برحمة الله جل وعلا. فالإيمان أصل، والعمل الصالح لازم له، به يتحقق صدق عبودية القلب، إذ يمتنع أن يكون الإنسان مؤمناً بقلبه إيماناً كاملاً، مصداقاً تصديقاً تاماً، ثم لا يكون لذلك أثر في الظاهر، يتمثل في عمل الصالحات، وأداء الواجبات بالجوارح الظاهرة، إذ أن ما يستقر في القلب من الإيمان لا يمكن أن يتخلف موجه ومقتضاه من صلاح الظاهر.

ولذا قال ابن تيمية: (من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب).^(٢)

وقال أيضاً: (ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئاً خطأً بيناً).^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (٣/ ١٥٩).

(٢) التحفة العراقية: (ص: ٢٩٤)، وانظر: الإيمان: (ص: ١٨٦ - ١٨٧، ٣٤٧).

(٣) مجموع الفتاوى: (٧/ ٦٢١)، وانظر: (١٠/ ٢٦٩، ١٨/ ٢٧٢).

المسألة الثانية:

يقول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١].

والمعنى: إن كنتم من أهل الإيـان حقيقة فصدقوا ذلك الإيـان بالقيام بمقتضياته من طاعة الله سبحانه، وطاعة رسوله ﷺ، إذ الإيـان يستلزم تلك الطاعة.^(١)

ولما كان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم نفى الله تعالى الإيـان عمن أعرض عن طاعة الله ورسوله.

يقول جل وعلا: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٤٧].

يقول ابن تيمية: (نفى الإيـان عمن يتولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيـان).^(٢)

وقد رد الله تعالى دعوى الإيـان في حق من يرفض شريعة الله، ويأبى الانقياد لها والالتزام بأحكامها.

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (١٥ / ١١٦)، نظم الدرر: (٣ / ١٨٤)، تفسير المنار: (٩ / ٥٨٨)،

تفسير السعدي: (٢ / ١٨٧).

(٢) الإيـان: (ص: ٢٠٩).

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

قال ابن كثير: (هذا إنكار من الله ﷻ على من يدعي الإيمان بما أنزل الله
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله).^(١)

ولذا قال جل وعلا بعد ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

فالآيات تستدل بعمل الظاهر من التحاكم إلى شرع الله تعالى على عمل
الباطن من الإيمان بالله جل شأنه، والخضوع لأمره، والاستسلام لحكمه،
وذلك يشير إلى أن استقامة القلب تقتضي استقامة الجوارح، وأن الإيمان
موجب للعمل مستلزم له، وأن ترك القيام بالواجبات الظاهرة يدل على
خلل في عبودية القلب ضعفاً ونقصاناً، أو عدماً وانتفاءً بالكلية.

(١) تفسير ابن كثير: (١/٥١٩)، وانظر: إعلام الموقعين: (١/٥٠-٥١)، المواهب اللدنية:

(٢/٦٣٤-٦٣٥)، تفسير السعدي: (١/٣٦٣)، تفسير ابن عاشور: (٥/١١١).

المسألة الثالثة:

يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

تدل هذه الآية الكريمة دلالة واضحة صريحة على أن محبة الله تعالى، وهي من ركائز عبودية القلب، تقتضي اتباع رسول الله ﷺ.

ذلك أن الآية تفيد أن اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام، والالتقياد لأمره، والاحتراز عن مخالفته، شرط لتحقيق محبة العبد لله جل شأنه. فعلامة ما في القلب من محبة صادقة لله ورسوله، هي طاعة الجوارح لله سبحانه، وتنفيذها لما جاء به رسول الله ﷺ من الأحكام والشرائع.

يقول ابن كثير: (هذه الآية حاکمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي، في جميع أقواله وأفعاله وأحواله).^(١)

ولذا قال أبو يعقوب النهرجوري^(٢): (كل من ادعى محبة الله ﷻ ولم

يوافق الله في أمره فدعواه باطل).^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (١/٣٥٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٣/٢٣٣)، شجرة المعارف: (ص: ٥٩)، المواهب اللدنية: (٢/٦٣٦).

(٢) هو إسحاق بن محمد، أبو يعقوب النهرجوري، من أصحاب الجنيد، جاور بمكة، وتوفي بها سنة ثلاثين وثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفية: (٣٧٨ - ٣٨١)، سير أعلام النبلاء: (١/١٠٧٣).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١/٢١٣).

ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تتمحن دعوى محبة الله تعالى، كما قال

أبو سليمان الداراني: (لما ادعت القلوب محبة الله أنزلها محنة).^(١)

إذ تقرير الآية أنه: (ما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة،

ومحبته لكم منتفية).^(٢)

يقول ابن رجب: (جعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل

على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة).^(٣)

وقال البقاعي: (فمن ادعى محبته وخالف سنة رسول الله ﷺ فهو

كذاب، وكتاب الله سبحانه وتعالى يكذبه).^(٤)

ذلك أن المحبة توجب موافقة المحبوب، ومواطأة القلب لمراده، وتتبع

مراضيه، وفعل محبوباته، والصّد عن مكروهاته.

يقول ابن القيم نظماً:

تحب على محبته بلا عصيان شرط المحبة أن توافق من

فك ما يجب فأنت ذو بهتان^(٥) فإذا ادعيت له المحبة مع خلا

(١) مدارج السالكين: (٣ / ١٩)، وانظر: تفسير ابن كثير: (١ / ٣٥٨)، جامع العلوم والحكم:

(١ / ٢١٢).

(٢) مدارج السالكين: (٣ / ٢٠)، وانظر: فتوح الغيب: (ص: ١٥٤)، الشفا: (٢ / ٣٧١، ٣٨٦ -

٣٨٧).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١ / ٢١٢)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٢ / ٤٥٤).

(٤) نظم الدرر: (٢ / ٦٣).

(٥) القصيدة النونية: (٢ / ١٣٦).

ولذا عرّف بعض الأئمة المحبة بموجبها ولازمها.

قال سهل بن عبد الله في حدّ المحبة: (معانقة الطاعة ومباينة

المخالفة).^(١)

وهو تفسير للمحبة بمقتضاه، من التزام الطاعات، والمباعدة عن السيئات، وذلك هو أثر المحبة إذا تأصلت في القلب، وحينئذ تتحقق ثمرتها كما قال ابن القيم: (إذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء الإخلاص، ومتابعة الحبيب، أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها).^(٢)

ومن ادعى المحبة احتاج إلى إبراز البينة، التي هي اللازم والمقتضى.

يقول ابن القيم: (وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره، واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تبين حقيقة العبودية والمحبة، ولذا جعل تعالى اتباع رسوله ﷺ علماً عليها، وشامداً لمن ادّعاها فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله، وشرطاً لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحقيقه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة

(١) مدارج السالكين: (٣/ ١٢).

(٢) مدارج السالكين: (٣/ ١٠)، وانظر: قوت القلوب: (٢/ ١٠٧).

لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزم لانتهاء محبة الله لهم، فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم، بدون المتابعة لرسوله ﷺ^(١).
فما في القلب من عبودية المحبة يستلزم حركة الجوارح في طاعته سبحانه، والمشملة على طاعة رسوله ﷺ.

قال ابن عطية: (محبة العبد لله تعالى يلزم منها ولا بد أن يطيعه)^(٢).
وقال ابن تيمية: (الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة) (وإذا قام بالقلب التصديق به، والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله)^(٣).

ولذا قال الجنيد لما سئل عن قوله في المحبة: (عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيئته، وصفا شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله)^(٤).

(١) مدارج السالكين: (١ / ٨٤)، وانظر: (٣ / ٣٢)، روضة المحبين: (ص: ١٨٤ - ١٨٥، ٢٠٣).

(٢) تفسير ابن عطية: (١٠ / ٤٢٢).

(٣) مجموع الفتاوى: (٧ / ٥٤١)، وانظر: (١٠ / ٧٥٤).

(٤) مدارج السالكين: (٣ / ١٦)، وانظر: روضة المحبين: (ص: ٢٨٠).

وهذه العبارات تشتمل على الملزوم وهو قوة المحبة، وعلى اللازم المتمثل في استسلام الجوارح لأمر الله، ولذلك أثنى ابن القيم على هذا الكلام في المحبة فقال: (وهذا من أجمل ما قيل فيها).^(١)

ومما يدل أيضاً على اقتضاء المحبة عمل الظاهر قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤].
فقد تضمنت الآية الكريمة عدداً من صفات المؤمنين الصادقين، باعتبارها علامات على صحة محبتهم لله جل وعلا، وصدقهم في دعواها، وعلى تحققها منهم بحصول موجبها ومقتضاها.^(٢)

المسألة الرابعة:

يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

تقرر الآية الكريمة أن علامة صحة الرجاء في قلب المؤمن هو العمل الصالح، والسلامة من الشرك في عبادة الله سبحانه.
ويأتي الرجاء في اللغة بمعنى الطمع والأمل وتوقع ما فيه سرور ومنفعة، ويستعمل توسعاً في معنى الخوف مما فيه مضرة.^(٣)

(١) انظر: مدارج السالكين: (٣ / ١٦).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (٣ / ٢٠).

(٣) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٢٤)، لسان العرب: (٣ / ١٦٠٤)، تفسير البغوي: (٣ / ١٨٧)،

روح المعاني: (١٦ / ٥٣ - ٥٤)، أضواء البيان: (٤ / ٢٠٠).

ومن ثم كان للمفسرين في المراد بالرجاء في هذه الآية قولان^(١):
الأول: أن الرجاء على بابه بمعنى الطمع والأمل في ثواب الله تعالى
 ورؤيته سبحانه.

وبه قال الواحدي، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني^(٢).

قال أبو حيان: (وحمل الرجاء على بابه أجود)^(٣).

وقال الألوسي: (وتفسير الرجاء بالطمع أولى)^(٤).

الثاني: أن المراد بالرجاء هنا الخوف من الله جل وعلا.

قال ابن قتيبة: (أي يخاف لقاء ربه)^(٥).

واختاره البغوي، والسمرقندي^(٦).

والمعنيان متلازمان، فإن المؤمن إذا رجا ثواب الله تعالى خاف عقابه

أيضاً، والعكس صحيح^(٧).

(١) انظر: تفسير الزمخشري: (٢/ ٧٠٠)، معاني القرآن للزجاج: (٣/ ٣١٦)، معاني القرآن

للنحاس: (٤/ ٣٠٢)، زاد المسير: (٥/ ١٤٢).

(٢) انظر: تفسير الواحدي: (٢/ ٦٧٤)، تفسير ابن كثير: (٣/ ١٠٨)، تفسير أبي السعود:

(٥/ ٢٥١)، فتح القدير: (٣/ ٣٢٢).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٦/ ١٦٩).

(٤) روح المعاني: (١٦/ ٥٤).

(٥) تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٧١).

(٦) انظر: تفسير البغوي: (٣/ ١٨٧)، تفسير السمرقندي: (٢/ ٣٦٥)، بصائر ذوي التمييز:

(٣/ ٤٥).

(٧) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٣/ ٣١٦)، معاني القرآن للنحاس: (٤/ ٣٠٢)، أضواء

البيان: (٤/ ٢٠٠).

ولذا جمع بعض المفسرين بينهما، واعتبر اللفظ دالا عليهما جميعاً.

قال القرطبي: (أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه).^(١)

وقال محمد الأمين: (قوله في هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ يشمل

كونه يأمل ثوابه ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة، وكونه يخشى عقابه، أي فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر، فليعمل عملاً صالحاً).^(٢)

وعلى كلا المعنيين فالمقصود بيان دلالة الآية على أن مقتضى اتصاف

القلب بالرجاء حركة الجوارح بالطاعة، وانبعائها إلى العمل الصالح.

ويفهم من الآية أن الذي يشرك في عبادة الله سبحانه، ولا يعمل

الصالحات، لا يرجو لقاء ربه على سبيل الحقيقة.^(٣)

ذلك أن عبادة القلب بالرجاء لا بد أن يقارنها عمل بالجوارح

يصدقها، إذ الرجاء الحقيقي هو ما كان باعثاً على الطاعة، دافعاً إلى

الاستقامة، لأن من رجا شيئاً طلبه، وسعى لتحصيله، وبغير ذلك يصبح

الرجاء في الواقع مجرد تمنٍّ لا ثمرة له.^(٤)

(١) تفسير القرطبي: (٤٧١١)، وانظر: تفسير الطبري: (٣٩ / ١٦).

(٢) أضواء البيان: (٤ / ١٩٩).

(٣) انظر: أضواء البيان: (٤ / ١٩٩).

(٤) انظر: إحياء علوم الدين: (٣ / ١٨٨)، عجائب القرآن: (ص: ١٤٢)، المسائل في أعمال

القلوب: (ص: ٧٠-٧١)، الروح: (ص: ٣٠٤-٣٠٦).

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقوله جل وعلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [المتحنة: ٦].

فالآيتان الكريمتان تفيضان أن ثمرة رجاء ثواب الله تعالى وخوف

عذابه جل وعلا، ولازم ذلك ومقتضاه، هو التأسى والافتداء برسول الله

ﷺ، والتزام شرعه، والتأسى بالخليل إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، في

الثبات على عبادة الله جل شأنه، والبراءة من الشرك وأهله.^(١)

وقد أثنى الله جل شأنه على قوم بوصف الرجاء لرحمة الله وثوابه، بعد

أن ذكر سبحانه ما به استحقوا هذا الوصف من التقرب إلى الله تعالى بصالح

العمل، وذلك في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَىٰكَ

يَرْجُونَ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَآلَهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢١ / ١٤٣، ٢٨ / ٦٤)، تفسير الفخر الرازي: (٢٩ / ٣٠٢)، زاد

المسير: (٦ / ١٩٠)، نظم الدرر: (٦ / ٩١)، تفسير ابن عاشور: (٢١ / ٣٠٣، ٢٨ / ١٤٩)،

الشفاء: (٢ / ٣٧١).

رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿ [فاطر: ٢٩].

يقول ابن القيم: (طوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء) ثم قال: (وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظها منها، بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها).^(١)

ولذا قال مالك بن دينار^(٢): (إذا عرف الرجل من نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء فقد تمسك بالأمر الوثيق. أما علامة الخوف فاجتناب ما نهى الله عنه، وأما علامة الرجاء فالعمل بما أمر الله به).^(٣)

المسألة الخامسة:

يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ نَتْلُو آيَاتِهِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴿ [المائدة: ٩٤].

تفيد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله تعالى يقتضي طاعته والعمل بشره سبحانه أمراً ونهياً.

(١) الروح: (ص: ٣٠٤)، وانظر: شجرة المعارف: (ص: ٨٥)، عجائب القرآن: (ص: ١٤٣)،

الأربعين: (ص: ١٢٢)، شرح الطحاوية: (ص: ٣٠١، ٣٠٦).

(٢) هو أبو يحيى مالك بن دينار، تابعي ثقة، عالم زاهد، توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: صفة

الصفوة: (٣/ ٢٧٣ - ٢٨٨)، سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣١٦٧ - ٣١٦٨).

(٣) تنبيه الغافلين: (٢/ ٤١٧)، وانظر: الداء والدواء: (ص: ٧٧، ١١٤)، قوت القلوب:

ذلك أن الآية الكريمة ذكرت الملزوم: ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾^(١) والمقصود لازم ذلك من ترك التعرض للصيد حال التلبس بالإحرام، مهما كان الصيد سهلاً وقريباً.

قال ابن كثير: (يعني أنه تعالى يتلهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره).^(٢)

وفي قصة ابني آدم عليهما السلام يقول الله تعالى: ﴿لَئِن بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) [المائدة: ٢٨].
فقد جعل التقيّ منهما العلة المانعة له من قتل أخيه هي عبادة القلب المتمثلة في الخوف من رب العالمين جل وعلا.^(٤)

ومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا نُفِئُهُمْ بِحَجَرَةٍ وَلَا بَعْعٍ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٥) [النور: ٣٧].

(١) تفسير ابن كثير: (٢ / ٩٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٧ / ٤٠)، تفسير الزمخشري: (١ / ٧١٠)، تفسير أبي السعود: (٣ / ٧٨)، روح المعاني: (٧ / ٢٧)، تفسير ابن عاشور: (٦ / ٤٠ - ٤١).
(٢) انظر: تفسير الطبري: (٦ / ١٩٢)، تفسير البحر المحیط: (٣ / ٤٦٣)، نظم الدرر: (٢ / ٤٤٦)، تفسير أبي السعود: (٣ / ٢٧)، روح المعاني: (٦ / ١١٣)، تفسير ابن عاشور: (٦ / ١٧٠).

فخوفهم من عذاب الله يوم القيامة أنشأ لديهم طاعة الله تبارك وتعالى.^(١)

وكذلك قول الله جل شأنه في وصف الأبرار: ﴿يُوقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشْكِيئًا وَبَيْئًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا ۝١٠﴾ [الإنسان: ٧ - ١٠].

فالباعث لهم إلى عمل الصالحات هو خوفهم من الله جل وعلا. قال ابن كثير: (أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبه على أنفسهم بطريق النذر، ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها، خيفة من سوء الحساب يوم القيامة).^(٢) ولذا جمع القرآن بين الخوف ومجانبة الهوى، وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝﴾ [النازعات: ٤٠].

فخشية الله جل شأنه تمنع من اتباع الهوى، وتستلزم طاعة الله سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيهِ.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ١٤٨)، نظم الدرر: (٥ / ٢٦٧)، تفسير السعدي: (٣ / ٤٠٣ - ٤٠٤)، تفسير ابن عاشور: (١٨ / ٢٤٩، ٢٥٠).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٥٤)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٩ / ٢١١)، تفسير الزمخشري: (٤ / ٦٦٩)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٥٥٢)، تفسير أبي السعود: (٩ / ٧٢).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٤٨)، مجموع الفتاوى: (٧ / ٢٤، ١٤ / ٤٨٠)، في ظلال القرآن: (٦ / ٣٨١٨ - ٣٨١٩).

المبحث الثاني

العوامل المؤثرة في حياة القلب

إذا كان للبدن حياة حسية يتحرك بها ويتنفع، وله غذاؤه الذي يعيش به وينمو، ويشترك معه في ذلك الحيوان والنبات، على تفاوت في الحياة والنمو والغذاء^(١)، فإن للقلب حياة معنوية خاصة به، هي أصل صلاحه وكماله ونعيمه.

وغذاء تلك الحياة المختصة بالقلب، وأصل وجودها، وسبب نائها، يتمثل في إخلاص العبودية لله تعالى، والتجرد في توحيده والإيمان به جل وعلا.

ذلك أن المؤمن إذا سلك طريق الهداية بتوفيق الله ولطفه، استنار قلبه واستضاء، فصار منشراحاً للإسلام، مطمئناً بالإيمان، متسعاً لقبول الهدى، منفسحاً لإجابة الحق، فرحاً متلذذاً بتلك الحياة^(٢)، كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال ﷺ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

هذا الانشراح بالإسلام، والاستنارة بوحى الله تعالى وهداه، هو علامة

(١) انظر: مدارج السالكين: (٣/ ٢٠٠-٢٠١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٨/ ٢٦، ٢٣/ ٢٠٩)، تفسير القرطبي: (١٥/ ١٦٠-١٦١)، تفسير

ابن كثير: (٢/ ١٧٤-١٧٥)، تفسير الثعالبي: (١/ ٥٥٧).

الحياة للقلب بعد أن كان في جملة الأموات.

يقول الله جل وعلا: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾^(١)
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].
قال ابن كثير: (هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتًا، أي في الضلالة هالكًا حائرًا، فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله).^(٢)

هذه الحياة القلبية تؤثر فيها جملة من العوامل، يمكن عرض بعضها في المسائل التالية:

المسألة الأولى: العلم

يراد بالعلم ما أوصل إلى الإيمان بالله تعالى، وعبادته وحده سبحانه، ويشمل ذلك مصدرين:

المصدر الأول: الوحي المسموع المنزل من عند الله سبحانه، قرآنا أو سنة، والذي يعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته جل وعلا، ويدرك المسلك الصحيح الذي يعبده به جل شأنه، ويعلم الوعد المترتب على الطاعة والاهتداء، والوعيد المترتب على المعصية والضلال.

(١) فُسر النور في الآية بالقرآن، وبالإسلام، وبالهدى والإيمان. قال ابن كثير: (والكل صحيح) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ص: ١٥٩، معاني القرآن للفراء: (١/ ٣٥٣)، تفسير القرطبي: (٧/ ٥٢)، تفسير ابن كثير: (٢/ ١٧٢)، نظم الدرر: (٢/ ٧٠٧).
(٢) تفسير ابن كثير: (٢/ ١٧٢)، وانظر: تفسير الطبري: (٨/ ٢٢ - ٢٣)، مجموع الفتاوى: (٧/ ٦٤٩)، ١٩٤/١٠ - ١٠٠/١٠، مدارج السالكين: (٣/ ١٩٨ - ١٩٩)، إغاثة اللهفان: (١/ ٦٣).

المصدر الثاني: الآيات الكونية المشهودة التي يدل التأمل والتفكير والنظر فيها على عظمة الله وقدرته، وعلى عزه وسلطانه، وعلى استحقاقه للعبودية وحده دون سواه.

إن اتصاف العبد بوصف العلم من هذين الطريقتين يضمني على قلبه حياة ونورًا وإشراقًا، ويثمر فيه خشية وإناابة وحبًا.^(١)
 إذ العلم قوت القلب وغذاؤه، يحسّ به كما يحسّ الجسم بالطعام والشراب.^(٢)

وبالمقابل فإن من يفقد هذا العلم من أهل الجهل بالله ودينه محكوم عليه بموت القلب، وإن كان الجسد والبدن معدودًا في دائرة الأحياء.^(٣)

ولذا قال الله ﷻ مخاطبًا رسوله ﷺ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ

اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢].

فالكافرون موصوفون بموت القلب، وذلك بفقدهم الإحساس والحركة بالعلم الحقيقي بالله وشرعه، وثمره ذلك من الإيمان والاهتداء، وهم في هذا الموت القلبي أشباه لأهل القبور في عدم الانتفاع.

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٣/٣٣٣).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (٤/٤١).

(٣) انظر: مدارج السالكين: (٣/٢٠١)، إغاثة اللهفان: (١/٦٥).

قال القرطبي: (أي هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعون ولا يقبلونه).^(١)

ولما كان القرآن وعاء للعلم الذي تحيا به القلوب وتستضيء به سماء الله تعالى نوراً في أكثر من آية في الكتاب العزيز.

يقول الله جل وعلا: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرَهُنَّ مِنْ رَبِّكُمُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

والمراد بالنور المبين القرآن كما ذكر عامة المفسرين.^(٢)

قال الزجاج: (يعنى به - والله أعلم - القرآن، لأن النور هو الذي يبين الأشياء حتى ترى، ومثل الله ﷻ ما يعلم بالقلب علماً واضحاً لما يرى بالعين رؤية منكشفة بينة).^(٣)

ويقول تبارك وتعالى: ﴿فَتَأْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨].

قال السمرقندي^(٤): (سمي القرآن نوراً لأنه يهتدى به في ظلمة الجهالة

(١) تفسير القرطبي: (١٤ / ٢١٧)، وانظر تفسير الطبري: (٢٢ / ١٢٨ - ١٢٩).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (١ / ٣٨٦)، تفسير الواحدي: (١ / ٣٠٤)، تفسير السمعاني: (١ / ٥٠٧)، تفسير البغوي: (١ / ٥٠٣)، تفسير ابن عطية: (٢ / ١٤١)، تفسير القرطبي: (٦ / ١٩)، نظم الدرر: (٢ / ٣٧٩).

(٣) معاني القرآن: (٢ / ١٣٦)، وانظر: زاد المسير: (٢ / ٢٢٧).

(٤) هو نصر بن محمد بن إبراهيم، أبو الليث السمرقندي الحنفي، إمام فقيه، محدث زاهد، من مصنفاته: تنبيه الغافلين، وتفسيره المسمى (بحر العلوم)، توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٣ / ٤٠٢٤)، الأعلام: (٨ / ٢٧).

والضلالة، ويعرف به الحلال والحرام).^(١)

ويقول جل شأنه: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا

النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

قال ابن الجوزي (النور الذي أنزل معه القرآن سماه نوراً لأن بيانه في

القلوب كبيان النور في العيون).^(٢)

ويقول تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا

كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ

عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وقد أضافت هذه الآية الكريمة إلى وصف القرآن الكريم بأنه نور

وصفه بأنه روح^(٣)، إشارة إلى حاجة القلب إليه، واعتماده في حياته عليه، كما

تعتمد حياة الأجساد على بقاء الأرواح، فإذا أفل العبد باب العلم الذي

تضمنه الوحي الإلهي، فقد أغلق على قلبه منافذ الحياة، وأوجب له موتاً

وظلمة ووحشة.^(٤)

(١) تفسير السمرقندي: (٤٣٤/٣)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (١٨٠/٥)، تفسير السمعاني:

(٥٥١/٥)، تفسير البغوي: (٣٥٣/٤)، تفسير ابن عطية: (٣١٩/٥)، تفسير القرطبي:

(٩٠/١٨).

(٢) زاد المسير: (١٨٥/٣)، وانظر: تفسير السمرقندي: (٥٦٩/١)، تفسير البغوي: (٢٠٦/٢)،

تفسير القرطبي: (١٩٢/٧).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٤/٢٥)، تفسير ابن كثير: (١٢٢/٤)، إغاثة اللهفان: (١/٦٥ - ٦٦).

(٤) انظر: مدارج السالكين: (٣/١٢٧، ١٩٩).

قال القرطبي: (سماه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل).^(١)
 ويقول ابن القيم في تسمية القرآن بالروح والنور في الآية الكريمة:
 (سماه روحًا لما يحصل به من الحياة الطيبة والعلم والقوة، وجعله نورًا لما
 يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه
 الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة
 والإضاءة وجدت الحياة، فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما
 أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل).^(٢)

ومن الآيات التي تشير إلى أثر العلم في حياة القلب قول الله تعالى:

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ
 لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤].

فقد بينت الآية الكريمة أن المتصفين بالعلم يوقنون بأن القرآن^(٣) المنزل
 على رسول الله ﷺ هو الحق الظاهر بلا شك أو ريب فيعظم إيمانهم به،
 وثمره ذلك إخبات قلوبهم لما يتضمنه الوحي الإلهي من البيان والهدى،
 اطمئنانًا به، وخشوعًا وانقيادًا له.

(١) تفسير القرطبي: (٣٧ / ١٦)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٩٤ / ١٩).

(٢) التفسير القيم: (ص: ٤٣٤).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ١٢٩)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٤٩)، التسهيل: (٣ / ٤٥)، تفسير

ابن كثير: (٣ / ٢٣٠)، تفسير أبي السعود: (٦ / ١١٤).

وبين الله ﷻ في آية أخرى أن العلم سبيل إلى خشيته سبحانه.

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

قال الواحدي: (أي من كان عالماً بالله اشتدت خشيته).^(١)

ذلك أن مدار الخوف والتعظيم والخشية على العلم بالله تعالى، ومعرفته بأسائه وصفاته، وآثار عظمته وقدرته، وملكه وعزه وسلطانه، ووعدته ووعيده، من جهة تدبر الآيات التنزيلية، ومن جهة التفكير في الآيات الكونية.^(٢)

يقول ابن كثير: (أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم، الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر).^(٣)

فالعلم بالله جل شأنه يوجد في القلب حياة، ويوجب خشية، وثمرة ذلك حياة الجوارح وامتثالها، فعلاً للحسنات وتركاً للسيئات.^(٤)

ويشير إلى ذلك أيضاً قول الله تعالى معلماً نبيه موسى ﷺ كيف يخاطب

(١) تفسير الواحدي: (٢/ ٨٩٣)، وانظر: الأربعين: (ص: ١٢٠-١٢١).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (٣/ ٩٩)، تفسير ابن عطية: (٤/ ٤٣٧)، تفسير القرطبي: (١٤/ ٢١٩)، تفسير القاسمي: (١٤/ ٥١-٥٢).

(٣) تفسير ابن كثير: (٣/ ٥٥٣)، وانظر: تفسير النسفي: (٣/ ١٢٢)، شجرة المعارف: (ص: ٥٠).

(٤) انظر: منهاج العابدين: (ص: ١٦)، مجموع الفتاوى: (١٤/ ٢٩٢-٢٩٤، ١٦/ ١٧٨-١٧٩).

فرعون: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَزُكِّيَ ۗ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَخَشَىٰ﴾ [النازعات: ١٨-١٩].

فإذا تحقق للعبد الاهتداء إلى ربه جل شأنه، والعلم به سبحانه، كان

سبباً في استقرار الخشية والخشوع في القلب إذ (الخشية تابعة للعلم).^(١)

قال الفضيل بن عياض: (رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله

تعالى).^(٢)

ويقول ابن تيمية: (العلم سبب الخشية فإن كان تاماً أوجب

الخشية).^(٣)

وقد ضرب الله جل وعلا مثلاً لأثر الوحي الإلهي المتضمن للعلم

والهدى في حياة القلب وضيائه وصلاحه، وذلك في قوله سبحانه: ﴿أَنْزَلَ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ

فَيَذَٰهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ﴾

[الرعد: ١٧].

ففي تفسير الآية الكريمة يرى عدد من المفسرين^(٤) أنها مشتملة على

(١) تفسير ابن عطية: (٥ / ٤٣٣)، وانظر: تفسير الفخر الرازي، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٤٢١)،

تفسير النسفي: (٣ / ٦٤٧)، تفسير أبي السعود: (٩ / ٩٩).

(٢) أدب الدنيا والدين: (ص: ١١٣ - ١١٤)، وانظر: مدارج السالكين: (١ / ٣٨٩).

(٣) مجموع الفتاوى: (١٦ / ١٧)، وانظر إحياء علوم الدين: (٤ / ٢٠٦).

(٤) انظر: تفسير السمرقندي: (٢ / ٢٢٢)، تفسير الواحدي: (١ / ٥٦٩)، تفسير السمعاني: (٣ / ٨٧)،

تفسير الفخر الرازي: (١٩ / ٣٥)، تفسير النسفي: (٢ / ١٤٤ - ١٤٥)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٠٨)،

تفسير السعدي: (٢ / ٤٦٥)، تفسير ابن عاشور: (١٣ / ١١٧)، عجائب القرآن: (ص: ٨٣ - ٨٦).

تشبيه للعلم الذي تحيا به القلوب وتستضيء، بالماء النازل من السماء تحيا به الأرض والأبدان، وتشبيه للقلوب التي هي أوعية للعلم ومحل له، بالأودية التي هي محل الماء.^(١)

يقول ابن القيم: (شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كواد صغير، فسالت أودية بقدرها، واحتملت قلوب من الهدى بقدرها، وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومرّ عليها احتمل غشاء وزبداً، فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات، ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه، فيتكدر بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء، فإنه إنما أثارها ليذهب بها، فإنه لا يجامعها ولا يشاركها، وهكذا يضرب الله الحق والباطل .

ثم ذكر المثل الناري فقال: ﴿وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ﴾ وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد، فتخرجه النار وتميزه، وتفصله من الجوهر الذي ينتفع به، فيرمى وي طرح ويذهب جفاء، وكذلك الشهوات والشبهات يرميها العلم والهدى من قلب المؤمن وي طرحها ويجفوها، كما ي طرح السيل والنار

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (١٩ / ٩٤ - ٩٥).

ذلك الزبد والغشاء والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم، كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه ويتنفع به غيره^(١).

ويؤيد هذا التأويل للآية الكريمة - كما ذكر أبو حيان^(٢) - ما تضمنه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقيية^(٣) قبلت الماء، فأنبتت الكلاً والعشب^(٤) الكثير، وكانت منها أجادب^(٥) أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها

(١) إعلام الموقعين: (١/١٥٢ - ١٥٣) وانظر: الوابل الصيب: (ص: ١١٤)، مفتاح دار السعادة: (١٥٢/١).

(٢) انظر: تفسير البحر المحيط: (٥/٣٨١)، مجموع الفتاوى: (٤/٤١، ٩/٣١٤ - ٣١٥)، تفسير ابن عاشور: (١٣/١١٧).

(٣) من النقاء، وفي رواية مسلم (طائفة طيبة)، والمعنى واحد. انظر: فتح الباري: (١/٢٧٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥/٤٧).

(٤) الكلاً والعشب من أسماء النبات، غير أن الكلاً يطلق على اليابس والرطب، بينما يختص العشب بالرطب منه. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣/٢٣٨، ٤/١٩٤)، فتح الباري: (١/٢٧٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥/٤٦).

(٥) الأجادب جمع جذب، وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/٢٤٢)، فتح الباري: (١/٢٧٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥/٤٦ - ٤٧).

طائفة أخرى، إنما هي قيعان^(١) لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.^(٢)

فهذا الحديث الشريف مشتمل على تشبيه ما بعث به نبي الله ﷺ من ربه تبارك وتعالى بالغيث النازل حال شدة حاجة الناس إليه، فكما أن المطر يحيي الأرض الميتة، فكذلك أثر الوحي الإلهي في حياة القلب.

ويفهم من هذا الحديث أيضاً أن الناس في تلقي قلوبهم للعلم وانتفاعهم به على ثلاثة أصناف:

أولها: من يتلقى الوحي المتضمن للعلم والهدى فيقبله ويفهمه، ويلتزمه ويعمل به، وينشره ويدعو إليه، فهو عالم عامل معلّم، منتفع به في ذاته، ويتعدى نفعه لغيره.

وثانيها: من يتلقاه ويقبله، ويعمل به في الأركان والواجبات دون المكملات، وفي الفرائض دون النوافل، ومن حفظه ووعاه، دون تمكّن من الفقه فيه، لكنه أداه لغيره، ونفع به من هو أوعى وأفقه.

(١) القيعان هي الأرض المستوية الواسعة الملساء التي لا تنبت، واحداها قاع. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، فتح الباري: (١/ ٢٧٥)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٥/ ٤٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم: (١/ ٤٢)، ومسلم بنحوه في كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي ﷺ من الهدى والعلم: (٢/ ١٧٨٧ - ١٧٨٨).

وثالث تلك الأصناف: من تلقى الوحي بسمعه، لكنه أباه ورفضه وتجاهله، علمًا وعملاً وتعليماً، فلم يكن قلبه محلاً قابلاً للعلم، ولا منتفعاً بما ورد عليه منه.

وهذا الصنف الأخير هو المذموم المبتلى بموت القلب، أما الصنفان الأولان فهما محمودان، على تفاوت بينهما في درجات العبودية، ومراتب الانتفاع، ومنازل الثواب.^(١)

يقول النووي في شرح هذا الحديث: (أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به ﷺ بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً، وينبت الكلاً، فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه، فيحيا قلبه، ويعمل به، ويعلمه غيره، فينتفع وينفع، والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثابتة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به،

(١) انظر: فتح الباري: (١/ ٢٧٥).

فهؤلاء نفعوا بما بلغهم، والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه ليتنفع به غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم.^(١)

المسألة الثانية: الاستقامة على الطاعة.

حين يستجيب المؤمن لله تعالى ورسوله ﷺ، فيلتزم بالتكاليف الشرعية، فعلاً لما يؤمر به من الطاعات، وتركاً للمحرم من الشهوات، وتتقلب أعضاؤها وجوارحه في أنواع العبودية لربه سبحانه، فإن ذلك العمل الصالح له أثره المحمود على القلب، نوراً وضياءاً، وإشراقاً وصفاءً، وقوة وثباتاً، وانشراحاً وطمأنينة، يطيب حياته، ويلمّ شعثه، ويزيل كدره، ويظهره من الدنس، ويحميه من أن يكون مرتعاً للشيطان وكيده.

وفي المقابل فإن الانهالك في المعصية يؤثر في القلب سواداً وذنساً.^(٢)
إذ للحسنة نور في القلب، وللسيئة ظلمة، كما روي من كلام ابن

عباس رضي الله عنه وغيره.^(٣)

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤٧/١٥ - ٤٨)، وانظر: الوابل الصيب: (ص: ١١٥ - ١١٩)، القواعد الحسان: (ص: ٥٦).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٣/١٥ - ١٨، ٥٠)، مجموع الفتاوى: (٨/٣٩٦، ١٥/٣٩٢ - ٣٩٣، ٤٢٥)، مدارج السالكين: (١/٣٢٢، ٣/٧٧، ١٩٩ - ٢٠٣)، الآداب الشرعية: (١/١٧٠).

(٣) انظر: حلية الأولياء: (٣/٣٠)، تفسير ابن كثير: (٤/٢٠٤)، الوابل الصيب: (ص: ٧٢)، مدارج السالكين: (١/٣٢٢).

ومن قول عبد الله بن المبارك^(١) شعراً:

ركوب الذنوب يميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها^(٢)
والمقصود أن ما تقوم به الجوارح له تأثير في القلب، إذ هي سبل
موصلة إليه، وإن كان القلب هو الأصل المؤثر في البدن الذي هو فرع له،
إلا أن التأثير بينهما متبادل، والآثار متداخلة يفضي بعضها إلى بعض^(٣)، إذ
(الفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه)^(٤) (والشجرة كلما
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها، وفروعها أيضاً إذا اغتذت بالمطر
والرياح أثر ذلك في أصلها).^(٥)

فالعين والأذن - على سبيل المثال - رسولان للقلب في المرئيات
والمسموعات، يلقيان للقلب ويبعثان إليه ما يقابلانه، فبقاؤهما في دائرة
المباح يقفل باب الحرام أصلاً.

(١) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي التركي، ثم المروزي، إمام عصره،
محدث حافظ حجة، مناقبه كثيرة، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٤/ ١٣٤ -
١٤٧)، سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢٤٦٧ - ٢٤٧٩).

(٢) تاريخ دمشق: (٣٢/ ٤٦٧)، وانظر: شعب الإيمان: (٥/ ٤٦٤)، حلية الأولياء: (٨/ ٢٧٩)،
مدارج السالكين: (٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١/ ١٣٢)، ذم الهوى: (ص: ٧٤)، اقتضاء الصراط المستقيم: (ص: ١١).

(٤) مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٤١)، وانظر: إحياء علوم الدين: (١/ ١٦٩ - ١٧٠، ٣/ ١٥ - ٣٥،
٤/ ٤٨٥).

(٥) مجموع الفتاوى: (٧/ ٥٤٢).

يقول ابن العربي عن العين باعتبارها محلاً لتقوى الله تعالى: (المحل الأول: العين، فإنها رائد القلب وربيتته^(١))، فما تطلع عليه أرسلته إليه، فهو يفصل منه الجائز مما لا يجوز، وإذا جللتها بحجاب التقوى لم ترسل إلى القلب إلا ما يجوز، فيستريح من شغب ذلك الإلقاء^(٢).

ثم أنشد عن بعض مشايخه^(٣):

إذا لمت عيني اللتين أضرتا بجسمي وقلبي قالتا لم القلب
فإن لمت قلبي قال عيناك جرتا علي الرزاياء ثم لي تجعل الذنبا
وقال آخر في هذا المعنى:

قلبي يقول لطرفي: هجّت لي سقما والعين تزعم أن القلب أبكاها
والجسم يشهد أن العين كاذبة هي التي هيجت للقلب بلواها^(٤)
وفي كتاب الله العزيز ما يشير إلى أثر العمل الصالح في حياة القلب،

ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[النحل: ٩٧].

(١) الربيطة: العين والطليلة الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدو. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/ ١٧٩)، ترتيب القاموس المحيط: (٢/ ٢٨٢).

(٢) أحكام القرآن: (٢/ ٨٤٩)، وانظر: ذم الهوى: (ص: ١٠٣-١٠٨)، إغائة اللفهان: (١/ ١٠٤-١٠٥).

(٣) هو عطاء المقدسي. أحكام القرآن: (٢/ ٨٤٩).

(٤) رواه ابن الجوزي عن الدولابي. ذم الهوى: (ص: ١٠٩)، وانظر روضة المحبين: (ص: ٧٨-٨١).

فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يجيئه الله حياة طيبة، وقد ذكر المفسرون في المقصود بالحياة الطيبة أقوالاً عدّة^(١)، منها السعادة، والانشراح بالعبادة، والتلذذ بحلاوة الطاعة، والقناعة، والرضا بالقضاء، والرزق الحلال، والعافية، وغير ذلك.

والظاهر أن اللفظ في الآية عام يحتمل جميع تلك الأقوال.

يقول ابن كثير: (والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت).^(٢)

وبعد أن أورد عددا من الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين قال: (والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله).^(٣)

ولا شك أن أعظم معالم الحياة الطيبة حياة القلب، سعادة وسرورا، وطمأنينة وسكونا، ورضا وقوة يقين، وحلاوة إيمان.

بل ذلك هو أساس الحياة الطيبة وجوهرها، فإذا أضيف إليه سعة رزق، وتمام صحة، وغير ذلك من متاع الحياة وشهواتها المباحة، كان ذلك تكميلاً لا تأسيساً.^(٤)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٧١)، زاد المسير: (٤ / ٣٥٧)، تفسير القرطبي: (١٠ / ١١٥)، تفسير البحر المحيط: (٥ / ٥٣٤)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٨٥)، نظم الدرر: (٤ / ٣٠٩)، أضواء البيان: (٣ / ٣٥٣ - ٣٥٦).

(٢) تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٨٥).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٨٥).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٤١٩)، تفسير القاسمي: (١٠ / ١٥٦)، تفسير السعدي: (٣ / ٨٣).

يقول ابن القيم: (فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا، والرزق الحسن، وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه، وبهجته وسروره، بالإيمان ومعرفة الله ومحبهه، والإنابة إليه، والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة).^(١)

ومن الآيات التي تشير إلى أثر العمل الصالح في حياة القلب أيضًا قول

الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾

[الأنفال: ٢٩].

فالآية الكريمة تبين أن عاقبة التقوى فرقانًا يهبه الله تعالى للعبد.

والفرقان ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل.^(٢)

عن ابن إسحاق^(٣) في تفسير الآية قال: (أي فصلًا بين الحق

والباطل).^(٤)

(١) مدارج السالكين: (٣/ ١٩٩)، وانظر: الداء والدواء: (ص: ٤٣٦-٤٣٧، ٤٦٥).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ٣٧٩-٣٨٠)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ١٨٦)، فتح القدير: (٢/ ٢٩٩).

(٣) هو محمد بن إسحاق بن يسار، القرشي المدني، مولى قيس المطليبي، محدث، عالم بالتفسير، إمام في السيرة والمغازي، توفي ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب: (٩/ ٣٤-٤٠)، طبقات المفسرين للأذنه وى: (ص: ١٩).

(٤) تفسير الطبري: (٩/ ٢٢٦)، وانظر: تفسير البغوي: (٢/ ٢٤٣)، زاد المسير: (٣/ ٢٣٥)،

التسهيل: (٢/ ٦٤)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٠١-٣٠٢).

وهو قول ابن زيد^(١)، ورجحه محمد الأمين^(٢).
 والمقصود أن من ثمرات التقوى إعمار قلب المؤمن بالهدى، وتسديده
 بالعلم، بحيث تتحقق له رؤية الحق فيتبعه، وتميز الباطل فيجتنبه، ووضوح
 الشبهة فلا تلتبس عليه، ومن ثمّ يستنير طريقه، ويستبين له السبيل.
 يقول الراغب^(٣) في تفسير الفرقان: (أي نورًا وتوفيقًا على قلوبكم يفرق
 به بين الحق والباطل).^(٤)

ولذا استدل ابن جزى بالآية: (على أن التقوى تنور القلب، وتشرح
 الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة).^(٥)

وهذا المعنى المختار لا يتعارض مع بقية المعاني التي أوردتها المفسرون
 بيانًا للفظ الفرقان في هذه الآية الكريمة^(٦)، إذ هي معانٍ متقاربة^(٧)، واللفظ

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ٢٢٦)، زاد المسير: (٣/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي: (٧/ ٢٥٢)، فتح
 القدير: (٢/ ٣٠٠).

(٢) انظر: أضواء البيان: (٢/ ٣٤٩).

(٣) هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)، المعروف بالراغب، علامة
 محقق، من مصنفاته: المفردات في غريب القرآن، والذريعة إلى مكارم الشريعة. توفي سنة اثنتين وخمس
 مائة، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ١٥١٣ - ١٥١٤)، الأعلام: (٢/ ٢٥٥).

(٤) المفردات: (ص: ٣٨٠)، وانظر: تفسير الثعالبي: (٢/ ٩٣)، روح المعاني: (٩/ ١٩٦).

(٥) التسهيل: (٢/ ٦٤)، وانظر: نواذر الأصول: (١/ ٢٤٠) فتح القدير: (٢/ ٢٩٩)، تفسير السعدي:
 (٢/ ١٩٨)، في ظلال القرآن: (٣/ ١٤٩٩).

(٦) من معاني الفرقان التي أوردتها المفسرون: المخرج، البيان، النصر، النجاة. انظر: تفسير الطبري:
 (٩/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، تفسير البغوي: (٢/ ٢٤٣)، زاد المسير: (٣/ ٢٣٥)، تفسير ابن كثير:

(٢/ ٣٠١)، نظم الدرر: (٣/ ٢٠٨).

(٧) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ٢٢٤).

مطلق يَحْتَمِلُهَا، ويمكن اجتماعها دون تعارض^(١).

يقول ابن كثير: (وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أو امره، وترك زواجه، وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا، وسعادته يوم القيامة)^(٢).

وقد فسّر عدد من أهل التفسير^(٣) هذه الآية بالآية الأخرى في سورة الحديد، وهي قول الله جل وعلا: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: ٢٨].

وذلك باعتبار أن النور المذكور في هذه الآية هو الفرقان المذكور في الآية السابقة.

والمعنى: علما وهدى تفرقون به بين الحق والباطل.

قال القاسمي في تفسير النور: (هو ما يبصر من عمى الجهالة والضلالة، ويكشف الحق لقاصده)^(٤).

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (١٥٣ / ١٥ - ١٥٤)، روح المعاني: (٩ / ١٩٦)، تفسير ابن عاشور: (٩ / ٣٢٦).

(٢) تفسير ابن كثير: (٢ / ٣٠٢).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: (٤ / ٣١٧)، تفسير القاسمي: (١٦ / ٦٢)، أضواء البيان: (٢ / ٣٤٩ - ٣٥٠).

(٤) تفسير القاسمي: (١٦ / ٦٢).

ويقول السعدي: (أي يعطيكم علمًا وهدى ونورًا تمشون به في ظلمات

الجهل).^(١)

ومن الآيات في هذا المعنى كذلك قول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ [الأنفال: ٢٤].

والمراد بالحياة في هذه الآية الكريمة حياة القلوب وسعادتها،

واستنارتها وضياؤها، ونجاتها من الشقاء، وسلامتها من ظلمة الجهل

وعمى البصيرة.^(٢)

وسبيل هذه الحياة هو الاستجابة لله ورسوله، وطاعتها، وذلك بالتزام

مضامين القرآن والسنة، امتثالاً للأمر ومجانبة للنهي.^(٣)

قال السعدي: (وقوله ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ وصف ملازم

لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائده وحكمته، فإن حياة القلب

(١) تفسير السعدي: (١٨٨/٥)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٢٨٢/١٥)، التفسير القيم: (ص:

٤٨٦).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/١٥)، أحكام القرآن لابن العربي: (٨٤٥/٢)، تفسير ابن عطية:

(٢/٥١٤)، تفسير البحر المحيط: (٤٨١/٤)، مجموع الفتاوى: (١٠٠/١٠)، نظم الدرر:

(٣/٢٠)، تفسير السعدي: (٢/١٩٦).

(٣) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/١٥)، تفسير ابن عطية: (٢/٥١٤)، تفسير القرطبي:

(٧/٢٤٧)، تفسير البحر المحيط: (٤/٤٨١).

والروح بعبودية الله تعالى، ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام^(١). ويقول ابن القيم: (الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولسوله ظاهراً وباطناً، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء بالأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ﷺ، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول^(٢)).

وقد أورد المفسرون في المراد بالاسم الموصول في قوله: ﴿لَمَّا

يُحْيِيكُمْ﴾ أقوالاً^(٣) منها: الإيثار، والقرآن، والحق، والجهاد.

وكل هذه الأقوال داخلة ضمن دائرة الطاعة لأمر الله ورسوله.

ولذا قال القرطبي: (والصحيح العموم كما قال الجمهور)^(٤).

(١) تفسير السعدي: (٢ / ١٩٦).

(٢) الفوائد: (ص: ١١٩ - ١٢٠)، وانظر: إغاثة اللهفان: (١ / ٦٥).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٢١٣ - ٢١٤)، تفسير البغوي: (٢ / ٢٤٠)، زاد المسير: (٢ / ٢٣٠).

(٤) تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٧)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (٢ / ٨٤٥)، تفسير البحر

المحيط: (٤ / ٤٨١)، تفسير القاسمي: (٨ / ٣٤). وقد رجح ابن جرير أن المراد: إذا دعاكم

الرسول لما يحييكم من الحق، معتبراً أن الأقوال الأخرى داخلة تحت هذا المعنى. انظر: تفسير

الطبري: (٩ / ٢١٤) ولا تعارض أيضاً، لأن ما جاء به الله تعالى ورسوله ﷺ هو الحق الذي تجب

طاعته.

وقال ابن القيم: (وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بها جاء به الرسول ظاهرًا وباطنًا).^(١)

وبعد أن ذكر قول بعض المفسرين بأن المراد بالحياة الحياة الطيبة الدائمة في الجنة قال: (والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة).^(٢)

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ فقد أورد ابن الجوزي^(٣) وغيره^(٤) من أهل التفسير في المعنى المراد عدة أقوال، ومنها مايلي:

١. أن معنى ذلك أن الله جل شأنه قريب من قلب عبده، محيط به، مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره، أعلنه وأظهره، أو أسره وأضمره.

وعلى هذا فالمعنى مشابه للمعنى الوارد في قول الله سبحانه: ﴿وَمَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

(١) الفوائد: (ص: ١٢٠).

(٢) الفوائد: (ص: ١٢١).

(٣) انظر: زاد المسير: (٣ / ٢٣١).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٢١٥ - ٢١٧)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٠٩)، تفسير البغوي:

(٢ / ٢٤١)، تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٧ - ٢٤٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٩٧ - ٢٩٨)، فتح

القدير: (٢ / ٢٩٦).

وهذا القول مروى عن قتادة^(١)، واختاره الألويسي^(٢).
والمقصود على هذا القول حث المؤمنين على خشية الله تبارك وتعالى،
ومراقبته سبحانه^(٣).

يقول ابن القيم: (كان هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك، أو أضمر خلافه)^(٤).

٢. أن المعنى يحول بين المرء وقلبه بالموت^(٥)، وذلك باعتبار أن الأجل إذا حان لا يمكن للإنسان تدارك ما فات.

قال ابن عطية: (لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة حضهم على المبادرة والاستعجال فقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ بالموت والقبض، أي فبادروا بالطاعات. ويلتئم مع هذا التأويل قوله: ﴿وَأَنَّهُ إِلَىٰ

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ٢١٧)، معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٤٠٩)، تفسير البحر المحيط:

(٤/ ٤٨٢)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٩٨)، تفسير القاسمي: (٨/ ٣٦).

(٢) انظر: روح المعاني: (٩/ ١٩١).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ٥١٤).

(٤) الفوائد: (ص: ١٢٢).

(٥) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٤٠٩)، تفسير القرطبي: (٧/ ٢٤٨)، فتح القدير:

(٢/ ٢٩٦).

تُحْشَرُونَ ﴿ أَي فبادروا بالطاعات، وتزودوها ليوم الحشر. ^(١))

٣. أن المعنى ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ فيبدل الخوف أمناً، والجبن

جرأة وشجاعة. ^(٢)

والمقصود على هذا القول تغليب الرجاء لدى المؤمنين بأن الله سبحانه قادر على تبديل ما في قلوبهم من الخوف من كثرة عدد خصومهم، وعظم عدّتهم، فيربط عليها، ويثبت فيها الأمن والسكون، والشجاعة والثبات، والعكس بالنسبة لعدوهم فيجعل ثباتهم ضعفاً، وأمنهم خوفاً، وشجاعتهم جبناً وخوراً. ^(٣)

٤. أن المعنى يحول بين المرء وعقله بمرض أو آفة، فيصبح منتفي العقل

لا يدري ما يعمل، ومن ثمّ فلا يقدر على فعل الخير، عقوبة له على عناده.

وهذا القول مروى عن مجاهد. ^(٤)

وهو مبني على أن القلب هنا يراد به العقل. ^(٥)

(١) تفسير ابن عطية: (٢ / ٥١٤).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٢ / ٢٤١)، تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٨)، تفسير البحر المحيط: (٤ /

٤٨٢)، فتح القدير: (٢ / ٢٩٦).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٠٩ - ٤١٠)، معاني القرآن للنحاس: (٣ / ١٤٥)، تفسير

ابن عطية: (٢ / ٥١٤).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٢١٦)، تفسير البغوي: (٢ / ٢٤١)، تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٨)،

تفسير البحر المحيط: (٤ / ٤٨١)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٩٨).

(٥) انظر: تفسير القرطبي: (٧ / ٤٨١)، تفسير البحر المحيط: (٤ / ٢٤٨).

والمقصود الحث على المبادرة إلى الاستجابة، لأن المرء لا يأمن زوال عقله فلا يتمكن من العمل.^(١)

وقريب من هذا القول ما نقله الراغب من أن المراد: (أن يهمله ويرده إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً).^(٢)

٥. أن المعنى يحول بين المرء وما يتمناه قلبه ويشتهي ويهواه.^(٣)

وهو قول يتجه إلى العموم، ويظهر أن أبا حيان اعتمد عليه في تفسير الآية الكريمة حيث قال: (المعنى أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء، والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهي قلبه، فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعا، إذ بيده تعالى ملكوت كل شيء وزمامه، وفي ذلك حض على المراقبة، والخوف من الله تعالى، والبدار إلى الاستجابة له).^(٤)

٦. أن المعنى يحول بين المرء وقلبه فلا يقدر على الإيمان أو الكفر إلا بإذن الله تعالى ومشيئته.

وهذا القول مروى عن السدي^(٥)، واختاره الواحدي.^(٦)

(١) انظر: زاد المسير: (٣ / ٢٣١)، تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٨).

(٢) المفردات: (ص: ١٤٣).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ١٧٨)، زاد المسير: (٣ / ٢٣١).

(٤) تفسير البحر المحيط: (٤ / ٤٨١).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٢١٦ - ٢١٧)، معاني القرآن للنحاس: (٣ / ١٤٥)، تفسير البغوي:

(٢ / ٢٤١)، تفسير القرطبي: (٧ / ٢٤٨)، تفسير البحر المحيط: (٤ / ٤٨١)، تفسير ابن كثير:

(٢ / ٢٩٨).

(٦) انظر: تفسير الواحدي: (١ / ٤٣٦).

ولهذا القول تعلق واتصال بالقول التالي، ومآلها واحد.

٧. أن المعنى يحول بين المؤمن والكفر إن أراد هدايته، ويحول بين الكافر والإيمان إن أراد ضلّالته، ويحول بين أهل الطاعة والمعصية، ويحول بين أهل المعصية والطاعة.

وهذا القول هو المشهور في تفسير الآية، وهو مروى عن ابن عباس

رضي الله عنه، ومجاهد، والضحاك، وسعيد بن جبير^(١)، وغيرهم^(٢).

واختاره الفراء^(٣)، وعزاه ابن القيم إلى جمهور المفسرين^(٤).

وعلى هذا القول فالمقصود^(٥) التخويف والتهديد من ترك الاستجابة لله

تعالى والرسول ﷺ، وأن مآل مجانبة الطاعة عدم الأمن من نزول العقاب

الإلهي بالحول بين المرء وقلبه، كما جرى للمعاندين من أهل الكفر.

(١) هو سعيد بن جبير بن هشام، الأسدي مولا هم الكوفي، إمام حافظ، مقرئ مفسر، من تلاميذ

ابن عباس رضي الله عنه، روى عنه فأكثر وجود، وقرأ عليه القرآن، قتله الحجاج سنة خمس وتسعين.

انظر: صفة الصفوة: (٣/ ٧٧-٨٦)، سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٧٩٥-١٨٠١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ٢١٥-٢١٦)، معاني القرآن للنحاس: (٣/ ١٤٤)، تفسير

البيهقي: (٢/ ٢٤١)، تفسير القرطبي: (٧/ ٢٤٧-٢٤٨)، تفسير البحر المحيط:

(٤/ ٤٨١)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٢٩٧-٢٩٨)، نظم الدرر: (٣/ ٢٠٢)، تفسير القاسمي:

(٨/ ٣٥)، الاعتقاد: (ص: ١٥٤)، عمدة القاري: (٢٣/ ١٦١).

(٣) انظر: معاني القرآن: (١/ ٤٠٧).

(٤) انظر: الفوائد: (ص: ١٢٢).

(٥) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ٥١٤).

وهذا المعنى يناسب الآيتين السابقتين على هذه الآية، وهما قول الله

جلا وعلا: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

[الأنفال: ٢٢ - ٢٣].

ووجه المناسبة - كما يقول ابن القيم -: (إنكم إن ثقاقلتم عن الاستجابة،

وأبطأتم عنها، فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد

ذلك من الاستجابة، عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته،

فيكون كقوله: ﴿وَنَقَلِبُ أَفْدَتِهِمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴿٢٤﴾﴾

[الأنعام: ١١٠] وقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴿٢٥﴾﴾ [الصف: ٥] وقوله:

﴿فَمَا كَانُوا لِلْيَوْمِ نُوَايِمًا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ﴿٢٦﴾﴾ [الأعراف: ١٠١].

ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح.

وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو

الاستجابة، وبين القدر والإيمان به. فهي كقوله: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ

﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩] وقوله:

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْغَفْرِ ﴿٣٦﴾﴾

[المدثر: ٥٥ - ٥٦] والله اعلم. (١)

وقد جعل البخاري الآية الكريمة عنواناً لأحد أبواب كتاب القدر في صحيحه فقال: (باب (يجول بين المرء وقلبه))^(١)، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كثيراً مما كان النبي ﷺ يحلف [لا، ومقلب القلوب]).^(٢)

قال ابن حجر: (كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر).^(٣)

إذ يفيد الحديث أن الله جل وعلا يصرف قلوب عباده، ويغيّر ما يعتريها من الأحوال والأعراض والإرادات حسب مشيئته وحكمته سبحانه.^(٤)

قال ابن حجر: (معنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة).^(٥)

وقال نقلاً عن بعض العلماء في مناسبة الحديث للباب: (مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان، وأنه يجول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به، فلا يكسبه إن لم يقدره عليه، بل أقدره على ضده وهو الكفر، وكذا في المؤمن بعكسه، فتضمنت الآية أنه

(١) صحيح البخاري: (٦ / ٢٤٤٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب القدر، باب (يجول بين المرء وقلبه): (٦ / ٢٤٤٠).

(٣) فتح الباري: (٢٤ / ٣٤٨)، وانظر: عمدة القاري: (٢٣ / ١٦١).

(٤) انظر: فتح الباري: (٢٥ / ١٢)، المفردات: (ص: ٤١٢).

(٥) فتح الباري، ط دار الفكر: (١٣ / ٣٧٧).

خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها، وهو معنى قوله: (مقلب القلوب) لأن معناه تقلب قلب عبده عن إثارة الإيمان إلى إثارة الكفر، وعكسه، قال: وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله، لأنه لم يمنعهم حقًا وجب لهم عليه).^(١)

ومن فسّر الآية بالحديث أيضًا الراغب حيث قال: (وقوله تعالى:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾) فإشارة إلى ما قيل في وصفه: يقلب القلوب، وهو أن يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك).^(٢)

وقد ورد هذا المعنى أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: [إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء] ثم قال رسول الله ﷺ: [اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك].^(٣)

قال البيهقي: (أراد به كون القلب تحت قدرة الرحمن).^(٤)

وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بروايات متعددة، معتبرًا إياها مناسبة

(١) فتح الباري: (٢٣/ ٣٤٨-٣٤٩)، وانظر: تفسير القرطبي: (٧/ ٢٤٧-٢٤٨).

(٢) المفردات: (ص: ١٤٢-١٤٣).

(٣) رواه مسلم في كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء: (٣/ ٢٠٤٥). وانظر:

مجموع الفتاوى: (٣/ ٤٥).

(٤) الاعتقاد: (ص: ١٥٢).

للآية الكريمة، على عادته في تفسير القرآن بالسنة.^(١)

مما يشير إلى ميله إلى أن تقلب الله جل شأنه للقلوب وتصريفه لها الوارد في الحديث، هو الحول بين المرء وقلبه الوارد في الآية. واعتبر القاسمي هذه الأحاديث أدلة مؤيدة لهذا القول الأخير في تفسير الآية الكريمة.^(٢)

ومع أن هذا القول هو أقرب الأقوال في تفسير الحول بين المرء وقلبه، إلا أن لفظ الآية محتمل لجميع تلك الأقوال.^(٣) ولذا قرر الشوكاني: (أنه لا مانع من حمل الآية على جميع تلك المعاني).^(٤)

يقول ابن جرير: (وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك أن يقال: إن ذلك خبر من الله ﷻ أنه أملك لقلوب عباده منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئاً من إيمان أو كفر، أو أن يعي به شيئاً، أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيتته، وذلك أن الحول بين الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما، وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل، وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك قول من قال: يحول بين المؤمن والكفر

(١) انظر: تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٩٨)، تفسير البغوي: (٢ / ٢٤١).

(٢) انظر: تفسير القاسمي: (٨ / ٣٥)، روح المعاني: (٩ / ١٩١).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٢١٧)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٥١٤)، تفسير القاسمي: (٨ / ٣٤).

(٤) فتح القدير: (٢ / ٢٩٦)، وانظر: روح المعاني: (٩ / ١٩١ - ١٩٢).

وبين الكافر والإيمان، وقول من قال: يحول بينه وبين عقله، وقول من قال: يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه، لأن الله ﷻ إذا حال بين عبد وقلبه، لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه، ما منع إدراكه به على ما بينت.

غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه، ولم يخص من المعاني التي ذكرنا شيئاً دون شيء، والكلام محتمل كل هذه المعاني، فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له.^(١)

المسألة الثالثة: الذكر والاستغفار والتوبة.

لا ريب أن ذكر الله جل شأنه سبب مؤثر في حياة القلوب، إذ هو قوتها الذي تتغذى به، ودواؤها الذي تسلم به من ضعف المرض، وشفائها الذي تبرأ به من وهن الاعتلال، إذا فارقتها انتكست وبارت، وإذا اشتملته أنست وسعدت، وكان لها جلاء وصقالا.^(٢)

(١) تفسير الطبري: (٩/ ٢١٧).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (٢/ ٣٣٧)، الوابل الصيب: (ص: ٩٢). وأعلى مراتب الذكر وأكملها ما توطأ عليه القلب واللسان، وأوسطها ما انفرد به القلب، وأدناها الذكر اللساني المجرد.

وهو وإن كان في أصله عبودية قلبية لسانية، غير أن علاقته وثيقة بعبودية الجوارح، فذكر القلب لا يستغنى عنه في كافة أعمال الجوارح، إخلاصاً للنية، وتجريداً للباعث، واستحضاراً للمعاني العبودية، أما الذكر اللساني فإن معظم عبادات الجوارح مشتمل عليه.

ومن الذكر القلبي التفكير في آيات الله المشهودة، والاستدلال بها على عظمة الله وقدرته سبحانه، واستحضار آلائه ونعمه، وتذكر أسائه وصفاته ووعده ووعيده، وتعظيم أمره ونهيه، ونحو ذلك.

انظر: تفسير القرطبي: (٩/ ٢٠٧)، المفردات: (ص: ١٨٤)، فتح الباري: (٢٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، مدارج السالكين: (٢/ ٣٤٣)، الرسالة القشيرية: (ص: ٣١٢)، الوابل الصيب: (ص: ١٦٢ - ١٦٥)، الفوائد: (ص: ٢٣٣).

وقد أشار القرآن العزيز إلى أثر الذكر في حياة القلب، وذلك في قول

الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

فآية الكريمة تقرر أن ذكر الله^(١) سبحانه يثمر في القلب طمأنينة ورضاء وسرورا وأنسا، فيسكن ويستقر، ويرتفع عنه الاضطراب، ويزول القلق.^(٢)

وذلك نوع من أنواع حياة القلب، ولون من ألوانها.

قال ابن جرير في معنى ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾: (تسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله).^(٣)

وقال ابن كثير: (أي تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن عند ذكره، وترضى به مولى ونصيرا).^(٤)

يقول الألويسي: (سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلوب

(١) في ذكر الله في الآية قولان: (أحدهما: أنه القرآن، والثاني: ذكر الله على الإطلاق) زاد المسير: (٢٤١ / ٤)، والقول الثاني هو الأقرب في المراد، والقول به يعم الأول، والعلم عند الله تعالى. انظر: نظم الدرر: (٤ / ١٤٩ - ١٥٠)، فتح القدير: (٣ / ٨٤).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٣١١)، مدارج السالكين: (٢ / ٤٠٤ - ٤٠٥)، في ظلال القرآن: (٤ / ٢٠٦٠).

(٣) تفسير الطبري: (١٣ / ١٤٥)، وانظر: الدر المنثور: (٤ / ٦٤٢).

(٤) تفسير ابن كثير: (٢ / ٥١٢).

المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو ذلك).^(١)
وقد ورد هذا المعنى في حديث رسول الله ﷺ: [لا يقعد قوم يذكرون
الله ﷻ إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة،
وذكرهم الله فيمن عنده].^(٢)

والسكينة بمعنى الطمأنينة.^(٣)

وإذا استقرت الطمأنينة في القلب كان ذلك إيذاناً بفتح باب السعادة
والأنس، ولذا قال الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن
وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن
الباب مغلق).^(٤)

وقال مالك بن دينار: (ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله ﷻ، فليس
شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجاً
للقلب).^(٥)

(١) روح المعاني: (١٣ / ١٥٠)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (١٩ / ٤٩ - ٥٠).

(٢) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن
وعلى الذكر: (٣ / ٢٠٧٤).

(٣) ذكر النووي هذا القول واستحسنه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ٢١).

(٤) حلية الأولياء: (١٠ / ١٤٦)، وانظر: شعب الإيمان: (٥ / ٤٤٧)، الرسالة القشيرية: (ص:
٣١٥)، مدارج السالكين: (٢ / ٣٣٧).

(٥) الواابل الصيب: (ص: ١٥٢)، والعبارة الأولى في شعب الإيمان: (١ / ٤٥٦)، وذكرها ابن
رجب في جامع العلوم والحكم: (٢ / ٥٢٠)، وهي في صفة الصفة: (٣ / ٢٧٣) بلفظ (ما تنعم
المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى).

وقد أوصى الله تعالى نبيه ﷺ بأن يكون من الذاكرين المصلين، ليكون الذكر والصلاة زادًا يعينه على تحمل الأذى، وسبيلًا إلى سلامة قلبه من عوالق الضيق والانقباض، فينكشف الغم، ويزول الهم والحزن، في مقابل ما يثيره زعماء الكفر من الشبهات، وما يواجهونه به من صور المجاهبات.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٨].

قال محمد الأمين: (ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره ﷺ دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه).^(١)

وذكر الله تعالى يحرك القلوب إلى خالقها جل وعلا، ويوثق علاقتها وصلتها ببارئها سبحانه^(٢)، فيزيد إيمانها، ويربو خشوعها، وتزول قسوتها، ويعظم إخبارها، وذلك علامة حياتها.

عن الشعبي قال: (إن الذكر ينبت الإيمان في القلب، كما ينبت الماء الزرع).^(٣)

(١) أضواء البيان: (٣ / ٢٠٤ - ٢٠٥)، وانظر: تفسير الطبري: (١٤ / ٧٣)، تفسير ابن عطية:

(٣ / ٣٧٦)، تفسير الفخر الرازي: (١٩ / ٢١٥ - ٢١٦)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٦٠)، نظم

الدرر: (٤ / ٢٤١)، تفسير أبي السعود: (٣ / ٩٣).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (١ / ٩٥ - ٩٦).

(٣) تعظيم قدر الصلاة للمرزوي: (٢ / ٦٣٦)، وهو مروى عن ابن مسعود ﷺ أيضًا. انظر:

الفرقان: (ص: ٣٥)، مجموع الفتاوى: (١١ / ٢١٦).

وعن الحسن البصري، وقد شكّا إليه رجل قسوة قلبه، قال: (أذبه بالذكر).^(١)

قال ابن القيم: (لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيت قسوة القلوب بمثل ذكر الله ﷻ).^(٢)

ولما كان الذكر عاملاً في حياة القلب شبه رسول الله ﷺ من يذكر ربه بالحي، ومن عدم هذا الذكر بالميت.

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت].^(٣)

وفي رواية مسلم: [مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت].^(٤)

قال ابن القيم: (جعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت، وهو القبر).

(١) الوابل الصيب: (ص: ١٣٦)، روضة المحبين: (ص: ١١٩)، وهو في شعب الإيمان: (١/٤٥٦) بلفظ (أذبه بالذكر)، وفي رواية أحمد في الزهد: (ص: ٣٢٢) بلفظ (أدنه من الذكرى) وهي ألفاظ متقاربة الرسم والمعنى.

(٢) الوابل الصيب: (ص: ١٣٦).

(٣) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله ﷻ: (٥/٢٣٥٣).

(٤) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد: (١/٥٣٩).

وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي، والغافل بمنزلة الميت.
فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل
كالميت في بيوت الأموات، ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم،
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل:

فسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور^(١)

إن المؤمن إذا ذكر ربه سبحانه، كان ذلك داعياً له إلى المحاسبة، وباعثاً
إلى التفكير والتبصر بقلبه، كما قال الله جل شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا
مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

قال البغوي: (أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكير).^(٢)
ومن ثم يصدون كيد الشيطان، ويزيلون ما مسهم من إغرائه، فيبقى
لقلوبهم صفاؤها وحياتها.

ولهذا استدل الغزالي بالآية الكريمة على: (أن جلاء القلب وإبصاره
يحصل بالذكر، وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا).^(٣)

(١) مدارج السالكين: (٢/ ٣٤٢-٣٤٣)، وانظر: فتح الباري: (٢٣/ ٢٤٧).

(٢) تفسير البغوي: (٢/ ٢٢٥)، وانظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٥٧-١٥٩)، التسهيل: (٢/ ٥٩)،

نظم الدرر: (٣/ ١٧٦)، مصائب الإنسان: (ص: ٦٣).

(٣) إحياء علوم الدين: (٣/ ١٧)، وانظر: الغنية: (١/ ١٠١)، مصائب الإنسان: (ص: ٦٣).

ومن ثمرات هذا الذكر لله تعالى المبادرة إلى التوبة، واللجوء إلى الاستغفار مما قد يقع فيه المؤمن من نوع إثم أو تقصير، فتحدث التوبة أثرها في صقل القلب وجلائه من صدأ الهوى والغفلة، ومن قذارة المعصية والخطيئة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: [إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة^(١) سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع^(٢) واستغفر صقل^(٣) قلبه] الحديث.^(٤)

والمعنى أن التوبة والاستغفار تزيل ما أصاب القلب من أثر المعصية، فتجلوه، وتعيد إليه صفائه ونوره ونقاؤه، ويبقى محفوظاً بإذن الله من السواد

(١) (أي أثر قليل كالنقطة) النهاية في غريب الحديث: (٥/ ١١٤)، وانظر: تحفة الأحوزي: (٨/ ٣٣٢)، بلوغ الأماني: (١٩/ ٣٣٥).

(٢) نزع: أي كف وأقلع وانتهى عن الذنب. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥/ ٤١)، مقاييس اللغة: (ص: ٩٨٥).

(٣) صقل الشيء، صَقَلًا، وصِقَالًا: أي جلاه ونظفه وأزال ما عليه من وسخ أو سواد. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٥٤٧)، لسان العرب: (٤/ ٢٤٧٣)، تحفة الأحوزي: (٨/ ٣٣٢)، بلوغ الأماني: (١٩/ ٣٣٥).

(٤) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ويل للمطففين: (٥/ ٤٣٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، واللفظ له، في كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب: (٢/ ١٤١٨)، وأحمد في المسند: (٢/ ٢٩٧)، والبيهقي في شعب الإيثار: (٥/ ٤٤٠)، والحاكم في المستدرک: (٢/ ٥٦٢)، وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر: الترغيب والترهيب: (٤/ ٩٢)، وحسنه غير واحد من المعاصرين. انظر: تحفة الأحوزي: (٨/ ٣٣٢) (الهامش)، ذم الهوى: (ص: ٧٩) (الهامش).

المتتابع، المفضي إلى موت القلب وظلمته، والعياذ بالله تعالى.
 عن أبي الدرداء^(١) قال: (إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب
 ذكر الله ﷻ).^(٢)

قال ابن القيم: (لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة
 وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك
 صدئ، فإذا ذكر الله جلاه، وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه
 بشيئين: بالاستغفار والذكر).^(٣)

ولقد كان من هدي رسولنا ﷺ كثرة الاستغفار واستمراره، وذلك
 لشدة حرصه عليه الصلاة والسلام على صيانة قلبه الشريف.

يقول ﷺ: [إنه ليغان^(٤) على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة

(١) هو عويمر بن عامر، على اختلاف في اسمه واسم أبيه، أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي، أسلم
 يوم بدر، وشهد أحدًا والمشاهد بعدها، ولاه معاوية^(٥) قضاء دمشق في خلافة عمر^(٦)، من
 علماء الصحابة وفضلائهم، توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (٣/ ١٢٢٧-١٢٣٠)،
 الإصابة: (٤/ ٦٢١-٦٢٢).

(٢) شعب الإيوان: (١/ ٣٩٦).

(٣) الواابل الصيب: (ص: ٨٩)، وانظر: الفتح الرباني: (ص: ١٠٦)، إغاثة اللهفان: (١/ ١٠٣).

(٤) الغين والغيم: السحاب، والكلمتان في الأصل تدلان على ستر شيء لشيء، يقال: غين على
 الرجل: غطي عليه، وكل شيء يغشى شيئاً: فقد غين عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث:
 (٣/ ٤٠٣)، مقاييس اللغة: (ص: ٧٨٠)، لسان العرب: (٥/ ٢٣٣٠)، قال النووي في شرح
 صحيح مسلم: (١٧/ ٢٣) (الغين والغيم بمعنى، والمراد هنا ما يتغشى القلب)، وانظر الشفا:
 (٢/ ٤٦٥).

مرة].^(١)

قال ابن الأثير: (أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدًا كان مشغولًا بالله تعالى، فإن عرض له وقتًا ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما، عدّ ذلك ذنبًا وتقصيرًا، فيفزع إلى الاستغفار).^(٢)

وقال المناوي: (والمراد أنه يقول هذا تصفية للقلب، وإزالة للغاشية، وهو وإن لم يكن له ذنب، لكنه يجب أن يكون دائم الحضور، فإذا التفتت نفسه إلى ما هو صورة حظ بشري، كأكل وشرب ونحو ذلك مما قد يخل بكمال الحضور، عدّه ذنبًا، واستغفر الله منه).^(٣)

يقول ابن تيمية: (أخبر أنه يستغفر الله استغفارًا يزيل الغين عن القلب، فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا).^(٤)
وبالاستغفار الدائم والتوبة المستمرة يصفو القلب مما يمكن أن يصيبه من خلل أو فساد.

(١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، من رواية الأغر المزني رضي الله عنه: (٣/ ٢٠٧٥).

(٢) النهاية في غريب الحديث: (٣/ ٤٠٣)، وانظر أقوالاً أخرى في توجيه المراد في شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧/ ٢٣ - ٢٤)، فتح الباري: (٢٣/ ١١٩).

(٣) فيض القدير: (٦/ ٣٥٩)، وانظر: الشفا: (٢/ ٤٦٥)، بلوغ الأمان: (١٤/ ٢٣١).

(٤) مجموع الفتاوى: (١٥/ ٢٨٣).

يقول ابن القيم: (القلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتنب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفرغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح، واستغفار غافر الخطيئات).^(١)

المسألة الرابعة: التعلق بالقرآن الكريم.

سمى الله تبارك وتعالى القرآن روحًا، فقال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، وهو تقرير إلهي بأن القرآن سبب في حياة القلوب، يوجب نورها وأنسها وسعادتها.^(٢)

ذلك أن المؤمن حين يتصل بالقرآن بصدق فإن آياته البينات تهديه سواء السبيل، وتضيء له معالم الطريق، (فتريه الحق حقًا والباطل باطلاً، وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به بين الهدى والضلال، والغبي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانسراحًا، وبهجة وسرورًا).^(٣)

وقد أخبرنا الله جل شأنه أن القرآن الكريم - تلاوة وترتيلًا، سماعًا وإدراكًا، تأملًا وتدبرًا، فهما واتعاظًا، استجابة وقبولًا - شفاء للقلوب: يداويها من عللها وأدوائها، ويعالجها من أمراضها وأسقامها، ويضيء لها

(١) إغاثة اللهفان: (١ / ٥٧).

(٢) انظر: نظم الدرر: (٦ / ٦٥٢)، مدارج السالكين: (٣ / ١٩٩).

(٣) مدارج السالكين: (١ / ٣٤٣)، وانظر: (١ / ٣٦٦ - ٣٦٨).

ظلمتها، ويصرها من عماها، ويهديها بنوره من الضلالة، ويرتفع بها عن الجهالة، فلا تتأثر بالشبهة، ولا تتدنس بالمنكر من الشهوة.

يقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا

فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢].

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هَدًى وَشِفَاءً﴾ [فصلت: ٤٤].

قال السمعاني: (المراد من الشفاء هو الشفاء من الجهل بالعلم، ومن

الضلالة بالهدى، ومن الشك باليقين).^(١)

وقال ابن كثير: (أي يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق

وشرك وزيف وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله).^(٢)

فإذا برئت القلوب من أمراضها، وشفيت من أدوائها، وسلمت من

وحشتها وظلمتها، تمتعت حينئذ بطيب الحياة، ونور العلم، ولذة الهداية،

وذاقت طعم الإيمان، ووجدت حلاوته.

وقد أخبرنا الله تعالى أيضًا أن القرآن ينمي الخشوع:

(١) تفسير السمعاني: (٣ / ٢٧٢)، وانظر: تفسير الواحدي: (٢ / ٩٥٧)، تفسير ابن عطية: (٣ /

١٢٦، ٤٨٠)، نظم الدرر: (٤ / ٤١٨، ٦ / ٥٨٢)، إغاثة اللهفان: (١ / ٥٢).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣ / ٥٩)، وانظر: (٢ / ٤٢١)، تفسير البغوي: (٣ / ١٣٣)، تفسير القرطبي:

(٨ / ٢٢٦)، الداء والدواء: (ص: ٣٧)، إغاثة اللهفان: (١ / ٩٩ - ١٠٢).

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٧-١٠٩﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩].^(١)

ويلين القلوب:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ نَقَشَعُرٌ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿٢٣﴾ [الزمر: ٢٣].

ويزيد في الإيمان واليقين:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢].

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ [التوبة: ١٢٤].

والمقصود أن المؤمن كلما سمع آية صدق بها، وتقبلها، فيربو بذلك

إيمانه، ويعظم يقينه.

ولذا قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه^(٢): (تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٨١ / ١٥)، تفسير البغوي: (٣ / ١٤١)، زاد المسير: (٥ / ٦٩)، تفسير

ابن كثير: (٣ / ٦٨).

(٢) هو جندب بن عبد الله بن سفيان، أبو عبد الله البجلي، روى عدة أحاديث، سكن الكوفة ثم

البصرة، كان يلقب بجندب الخير، وجندب الفاروق. انظر: الاستيعاب: (١ / ٢٥٦-٢٥٧)،

الإصابة: (١ / ٦١٣-٦١٤).

القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيماناً).^(١)

وذلك باعتبار أن (القرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان).^(٢)

وحين يقرأ المؤمن القرآن، أو يستمع إليه، عن إيمان و يقين، وانقياد وقبول، فيهتدي به في ظلمة الأهواء المخالفة، ويدفع به الشبهات والآراء المعارضة، ويزيل به عن نفسه الشكوك والريبة، أثمر ذلك طمأنينة في القلب وسكينة.^(٣)

يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ

اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة..].^(٤)

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (بينما رجل من أصحاب النبي ﷺ

(١) رواه ابن ماجة في المقدمة، باب في الإيمان: (١ / ٢٣)، والبيهقي: شعب الإيمان: (١ / ٧٦)،

وانظر: الإيمان لابن منده: (١ / ٣٧٠)، اعتقاد أهل السنة: (٥ / ٩٤٦ - ٩٤٧).

(٢) مجموع الفتاوى: (٤ / ٣٨)، وانظر: تفسير الطبري: (١١ / ٧٢)، نظم الدرر: (٣ / ١٨٤، ٤٠٤).

(٣) انظر: مدارج السالكين: (٢ / ٤٠٥، ٤٠٧).

(٤) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة

القرآن وعلى الذكر: (٣ / ٢٠٧٤) وقد نقل النووي تفسير السكينة هنا بالطمأنينة والوقار،

واستحسن هذا القول. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٧ / ٢١).

يقراً^(١)، وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئاً، وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: [السكينة تنزلت للقرآن].^(٢)

أما المعرض عن كتاب الله العزيز فقد توعدده الله جل شأنه بالمعيشة الضنك، المشتملة على موت القلب وشقائه.

يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ [طه: ١٢٤].

والذكر في الآية القرآن^(٣)، والمعنى: أعرض عن الذكر الذي أنزلته، وهو القرآن المشتمل على الحق والهدى.

(١) جاء في بعض الروايات أنه يقرأ سورة الكهف. انظر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: (٣/ ١٣٢٣)، وكتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف: (٤/ ١٩١٤)، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن: (١/ ٥٤٧-٥٤٨).

(٢) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤/ ١٨٣١)، ومسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن: (١/ ٥٤٧-٥٤٨).

وقد اختار النووي في معنى السكينة هنا (أنها شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة) شرح النووي على صحيح مسلم: (٦/ ٨٣)، وانظر: فتح الباري: (١٩/ ٦٩).

(٣) انظر: تفسير البغوي: (٣/ ٢٣٥)، تفسير النسفي: (٢/ ٣٨٤)، تفسير القاسمي: (١١/ ٢٠١-٢٠٢)، مفتاح دار السعادة: (١/ ٥٥)، مدارج السالكين: (٢/ ٤٠٥).

والضنك: الضيق.^(١)

وللمفسرين في المراد بهذا العيش الضيق أقوال^(٢) متقاربة، لا يكذب بعضها بعضاً، ويمكن أن تشملها الآية الكريمة كما يقول محمد الأمين وغيره.^(٣)

وفي مقدمة أنواع العيش الضنك ضيق القلب ونكده، واضطرابه وقلقه، وافتقاده إلى اللذة والسعادة، والسكون والطمأنينة.

فإن المرء إذا أعرض عن القرآن وجفاه وجانب هديه، كان بمعزل عن الإيمان الصحيح، واليقين الصادق، وما يثمره ذلك من معاني الصبر والرضا، والتوكل والقناعة، متلبساً بالشكوك والأوهام، ملتصقاً بالحرص على المتاع والشهوة، قلقاً على العاقبة الدنيوية والمآل القريب، فلا يجد بذلك الحياة الرضية، ولا يذوق المعيشة الهانئة.^(٤)

يقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلّاله،

(١) انظر: غريب القرآن للزبيدي: (ص: ٢٥٢)، المفردات: (ص: ٣٠٣).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٣/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي: (١١/ ١٧١)، تفسير ابن كثير: (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).

(٣) انظر: تفسير الثعالبي: (٣/ ٤٢)، أضواء البيان: (٤/ ٥٤٧ - ٥٤٨).

(٤) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٢/ ١٣٠)، تفسير القرطبي: (١١/ ١٧١)، تفسير النسفي:

(٢/ ٣٨٥)، تفسير القاسمي: (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٨)، في ظلال القرآن: (٤/ ٢٣٥٥).

وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة.^(١)

ومما يدل على هذا المعنى أيضًا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي^(٢)، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا] قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: [بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها].^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (٣/ ١٦٨).

(٢) قال البنا: (أي أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، والمراد أن يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن، مائلًا إليه، راغبًا في تلاوته وتدبره، منورًا لبصيرته) بلوغ الأمان: (١٤ / ٢٦٣)، وقال ابن الأثير: (جعله ربيعًا له لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه) النهاية في غريب الحديث: (٢ / ١٨٨)، وانظر: شفاء العليل: (ص: ٥١٥)، الفوائد: (ص: ٥٢).

(٣) رواه أحمد في المسند: (١ / ٣٩١)، وابن حبان في صحيحه: (٣ / ٢٥٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة: (ص: ٣٠١)، والحاكم في المستدرک: (١ / ٦٩٠) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه)، ورواه أيضًا الطبراني والبخاري وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد: (١٠ / ١٩٦) قال الهيثمي: (رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان)، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٥٣٥).

فالحديث الشريف يتضمن تقريراً بأن في القرآن العظيم غذاء للقلوب ونوراً وانسراحاً، به تحيا وتستضيء، وبه تجد السعادة والطمأنينة والسكون.

المسألة الخامسة: الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء.

من دواعي حياة القلب أن يديم المؤمن التوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يشرح صدره، ويثبت قلبه، ويسلمه من مرض الشبهة والشهوة.

ومن الدعاء الوارد في هذا الباب ما تضمنته الآية الكريمة: ﴿رَبَّنَا لَا

تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

ففي هذه الآية تعليم للمؤمنين دعاء ربهم سبحانه أن يثبت قلوبهم على

الحق والهدى، وأن يحفظها من الانحراف إلى سبل الضلال والباطل.^(١)

قال ابن كثير: (أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه).^(٢)

وأثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين يسألون ربهم سلامة قلوبهم.

يقول الله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَغْفِرْ لَنَا وَإِلْحَاؤِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

(١) انظر: معاني القرآن للنحاس: (١/٣٥٥)، تفسير ابن عطية: (١/٤٠٤)، تفسير القرطبي:

(١٥/٤)، روح المعاني: (٣/٨٩).

(٢) تفسير ابن كثير: (١/٣٤٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٣/١٨٧)، تفسير البغوي: (١/٢٨١)،

تفسير الفخر الرازي: (٧/١٩٢).

فهم يدعون بأن يجعل الله تعالى قلوبهم خالية من العداوة والبغضاء، صافية من الحقد والغش والحسد لإخوانهم من المؤمنين.^(١)

وكان من دعاء نبي الله موسى عليه السلام حين بعثه الله تعالى إلى فرعون ما

تضمنته الآية الكريمة: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه: ٢٥].

وشرح الصدر بمعنى بسطه وفسحه وتوسعته ليكون قابلاً للحق، مستنيراً بالإيمان واليقين، متحلياً بالصبر والثبات، معموراً بالسكينة والطمأنينة، والثقة والتوكل.^(٢)

وفي هذا الدعاء من موسى عليه السلام إبراز لمعنى عبوديته لربه جل وعلا، وافتقاره إلى عونه، واضطراره إلى رعايته تبارك وتعالى.

وكان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم: [اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك]^(٣)، كما كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: [يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك].^(٤)

(١) انظر: تفسير القرطبي: (٢٣/١٨)، تفسير البيضاوي: (٤٨١/٢)، المفردات: (ص: ٣٦٥)، والمراد بالذين جاءوا من بعدهم: التابعون من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. انظر: تفسير البغوي: (٤/٣٢٠).

(٢) انظر: تفسير البحر المحيط: (٦/٢٣٩)، المفردات: (ص: ٢٦١)، روح المعاني: (١٦/١٨١ - ١٨٢).

(٣) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء: (٣/٢٠٤٥).

(٤) رواه الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه وغيره في كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن: (٤/٤٤٨)، وفي كتاب الدعوات: (٥/٥٣٨)، وأحمد في المسند: (٣/١١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان: (١/٤٧٥)، والحاكم في المستدرک: (١/٧٠٧) وصححه، ووافقه الذهبي، قال الألباني: (هو على شرط مسلم) مشكاة المصابيح للتبريزي: (١/٣٧).

فرسول الله ﷺ، وهو أتقى الناس وأكثرهم لله خشية، يلجأ إلى الله جل شأنه بالدعاء أن يصرف قلبه إلى الطاعة والإنابة، وأن يثبت على الحق والهدى، وفي ذلك تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه ﷺ، ولأمته من بعده.

قال ابن حجر: (خص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه، فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك).^(١)

وكان من دعائه ﷺ أيضًا طلب سلامة القلب: [اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا] الحديث.^(٢)

ويطلب من ربه سبحانه نقاء القلب وصفائه: [اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس]^(٣) الحديث.^(٤)

ويسأله جل شأنه نور القلب وضيائه: [اللهم اجعل في قلبي نورًا]

(١) فتح الباري: (١٣ / ٣٧٧).

(٢) رواه الترمذي من حديث شداد بن أوس ؓ في كتاب الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام: (٥ / ٤٧٦)، والنسائي — واللفظ له — في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر: (٣ / ٥٤)، وأحمد في المسند: (٤ / ١٢٣)، والحاكم في المستدرک: (١ / ٦٨٨) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٤٨١).

(٣) الدنس بفتح النون القدر والوسخ. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ١٣٧).

(٤) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الفقر: (٥ / ٢٣٤٤).

الحديث^(١).

ويستعيز به جل وعلا من غفلة القلب وقسوته: [اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها].^(٢)

ويسأله تبارك وتعالى أن يحلّي قلبه ويملأه بمعاني العبودية، ويمجّله بزينة الطاعة والتقوى: [رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، إليك أوّاهًا^(٣) منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي^(٤)، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدّد لساني، واسلل سخيمة^(٥) صدري].^(٦)

-
- (١) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل: (٢٣٢٨ / ٥)، ومسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: (٥٢٦ / ١).
- (٢) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: (٢٠٨٨ / ٣).
- (٣) أي متضرعًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٨٢ / ١).
- (٤) الحوبة الإثم، والمعنى امح وأزل إثمِي وخطيئتي. انظر: غريب الحديث للخطابي: (٦٠٧ / ١)، بلوغ الأمان: (٢٨٥ / ١٤).
- (٥) السخيمة الحقد والحسد ونحوها، وسلها إخراجها وتصفية القلب منها. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣٥١ / ٢)، بلوغ الأمان: (٢٨٥ / ١٤).
- (٦) رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه، في كتاب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلم: (١٧٥ / ٢) - (١٧٦)، والترمذي - واللفظ له - في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله: (٥٥٤ / ٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ٣٩٥)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (١٢٥٩ / ٢)، وأحمد في المسند: (١ / ٢٢٧)، والحاكم في المستدرک: (١ / ٧٠١)، وصححه، ووافقه الذهبي، والبخاري في الأدب المفرد: (ص: ٢٢٩)، وصححه ابن القيم: الوابل الصيب: (ص: ٢٥٣)، والألباني في تحريج الأدب المفرد: (ص: ٢٢٩)، وانظر: مشكاة المصابيح: (٧٦٦ / ٢).

فهذا الحديث الشريف يشتمل على مجموعة من العبادات القلبية، يسأل رسول الله ﷺ ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحقيقها والعمل بها، ومن ذلك الشكر، والذكر، والرغبة، والانقياد، والإحبات، والتضرع، والإنابة، والتوبة، وسلامة القلب من أنواع الغل.

وفي حديث آخر يجمع ﷺ بين سؤال الخشية التي تحجز عن المعصية، وسؤال اليقين الذي يخفف أثر المصيبة: [اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا].^(١)

إن ما سبق من دعائه عليه الصلاة والسلام يؤكد حرص رسول الله ﷺ على تحقيق معاني العبودية لله سبحانه، وكما لها في شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك صدق اللجوء إلى ربه جل وعلا، والاحتماء بجنابه العظيم، والتضرع إليه في هداية قلبه، وتسديد لسانه، وحفظ جوارحه ﷺ.

كما يتضمن تعليماً منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله عليهم ولأمتهم من بعده أن يلوذوا بربههم جل شأنه في طلب الحفظ والرعاية والهداية.

(١) الحديث رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسييح باليد: (٥ / ٥٢٨)، والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ٣١٠)، والحاكم: المستدرک: (١ / ٧٠٩) وصححه، ووافقه الذهبي، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٧٠)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٢ / ١٣٣)، وصححه بعض المعاصرين، انظر: الوابل الصيب: (ص: ٢٣٣)، تحفة الأحوذى: (٩ / ١٨).

المسألة السادسة: إغلاق منافذ الشيطان والاستعاذة بالله منه.

أكد الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه العزيز على عظم عداوة الشيطان للإنسان، ومن ذلك قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣].

ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم، وتزيين الكفر والمعصية في قلوبهم، والوسوسة بالشر في صدورهم، ومحاولته المتجددة في الاستحواذ عليهم، وإيقاعهم في حبائله وأباطيله، فيصدهم عن عبودية الله جل شأنه، وينأى بهم عن الاستقامة على شرعه ودينه، لتصبح قلوبهم محلاً للغفلة، ومقرّاً للشبهة، ومرتعاً للشهوة، ناسية للحق، تاركة للهدى، غافلة عن الذكر.

يقول الله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾^(١)

[البقرة: ٢٦٨].

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مَأْمُورٌ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِسْلَامِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَإِنِّي مَأْمُورٌ بِالْحَقِّ وَالْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْخَيْرِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾^(٢)

[الحجر: ٣٩].

(١) المعنى: يخوفكم الفقر حال الإنفاق في الخير، ويأمركم بالفحشاء، وهو كل ما فحش ذكره وعظم قبحه من الأقوال والأفعال، والمراد عموم المعاصي. انظر: تفسير ابن عطية: (١/٣٦٤)، المفردات: (ص: ٣٧٦).

(٢) تعهد إبليس أن يزين لبني آدم الباطل، ويحسن لهم الشهوة والمعصية، وأن يعمل على إضلالهم. انظر: تفسير ابن عطية: (٣/٣٦٢)، زاد المسير: (٤/٢٩٣)، المفردات: (ص: ٢٢٢).

﴿الَّذِي يُوسِسُ^(١) فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥].

﴿أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمْ^(٢) الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١٩].

﴿وَلِيَّتَهُمْ لِيصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ^(٣) وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الزحرف: ٣٧].

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا^(٤) كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٢].

وقد أوضح رسول الله ﷺ خطورة الشيطان على قلب العبد، وسريان وساوسه وخطراته إليه، وإحاطته به من جميع جوانبه^(٥)، وذلك في قوله

(١) أصل الوسوسة الهمس والكلام والصوت الخفي. انظر: المفردات: (ص: ٥٣٧)، معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٣٨١)، التسهيل: (٤ / ٢٢٧)، تفسير المعوذتين: (ص: ٥٦ - ٥٧).

(٢) أي غلب على قلوبهم على وجه التملك والاستيلاء. انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٥٨)، تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٨١)، المفردات: (ص: ١٤٢)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٣٢٨).

(٣) أي الشياطين يصدون الكافرين عن طريق الهدى. انظر: زاد المسير: (٧ / ٩٨).

(٤) في هذا اللفظ ثلاث قراءات: ١ - جِبِلًّا: بكسر الجيم والباء مع تشديد اللام، وبها قرأ نافع وعاصم. ٢ - جُبِلًا: بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام، وبها قرأ أبو عمرو وابن عامر. ٣ - جُبِلًا: بضم الجيم والباء مع تخفيف اللام، وبها قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي. والمعنى على اختلاف القراءات واحد: الخلق الكثير أو الجماعة العظيمة. انظر: سراج القارئ: (ص: ٣٣٢ - ٣٣٣)، حجة القراءات: (٦٠١ - ٦٠٢)، زاد المسير: (٦ / ٢٧٧)، تفسير القرطبي: (١ / ٣٢ - ٣٣)، المفردات: (ص: ٩٤)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٥٧٦).

(٥) انظر: إحياء علوم الدين: (٣ / ٣٨)، تفسير المعوذتين: (ص: ٦٣ - ٦٤).

عليه الصلاة والسلام لرجلين من الأنصار: [إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم^(١)، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً. أو قال: شيئاً]^(٢).
 وفي قوله ﷺ: (إن للشيطان لمة^(٣) بابن آدم و للملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)^(٤).

- (١) في المراد قولان: أحدهما: أن الكلام على ظاهره، وأن الله تعالى جعل للشيطان قدرة على ذلك. والثاني: أن المقصود الإعلام بخطورة الشيطان، وكثرة وسوسته، وشدة إغوائه، وأنه يشترك مع الدم في عدم المفارقة للإنسان. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٤/١٥٧)، فتح الباري: (٩/١٢٣، ١٣/٦٩)، والقول الأول أقرب. انظر: منهاج العابدين: (ص: ٤٤ - ٤٦)، تفسير المعوذتين: (ص: ٦٢)، فيض القدير: (٢/٣٥٨).
- (٢) رواه البخاري من رواية صفية بنت يحيى رضي الله عنها في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده: (٣/١١٩٥)، ومسلم بنحوه في كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رأى خالياً بامرأة...: (٢/١٧١٢).
- (٣) اللمة: بمعنى الدنو والقرب. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي: (٢/٣٣٢)، والمراد القرب من قلب العبد بالخطرات والهيات، فما كان من الخير فهو من الملك ويسمى إلهاماً، وما كان من الشر فهو من الشيطان ويسمى وسوسة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٤/٢٧٣)، تحفة الأحوذى: (٧/٤١٤)، إحياء علوم الدين: (٣/٣٦)، مدارج السالكين: (١/٤٤-٤٦)، و انظر وجوه الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان في الروح: (ص: ٣١٧).
- (٤) رواه الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: (٥/٢١٩-٢٢٠) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، والطبري: (٣/٨٨)، والبيهقي: شعب الإيمان: (٤/١٢)، وابن حبان في صحيحه: (٣/٢٧٨)، وصححه الألباني في تحريج إغاثة اللفهان: (١/٢٠٧).

هذه المعالم للحرب الشيطانية حين تتكشف للمؤمن الصادق، ويلحظها بقلبه، أفاد من ذلك في إعلان العداوة للشيطان، ومبارزته بالمجاهدة والمباينة والمخالفة، كما أمر الله تعالى ووصى، فيستعدّ لوساوسه، ويتنبّه لكيدته، ويتأهب لإلقاءاته، ويحترز من حبائله وغوائله، ويحذر من الانقياد لإغوائه وخطواته، ويقضي عمره متوجّساً من أسر الشيطان لقلبه في عقبه من عقبات الطريق، فيميته أو يسقمه.^(١)

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

﴿الْمَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَتَّبِعِي ۚ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠].

﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الزخرف: ٦٢].

﴿يَتَّبِعُهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٨ - ١٦٩].

﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١].

(١) انظر: المسائل في الزهد: (ص: ٢٦ - ٢٧)، إحياء علوم الدين: (٣/ ٣٩)، مدارج السالكين: (١/ ١٧٥ - ١٧٨)، مصائب الإنسان: (ص: ٨٢).

وخطوات الشيطان سبله ومسالكه في الإغواء والإضلال، وتزيين الباطل، والحض على المعصية.

فآيات الكريمة تتضمن نهيًا للناس عمومًا، والمؤمنين خصوصًا، عن طاعة الشيطان، وقبول خطراته ووساوسه، وتنفيرًا عن سلوك سبيله، والسير في طريقه الذي يدعو إليه، وتحذيرًا من متابعته فيما يأمر به من السوء، أو الاستجابة لما ينهز إليه من الضلال.^(١)

ومن المهمّ لمراغمة الشيطان وحماية القلب من كيده، العمل على سدّ منافذه على القلب، وإغلاق الأبواب التي تفتح له طريقًا إليه.

إذ (مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن، فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومدخله، ومواضع ثلثه^(٢)).^(٣)

ولذا أمر الله تعالى بالكلمة الطيبة والخطاب الحسن، ومجانبة الكلام الخشن الغليظ، حتى لا يجد الشيطان ثغرة لإلقاء العداوة بين المؤمنين، ومدخلًا للإفساد بينهم، وتهيج الشر، وإثارة الخصومة.^(٤)

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (١/ ٢٣٧)، تفسير القرطبي: (٢/ ١٤٠، ١٢ / ١٣٧)، تفسير ابن كثير:

(٣/ ٢٧٥)، تليس إبليس لابن الجوزي: (ص: ٣٢ - ٣٣).

(٢) جمع ثلثة بضم الثاء، وهي فرجة المكسور والمهدوم من البناء وغيره. انظر: المشوف المعلم:

(١/ ١٣٦)، ترتيب القاموس المحيط: (١/ ٤١٦).

(٣) إحياء علوم الدين: (٣/ ٤٢).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (١٥/ ١٠٢)، معاني القرآن للنحاس: (٤/ ١٦٥)، تفسير القرطبي:

(١٨٠ / ١)، المفردات: (ص: ٤٩٠)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٥).

يقول الله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان على القلب تقوى

الله جل وعلا وذكره تبارك وتعالى.

ذلك أن القلب إذا تكدر أو خبث بغلبة المعصية من جهة، وبالغفلة

عن ذكر الله تعالى من جهة أخرى، أصبح محلاً قابلاً لإغواء الشيطان

ووسوسته، وكان التجافي عن التقوى، والغفلة عن الذكر، من دواعي

الهجوم الشيطاني على القلب، بالاعتقادات الباطلة، والإرادات الفاسدة،

بغية إسقامه أو إماتته بالكلية.^(١)

والشهوات هي سلاح الشيطان يقاتل به المؤمن للاستيلاء على قلبه،

والاستحواذ عليه، وهي المرعى الذي يجد الشيطان فيه مجالاً خصباً لرعيه

وقوته وكسبه، فإذا طهرت القلوب من الشهوات، وما تتلبس به من ذميم

الصفات، وعمرتها التقوى، وأنارها الذكر، نجت وسلمت من أن تكون

مستقرّاً للشيطان، ينشر فيها إلقاءته، ويبسط فيها سلطانه.^(٢)

وهذا مراد الغزالي في قوله: (القلب الخالي عن الهوى لا يدخله

(١) انظر: إحياء علوم الدين: (٣/ ١٢، ١٥)، مجموع الفتاوى: (٤/ ٣٤).

(٢) انظر: إحياء علوم الدين: (٣/ ٤٩، ٥٠)، إغاثة اللهفان: (٢/ ٨٦٩)، مصائب الإنسان: (ص:

الشیطان، ولذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله، ولذلك سلب الله عليه الشيطان).^(١)

وقال إبراهيم بن مفلح^(٢): (والله ﷻ لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناً حتى جعل له العبد سبيلاً بطاعته، فجعل الله حينئذ له عليه سلطاناً وقهراً).^(٣)

وبعد أن ذكر العبودية الاختيارية قال: (وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة فيتسلط عليه الشيطان).^(٤)

ويعتبر الغزالي العلاقة بين الذكر والتقوى كالعلاقة بين الدواء والحمية، فلا بد من تقديم الاحتواء بالتقوى، ثم إردافه بدواء الذكر، فيفر الشيطان عن القلب.

يقول الغزالي: (الذكر: الدواء، والتقوى احتواء، وهي تخلي القلب عن الشهوات، فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً عن غير الذكر اندفع الشيطان، كما

(١) إحياء علوم الدين: (٣ / ٣٧).

(٢) هو إبراهيم بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق الدمشقي، الراميني الأصل، شيخ الخنابلة في عصره، من مصنفاته: طبقات أصحاب الإمام أحمد، وشرح المقنع، توفي سنة ثلاث وثمان مائة. انظر:

الأعلام: (١ / ٦٤).

(٣) مصائب الإنسان: (ص: ٥٩).

(٤) مصائب الإنسان: (ص: ٦٠).

تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة.^(١)
 فإذا تعامى العبد عن ذكر الله تعالى تهيأت للشيطان على القلب ثغرة،
 وانفتح له باب ومدخل، يلج خلاله إلى القلب فيفسد.

يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦].

فالأية الكريمة تقرر أن من أعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى، وتغافل
 عن وعده ووعيده، فلم يتقلب بين خوف العقاب ورجاء الثواب، وتجاهل
 هديه المنزل أمراً ونهيًا، فلم يمتثل ولم يخضع، كان ذلك الإعراض
 والتجاهل سبباً في تمكين الشيطان وتسليطه على العبد، إضلالاً وإغواء
 وصدًا عن السبيل.^(٢)

وبالمقابل فإذا ذكر العبد ربه كفّ الشيطان وانجفل، إذ الذكر هو الضدّ
 الذي يعالج وسوسته، ويطارده كما يطارد النور الظلام.^(٣)

قال ابن القيم: (بالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل
 الغفلة والنسيان).^(٤)

(١) إحياء علوم الدين: (٣ / ٥٠).

(٢) انظر: التسهيل: (٤ / ٢٨ - ٢٩)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ١٥)، المفردات: (ص: ٣٣٨)،
 تفسير ابن كثير: (٤ / ١٢٨).

(٣) انظر: إحياء علوم الدين: (٣ / ٣٨).

(٤) مدارج السالكين: (٢ / ٣٣٧)، وانظر: (٢ / ٣٣٨).

ولذا وصف الشيطان بالخنوس في قول الله جل وعلا: ﴿مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ^(١)﴾ [الناس: ٤].

فالوسواس والخناس وصفان متقابلان للشيطان بحسب حال القلب، فإذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى كان وسواسًا بالنسبة إليه، وإذا ذكر العبد ربه كان خنأسًا بالنسبة إليه.^(٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الشيطان جائم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس).^(٣)
وعن مجاهد وقتادة نحوه.^(٤)

قال ابن قتيبة في تفسير الآية الكريمة: (إبليس يوسوس في الصدور والقلوب، فإذا ذكر الله خنس: أي أقصر وكف).^(٥)

(١) الخناس صيغة مبالغة من خنس يخنس خنسًا وخنوسًا، إذا انقبض وتوارى، وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور، وأصله التأخر إلى الوراء. قال الراغب: (أي الشيطان الذي يخنس، أي ينقبض إذا ذكر الله تعالى) المفردات: (ص: ١٦٥)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (٣٨١/٥)، تفسير المعوذتين: (ص: ٦١)، مصائب الإنسان: (ص: ١٣)، ترتيب القاموس المحيط: (١١٧/٢).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥٤٠/٥)، تفسير ابن كثير: (٥٧٥/٤)، تفسير المعوذتين: (ص: ٦٠).

(٣) تفسير الطبري: (٣٥٥/٣٠)، وانظر: الدر المنثور: (٦٩٤/٨)، تفسير ابن كثير: (٥٧٥/٤).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٣٥٥/٣٠-٣٥٦)، تفسير ابن كثير: (٥٧٥/٤).

(٥) تفسير غريب القرآن: (ص: ٥٤٣).

ويقول ابن القيم: (إن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان، وانبسط عليه، وبذر فيه أنواع الوسوس التي هي أصل الذنوب كلها^(١))، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض، كما يخنس الشيء ليتوارى، وذلك الانخناس والانقباض هو أيضًا تجمع ورجوع، وتأخر عن القلب إلى خارج، فهو تأخر ورجوع معه اختفاء^(٢).

ويعصم الله تبارك وتعالى قلوب عباده المتقين من أن يتمكن الشيطان منها استحوادًا وتملكًا، بسبب ذكرهم لربهم سبحانه.

يقول الله جل شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ

(١) ذكر ابن القيم في موضع آخر أن الآية وصفت الشيطان: (بأعظم صفاته، وأشدّها شرًا، وأقواها تأثيرًا، وأعمها فسادًا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغًا من الشر والمعصية، فيوسوس إليه، ويخطر الذنب بباله، فيصوره لنفسه ويمثّيه ويشهيه، فيصير شهوة، ويزينها له ويحسنها، ويخيلها له في خياله، حتى تميل نفسه إليها، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي، وينسي علمه بضررها، ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونًا، فإن فتروا حركهم، فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب، وتنظم شمل الاجتماع بالطف حيلة وأتم مكيدة، فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة) تفسير المعوذتين: (ص: ٦٣ - ٦٤) مع اختصار يسير، وانظر: مصائب الإنسان: (ص: ١٣).

(٢) تفسير المعوذتين: (ص: ٦١)، وانظر: الواهب الصيب: (ص: ٨٣).

الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿ [الأعراف: ٢٠١].

فالآية الكريمة تحبر أن الملازمين للتقوى حين ترد على قلوبهم وساوس الشيطان وإغراءاته، تذكروا وعد الله ووعيده، وتفكروا في عظمتها وقدرته وآلائه، واستحضروا ما يجب عليهم من الامتثال لأمره ونهيه، وعرفوا أن ما ألم بهم هو من كيد الشيطان وتلييسه، فيحصل لهم بذلك التذكر بصيرة في قلوبهم، يبصرون بها الهدى، ويميزون بها الحق، ويحدّدون مواطن الرجس والزلل، ومن ثمّ لا تجد تلك الخطرات والوساوس لديهم قبولاً، ولا تتحول إلى عزيمة تتبعها حركة وعمل في دائرة المعصية.^(١)

ومن أهم السبل أيضاً في صيانة القلب من وساوس الشيطان اللجوء إلى الله سبحانه، وطلب النجاة منه، والاعتصام والاستعاذة به، والامتناع بقدرته وقوته جل وعلا.

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ [الأعراف: ٢٠٠].

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

[فصلت: ٣٦].

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٥٧ - ١٥٩)، تفسير القرطبي: (٧/ ٢٢٢)، التسهيل: (٢/ ٥٩)،

تفسير أبي السعود: (٣/ ٣٠٩)، تفسير القاسمي: (٧/ ٣٢٧)، تفسير المنار: (٩/ ٥٤٣).

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ^(١) الشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ

يَحْضُرُونِ ﴿﴾ [المؤمنون: ٩٧ - ٩٨].

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿﴾ [الناس: ١ - ٦].

ففي هذه الآيات الكريمة تعليم للمؤمنين بأن يتجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، أن يسلمهم من وساوس الشيطان وهمزاته وحضوره إليهم بالسوء، ووصية لهم باللجوء إلى ربهم سبحانه، استعاذة واعتصامًا به من نزغات الشيطان ومداخله وإفساده، إذ هو تبارك وتعالى المتصف بكمال الربوبية للثقلين، خلقًا وقدرة وملكًا وسلطانًا، ومن ثمّ فهو جل شأنه من يملك حفظ قلوب أهل العبودية من حضور الشياطين واستحواذهم، وهو القادر على كف شرورهم، وردّ كيدهم وإغوائهم^(٢).

(١) همزات جمع همزة، وأصل اللفظ النخس والدفع والطعن، والمراد بهمزات الشياطين دفع الإنسان بالإغواء إلى سبل الضلال، فهو في معنى الوسواس والنزغات. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٠٠)، معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٢١)، زاد المسير: (٥ / ٣٣٣)، تفسير القرطبي: (١٢ / ٩٩)، التسهيل: (٣ / ٥٦)، بصائر ذوي التمييز: (٥ / ٣٧، ٣٤٣)، مصائب الإنسان: (ص: ٢٢)، إغائة اللهفان: (١ / ١٨٧).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (٢ / ٤٨٩)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٤٩١)، زاد المسير: (٥ / ٣٣٣)،

تفسير ابن كثير: (٤ / ١٠١).

وقد علم رسول الله ﷺ أصحابه أن يواجهوا عداوة الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى، وبالاستعاذة به سبحانه من كيد الشيطان وشره. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: [إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها] وفيه: [وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سِرَاعًا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز^(١) نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله].^(٢)

قال الشوكاني: (في الحديث دليل على أن الذكر يحرز صاحبه من الشيطان، كما يحرز الحصن الحصين من لجأ إليه من العدو، فالذاكر في أمان من تخبط الشيطان ووسوسته إليه، وإضلاله إياه، ومن سلم من الشيطان الرجيم فقد كفي من أخطر الخطرين، وهما الشيطان والنفس).^(٣)

(١) أحرز الشيء: أي حفظه وصانه عن الأخذ. انظر: غريب الحديث للخطابي: (٢/ ١٥)، النهاية في غريب الحديث: (١/ ٣٦٦).

(٢) رواه الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في كتاب الأدب، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة: (٥/ ١٤٨ - ١٤٩) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد في المسند بنحوه: (٤/ ٢٠٢)، والحاكم في المستدرک: (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) وصححه. قال ابن كثير في تفسيره: (١/ ٥٨): (هذا حديث حسن)، وانظر: الترغيب والترهيب: (١/ ٣٦٩)، الدر المنثور: (١/ ٤٤٠)، تعظيم قدر الصلاة: (١/ ١٧٨)، وقد صحح الحديث أيضًا غير واحد من المعاصرين. انظر: الوابل الصيب: (ص: ٥٣) (الهامش)، تحفة الأحوذى: (٧/ ٢٧٩) (الهامش).

(٣) تحفة الذاكرين: (ص: ١٩)، وانظر: الغنية: (ص: ٩٨ - ١٠١)، مكاشفات القلوب: (ص: ٣٥٧)، تلبس إبليس: (ص: ٤٦ - ٤٧).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه)^(١) قال: يا رسول الله: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: [قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه^(٢)] قال: [قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك].^(٣)

ففي الحديث الشريف توجيه باللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة بجنابه من شر العدوین: النفس والشيطان.

(١) هو عبد الله بن عثمان بن عامر، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، القرشي التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام، أول من أسلم، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله المشاهد كلها، مناقبه عظيمة مشهورة، توفي سنة ثلاث عشرة. انظر: صفة الصفوة: (١ / ٢٣٥ - ٢٦٧)، الإصابة: (٤ / ١٤٤ - ١٥٠).

(٢) في اللفظ وجهان: أحدهما بكسر الشين وسكون الراء، والمعنى ما يدعو إليه الشيطان ويزينه من الشرك بالله تعالى، والثاني بفتح الشين والراء، أي جباله ومصائده. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٤٦٧)، تحفة الذاكرين: (ص: ٦٣).

(٣) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح: (٥ / ٣١١)، والترمذي بنحوه في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: (٥ / ٤٦٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ٤٦٥)، وأحمد في المسند: (١ / ١٠ - ١١)، والدارمي في سننه: (٢ / ٦٠٠ - ٦٠١)، وابن حبان في صحيحه: (٣ / ٢٤٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة: (١ / ٦٦١، ٦٦٢)، والحاكم في المستدرک: (١ / ٦٩٤ - ٦٩٥) وصححه، ووافقه الذهبي، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في تخريجه: (ص: ٤٤١، ٤٤٢)، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٥٢٤ - ٥٢٥).

المبحث الثالث

ثمرات عبودية القلب

لعبودية القلب ثمرات عظيمة الشأن، وعواقب جليلة القدر، ونتائج كبيرة الأثر، في حياة المؤمن العاجلة والآجلة.

والقرآن الكريم مليء بالدلائل والشواهد والإشارات إلى تلك الثمرات المباركات، أذكر بعضها في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الثمرات الأخروية.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: النجاة من النار وأحوال القيامة.

أخبر الله سبحانه بأن من أخلص العبادة له ﷻ سينجو من عذاب النار.

قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ الْأَعْبَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ [الصفات: ٣٨ - ٤٠].

فعباد الله المخلصون^(١) الذين أخلصوا قلوبهم لله فيما يفعلونه من أنواع

الطاعات لا يذوقون العذاب، بل هم ناجون سالمون منه^(٢).

(١) القراءة بكسر اللام (المخلصين) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: سراج القارئ:

(ص: ٢٥٧).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (٥٢ / ١٥)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٦).

ووجل القلوب وخشيتها من ربها سبحانه، ورقتها وخشوعها له جل وعلا، سبب في الوقاية من النار.

قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾﴾ [الطور: ٢٥ - ٢٧].
فمن نعيم أهل الجنة لقاءهم وتساؤلهم فيما بينهم، وتذاكرهم عن أحوالهم في الدنيا وما حصل لهم فيها.^(١)

ومن ذلك ما اشتملت عليه الآيات الكريهات من تقريرهم بأن العلة في نجاتهم من العذاب هو ما اتصفوا به في حياتهم من الإشفاق، الذي هو أعلى مراتب الخوف وأقواها^(٢): ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (أي كنا في دار الدنيا ونحن بين أهلينا نخاف من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه).^(٣)

ومن ثم جازاهم الله تعالى بأن أسبغ عليهم رحمته ومغفرته، وأجارهم من النار، وحال بينهم وبين العذاب: ﴿فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [الطور: ٢٧].^(٤)

(١) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٤١٥)، معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٦٤).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ١٩٠)، أضواء البيان: (٧ / ٦٩٠).

(٣) تفسير ابن كثير: (٤ / ٢٤٣)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٧ / ٤٧)، زاد المسير: (٧ / ٢٢٠).

(٤) أي عذاب جهنم، وأصل السموم بفتح السين الريح الحارة التي تنفذ في المسام. انظر: تفسير

الزمخشري: (٤ / ٤١٥)، المفردات: (ص: ٢٥٠)، التحفة القلبية: (ص: ١٣٦).

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الأبرار، فوصفهم بتصفية نياتهم وإخلاصها لله جل وعلا، وبالخوف منه سبحانه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالَّذَرِّ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ الْأَطْعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ وَسَّكِنَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ﴿١٠﴾ [الإنسان: ٥ - ١٠].

تضمنت هذه الآيات الكرييات أن الأبرار: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

مُسْتَطِيرًا﴾ أي منتشرًا فاشيًا ممتدًا^(١)، والمقصود يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة.

كما تضمنت الآيات أنهم يعملون ما يعملونه من أنواع البر لسببين:

الأول: قصد ثواب الله تعالى، وطلب مرضاته، فنياتهم خالصة عن

شوائب إرادة الدنيا.

الثاني: الخوف من المقام بين يدي الله ﷻ يوم القيامة ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا

يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾.

وأصل العبوس قطوب الوجه من الضيق^(٢)، وصف به يوم القيامة لأن

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٥٠٢)، تفسير البغوي: (٤/٤٢٨)، المفردات: (ص: ٣١٥).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ٣٢٣).

الوجوه تعبس فيه.^(١)

والقمطير: الشديد الصعب الغليظ.^(٢)

وفي اجتماع الوصفين دلالة على شدة ما يحصل في ذلك اليوم من

الأهوال والأمور العظام، وهو ما يخافه ويخشاه الأبرار.

قال ابن كثير: (أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في

اليوم العبوس القمطير).^(٣)

ولما كان الخوف من الله تعالى وصفاً لأولئك الأبرار، كان جزاؤهم

بسبب ذلك أن يقيهم ربهم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخشونه، وأن يدفع

عنهم ما فيه من الشدائد والأهوال، وأن يحفظهم من عذاب النار^(٤) -رحمة

منه جل وعلا:- ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١].

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين الوقاية والتخليفة من الشر، وبين

العطاء والتخليفة بحسن الوجوه وبياضها وجمالها، وفرح القلوب وبهجتها

(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٥/ ٢٥٩)، تفسير السمرقندي: (٣/ ٥٠٤)، تفسير البغوي:

(٤/ ٤٢٩)، تفسير القرطبي: (١٩/ ٨٨).

(٢) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٥٠٢)، معاني القرآن للزجاج: (٥/ ٢٥٩)، تفسير

الواحدي: (٢/ ٥٨)، المفردات: (ص: ٤١٣)، التحفة القلبية: (ص: ١٩١).

(٣) تفسير ابن كثير: (٤/ ٤٥٥).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (٤/ ٤٢٩)، تفسير أبي السعود: (٩/ ٧٢)، روح المعاني: (٢٩/ ١٩٧)،

تفسير القاسمي: (٩/ ١٧).

وسرورها.^(١)

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة إشارة إلى عظم شأن عبودية القلب، وأثرها في النجاة من المتاعب والمشاق، والشرور والمكاره التي تقع في ذلك اليوم العظيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: [سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه].^(٢)

فالحديث الشريف يعد أصنافاً سبعة - تمييزاً لهم وتخصيصاً، وتشريفاً لهم وتكريماً - بالأمن يوم الخوف، وذلك بالاستظلال في ظل عرش الله جل شأنه^(٣)، حين يقف الناس للحساب، وتدنو منهم الشمس، فيشتد الكرب،

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٩ / ٢١٢ - ٢١٣)، تفسير السمعاني: (٦ / ١١٧)، زاد المسير:

(١٤٧ / ٨).

(٢) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين: (٢ / ٥١٧)، ومسلم بنحوه في كتاب

الزكاة، فضل إخفاء الصدقة: (١ / ٥١).

(٣) رجح ذلك ابن حجر في الفتح: (٤ / ٢٦) مستنداً برواية أخرى حسن إسنادها، وانظر شرح

النووي على صحيح مسلم: (٧ / ١٢١)، عمدة القاري: (٥ / ١٧٧)، سبل السلام: (٢ / ١٤٠).

ويعظم الخطب.

ومن تلك الأصناف: [رجل قلبه معلق في المساجد].

يقبل على المساجد، ويحضر الجماعات، يغادرها بيدنه، لكن قلبه معلق بها، ملازم لها حبا وشوقاً^(١)، ينتظر متى يعود، فكينونته بالمسجد وارتباطه بها مستمر ومتحقق في الحالين، ولذا ورد في رواية أخرى لمسلم: [ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه].^(٢)

وتلك عبودية للقلب عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا.^(٣)

ومنهم أيضاً: [رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه].

اجتمعا بسبب الحب في الله، وصدق كل منهما في محبة صاحبه ابتغاء ثواب الله، وداوما على التآخي الصادق، والمحبة الخالصة، دون أن يؤثر عليها شيء من حظوظ الدنيا.

قال ابن حجر: (والمراد أنهما داوما على المحبة الدينية، ولم يقطعاها

بعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت).^(٤)

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢١ / ٧)، فتح الباري: (٢٧ / ٤)، عمدة القاري: (١٧٨ / ٥).

(٢) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، فضل إخفاء الصدقة: (٧١٦ / ١).

(٣) انظر: فتح الباري: (٢٥ / ٤).

(٤) فتح الباري: (٢٧ / ٤)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢١ / ٧)، عمدة القاري: (١٧٩ / ٥).

وتلك أيضًا عبودية للقلب خالصة^(١) ويسيرة، وجزاؤها لمن هداه الله إليها عظيم.

ومنهم أيضًا: [رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله].

والمراد أنها دعته إلى فاحشة الزنا، وهي تجمع بين الحسب والنسب، والجاه والمال، والجمال والحسن، ومن ثم توفر عاملان يهيئان سبيل الفاحشة، أولهما أنها هي التي دعته، فلا يحتاج الأمر إلى طلب ومراودة، وثانيهما أنها متصفة بما يرغب في النساء عادة.

ومع تلك المغريات أبى ولم يطاوع، ينهزه إلى هذا الامتناع خوف وخشية [قال إني أخاف الله]، وسواء قال ذلك بلسانه اعتذارًا لها وزجرًا، وهو الظاهر^(٢)، أو قالها بقلبه لينهى نفسه عن هواها^(٣)، فإن صبره يدل على ما استولى على قلبه من العبودية خوفًا وإشفاقًا وتقوى، فأثابه الله تعالى بأن جعله في ظل عرشه آمنًا يوم القيامة.

ومن يظلمهم الله جل شأنه أيضًا: [رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه].

(١) انظر: فتح الباري: (٤ / ٢٥).

(٢) انظر: فتح الباري: (٤ / ٢٧).

(٣) قال المناوي: (ولا مانع من الجمع) فيض القدير: (٤ / ٨٩).

والمقصود وصفه بالمبالغة في إخفاء الصدقة^(١)، إشارة إلى عظم ما في قلبه من العبودية المتمثلة في إرادة الله تعالى وحده بصلاح العمل، وإخلاص النية والقصد عن شوائب الرياء وإرادة الثناء.

ومنهم أيضاً: [رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه].

ويبرز هنا جانبان من عبودية القلب:

أولهما: خشية الله تعالى، والخوف من وعيده وعقابه، والذي تسبّب في فيضان العين بالبكاء، ويستوي في ذلك كون الذكر المراد هنا لسانياً أو قلبياً.

وثانيهما: الإخلاص وصدق المقصد، بالحرص على أن يكون العمل

خفياً عن أعين الناس.^(٢)

ولذا قال النووي: (فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وفضل طاعة

السر لكمال الإخلاص فيها).^(٣)

وحين يدخل بعض المسلمين النار بذنوبهم وخطاياهم، فإن ما في

قلوبهم من الإيمان والعبودية يكون سبباً في خروجهم منها برحمة رب العالمين.

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٧/١٢٢)، فتح الباري: (٤/٢٩)، عمدة القاري: (٥/١٧٩).

(٢) انظر: فتح الباري: (٤/٢٩ - ٣٠).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: (٧/١٢٣).

فمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة].^(١)

ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضًا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شأن الإذن له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة يوم القيامة، وفيه: [فأقول: يارب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال^(٢) شعيرة من إيمان، فأنتقل فأفعل] ثم يؤذن له عليه الصلاة والسلام في الشفاعة ثانية: [فأقول: يارب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنتقل فأفعل] وفي الثالثة: [فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى^(٣) مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنتقل فأفعل] الحديث.^(٤)

قال ابن تيمية: (هذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاً).^(٥)

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (٢٦٩٦/٦).

(٢) أي المقدار من الوزن. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢١٧/١)، عمدة القاري: (١٦٩/١).

(٣) (التكرار للتأكيد) فتح الباري: (٤٧٥/١٣).

(٤) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الرب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: (٢٧٢٧/٦).

— (٢٧٢٨)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: (١٨٣/١).

(٥) مجموع الفتاوى: (٤٩٢/١٢)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٣١/٣)، عمدة القاري:

المسألة الثانية: الفوز بالجنة ونعيم الآخرة.

قرر القرآن الكريم أن الذين ينتفعون في الآخرة فيدركون سعادتها هم أصحاب القلوب السليمة، التي خلصت مما يعارض العبودية لله جل وعلا.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

[الشعراء: ٨٨ - ٨٩].

والمتصفون بإخلاص العبادة هم الموعودون بالجنة وما فيها من العطايا والكرامة والنعيم.

قال تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكَّاهُمْ

وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿الصفات: ٤٠ - ٤٣﴾.

ووعدهم بالجنة أيضاً من تذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة للسؤال والحساب^(٣)، فأوجد ذلك في قلبه خوفاً وخشية، أثمرت انتهاء عن المعصية، وإقبالاً على الطاعة.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿النازعات: ٤٠ - ٤١﴾.

(١) انظر: تفسير ابن عاشور: (١٩ / ١٤٩ - ١٥٠).

(٢) انظر: تفسير ابن عاشور: (٢٣ / ١١١).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٧ / ١٤٥، ٣٠ / ٤٨)، تفسير ابن عطية: (٥ / ٤٣٥)، تفسير

القرطبي: (١٩ / ١٣٥)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٦٩)، فتح الرحمن: (ص: ٣٣٥).

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦].

وزيادة في التكريم تقرب الجنة للمتقين، أصحاب القلوب الوجلة المنية، التائبة المخلصة المقبلية على الله سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (٣١) هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

حَفِيزٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿[ق: ٣١ - ٣٣].

وتضمنت الآيات الكرييات وصفهم بخشية الرحمن بالغيب.

وقد ذكر بعض المفسرين في المراد بهذا الوصف أنهم يخافون الله ويخشونه وهم لم يروه جل وعلا^(١)، إشارة إلى عظم إيمانهم.

وذكر آخرون أن المراد خشيتهم لله ﷻ في السر والخلوة، حين لا تراهم

أعين الناس^(٢)، إشارة إلى عظم إخلاصهم.

وكلا القولين محتمل، والجمع بينهما ممكن.

هؤلاء الخائفون المنيون جازاهم الله تبارك وتعالى بالخلود في الجنة،

سالمين من العذاب والآفات، آمنين من العوارض والهموم، يلقون فيها من

النعيم ما يشتهون، ويجدون فوق ما يطلبون ويأملون، مما لا يخطر لهم على

بال.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٧٣/٢٦)، تفسير البغوي: (٤/٢٢٥)، تفسير القرطبي: (١٧/١٥).

(٢) انظر: التسهيل: (٤/٦٥)، تفسير ابن كثير: (٤/٢٢٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١٧٣/٢٦)، تفسير السمرقندي: (٣/٣٢١)، مدارج السالكين:

قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا سَلَمًا ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا

مَزِيدٌ ﴿﴾ [ق: ٣٤ - ٣٥].

وخشية الله جل شأنه هي الطريق الموصلة إلى ما هو أعظم جزاء من خلود الجنان: رضا الرحمن سبحانه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿﴾ [البينة: ٧ - ٨].

يقول ابن عاشور^(١): (والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله: ﴿جَزَاؤُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يعني أن السبب الذي أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله).^(٢)

وقال ابن كثير: (أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه،

وعبده كأن يراه، وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه).^(٣)

(١) هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، عضو المجمع العربي بدمشق والقاهرة، من مصنفاته: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، ومقاصد الشريعة الإسلامية، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة وألف. انظر: الأعلام: (١٧٤/٦).

(٢) تفسير ابن عاشور: (٣٠ / ٤٨٦)، وانظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٢٦٥)، روح المعاني: (٦٤ / ٣٠).

(٣) تفسير ابن كثير: (٤ / ٥٣٨).

أما الصابرون على الالتزام بأمر الله، فقد وعدهم الله سبحانه بحسن الجزاء، وطيب العاقبة، وتحية الملائكة عليهم السلام.

قال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤].

قال ابن كثير: (أي تدخل عليهم الملائكة من ههنا وههنا، للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين، مهئين بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام).^(١)

والباء في ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ سببية، أي هذا الجزاء بسبب صبركم.^(٢)
يقول أبو حيان: (لما كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات السابقة ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما هو حاصل بسبب الصبر).^(٣)

وقال تعالى: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢].

يقول ابن كثير: (أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريراً، أي منزلاً رحباً، وعيشاً رغداً، ولباساً حسناً).^(٤)

(١) تفسير ابن كثير: (٢/ ٥١٠)، وانظر: تفسير القرطبي: (٩/ ٢٠٥)، زاد المسير: (٤/ ٢٤٠).

(٢) انظر: تفسير أبي السعود: (٥/ ١٨)، تفسير ابن عاشور: (١٣/ ١٣٢).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٥/ ٣٨٧).

(٤) تفسير ابن كثير: (٤/ ٤٥٥).

وذكر جل وعلا أن الصابرين على المكاره والابتلاء والأذى في سبيل الله وإقامة شرعه، هم الفائزون في الآخرة بالكرامة والنعيم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

[المؤمنون: ١٠٩ - ١١١].^(١)

ولما أورد القرآن الكريم صفات عباد الرحمن قرر في ختامها أن صبرهم على مشقة تلك التكاليف، وتحملهم عناء فعل الصالحات وترك الشهوات المحرمات، هو السبب في نيلهم المنازل الرفيعة، والدرجات العالية في الجنة.^(٢)

(١) قرأ الكسائي بكسر الهمزة في ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ وقرأ الباقون بفتحها. انظر: سراج القارئ: (ص: ٣٠١)، النشر: (٢/ ٢٤٧).

وعلى الفتح فالمعنى: جزيتهم بصبرهم الفوز، وعلى الكسر فالمفعول الثاني محذوف و﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ استئناف على سبيل المدح لهم والتقرير بفوزهم. انظر: حجة القراءات: (ص: ٤٩٢ - ٤٩٣)، زاد المسير: (٥/ ٣٣٦)، أضواء البيان: (٥/ ٨٢٩)، ولا تعارض في المعنى بين القراءتين.

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٩/ ٥٤)، تفسير القرطبي: (١٣/ ٥٦ - ٥٧)، روح المعاني: (١٩/ ٥٣ - ٥٤)، تفسير ابن عاشور: (١٩/ ٨٤).

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا

نَجْوَةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿﴾ [الفرقان: ٧٥ - ٧٦].

وفي حديث رسول الله ﷺ ما يبرز عظم شأن عبودية القلب، وأثرها في

بلوغ الجنة ونيل نعيمها.

ومن ذلك حديث أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: [.. فمن

لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبه فبشره

بالجنة].^(١)

قال النووي: (معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل

الجنة).^(٢)

(١) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً: (٦٠/١).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٣/ ٢٣٧)، ولا ين رجب تعليق جيد على معنى هذا الحديث وما في معناه، ومن ذلك قوله: (قال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع، وهي إتيان الكبائر. وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقوها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية.

فإن تحقق القلب بمعنى: (لا إله إلا الله) وصدقه فيها، وإخلاصه بها، يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده، إجلالاً وهيباً ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيماً وتوكلاً، ويمتلئ بذلك، ويتنفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين، ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه، ويتنفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان. =

وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت: يارب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء].^(١)

وذلك ضمن شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل التوحيد من النار، وإدخالهم الجنة.^(٢)

والمراد: (أنه يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان).^(٣) ومن تلك الأحاديث التي تشير إلى ثمرة عبودية القلب أيضًا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء،

= ومن أحب لهواه وأبغض له فإنه هو، وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: (لا إله إلا الله) إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، ولا على إرادة ما لا يريد الله، ومتى كان في القلب شيء من ذلك، كان ذلك نقصًا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي.

وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلته صدقة في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت ظهرت من القلب كل ما سوى الله، فمن صدق في قول: (لا إله إلا الله) لم يجب سواه، ولم يرج إلا إياه، ولم يخش أحدًا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله، فمن قلة الصدق في قولها) جامع العلوم والحكم: (١/ ٥٢٢ - ٥٢٦ مختصرًا).

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الرب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: (٦/ ٢٧٢٧).

(٢) انظر: فتح الباري: (٢٤/ ٢٥٧، ٢٧٧).

(٣) عمدة القاري: (١/ ١٧٠).

فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتكم أن أوكمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ﷺ أخبروه الخبر. فقال: [يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟] فقال: يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله ﷺ: [إن حبها أدخلك الجنة].^(١)

فحبّ هذا الصحابي رضي الله عنه لتلك السورة الجليلة، وهو عمل قلبي، كان سببا في البشارة بالجنة.

قال ابن حجر: (عبر بالفعل الماضي في قوله: [أدخلك] وإن كان دخول الجنة مستقبلاً تحقيقاً لوقوع ذلك).^(٢)

(١) رواه البخاري تعليقاً في كتاب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة...: (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص: (٥/ ١٦٩ - ١٧٠)، وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه: (١/ ٢٦٩)، وابن حبان في صحيحه: (٣/ ٧٣)، والبيهقي في شعب الإيثار: (٢/ ٥٠٦)، والحاكم في المستدرک: (١/ ٣٦٧) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه عصام الصبابطي في تخريج أحاديث الترمذي: تحفة الأحرادي: (٧/ ٣١٩) (الهامش).

(٢) فتح الباري: (٤/ ١٦٩).

المسألة الثالثة: عظم الثواب واستمراره.

وعد الله جل شأنه أهل الخشية والإحبات، والتوكل والصبر، وغيرها من أعمال القلوب، بالثواب والأجر العظيم، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ

عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[النحل: ٩٦].

﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤١-٤٢].

﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨].

[٥٩ -

ومن أبرز أعمال القلب المؤثرة في الأجر: إخلاص النية لله وحده، فإن هذا الإخلاص فاعل في استمرار الثواب، حتى في حال تأثر العمل الظاهر

بعارض يؤثر على تمامه وكماله، مما هو خارج عن إرادة العبد.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠].

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: (أي من يخرج من منزله بنية

الهجرة، فمات في أثناء الطريق، فقد حصل عند الله ثواب من هاجر).^(١)

وعلى الهجرة يقاس كل عمل صالح، يحبس المؤمن عن القيام به عذر

مانع، فإن الله تعالى برحمته يبلغه أجر العاملين، بصلاح نيته وصدق

مقصده.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فدنا

من المدينة، فقال: [إن بالمدينة أقوامًا ما سرتهم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا

كانوا معكم] قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: [وهم بالمدينة،

حبسهم العذر].^(٢)

وفي رواية لمسلم: [إلا شركوكم في الأجر].^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (١/٥٤٣)، وانظر: تفسير الطبري: (٥/٢٣٨)، القواعد الحسان: (ص: ١٣٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر: (٤/١٦١٠)، ومسلم بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر: (٢/١٥١٨).

(٣) صحيح مسلم: (٢/١٥١٨).

قال النووي: (في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات، فعرض له عذر منعه، حصل له ثواب نيته).^(١)
 وقال ابن حجر: (فيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل).^(٢)

فالعاجز بيدنه عن العمل الصالح، مع توفر النية الخالصة والإرادة الصحيحة، هو بمنزلة العامل، فضلاً من الله سبحانه.

وفي هذا المعنى أيضًا يرد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا].^(٣)

قال ابن حجر: (هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها).^(٤)

وحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: [ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه صدقة

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣ / ٥٧)، وانظر: التمهيد: (١٢ / ٢٦٧).

(٢) فتح الباري: (١٢ / ٣١٣)، وانظر: تفسير القرطبي: (٨ / ١٨٥)، مجموع الفتاوى: (٧ / ٣٤٠)، (١٠ / ٤٤١).

(٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: يكتب للمسافرين مثل ما كان يعمل في الإقامة: (٣ / ١٠٩٢).

(٤) فتح الباري: (١٢ / ١٠١)، وانظر: عمدة القاري: (١٤ / ٢٤٧).

عليه].^(١)

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله كما لو أنه عمله، وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله، ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان أو غير ذلك من وجوه الموانع، فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل وإن لم يعمله، فضلاً من الله ورحمة، جازى على العمل، ثم على النية إن حال دون العمل حائل).^(٢)

ويدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [من طلب الشهادة صادقاً أعطيتها ولو لم تصبه].^(٣)

(١) رواه أبو داود في كتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام: (٢ / ٧٦)، والنسائي - واللفظ له - في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم: (٣ / ٢٥٧)، وأحمد في المسند: (٦ / ٧٢).

وصححه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٥ / ٤٧٢)، وصححه من المعاصرين عصام الصبابطي في تخريج سنن أبي داود: عون المعبود: (٣ / ١١٩) (الهامش)، قال الحافظ العراقي في المغني: (في طريقه أبو جعفر الرازي: قال النسائي: ليس بالقوي، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء نحوه بسند صحيح) الإحياء: (١ / ٤٩٧).

ونص حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى صدقة عليه من ربه ﷻ].

رواه النسائي في كتاب قيام الليل: (٣ / ٢٥٨)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة: (١ / ٤٢٧).

(٢) التمهيد: (١٢ / ٢٦٤)، وانظر: رياضة النفس: (ص: ٦٨)، حاشية السندي على النسائي: (٣ / ٢٥٧-٢٥٨).

(٣) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: (٢ / ١٥١٧).

وحدّث سهل بن حنيف رضي الله عنه ^(١)، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: [من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه]. ^(٢)
 ففي الحديثين أن المؤمن: (إذا سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه). ^(٣)

ويدل لذلك أيضًا حديث أبي كبشة الأنباري، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء). ^(٤)

فقد جعل صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الراغب في البرّ المرید للخير، مع العجز عن العمل وعدم توفر القدرة عليه، له أجر الفاعل حقيقة، لما كان صادقاً في إرادته وتمنيه، مخلصاً في مقصده ونيته.

(١) هو سهل بن حنيف بن واهب، الأنصاري الأوسي، شهد بدرًا، وثبت يوم أحد، وكان يفتح عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبل، وشهد أيضًا الخندق والمشاهد كلها، ولآه علي رضي الله عنه البصرة، توفي سنة ثمان وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (٢ / ٦٦١ - ٦٦٢)، الإصابة: (٣ / ١٦٥ - ١٦٦).

(٢) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: (٢ / ١٥١٧).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٣ / ٥٥).

(٤) الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر: (٤ / ٥٦٣)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية: (٢ / ١٤١٣)، وأحمد في المسند: (٤ / ٢٣١)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٣ / ٢٩٩)، وصححه الصباطي في تخريج سنن الترمذي: تحفة الأحوذى: (٦ / ١٩٦) (الهامش).

قال ابن تيمية: (لما استويا في عمل القلب، وكان أحدهما معذور الجسم، استويا في الجزاء).^(١)

وفي هذا الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة.

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة].^(٢)

(١) مجموع الفتاوى: (٢/ ٣٩٥)، وانظر: (٧/ ٣٤١، ١٠/ ٧٣٣-٧٣٤، ٢٢/ ٢٤٣-٢٤٤)،

مدارج السالكين: (١/ ٣٤٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حديث الغار: (٣/ ١٢٨٠)، ومسلم - واللفظ له - في

كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: (٣/ ٢١١٨).

وفي رواية أخرى: [فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدني، قال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له].^(١)

فهذا الرجل لما جاء مريدًا بقلبه التوبة، صادقًا فيها، نادمًا على فعله، مخلصًا في نيته، مقبلًا على الله سبحانه، أناله الله جل وعلا رحمته وفضله، ومغفرته ورضوانه، مع عجزه عن الوصول ببدنه إلى من يعبد الله معهم من أهل الخير والصلاح، وذلك لما قام بقلبه من حقائق الإيمان.

يشهد لهذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ، فيما يروي عن ربه ﷻ، قال: [إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة] الحديث.^(٢)

والعزم على الحسنة، وإرادة فعلها إرادة جازمة، وتوطين النفس على ذلك، هو عمل من أعمال القلب، ونوع من عبوديته، ولذا يؤجر عليه المؤمن.

قال ابن تيمية: (إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة، وهي الهم بالحسنة، فتكتب له حسنة كاملة، فإن ذلك طاعة وخير).^(٣)

-
- (١) ضمن رواية البخاري: (٣/ ١٢٨٠)، وهي بنحوها في صحيح مسلم: (٣/ ٢١١٩).
- (٢) الهم: العزم على الفعل، وترجيح قصده. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥/ ٢٧٤)، فتح الباري: (٢٤/ ١١٥)، عمدة القاري: (٢٣/ ٧٩).
- (٣) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة: (٥/ ٢٣٨٠ - ٢٣٨١)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة...: (١/ ١١٨).
- (٤) مجموع الفتاوى: (١٠/ ٧٣٧)، وانظر: (٢٢/ ٢٤٣)، الزهد لابن المبارك: (ص: ١٢٢ - ١٢٥)، المقاصد السنية: (ص: ١٤٧).

وإخلاص النية لله تعالى يجعل المباح قربة وطاعة، ويحوّل العادة إلى عبادة، يجد المؤمن فيها الأجر، ويحصّل الثوبة.^(١)

ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [.. وفي بضع^(٢) أحدكم صدقة] قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر].^(٣)

فالأصل في النكاح أنه عادة مباحة، لكنه يتحول إلى وسيلة للثواب، إذا قصد به المؤمن غرضاً شرعياً، يريد به التقرب إلى الله جل وعلا، والاستعانة به على الطاعة، بالعدول فيما يحتاج إليه عما حرم الله سبحانه، والاشتغال عنه بطريق الحلال.

قال النووي: (وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعها جميعاً من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهتم به،

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٧/ ٤٣ - ٤٤، ٤٨).

(٢) البُضع: بضم الباء وسكون العين، ويطلق على الجماع كما يطلق على الفرج (وكلاهما تصح إرادته هنا) انظر: النهاية في غريب الحديث: (١/ ١٣٣)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٧/ ٩٢).

(٣) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: (١/ ٦٩٧).

أو غير ذلك من المقاصد الصالحة).^(١)

ومما ورد في هذا المعنى أيضًا حديث أبي مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: [إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها^(٢) كانت له صدقة].^(٣)

فهذا الحديث الشريف يفيد أن ثواب النفقة إنما يحصل إذا قصد به

المنفق القرية، ناويًا رضا الله تعالى، طالبًا ثوابه.^(٤)

قال ابن حجر: (ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا

بالنية).^(٥)

ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: [إنك

لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في

امرأتك].^(٦)

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٧ / ٩٢)، وانظر تهذيب الآثار: (٢ / ١٢٢).

(٢) هو عقبه بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود الأنصاري، المعروف بالبدري لشهوذه بدرًا أو لأنه سكن بها، شهد بيعة العقبة، وشهد أحدًا وما بعدها، سكن الكوفة، واستخلفه علي رضي الله عنه عليها، توفي سنة إحدى وأربعين. انظر: الاستيعاب: (٤ / ١٧٥٦ - ١٧٥٧)، الإصابة: (٤ / ٤٣٢).

(٣) أي يريد بها وجه الله تعالى، ويقصد ثوابه. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ٣٨٢)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٧ / ٨٨)، فتح الباري: (٢٠ / ١٨٥).

(٤) رواه البخاري في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل: (٥ / ٢٠٤٧)، ومسلم بنحوه في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقرين...: (١ / ٦٩٥).

(٥) انظر: فتح الباري: (١ / ٢٢٢).

(٦) فتح الباري: (٢٠ / ١٨٥).

(٧) رواه البخاري في كتاب الإيثار، باب ما جاء أن الأعمال بالنية...: (١ / ٣٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث: (٢ / ١٢٥١).

وهذا الحديث أيضًا يشترط صلاح النية لحصول الثواب على العمل،
واجبًا كان في أصله أو مباحًا، والنفقة مثال لسائر أنواع المباحات، التي
تصير قربات وطاعات، بما في القلب من عبودية وإخلاص.^(١)

قال ابن حجر: (لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وقد نبه
على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية، وهو وضع اللقمة في فم الزوجة،
إذ لا يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله
إذا قصد به قصدًا صحيحًا، فكيف بما هو فوق ذلك).^(٢)

ويقول النووي: (ويتضمن ذاك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على
الإباحة، وقصد به وجه الله تعالى، يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي
على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطًا..).^(٣)

وهذا مراد معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال مخاطبًا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه،
وهما يتذاكران قيام الليل: (أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في
قومتي).^(٤)

(١) انظر: فتح الباري: (١١ / ٢٠٣).

(٢) فتح الباري: (١١ / ٢٠٥)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١١ / ٧٧-٧٨).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: (١١ / ٧٨).

(٤) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم:

(٦ / ٢٥٣٨)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص

عليها: (٢ / ١٤٥٧).

فمعاذ الله يرجو الأجر ويطلب الثواب في ترويح نفسه بالنوم، ليجد النشاط عند القيام للصلاة والقراءة، وذلك باعتبار أن الاستعانة بالراحة على العبادة سبيل إلى الثواب أيضًا.^(١)

قال النووي: (معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر، كما أرجو في قومتي، أي صلواتي).^(٢)

وذلك يفيد - كما ذكر ابن حجر - (أن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة، أو تكميلاً لشيء منها).^(٣)

ومن ثم فإن الأجر مقرون بما اشتمل عليه القلب من العبودية، ومؤسس على الإرادة الجازمة لوجه الله سبحانه، وبذلك يصبح مجرد الطلب لرضا الله تعالى، وقصد الاستعانة بالمباح على الحق والخير، عملاً صالحاً ينال به المؤمن الثواب.

يقول ابن تيمية: (فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله، لصلاح قلبه ونيته).^(٤)

(١) انظر: فتح الباري: (١٦ / ١٨٠، ٢٦ / ١٠٧).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢ / ٢٠٩)، وانظر: الزهد لابن المبارك: (ص: ٣٤).

(٣) فتح الباري: (٢٦ / ١٠٧).

(٤) مجموع الفتاوى: (٢٨ / ٣٦٩).

ولذا قال عبد الله بن المبارك: (رب عمل صغير تكثره النية، ورب

عمل كثير تصغره النية).^(١)

وقال عبد القادر الجيلاني: (اجتهد أن لا تأكل، ولا تمشي خطوة، ولا

تعمل شيئاً في الجملة، إلا بنية صالحة، تصلح للحق ﷻ، إذا اتضح لك هذا

فكل عمل تعمله يكون له لا لغيره).^(٢)

وفي وصية أحمد لابنه لما طلبه الوصية، قال: (يا بني انو الخير، فإنك لا

تزال بخير ما نويت الخير).^(٣)

قال ابن مفلح المقدسي^(٤): (هذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول،

سهلة الفهم والامثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها

واستمرارها، وهي صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعاً، سواء

تعلقت بالخالق أو بالمخلوق، وأنها يثاب عليها، ولم أجد في الثواب عليها

خلاقاً).^(٥)

(١) سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٤٧٣).

(٢) الفتح الرباني: (ص: ١٥٠).

(٣) رواه ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي يوماً: أوصني يا أبة.. مناقب الإمام أحمد:

(ص: ٢٦٠).

(٤) هو محمد بن مفلح بن محمد، شمس الدين، أبو عبد الله المقدسي، الراميني ثم الصالحي، أعلم

أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، من مصنفاته: كتاب الفروع، والآداب الشرعية، توفي بصالحية

دمشق سنة ثلاث وستين وسبع مائة. انظر: الأعلام: (٧ / ١٠٧).

(٥) الآداب الشرعية: (١ / ١٣٣).

ومن أنواع عبودية القلب التي تزيد من ثواب المؤمن، وتعلي منزلته، محبة أهل الصلاح والتقوى لأجل صلاحهم وتقواهم.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [المرء مع من أحب].^(١)

وعن أنس رضي الله عنه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: [ما أعددت لها؟] قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة^(٢)، ولكني أحب الله ورسوله. قال: [أنت مع من أحببت].^(٣)

وفي رواية أخرى للحديث قال أنس: (فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: [أنت مع من أحببت] قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم).^(٤)

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله صلى الله عليه وسلم: (٥ / ٢٢٨٣)، ومسلم بنحوه في كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب: (٣ / ٢٠٣٤).

(٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (١٦ / ١٨٧): (أي غير الفرائض، معناه ما أعددت لها كثير نافلة من صلاة ولا صيام ولا صدقة).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله صلى الله عليه وسلم: (٥ / ٢٢٨٣)، ومسلم بنحوه في كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب: (٣ / ٢٠٣٣).

(٤) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (٣ / ١٣٤٩)، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب: (٣ / ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣).

قال النووي: (لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦ / ١٨٦)، وانظر: فتح الباري: (٢٢ / ٣٦٦).

اطلب الثاني: الثمرات النبوية.

وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: العصمة من إغواء الشيطان وتسلبه.

يأمر الشيطان بالكفر، ويزين المعصية، ويحض على الفجور، ويلقي بالشبهة ليلبس^(١) على الإنسان، فيفتنه عن الحق، ويجذبه إلى الشر والضلال والباطل.

لكن القلب العابد لله تعالى، وقد عمره الإيمان الجازم، والتوكل الواثق، يبقى محفوظاً بإذن ربه من الاستسلام لتسلط الشيطان واستيلائه، والاستجابة لوساوسه وإلقاءاته، والتأثر بشبهات وإغراءاته.

يدل على ذلك قول الله جل وعلا: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ [النحل: ٩٨ - ٩٩].

(فالذين يتوجهون إلى الله وحده، ويخلصون قلوبهم لله، لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس لهم، فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه، وينقادوا إليه، وقد يخطئون، لكنهم لا يستسلمون، فيطردون الشيطان عنهم، ويثوبون إلى ربهم من قريب).^(٢)

(١) (التلبس إظهار الباطل في صورة الحق) تلبس إبليس: (ص: ٤٦)، وأصل اللبس اختلاط الأمر وتداخله. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩١٢)، المشوف المعلم: (٢ / ٦٩٠).

(٢) في ظلال القرآن: (٤ / ٢١٩٤)، وانظر: تفسير البيضاوي: (١ / ٥٥٧)، تفسير البحر المحيط:

(٥ / ٥٣٥)، روح المعاني: (١٤ / ٢٣٠)، إحياء علوم الدين: (٣ / ٣٧)، مصائب الإنسان: (ص:

٦٠)، مجموع الفتاوى: (١٤ / ٣٣٢)، إغاثة اللفهان: (١ / ١٩٢ - ١٩٣).

ذلك أن التقوى حين تعمر قلب المؤمن تبعثه إلى التذكر لوعد الله ووعيده، والتفكر في أمره ونهيه، فيبصر الحق والهدى، ويدرك كيد الشيطان، فيقطع عليه حباله، ويلحظ طيفه ولته فيردها، ويميز خطراته وخطواته فيتباعد عنها.

يشهد لهذا المعنى^(١) قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ

طَافٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

ولذا قال سهل بن عبد الله: (من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان).^(٢)

يقول أبو حامد الغزالي: (القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان،

ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]،

فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله، ولذلك سلط الله عليه

الشيطان).^(٣)

وقد اعترف إبليس بأن لا قدرة له على إضلال عباد الله المخلصين، أو

استيطانهم والتمكن منهم، أو سوقهم والتلاعب بهم، فقال ما حكاه

القرآن: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

[ص: ٨٢ - ٨٣].

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٥٧ - ١٥٩)، تفسير البغوي: (٢/ ٢٢٥)، إحياء علوم الدين:

(٣/ ٣٨)، مجموع الفتاوى: (٨/ ٢٢٢).

(٢) مدارج السالكين: (٢/ ٦)، بصائر ذوي التمييز: (٢/ ٥٤٢).

(٣) إحياء علوم الدين: (٣/ ٣٧)، وانظر: إغاثة اللهفان: (١/ ١٩٧).

والمعنى على القراءة بكسر اللام (المخلصين)^(١): أي الذين أخلصوا قلوبهم لله سبحانه، بحيث صفت عبادتهم من كل توجه لغير الله جل شأنه.^(٢)

ومن كانت هذه صفتهم فليس للشيطان عليهم من سبيل في الإغواء، بتزيين شهوة، أو إلقاء شبهة.

يقول ابن القيم: (لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصد به عن الطريق، وأمدّه من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبال ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايد ومكايد إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان، ليحصل له الدخول في ضمان:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في لفظ: ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ في كل القرآن، وقرأ الباقر بفتح اللام، على معنى: أخلصهم الله تعالى لطاعته. انظر: النشر: (ص: ٢٢١)، سراج القارئ: (ص: ٢٥٧)، حجة القراءات: (ص: ٣٥٨ - ٣٥٩).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١٠ / ٢٠)، تفسير أبي السعود: (٧ / ٢٣٨).

لرب العالمين، وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء:

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠].^(١)

المسألة الثانية: التباعد عن الآثام والإقبال على الطاعات.

ذلك أثر آخر من آثار التزام القلب بعبودية الله سبحانه، وتنقله في منازلها، يتمثل في توفيق الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، في دائرة المعصية إيجاباً وكرهاً ومباعدة، وفي دائرة الطاعة إقبالاً ومحبة ومسارة.

ومما يشهد لذلك ما أخبر الله تعالى به من صرف المعصية عن نبيه يوسف عليه السلام حين أخلص العبادة لله سبحانه، فأخلصه الله تعالى لطاعته واصطفاه.

يقول جل وعلا: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

والمعنى أن تحقيق يوسف عليه السلام للإخلاص في عبوديته لربه سبحانه كان علة لصرف السوء والفحشاء عنه عليه السلام.^(٢)

وهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن نبي الله يوسف عليه السلام إلا أنها تتضمن دلالة عامة على أن العبد إذا أخلص الدين لله سبحانه، كان ذلك حافظاً له يمنع من ضد ذلك من الذنوب والمعاصي.

(١) إغاثة اللهفان: (١/ ٣٧ - ٣٨).

(٢) انظر: تفسير أبي السعود: (٤/ ٢٦٧)، تفسير المنار: (١٢/ ٢٨٠)، الآداب الشرعية: (٣/ ١١٣).

يقول ابن تيمية: (ذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبه له، لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبه لله ما يمنعه عن محبة غيره^(١) (ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج).^(٢)

كذلك أخبر القرآن بأن هناك أعمالاً جليلة لا يوفق لها إلا من غمر الصبر قلوبهم وتمكّن منها.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٥].

والمقصود أن هذه الصفة الكريمة لا يعطاها ولا يوفق لها إلا أهل

الصبر.^(٣)

(١) مجموع الفتاوى: (٢١٥/١٠)، وانظر: (١٦١/١٠)، (٣٣٢/١٤)، الآداب الشرعية: (١١٣/٣).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٨٨/١٠)، وانظر: إغاثة اللهفان: (٩٣٤/٢).

(٣) انظر: زاد المسير: (٦٣/٧)، تفسير النسفي: (٢٧٥/٣).

قال أبو حيان: (كأن هذه الخصلة الشريفة غائبة، فما يصادفها ويلقيها

الله إلا لمن كان صابراً على الطاعات، صارفاً عن الشهوات).^(١)

ومثل هذه الآية في الدلالة قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّنَهَا إِلَّا

الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٨٠].^(٢)

والمعنى: لا يوفق لها ويعطاها ويرزقها غير الصابرون.^(٣)

والضمير يعود إلى الصفات التي تضمنتها الآية الكريمة، أي الإيمان

والعمل الصالح.^(٤)

وقد أثنى الله جل شأنه على من اجتمعت في قلوبهم معاني الإيمان

والإخلاص، والخشية والإشفاق، والوجل واليقين، وأخبر أن المتصفين

بذلك يسارعون إلى الخيرات، وينشطون للطاعات، ويبادرون إلى الأعمال

الصالحات.

(١) تفسير البحر المحيط: (٧ / ٤٩٨).

(٢) الآية في سياق قصة قارون.

(٣) انظر: زاد المسير: (٦ / ١١٤)، نظم الدرر: (٥ / ٥٢١)، عدة الصابرين: (ص: ٥٩).

(٤) انظر: تفسير القرطبي: (١٣ / ٢١٠)، التسهيل: (٣ / ١١٢) وقال بعض المفسرين يعود الضمير

إلى نفس القول الوارد في الآية، يقول ابن جرير: (أي لا يوفق لقليل هذه الكلمة، وهي قوله:

﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾... تفسير الطبري: (٢٠ / ١١٦)، وانظر: زاد المسير:

(٦ / ١١٤).

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ ﴿٥٧﴾
وَالَّذِينَ هُمْ بِرِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١].^(١)

وفي دعاء رسول الله ﷺ: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك)^(٢) ما يشير إلى أن خشية الله تعالى إذا استقرت في القلب كانت حجاباً يحجز العبد عن المعصية.

قال المناوي: (لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي، وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي).^(٣)

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه^(٤) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يعجب

(١) انظر: نظم الدرر: (٥ / ٢٠٩).

(٢) الحديث رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسييح باليد: (٥ / ٥٢٨)، والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ٣١٠)، والحاكم: المستدرک: (١ / ٧٠٩) وصححه، ووافقه الذهبي، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٧٠)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (٢ / ١٣٣)، وصححه بعض المعاصرين، انظر: الوابل الصيب: (ص: ٢٣٣)، تحفة الأحوذی: (٩ / ١٨).

(٣) فيض القدير: (٢ / ١٣٢)، وانظر: مكاشفة القلوب: (ص: ٢٦٤).

(٤) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، روى عن النبي ﷺ كثيراً، كان عالماً فقيهاً، فصيحاً شاعراً كاتباً، من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، ولاه معاوية رضي الله عنه على مصر، توفي سنة ثمان وخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٦٩٨ - ٢٦٩٩)، الإصابة: (٤ / ٤٢٩ - ٤٣٠).

ربكم من راعي غنم في رأس شظية^(١) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ﷻ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة].^(٢)

فهذا العبد المؤمن لما عظمت عبادة الخوف والخشية من الله في قلبه، أنشأت له حرصًا واهتمامًا على أداء ما افترضه الله عليه، وكانت سببًا في أن يتفضل الله عليه برحمته، فيثني عليه، ويرفع من قدره ومنزلته، ويعظم من مرتبته ومكانته، ويشرفه بإضافته إلى عبوديته، ويجزل جزاءه ومثوبته، فيحكم جل شأنه بمغفرة ذنوبه، ودخوله الجنة.^(٣)

المسألة الثالثة: الرعاية والكفاية والتأييد.

وعد الله تعالى من توكل عليه بالرعاية والكفاية فقال جل شأنه: ﴿وَمَنْ

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، والحسب بمعنى الكفاية^(٤)، أي فهو كافيه.^(٥)

(١) بفتح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء، وهي القطعة المرتفعة في رأس الجبل، مشتقة من التشظي، وهو التشعب، لأنها شعبة من الجبل. انظر: الفائق في غريب الحديث: (٢/ ٢٤٧)، شرح السيوطي على النسائي: (٢/ ٢٠ - ٢١) المقاصد السنية: (ص: ٣٠٦ - ٣٠٧).

(٢) رواه أبو داود في كتاب صلاة السفر، باب الأذان في السفر: (٢/ ٩)، والنسائي في كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده: (٢/ ٢٠)، قال المنذري: (رجال إسناده ثقات) مختصر سنن أبي داود: (٢/ ٥٠)، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ١٤١).

(٣) انظر: عون المعبود: (٣/ ٣٣).

(٤) انظر: المفردات: (ص: ١٢٤)، بصائر ذوي التمييز: (٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣).

(٥) انظر: تفسير الواحدي: (٢/ ١١٠٧)، تفسير ابن عطية: (٥/ ٣٢٤)، مكاشفة القلوب: (ص: ٣٣٩).

فالأية الكريمة تشتمل على شرط وجزاء.

أما الشرط فهو تحقيق التوكل من العبد على ربه سبحانه، وثقته به، وتفويض أموره إليه، وإخلاء القلب من الاعتماد على سواه.

وأما الجزاء فهو أن يكلاً الله تبارك وتعالى عبده المؤمن، ويقضي حاجته، ويكفيه ما أهمته - فضلاً منه سبحانه ورحمة -.

كما وعد جل وعلا الصابرين على مشقة التكليف وألم الابتلاء بالمعية

الخاصة، فقال ﷺ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

وقال سبحانه: ﴿كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ

اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وهي معية الله لعبده بالحفظ والإعانة، والنصر والتأييد والرعاية.^(١)

وقرن سبحانه بين الصبر والتقوى، وجعلها شرطاً لتنزل النصر

والعون الإلهي، وذلك في قوله جل شأنه: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم

مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾

[آل عمران: ١٢٥].

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢/ ٣٨، ٦٢٤)، تفسير البحر المحيط: (١/ ٤٤٨)، تسلية أهل

قال ابن عطية: (ذكر تعالى الشرط الذي يقع معه الإمداد، وهو الصبر والتقوى).^(١)

كما ضمن سبحانه لمن يحقق الصبر والتقوى بالحماية من كيد المنافقين، والسلامة من الضرر المترتب على مكرهم، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

قال القرطبي: (شرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى).^(٢)
وقد أنجز الله تبارك وتعالى وعده لبني إسرائيل بالنصر والتمكين في الأرض، لَمَّا صَبَرُوا عَلَى التَّمَسُّكِ بِدِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَعَلَى الِاسْتِجَابَةِ لِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عليه السلام، فِي مَوَاجِهَةِ فِرْعَوْنَ وَكَيْدِهِ وَأَذَاهِ.

يقول الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ^(٣)

(١) تفسير ابن عطية: (١ / ٥٠٤)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٣ / ٥١).

(٢) تفسير القرطبي: (٤ / ١١٨)، وانظر: تفسير ابن كثير: (١ / ٣٩٩)، نظم الدرر: (٢ / ١٤٢)، في ظلال القرآن: (١ / ٤٤٧)، عدة الصابرين: (ص: ٥٨).

(٣) ذكر عدد من المفسرين بأن المراد بالكلمة ما تضمنه قول الله تعالى: ﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمْ آيَةً وَيَجْعَلَهُمُ الْآزِنِينَ﴾ ٥ وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَتَأْتُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدُرُونَ﴾ [القصص: ٥ - ٦]. انظر: تفسير الطبري: (٩ / ٤٤)، تفسير الزمخشري: (٢ / ١٤٠)، تفسير القرطبي: (٧ / ١٧٣)، أضواء البيان: (٢ / ٣٣١).

الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴿﴾ [الأعراف: ١٣٧].

(والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بني إسرائيل تامة كاملة، بسبب

صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه).^(١)

وقد اشتملت قصص الأنبياء في القرآن على إعلان الرسل ﷺ

توكلهم على الله وحده، وصبرهم على كيد الظالمين وإيذاء المستكبرين:

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا

ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢]، فأحكم الله جل شأنه

وعده لرسله ﷺ بالنصر والتأييد وإهلاك الظالمين: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُولُنَّ فِي مِلَّتِنَا

فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ

بَعْدِهِمْ ؕ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١٣ - ١٤].

وتتضمن هاتان الآيتان تقريراً بأن اتصاف المؤمنين بوجع القلوب من

ربها سبحانه، وخوفها وخشيته من عقابه، سبب للنصر والمعونة والتأييد

من الله جل وعلا لعباده المؤمنين: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ

وَعِيدِ ﴾.

(١) تفسير المنار: (١٠١/٩)، وانظر: تفسير الطبري: (٤٣/٩ - ٤٤)، تفسير الزمخشري:

(٢/١٤٠)، تفسير الفخر الرازي: (٢٢٢/١٤)، زاد المسير: (٣/١٧١)، تفسير أبي السعود:

(٣/٢٦٧).

والإشارة في (ذلك) إلى ما اشتملت عليه الآية من الوعد بإهلاك الظالمين والتمكين للمؤمنين.^(١)

قال ابن جرير في تفسير الآية الكريمة: (يقول جل ثناؤه: هكذا فعلي لمن خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي، فاتقاني بطاعته، وتجنب سخطي، أنصره على من أراد به سوءاً، أوبغاه مكروهاً من أعدائي، أهلك عدوه وأخزيه، وأورثه أرضه ودياره).^(٢)

وفي ارتباط النصر والرعاية الإلهية بالصبر والتوكل يقول الرسول ﷺ: [واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً].^(٣)

والمقصود أن النصر ملازم للصبر لا ينفك عنه، فإذا صبر المؤمنون على التكاليف الشرعية أمراً ونهياً، وصبروا على قضاء الله وبلائه، فهم

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٣/١٩٢)، تفسير أبي السعود: (٥/٣٨)، تفسير القاسمي: (١٠/١٨).

(٢) تفسير الطبري: (١٣/١٩٢)، وانظر: نظم الدرر: (٤/١٧٨).

(٣) رواه أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (١/٣٠٧-٣٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان: (٢/٢٧، ٧/٢٠٣)، والحاكم في المستدرک: (٣/٦٢٤، ٦٢٥)، وحسنه العجلوني في كشف الخفاء: (١/٣٦٦)، وصححه شعيب الأرنؤوط: الآداب الشرعية: (٢/١٧٧) (الهامش)، وأصل الحديث في سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) (٤/٦٦٧)، وحسنه كذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (١/٤٦٢)، وانظر الدر المنثور: (١/١٥٩-١٦٠).

معودون بالنصر في مواجهة الهوى والشيطان، وفي مواجهة من يقاتلهم من أعداء الإسلام.^(١)

وأما تلازم الفرج مع الكرب فالمقصود أن المؤمن الصادق حين يشتد الكرب يتمحّض في قلبه التوكل على ربه، والثقة فيه، والاعتماد عليه، والانطراح والانكسار بين يديه، فيكفيه الله ما أهّمّه، ويفرّج عنه كربته.

يقول ابن رجب: (ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى، حصل للعبد الإيأس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه).^(٢)

وخبّر أصحاب الغار المشهور يؤكد أن لعبودية القلب من الصدق مع الله تعالى، والإخلاص له، والخشية منه، أثرًا عظيمًا في رعاية الله لعبده، وفي معونته وحفظه له.

يقول رسول الله ﷺ: [بيننا ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار، فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه]

(١) انظر: جامع العلوم والحكم: (١ / ٤٩٠).

(٢) جامع العلوم والحكم: (١ / ٤٩٣).

فدعا أحدهم بیره والديه، والآخر بتركه للزنا بعد التمكن والقدرة، ودعا ثالثهم بأمانته وأدائه حقوق أجيره مع نائها، وكل منهم يختم دعائه بقوله: (فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا).^(١)

فاستجاب الله جل وعلا دعاءهم، وفرّج كربتهم.

فهؤلاء الثلاثة توكلوا على الله وحده، وتوسلوا إليه سبحانه بصالح أعمالهم، مما خلصت فيه نياتهم ومقاصدهم، وصدق فيه توجيههم ومرادهم، مع خوف وخشية ووجل، فنزلت عليهم رحمة الله تعالى وعنايته.

المسألة الرابعة: محبة الله تعالى وثناؤه.

أخبر الله جل وعلا أنه يحب المتصفين بالصبر على أداء الفرائض والطاعات، والصبر عن المعاصي والسيئات، والصبر على المصائب والابتلاءات.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وأخبر سبحانه أنه يحب من اعتمد عليه، ووثق به، وفوض أموره إليه، ورضي بحكمه، واستسلم لقضائه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ﴿أَمْرٌ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

وَالرُّؤْيُوفِ﴾: (٣/ ١٢٧٨-١٢٧٩)، ومسلم بنحوه في كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب

الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال: (٣/ ٢٠٩٩-٢١٠٠).

وقرن سبحانه بين الصبر والتوكل في سياق الثناء على المؤمنين المتصفين بهما.

قال تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾﴾

[العنكبوت: ٥٨ - ٥٩].

وأثنى سبحانه على من غشيت قلوبهم معاني الخشية والإيمان، والوجل والإشفاق، واليقين والإخلاص، ووصفهم بالمسارعة والسبق إلى الخيرات.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا

سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١].

كما أثنى تبارك وتعالى على الخاشعين الموقنين، الذين ذلت قلوبهم الله سبحانه، وخضعت له واستكانت، وآمنت بلقائه، وصدقت بوعدده ووعيده، فخفت في حقهم التكاليف، وسهلت عليهم سبل الطاعة.

قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [البقرة: ٤٥ - ٤٦].

والضمير في قوله: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ يعود إلى الصلاة كما قال عدد من

المفسرين^(١)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١/ ٢٦١)، تفسير البحر المحيط: (١/ ١٨٥)، تفسير ابن كثير:

(١٨٧/١)، روح المعاني: (١/ ٢٤٩)، شجرة المعارف: (ص: ٤٧).

والمعنى أن الصلاة ثقيلة إلا على من خشع قلبه، وأيقن بأنه راجع إلى ربه وملاقيه للحساب والجزاء.

وفي ذلك ثناء بالغ على أهل الخشوع واليقين.

وحين يستشعر القلب حبّ الله تعالى وصفاته جل شأنه كان ذلك سبيلا إلى محبة الله سبحانه لعبده.

عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: [سلوه لأي شيء يصنع ذلك] فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أخبروه أن الله يحبها].^(١)

وفي موقف آخر يثني عليه الصلاة والسلام على رجل، مع تكرار المعصية منه، وذلك بما اشتمل عليه قلبه من العبودية المتمثلة في حب الله ورسوله، والباعثة على الخشية والندم.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله^(٢)، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى:

(٦/٢٦٨٦)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾: (١/٥٥٧).

(٢) قيل هو عبد الله بن النعمان أو النعميان بن عمرو رضي الله عنه، الأنصاري، من بني مالك بن النجار، له صحبة، معدود في أهل المدينة. انظر: الاختلاف في خبره وخبر أبيه في الإصابة: (٤/٢١٤)،

٦/٣٦٥-٣٦٧)، وانظر: الاستيعاب: (٣/١٠٠٢).

قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم عنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي ﷺ: [لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله].^(١)

فقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لعنه لكونه يحب الله ورسوله، وتلك شهادة له بما يحمله قلبه من حقائق الإيمان، في مقابل ما استحقه من العقوبة على ما ارتكبه من الذنب.^(٢)

المسألة الخامسة: الإمامة والقيادة.

هذه الثمرة من ثمرات عبودية القلب مستفادة من قول الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

[السجدة: ٢٤].

والضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ يعود إلى بني إسرائيل، والمعنى^(٣): جعلنا منهم قادة ورؤساء يُقتدي بهم في الخير، يدعون إلى شريعة التوراة المنزلة على نبي الله موسى ﷺ، ويكونون سبباً في هداية الناس إلى دين الله سبحانه.

(١) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة:

(٦ / ٢٤٨٩). وانظر: فتح الباري: (٢٥ / ٢١٣).

(٢) انظر: الشفا: (٢ / ٣٨٧)، فتح الباري: (٢٥ / ٢١٣)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ٣٢٩).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١١ / ١١٢ - ١١٣)، تفسير السمرقندي: (٣ / ٣٦ - ٣٧)، تفسير

الواحدي: (٢ / ٨٥٥)، تفسير الزمخشري: (٣ / ٥٢٣)، تفسير النسفي: (٣ / ٤٥)، الدر المنثور:

(٦ / ٥٥٦).

ثم ذكرت الآية الكريمة أن توفيقهم لذلك المقام الرفيع والمرتبة العالية كان لا تصافهم بأمرين^(١):

الأول: الصبر: ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾^(٢)، وهو يشمل الصبر على تكاليف الشرع أمراً ونهياً، كما يشمل الصبر على أقدار الله وبلائه، ومن ذلك تحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى.

الثاني: اليقين: ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾^(٣)، والمراد التصديق الجازم بما نزل من عند الله سبحانه من الحق، والعلم التام الذي لا يداخله شك ولا ريب.

ومع نزول هذه الآية في شأن بني إسرائيل، لكن مضمونها ودلالاتها عامة^(٤)، تقرر أن الالتزام بالصبر، والثبات على اليقين، سببان يهثان المؤمن ليكون من أئمة الهدى والخير، الذين يقتدي بهم الناس ويهتدون.

قال النسفي: (وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الناس).^(٥)

(١) انظر: نظم الدرر: (٦ / ٦٣).

(٢) قرأ حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب بكسر اللام وتخفيف الميم: أي لأجل صبرهم، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم: أي حين صبروا، والقراءتان متقاربتان في المعنى. قال ابن عطية: (وفي القراءتين معنى المجازاة، أي جعلهم أئمة، جزاء على صبرهم عن الدنيا، وكونهم موقنين بآيات الله..). انظر: سراج القارئ: (٣٢٢ - ٣٢٣)، النشر: (٢ / ٢٦٠)، تفسير الطبري: (١١٣ / ١١١)، تفسير ابن عطية: (٤ / ٣٦٥)، تفسير القرطبي: (١٤ / ٧٣).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ٥٢٣).

(٤) تفسير النسفي: (٣ / ٤٥).

وقال ابن تيمية: (فمن أعطي الصبر واليقين، جعله الله إمامًا في الدين).^(١)

والصبر يتفرع عن اليقين. ذلك أن المؤمن بحاجة إلى علم يقيني ينشئ الطمأنينة، وعلى تلك القاعدة من اليقين يتأسس الصبر على تكاليف ما تيقنه واطمأن له.

ولذا يقول ابن تيمية: (ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين).^(٢)

وإذا استقر الصبر واليقين في قلب المؤمن وتمكنا فيه نجا بإذن الله من فتنة الشهوة والشبهة، إذ بالصبر يدفع الشهوة، وباليقين يحارب الشبهة، فسلامة الدين بتوفيق الله تعالى منوطة باقتران الأمرين في القلب.^(٣)

المسألة السادسة: السرور والطمأنينة.

إن القلب إذا استقرت فيه عبودية الله تعالى كان ذلك طريقًا له إلى الطمأنينة والسرور.

وكلما تمكنت تلك العبودية في القلب وازدادت كلما انتقل المؤمن إلى درجة أعلى من الشعور بالفرح والأنس والارتياح.

(١) مجموع الفتاوى: (٦/٢١٥)، وانظر: (٢٨/١٥٣)، تفسير ابن كثير: (٣/٤٦٣)، عدة

الصابرين: (ص: ٥٨)، إغائة اللهفان: (٢/٨٩٠)، تفسير السعدي: (٤/١٣٠).

(٢) مجموع الفتاوى: (٢٨/١٥٣).

(٣) انظر: إغائة اللهفان: (٢/٨٩٠)، إعلام الموقعين: (١/١٣٧).

وتلك نعمة ربانية وتوفيق إلهي.

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾

[الزمر: ٢٢].

عن السدي في تفسير الآية قال: (وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه).^(١)

وقال الراغب: (شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى).^(٢)

ذلك أن الإيمان إذا باشر القلب، وخالطه بشاشته، لا يسخطه القلب، بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه، والناس متفاوتون في ذوقه).^(٣)

وهذا المعنى هو ما استدل به هرقل^(٤) ملك الروم على صحة نبوة

(١) تفسير القرطبي: (١٥ / ١٦١)، فتح القدير: (٤ / ٤٥٦)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٧ / ٢٥٠)،

تفسير السعدي: (٤ / ٣١٧)، تفسير ابن عاشور: (٢٣ / ٣٨٠).

(٢) المفردات: (ص: ٢٦١)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٣ / ٣٠٧).

(٣) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٦٤٨).

(٤) هرقل: بكسر الهاء وسكون القاف، اسم علم للملك الروم الذي كتب إليه النبي ﷺ، قال

الزمخشري: (كان من ملوك الروم، وهو أول من ضرب الدنانير) الفائق في غريب الحديث:

(٤ / ١٠٢)، وانظر: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر: (٢ / ١٠٦)، المغني: (ص: ٢٦٩ -

رسول الله ﷺ^(١)، حيث قال لأبي سفيان ؓ^(٢) ضمن حديث طويل: [وسألتك أيرتد أحد سخطة^(٣) لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيـان حين تخالط بشاشته^(٤) القلوب].^(٥)

ولذا يجد المؤمنون في آيات القرآن سرورًا ونعيمًا قلبيًا.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ

إِيمَانًا فَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

أي يسرون ويفرحون.^(٦)

(١) انظر: مدارج السالكين: (٣ / ٧١).

(٢) هو صخر بن حرب بن أمية، أبو سفيان القرشي الأموي، أسلم عام الفتح، شهد حنينًا، وكان ؓ قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد و الأحزاب، توفي سنة أربع وثلاثين. انظر الإصابة: (٣ / ٣٣٢ - ٣٣٥).

(٣) يسكون الخاء وفتح السين، أي كراهية له وعدم رضا به. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٣٥٠)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢ / ١٠٥).

(٤) البشاشة الفرح والانبساط والأنس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١ / ١٣٠)، شرح النووي على صحيح مسلم: (١٢ / ١٠٦).

(٥) الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: (١ / ٧ - ١٠)، ومسلم بنحوه في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعو به إلى الإسلام: (٢ / ١٣٩٣ - ١٣٩٧).

(٦) انظر: تفسير السمرقندي: (٢ / ٩٩)، تفسير الواحدي: (١ / ٤٨٧)، تفسير البغوي: (٢ / ٣٤٠)، المفردات: (ص: ٥٨).

والمراد أنهم يجدون في كلام الله تعالى بغيتهم، ويدركون فيه محبوبهم، فيحصل لهم بذلك لذة ونعيم وفرح وسرور.^(١)

قال ابن تيمية: (أخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن، والاستبشار الفرح والسرور، وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله).^(٢)

وما في القلوب من الصدق والإخلاص يستوجب لها الطمأنينة بفضل من الله سبحانه.

ذلك ما تضمنه قول الله تعالى في سياق الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على القتال والثبات: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ١٨].

أي علم ما في قلوبهم من الصدق والصبر والإخلاص، والطاعة والعزم على الوفاء، فربط على قلوبهم وأنزل عليها الطمأنينة والثبات، والسكون والاستقرار.^(٣)

(١) انظر: مدارج السالكين: (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، الروح: (ص: ٣٠٧).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٦٤٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/ ٨٨)، تفسير الزمخشري: (٤/ ٣٤٢)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٨/ ٩٥)، زاد المسير: (٧/ ١٦٧)، تفسير القرطبي: (١٦/ ١٨٣)، تفسير ابن كثير: (٤/ ١٩)،

نظم الدرر: (٧/ ٢٠٤).

وقد بين رسول الله ﷺ أن للإيمان طعمًا وحلاوة، يجدها ويذوقها من وفقه الله تعالى للرضا والمحبة الإيمانية، التي هي من أبرز أعمال القلب ومظاهر عبوديته.^(١)

عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه^(٢)، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: [ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا].^(٣)

فهذا الحديث الشريف يقرر أن من رضي بهذه الأصول الثلاثة العظيمة على سبيل اليقين، قانعًا مكتفيًا، مستغنيًا بها عما يخالفها، ذاق طعم الإيمان، وخلصت حلاوته إلى قلبه، ونال الطمأنينة والسكون، واستشعر اللذة والسرور، وهو يقوم بمقتضى ذلك من توحيد الله جل وعلا، والإخلاص له، وتنفيذ شرعه، والالتزام بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فلا شيء عند القلب أطيب من ذلك الطعم، ولا أحلى من تلك اللذة.^(٤)

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٢/ ٤٥٣)، مدارج السالكين: (٣/ ٧١-٧٢).

(٢) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل القرشي الهاشمي، عم رسول الله ﷺ، وولد قبله بستين، كان رئيسًا في قريش وواليًا على السقاية، أظهر إسلامه يوم فتح مكة أو قبله بقليل، وثبت يوم حنين، كان رسول الله ﷺ يكرمه ويجلّه، عُرف بالجوهر والفضل والصلة وحسن الرأي، توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (٢/ ٨١٠-٨١٧)، الإصابة: (٣/ ٥١١-٥١٢).

(٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ رسولًا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر: (١/ ٦٢).

(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ٢)، مجموع الفتاوى: (٢/ ٤٥٣، ١٠/ ١٨٧)،

مدارج السالكين: (٢/ ٥٩-٦٠، ٣/ ٧٢-٧٣).

وبمعنى هذا الحديث^(١) أيضاً حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار].^(٢)

والحديث مشتمل على ثلاث عبادات قلبية: محبة الله ورسوله وتقديمهما على كل محبة، والمحبة في الله سبحانه، وكرهية الكفر، أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمرة الاتصاف بهذه الخصال الثلاثة هي وجد حلاوة الإيمان.^(٣)

ولذا بوب البخاري لهذا الحديث فقال: (باب حلاوة الإيمان).^(٤)

قال ابن حجر: (مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان).^(٥) والمراد بحلاوة الإيمان ما يجده المؤمن من اللذة والمتعة، والنعيم والسرور، في طاعة ربه سبحانه ورضاه، وإيثار ذلك على هواه، متحملاً ما يقابله من الصعوبات، صابراً على ما يلقاه من المشاق.^(٦)

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٣ - ١٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان: (١/ ١٤)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان،

باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان: (١/ ٦٦).

(٣) انظر: مدارج السالكين: (٣/ ٥٦).

(٤) صحيح البخاري: (١/ ١٤).

(٥) فتح الباري: (١/ ١١٦).

(٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٣ - ١٤)، فتح الباري: (١/ ١١٦ - ١١٧).

يقول ابن تيمية: (بين ﷺ أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهما، ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره، ومن كان يكره ضد الإيمان، كما يكره أن يلقى في النار، فهذا الحب للإيمان، والكرهية للكفر، استلزم حلاوة الإيمان، كما استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم الإيمان، وهذا هو اللذة، وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب، ولا نفس الحب الحاصل في القلب، بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له، وهي أمور متلازمة، فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق، وإلا فمن أحب شيئاً ولم يذق منه شيئاً لم يجد لذة، كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاً، ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة، كمن ذاق ما لا يريده، فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك).^(١)

إن هذا الوجد لحلاوة الإيمان، والذوق لطعمه، يمثل غاية السعادة القلبية للمؤمن، وهو جنته ونعيمه في الدنيا قبل نعيم الآخرة.

قال ابن تيمية: (ليس عند القلب أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان، المتضمن عبوديته لله، ومحبه له، وإخلاصه الدين له).^(٢)

(١) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٣٢٧ - ٣٢٨).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٢١٥).

وقال أيضًا: (فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، من حيث هو معبوده ومحبوه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة).^(١)

ويقول ابن القيم: (فإنه لا نعيم له ولا لذة، ولا ابتهاج ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبته، والطمأنينة بذكره، والفرح والابتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة، ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم الآجلة، فله جنتان، لا يدخل الثانية منها إن لم يدخل الأولى).^(٢)

ذلك أن (في القلب شعثاً^(٣)) لا يلّمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون

(١) مجموع الفتاوى: (١٠ / ١٩٤)، الروح: (ص: ٢٧٨).

(٢) مدارج السالكين: (١ / ٣٤٤ - ٣٤٥)، روضة المحبين: (ص: ١١٨).

(٣) الشعث: بفتح الشين والعين: التفرق والانتشار، يقال: لم الله شعثكم، أي ما تفرق من أمركم.

انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٥٠٦)، ترتيب القاموس المحيط: (٢ / ٧١٨).

هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته، والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.^(١)

المسألة السابعة: الاهتداء والانتفاع بالمواعظ.

حين يكون العبد مؤمناً بالله، موقناً باليوم الآخر، وحين تنمو في قلبه معاني الخوف والرغبة، والصبر والإنابة، وغيرها من أعمال القلوب، فإن من عواقب ذلك إكرام الله جل شأنه لعبده بالهداية والتسديد، والتوفيق لقبول الحق، والاستجابة للمواعظ، والتأثر بالدلائل، والانتفاع بالتذكير.

هذا ما يشير إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة.

ومن ذلك قول الله تعالى في سياق تقرير بعض الأحكام:

﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الطلاق: ٢].

تبين الآيتان الكريمتان أن الذي يمثل للأحكام، ويأتمرها، ويتفاعل معها، ويرضى بمضمونها، هو من آمن قلبه بالله جل وعلا، وصدق بشرعه، وأيقن بالبعث، وخاف حساب الآخرة.

ومن ثم فإن المتصفين بذلك هم المنتفعون حقيقة بالآيات القرآنية، يتقبلونها، وتخضع قلوبهم لها، ويتعظون بمحتواها، ويسارعون إلى الاحتكام

(١) مدارج السالكين: (٣/ ١٢٨)، وانظر: إغاثة اللهفان: (٢/ ٩٣٢ - ٩٣٣).

لما تشتمل عليه من شرائع الله سبحانه، إجلالاً له، وخوفاً من عقابه تبارك وتعالى.^(١)

قال الرازي: (لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه).^(٢)

وقال أبو حيان: (خص المؤمنين لأنه لا يتتفع بالوعظ إلا المؤمن، إذ نور الإيمان يرشده إلى القبول).^(٣)

ذلك أن المؤمنين ذوي القلوب الحية، الوجلة المنية، هم الذين تجدي فيهم أساليب التذكير، وتؤثر فيهم أدواته ووسائله، كما قال جل وعلا مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

وما تضمنته هذه الآية من تخصيص المؤمنين بالتذكير هو باعتبار أنهم المتفعون بالذكرى، القابلون لها، المستفيدون منها، الذين تزيد بالموعة بصيرتهم، ويقوى بالتذكير يقينهم.^(٤)

قال ابن كثير: (أي إنما تتتفع بها القلوب المؤمنة).^(٥)

(١) انظر: تفسير ابن كثير: (١/٢٨٢، ٤/٣٧٩)، تفسير المنار: (٢/٤٠٤ - ٤٠٥)، تفسير

السعدي: (٥/٢٦١)، في ظلال القرآن: (١/٢٤٧، ٦/٣٦٠١).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٦/١٢٣)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٨/٢٦١)، روح المعاني:

(٢٨/١٣٥).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٢/٢١١)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٨/١٠٥)، تفسير البيضاوي:

(١/١٢٤، ٢/٥٠٢)، تفسير النسفي: (١/١٥١، ٣/٥٤٣).

(٤) انظر: تفسير القرطبي: (١٧/٣٧).

(٥) تفسير ابن كثير: (٤/٢٣٨).

ويقول السعدي: (أخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة، واتباع رضوان الله، يوجب أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها).^(١)

ولا يتعارض ذلك مع كون الرسول ﷺ مكلفًا في الأصل بالتذكير العام، المتمثل في تبليغ الرسالة إلى الناس جميعًا، والذي تضمنه آيات كثيرة من الكتاب العزيز، إذ التذكير المراد هنا هو التذكير الخاص، الذي تتحقق فيه الفائدة، وتؤكد الثمرة.^(٢)

ولا يتعارض ذلك أيضًا مع احتمال تأثر الكافر بالموعظة فيؤمن، وتذكره بالتذكير فيهتدي.^(٣)

يقول ابن تيمية: (حيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به، وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا).^(٤)

وضمن هذا التذكير الخاص يجبر الله تعالى في أكثر من موضع أن الذي يقبل التذكير، ويستجيب للوعظ، ويتنفع بالتبليغ، هو من غمرت قلبه

(١) تفسير السعدي: (٥ / ١٠٤).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (١٦ / ١٥٧، ١٦٩)، إغاثة اللهفان: (٢ / ٨٩٥ - ٨٩٧).

(٣) انظر: تفسير ابن عاشور: (٢٧ / ٤٤).

(٤) مجموع الفتاوى: (١٦ / ١٥٦)، وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص: ٢٤٩،

خشية الله سبحانه، واليقين بلاقائه، والخوف من عذابه.

قال تعالى: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَىٰ ﴾

[طه: ٢ - ٣].

(أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عذابه، والتذكرة الموعظة التي تلين لها القلوب فتمثل أمر الله وتجتنب نهيهِ، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المتفعلون بها).^(١)

وقال سبحانه: ﴿ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٠].

في هذه الآية الكريمة دلالة على أن الخشية مستلزمة للتذكر والاتعاظ.^(٢)

عن قتادة في هذه الآية قال: (والله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره).^(٣)

(١) أضواء البيان: (٤ / ٤٠١)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٢ / ٤)، تفسير أبي السعود:

(٤ / ٦)، تفسير السعدي: (٣ / ٢٢٣).

(٢) ولا يعني ذلك أن التذكر لا يكون سبباً للخشية، فقد يتذكر الإنسان، فيثمر ذلك التذكر خشية لله تعالى، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، إذ قد يتذكر المرء دون أن يوجد ذلك في قلبه خشية، وذلك لعدم انتفاء الموانع، وعلى هذا فإن التذكر والخشية كل منهما قد يكون سبباً للآخر، لكن الخشية مستلزمة للتذكر دون العكس، والعلم عند الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى: (١٦ / ١٧٣ -

١٧٤، ١٧٧، ١٨٢).

(٣) تفسير الطبري: (٣٠ / ١٥٥)، تفسير ابن أبي حاتم: (١٠ / ٣٤١٧)، الدر المنثور: (٨ / ٤٨٤).

يقول أبو حيان في تفسير الآية: (أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف، فإن الخوف حامل على النظر في الذي ينجيه مما يخافه، فإذا نظر أداه النظر والتذكر إلى الحق، وهؤلاء هم العلماء والمؤمنون، كل على قدر ما وفق له).^(١) وهذا المعنى هو المفهوم أيضًا من مثل قول الله تعالى مخاطبًا رسوله عليه

الصلاة والسلام: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥].

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: ٤٥].

﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨].

ففي هذه الآيات تخصيص لمن ينفعه الإنذار ويتأثر به.^(٢)

قال ابن الجوزي: (المعنى إنما تنفع بإنذارك أهل الخشية، فكأنك

تذرهم دون غيرهم لكان اختصاصهم بالانتفاع).^(٣)

وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم يبين الله سبحانه أن المتصفين بالإجابة والخشية ونحوهما يتأثرون بالدلائل ويتعظون بالآيات الكونية والقرآنية.

(١) تفسير البحر المحيط: (٤٥٩/٨)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٥/٢٠)، تفسير ابن كثير: (٥٠٠/٤)، نظم الدرر: (٣٩٨/٨)، قوت القلوب: (٤٥٥/١) إحياء علوم الدين: (٤/٢١٣)، في ظلال القرآن: (٦/٣٨٩٣).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٤/٤٤٨)، المجيد في إعجاز القرآن المجيد: (ص: ٩٦) نظم الدرر: (٦/٢١٥، ٨/٣٢١).

(٣) زاد المسير: (٦/٢٥١)، وانظر: (٦/٢٦٤، ٨/١٧٨)، تفسير الطبري: (٢٢/١٢٧-١٢٨)، معاني القرآن للزجاج: (٤/٢٦٧)، تفسير السمرقندي: (٣/٩٨)، تفسير الواحدي: (٢/٨٩٧)، تفسير ابن عطية: (٤/٤٣٥)، تفسير الفخر الرازي: (٣١/٥٣)، تفسير القرطبي: (١٤/٢١٦، ١٩/١٣٦)، تفسير ابن كثير: (٤/٢٣١).

يقول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوْاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِهَيْجٍ ﴿٧﴾ تَبَصُّرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ [ق: ٦ - ٨].

فهذه الآيات تتضمن جملة من دلائل قدرة الله جل وعلا ووحدانيته، وفي خاتمتها بيان بأن في هذه الدلائل عبرة وعظة، وبصيرة وذكرى، يستفيد منها ويتعظ بها أهل الإنابة.

قال ابن كثير في تفسيره للآيات: (أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيها من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاء إلى الله ﷻ).^(١)

يقول ابن القيم: (فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر، وقرن بينهما وجعلها لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة، والعمى بالتبصرة، والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلة عنها، فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره).^(٢)

(١) تفسير ابن كثير: (٤/ ٢٢٢)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ١٥٧)، نظم الدرر: (٧/ ٢٥١)،

تفسير السعدي: (٥/ ٨٢)، مدارج السالكين: (١/ ٣٣٤).

(٢) مدارج السالكين: (١/ ٣٣٥).

وفي هذا المعنى أيضًا يقول الله جل وعلا: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِمَّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ شَأْنَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ [سبا: ٩].
﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا
يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣].

قال ابن القيم: (أخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة).^(١)
ذلك أن الإنابة إلى الله تعالى، محبة وإقبالاً، وتوبة وإخلاصاً، تشير في
صاحبها معنى التذكر والتيقظ والتفكير، فيتعظ بما يشاهده من الآيات
الكونية، ويستدل على عظمة ربه سبحانه، ومن ثم تثمر الآيات في حقه
تذكراً حقيقياً مؤثراً، وبصيرة نافعة هادية.

قال القرطبي: (خص المنيب بالذكر لأنه المتفجع بالفكرة في حجج الله
وآياته).^(٢)

وقال السعدي: (فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه
بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إراداته وهماته لربه،
ورجع إليه في كل أمر من أموره فصار قريباً من ربه، لا هم له إلا

(١) مدارج السالكين: (١/ ٣٢٩)، وانظر الفوائد: (ص: ١٦٦-١٦٨).

(٢) تفسير القرطبي: (١٤/ ١٧٠)، وانظر: تفسير النسفي: (٣/ ٨٩)، تفسير السعدي: (٤/ ٣٥٣).

الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره نظر فكرة وعبرة، لا نظر غفلة غير نافعة^(١).

وفي شأن انتفاع أهل الخشية بما يرد عليهم من الدلائل يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ [هود: ١٠٣].

والإشارة هنا إلى ما سبق إيراده في السورة الكريمة من أخبار المكذبين في الأمم السابقة ممن أهلكهم الله تعالى، وأخذهم بعقابه سبحانه. والمعنى أن في تلك القصص عبرة عظيمة، وموعظة بليغة، للمتصفين بخشية الله تعالى، وخوف عذابه في الآخرة، ينشأ عنها في نفوسهم تأثير واعتبار، ويحصل لهم بها دافع إلى تقوى الله، وزاجر عن مخالفة أمر الله، حتى لا يتعرضوا لعذابه جل شأنه في الدنيا والآخرة^(٢).

ولما ذكر الله تعالى خبر إهلاك المجرمين من قوم لوط عليه السلام قال سبحانه: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [الذاريات: ٣٧].

والمراد أن الله تبارك وتعالى جعل قراهم المدمرة عبرة للناس يتعظون

(١) تفسير السعدي: (٤/ ١٨٠)، وانظر: تفسير الطبري: (٤٩/ ٢٤)، تفسير ابن عطية:

(٤/ ٥٥٠)، تفسير الفخر الرازي: (٢٧/ ٤٢)، تفسير ابن كثير: (٤/ ٧٣)، تفسير أبي السعود:

(٧/ ٢٧٠)، في ظلال القرآن: (٥/ ٣٠٧٣)، أضواء البيان: (٧/ ٧٧).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٢/ ١١٤)، تفسير البحر المحيط: (٥/ ٢٦١)، نظم الدرر: (٣/ ٥٧٦)،

روح المعاني: (١٢/ ١٣٧- ١٣٨)، في ظلال القرآن: (٤/ ١٩٢٩)، الفوائد: (ص: ١٦٧).

بها^(١)، لكن المتفعين بتلك الآية على الحقيقة، بحيث تتم لهم بها العبرة، وتؤكد العظة، هم ذوو القلوب الرقيقة الوجلة من ربها سبحانه، الخائفة من أليم عذابه^(٢).

ومثل هذا المعنى جاء أيضًا في سياق خبر فرعون وإهلاكه، إذ قال

سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى﴾ [النازعات: ٢٦].

والمقصود أن الذي يخشى الله تعالى ويخافه هو الذي ينتفع بذلك الخبر،

فيعتبر وينزجر، ويتعد عن أسباب الهلاك^(٣).

يقول صاحب الظلال: (فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما

في حادث فرعون من العبرة لسواه، أما الذي لا يعرف قلبه التقوى، فيبنيه

وبين العبرة حاجز، وبينه وبين العظة حجاب)^(٤).

والقلب يحيا بعبودية الله سبحانه، وكلما تنقل في منازلها نمت حياته،

واتسعت دائرة وعيه واتعاطه بما يرد عليه من الدلائل والآيات، وأصبح

محلًا قابلاً للذكرى، ينتفع بها ويتأثر ويتذكر، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ فِي

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢ / ٢٧).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٤٠٥)، تفسير الفخر الرازي: (٢٨ / ٢١٩)، تفسير القرطبي:

(١٧ / ٣٣)، تفسير النسفي: (٣ / ٤١٩)، نظم الدرر: (٧ / ٢١٨)، تفسير أبي السعود:

(٨ / ١٤١).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٤٣)، تفسير السعدي: (٥ / ٣٦٨).

(٤) في ظلال القرآن: (٦ / ٣٨١٦).

ذَلِكَ ^(١) لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ^(٢) ﴿٣٧﴾ [ق: ٣٧].

والمراد: (القلب الحي الذي يعقل عن الله) كما قال ابن القيم ^(٣)، وهو مروى عن قتادة ^(٤).

(فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرف عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر). ^(٥)

والمقصود ^(٦) أن من كان له قلب مشتمل على حياة، فإن له حظاً من التذكر والتأثر بالآيات، والانتفاع بمواعظها، أما المحروم من ذلك فهو ميت القلب، ليس له من الاتعاظ والذكرى نصيب، وهو والعدم سواء.

(١) الإشارة إلى ما تقدم في السورة الكريمة من الدلائل والمواعظ. انظر: تفسير القرطبي: (١٧/١٧)، تفسير البيضاوي: (٢/ ٤٢٤)، الفوائد: (ص: ٢٣)، وذكر بعض المفسرين أن الإشارة إلى ما اشتملت عليه الآية السابقة على هذه الآية، من إهلاك المكذبين في الأمم الماضية. انظر: تفسير الطبري: (٢٦/ ١٧٧)، تفسير ابن عطية: (٥/ ١٦)، زاد المسير: (٧/ ٢٠٠).

(٢) قال ابن قتيبة في معنى ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾: (استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه) تفسير غريب القرآن: (ص: ٤١٩).

(٣) الفوائد: (ص: ٢٣)، وانظر: إغاثة اللهفان: (١/ ٦٥)، فتح الرحمن: (ص: ٣٢٤).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/ ١٧٧).

(٥) الفوائد: (ص: ٢٤).

(٦) انظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ١٦٧)، تفسير الفخر الرازي: (٢٨/ ١٨٢ - ١٨٣)، نظم الدرر:

(٧/ ٢٦٤)، مدارج السالكين: (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

إعداد

د. عبد الرحمن بن محمد البرادعي
المدرّس بقسم الدراسات القرآنية
في جامعة أم القرى - كلية المعلمين (سابقاً)

المجلد الثاني

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار الوطنية للنشر
مكة المكرمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقُوقُ الطَّبِيعِ مَحْفُوظَةٌ
الطبعة الأولى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

كِتَابُ الطَّبِيعِ وَالْحَضْرَةِ

مَكْتَبَةُ الْمَكْرَمَةِ - الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
هاتف: ٥٥٨٩٠٢٧ - فاكس: ٥٥٨٩٧٨٠ - صرْب: ٦٩٥٨

الباب الثالث:

أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القلوب الصحيحة.

الفصل الثاني: القلوب الطيبة.

الفصل الثالث: القلوب المريضة.

الفصل الأول :

القلوب الصحيحة

ويشتمل على سبعة مباحث :

المبحث الأول: القلوب السليمة.

المبحث الثاني: القلوب مطمئنة.

المبحث الثالث: القلوب الوجلة.

المبحث الرابع: القلوب المخيبة.

المبحث الخامس: القلوب المنية.

المبحث السادس: القلوب اللينة.

المبحث السابع: القلوب المرطوب عليها.

المبحث الأول القلوب السليمة

لفظ السلامة يعني البراءة من العيوب، والتعري من الآفات، وهو بهذا المعنى مرادف للفظ الصحة والعافية.^(١)

وقد ورد وصف القلب بالسلامة في آيتين كريمتين:

الأولى: تتضمن ثناء على نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ وصفه الله جل وعلا

بسلامة القلب فقال سبحانه: ﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ ۝٨٣﴾ إِذْ جَاءَ

رَبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ [الصافات: ٨٣ - ٨٤].

والثانية: على لسان إبراهيم عليه السلام، يدعو ربه جل وعلا: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

يَبْعَثُونَ ۝٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨﴾ إِلَّا مَن أتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ [الشعراء: ٨٧ -

٨٩].

وللمفسرين في المراد بسلامة القلب أقوال^(٢)، يمكن عودها إلى قولين

رئيسيين:

القول الأول: أن المراد سلامة القلب من الكفر والشرك، وخصوصه من

الشكوك المؤثرة في جناب التوحيد وقضايا الإيمان.

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٦٥)، المفردات: (ص: ٢٤٥)، بصائر ذوي التمييز: (٣/ ٢٥٢).

(٢) انظر: زاد المسير: (٦/ ٤٢).

وذلك باعتبار أن المعاصي والذنوب لا يكاد ينجو منها أحد.^(١)

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَقَلِّبُ سَلِيمٍ﴾ قال: (شهادة أن لا

إله إلا الله).^(٢)

وعن قتادة قال: (سليم من الشرك)^(٣)، وبمثله عن الحسن ومجاهد

والسدي.^(٤)

وعن مجاهد قال: (ليس فيه شك).^(٥)

وعن ابن زيد قال: (سليم من الشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها

أحد).^(٦)

وعن ابن سيرين^(٧) أنه سئل: ما القلب السليم؟ فقال: (أن يعلم أن الله

(١) انظر: تفسير السمعاني: (٤/ ٥٥)، تفسير البغوي: (٣/ ٣٩٠)، تفسير القرطبي: (١٣/ ٧٨).

(٢) تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٧٨٣)، الدر المنثور: (٦/ ٣٠٧)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٣٩، ١٢/ ٤)، فتح القدير: (٤/ ١٠٩)، الزهد: (ص: ٢٦).

(٣) تفسير الطبري: (١٩/ ٨٧-٢٣/ ٧٠)، تفسير الصنعاني: (٣/ ٧٤، ١٥٠)، الدر المنثور: (٦/ ٣٠٨-٧/ ١٠٠)، تفسير القرطبي: (١٣/ ٧٨).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٣/ ٧٠)، تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٧٨٣)، الدر المنثور: (٦/ ٣٠٧)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٣٩، ١٢/ ٤).

(٥) تفسير الطبري: (١٩/ ٨٧، ٢٣/ ٧٠)، تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٧٨٣، ١٠/ ٣٢١٩)، الدر المنثور: (٧/ ١٠٠).

(٦) تفسير الطبري: (١٩/ ٨٧)، تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٧٨٣)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٣/ ٧٨).

(٧) هو محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، تابعي ثقة، إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا، معروف بالزهد والورع، توفي سنة عشر ومائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (١/ ١٥٢-١٥٤)، سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٤٤٩-٣٤٥٣).

حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور).^(١١)

وهذا القول أيضًا هو قول جماعة من المفسرين منهم ابن جرير^(١٢)، وابن

قتيبة^(١٣)، والواحدي^(١٤)، والسمعاني^(١٥)، والبغوي^(١٦)، ونسبه القرطبي والسمعاني

إلى أكثر المفسرين.^(١٧)

القول الثاني: أن المراد سلامة القلب من آفات الكفر وأدناس

المعصية.

وهو قول الزمخشري^(١٨)، وابن عطية^(١٩)، وابن العربي^(٢٠)، والرازي^(٢١)،

والبيضاوي^(٢٢)، وابن الجوزي^(٢٣)، وأبي حيان^(٢٤)، وابن القيم^(٢٥)، وغيرهم.^(٢٦)

(١) تفسير الطبري: (١٩ / ٨٧)، تفسير ابن أبي حاتم: (٨ / ٢٧٨٣)، الدر المنثور: (٦ / ٣٠٨)،

تفسير القرطبي: (١٣ / ٧٨)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٣٣٩، ٤ / ١٢).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٩ / ٨٧، ٢٣ / ٦٩).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٣١٨).

(٤) انظر: تفسير الواحدي: (٢ / ٧٩١، ٩١١).

(٥) انظر: تفسير السمعاني: (٤ / ٤٠٣).

(٦) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ٣٩٠، ٤ / ٣٠).

(٧) تفسير القرطبي: (١٣ / ٧٨)، تفسير السمعاني: (٤ / ٥٥)، وانظر: تفسير ابن كثير: (٣ / ٣٣٩).

(٨) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ٣٢٦، ٤ / ٥٠).

(٩) انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ٢٣٥، ٤ / ٤٧٨).

(١٠) انظر: أحكام القرآن: (٣ / ١٤٣٧).

(١١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ١٥١).

(١٢) انظر: تفسير البيضاوي: (٢ / ١٥٨ - ١٥٩).

(١٣) انظر: زاد المسير: (٦ / ٣٠٠).

(١٤) انظر: تفسير البحر المحیط: (٧ / ٢٧، ٧ / ٣٦٥).

(١٥) انظر: إغائة اللهفان: (١ / ٤١ - ٤٣).

(١٦) انظر: تفسير القرطبي: (١٣ / ٧٨)، نظم الدرر: (٥ / ٣٧١)، تفسير أبي السعود: (٧ / ١٩٧)، =

والفرق بين القولين أن الأول يتّجه إلى الخصوص، بينما يتجه القول الثاني إلى العموم.

وهذا القول الذي يعتمد التعميم هو الذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى - إذ أن وصف القلب بالسلامة في الآيتين مطلق لا قيد فيه، فيبقى على إطلاقه، ليشمل البراءة من أمراض القلب المتعلقة بالشكوك الكفرية، والآفات الشركية، كما يشمل الطهارة مما دون ذلك من الأمراض والنقائص التي تعتري القلب، كالكبر والحسد وشهوة المعصية والفجور.

ولذا قال الزمخشري: (ولا معنى للتخصيص، لأنه مطلق، فليس بعض الآفات أولى من بعض، فيتناولها كلها)^(١)، وكذا قال أبو حيان.^(٢)

ونقل القرطبي قول الضحاك في تفسير القلب السليم بالخالص^(٣) ثم قال: (وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه، وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة، والمتصف بالأوصاف الجميلة، والله أعلم).^(٤)

= روح المعاني: (٢٣/ ١٠٠)، الشفا: (٢/ ٤٦٨)، شجرة المعارف والأحوال: (ص: ٨٠)، وانظر: قول عروة بن الزبير في تأويل الآية في تفسير الطبري: (٢٣/ ٧٠)، تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٧٨٤)، تفسير ابن عطية: (٤/ ٤٧٨)، تفسير القرطبي: (١٥/ ٦٢)، تفسير ابن كثير: (٤/ ١٢).

(١) تفسير الزمخشري: (٤/ ٥٠).

(٢) تفسير البحر المحيط: (٧/ ٣٦٥)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٦/ ١٤٦).

(٣) روى ابن جرير عن الضحاك في قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَّنَ أَنْ اللَّهَ يَقْلِبَ سَلِيمًا﴾ قال: هو الخالص. تفسير الطبري: (١٩/ ٨٧).

(٤) تفسير القرطبي: (١٣/ ٧٨).

ومع أن سلامة القلب من الكفر والشرك تأتي في المقام الأول، وهي الأعظم والأهم، لكن لفظ (القلب السليم) في معناه العام يراد به السالم الذي ثبتت له صفة السلامة^(١)، ويقابله القلب المريض الذي أصابه السقم واجتاحته العلل، وتلك دائرة واسعة تحتمل الكفر، كما تحتمل ما دون ذلك من العلل والأدواء.

ولذا قال ابن العربي تعليقاً على القول بالتخصيص: (والذي عندي أنه لا يكون القلب سليماً إذا كان حقوداً حسوداً معجباً متكبراً).^(٢)

يقول ابن القيم: (اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله ﷺ)^(٣) ثم قال في نهاية كلامه: (وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص، وهوى يعارض الاتباع، فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة).^(٤)

هذا القول بالتعميم في معنى القلب السليم غير متعارض مع المروي

عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية الكريمة: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

(١) انظر: إغاثة اللهفان: (١ / ٤١).

(٢) أحكام القرآن: (٣ / ١٤٣٧).

(٣) إغاثة اللهفان: (١ / ٤١)، وانظر: مدارج السالكين: (٢ / ٦٠، ٣ / ٣٨١).

(٤) إغاثة اللهفان: (١ / ٤٣)، وانظر: الروح: (ص: ٣٠٢).

ب (شهادة أن لا إله إلا الله)، إذ أن القلب حين يتأله الله جل شأنه، ويعبده ويتوجه إليه وحده لا شريك له، فإن ذلك يستلزم سلامته من إرادة ما يبغضه سبحانه من سائر الآثام والذنوب.

ولذا قال ابن تيمية في معنى القلب السليم: (هو سلامة القلب من الاعتقادات الفاسدة، والإرادات الفاسدة، وما يتبع ذلك).^(١)
ولشدة حاجة المؤمن إلى سلامة القلب كان من دعاء رسول الله ﷺ الذي علمه أصحابه رضوان الله عليهم سؤال الله جل وعلا: [قلبا سليما ولسانا صادقا].^(٢)

قال ابن رجب في بيان المقصود من سلامة القلب في الحديث: (القلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله، وخشية الله، وخشية ما يباعد منه).^(٣)
وقال المناوي: (أي خالياً من العقائد الفاسدة والميل إلى اللذات والشهوات العاجلة، ويتبع ذلك الأعمال الصالحة، إذ من علامة سلامة

(١) مجموع الفتاوى: (١٠ / ٣٣٧).

(٢) رواه الترمذي من حديث شداد بن أوس ؓ في كتاب الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام: (٥ / ٤٧٦)، والنسائي - واللفظ له - في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر: (٣ / ٥٤)، وأحمد في المسند: (٤ / ١٢٣)، والحاكم في المستدرک: (١ / ٦٨٨) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٤٨١).

(٣) جامع العلوم والحكم: (١ / ٢١١).

القلب تأثيرها في الجوارح).^(١)

وقال الشوكاني: (أي غير عليل بكدر المعصية، ولا مريض بالاشتغال

على الغل، والانطواء على الإحن).^(٢)

وكلام هؤلاء الأئمة في تفسير القلب السليم هنا يعم الوجهين

المذكورين في تفسير القلب السليم في الآيتين الكريمتين، أي صفاء القلب

من الشرك، ونقاؤه مما دون ذلك مما يبغضه الله ولا يرضاه جل شأنه.

وقد وصف رسول الله ﷺ قلب المؤمن بأنه: [قلب أجرد] وهو وصف

قريب الصلة بوصف السلامة.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [القلوب أربعة:

قلب أجرد، فيه مثل السراج يزهر] وفيه: [فأما القلب الأجرد فقلب

المؤمن، سراج فيه نوره].^(٣)

(١) فيض القدير: (٢ / ١٣١).

(٢) الإحن: بكسر الهمزة وفتح الحاء: الأحقاد، جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون الحاء. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٧).

(٣) نيل الأوطار: (٢ / ٣٣٣).

(٤) رواه أحمد في المسند: (٣ / ١٧)، قال ابن كثير في تفسيره: (١ / ٥٧) (هذا إسناد جيد حسن)، وانظر: (٣ / ٢٩٣)، وجود السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: (١ / ٢١٥)، ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (١ / ٢٣١)، قال الهيثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: (مختلف فيه)، المغني: الإحياء: (١ / ١٧٣)، وضعفه الألباني مرفوعاً، إغاثة اللهفان: (١ / ٤٨) (الهامش)، وصححه من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحوه موقوفاً عليه، وحديث حذيفة رواه ابن جرير في تفسيره: (١ / ٤٠٦)، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٢٠٥)، وأبو نعيم في الحلية: (١ / ٢٧٦)، وغيرهم. انظر: الدر المنثور: (١ / ٢١٤)، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: (١ / ٤٨).

قال ابن الأثير: (أي ليس فيه غل ولا غش، فهو على أصل الفطرة، فنور الإيمان فيه يزهر).^(١)

ففي الحديث الشريف دلالة على أمرين متعلقين بقلب المؤمن:

أولهما: التجرد، وهذا اللفظ في أصله اللغوي يدل على تخلية^(٢)، لكنها في الاتجاه الإيجابي الممدوح، إذ هي تخلية عن الشر، وتجرد عن الباطل، والمقصود سلامة القلب من الشبهات المضللة، والشهوات المفسدة.

وثانيهما: الإزهار، وهو لفظ يدل أصله في اللغة على الحسن والضياء والصفاء^(٣)، كما أن لفظ السراج يتضمن أيضًا معنى الحسن والضياء والزينة والجمال^(٤)، والمراد استنارة القلب بما يستقر فيه من قوة الإيمان وصدق اليقين، وهو المعبر عنه في الحديث بالسراج.^(٥)

يقول ابن القيم: (قوله [قلب أجرد] أي متجرد عما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، [فيه سراج يزهر] وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول

(١) النهاية في غريب الحديث: (١/ ٢٥٦).

(٢) قال أهل اللغة: أرض جرداء أي لا نبات فيها ولا يسترها شيء، وتجرد عن الثياب: تعرى عنها.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ٦٥)، ترتيب القاموس: (١/ ٤٧٠).

(٣) انظر: مقاييس اللغة: (٤٤١).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٩٣).

(٥) انظر: نوادر الأصول: (١/ ٢٧٦).

السراج فيه إلى إشرافه واستنارته بنور العلم والإيمان.^(١)

هذا القلب المتسم بالسلامة والتجرد والنقاء يؤهل صاحبه لشرف المنزلة وعلو المكانة والمرتبة.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: [قيل لرسول الله ﷺ: أي الناس أفضل؟ قال: [كل مخموم القلب، صدوق اللسان] قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: [هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد].^(٢)

وتفسير رسول الله ﷺ للقلب المخموم^(٣) واضح بيّن، يقرر معنى القلب الأجرد ويؤكدّه ويزيده كشفًا وبيانا.

(١) إغائة اللهفان: (١ / ٤٨).

(٢) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى: (٢ / ١٤٠٩ - ١٤١٠)، وأبو نعيم في الحلية: (١ / ١٨٣)، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب: (٣ / ٥٥١)، والألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٣٧).

(٣) أصل الخمّ التنقية، والمخموم الذي حصل له ذلك، ولذا يقال خمّ البيت: أي كنسه. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٢٨٧)، ترتيب القاموس المحيط: (٢ / ١١١)، غريب الحديث لابن قتيبة: (٣ / ٧٣٠)، شرح السيوطي على ابن ماجة: (١ / ٣١١).

المبحث الثاني

القلوب المطمئنة

الطمأنينة والاطمئنان مصدران للفعل: اطمأن.

يقال: اطمأن الرجل أي سكن، وطمأنته: أي سكنته، واطمأنت

الأرض: أي انخفضت.^(١)

قال الراغب: (الطمأنينة والاطمئنان: السكون بعد الانزعاج).^(٢)

ومن ثمّ فإن اطمئنان القلوب يعني سكونها، وسلامتها من

الاضطراب.

قال ابن القيم: (الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه

وقلقه).^(٣)

وقد أسند الاطمئنان إلى القلوب في عدة مواضع من كتاب الله العزيز.

١. يقول الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ

الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

تقرر الآية الكريمة أن الطمأنينة تحصل للمؤمنين بسبب ذكر الله

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٥٩٩)، لسان العرب: (٤ / ٢٧٠٧).

(٢) المفردات: (ص: ٣١٠)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٣ / ٥١٦).

(٣) مدارج السالكين: (٢ / ٤٠٤)، وانظر: الآداب الشرعية: (٣ / ١١٣).

سبحانه، فتسكن قلوبهم وترضى، وتستأنس وتسرّ، بما يستقر فيها من الإيمان، ويثبت من اليقين، وفي المقابل ينتفي عنها القلق، ويزول الاضطراب.^(١)

عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: (سكنت إلى ذكر الله واستأنست به).^(٢)

يقول الألويسي: (إن سبب الطمأنينة نور فيضه الله تعالى على قلوب المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو ذلك).^(٣) ولا ريب أن المؤمن كلما كان متصلًا بذكر الله تعالى، متعلقًا بكلامه جل وعلا، متأثرًا بما يتضمنه من الهدى، فإنه يصل في منزلة الطمأنينة إلى مرتبة عالية^(٤)، يجد فيها قلبه راحة وسكونًا، وأنسًا وسرورًا، إذ القلوب مفطورة على (أنه ليس في محبوباتها ومرادها ما تطمئن إليه إلا الله وحده).^(٥) وفي المراد بذكر الله في الآية عبارات للمفسرين مرجعها إلى قولين^(٦):

(١) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/٢٢٦)، تفسير السمعاني: (٣/٩٢)، تفسير البغوي: (٣/١٧)،

تفسير ابن عطية: (٣/٣١١)، تفسير النسفي: (٢/١٤٨)، تفسير ابن كثير: (٢/٥١٢).

(٢) تفسير الطبري: (١٣/١٤٥)، الدر المنثور: (٤/٦٤٢).

(٣) روح المعاني: (١٣/١٥٠).

(٤) انظر درجات الطمأنينة في مدارج السالكين: (٢/٤٠٧ - ٤١١).

(٥) مجموع الفتاوى: (١٠/٧٢)، وانظر: إحياء علوم الدين: (٣/٦١)، الروح: (ص: ٢٧٥ - ٢٧٨).

(٦) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير: (٤/٢٤١)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٢/٤٩٧)، تفسير

القرطبي: (٩/٢٠٧)، روح المعاني: (١٣/١٤٩).

الأول: أن المراد ذكر الله مطلقاً.^(١)

الثاني: أن المراد بالذكر هنا القرآن.^(٢)

والقول الأول يشمل الثاني ويتضمنه، إذ القرآن أفضل الذكر وأعلاه.

لكن ابن القيم اختار القول الثاني فقال: (وفي ذكر الله ها هنا قولان:

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا

اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله.

والقول الثاني: أن ذكر الله ههنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على

رسوله، وبه طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان

واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون

القلب وطمأنيته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو

المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب

المؤمنين إلا به، وهذا القول هو المختار).^(٣)

وقد تكرر الفعل (تطمئن) مسنداً إلى القلوب في الآية الكريمة ﴿أَلَا

يَذِكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ﴾ تأكيداً لمضمونها، وحصاً على الإيمان،

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٣ / ١٤٥)، تفسير الواحدي: (١ / ٥٧٢)، تفسير السمعاني:

(٣ / ٩٢)، تفسير ابن عطية: (٣ / ٣١١)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥١٢).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ١٧)، تفسير أبي السعود: (٥ / ٢٠)، روح المعاني: (١٣ / ١٤٩)،

تفسير ابن عاشور: (١٣ / ١٣٧).

(٣) مدارج السالكين: (٢ / ٤٠٥) مختصراً.

وحنثاً على ذكر الله تعالى.

قال ابن عاشور: (واختير المضارع في ﴿تَطْمِئِنُّ﴾ مرتين للدلالة على تجدد الاطمئنان واستمراره، وأنه لا يتخلله شك ولا تردد).^(١)

٢. يقول الله جل وعلا:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

٣. ويقول تبارك وتعالى:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٠].

والآيتان الكريمتان في قصة بدر^(٢)، حين أمدَّ الله تعالى رسوله ﷺ بجند

من الملائكة ﷺ.

والضمير في قوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ يعود إلى ذلك الإمداد

الإلهي.^(٣)

(١) تفسير ابن عاشور: (١٣٨/١٣)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٢٠/٥)، روح المعاني:

(١٣/١٤٩)، تفسير القاسمي: (٩/٣٦٠).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٤/٧٦)، زاد المسير: (٢/٢٤)، تفسير ابن كثير: (١/٤٠١)، دلائل

النبوة: (٣/٧٩ - ٨١)، السيرة النبوية لابن هشام: (٢/٢٠٧).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/٤٠٣)، معاني القرآن للنحاس: (٣/١٣٤)، تفسير

البغوي: (٢/٢٣٤)، تفسير الزمخشري: (١/٤٤٠، ٢/١٩٢)، تفسير الفخر الرازي:

(٨/٢٣٠)، زاد المسير: (٢/٢٦)، نظم الدرر: (٢/١٥٠).

والمراد أن الله تبارك وتعالى جعل إمداد عباده المؤمنين بالملائكة لأجل أمرين:

أولهما: البشارة للمؤمنين بنصر الله جل شأنه.

والثاني: تحقيق الطمأنينة في قلوب المؤمنين، فتستقر وتقوى، وتطيب وتسكن إلى وعد الله سبحانه، وتوقن به فتثبت، وينتفي عنها الجزع والفرع من عدوها وعدده وعدته.^(١)

وكما طمأن الله قلوب المؤمنين، فقد ألقى جل شأنه الرعب في قلوب أعدائهم من المشركين واليهود.

يقول الله سبحانه:

﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [الأنفال: ١٢].

﴿سَكُنْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [آل عمران: ١٥١].

والآيتان في المشركين، الأولى منهما في شأنهم يوم بدر.^(٢)

والثانية في حالهم بعد غزوة أحد.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٤/٨٤، ٩/١٩٢ - ١٩٣)، تفسير السمرقندي: (١/٢٦٩، ٢/١٠)، تفسير السمعاني: (٢/٢٥١)، تفسير ابن عطية: (٢/٥٠٥)، تفسير ابن كثير: (١/٤٠٢)، نظم الدرر: (٣/١٩١)، إملأ ما من به الرحمن: (١/١٤٩)، بصائر ذوي التمييز: (٤/٢٨٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٩/١٩٧ - ١٩٨)، زاد المسير: (٣/٢٢٣ - ٢٢٤)، دلائل النبوة: (٣/٨٠).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٤/١٢٤)، زاد المسير: (٢/٣٩)، فتح القدير: (١/٣٩٣)، دلائل النبوة: (٣/٣١٢ - ٣١٧)، أسباب النزول: (ص: ١٠٦ - ١٠٧).

ويقول عز وجل:

﴿فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: ٢].

﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

وهاتان الآيتان في شأن اليهود، الأولى منهما في يهود بني النضير^(١)،

والثانية في يهود بني قريظة.^(٢)

والرعب هو شدة الخوف.^(٣)

قال الراغب: (الرعب: الانقطاع من امتلاء الخوف).^(٤)

والمراد أن الله تعالى ملأ قلوبهم فرقا وفرقا.

وقد عبرت بعض هذه الآيات بإلقاء الرعب، وبعضها الآخر بقذف

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٨ / ٢٧ - ٢٩)، زاد المسير: (٧ / ٣٣١ - ٣٣٢)، فتح القدير:

(٥ / ٢٠١ - ٢٠٢)، دلائل النبوة: (٣ / ٣٥٤ - ٣٥٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢١ / ١٥٠ - ١٥٤)، زاد المسير: (٦ / ١٩٣ - ١٩٤)، فتح القدير:

(٤ / ٢٧٤ - ٢٧٥)، دلائل النبوة: (٤ / ٩ - ١٥).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٢٣٣)، لسان العرب: (٣ / ١٦٦٧)، تفسير الطبري:

(٤ / ١٢٤).

(٤) المفردات: (ص: ٣٠٢)، وانظر: مقاييس اللغة: (ص: ٣٨٩ - ٣٩٠)، بصائر ذوي التمييز:

(٣ / ٨٦).

الرعب، والمعنى متقارب، والمقصود إثبات الخوف في القلوب.^(١)

٤. يقول الله جل وعلا:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمُتَّوَمِّنٌ ۖ قَالَ بَلَىٰ

وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ ۗ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

والآية الكريمة تذكر أن نبي الله إبراهيم ﷺ طلب من ربه ﷻ تمكينه من رؤية كيفية إحياء الموتى، وأنه ﷻ علل ذلك الطلب بتحقيق الاطمئنان القلبي.

فهل كان إبراهيم ﷻ في حال شك حتى يبحث عن اليقين المستلزم

للاطمئنان؟

والجواب بلا ريب أن الخليل ﷻ لم يكن شاكًا، بل كان موقنًا بقدره

الله سبحانه على كل شيء، ومن ذلك إحياء الموتى.

لكنه ﷻ كان يرغب في زيادة الإيـان واليقين وسكون القلب، وذلك

بالرؤية المباشرة، فينتقل من علم اليقين بالخبر والاستدلال، إلى عين اليقين^(٢)

بالمعاينة والشهود، والنفوس تتطلع - عادة - إلى مشاهدة ما يردها عن طريق

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٩٨، ٢١/ ١٥٤)، زاد المسير: (٢/ ٣٩)، نظم الدرر: (٧/ ٥١٢)،

فتح القدير: (٥/ ٢٠٢).

(٢) انظر في علم اليقين وعين اليقين: التعريفات للمناوي: (ص: ٢٠١، ٢٠٦)، مجموع الفتاوى:

(١٠/ ٦٤٥-٦٤٦)، مدارج السالكين: (١/ ٣٥٩).

الخبر والسماح^(١)، وحينئذ يكون تصور المخبر به أقوى، والتصديق به أعظم وأكمل^(٢).

عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لَيَطْمِينََنَّ قَلْبِي﴾ قال: (لأزداد إيماناً مع إيماني)^(٣).

(١) انظر: تفسير السمعي: (١/ ٢٦٦)، تفسير ابن عطية: (١/ ٣٥٢)، الشفا: (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٥)، نظم الدرر: (١/ ٥١٣)، تفسير المنار: (٣/ ٥٣ - ٥٤)، تفسير القاسمي: (٣/ ٣٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٨٤)، شرح سنن ابن ماجه: (١/ ٢٩١).

وقد رجح ابن جرير أن سؤال إبراهيم عليه السلام مبني على شك سببه عارض شيطاني لم يستقر ولم يؤثر في ثبات الإيمان، فسأل رؤية كيفية الإحياء لإزالة ذلك الإلقاء الشيطاني. انظر: تفسير الطبري: (٣/ ٤٩ - ٥٠).

وقد ردّ عليه ابن عطية بقوله: (وما ترجم به الطبري عندي مردود، وما أدخل تحت الترجمة متأول) وأثناء تفصيل الرد قال: (فالشك يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً) انظر: تفسير ابن عطية: (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

ونقل القرطبي رد ابن عطية ثم قال: (هذا ما ذكره ابن عطية، وهو بالغ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث، وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل.. انظر: تفسير القرطبي: (١٩٣ - ١٩٥)، تفسير القاسمي: (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٤).

(٢) انظر: الإيمان: (ص: ٢٢١ - ٢٢٢)، شرح الطحاوية: (ص: ٣١٢ - ٣١٣).

(٣) تفسير الطبري: (٣/ ٥١)، شعب الإيمان: (١/ ٧٩)، الدر المنثور: (٢/ ٣٤)، فتح الباري: (١/ ٩٦).

وعن قتادة قال: (أراد نبي الله إبراهيم: ليزداد يقينا إلى يقينه).^(١)
 ونحو ذلك عن الربيع بن أنس والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم.^(٢)
 وعن الحسن قال: (إن كان إبراهيم لموقناً أن الله يحي الموتى، ولكن لا
 يكون الخبر كالعيان).^(٣)

قال ابن قتيبة: (تأويل قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ أي
 يطمئن بيقين النظر، واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين
 البصر، ويقين البصر أعلى اليقينين، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطمئن قلبه بالنظر
 الذي هو أعلى اليقينين).^(٤)

قال البغوي: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ أي ليسكن قلبي إلى المعاينة
 والمشاهدة).^(٥)

وقال ابن حجر: (أي ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد
 القلب، لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب، وكأنه قال: أنا مصدق، ولكن

(١) تفسير الطبري: (٣ / ٥٠)، تفسير الصنعاني: (١ / ١٠٧).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ٥٠ - ٥١)، تفسير ابن أبي حاتم: (٢ / ٥٠٩ - ٥١٠)، شعب
 الإيوان: (١ / ٧٩)، تفسير السمعاني: (١ / ٢٦٦)، تفسير القرطبي: (٣ / ١٩٣، ١٩٥)، فتح
 الباري: (١ / ٩٦).

(٣) الدر المنثور: (٢ / ٣٦)، وانظر: تاريخ دمشق: (٦ / ٢٣٢).

(٤) تأويل مختلف الحديث: (ص: ٩٧ - ٩٨) (مع حذف يسير).

(٥) تفسير البغوي: (١ / ٢٤٧)، وانظر: (١ / ٢٤٨).

للعيان لطيف معنى).^(١)

وقال القرطبي: (إنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها، وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يترقى من علم

اليقين إلى عين اليقين).^(٢)

وقال ابن القيم: (طلب إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عياناً، والمعلوم

مشاهدًا).^(٣)

وفي الآية الكريمة ما يدلّ على أن طلبه عليه الصلاة والسلام لم يصدر

عن شك.

من ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي

الْمَوْتَى﴾ فإن السؤال لم يكن عن ذات الإحياء، وإنما عن كيفيته.^(٤)

قال ابن عطية: (وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط

شكاً، وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود

متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، وكيف في هذه الآية إنما هو استفهام

عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر).^(٥)

(١) فتح الباري: (١٣ / ١٥٩).

(٢) تفسير القرطبي: (٣ / ١٩٥).

(٣) مدارج السالكين: (١ / ٣٥٨)، وانظر: الداء والدواء: (ص: ١٠٨ - ١٠٩).

(٤) انظر: زاد المسير: (١ / ٢٧٣)، نظم الدرر: (١ / ٥٠٩).

(٥) تفسير ابن عطية: (١ / ٣٥٣) (مع حذف يسير)، وانظر: (فتح الباري: (١٣ / ١٥٩)).

وأيضًا فإن الاستفهام التقريري في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾ ينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، والمعنى: لم تسأل والحال أنك مؤمن بالله تعالى، مصدق بقدرته على الإحياء.

قال البغوي: (معناه قد آمنت فلم تسأل، شهد له بالإيمان).^(١)

والمقصود تقرير أن طلب الخليل عليه السلام من ربه سبحانه رؤية كيفية إحياء الموتى لا يقتضي أن يسبق ذلك منه نقص في الاطمئنان أو ضعف في اليقين.^(٢)

وأما حديث رسول الله ﷺ: [نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال:

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ

قَلْبِي﴾]^(٣)، فإنه لا يثبت الشك لإبراهيم ﷺ، بل ينفيه عنه.^(٤)

قال ابن قتيبة: (قال رسول الله ﷺ: أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام

تواضعًا منه، وتقديماً لإبراهيم على نفسه، يريد أننا لم نشك ونحن دونه، فكيف يشك هو).^(٥)

(١) تفسير البغوي: (١ / ٢٤٨)، وانظر: تفسير السمعاني: (١ / ٢٦٥)، تفسير القرطبي:

(١٣ / ١٩٥)، فتح الباري: (١٣ / ١٥٩).

(٢) انظر: اختلاف المفسرين: (ص: ٣٠٠ - ٣٠١).

(٣) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التفسير. باب ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي

كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾: (٤ / ١٦٥٠)، ومسلم في كتاب الإيمان. باب زيادة طمأنينة القلب

بتظاهر الأدلة: (١ / ١٣٣).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (١ / ٢٤٨)، تفسير ابن عطية: (١ / ٣٥٢)، الشفا: (٢ / ٤٦٠)، نظم

الدرر: (١ / ٥١٣ - ٥١٤).

(٥) تأويل مختلف الحديث: (ص: ٩٧).

وقال النووي: (اختلف العلماء في معنى [نحن أحق بالشك من إبراهيم] على أقوال كثيرة، أحسنها وأصحها ما قاله أبو إبراهيم المزني^(١) صاحب الشافعي وجماعات من العلماء: معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك).^(٢)

(١) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، بضم الميم وفتح الزاي، نسبة إلى قبيلة مزينة، من أهل مصر، إمام علامة، قوي الحجة، صاحب ورع وتعبّد وزهد، رأس في الفقه، ثقة في الحديث، تلميذ الإمام الشافعي وناشر مذهبه، من مصنفاته: المختصر، والجامع الكبير، توفي سنة أربع وستين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان: (١/ ٢١٧-٢١٩)، سير أعلام النبلاء: (١/ ١١٣٣-١١٣٤).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٨٣) قال: (وإنما خصّ إبراهيم عليه السلام لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجّح إبراهيم على نفسه عليه السلام تواضعاً وأدباً، أو قبل أن يعلم عليه السلام أنه خير ولد آدم) وانظر: فتح الباري: (١٣/ ١٥٨-١٥٩)، عمدة القاري: (١٨/ ١٢٨-١٢٩)، مدارج السالكين: (١/ ٣٥٨)، وقد أورد النووي قولاً آخر في معنى الحديث: (أن هذا الذي تظنونونه شكاً أنا أولى به، فإنه ليس بشك وإنما هو طلب لمزيد اليقين).

شرح النووي على صحيح مسلم: (٢/ ١٨٣)، وانظر: فتح الباري: (١٣/ ١٥)، عمدة القاري: (١٥/ ٢٦٧).

قال ابن كثير: (ليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف) تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٥).

واعتبر بعض أهل العلم أن لفظ الشك الوارد في الحديث لا يراد به المعنى المعروف القادح في اليقين، وإنما عبّر بالشك عما هو دون مرتبة العيان والمشاهدة. انظر: مدارج السالكين: (١/ ٣٥٨).

قال ابن القيم: (طلب - أي إبراهيم عليه السلام - الانتقال من الإيثار بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية تحقيقه عياناً، فطلب - بعد حصول العلم الذهني - تحقيق الوجود الخارجي، فإن رؤية ذلك أبلغ في طمأنينة القلب، ولما كان بين العلم والعيان منزلة أخرى، قال النبي عليه السلام: [نحن أحق بالشك من إبراهيم] إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ وإبراهيم لم يشك عليه السلام، ورسول الله عليه السلام لم يشك، ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. مدارج السالكين: (٣/ ٢٩٧)، وانظر: مجموع الفتاوى: (١٥/ ١٧٨، ٢٣/ ١١).

٥. يقول الله عز وجل:

﴿ قَالُوا نُزِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ [المائدة: ١١٣].

والآية في سياق خبر نبي الله عيسى عليه السلام، حين طلب منه الحواريون أن يسأل الله جل شأنه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ولما عاتبهم عليه السلام على هذا المطلب أجابوه مبينين له مقاصدهم منه، وهو ما تضمنته هذه

الآية الكريمة، ومن ذلك اطمئنان القلوب ﴿ وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا ﴾.

والظاهر - كما ذكر كثير من المفسرين - أن سؤلهم هذا لم يكن على سبيل التعنت في طلب الآيات، ولا إنكاراً منهم لقدرة الله تبارك وتعالى، أو شكاً في نبوة عيسى عليه السلام، بل كانوا مؤمنين بالله سبحانه وبرسوله عليه السلام.^(١)

قال البغوي: (لم يكونوا شاكين بقدره الله عز وجل).^(٢)

(١) هم أنصار عيسى عليه السلام، جمع حوارى، وهو لفظ يطلق على الصديق والناصر. انظر: المفردات: (ص: ١٤٢)، المشوف المعلم: (١/ ٢٢١)، الصحاح: (٢/ ٦٣٩)، قال السجستاني: (الحواريون صفة الأنبياء عليهم السلام الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم). غريب القرآن: (ص: ١٨٥)، وانظر: تفسير المنار: (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩).

(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١)، تفسير الواحدي: (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، تفسير ابن عطية: (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، زاد المسير: (٢/ ٣٣٨ - ٣٤٠)، تفسير البحر المحيظ: (٤/ ٥٣)، تفسير القاسمي: (٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، تفسير المنار: (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، تفسير السعدي: (١/ ٥٢٩ - ٥٣٠).

(٣) تفسير البغوي: (٢/ ٧٧)، وانظر: فتح الرحمن: (ص: ٩٠ - ٩١)، تفسير ابن عاشور: (٦/ ١٠٥).

وعلى هذا فالمراد باطمئنان القلوب الذي قصدوا إليه هو زيادة إيمانها، وقوة يقينها، المستتبع لزيادة سكونها وثباتها وطمأننتها.^(١)

قال أبو السعود في تفسير الآية: ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا﴾ بكمال قدرته تعالى، وإن كنا مؤمنين به قبل، فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد الطمأنينة، وقوة اليقين.^(٢)

وذكر القاسمي: (أن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله ﷻ، معترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة شك، بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة في القلب، ولهذا السبب قالوا: ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا﴾.^(٣)

٦. يقول الله تبارك وتعالى:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٣٤٢/١)، تفسير السمعاني: (٨٠/٢)، تفسير البغوي: (٧٨/٢)، تفسير النسفي: (٤٤٩/١).

(٢) تفسير أبي السعود: (٩٧/٣)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٢٦٠/٢)، التسهيل: (١٩٤/١)، تفسير البحر المحيط: (٥٥/٤)، تفسير البيضاوي: (٢٨٩/١)، تفسير المنار: (٢٥٢/٧).

(٣) تفسير القاسمي: (٤٢٩/٦)، وانظر: تفسير السعدي: (٥٣٠/١).

تتضمن الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن اختار الكفر بعد الإيمان، فارتد عن دين الله تعالى، وتستنني من ذلك من نطق بالكفر مكرها، دون إرادة منه أو اختيار.

عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية الكريمة قال: (أخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه، فعليه غضب من الله، وله عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم به لسانه، وخالفه قلبه بالإيمان، لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم).^(١)

يقول ابن العربي: (الكافر المرتد هو الذي جرى بالكفر لسانه، مخبراً عما انشرح به من الكفر صدره، فعليه من الله الغضب، وله العذاب الأليم، إلا من أكره، فمن تكلم بالكفر لسانه عن إكراه، ولم يعقد على ذلك قلبه، فإنه خارج عن هذا الحكم، معذور في الدنيا، مغفور له في الآخرة).^(٢)

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه.^(٣)

(١) تفسير الطبري: (١٤ / ١٨٢)، السنن الكبرى للبيهقي: (٨ / ٢٠٨)، الدر المنثور: (٥ / ١٧١).
(٢) أحكام القرآن: (٣ / ١١٧٧) (مع حذف سير)، وانظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٨٢)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٨٧)، فتح الباري: (٢٦ / ١٥٠).

والاسم الموصول في أول الآية ﴿مَنْ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنْ اللَّهِ﴾، والاستثناء على هذا مقدّم. انظر: إملاء ما من به الرحمن: (ص: ٨٦)، تفسير الطبري: (١٤ / ١٨٠ - ١٨١)، روح المعاني: (١٤ / ٢٣٥)، تفسير ابن عاشور: (١٤ / ٨٩٣).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٨١ - ١٨٢)، تفسير السمعاني: (٣ / ٢٠٤)، تفسير ابن عطية: (٣ / ٤٢٢)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٥٨٧)، نظم الدرر: (٤ / ٣١٤)، الدر المنثور: (٥ / ١٦٩ - ١٧١)، لباب النقول: (ص: ١٣٤).

قال أبو جعفر النحاس: (أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في عمار

بن ياسر رضي الله عنه).^(١)

وذلك حين أخذه المشركون: (فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر

أهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما وراءك؟] قال: شر

يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت أهتهم بخير. قال: [كيف

تجد قلبك] قال: مطمئناً بالإيمان. قال: [إن عادوا فعد].^(٢)

هذه الآية الكريمة وإن نزلت في سبب خاص لكن لفظها يعم.^(٣)

يقول ابن العربي: (أما الكفر بالله فذلك جائز له - أي للمكروه - بغير

خلاف، على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان، فإن ساعد قلبه

(١) معاني القرآن: (٤ / ١٠٧)، وبمثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب: (٣ / ١١٣٦)، وابن حجر في

الإصابة: (٤ / ٤٧٤)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٠ / ١١٨ - ١١٩)، فتح الباري:

(٢٦ / ١٥٠).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى: (٨ / ٢٠٨)، من رواية أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن

أبيه، والحاكم في المستدرک: (٢ / ٣٨٩) وصححه، ووافقه الذهبي.

قال ابن حجر: (إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه) الدراية في تخريج أحاديث

الهداية: (٢ / ١٩٧)، وقال في الفتح: (٢٦ / ١٥٠) (هو مرسل ورجاله ثقات) وبعد أن ذكر عدة

روايات قال: (وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض)، وانظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٨٢)،

تفسير الصنعاني: (٢ / ٣٦٠)، طبقات ابن سعد: (٣ / ٢٤٩ - ٢٥٠)، حلية الأولياء:

(١ / ١٤٠).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٤٢٢).

في الكفر لسانه كان آتياً كافراً، لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن، وإنما سلطته على الظاهر).^(١)

والمراد باطمئنان القلب في الآية الكريمة سكونه إلى الإيمان، وثباته عليه، ورضاه به.^(٢)

قال الألويسي: (والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته، وأصل معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج، والمراد هنا السكون والثبات على ما كان عليه بعد إزعاج الإكراه).^(٣)

ومن الألفاظ المقاربة للطمأنينة لفظ السكينة.

والسكينة في الأصل من السكون، وهو الثبوت بعد الحركة، وكل ما قرّ وهدأ فقد سكن، ومنه السكينة بمعنى الوقار.

والسكينة: الطمأنينة التي تسكن بها القلوب وتستقر.^(٤)

يقول ابن القيم في بيان معنى السكينة: (أصل السكينة: هي الطمأنينة والوقار، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة

(١) أحكام القرآن: (٣ / ١١٧٨)، وانظر: تفسير البغوي: (٣ / ٨٦) تفسير القرطبي: (١٠ / ١١٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٤ / ١٨٢)، زاد المسير: (٤ / ٣٦٢)، تفسير النسفي: (٢ / ٢٢٨)، تفسير أبي السعود: (٥ / ١٤٣).

(٣) روح المعاني: (١٤ / ٢٣٦)، وانظر: التعاريف للمناوي: (ص: ٣٨٥).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٦٤)، المفردات: (ص: ٢٤٢)، الفائق: (١ / ٥٦)، لسان العرب:

(٣ / ٢٠٥٢ - ٢٠٥٣)، التعريفات: (ص: ١٥٩).

المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان، وقوة اليقين والثبات^(١).

فالسكينة والطمأنينة متقاربان ومتلازمان من حيث المعنى، وإن كانت الطمأنينة أعم.

قال ابن القيم: (الطمأنينة موجب السكينة، وأثر من آثارها، وكأنها نهاية السكينة)^(٢).

(وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه، فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها، وكذلك بالعكس، لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة)^(٣).

وقد ذكر صاحب المنازل^(٤) وصاحب المدارج عددًا من الفوارق بين الطمأنينة والسكينة^(٥)، ومن ذلك:

(١) مدارج السالكين: (٢/٣٩٧)، وانظر: (٢/٤٠٠ - ٤٠١)، بصائر ذوي التمييز: (٣/٢٣٧ - ٢٣٨).

(٢) مدارج السالكين: (٢/٤٠٦)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (١٦/٢٢).

(٣) مدارج السالكين: (٢/٤٠٧)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٣/٥١٧).

(٤) هو عبد الله بن محمد بن علي، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، إمام قدوة حافظ، شيخ الإسلام، من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بارع في اللغة، آية في الوعظ، متمكن في التفسير، ناصر للسنة، من مصنفاته: منازل السائرين، توفي سنة إحدى وثمانين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٥٠٧ - ٢٥١١)، البداية والنهاية: (١٢/١٦٦).

(٥) انظر: مدارج السالكين: (٢/٤٠٦ - ٤٠٧).

- أ - أن السكينة ثبات للقلب في أحوال الخوف والاضطراب، بسكونه وزوال قلقه، أما الطمأنينة فليست مرتبطة بحال الخوف فقط.
- ب - أن الطمأنينة مقام دائم، أما السكينة فيمكن أن تكون كذلك، ويمكن أن تكون في وقت دون وقت.
- ج - أن السكينة سكون للقلب من الانزعاج، يأمن فيه من الخوف، أما الطمأنينة فهي منزلة أعلى يحصل فيها الأُنس بالإضافة إلى الأَمْن، ففيها قدر زائد على مجرد الأَمْن.

ومن هذه الفوارق يتضح أن الطمأنينة أعم والعلم عند الله تعالى.

وقد امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم فقال

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

[الفتح: ٤].

والآية الكريمة في شأن يوم الحديبية^(١)، لما صدّ المشركون رسول الله ﷺ

ومن معه من المؤمنين عن دخول مكة معتمرين، وما تبع ذلك من الصلح المشتمل على بنود كان في ظاهرها هضم لحق المسلمين.

(١) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (ص: ٤٨١) وما بعدها، والحديبية بضم الحاء وفتح الدال، وبتخفيف الياء وتشديدها، وجهان عند أهل اللغة والحديث. وهي قرية سميت بيئر هناك، بين مكة وجدة، أقرب إلى مكة من جهة الشمال الغربي. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (٢/ ١١٠ - ١١١).

يخبر الله سبحانه في هذه الآية أنه جل وعلا أنزل السكينة في قلوب المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فثبت بعد اضطراب، وسكنت بعد انزعاج، واستقرت بعد قلق. وعامة المفسرين^(١) على أن السكينة في الآية بمعنى الطمأنينة والسكون إلى أمر الله ورسوله، فثبت بها الصحابة ﷺ على الإيمان بالله، وسلّموا لقضائه، وانقادوا لحكم رسول الله ﷺ، وهدأت نفوسهم إلى الحق معه عليه الصلاة والسلام.

وكانت ثمرة تلك السكينة زيادة في إيمانهم، ونماء في يقينهم ﴿لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾.

قال الشوكاني: (أي ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيماناً منضماً إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل).^(٢)

يقول السعدي في تفسير الآية: (يخبر تعالى عن منتهى على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة، والثبات عند نزول المحن

(١) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤١٢)، تفسير الطبري: (٢٦ / ٧١)، تفسير السمرقندي: (٣ / ٢٩٦)، تفسير البغوي: (٤ / ١٨٩)، تفسير الزمخشري: (٤ / ٣٣٦)، التسهيل: (٤ / ٥١)، زاد المسير: (٧ / ١٦٢)، تفسير القرطبي: (١٦ / ١٧٥)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٤٠٧)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٩٠).

(٢) فتح القدير: (٥ / ٤٧)، وانظر: تفسير النسفي: (٣ / ٣٧٦)، تفسير ابن كثير: (٤ / ١٨٤)، تفسير أبي السعود: (٨ / ١٠٥)، روح المعاني: (٢٦ / ٩٢)، تفسير القاسمي: (١٥ / ٦٧).

المقلقة، والأمور الصعبة، التي تشوش القلوب، وتزعج الأبواب، وتضعف النفوس، فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال، أن يثبت، ويربط على قلبه، وينزل عليه السكينة، ليتلقى هذه المشقات، بقلب ثابت، ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه.

فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط، التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم، وخط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها، ووطنوا أنفسهم لها، ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم.^(١)

(١) تفسير السعدي: (٥/ ٤٤)، وانظر: نظم الدرر: (٧/ ١٨٨)، في ظلال القرآن: (٦/ ٣٣١٨) -

المبحث الثالث

القلوب الوجلة

الْوَجَلُ مصدر للفعل وَجَلَ، يَوْجَلُ. ووجل القلوب ما يعترها من

مشاعر الخوف والفرع والفرق.^(١)

قال الراغب: (الوجل استشعار الخوف).^(٢)

وقد أسند الوجل إلى القلوب ووصفت به في ثلاث آيات من كتاب الله

سبحانه.

آيتان منها تقرر أن القلوب المؤمنة يصيبها الوجل عند ذكر الله جل وعلا:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢].

﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٤ - ٣٥].

قال المفسرون: أي خافت وفرقت وفرعت.^(٣)

وقد روي هذا التفسير عن عدد من الصحابة والتابعين، كابن عباس

رضي الله عنه، ومجاهد، وقتادة.^(٤)

(١) انظر: المشوف المعلم: (٢ / ٨١٧)، لسان العرب: (٦ / ٤٧٧٣).

(٢) المفردات: (ص: ٥٢٨)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ١٤٨)، تفسير القرطبي: (١٢ / ٨٩).

(٣) انظر: غريب القرآن لليزدي: (ص: ١٥٧)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٠٠)، معاني القرآن

للنحاس: (٣ / ١٢٩)، تفسير الواحدي: (١ / ٤٣١)، تفسير الزمخشري: (٢ / ١٨٥)، تفسير

البحر المحيط: (٤ / ٤٥٥).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ١٧٩)، تفسير ابن أبي حاتم: (٥ / ١٦٥٥)، تفسير ابن كثير:

(٢ / ٢٨٥).

وعن السدي قال: (هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهّم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه).^(١)

وكلام السدي هنا في تفسير الآية الكريمة يتضمن أن وجل القلب يكف صاحبه عن الظلم أو المعصية، ومن ثمّ فإن عبارته تتجه إلى بيان بعض أنواع ذكر الله التي يجلب لها القلب، كما أنها تحديد لصورة من صور الأثر العملي لوجل القلب من الرب تبارك وتعالى.

قال القرطبي: ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي خافت وحذرت مخالفته، فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم، ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه).^(٢)

وقال ابن كثير: (هذه صفة المؤمن، حق المؤمن، الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، ففعل أو امره وترك زواجره).^(٣)

وهذا التعريف للوجل بالخوف - كما يذكر بعض أهل العلم - هو من باب التقارب القوي في المعنى بينهما، وليس من باب الترادف المطلق. إذ حال الوجل أقوى رتبة، وأعلى درجة، من حال الخوف، ولذا فالوجل أخصّ من الخوف.^(٤)

(١) تفسير ابن أبي حاتم: (١٦٥٥/٥)، وانظر: تفسير الطبري: (١٧٩/٩)، تفسير ابن كثير:

(٢٨٥/٢)، الدر المنثور: (٤/١٢)، فتح القدير: (٢/٢٨٤).

(٢) تفسير القرطبي: (٤٠/١٢)، وانظر: (٢٣٢/٧)، تفسير ابن عطية: (٤/١٢٢).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢/٢٨٥).

(٤) انظر: بصائر ذوي التمييز: (١٦٥/٥)، نظم الدرر: (٣/١٨٤، ٥/١٥٢، ٢٠٩)، تفسير المنار:

(٥٨٩/٩)، ولذا يرى أبو هلال العسكري أن الوجل يتضمن معنى القلق والاضطراب. انظر:

الفروق في اللغة: (ص: ٢٣٨).

ذلك أن الخوف (توقع حلول مكروه أو فوات محبوب)^(١) يصاحبه حركة واضطراب في القلب، بينما الوجل (رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته)^(٢).

يقول ابن القيم: (الوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة)^(٣).

ومن ثم فإن القلب الوجِل هو الذي ينبعث في جوانبه شعور بالخوف من الله جل وعلا يصاحبه نوع ألم وقشعريرة وخفقان.

ولذا روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تشبيه الوجل في

قلب المؤمن باحترق السعفة^(٤) الذي يصاحبه صوت كالنشيش^(٥).

يقول سيد قطب: (إنها الارتعاشة الوجدانية التي تتاب القلب المؤمن

حين يُذكَرُ بالله في أمر أو نهي، فيغشاه جلاله، وتتفرض فيه مخافته، ويتمثل

(١) التعريفات للجرجاني: (ص: ١٣٧)، وانظر: المفردات: (ص: ١٦٦).

(٢) انظر: مدارج السالكين: (١ / ٣٨٨ - ٣٨٩)، بصائر ذوي التمييز: (٥ / ١٦٥).

(٣) شفاء العليل: (ص: ٢٢٦).

(٤) روي ذلك عن أم المؤمنين عائشة وأبي الدرداء وأم الدرداء رضي الله عنهم. انظر: تفسير الطبري: (٩ /

١٧٩)، نوادر الأصول: (١ / ٣٧٩)، شعب الإيمان: (٢ / ٥١)، صفة الصفوة: (٤ / ٢٩٨)،

تفسير القرطبي: (١٥ / ٢٥٠)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٨٥)، الدر المنثور: (٤ / ١١)، فتح

القدر: (٢ / ٢٨٣ - ٢٨٤)، روح المعاني: (٩ / ١٦٥).

والسعفة بفتح العين: غصن النخلة إذا يبس. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٥٨)، النهاية في

غريب الحديث: (٢ / ٣٦٨).

(٥) انظر: تفسير المنار: (٩ / ٥٨٩)، والنشيش: صوت الماء وغيره عند غليانه. انظر: مقاييس اللغة:

عظمة الله ومهابته، إلى جانب تقصيره هو وذنبه، فينبعث إلى العمل والطاعة^(١).

وقد تضمنت الآيتان الكريمتان أن الوجل يصيب قلوب المؤمنين عند ذكر الله جل شأنه.

وللمفسرين في المراد بذكر الله هنا عبارات متعدّدة.

فمنهم من ذكر أن المراد التلفظ باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، فيجل القلب تهيّباً وإجلالاً، واستشعاراً لعظمته وكبريائه جل وعلا، وملكه وعزه وسلطانه تبارك وتعالى^(٢).

ومنهم من ذكر أن المراد هنا يشمل ذكر القلب لعظمة الله تعالى وجلاله، أو لوعده ووعيده، سواء كان مصحوباً بذكر اللسان أم لا^(٣).
ومنهم من ذكر أن المراد ذكر قدرة الله تعالى وعذابه لمن عصاه وخالف أمره، ويكون المعنى على تقدير مضاف: إذا ذكر عقاب الله، فيجل القلب من أن تناله العقوبة الإلهية^(٤).

وهذه الأقوال كلها محتملة في تفسير ذكر الله تعالى في الآيتين

(١) في ظلال القرآن: (٣/ ١٤٧٥).

(٢) انظر: تفسير البحر المحيط: (٤/ ٤٥٧)، تفسير أبي السعود: (٤/ ٤)، تفسير النسفي: (١/ ٦٠١).

(٣) انظر: تفسير المنار: (٩/ ٥٨٩-٥٩٠).

(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٤٠٠)، تفسير الفخر الرازي: (١٥/ ١١٨)، تفسير البحر

المحيط: (٤/ ٤٥٧).

الكريمتين، فالأولى أن تجتمع، والعلم عند الله تعالى^(١).

قال ابن عاشور: (وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالاً بديعاً ليناسب معنى الوجل، فذكر الله يكون: بذكر اسمه، وبذكر عقابه وعظمته، وبذكر ثوابه ورحمته، وكل ذلك يحصل معه الوجل في قلوب كامل المؤمنين)^(٢).

أما الآية الثالثة التي ورد فيها وصف القلوب بالوجل فهي قول الله

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

والآية الكريمة تتضمن ثناء على المؤمنين الذين يعملون الصالحات،

ويفعلون الخيرات، ومع ذلك فقلوبهم وجلة، تخاف عدم القبول.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر

ويسرقون؟ قال: [لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون

ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في

الخيرات].^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٧٨/٩)، تفسير الزمخشري: (١٨٥/٢)، تفسير ابن عطية: (١٢٢/٤)،

تفسير المنار: (٥٩٠/٩).

(٢) تفسير ابن عاشور: (٢٥٦/٩).

(٣) زواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المؤمنون: (٣٢٧ - ٣٢٨)، وابن

ماجة بنحوه في كتاب الزهد، باب التوقي على العمل: (١٤٠٤/٢)، وأحمد في المسند:

(٢٠٥/٦)، والبيهقي في شعب الإيمان: (٤٧٧/١)، والحاكم في المستدرک: (٤٢٧/٢)

وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ٢٥٥).

وعن هذا التفسير النبوي الشريف صدرت عبارات الصحابة والتابعين:

عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية الكريمة قال: (يعملون خائفين).^(١)
وعن قتادة: (يعطون ما أعطوا ويعملون ما عملوا من خير، وقلوبهم وجلة خائفة).^(٢)

وعن الحسن: (يعملون ما عملوا من أعمال البر، وهم يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز وجل).^(٣)

وعنه أيضًا: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم).^(٤)

ومن المفسرين من خصّ الإيتاء الوارد في الآية بالزكاة والصدقة.^(٥)
لكن مضمون حديث عائشة رضي الله عنها يفيد عموم الإيتاء بما يشمل الزكاة وجميع أعمال البر بدنية أو مالية، ولذا قال ابن عطية: (ولا نظر مع

(١) تفسير الطبري: (٣٣ / ١٨)، الدر المنثور: (١٠٥ / ٦)، وانظر: صحيح البخاري: (٤ / ١٧٦٩)، عمدة القاري: (٧٠ / ١٩).

(٢) تفسير الطبري: (٣٣ / ١٨)، تفسير الصنعاني: (٤٦ / ٣).

(٣) الزهد لابن المبارك: (ص: ٩)، الزهد لأحمد: (ص: ٣٤٠، ٣٤٢)، تفسير الطبري: (١٨ / ٣٢)، الدر المنثور: (٦ / ١٠٦).

(٤) تفسير السمعي: (٣ / ٤٨٠)، تفسير البغوي: (٣ / ٣١١).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ٣٢)، روح المعاني: (١٨ / ٤٤).

الحديث^(١)، وقال السمعاني: (هذا هو القول المعروف في الآية).^(٢)

ثم أشارت الآية الكريمة إلى علة الوجل في قلوب العاملين: ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ

رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾.

قال السمعاني: (أي لأنهم إلى ربهم راجعون، ومعناه خافوا لأنهم

علموا أن رجوعهم إلى ربهم).^(٣)

فمناط الوجل يقينهم بلقاء الله تعالى في الآخرة، ومقابلة السؤال

والجزاء، ومن ثم يخشون أن يلحقهم عذاب الله ﷻ، متهمين أنفسهم

بالتقصير في القيام بحقوقه سبحانه، خائفين أن تكون أعمالهم الصالحة

مشوبة بخلل أو نقصان، يتنزل بها عن القبول والرضا منه تبارك وتعالى.

• وقد يبدو في الظاهر نوع تعارض بين الآيات التي تصف قلوب

المؤمنين بالوجل عند ذكر الله تعالى، والآيات التي تصف قلوبهم بالطمأنينة

بذكره سبحانه، إذ كيف يكون القلب موصوفاً بالطمأنينة والوجل وهما

متنافيان؟

وجمعاً بين الآيات الكريبات أجاب عدد من المفسرين عن ذلك

التعارض الظاهري بوجوه منها:

(١) تفسير ابن عطية: (٤/ ١٤٧).

(٢) تفسير السمعاني: (٣/ ٤٨٠)، وانظر: الفتح الرباني: (ص: ٢٨٨، ٣١٠).

(٣) تفسير السمعاني: (٣/ ٤٨٠)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٦/ ٤١٠)، نظم الدرر: (٥/ ٢٠٩).

أولاً: أن الطمأنينة تكون بحصول الانسراح في القلب، ثمرة للإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ، بيقين لا شك فيه ولا شبهة، أما الوجل فيستقر في القلب خوفاً من الانحراف عن الحق، والزيغ عن الهدى، والتقصير في القيام بحقه سبحانه، وطاعته جل وعلا أمراً ونهياً، ومن ثمّ فهما حالتان تجتمعان في قلب المؤمن دون تناقض أو منافاة.^(١)

وهذا القول في توجيه الجمع هو أقرب الأقوال وأحسنها، والعلم عند الله تعالى.

ثانياً: أن القلب يسكن ويطمئن عند تذكر الثواب والفضل الرباني، ويحصل له الوجل بتذكر العقاب والعدل الإلهي.^(٢)

وهذا حق، لكن يرد عليه أن الطمأنينة والوجل لا يقتصران على دائرة الوعد والوعيد.

ثالثاً: أن الطمأنينة ثمرة للثقة في الله تعالى ورحمته ولطفه، واستحضار نعمه سبحانه، والوجل خوف من عقوبته وعذابه، فهما مقامان يتنقل بينهما قلب المؤمن.^(٣)

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٤٩/١٩)، الروض الريان في أسئلة القرآن: (١٦/١)، البرهان في علوم القرآن: (٦١/٢ - ٦٢ - ١٩٠ - ١٩١)، أضواء البيان: (٥/٦٩٤ - ٦٩٥)، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص: ١٣٥)، تفسير القاسمي: (٩/٨).

(٢) انظر: تفسير السمعاني: (٩٢/٣)، تفسير البغوي: (١٨/٣)، تفسير الفخر الرازي: (٤٩/١٩)، الروض الريان في أسئلة القرآن: (١٦٣/١).

(٣) انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن: (٧٧/١)، تفسير القاسمي: (٩/٨).

قال القرطبي: (فهذا - أي الاطمئنان - يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب، والوجل الفرع من عذاب الله، فلا تناقض، وقد جمع بين المعنيين في قوله: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ نَقَّشِعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله، وإن كانوا يخافون الله.^(١)

وهذا الجواب جيد في الجمع بين الحالين، يمكن أن يضاف عليه أن الوجل لا يختص بالخوف من الوعيد، بل يشمل كذلك الشعور بالهيبة والخشية والخوف من جلال الله وعظمته، واستحضار معاني كبريائه وسلطانه جل وعلا، وأسمائه وصفاته ﷻ.^(٢)

(١) تفسير القرطبي: (٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (١٥ / ١١٨)، البرهان في

علوم القرآن: (٢/ ٦٢، ١٩١).

(٢) انظر: تفسير المنار: (٩ / ٥٩٠).

المبحث الرابع

القلوب المخيبة

الإخبات مصدر للفعل أَخْبَت، يُخْبِت، وأصله يدل على الخشوع، ويتضمن معنى الاطمئنان.

يقال: أَخْبَت: أي تواضع، وَأَخْبَتَ لَهِ: أي خضع، وَأَخْبَتَ إِلَى رَبِّهِ: أي اطمأن إليه، وَخَبَتَ ذَكَرَهُ: أي خفي، وفيه خبته: أي تواضع. وأصل ذلك من الخَبْتُ، وهو المتسع المطمئن من الأرض، والمفاضة التي لا نبات بها.^(١)

ويرى أبو إسماعيل الهروي أن الإخبات يمثل المرتبة الأولى ضمن مراتب الطمأنينة، فقد ذكر في منازل السائرين أن الإخبات (هو من أول مقامات الطمأنينة).^(٢)

قال ابن القيم: (يعني بمقامات الطمأنينة: السكينة، واليقين، والثقة بالله، ونحوها، فالإخبات مقدمتها ومبدؤها).^(٣)

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٣٢١)، لسان العرب: (٢/١٠٨٧)، ترتيب القاموس المحيط: (٥/٢)، المفردات: (ص: ١٤٧)، النهاية في غريب الحديث: (٢/٤)، بصائر ذوي التمييز: (٢/٥٢١)، وقد عرف العسكري الإخبات بالخضوع المستمر، غير أنه فرق بين الإخبات والخضوع (بأن المخبت هو المطمئن بالإيمان، وهو من أسماء المدوح مثل المؤمن والمتقي، وليس كذلك الخضوع لأنه يكون مدحاً وذكماً) الفروق في اللغة: (ص: ٢٤٥).

(٢) مدارج السالكين: (٢/١٣).

(٣) مدارج السالكين: (٢/١٣).

إذ حين يتجاوز المؤمن مرحلة التردد بالإخبارات لله تعالى، يبدأ في مراحل الطمأنينة ودرجاتها.

ومن ثمّ فتحقق الإخبارات علامة على دخول مقام الطمأنينة، ونزول أول منازلها.^(١)

وقد أسند الإخبارات إلى القلوب في قول الله جل وعلا:

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ

لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

والآية الكريمة تبين موقف المؤمنين من القرآن الكريم، في مواجهة

وساوس الشيطان وكيدته ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾.

والضمير في: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ يعود إلى القرآن الكريم.^(٢)

والمعنى أن أهل العلم بالله وشرعه من المؤمنين يميزون - بتوفيق الله

وهدايته - بين الحق والباطل، فيردون إلقاء الشيطان، ويرفضون تضليله،

ولا يتأثرون بشبهه وأباطيله في شأن القرآن، إذ يوقنون بأن ما أوحى الله

جل وعلا إلى رسوله ﷺ من القرآن هو الحق المحفوظ بلا شك أو ريب،

(١) انظر: مدارج السالكين: (٢/ ١٣ - ١٤).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٤/ ١٢٩)، التسهيل: (٣/ ٤٥)، تفسير النسفي: (٢/ ٤٤٩)، تفسير

ابن كثير: (٣/ ٢٣٠)، تفسير أبي السعود: (٦/ ١١٤).

فيثبتوا ويزدادوا به إيماناً وتصديقاً^(١)، ومن ثمَّ يحصل الإخبات في قلوبهم لكلام ربهم سبحانه ووحيه ﴿فَتُخَبِّتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ﴾.

وفي ذلك دلالة على أن العلم سبيل إلى الإيمان ابتداءً، ثم زيادةً ونهاءً، وأن صفة الإخبات هي ثمرة لهذا الإيمان المرتكز على علم ثابت يقيني، ولذا كان المتصفون بهذه الصفات، المتمكنون منها، لا تستقر في قلوبهم ما يلقيه الشيطان من الشبهات، ولا يتأثرون بها، بل يسلمهم الله تعالى بفضله من فتنة الشيطان وكيده، كما يقرره ويشير إليه سياق الآية الكريمة^(٢).
وقد فسر بعض المفسرين الإخبات هنا بمعاني الخشوع والخضوع والتواضع واللين والذل والانقياد والإذعان.

وهذه معانٍ متقاربة يقتضي بعضها بعضاً، ويفسر بعضها بعضاً.

قال ابن قتيبة: (أي تخضع وتذل له قلوبهم).^(٣)

وقال العز بن عبد السلام^(٤): (الإخبات هو التواضع لله، وثمرته

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٧/١٩١)، تفسير النسفي: (٢/٤٤٩)، تفسير ابن كثير: (٣/٢٣٠)، تفسير أبي السعود: (٦/١١٤)، روح المعاني: (١٧/١٧٤).

(٢) الآية السابقة لهذه الآية هي قول الله تعالى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج: ٥٣].

(٣) تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٩٤)، وانظر: تفسير الطبري: (١٧/١٩٢)، تفسير ابن عطية: (٤/١٢٩)، زاد المسير: (٥/٣٠٣)، تفسير البيضاوي: (٢/٩٣)، تفسير ابن كثير: (٣/٢٣٠)، تفسير أبي السعود: (٦/١١٤)، روح المعاني: (١٧/١٧٤).

(٤) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم، عز الدين، أبو محمد السلمي، الدمشقي الشافعي، سلطان العلماء، عالم عصره، إمام مجتهد، حجة الإسلام، كان معروفاً بشدة الذكاء، وكثرة العبادة، وقول الحق، والتواضع والزهد، من مصنفاته: قواعد الشريعة، التفسير الكبير، توفي سنة ستين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (٢/٢٢٨٧ - ٢٢٨٨)، الأعلام: (٤/٢١).

الانقياد لأمر الله).^(١)

وقال الراغب: (أي تلين وتخضع).^(٢)

وفسر آخرون الإخبات هنا بالطمأنينة والسكون.

قال البغوي: (فتسكن إليه قلوبهم).^(٣)

وقال النسفي: (فتطمئن).^(٤)

ولا تعارض بين تفسير الإخبات بالخشوع ونحوه، وبين تفسيره بالاطمئنان، بناء على ما سبق ذكره من كون الإخبات من أول مراتب الطمأنينة ومقاماتها، وكلما تمكّن الخشوع في القلب زادت طمأنينته ونمت.

ولذا جمع بعض المفسرين بين القولين.

قال القرطبي: (أي تخضع وتسكن).^(٥)

وقال البقاعي: (أي تطمئن وتخضع ﴿لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ وتسكن به

قلوبهم).^(٦)

(١) شجرة المعارف والأحوال: (ص: ٧٥).

(٢) المفردات: (ص: ١٤٧)، وانظر: التسهيل: (٣/ ٤٥)، تفسير البحر المحيط: (٦/ ٣٨٣)، بصائر

ذوي التمييز: (٢/ ٥٢١).

(٣) تفسير البغوي: (٣/ ٢٩٥)، وانظر: تفسير السمعاني: (٣/ ٤٥٠).

(٤) تفسير النسفي: (٢/ ٤٤٩).

(٥) تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٨).

(٦) نظم الدرر: (٥/ ١٦٥)، وانظر: أضواء البيان: (٥/ ٧٣٥)، إغاثة اللفهان: (١/ ٤٦).

يقول ابن القيم: (المخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن، كالبقعة المطمئنة من الأرض يجري إليها الماء فيستقر فيها، وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديه).^(١)

أما الخشوع الذي فسّر كثير من المفسرين الإخبات به فقد أسند إلى القلوب في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦].

وإسناد الخشوع في الآية إلى القلوب هو باعتبار أن الخشوع من عمل القلب أولاً ثم تظهر بعد ذلك آثاره على الأعضاء.

عن علي عليه السلام قال: (الخشوع في القلب)^(٢)، وبمثله قال قتادة وغيره.^(٣) قال ابن عطية: (هي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب، فلذلك خص الله تعالى القلب بالذكر).^(٤)

وقال ابن تيمية: (خشوع الجسد تبع لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرثياً، يظهر ما ليس في قلبه).^(٥)

(١) الروح: (ص: ٢٩٠)، وانظر: (ص: ٢٩٩ - ٣٠٠).

(٢) تفسير الطبري: (٢ / ١٨)، المستدرک: (٢ / ٤٢٦)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وانظر: الدر المنثور: (٦ / ٨٤).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ٢ - ٣)، تفسير الصنعاني: (٣ / ٤٣)، الدر المنثور: (٦ / ٨٤).

(٤) تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٦٤).

(٥) مجموع الفتاوى: (٧ / ٢٩)، وانظر: تفسير القرطبي: (١ / ٢٥٥)، ولابن القيم في الروح: (ص:

٢٨٩ - ٢٩٠) كلام جيد عن خشوع الإيهاان وخشوع النفاق.

ويقول ابن القيم: (أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب، وثمرته على الجوارح).^(١)

والخشوع بمعنى الخضوع، فهما مترادفان، أو متقاربان في المعنى.^(٢) واعتبر بعض أهل اللغة الخشوع أعم، باعتبار أن الخضوع في البدن، بينما الخشوع يكون في البدن والصوت والبصر.^(٣)

يقال: خشع: رمى ببصره نحو الأرض، وغضه، وخفض صوته. وتخشع: تضرع. واختشع: إذا طأطأ صدره وتواضع. والخشوع: السكون، والتذلل. وأكمة خاشعة: ملتزمة بالأرض. وأرض خاشعة: يابسة، لم تمطر ولم تنبت، فهي ساكنة منخفضة. والخاشع من الأرض: الذي تثيره الرياح لسهولته فتمحوا آثاره.

وعلى هذا فالخشوع يتضمن جملة من المعاني، كاللين والتواضع، والتذلل والانكسار، والخشية والضراعة، والسكون والطمأنينة.^(٤)

(١) مدارج السالكين: (٢ / ٥).

(٢) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٢٩٨)، التعاريف للمناوي: (ص: ١٣٢)، ترتيب القاموس: (٢ / ٥٩)، بصائر ذوي التمييز: (٢ / ٥٤١).

(٣) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٢٩٨)، لسان العرب: (٢ / ١١٦٥)، ترتيب القاموس: (٢ / ٥٩)، النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٣٤).

قال العسكري: (الخضوع هو التظامن والتطاطؤ، ولا يقتضي أن يكون معه خوف، ولهذا لا يجوز إضافته إلى القلب) الفروق في اللغة: (ص: ٢٤٣ - ٢٤٤).

(٤) انظر: المفردات: (ص: ١٥٤ - ١٥٥، ١٥٦)، لسان العرب: (٢ / ١١٦٥، ١١٨٧)، ترتيب القاموس: (٢ / ٥٩ - ٦٠، ٧٢)، النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٣٤، ٤٣).

ومن ثم تعددت عبارات الأئمة في تعريف الخشوع.

قال الجنيد: (الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب).^(١)

وقال ابن القيم: (الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل،

والجمعية عليه)^(٢)، فهو: (معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل

والانكسار).^(٣)

وقال محمد الأمين: (الخشوع في الشرع خشية من الله تداخل القلوب،

فتظهر آثاره على الجوارح بالانخفاض والسكون، كما هو شأن الخائف).^(٤)

يقول ابن تيمية: (والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما التواضع والذل،

والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة).^(٥)

وفي الآية الكريمة عتاب للمؤمنين، وحض لهم على الخشوع ﴿الَّذِينَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ والمعنى: أما حان

لهم أن تخشع قلوبهم، وقد تتابع عليها من ذكر الله وكلامه جل وعلا ما

يقتضي ذلك ويوجبه.^(٦)

(١) مدارج السالكين: (٢ / ٥).

(٢) مدارج السالكين: (٢ / ٥)، وانظر: (٦ - ١٢).

(٣) مدارج السالكين: (٢ / ٦).

(٤) أضواء البيان: (٧ / ٨١٢)، وانظر: تفسير القرطبي: (١ / ٢٥٤ - ٢٥٥).

(٥) مجموع الفتاوى: (٧ / ٢٨)، وانظر: (٢٢ / ٥٥٤ - ٥٥٥).

(٦) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٤٥٣)، زاد المسير: (٧ / ٣٠٥).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه

الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ إلا أربع سنين).^(١)

وذكرهم في معرض العتاب باسم الإيمان باعتباره موجبا للخشوع وداعياً إليه.

يقول ابن القيم: (دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، يعني أما أن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم).^(٢)

واللام في قوله سبحانه: ﴿لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ للتعليل، والمراد خشوع القلب لأجل ذكر الله وما نزل من الحق).^(٣)

وفي المقصود بالمعطوف والمعطوف عليه قولان للمفسرين:

القول الأول: أنها بمعنى واحد، فذكر الله هو القرآن، والحق النازل هو القرآن أيضاً، فهو عطف للشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين، زيادة

(١) رواه مسلم في كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (٣ / ٢٣١).

(٢) مدارج السالكين: (٢ / ٤٠٢ - ٤٠٣).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٦٤)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٢٢٢)، أضواء البيان:

(٧ / ٨١٢)، تفسير ابن عاشور: (٢٧ / ٣٩١).

في التفسير والبيان، فالتغاير في الأوصاف، لكن الموصوف واحد، وهو القرآن الكريم الجامع للأمرين: كونه ذكراً، وكونه حقاً نازلاً من عند الله تعالى.^(١)

القول الثاني: أن اللفظين متغايران في المعنى، فالحق هو القرآن الذي نزله جل وعلا على رسوله ﷺ، والمعطوف عليه ذكر الله، والمراد ذكر اسم الله تعالى، أو صفته، أو وعده وووعيده، سواء كان هذا الذكر نطقاً باللسان، أو فكراً بالقلب.^(٢)

قال الشوكاني: ﴿وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ﴾، معطوف على ذكر الله، والمراد بما نزل من الحق القرآن، فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر لله سبحانه باللسان، أو خطور بالقلب.^(٣)

وكلا القولين محتمل كما قال الزمخشري وغيره^(٤)، لكن الثاني أقرب، والعلم عند الله تعالى.

(١) انظر: تفسير الواحدي: (١٠٦٨/٢)، تفسير النسفي: (٤٨١/٣)، تفسير البيضاوي: (٢/٤٦٩)، روح المعاني: (٢٧/١٨٠).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٧/٢٢٨)، تفسير البغوي: (٤/٢٩٧)، زاد المسير: (٧/٣٠٥)، مجموع الفتاوى: (٧/٢٩)، تفسير ابن كثير: (٤/٣١٠)، أضواء البيان: (٧/٨١٢)، تفسير القاسمي: (١٦/٤٥).

(٣) فتح القدير: (٥/١٧٩).

(٤) انظر: تفسير الزمخشري: (٤/٤٧٥)، تفسير البيضاوي: (٢/٤٦٩)، تفسير أبي السعود: (٨/٢٠٨).

أما الخشوع في الآية الكريمة: ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ فقد فسره معظم المفسرين بمعنى رقة القلب ولينه، وخضوعه وذلته.^(١)

وفسره بعضهم بالإخبات.^(٢)

والحق أن بين الخشوع والإخبات تداخلاً وتقارباً كبيراً في المعنى، ويمكن أن يفسر كل منهما الآخر، فالإخبات يتضمن معنى الخشوع، والخشوع فيه معنى الإخبات.

ومن المفسرين من فسّر الخشوع في الآية بالامتثال والانقياد للأوامر والنواهي.^(٣)

وهو تفسير للخشوع بمقتضاه.

ولذا جمع ابن كثير بين الملزوم ولازمه في بيان المراد بخشوع القلوب في الآية الكريمة فقال: (أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه، وتنقاد له، وتسمع له وتطيعه).^(٤)

ولما كانت عبودية القلب لله بالخشوع أمراً في غاية الأهمية كان رسول الله

ﷺ يستعيز في دعائه: [من قلب لا يخشع].^(٥)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٧ / ٢٢٨)، تفسير السمرقندي: (٣ / ٣٨٤، ٣٨٥)، تفسير الواحدي: (٢ / ١٠٦٨)، تفسير السمعاني: (٥ / ٣٧٢)، تفسير البغوي: (٤ / ٢٩٧)، زاد المسير: (٧ / ٣٠٥)، تفسير القرطبي: (١٧ / ١٦١)، شجرة المعارف والأحوال: (ص: ٧٥).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٦٤)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٢٢٢)، نظم الدرر: (٧ / ٤٤٧).

(٣) انظر: تفسير أبي السعود: (٨ / ٢٠٨)، تفسير ابن عاشور: (٢٧ / ٣٩١).

(٤) تفسير ابن كثير: (٤ / ٣١٠).

(٥) رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم ؓ، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: (٣ / ٢٠٨٨).

المبحث الخامس

القلوب المنيبة

الإنابة مصدر للفعل الرباعي: أناب، ينب، إذا أقبل ورجع^(١)،
ومصدر الثلاثي: النَّوْب، قال الراغب: (النوب رجوع الشيء مرة بعد
مرة)^(٢).

وقد وصف القلب بالإنابة في قول الله جل وعلا: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣].

وذلك ضمن عرض عدد من صفات أهل الجنة، ومنها كون المؤمن ذا
قلب منيب.

ووصف القلب بالإنابة، وليس صاحب القلب، باعتبار أن ما ثبت
منها في القلب، هو الأصل الذي يثمر في الجوارح إنابة إلى الله تعالى، وطاعة
واستقامة على شرعه سبحانه^(٣).

وفي المراد بالقلب المنيب في الآية الكريمة أقوال معظمها مترادف أو
متقارب، ومنها:

(١) انظر: لسان العرب: (٦ / ٤٥٦٩).

(٢) المفردات: (ص: ٥٠٩)، وانظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩٦٦).

(٣) انظر: تفسير السمعاني: (٥ / ٢٤٦)، تفسير الزمخشري: (٤ / ٣٩٣)، تفسير أبي السعود:

(٨ / ١٣٣)، روح المعاني: (٢٦ / ١٩٠).

١. عن قتادة قال: (أي منيب إلى ربه مقبل).^(١)
٢. وقال السمرقندي: (يعني مقبلاً على طاعة الله مخلصاً).^(٢)
٣. وقال ابن عطية: (المنيب الراجع إلى الخير المائل إليه).^(٣)
٤. وقال ابن الجوزي: (راجع إلى طاعة الله عن معصيته).^(٤)
٥. وقال ابن جرير: (بقلب تائب من ذنوبه، راجع مما يكرهه تعالى إلى ما يرضيه).^(٥)

٦. ومن المفسرين من فسّر القلب المنيب بالقلب السليم، ومنهم الرازي حيث يقول: (والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤]).

أي سليم من الشرك، ومن سلم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيباً، ومن أناب إلى الله برئ من الشرك فكان سليماً).^(٦)

(١) تفسير الطبري: (١٧٣ / ٢٦)، الدر المنثور: (٦٠٤ / ٧).

(٢) تفسير السمرقندي: (٣٢١ / ٣)، وانظر: تفسير الواحدي: (١٠٢٤ / ٢)، تفسير البغوي: (٢٢٥ / ٤)، تفسير القرطبي: (١٥ / ١٧)، بصائر ذوي التمييز: (١٣٢ / ٥).

(٣) تفسير ابن عطية: (١٦٦ / ٥).

(٤) زاد المسير: (١٩٩ / ٧)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٣٩٣ / ٤)، تفسير النسفي: (٤١٠ / ٣)، نظم الدرر: (٢٦٢ / ٧).

(٥) تفسير الطبري: (١٧٣ / ٢٦)، وانظر: المفردات: (ص: ٥٠٩).

(٦) تفسير الفخر الرازي: (١٧٩ / ٢٨)، وانظر: تفسير القرطبي: (١٥ / ١٧)، تفسير ابن كثير: (٢٢٨ / ٤).

ولا تعارض بين هذه الأقوال عدا الأخير منها، بل هي متقاربة متلازمة، والجمع بينها واضح، إذ أن أصل الإنابة في اللغة الإقبال والرجوع، فالقلب المنيب هو المقبل على الله، وهو الراجع عن المعصية إلى الطاعة، ومن الباطل إلى الحق، وهو التائب من الذنوب إذ هو سبيل الرجوع عن المعصية، وهو المخلص، إذ لا إقبال على الله ولا رجوع دون إخلاص.

وقد ذكر ابن القيم أن: (حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبه والإقبال عليه)^(١) وأنها (تتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم (المنيب) إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، والمنيب إلى الله: المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه).^(٢)

أما قول الرازي فهو قول حسن من حيث الإشارة إلى قوة العلاقة بين القلب المنيب والقلب السليم، لكن اعتبارهما مترادفين قد لا يكون دقيقاً، وذلك أن مقام الإنابة يمثل طريقاً يصل به القلب - إذا استجمع معانيه - إلى غاية أعظم ومقام أرفع، هو مقام القلب السليم، والعلم عند الله تعالى.

(١) الفوائد: (ص: ٣٦)، وانظر: (ص: ٢٣٧).

(٢) مدارج السالكين: (١ / ٣٢٩ - ٣٣٠)، وانظر: مجموع الفتاوى: (١٦ / ١٧٦).

المبحث السادس

القلوب اللينة

اللين في أصله اللغوي ضد الخشونة والقسوة، من لان يلين، فهو لين وليّن.^(١)

والوصف به في الدائرة المعنوية يتضمن معنى الرقة والسهولة، ومعنى السكون والاطمئنان، كما يتضمن معنى الإذعان والقبول.

قال القرطبي: (معنى لين القلب رفته وطمأننته وسكونه).^(٢) ولما كانت رقة القلب مفتاحًا للأوصاف الإيجابية الأخرى توسّع أبو طالب المكي فذكر أن رقة القلب (هي خشوعه وخوفه وذله وانكساره وإخباته).^(٣)

وقد أسند اللين إلى القلوب في قول الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ

أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ نَقَشِعُرْمِنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣].

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩١٠)، لسان العرب: (٥ / ٤١١٧)، المفردات: (ص: ٤٦١)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٤٧٢).

(٢) تفسير القرطبي: (١٥ / ١٦٣)، وانظر: التسهيل: (٣ / ١٩٤)، نوادر الأصول: (٤ / ٤)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٤٧٢)، التعاريف للمناوي: (ص: ٦٣٠).

(٣) قوت القلوب: (١ / ٤٧٢).

إذ تقرر هذه الآية الكريمة أن القلوب المؤمنة تلين إلى ذكر الله جل وعلا، وسياقها يعرض لأثر القرآن الكريم على المؤمنين الذين يخشون ربهم سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣] وأحسن الحديث هو القرآن الكريم، كتاب الله ﷻ^(١)، الموصوف بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإتقان والفصاحة والإعجاز، ويصدق بعضه بعضًا، فلا تناقض فيه ولا تضاد ولا اختلاف.^(٢) والموصوف أيضًا بأنه ﴿مَثَانِي﴾، أي تُثنى وتُردد فيه المواعظ والقصص، وتعاد الأوامر والنواهي، ويتكرر الوعد والوعيد.^(٣)

والموصوف كذلك بأنه: ﴿نَقْشَعِرُّهُ﴾^(٤) مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُمْ ﴿والاقشعرار - كما قال البغوي - (تغير في جلد الإنسان عند الخوف والوجل).^(٥)

(١) انظر: تفسير القرطبي: (١٥ / ١٦٢)، نظم الدرر: (٦ / ٤٣٨)، روح المعاني: (٢٣ / ٢٥٨).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ٧٦)، تفسير الزمخشري: (٤ / ١٢٥)، زاد المسير: (٧ / ١٣)، تفسير

البحر المحيط: (٧ / ٤٢٣)، تفسير السعدي: (٤ / ٣١٨)، القواعد الحسان: (ص: ٦٠).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٨٣)، تفسير البغوي: (٤ / ٧٦)، تفسير

الزمخشري: (٤ / ١٢٥)، تفسير القرطبي: (١٥ / ١٦٢ - ١٦٣)، نظم الدرر: (٦ / ٤٣٨)،

تفسير السعدي: (٤ / ٣١٨).

(٤) يقال: اقشعر جلده، إذا انقبض وتجمع من الخوف، وأخذته قشعريرة: أي رعدة، وأصل

الاقشعرار من القشع، وهو الجلد اليابس. انظر: ترتيب القاموس المحيط: (٣ / ٦٢٥، ٦٢٦)،

المفردات: (ص: ٤٠٥)، تفسير السمرقندي: (٣ / ١٧٥)، نظم الدرر: (٦ / ٤٣٩)، تفسير أبي

السعود: (٧ / ٢٥١)، فتح القدير: (٤ / ٤٥٧).

(٥) تفسير البغوي: (٤ / ٧٦).

فالمؤمنون الذين يخشون الله جل وعلا تتأثر قلوبهم بالقرآن وما يتضمنه من آيات الوعيد، فيثمر ذلك الوجع في القلوب اضطراباً وقشعريرة في الجلود.^(١)

قال الزجاج في معنى الآية: (إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله).^(٢)

وقال النسفي: (والمعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعرت منها جلودهم).^(٣)

قال الله سبحانه: ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾: ذكر معظم المفسرين في معنى الآية أن المراد بذكر الله هنا ذكر مغفرته ورحمته وجوده، وما وعد به المؤمنين في القرآن من الثواب وحسن الجزاء، فتهدأ به جلود المؤمنين وترق بعد قشعريرتها، وتسكن قلوبهم وتطمئن بعد خشيتها. والمقصود أن قلوب المؤمنين بين الخوف والرجاء، فإذا ذكر وعيد الله وعقابه خافت ووجلّت، وإذا ذكر وعد الله وثوابه رجت وسكنت.^(٤)

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢/٩٣٢)، تفسير القرطبي: (١٥/١٦٢)، تفسير البحر المحيط: (٧/٤٢٣).

(٢) معاني القرآن: (٤/٣٥٢).

(٣) تفسير النسفي: (٣/٢١٧)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٤/١٢٦).

(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤/٣٥٢)، تفسير الواحدي: (٢/٩٣٢)، تفسير الزمخشري:

(٤/١٢٦)، تفسير القرطبي: (١٥/١٦٢)، زاد المسير: (٧/١٤)، تفسير البيضاوي:

(٢/٣٢٤)، نظم الدرر: (٦/٤٣٩)، تفسير ابن عاشور: (٢٣/٣٨٩).

يقول البغوي في تفسير الآية الكريمة: (أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم).^(١)

ويقول العز بن عبد السلام: (المراد هاهنا بلبين القلب رجاء فضله وجوده، لأنه قابله باقشعرار الجلود الذي هو من آثار الخوف).^(٢)
وقال السمرقندي: (يعني إذا قرئت آيات الرجاء والرحمة تطمئن قلوبهم وتسكن).^(٣)

وقال ابن كثير: (أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه).^(٤)

لكن ابن جرير لم يجعل لين القلوب خاصا بآيات الوعد والثواب، كما لم يجعل قشعريرة الجلود خاصة بآيات الوعيد والعقاب، بل عمم الأمرين

(١) تفسير البغوي: (٤ / ٧٦)، وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٨٣)، معاني القرآن للنحاس: (٦ / ١٦٩).

(٢) شجرة المعارف والأحوال: (ص: ٧٦).

(٣) تفسير السمرقندي: (٣ / ١٧٥)، وانظر: تفسير النسفي: (٣ / ٢١٧)، التسهيل: (٣ / ١٩٤)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٤٢٣).

(٤) تفسير ابن كثير: (٤ / ٥٠ - ٥١)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٧ / ٢٥١).

فقال في تفسيره للآية الكريمة: (وقوله: ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ يقول تعالى ذكره: تقشعر من سماعه إذا تلي عليهم جلود الذين يخافون ربهم ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي إلى العمل بها في كتاب الله والتصديق به).^(١)

ومن ثم فإن المقصود - كما يفهم من كلام ابن جرير - أن قلوب المؤمنين تلين، بمعنى تسكن وتميل وتطمئن إلى التصديق بما يسمعون من كلام ربهم سبحانه، وإلى العمل به وتطبيقه.

وهو اختيار القاسمي أيضًا، إذ قال في تفسير الآية: ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي بالانقياد والطاعة والسكينة لأمره).^(٢) ويعمم سيد قطب^(٣) المعنى كذلك فيقول: (والذين يخشون ربهم ويتقونه، ويعيشون في حذر وخشية، وفي تطلع ورجاء، يتلقون هذا الذكر في وجل وارتعاش، وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود، ثم تهدأ نفوسهم،

(١) تفسير الطبري: (٢٣/٢١١)، وأورده القرطبي في تفسيره: (١٥/١٦٢)، وانظر: قول الماوردي في زاد المسير: (٧/١٤).

(٢) تفسير القاسمي: (١٤/٢٠٤).

(٣) هو سيد قطب بن إبراهيم، مفكر وداعية إسلامي مصري، من مصنفاته: في ظلال القرآن، والإسلام ومشكلات الحضارة، توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة وألف. انظر: الأعلام: (٣/١٤٧ - ١٤٨).

وتأنس قلوبهم بهذا الذكر، فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله).^(١)
 وللرازي في تفسيره رأي في مسألة توجيه الحالتين المذكورتين في الآية
 الكريمة بياناً لتأثر المؤمنين بكتاب الله تعالى، ويتلخص في قبوله قول جمهور
 المفسرين، لكنه يعترض على قصر المقامين المذكورين على سماع آية العذاب
 وآية الرحمة، بل يعتبر ذلك مرتبة يمكن أن تتسع، بحيث تتبعها مراتب
 أخرى في دائرة تأثر القلوب المؤمنة بالقرآن الكريم خشية وليناً.^(٢)
 ولعلّ هذا التوجيه يجمع بين الأقوال، والعلم عند الله تعالى.
 ويقابل لين القلوب غلظتها وشدتها وقسوتها.

إذ الغلظة ضد الرقة، يقال: رجل فيه غلظة: أي شدة وقساوة،
 والغلظة الخشونة، يقال: أغلظ له في القول: أي خشنه له.^(٣)
 وقد أثنى الله ﷻ على رسوله ﷺ، واصفاً إياه باللين، نافياً عنه غلظ
 القلب، فقال تبارك وتعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
 غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) في ظلال القرآن: (٥ / ٣٠٤٨).

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٦ / ٢٧٢)، وقد ذكر بين يدي رأيه مقدمات وأمثلة قد لا يتابع
 عليها.

(٣) انظر: المفردات: (ص: ٣٦٦)، لسان العرب: (٥ / ٣٢٨٢)، ترتيب القاموس: (٣ / ٤١٠)،

بصائر ذوي التمييز: (٤ / ١٤٦).

أي بسبب رحمة الله تعالى وتوفيقه كان عليه الصلاة والسلام متّصفاً باللين، وهي صفة تتضمن عددًا من المعاني كالرأفة والرحمة والرفق، وحسن التعامل، ولطف المعشر، وقوة التحمل، وطيب اللفظ.^(١)

وقوله جل شأنه: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضْنَا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ينفي عن رسوله ﷺ الفظاظة وغلظ القلب.

والمراد بالفظاظة الجفاء وسوء الخلق. والمراد بغلظ القلب قسوته وخشونته، وخلوه من معاني الرقة والرحمة والشفقة، والتأثر والانفعال لجوانب الخير.^(٢)

وعن غلظ القلب تنشأ الفظاظة.^(٣) ولذا يمكن تفسير الفظاظة بالغلظة.^(٤)

والمعنى: لو كنت بهذه الصفات الذميمة لنفروا وابتعدوا وتفرقوا عنك.^(٥)

(١) انظر: تفسير البغوي: (١/ ٣٦٥)، تفسير ابن كثير: (١/ ٤٢٠).

(٢) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٧٩٤)، المفردات: (ص: ٣٨٤)، تفسير الطبري: (٤/ ١٥١)، تفسير السمعي: (١/ ٣٧٢)، تفسير الزمخشري: (١/ ٤٥٩)، تفسير البيضاوي: (١/ ١٨٧)، تفسير النسفي: (١/ ٢٦٦)، نظم الدرر: (٢/ ١٧٣)، تفسير أبي السعود: (١/ ٢٦٦)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ١٤٦).

(٣) انظر: تفسير البحر المحيط: (٣/ ٩٨)، روح المعاني: (٤/ ١٠٦)، قال ابن القيم في معنى الجفاء: (غلظة في النفس، وقساوة في القلب، وكثافة في الطبع، يتولد عنها خلق يسمى الجفاء) الروح: (ص: ٢٩٠).

(٤) انظر: بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٠٠).

(٥) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ١١٤)، غريب القرآن لليزدي: (ص: ١١١)، تفسير البغوي: (١/ ٣٦٥).

لكنه عليه السلام كان متخلياً عن ذلك، متخلياً بضده من الرحمة والرفق،
ولين القلب ورقته.

ومن الشواهد التي تؤكد عمق هذه المعاني في قلب رسول الله ﷺ ما
تضمنه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه^(١)، لما دعت عينا رسول الله ﷺ على صبي
يحتضر بين يديه، وقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه^(٢): ما هذا يا رسول الله؟ قال
عليه الصلاة والسلام: [هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء].^(٣)

والملاحظ في هذا الحديث إسناد الرحمة إلى القلوب، وذلك دليل على
أن الرحمة عمل قلبي يمكن أن ترجمه الجوارح إلى سلوك.
ولذا قال ابن حجر في شرح الحديث: (أي الدمعة أثر رحمة).^(٤)

(١) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، حب رسول الله ﷺ وابن حبه، أمره ﷺ على جيش إلى الشام
وهو ابن ثمان عشرة سنة، ومات النبي ﷺ قبل أن يتحرك الجيش، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر
ﷺ يكرمه ويحمله، توفي سنة أربع وخمسين. انظر: الاستيعاب: (١ / ٧٥ - ٧٧)، الإصابة:
(١ / ٢٠٢ - ٢٠٣).

(٢) هو سعد بن عبادة بن ذكيم، أبو ثابت الأنصاري الخزرجي الساعدي، شهد العقبة، وكان أحد
النقباء، سيد الخزرج، مشهور بالجوود والسخاء، صاحب راية الأنصار في المشاهد مع رسول الله
ﷺ، توفي سنة خمس عشرة. انظر: الاستيعاب: (٢ / ٥٩٤ - ٥٩٩)، الإصابة: (٣ / ٥٥ - ٥٦).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾
(٦ / ٢٤٥٢)، ومسلم بنحوه في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت: (١ / ٦٣٦).

(٤) فتح الباري: (٦ / ١٩٠).

وقال أيضًا ضمن فوائد الحديث: (وفيه الترغيب في الشفقة على خلق

الله، والترهيب من قساوة القلب..).^(١)

وأصل الرحمة: الرقة.^(٢)

قال ابن منظور^(٣): الرحمة (رقة القلب وعطفه).^(٤)

فإذا ضعف هذا الوصف في القلب كان لذلك أثره سلبيًا على تعامل

المرء مع الآخرين.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون

الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أو أملك أن نزع الله من قلبك

الرحمة].^(٥)

ينكر صلى الله عليه وسلم عليه قساوة قلبه، وخلوه من الرحمة والرقة واللين.

قال ابن حجر: (الهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري، ومعناه النفي: أي

لا أملك، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه).^(٦)

(١) فتح الباري: (٦ / ١٩١)، وانظر: الروح: (ص: ٣٠٩ - ٣١٠).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ١٩٦)، ترتيب القاموس: (٢ / ٣١٧).

(٣) هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري الرويفي الأفرقي، ابن منظور، إمام حجة في اللغة، ولي القضاء في طرابلس الغرب، من مصنفاته: لسان العرب، ولطائف الذخيرة، توفي

بمصر سنة إحدى عشرة وسبع مائة. انظر: الأعلام: (٧ / ١٠٨).

(٤) لسان العرب: (٣ / ١٦١٢)، وانظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٢٥).

(٥) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: (٥ / ٢٢٣٥)، ومسلم بنحوه

في كتاب الفضائل، باب رحمة صلى الله عليه وسلم الصبيان.. (٢ / ١٨٠٨).

(٦) فتح الباري: (٢٢ / ٢١٣).

والمقصود أن تلك الحالة للقلب هي التي أثمرت ذلك السلوك السلبي المذموم.

وقد أسند الله تعالى الرحمة إلى القلوب في آية كريمة تضمنت الحديث عن أتباع عيسى عليه السلام، وهي قول الله جل وعلا: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ [الحديد: ٢٧].

والمراد الذين آمنوا به وصدقوه عليه السلام، واتبعوا دينه وشريعته. والمعنى أن الله سبحانه جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم، ووفقهم لها، بحيث كانوا متوادين متآلفين، يرأف بعضهم ببعض، ويرحم بعضهم بعضاً.^(١)

وفي العلاقة بين الرأفة والرحمة أقوال لأهل اللغة والتفسير، ومنها:

قال الراغب: (الرأفة الرحمة).^(٢)

وعلى هذا فاللفظان مترادفان.

وقال القرطبي: (الرأفة اللين، والرحمة الشفقة).^(٣)

(١) انظر: تفسير السمرقندي: (٣/٣٨٩)، تفسير البغوي: (٤/٣٠٠)، تفسير القرطبي: (١٧/١٧٠)،

تفسير أبي السعود: (٨/٢١٣)، روح المعاني: (٢٧/١٩٠)، بصائر ذوي التمييز: (٣/٥٧).

(٢) المفردات: (ص: ١٨٩)، وانظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤١٥)، روح المعاني: (٢٧/١٩٠).

(٣) تفسير القرطبي: (١٧/١٧٠)، وانظر: تفسير النسفي: (٣/٤٨٦)، فتح الباري: (٥/١٨٤ - ١٨٥).

وكأن الرأفة عنده أصل تتفرّع عنه الرحمة.

لكن الأكثرين على أن الرأفة أخصّ من الرحمة.

قال الفيروز ابادي^(١): (الرأفة أشد الرحمة أو أرقها).^(٢)

وقال ابن الأثير: (والرأفة أرق من الرحمة).^(٣) وهكذا قال ابن جرير^(٤)،

وغيره.^(٥)

وقد أثنى رسول الله ﷺ على من وفد عليه من أهل اليمن فوصفهم

بلين القلوب وورقتها.

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: [أتاكم أهل اليمن، هم أليّن

قلوبًا وأرق أفئدة].^(٦) وفي رواية: [أضعف قلوبًا وأرق أفئدة].^(٧)

(١) هو محمد بن يعقوب بن محمد، مجد الدين، أبو طاهر الشيرازي الفيروز ابادي، من أئمة اللغة والأدب، كان قوي الحافظة، من مصنفاته: القاموس المحيط، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، توفي سنة سبع عشرة وثمان مائة. انظر: الأعلام: (١٤٦/٧ - ١٤٧).

(٢) ترتيب القاموس المحيط: (٢/٢٧٩).

(٣) النهاية في غريب الحديث: (٢/١٧٦)، وانظر: لسان العرب: (٣/١٥٣٥).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٧/٢٣٨).

(٥) انظر تفسير السمعاني: (٥/٣٧٩)، تفسير البغوي: (٤/٣٠٠)، نظم الدرر: (٧/٤٦١)، وانظر أقوالاً أخرى في تفسير القرطبي: (١٧/١٧٠)، روح المعاني: (٢٧/١٩٠).

(٦) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب قدوم الأشعرين وأهل اليمن: (٤/١٥٩٤)، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: (١/٧٣).

(٧) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب قدوم الأشعرين وأهل اليمن: (٤/١٥٩٥)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: (١/٧٢).

والأقرب أن يكون المقصود بهذا الثناء النبوي القوم الذين وفدوا على رسول الله ﷺ قادمين من اليمن^(١).

ويحتمل أن يكون المقصود بالثناء عموم أهل اليمن في ذلك الزمن^(٢)، لقبولهم وإذعانهم للدعوة النبوية، وسرعة استجابتهم للإيمان^(٣).

وقد وصف عليه الصلاة والسلام قلوبهم باللين والرقّة والضعف، وهي ألفاظ متقاربة المعنى في مقابل القسوة^(٤).

قال ابن الصلاح: (معناه أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدّة والقسوة)^(٥).

وكما أثنى رسول الله ﷺ على هؤلاء بلين القلوب، فقد ذم آخرين بوصفهم بالجفاء والقسوة وغلظ القلوب.

(١) انظر: فتح الباري: (١٤/١٢)، فيض القدير: (٩٣/١).

(٢) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح ورده على من صرف لفظ (أهل اليمن) عن ظاهره: صيانة صحيح مسلم: (١/٢١٠ - ٢١٢)، قال في آخر كلامه: (ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وحمله على أهل اليمن حقيقة) وقال: (ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه) وانظر أيضًا فتح الباري: (١٤/١١ - ١٢، ١٦/٢٢٤). وذكر ابن حجر احتمالًا ثالثًا بأن يكون المراد عموم أهل اليمن في كل عصر، وقال: (فغالب من يوجد من جهة اليمن رفاق القلوب والأبدان) فتح الباري: (١٦/٢٢٤).

(٣) انظر: صيانة صحيح مسلم: (١/٢١١ - ٢١٢)، فتح الباري: (١٤/١١ - ١٢، ١٣/٨٥)،

جامع العلوم والحكم: (١/٢٥٠ - ٢٥١).

(٤) انظر: مشارق الأنوار: (١/٢٩٨).

(٥) صيانة صحيح مسلم: (١/٢١٥).

فمن حديث أبي مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: [.. والجفاء وغلظ القلوب^(١) في الفدادين^(٢) أهل الوبر^(٣)، عند أصول أذنان الإبل والبقر^(٤)، في ربيعة ومضر^(٥)].^(٦)

وفي رواية [ألا إن القسوة وغلظ القلوب..]^(٧).

(١) معنى اللفظين متقارب، قال ابن الأثير: (الجفاء غلظ الطبع). النهاية في غريب الحديث: (٢٨١ / ١)، ولذا قال في الفتح: (هما شيطان لمسمى واحد). فتح الباري: (١٤ / ١١)، وانظر: لسان العرب: (١ / ٦٤٦).

قال ابن حجر: (ويحتمل أن يقال: المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرة، والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى) فتح الباري: (١٤ / ١١).

(٢) الفدادين: جمع فداد بتشديد الدال، من الفديد، وهو شدة الصوت، يقال: رجل فداد: شديد الصوت جافي الكلام، والمراد الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وحروثهم ونحوها. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤١٩)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٦٢ - ٣٣٦٣)، صيانة صحيح مسلم: (١ / ٢١٥)، فتح الباري: (١٣ / ٨٤).

(٣) الوبر: صوف الإبل ونحوها، والمراد أهل البادية، لأنهم يتخذون بيوتهم منه، والعرب تعبر عن أهل البادية بأهل الوبر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٥ / ١٤٥)، لسان العرب: (٦ / ٤٧٥٢)، فتح الباري: (١٣ / ٨٤).

(٤) (معناه الذين لهم جلبة و صياح عند سوقهم لها) صيانة صحيح مسلم: (١ / ٢١٥).

(٥) أي في الفدادين من ربيعة ومضر. انظر: فتح الباري: (١٣ / ٨٤).

(٦) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...﴾ (٣ / ١٢٨٩).

(٧) معناهما واحد، فقد فسر أهل اللغة القسوة بمعنى الغلظ والشدة والصلابة. قال ابن فارس: (القسوة غلظ القلب) مقاييس اللغة: (ص: ٨٥٦)، وانظر: لسان العرب: (٥ / ٣٦٣٣)، ترتيب القاموس: (٣ / ٦٢٢)، بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٢٧٠).

(٨) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير المسلم غنم.. (٣ / ١٢٠٢)، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه... (١ / ٧١).

والذم في الحديث متجه - والله أعلم - إلى أصحاب الإبل ونحوها من أهل البادية، الذين يتصفون بغلظ الطبع، وجفاء اللفظ، وبالفخر والتكبر والخيلاء، ثم هم يتشاغلون بأموالهم وحرثهم عن الاهتمام بأمر دينهم فتزداد قلوبهم غَلْظًا وقسوة.^(١)

ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [غلظ القلوب والجفاء في المشرق..].^(٢)

والحديث يشير - والله أعلم - إلى أهل المشرق من الفرس ومن تابعهم من العرب، الذين اتصفوا بالغلظة والتجبر، والقسوة والتكبر، فلم يلينوا للحق، ولم يستجيبوا للهدى، ولم يقبلوا دعوة رسول الله ﷺ.^(٣)

(١) انظر: فتح الباري: (١٣ / ٨٤)، لسان العرب: (٥ / ٣٣٦٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه.. (١ / ٧٣).

(٣) انظر: فتح الباري: (١٣ / ٨٤)، عمدة القاري: (١٥ / ١٩١)، فيض القدير: (١ / ٩٣).

المبحث السابع

القلوب المربوط عليها

أصل هذا الوصف يدل على شدّ وثبات^(١)، مأخوذ من قولهم: ربط الشيء، يربطه، ربطاً: أي شدّه، ورجل رابط الجأش: إذا قوي قلبه وثبت واشتد، وربط الله على قلبه: أي شدّه وقواه.^(٢)

واعتبر ابن القيم الربط على القلب في مقابل الخذلان فقال: (والربط على القلب عكس الخذلان).

فالخذلان: حله من رباط التوفيق، فيغفل عن ذكر ربه، ويتبع هواه، ويصير أمره فرطاً.

والربط على القلب: شدّه برباط التوفيق، فيتصل بذكر ربه، ويتبع مرضاته، ويجمع عليه شمله).^(٣)

وقد ورد الربط على القلوب في ثلاث آيات كريات.

١. الآية الأولى قول الله ﷻ:

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤١٧).

(٢) انظر: المفردات: (ص: ١٩٢)، لسان العرب: (٣/ ١٥٦٠ - ١٥٦١)، ترتيب القاموس:

(٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

(٣) مدارج السالكين: (٣/ ٥٥).

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَلْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿[الأنفال: ١١].

والآية تتضمن تذكيراً بنعم الله تعالى ومننه على المؤمنين في غزوة بدر،

ومن هذه النعم ربط القلوب: ﴿وَلِيَلْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾.

والمعنى: يقوي قلوبكم ويشدّها بمعاني الصبر والثبات، والشجاعة والإقدام، والطمأنينة واجتماع الفكر، ويزيل عنها الخوف والفرع والاضطراب.^(١)

ومن ثمّ فإن لفظ الربط في الآية الكريمة يتضمن معنى إنزال السكينة، وإفراغ الطمأنينة في القلب، وحين يحصل السكون، وتحقق الطمأنينة، يشتد القلب ويثبت ويقوى.^(٢)

وفي التعبير القرآني: ﴿وَلِيَلْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ إشارة إلى تمكن هذا الوصف واستحكامه واستقراره في قلوبهم.

يقول الرازي: (كلمة ﴿عَلَى﴾ تفيد الاستعلاء، فالمعنى أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها).^(٣)

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (١٦٦٦/٥)، تفسير السمعاني: (٢٥٢/٢)، تفسير البغوي: (٢٣٤/٢)، تفسير ابن عطية: (٥٠٦/٢)، تفسير البحر المحيط: (٤٦٩/٤)، تفسير ابن كثير: (٢٩٢/٢).

(٢) انظر: بصائر ذوي التمييز: (٣٢/٣)، نظم الدرر: (١٩٣/٣).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (١٣٤/١٥)، وانظر: نظم الدرر: (١٩٣/٣)، روح المعاني: (١٧٦/٩)، تفسير ابن عاشور: (٢٨٠/٩).

واللام في: ﴿وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ لام التعليل، متعلقة بتنزيل الماء من السماء.

قال الرازي: (والمراد أنه بسبب نزول المطر قويت قلوبهم، وزال الخوف والفرع عنهم).^(١)

أي أن الله جل وعلا جعل نزول المطر يوم بدر سبباً لجملة من المنافع تحققت للمؤمنين، تتضمن الطهارة الحسية الظاهرة، وزوال وساوس الشيطان المعنوية الخفية، وربط القلوب واطمئنانها، وثبات الأقدام. وبين هذه المنافع نوع علاقة تجمعها وتربط بينها، لتكون في مجملها سبباً من أسباب النصر بتوفيق الله تعالى.^(٢)

أما قوله تعالى في نهاية الآية الكريمة: ﴿وَيُثِّبَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ فإن عامة المفسرين على أن الضمير يعود إلى المطر الذي أصاب الرمل فلبّده، بحيث تحقق لازم ذلك، وهو إمكان ثبات الأقدام عليه، والثبات على هذا حسبي.^(٣) غير أن بعضهم جوّز أن يكون عود الضمير إلى ربط القلوب، باعتباره سبباً في ثبات الأقدام في مواطن القتال، والثبات على هذا معنوي.^(٤)

(١) تفسير الفخر الرازي: (١٥ / ١٣٤).

(٢) انظر: التسهيل: (٢ / ٦٢)، تفسير البحر المحيط: (٤ / ٤٦٩)، تفسير أبي السعود: (٤ / ٩)، تفسير المنار: (٩ / ٦١١ - ٦١٢).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٩ / ١٩٤، ١٩٧)، تفسير السمعاني: (٢ / ٢٥٢)، التسهيل: (٢ / ٦٢)، وغيرها.

(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٠٤)، تفسير الزمخشري: (٢ / ١٩٤)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٥٠٦)، زاد المسير: (٣ / ٢٢٣)، تفسير النسفي: (١ / ٦٠٥)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٢٩٢)، نظم الدرر: (٣ / ١٩)، روح المعاني: (٩ / ١٧٧).

٢. الآية الثانية قول الله ﷻ:

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ ۗ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝ ﴾ [الكهف: ١٤].

والآية الكريمة في قصة أصحاب الكهف، تخبر أن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم حين قالوا ربنا الله، معلنين إيمانهم به، معتقدين أن توحيد الله وحده هو الحق، وأن القول بغير ذلك باطل وجور ومجانبة للصواب. والمراد بالربط على قلوبهم إفاضة الصبر والثبات عليها، فتجسر على مواجهة الشدائد، وتعزم على الصدع بالحق ومخالفة الباطل، وتقوى على التضحية بالملذات والرغائب^(١).

قال ابن قتيبة: (أي ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوبهم)^(٢).

وقال ابن عطية: (وقوله: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ عبارة عن شدة عزم وقوة صبر، أعطاهما الله لهم، ولما كان الفزع وخور النفس يشبهه بالتناسب الانحلال، حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبهه الربط)^(٣).

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٥ / ٢٠٧)، معاني القرآن للنحاس: (٤ / ٢٢٢)، تفسير الواحدي:

(٢ / ٦٥٥)، تفسير الزمخشري: (٢ / ٦٦١).

(٢) تفسير غريب القرآن: (ص: ٢٦٤).

(٣) تفسير ابن عطية: (٣ / ٥٠١).

وقال ابن القيم: (والربط على قلوبهم يتضمن الشدّ عليها بالصبر والتثبيت، وتقويتها وتأيدها بنور الإيمان، حتى صبروا على هجران دار قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف).^(١)

٣. الآية الثالثة قول الله ﷻ:

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ فَرِحًا ۖ إِنَّ كَادَتْ لَلْبُدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ١٠].

والآية الكريمة في شأن أم نبي الله موسى ﷺ، تبين حالها بعد أن

أصبح ابنها بين يدي فرعون وتحت سلطانه: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ فَرِحًا ﴾.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى

عليه السلام).^(٢)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من

ذكر موسى عليه السلام).^(٣)

(١) مدارج السالكين: (٣ / ٥٥)، وانظر: تفسير البغوي: (٣ / ١٥٣).

(٢) تفسير الطبري: (٢٠ / ٣٥)، تفسير ابن أبي حاتم: (٩ / ٢٩٤٦)، الدر المنثور: (٦ / ٣٩٤).

(٣) تفسير ابن أبي حاتم: (٩ / ٢٩٤٦)، الدر المنثور: (٦ / ٣٩٤).

يقول ابن قتيبة: (كانها لم تهتم بشيء - مما يهتم به الحي - إلا أمر ولدها).^(١)

وما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما في معنى الآية روي نحوه عن عدد من التابعين، كمجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك، وغيرهم.^(٢) وهذا القول^(٣) في المراد بفراغ القلب في الآية هو قول أكثر المفسرين^(٤)، ورجحه ابن جرير^(٥)، وابن قتيبة^(٦)، والبغوي^(٧)، وأبو جعفر النحاس وقال: (والذين قالوه - أي من الصحابة والتابعين - أعلم بكتاب الله جل وعز).^(٨)

(١) تفسير غريب القرآن: (ص: ٣٢٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٠ / ٣٦)، تفسير ابن أبي حاتم: (٩ / ٢٩٤٦)، تفسير الصنعاني: (٣ / ٨٨)، الدر المنثور: (٦ / ٣٩٤ - ٣٩٥)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٣٨١).

(٣) هناك أقوال أخرى أوردها بعض المفسرين، ومنها:

أ - فارغًا من الوحي الذي أوحاه الله إليها، وذلك بنسيانه.

ب - فارغًا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق، أو لم يقتل.

ج - فارغًا من العقل.

انظر: معاني القرآن للنحاس: (٥ / ١٥٩ - ١٦٠)، زاد المسير: (٦ / ٨٩)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٤ / ٢٢٩)، تفسير القرطبي: (١٣ / ١٦٩)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ١٠٦ - ١٠٧).

(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤ / ١٣٤)، تفسير السمعاني: (٤ / ١٢٤)، تفسير البغوي:

(٣ / ٤٣٧)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٣٨١).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٢٠ / ٣٧).

(٦) انظر: تفسير غريب القرآن: (٣٢٩).

(٧) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ٤٣٧).

(٨) معاني القرآن: (٥ / ١٦١).

أما الضمير البارز في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ فيعود إلى موسى عليه السلام، والمعنى أنها من شدة ما أصابها من الهم كادت أن تظهر أمره، وتخبر بقصته، وأنه ولدها^(١) ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

والمقصود أن الله تبارك وتعالى عصمها وحفظها مما يسؤوها، وذلك بتوفيقها إلى الصبر والثبات.

قال ابن كثير: (أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها، لولا أن الله ثبتها وصبرها).^(٢)
وللمفسرين في معنى الربط على القلب في الآية عبارات أخرى منها:
قول ابن عطية: (والربط على القلب تأنيسه وتقويته).^(٣)
وقول النسفي: (والربط على القلب تقويته بإلهام الصبر).^(٤)
وقول ابن جرير: (لولا أن عصمناها من ذلك، بتثبيتنا لها، وتوفيقنا لها لل سكوت عنه).^(٥)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٣٧/٢٠)، تفسير الزمخشري: (٤٠٠/٣)، التسهيل: (١٠٢/٣)، تفسير النسفي: (٦٣٥/٢).

(٢) تفسير ابن كثير: (٣٨١/٣)، وانظر: تفسير الفيضاي: (١٨٨/٢)، تفسير أبي السعود: (٥/٧).

(٣) تفسير ابن عطية: (٢٧٨/٤)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: (١٦٢/٥).

(٤) تفسير النسفي: (٦٣٥/٢)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (١٣٤/٤)، تفسير الواحدي: (٨١٣/٢).

(٥) تفسير الطبري: (٣٨/٢٠)، وانظر: تفسير البغوي: (٤٣٧/٣).

وقول أبي حيان: (والربط على القلب كناية عن قراره واطمئنانه، شبيه بما يربط مخافة الانفلات).^(١)

والتأمل في هذه الأقوال يلحظ أنها ليست متباعدة، بل هي متقاربة في المعنى، أو متلازمة.

فإن تقوية القلب تكون بالصبر والثبات، وهما يتأسسان على قاعدة من القرار والسكون والاطمئنان.

واللام في قوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لتعليل الربط على القلب، والمعنى: (صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق بوعدنا)^(٢) وهو ما تضمنه وحي الله إليها: ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧].

(١) تفسير البحر المحيط: (٧/ ١٠٧)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٣/ ٤٠٠).

(٢) روح المعاني: (٢٠/ ٤٩)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٠/ ٣٨)، تفسير السمرقندي: (٢/ ٥٩٩)،

تفسير القرطبي: (١٣/ ١٧٠).

الفصل الثاني :

القلوب الميتة

ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثاً :

1. المبحث الأول: القلوب اللاهية .
2. المبحث الثاني: القلوب القاسية .
3. المبحث الثالث: القلوب المنكبة .
4. المبحث الرابع: القلوب المشتمزة .
5. المبحث الخامس: القلوب المرنابة .
6. المبحث السادس: القلوب المنكرة .
7. المبحث السابع: القلوب الزائغة .
8. المبحث الثامن: القلوب الغافلة .
9. المبحث التاسع: القلوب العمي .
10. المبحث العاشر: القلوب المكنونة .
11. المبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها .
12. المبحث الثاني عشر: القلوب المخنوم عليها .
13. المبحث الثالث عشر: القلوب المقفلة .

المبحث الأول

القلوب الالهية

أصل (اللهو) في اللغة يدلّ على شغلٍ عن شيءٍ بشيءٍ، وكل شيءٍ شغلك عن شيءٍ فقد أهلك.

يقال: لهوت بالشيء، وتلهيت به، إذا لعبت به، وتشاغلت، وغفلت به عن غيره.

ولهي عن الشيء، وتلهى عنه: غفل عنه، وأعرض عنه، ونسيه وسلا عنه، وترك ذكره.^(١)

قال الراغب: (اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمّه).^(٢)

وقد أسند اللهو إلى القلوب في قول الله تعالى:

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾﴾

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ﴿٣﴾ [الأنبياء: ٢ - ٣].

والآيات الكريمة نزلت في شأن مشركي قريش، ومن شابههم من أهل

الكفر.^(٣)

(١) انظر: المشوف المعلم: (٢ / ٦٨٤)، مقاييس اللغة: (ص: ٩٠٥)، لسان العرب: (٥ / ٤٠٨٩)،

ترتيب القاموس المحيط: (٤ / ١٧٨ - ١٧٩).

(٢) المفردات: (ص: ٤٥٨).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ١٠٢)، تفسير ابن عطية: (٤ / ٧٣)، زاد المسير: (٥ / ٢٣٣)،

تفسير ابن كثير: (٣ / ١٧٣).

والمراد بالذكر في قوله سبحانه ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ

مُحَدَّثٍ﴾: هو القرآن.^(١)

عن قتادة قال: (ما ينزل عليهم شيء من القرآن إلا استمعوه وهم

يلعبون).^(٢)

قال الواحدي: (يعني ما يحدث الله تعالى من تنزيل شيء من القرآن

يذكرهم ويعظهم به).^(٣)

والآيات تتضمن بيان موقف الكفار من القرآن الذي يتنزل على

رسول الله ﷺ ﴿إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾.

وجملة ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ في موقع الحال. والمعنى: لا يستمعون إليه إلا

حال كونهم لاعبين: أي مستهزئين بكلام الله جل شأنه، ساخرين من

الرسول المنزل عليه، المبلغ له، عليه الصلاة والسلام.

فهم لا يصغون ولا يقصدون سماع هذا الوحي الإلهي سماعاً نافعاً

مثمرًا، يصل أثره إلى قلوبهم، بل يجعلون استماعهم سبيلاً إلى إرادة الطعن

وإثارة الشبهة حوله، ولذا يتشاغلون بالسخرية والاستهزاء، فلا يتدبرون

الألفاظ، ولا يفقهون المعاني، ولا تتعظ القلوب، ومن ثم يبقى حظهم من

(١) انظر: التسهيل: (٣ / ٢٢)، تفسير النسفي: (٢ / ٣٨٩)، تفسير ابن كثير: (٣ / ١٧٣)، تفسير

أبي السعود: (٦ / ٥٤).

(٢) تفسير الطبري: (١٧ / ٢)، الدر المنثور: (٥ / ٦١٦).

(٣) تفسير الواحدي: (٢ / ٧١٠)، وانظر: تفسير الطبري: (١٧ / ٢)، تفسير البغوي: (٣ / ٢٣٨).

القرآن سماع الألفاظ، وحيثئذ فالسماع وعدمه سواء.^(١)
قال الرازي: (لأن الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب
من تدبر وتفكر، وإذا كانوا عند استماعه لاعيين حصلوا على مجرد الاستماع
الذي قد تشارك البهيمة فيه الإنسان).^(٢)

وفي تضمين الآية ما يفيد تجديد التنزل القرآني ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ
مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ زيادة توييح لأولئك الكفرة، باعتبار أن الآيات
والسور يتجدد تنزيلها مرة بعد مرة، ووقتاً بعد وقت، فالتذكير^(٣) يتكرر،
والحق يتواصل، والبراهين تتنوع، ومع ذلك كله فهم يواجهونه في كل مرة
باللعب والتشاغل، قصداً منهم للصدود والإعراض.^(٤)

ثم وصفت الآيات الكريمة قلوب هؤلاء الكفار بأنها لاهية، وفي ذلك
تأكيد لذمهم، وإشارة إلى أن هو قلوبهم هو العلة في استهزائهم بما يتنزل
من الذكر ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ فلما هت القلوب، تشاغلت الجوارح

(١) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ٢٣٨)، تفسير الزمخشري: (٣ / ١٠٢)، زاد المسير: (٥ / ٢٣٤)،
تفسير النسفي: (٢ / ٣٨٩)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٦٤)، نظم الدرر: (٥ / ٦٥)، تفسير أبي
السعود: (٦ / ٥٤).

قال الفيروز ابادي: اللعب (هو كل فعل لا يدل على مقصد صحيح)، بصائر ذوي التمييز:
(٤ / ٤٣١)، وانظر المفردات: (ص: ٤٥٤).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٢٢ / ١٤١).

(٣) قال ابن عاشور في تفسيره للآية: (الذكر القرآن، أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة
قوة وصفه بالتذكير)، تفسير ابن عاشور: (٧ / ١١).

(٤) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ١٠٢)، تفسير ابن عاشور: (٧ / ١١).

باللعب سخرية واستهزاء.^(١)

﴿لَاهِيَةً﴾ في موقع الحال أيضاً، والمعنى: استمعوه لاعبين حال كونهم قلوبهم لاهية.^(٢)

عن قتادة في قوله تعالى ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ قال: (غافلة قلوبهم).^(٣) وبقول قتادة قال جمع من أهل التفسير.^(٤)

ومنهم من فسرها بالذهول^(٥)، وهو بمعنى الغفلة.^(٦)

ومن المفسرين من عبّر عن المعنى بعبارات ليست بخارجة عن دائرة المعنى اللغوي للغفلة والتلهي.

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٢ / ١٤١).

(٢) يجوز- كما قال أهل الإعراب والتفسير - أن يكون ﴿لَاهِيَةً﴾ حالاً من ضمير الفاعل في: ﴿يَلْعَبُونَ﴾، وعلى هذا فالحالان متداخلتان، والمعنى استمعوه لاعبين حال كون قلوبهم لاهية. ويجوز أن يكون ﴿لَاهِيَةً﴾ حالاً من ضمير الفاعل في: ﴿لَا أَسْمَعُوهُ﴾ فتكون الحالان: ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ و﴿لَاهِيَةً﴾ مترادفتين، حالاً بعد حال، على معنى استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم. انظر: إملأ ما من به الرحمن: (٢ / ١٣٠)، تفسير الزمخشري: (٣ / ١٠٢)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٢٩٦).

(٣) تفسير الطبري: (١٧ / ٢)، الدر المنثور: (٥ / ٦١٦).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (١٧ / ٢)، تفسير الواحدي: (٢ / ٧١٠)، تفسير السمعاني: (٣ / ٣٦٨)، زاد المسير: (٥ / ٢٣٤)، تفسير النسفي: (٢ / ٣٩٠).

(٥) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ١٠٢)، تفسير الفخر الرازي: (٢٢ / ١٤)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٦٤)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٢٩٦).

(٦) يقال: ذهل الشيء، وذهل عنه، بالفتح والكسر: تركه، أو غفل عنه، أو نسيه، أو شغل عنه. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٣٦٩)، لسان العرب: (٣ / ١٥٢٤).

قال السمرقندي: (يعني ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة).^(١)

وقال القرطبي: (أي ساهية قلوبهم، معرضة عن ذكر الله، متشاغلة عن

التأمل والتفهم).^(٢)

وقال البقاعي: (أي غارقة قلوبهم في اللهو، مشغولة به عما حداها إليه

القرآن).^(٣)

والمقصود في الآيات الكريمة أن قلوب هؤلاء قد استولت عليها

الغفلة عن دلائل التوحيد، والتلهي بإرادة الدنيا وشهواتها، والانشغال

بالباطل، عن النظر في كلام الله تعالى، وتفهم معانيه، والتأمل في آياته

وحججه، فسفت عن ذكر الله، وأعرضت عن وحيه، وانصرفت عن

الإيمان والهدى، فلما تلهت القلوب عن التذكر والتبصر، أثر ذلك في

الأسماع، فلم يثمر سماع القرآن انتفاعاً، ولم ينتج عظة أو عبرة، لأنه سماع لا

وعي معه ولا تدبر، ولا حركة فيه للقلب ولا أثر، بل سماع يصاحبه

اللعب، ويخالطه السخرية والاستهزاء والصخب، فصار هو وعدم

الاستماع سواء، فلا ثمرة ترجى من ورائه ولا جدوى.

(١) تفسير السمرقندي: (٢/ ٤١٩)، وانظر: المفردات: (ص: ٤٥٩)، تفسير أبي السعود: (٦/ ٥٤).

(٢) تفسير القرطبي: (١١/ ١٧٨)، وانظر: تفسير البغوي: (٣/ ٢٣٨).

(٣) نظم الدرر: (٥/ ٦٥).

المبحث الثاني القلوب القاسية

أصل القسوة الشدة والصلابة.

يقال: قسا الشيء، يقسو، قسوة، وقساوة: صلب وغلظ، وأرض

قاسية: لا تنبت شيئاً، وقسوة القلب: غلظه وشدته.^(١)

قال الراغب: (القسوة غلظ القلب، وأصله من حجر قاس).^(٢)

وقال ابن القيم: (القسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة

تمنعه من التأثر بالنوازل).^(٣)

وقد أسندت القسوة إلى القلوب في ست آيات من كتاب الله العزيز:

١. يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ

أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ

فِيخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤].

والآية في شأن اليهود^(٤)، تصف قلوبهم بالقسوة: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٥٦)، لسان العرب: (٥/ ٣٦٣٣)، ترتيب القاموس: (٣/ ٦٢٢).

(٢) المفردات: (ص: ٤٠٤)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٧٠).

(٣) الروح: (ص: ٢٩٩) في معرض التفريق بين الصبر والقسوة.

(٤) انظر: تفسير الفخر الرازي: (٢/ ١٤٢)، تفسير القرطبي: (١/ ٣١٤) تفسير ابن كثير:

قال المفسرون: أي اشتدت وصلبت، وجفت وعست، وغلظت وييست.^(١)

فإذا استقرت هذه المعاني في القلب زال ما يقابلها من الرقة واللين.
قال الزجاج: (تأويل قست في اللغة غلظت وييست وصلبت، فتأويل القسو في القلب ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه).^(٢)

والإشارة في قوله سبحانه: ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ إلى الآيات والمعجزات المتعددة التي أظهرها الله تعالى على يد موسى عليه السلام، والتي توجب رقة القلب وخضوعه، وتقتضي لينه وإنابته، لكن قلوب أولئك اليهود كانت أصلب من أن تلين لآية، أو ترق لمعجزة، أو تتأثر بموعظة، أو تنتفع بعبارة، أو تخضع لبيئة وحجة، أو تنيب وتدعن لما يجب عليها من الحق لله جل وعلا.^(٣)

وقد شبهت الآية الكريمة قلوبهم في هذه القسوة بالحجارة ﴿فَهِىَ

كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾.

(١) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٥٥)، غريب القرآن لليزدي: (ص: ٧٤)، تفسير

الطبري: (١/ ٣٦١)، تفسير البحر المحيط: (١/ ٢٤٩)، تفسير أبي السعود: (١/ ١١٤).

(٢) معاني القرآن: (١/ ١٥٥)، وانظر: تفسير السمرقندي: (١/ ٩٥)، تفسير البغوي: (١/ ٨٥)،

تفسير ابن عطية: (١/ ١٦٦)، زاد المسير: (١/ ٨٨).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري: (١/ ١٨٣)، معاني القرآن للزجاج: (١/ ١٥٥)، تفسير النسفي:

(١/ ٦٣)، تفسير ابن كثير: (١/ ١١٣)، تفسير أبي السعود: (١/ ١١٥).

والأقرب أن ﴿أَوْ﴾ في الآية للتنويع، رجح ذلك أبو حيان، وقال: (كأن قلوبهم على قسمين، قلوب كالحجارة قسوة، وقلوب أشد قسوة من الحجارة، فأجمل ذلك في قوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ﴾، ثم فصل ونوع إلى شبه بالحجارة، وإلى أشد منها، إذ ما كان أشد كان مشاركاً في مطلق القسوة ثم امتاز بالأشدية).^(١)

واختار الزجاج أن تكون ﴿أَوْ﴾ للإباحة، وقال: (فالتأويل: اعلموا أن قلوب هؤلاء إذا شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون، أو بما هو أشد فأنتم مصيبون).^(٢)

ورجح صاحب المنار: (أن تكون للإضراب على طريقة المبالغة، أي بل هي أشد قسوة من الحجارة).^(٣)

ثم قررت الآية الكريمة أن الحجارة أفضل حالاً من قلوب أولئك اليهود ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾.

(١) تفسير البحر المحيط: (١/ ٢٦٢)، وانظر: تفسير الطبري: (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، تفسير ابن كثير: (١/ ١١٤).

(٢) معاني القرآن: (١/ ١٥٦)، وانظر: تفسير القرطبي: (١/ ٣١٤).

(٣) تفسير المنار: (١/ ٣٥٢)، وانظر: تفسير الطبري: (١/ ٣٦٣)، تفسير القرطبي: (١/ ٣١٤)، تفسير ابن كثير: (١/ ١١٤).

قال السمرقندي: (أعذر الحجارة، وعاب قلوبهم بقساوتها حين لم تلن بذكر الله ولا بالمواعظ).^(١)

إذ من الحجارة ما يقبل التأثير في صلابته، فيرق لظهور الماء منه تفجرًا وتفتحًا في غزارة وكثرة، ليتدفق بعد ذلك على هيئة أنهار، أو تشققًا وتصدعًا، فينبع منه الماء أقل تدفقًا، سواء جرى بعد ذلك على هيئة عيون، أو بقي دون جريان.^(٢)

والمقصود أن الحجارة يمكن أن تلين لخروج الماء منها كثيرًا أو قليلاً، فتثمر بذلك نفعًا، بينما قلوب هؤلاء قاسية، لا تلين للموعظة، ولا تتأثر بالآية، ولا تحشع للهدى، ولا تقبل الحق، ولا تستجيب للخير.

قال ابن جرير: (أخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق).^(٣)

وقال الألوسي: (والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمر الله تعالى أصلاً).^(٤)

(١) تفسير السمرقندي: (١ / ٩٢).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (١ / ١٨٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢ / ١٤٤)، تفسير القرطبي:

(١ / ٣١٥)، تفسير النسفي: (١ / ٦٣)، الروض الريان في أسئلة القرآن: (١ / ١٤).

(٣) تفسير الطبري: (١ / ٣٦٤).

(٤) روح المعاني: (١ / ٢٩٦).

كما أن من الحجارة ما يتردى من علو الجبل إلى أسفله تأثرًا من خوف

الله جل وعلا وخشيته^(١) ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾.

والمراد بيان أن قلوب أولئك اليهود خالية من خشية الله تعالى، بسبب

غلظها وصلابتها، ويبسها وجفافها، فأثمر ذلك عنادًا وتكبرًا وإصرارًا على

الباطل، بينما تلك الحجارة منقادة خاشية خاشعة لله جل شأنه.

٢. يقول الله جل شأنه:

﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

الْكَالِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

والآية الكريمة تقرر طبيعة اليهود في نقض المواثيق المؤكدة، وتذكر

آثار ذلك وعواقبه عليهم^(٢) ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾.

والباء سببية، و﴿مَا﴾ للتوكيد وتمكين المعنى^(٣)، والمراد بالميثاق ما أخذه

الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل من العهود بتوحيده سبحانه، والإيمان

(١) وذلك بما يحصل لها من إلهام الله تعالى، وما يخلقه فيها من إدراك تقع به الخشية. انظر: معاني

القرآن للزجاج: (١/١٥٧ - ١٥٨)، تفسير السمعاني: (١/٩٦)، تفسير البغوي:

(١/٨٥ - ٨٦)، تفسير ابن عطية: (١/١٦٧)، تفسير البحر المحيط: (١/٢٦٦)، تفسير ابن

كثير: (١/١١٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٦/١٤٧ - ١٤٨، ١٥٣ - ١٥٤)، تفسير البحر المحيط: (٣/٤٣٣).

(٣) انظر: تفسير القرطبي: (٦/٧٦)، تفسير أبي السعود: (٣/١٦)، تفسير القاسمي: (٦/١٣٢).

برسله ﷺ، وبالععمل بما تتضمنه التوراة من طاعة الله وإخلاص العبادة له جل وعلا.^(١)

والمعنى أن نقض اليهود للمواثيق، ومخالفتهم للعهود، كان سبباً موجباً للطرد والإبعاد عن الرحمة والخير، وعن الهدى والحق، كما كان سبباً موجباً لقسوة قلوبهم، فلا تتعظ بالمواعظ، ولا تلين للآيات، ومن ثم تكون محجوبة عن الهدى والعلم النافع، عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم.^(٢)

قال ابن عطية: (القسوة غلظ القلب، ونبوه عن الرقة والموعظة، وصلابته حتى لا ينفعل خير).^(٣)

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (أي جعلنا قلوبهم قاسية غليظة يابسة عن الإيمان بي، والتوفيق لطاعتي، منزوعة منها الرأفة والرحمة).^(٤)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٦/ ١٤٨، ١٥٤)، تفسير السمرقندي: (١/ ٣٩٩)، تفسير البحر المحيط: (٣/ ٤٤٣).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ١٦٩)، تفسير الفخر الرازي: (١١/ ١٨٧)، تفسير البحر المحيط: (٣/ ٤٤٥)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٣)، روح المعاني: (٦/ ٨٩)، تفسير المنار: (٦/ ٢٨٢)، تفسير ابن عاشور: (٦/ ١٤٣)، تفسير السعدي: (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، في ظلال القرآن: (٢/ ٨٥٨ - ٨٥٩)، مجموع الفتاوى: (١٨/ ١٧٧)، مدارج السالكين: (٢/ ٢٧).

(٣) تفسير ابن عطية: (٢/ ١٦٩)، وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ١٤٢)، معاني القرآن للزجاج: (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، تفسير السمعي: (٢/ ٢١)، زاد المسير: (٢/ ٢٥٢)، تفسير النسفي: (١/ ٣٩٧).

(٤) تفسير الطبري: (٦/ ١٥٤)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: (٢/ ٢٨١)، تفسير القرطبي: (٦/ ٧٦).

وفي لفظ ﴿قَسِيَّةٌ﴾ قراءتان ثابتتان:

الأولى: بالقصر، أي بحذف الألف وتشديد الياء ﴿قَسِيَّةٌ﴾ على وزن مَطِيَّة.

الثانية: بالمد، أي بإثبات الألف بعد القاف وتخفيف الياء ﴿قَسِيَّةٌ﴾

على وزن راضية.^(١)

وفي المعنى على القراءة بالقصر (قسية) قولان:

الأول: أن قلوبهم ليست خالصة صافية، بل هي رديئة قد خالطها فساد

الكفر، تشبيها لها بالدرهم القسية، يقال: درهم قسيّ، أي رديء مغشوش، قد خالط فضته شيء من النحاس ونحوه. وهو قول بعض المفسرين^(٢)، ومنهم النسفي.^(٣)

الثاني: أن القراءتين بمعنى واحد، إذ (قاسية) على وزن فاعلة،

و(قسية) على وزن فعيلة، وكلاهما من القسوة، إلا أن الثانية أبلغ في الذم من الأولى.

(١) القراءة الأولى لحمزة والكسائي، والثانية للباقيين من العشرة. انظر: النشر: (٢/ ١٩١)، سراج القارئ: (ص: ١٩٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٦/ ١٥٤)، معاني القرآن للنحاس: (٢/ ٢٨١)، تفسير الزمخشري: (١/ ٦٥٠)، تفسير البيضاوي: (١/ ٢٥٩)، تفسير البحر المحيط: (٣/ ٤٤٥)، حجة القراءات: (ص: ٢٢٤).

(٣) انظر: تفسير النسفي: (١/ ٣٩٧).

وهو قول ابن عطية^(١)، والسمرقندي^(٢)، وأبي حيان^(٣)، ورجحه أبو جعفر النحاس^(٤)، كما رجحه ابن جرير فقال: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله فعيلة من القسوة، كما قيل: نفس زكية وزاكية، وامرأة شاهدة وشهيدة، لأن الله جل ثناؤه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم به، ولم يصفهم بشيء من الإيمان، فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها يخالطه كفر كالدرهم القسية التي يخالط فضتها غش).^(٥)

وقد ردّ الزمخشري القول الأول إلى هذا القول الثاني حين قال في معنى (قسية): (أي ردية مغشوشة، من قولهم: درهم قسي، وهو من القسوة، لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين، والمغشوش فيه يبس وصلابة).^(٦) ثم بينت الآية الكريمة بعض مظاهر قسوة القلوب لدى اليهود^(٧)،

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ١٦٩).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (١/ ٤٠٠).

(٣) انظر: تفسير البحر المحيط: (٣/ ٤٤٥).

(٤) انظر: معاني القرآن: (٢/ ٢٨١).

(٥) تفسير الطبري: (٦/ ١٥٥)، وانظر: إبراز المعاني: (٢/ ٤٢٦)، تفسير القرطبي: (٦/ ٧٦)، تفسير المنار: (٦/ ٢٨٢).

(٦) تفسير الزمخشري: (١/ ٦٥٠)، وانظر: تفسير القرطبي: (٦/ ٧٦)، تفسير البيضاوي:

(١/ ٢٥٩)، تفسير أبي السعود: (٣/ ١٦)، روح المعاني: (٦/ ٨٩).

(٧) انظر: تفسير الطبري: (٦/ ١٥٥)، تفسير الزمخشري: (١/ ٦٥٠)، تفسير البيضاوي:

(١/ ٢٥٩)، إملأ ما من به الرحمن: (١/ ٢١١).

ومن ذلك افتراؤهم على الله جل وعلا، وتعديهم على وحيه سبحانه
﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾.

وهذا التحريف منهم لكلام الله تعالى مستمر ومتجدد^(١)، سواء كان بتغيير الحروف وتبديل الألفاظ، أو كان بفساد التأويل وتفسير كلام الله سبحانه على غير معناه.

قال أبو حيان: (الصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ والمعنى).^(٢)

وقال ابن عطية بعد أن ذكر اختلاف العلماء في صورة التحريف هل هي للألفاظ أو للمعاني: (وألفاظ القرآن تحتل المعنيين، فقوله تعالى:
﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٩]
يقتضي التبديل، ولا شك أنهم فعلوا الأمرين).^(٣)

يقول ابن كثير في تفسير الآية: (﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ أي فسدت فهمهم، وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا

(١) انظر: تفسير أبي السعود: (٣/ ١٦)، تفسير ابن عاشور: (٦/ ١٤٣).

(٢) تفسير البحر المحيط: (٣/ ٤٤٦)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: (٢/ ٢٨٢)، تفسير القاسمي: (٦/ ١٣٢).

(٣) تفسير ابن عطية: (٢/ ١٦٩)، وانظر: تفسير المنار: (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل عيادًا بالله من ذلك).^(١)

ومن مظاهر قسوة قلوبهم أيضًا ترك العمل بنصيب واف مما أمروا به في التوراة^(٢) ﴿وَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ والنسيان هنا بمعنى الترك، والخط: النصيب، أي تركوا نصيبًا وافًا عظيمًا مما كلفوا به من شرع الله سبحانه، فرغبوا عنه ولم يعملوا به.^(٣)

٣. يقول الله جل وعلا:

﴿الْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكثيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦].

تتضمن هذه الآية الكريمة نهي المؤمنين عن مشابهة أهل الكتاب فيما اتصفوا به من قسوة القلوب ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

(١) تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٣).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (١/ ٤٠٠)، تفسير النسفي: (١/ ٣٩٧)، نظم الدرر: (٢/ ٤١٦).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٦/ ١٥٥)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ١٤٢)، معاني القرآن

للزجاج: (٢/ ١٦٠)، تفسير الزمخشري: (١/ ٦٥٠)، زاد المسير: (٢/ ٢٥٢)، تفسير ابن كثير:

(٢/ ٣٣)، روح المعاني: (٦/ ١٨٩).

والأمد: الزمان، والكتاب: التوراة والإنجيل، والذين أوتوه هم اليهود والنصارى، والمراد تباعد العهد، وتناول الزمن بينهم وبين أنبيائهم ﷺ^(١).

والمعنى أنهم بسبب طول الأمد أصابتهم الغفلة عن ذكر الله جل وعلا وما جاءهم من الحق، وزال الخشوع عن قلوبهم، وغلب عليها الجفاء، فأصبحت قاسية لا تلين للذكر، ولا تستجيب للهدى، ولا ترقّ للطاعة والخير.^(٢)

قال ابن عطية: (قست: معناه صلبت وقل خيرها وانفعالها للطاعات، وسكنت إلى معاصي الله).^(٣)

يقول ابن كثير: (نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تناول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة، والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله،

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٧ / ٢٢٨ - ٢٢٩)، تفسير الواحدي: (٢ / ١٠٦٩)، تفسير السمعاني: (٥ / ٣٧٢)، تفسير البغوي: (٤ / ٢٩٧)، زاد المسير: (٧ / ٣٠٥)، نظم الدرر: (٧ / ٤٤٨)، فتح القدير: (٥ / ١٧٩).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٤٧٥)، نظم الدرر: (٧ / ٤٤٨)، روح المعاني: (٢٧ / ١٨١).

(٣) تفسير ابن عطية: (٥ / ٢٦٤)، وانظر: تفسير السمرقندي: (٣ / ٣٨٥)، تفسير البحر المحييط: (٨ / ٢٢٣).

واتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوعده ولا وعيده.^(١)

وقد ألمح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى مضمون هذه الآية الكريمة في وصيته لقراء أهل البصرة، حين بعث إليهم (فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتفسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم..).^(٢)

٤. ويقول الله تبارك وتعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ

﴿٤٣﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٢ - ٤٣].

تتضمن الآيتان الكريمتان تحذيراً من قسوة القلب، وأنها سبب

(١) تفسير ابن كثير: (٤ / ٣١٠).

(٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لا يتغى ثالثاً: (١ / ٧٢٦). وقد روى ابن ماجه حديثاً طويلاً من رواية ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول ﷺ، وفيه: (ألا لا يطولن عليكم الأمد فتفسو قلوبكم) المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل: (١ / ١٨).

قال الكنتاني في مصباح الزجاجة: (١ / ١٠): هذا إسناد ضعيف، عبيد بن ميمون، أبو عبيدة: قال فيه أبو حاتم: مجهول.

وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١١ / ١١٦)، والطبراني في الكبير: (٩ / ٩٦) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه.

للانهمآك في الكفر؁ والإصرار على العصيان؁ والاسكبار عن أمر الله تعالى؁ والحرمان من رحمته سبحانه.

إذ نبخر الله ﷻ عن أمم سابقة لبعثة رسول الله ﷺ؁ أرسل جل وعلا إليها رسلاً؁ فواجهوهم بالكذب؁ فابتلاهم الله سبحانه بالبأساء والضراء؁ أي بالشدائد والمصائب في الأموال والأبدان^(١)؁ ليعودوا إليه جل شأنه بالتذلل والاستكانة؁ والتوبة والإنابة؁ والانقياد والطاعة؁ والتخشع والدعاء؁ فيصرف عنهم البأس؁ ويكشف ما نزل بهم من البلاء؁ لكنهم عاندوا؁ فلم يخضعوا أو يستكينوا؁ مع حصول ما يستدعي ذلك؁ وتحقق ما يقتضيه^(٢).

قال الزجاج: (المعنى أن الله جل ثناؤه أعلم نبيه أنه قد أرسل الرسل قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم ليخضعوا ويذلوا لأمر الله؁ لأن القلوب تخشع؁ والنفوس تضرع؁ عند ما يكون من أمر الله في البأساء والضراء؁ فلم تخشع ولم تضرع)^(٣).

يقول الله جل شأنه: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧/ ١٩٢)؁ تفسير الواحدي: (١/ ٣٥٣)؁ تفسير ابن عطية: (٢/ ٢٩١)؁

تفسير القرطبي: (٦/ ٢٧٣)؁ تفسير ابن كثير: (٢/ ١٣٢).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٧/ ١٩٢)؁ تفسير البغوي: (٢/ ٩٦)؁ تفسير الزمخشري: (٢/ ٢٣)؁

زاد المسير: (٣/ ٢٨)؁ تفسير القرطبي: (٦/ ٢٧٣).

(٣) معاني القرآن: (٢/ ٢٤٨)؁ وانظر: شجرة المعارف والأحوال: (ص: ٧٦).

قال المفسرون: ﴿لَوْلَا﴾ للتحضيض، والمعنى: هلا تضرعوا حين أصابهم البلاء، ونزل بهم العذاب^(١)، وفيه إشارة إلى أن التضرع لم يحصل منهم^(٢).

وفي قوله سبحانه: ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ذكر للأسباب التي حملتهم على التزام الكفر، والإصرار على الباطل، والاستكبار عن التضرع إلى الله تعالى، والمتمثلة في غلظ قلوبهم وصلابتها، ويبسها وجفافها وتحجرها، وخلوها عن معاني اللين والركة والخشوع^(٣)، والمتمثلة كذلك في إعجابهم بما يفعلونه من مظاهر الشرك وأنواع المعاصي والشهوات التي يزخر بها الشيطان ويحسنها لهم.

قال الرازي في تفسير الآية: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا...﴾: معناه نفي التضرع، والتقدير: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا، وذكر كلمة لولا يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم^(٤).

(١) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ١٥٣)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٢٤٨)، معاني القرآن للنحاس: (٢ / ٢٢٤)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٢٩٢)، تفسير القرطبي: (٦ / ٢٧٤).
 (٢) انظر: إملأ ما من به الرحمن: (١ / ٢٤٢)، تفسير القرطبي: (٦ / ٢٧٤)، نظم الدرر: (٢ / ٦٣٦)، تفسير القاسمي: (٦ / ٥٢٧).
 (٣) انظر: تفسير السمرقندي: (١ / ٤٦٨)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٢٩٢)، تفسير القرطبي: (٦ / ٢٧٤)، تفسير ابن كثير: (٢ / ١٣٢)، في ظلال القرآن: (٢ / ١٠٨٩).
 (٤) تفسير الفخر الرازي: (١٢ / ٢٢٤)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٢ / ٢٣)، تفسير البحر المحيط: (٤ / ١٣٠).

٥. يقول الله ﷻ:

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ

قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٥٣].

قال ابن جرير: (قست قلوبهم عن الإيمان بالله، فلا تلين ولا

ترعوي).^(١)

وقال السمعاني: (أي الجافة قلوبهم عن قبول الحق).^(٢)

والمراد بالقاسية قلوبهم في الآية المشركون المجاهرون بالكفر، في مقابل

الذين في قلوبهم مرض من أهل الشك والنفاق، كما قال جمهور المفسرين.^(٣)

والمقصود بالفتنة الضلالة^(٤)، التي تنتج عن ابتلائهم وامتحانهم بكيد

الشیطان وإلقاءه، فيظهر ما في قلوبهم من الفساد والخبث.

(١) تفسير الطبري: (١٧ / ١٩١)، وانظر: زاد المسير: (٥ / ٣٠٣)، تفسير القرطبي: (١٢ / ٥٨).

(٢) تفسير السمعاني: (٣ / ٤٤٩)، وانظر: تفسير البغوي: (٣ / ٢٩٤).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١٧ / ١٩١)، تفسير السمرقندي: (٢ / ٤٦٦)، تفسير الواحدي:

(٢ / ٧٣٨)، تفسير البغوي: (٣ / ٢٩٤)، تفسير الزمخشري: (٣ / ١٦٧)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٣ / ٥٥)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٩٣)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٤٩)، تفسير أبي السعود:

(٦ / ١١٤).

ومن المفسرين من قال بأن الذين في قلوبهم مرض هم الكفار عامة، والقاسية قلوبهم هم الكبراء

في العتو والتمرد. انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ١٢٩)، تفسير البحر المحیط: (٦ / ٣٨٢).

(٤) انظر: تفسير الواحدي: (٢ / ٧٣٨)، تفسير القرطبي: (١٢ / ٥٨)، فتح القدير: (٣ / ٤٦٢).

قال أبو حيان في تفسير الآية: (ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنة لمريض القلب وقاسيه).^(١)

وقال محمد الأمين: (ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتهاديهم في الضلال والكفر).^(٢)

ومضمون الآية الكريمة يؤكد أن القلب القاسي يتقبل كيد الشيطان، ويتجاوب مع وساوسه وشبهه، ويفتن بإلقاءاته.

ذلك أن الحق يحتاج إلى محل لين قابل له، فإذا انتفت عن القلب معاني اللين والخشوع والرقعة، وصار قلبًا يابسًا صلبًا، غليظًا جافًا، شديدًا جامدًا، فإنه حينئذ يصبح بمنزلة الحجر، لا يلين للهدى، ولا يرق للإيمان، ولا يذعن للحق، ولا يعترف بالحجة، ولا يتأثر بالوعظ، ولا يخشع للذكر، بل يكون على الضد من ذلك، إذ يصبح محلاً قابلاً للباطل، وكل إلقاء شيطاني يرد عليه يمكن أن يؤثر فيه فيفتنه، ويكون سببًا في إصرار صاحبه على الكفر، واستمراره في الضلال، وباعثًا له على جعل تلك الشبهات حجة لباطله، يجادل به الحق، ويناكف به الشرع.^(٣)

(١) تفسير البحر المحيط: (٦ / ٣٨١).

(٢) أضواء البيان: (٥ / ٧٣٣)، وانظر: (٥ / ٧٣٤).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠ / ٩٥، ١٣ / ٢٧٠ - ٢٧١)، الروح: (ص: ٢٩٩)، إغاثة اللفهان:

(١ / ٤٦)، تفسير السعدي: (٣ / ٣٣٠ - ٣٣١).

٦. يقول الله تبارك وتعالى:

﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ قُلُوبِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ ^عأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

تتضمن الآية الكريمة وعيدًا بالعذاب والهلاك^(١) للذين قست قلوبهم

وغلظت عند ذكر الله جل شأنه، فلا تلين لكلامه سبحانه، ولا تقبله.

قال العز بن عبد السلام: (القسوة تصلب القلب ونبوته عن اتباع

الحق، ورقته بخلاف ذلك).^(٢)

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت

قلوبهم، ونأت عن ذكر الله وأعرضت، يعني عن القرآن الذي أنزله تعالى

ذكره، مذكراً به عباده، فلم يؤمن به، ولم يصدق بما فيه).^(٣)

ثم قررت الآية أن أولئك المتصفين بقسوة القلوب في بعد ظاهر عن

الحق، وانحراف واضح عن الهدى^(٤) ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (١/ ١٦٠)، تفسير السمرقندي: (٣/ ١٧٤)، تفسير ابن كثير:

(١١٧/١).

(٢) شجرة المعارف والأحوال: (ص: ١١٩).

(٣) تفسير الطبري: (٢٣/ ٢٠٩)، وانظر: تفسير ابن كثير: (٤/ ٥٠)، فتح القدير: (٤/ ٤٥٦).

وقد ذكر عدد من المفسرين بأن هذا الوعيد في أبي لهب وولده. انظر: أسباب النزول:

(ص: ٣١٠)، تفسير ابن عطية: (٤/ ٥٢٧)، تفسير القرطبي: (١٥/ ١٦١)، تفسير البيضاوي:

(٢/ ٣٢٣)، تفسير البحر المحيط: (٧/ ٤٢٢)، روح المعاني: (٢٣/ ٢٥٨). قال صاحب

التسهيل: (٣/ ١٩٤): (واللفظ أعم من ذلك).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٣/ ٢٠٩)، المفردات: (ص: ٣٠٠)، تفسير أبي السعود: (٧/ ٢٥٠)،

فتح القدير: (٤/ ٤٥٦).

المبحث الثالث القلوب المتكبرة

الكبر والكبرياء: العظمة والتجبر، والتكبر: التعظم، والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً.^(١)

قال الراغب: (الكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق، والإذعان له بالعبادة).^(٢)

وقد ورد وصف القلوب بالتكبر في قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطَّبَعُ اللَّهُ

عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥].

في لفظ ﴿قَلْبٍ﴾ من هذه الآية الكريمة قراءتان ثابتتان^(٣):

الأولى: إضافة ﴿قَلْبٍ﴾ إلى ﴿مُتَكَبِّرٍ﴾ أي بدون تنوين.

الثانية: تنوين ﴿قَلْبٍ﴾ على أن ﴿مُتَكَبِّرٍ﴾ صفة له، و﴿جَبَّارٍ﴾

صفة ثانية.

(١) انظر: لسان العرب: (٥ / ٣٨٠٨، ٣٨١٠).

(٢) المفردات: (ص: ٤٢٣ - ٤٢٤)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٣٢٥ - ٣٢٦).

(٣) قرأ أبو عمرو وابن ذكوان ﴿قَلْبٍ﴾ بالتنوين، وقرأ الباقر بإضافة ﴿قَلْبٍ﴾ إلى ﴿مُتَكَبِّرٍ﴾

أي بدون تنوين. انظر: سراج القارئ: (ص: ٣٤٢)، النشر: (٢ / ٤٧٣)، حجة القراءات:

(٦٣٠).

ووصف القلب بالتكبر والتجبر - على هذه القراءة الثانية - باعتبار أن القلب هو محل التكبر والتجبر في الإنسان، ومركزهما اللذان ينبعثان منه، فالقلب هو الذي يتكبر ويتجبر في الأصل، ثم تتبعه بعد ذلك الأعضاء والجوارح.^(١)

والمراد بتكبر القلب في الآية تعاضمه عن توحيد الله سبحانه، وترفعه

عن الإذعان له جل وعلا بالعبادة، واستكباره عن الإيمان برسوله ﷺ.^(٢)

أما وصف القلب بالتجبر ﴿قلب متكبر جبار﴾ فهو وثيق الصلة بوصف التكبر، ويقاربه ويرجع إليه في المعنى، ولذلك فسّر أحدهما بالآخر. قال أهل اللغة: الكبر والكبرياء: العظمة والتجبر.

وقالوا: تجبر الرجل: تكبر، والجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه

حقاً، والمتكبر عن عبادة الله تعالى، وقلب جبار: ذو كبر لا يقبل موعظة.^(٣)

(١) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ١٧١)، تفسير القرطبي: (١٥ / ٢٠٥)، تفسير البيضاوي:

(٢ / ٣٤٠)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٤٦٥)، تفسير أبي السعود: (٧ / ٢٧٦)، فتح القدير:

(٤ / ٤٨٩)، إبراز المعاني: (٢ / ٦٧١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٤ / ٦٤)، زاد المسير: (٧ / ٤٣)، وفي هذا الاتجاه يكون القلب المتكبر

في مقابل القلب المخبت.

يقول ابن القيم: (أما القلب المتكبر فإنه قد اهتزّ بتكبره وربا، فهو كبقعة رابية من الأرض لا

يستقر عليها الماء) الروح: (ص: ٢٩٠).

(٣) انظر: لسان العرب: (١ / ٥٣٥، ٥ / ٣٨١٠)، ترتيب القاموس: (١ / ٤٣٦ - ٤٣٧).

قال الراغب: (الجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء

منزلة من التعالي لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم).^(١)

وبهذا المعنى قال المفسرون في تفسير لفظ ﴿جَبَّارٍ﴾ بالآية الكريمة.

قال ابن جرير (جبار: يعني متعظم عن اتباع الحق).^(٢)

وقال الراغب: (أي متعال عن قبول الحق والإيمان له).^(٣)

وهناك آية أخرى تضمنت إسناد الكبر إلى القلوب هي قول الله جل

وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَغَيِّرُ سُلْطَانِي أْتَهُمْ إِنْ

فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُمْ بِبَلِيغِيهِ﴾ [غافر: ٥٦].

والآية في المشركين^(٤) الذين ذكر الله ﷻ أنهم: ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ

اللَّهِ يَغَيِّرُ سُلْطَانِي أْتَهُمْ﴾.

قال ابن كثير: (أي يدفعون الحق بالباطل، ويردون الحجج الصحيحة

بالشبه الفاسدة، بلا برهان ولا حجة من الله).^(٥)

(١) المفردات: (ص: ٩٣).

(٢) تفسير الطبري: (٢٤ / ٦٤).

(٣) المفردات: (ص: ٩٣).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٤ / ٧٦، ٧٧)، زاد المسير: (٧ / ٤٩)، تفسير القرطبي: (١٥ / ٢١٢)،

التسهيل: (٤ / ٧)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٤٧١)، تفسير أبي السعود: (٧ / ٢٨١)، فتح

القدير: (٤ / ٤٩٤).

(٥) تفسير ابن كثير: (٤ / ٨٤)، وانظر: تفسير السمعاني: (٥ / ٢٦)، تفسير ابن عطية: (٤ / ٥٦٥).

ثم بينت الآية السبب في اتجاه هؤلاء الكافرين إلى إثارة الشبه بغية طمس الحق، ورد حججه ودلائله ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُمْ بِيَبْلِغِيهِ﴾.

قال الألوسي: (المراد بالصدور القلوب، أطلقت عليها للمجاورة والملابسة).^(١)

وقال البقاعي: (آذن ذكر الصدور دون القلوب لعظم الكبر جدًا بأنه قد ملأ القلوب، وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها).^(٢)
فالكبر والتعاضم في قلوبهم عن الانقياد لرسول الله ﷺ واتباع الحق معه، هو الذي ينهزمهم إلى تكذيبه عليه الصلاة والسلام، وإلى جداله بالباطل، ومواجهته بالشبهات.

قال ابن الجوزي: (والمعنى ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من التكبر عليك، وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله مذلهم).^(٣)
وقد ورد إسناد الكبر إلى القلوب أيضًا في حديث رسول الله ﷺ.

(١) روح المعاني: (٢٤ / ٧٨)، وانظر: تفسير البغوي: (٤ / ١٠١).

(٢) نظم الدرر: (٦ / ٥٢٦).

(٣) زاد المسير: (٧ / ٤٩)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٤ / ٧٦-٧٧)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (٣٨٧)، تفسير الزمخشري: (٤ / ١٧٨)، تفسير ابن عطية: (٤ / ٥٦٥)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٤٧١)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٨٤).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر].^(١)

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء].^(٢)

وفي الحديثين دلالة على أن أساس الكبر ومحلّه في القلب.

كما يفيد الحديثان خطورة الكبر بكل صورته، حيث يمكن أن يصل بالإنسان إلى الاستكبار عن عبادة الله تعالى، والتعاضم عن الاستسلام له سبحانه، فيكون كافرًا مشركًا بالله جل شأنه، إذ الكبر يتنافى مع حقيقة العبودية لله جل وعلا.

وللعلماء في المراد بلفظ الحديث أقوال، أقواها القولان الآتيان:

الأول: أن المراد الكبر المنافي للإيمان، والذي يمنع صاحبه من الاستسلام لله سبحانه، والإذعان لعبوديته تبارك وتعالى، فإن هذا لا يدخل الجنة أصلًا إذا مات على التكبر عن الإيمان بالله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث ما يشهد لهذا المعنى، إذ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان مقابلاً

للكبر فقال: [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان].

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: (١/ ٩٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: (١/ ٩٣).

قال ابن الأثير في بيان معنى الكبر في الحديث: (يعني كبر الكفر والشرك ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال:

[ولا يدخل النار من في قلبه مثل ذلك من الإيمان] أراد دخول تأييد).^(١)

الثاني: أن المراد الكبر فيها هو دون الإيمان بالله وتوحيده، حين يدفع التكبر صاحبه إلى ردّ حق أو احتقار مسلم.

وهذا المتكبر من المؤمنين هو من أهل الوعيد الذي لا يستحق دخول الجنة أولاً، إلا أن يغفر الله له سبحانه، أو يدخل النار ليجازى فيها ما شاء الله ثم يدخل الجنة.

وقد رجح أبو عمرو ابن الصلاح هذا القول فقال: (والظاهر أن المراد به مطلق التكبر عن الحق وعلى الناس، ثم يجوز أن يكون المراد بقوله: [لا يدخل الجنة] أنه لا يدخلها مع أهلها إذا فتحت أبوابها للمتقين، ويجوز أن يكون المراد أن ذلك جزاء كبره إن جازاه، وقد لا يجازيه فيدخلها كرمًا منه وفضلًا وعفواً).^(٢)

وهو ترجيح النووي أيضًا.^(٣)

(١) النهاية في غريب الحديث: (٤ / ١٤٣)، وانظر: صيانة صحيح مسلم: (١ / ٢٧٠)، شرح

النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٩١)، مجموع الفتاوى: (١٠ / ١٩٦).

(٢) صيانة صحيح مسلم: (١ / ٢٧٠ - ٢٧١).

(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ٩١).

وعلى القول الأول فالحديث في أهل الكفر والشرك، وعلى القول الثاني فالحديث في أهل الإيمان والتوحيد.^(١)

وقد جمع ابن تيمية بين القولين في توجيه معنى الحديث فقال: (الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما، ممن كان كبره منافياً للإيمان، وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧].

والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق.^(٢)

(١) ومن الأقوال: أن المراد سلامة قلبه من الكبر حال دخوله الجنة، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، إذ يُنزع ما في قلبه من الكبر إذا أدخل الجنة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (١٤٣/٤)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٩١/٢)، وهذا القول بعيد، إذ التأمّل في الحديث يلحظ أن مقصده التحذير من الكبر وبيان خطره، وذلك القول يتعارض مع هذا المقصد والله أعلم. انظر: صيانة صحيح مسلم: (٢٧٠/١).

(٢) مجموع الفتاوى: (٦٧٧/٧).

(فمن كان مضيّعًا للحق الواجب، ظالمًا للخلق، لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقًا لها، بل يكون من أهل الوعيد، فقوله: [لا يدخل الجنة] متضمن لكونه ليس من أهلها، ولا مستحقًا لها، لكن إن تاب، أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياها، ونحو ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة، فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه، فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر، ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة، أو فلان من أهل الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار.

فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة، ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره، كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد).^(١)

ثم قال: (وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين).^(٢)

(١) مجموع الفتاوى: (٧/ ٦٧٨ - ٦٧٩).

(٢) مجموع الفتاوى: (٧/ ٦٧٩).

المبحث الرابع

القلوب المشمزة

قال أهل اللغة: اشمأز، اشمئزاز: انقبض، واجتمع بعضه إلى بعض، وشمأز الشيء: كرهه. والمشمئز: النافر، الكاره للشيء. والشمز: التقبض، ونفور النفس مما تكره، وتشمز وجهه: تمعر وتقبض.^(١)

قال الفيروز ابادي: (الاشمئزاز النفرة).^(٢)

وقد أسند الاشمئزاز إلى القلوب في قول الله ﷻ:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥].

والآية في شأن المشركين المنكرين للبعث والجزاء، تقرر كراهيتهم

لكلمة التوحيد.^(٣)

والمراد باشمئزاز القلوب في الآية - كما قال المفسرون - نفورها

وانقباضها.^(٤)

(١) انظر: لسان العرب: (٤/ ٢٣٢٤)، ترتيب القاموس المحيط: (٢/ ٧٥١).

(٢) بصائر ذوي التمييز: (٣/ ٣٤٤).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤/ ٣٥٦)، التسهيل: (٣/ ١٩٦)، روح المعاني: (٢٣/ ١٠).

(٤) انظر: المفردات: (ص: ٢٦٩)، تفسير الطبري: (٤٤/ ١٠-١١)، تفسير الواحدي:

(٢/ ٩٣٥)، تفسير السمعاني: (٤/ ٤٧٢)، تفسير الزمخشري: (٤/ ١٣٤)، تفسير البيضاوي:

(٢/ ٣٢٧)، تفسير النسفي: (٣/ ٢٢٤)، تفسير أبي السعود: (٧/ ٢٥٧).

هذا النفور والانقباض في قلوب المشركين ينبني على شدة كراهيتها لتوحيد الله تعالى، وعظم تعلقها بمحوباتها من الأوثان المعبودة من دون الله سبحانه.

ولذا كان المشركون - كما بينت الآية الكريمة - إذا أفرد الله جل شأنه بالذكر، اعترافاً له بالوحدانية جل وعلا، خفت قلوبهم بالبغض والكره، فنفرت وانقبضت، معرضة مستكبرة ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

قال ابن جرير: (إذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده، وقيل: لا إله إلا الله).^(١)

وذلك يشمل ما كان متضمناً في آية مما ينزل من كلام الله تعالى، أو في حديث على لسان رسول الله ﷺ يدعوهم فيه إلى توحيد الله، أو جهراً بكلمة (لا إله إلا الله) يقولها أحد المؤمنين.

فالقضية التي تسمئز منها قلوب الكفار تحديداً هي قضية التوحيد، والتي تنفي كل الأوثان المدعاة آلهة من دون الله ﷻ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ ويفهم من ذلك أن لا إشكال لديهم في أن يُذكر الله تعالى إلى جانب أصنامهم وأوثانهم ضمن دائرة الشرك.

(١) تفسير الطبري: (١٠/٢٤)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (٣٥٦/٤)، تفسير ابن كثير: (٥٥/٤).

هذا النفور من الحق يثمر عند هؤلاء المشركين تركاً له، واستنكافاً عنه، وإصراراً على ضده من الباطل المتمثل في عبوديتهم لغير الله جل وعلا.^(١) وفي مقابل ذلك فإن ذكر معبوداتهم يدخل على قلوبهم مشاعر البهجة والسرور، إذ خلت القلوب من الحق فكانت محلاً للباطل، و(قلوبهم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل الشر)^(٢) يقول ﷺ: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

والاستبشار هو الفرح والسرور.^(٣)

قال الزمخشري: (مدار المعنى على قوله: ﴿وَحَدَهُ﴾)، أي إذا افرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم اشمأزوا، أي نفروا وانقبضوا، وإذا ذكر الذين من دونه، وهم آلهتهم، ذكر الله معهم أو لم يذكر، استبشروا لافتتانهم ونسيانهم حق الله إلى هواهم فيها).^(٤) وقد عبرت الآية عن موقفهم في الحالتين بالاشمئزاز والاستبشار، وهما في الأصل أمران قلبيان يظهر أثرهما على الوجه.

(١) انظر: شجرة المعارف والأحوال: (ص: ١٢٠).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ٥٦).

(٣) انظر: تفسير السمعاني: (٤ / ٤٧٢)، تفسير البغوي: (٤ / ٨١)، زاد المسير: (٧ / ٢٠)، تفسير

ابن كثير: (٤ / ٥٦).

(٤) تفسير الزمخشري: (٤ / ١٣٤).

والمعنيان متقابلان، فالاشمئزاز امتلاء القلب بالكراهية والكبر، والانقباض والنفور، فيثمر ذلك عبوسًا وانقباضًا في الوجه، وضد ذلك الاستبشار، إذ يمتلئ القلب فرحًا وبهجة وسرورًا، فيظهر أثر ذلك على الوجه تهللًا وانبساطًا^(١)، وهو ما يبدو على وجوه المشركين حين تذكر آهتهم، إيذانًا بانتكاس الفطرة لديهم واختلال الموازين.

(١) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ١٣٤، ٧ / ٤٣١)، نظم الدرر: (٦ / ٤٥٦).

المبحث الخامس

القلوب المرتابة

الارتباب، والرَّيب، والرَّيبة: الشك.

يقال: رابني الشيء، وأرابني، إذا أدخل عليك شكًا وخوفًا. وارتاب

فيه: أي شك فيه.^(١)

وقد ورد هذا المعنى مسندًا إلى القلوب في آيتين من كتاب الله تعالى.

الآية الأولى: قول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في شأن المنافقين، الذين كانوا يستأذنون

رسول الله ﷺ في القعود عن الجهاد معه دون عذر أو حاجة، وذلك في غزوة

تبوك.^(٢)

وقد وصفتهم الآية بوصفين:

الأول: الكفر بالله واليوم الآخر، وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم، وأقروا

به بأفواههم، لكنهم في حقيقة الأمر ثابتون على الكفر، لا يصدقون بالله

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤١١)، لسان العرب: (٣/ ١٧٨٨).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٣/ ٣٩)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٦٠) المنافقون في القرآن الكريم

للحميدي، ط ١، دار المجتمع: (ص: ٣٦١، ٣٧٥).

سبحانه، ولا يقرون بتوحيده، منكرون لما أخبر به من البعث والجزاء في الآخرة، ولذا فهم لا يرجون ثوابه في أمر الجهاد أو غيره من أعمال الإسلام^(١) ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

والخطاب للرسول ﷺ، والمعنى: إنما يستأذنك في ترك الجهاد والتخلف عن الغزو، من يتصف بصفات منها عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك باعتبار أن هذا الإيمان هو الذي ينهز المؤمن إلى الجهاد، طلباً لمرضاة الله تبارك وتعالى وعطائه الأخروي.

قال البيضاوي: (تخصيص الإيمان بالله ﷻ واليوم الآخر في الموضعين^(٢) للإشعار بأن الباعث على الجهاد، والوازع عنه، الإيمان، وعدم الإيمان بهما).^(٣)

الوصف الثاني: أن قلوبهم مرتابة، ملؤها الشك والاضطراب والحيرة

﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

والمفسرون على أن المراد بالارتباب الشك فيما جاءهم به رسول الله ﷺ

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٠ / ١٤٣)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٦٠).

(٢) أي ما ورد في هذه الآية، وما ورد في الآية السابقة لها ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤٤].

(٣) تفسير البيضاوي: (٢ / ٤٠٦)، وانظر: روح المعاني: (١٠ / ١١٠)، فتح القدير: (٢ / ٣٦٢)،

تفسير ابن عاشور: (١٠ / ٢١٢).

من قضايا التوحيد والرسالة والبعث والجزاء وغير ذلك مما تنزل به الوحي الإلهي.^(١)

قال القرطبي: (شكت في الدين).^(٢)

وقال ابن كثير: (شكت في صحة ما جئتهم به).^(٣)

وقال ابن جرير: (شكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله، وفي ثواب

أهل طاعته، وعقابه أهل معاصيه).^(٤)

والأقوال متقاربة المعنى.

والتعبير عن هذا الوصف بالفعل الماضي يدل على رسوخ الشك،

وتحققه في قلوب أولئك المنافقين.^(٥)

وبسبب هذا الارتياب في القلوب وقع المنافقون في دائرة الحيرة،

وتقلبوا في منازل الاضطراب، لا يطمثون إلى هدى، ولا يسكنون إلى حق،

بل يترددون في الاختيار، ويتذبذبون في الاعتقاد.

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (٦/١٨٠٧)، تفسير السمرقندي: (٢/٦٢ - ٦٣)، تفسير

السمعاني: (٢/٣١٣)، تفسير البغوي: (٢/٢٩٧)، تفسير ابن عطية: (٣/٣٩)، التسهيل:

(٢/٧٧)، تفسير البحر المحيط: (٥/٤٨).

(٢) تفسير القرطبي: (٨/٩٩)، وانظر: تفسير النسفي: (١/٦٥٤).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢/٣٦١).

(٤) تفسير الطبري: (١٠/١٤٣).

(٥) انظر: تفسير أبي السعود: (٤/٧٠)، روح المعاني: (١٠/١١٠)، فتح القدير: (٢/٣٦٢)،

تفسير ابن عاشور: (١٠/٢١٣).

﴿فَهَمٌّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ والريب هو الشك المستقر في

القلوب.^(١)

قال ابن جرير: (في شكهم متحIRON، وفي ظلمة الحيرة مترددون، لا

يعرفون حقًا من باطل، فيعملون على بصيرة، وهذه صفة المنافقين).^(٢)

وقال ابن كثير: (أي يتحIRON، يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى،

وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى

هؤلاء).^(٣)

وتفسير التردد بالحيرة هو قول عامة المفسرين.^(٤)

ومعنى التردد في الأصل الذهاب والرجوع في المحل الواحد، وعبر به

عن التحير، لأن التحير عادة تضطرب حركته، ولا يستقر في مكان.^(٥)

قال الزمخشري: ﴿يَتَرَدَّدُونَ﴾ عبارة عن التحير، لأن التردد

ديدن التحير، كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر).^(٦)

(١) انظر: تفسير السمرقندي: (٦٣/٢)، تفسير القرطبي: (٩٩/٨)، تفسير أبي السعود: (٧٠/٤).

(٢) تفسير الطبري: (١٠/١٤٣).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢/٣٦١)، وانظر: نظم الدرر: (٣/٣٢٨).

(٤) انظر: تفسير السمرقندي: (٦٣/٢)، تفسير السمعاني: (٣١٣/٢)، تفسير البغوي: (٢/٢٩٧)،

تفسير ابن عطية: (٣/٣٩)، تفسير البيضاوي: (٢/٤٠٦)، تفسير النسفي: (١/٦٥٤)، تفسير

البحر المحيط: (٥/٤٨)، تفسير أبي السعود: (٧٠/٤).

(٥) انظر: تفسير القرطبي: (٨/٩٩)، روح المعاني: (١٠/١١٠)، تفسير ابن عاشور: (١٠/٢١٤).

(٦) تفسير الزمخشري: (٢/٢٦٢)، وانظر: تفسير النسفي: (١/٦٥٤).

وقال ابن عطية: (والتردد في الآية إنما هو في ريب هؤلاء المنافقين، إذ كانوا تخطروا لهم صحة أمر النبي ﷺ أحياناً، وأنه غير صحيح أحياناً، ولم يكونوا شاكين طالبين للحق، لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه، بل كانوا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة الحائرة بين الغنمين).^(١)

الآية الثانية: قول الله تعالى:

﴿لَا يَزَالُ بُنِيتُهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٠].

والآية الكريمة في شأن المنافقين الذين بنوا مسجداً ظاهره الخير بإقامة الصلاة فيه، وحقيقته الشر بمحاربة الإسلام، من خلال جملة أمور تضمنتها آية سابقة في السياق، هي قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: ١٠٧].

ولذا أمر رسول الله ﷺ بهدمه.^(٢)

(١) تفسير ابن عطية: (٣/ ٣٩).

(٢) انظر قصة مسجد الضرار في: تفسير الطبري: (١١/ ٢٣ - ٢٦)، تفسير السمرقندي: (٢/ ٨٧ - ٨٨)، أسباب النزول: (ص: ٢١٤ - ٢١٥)، تفسير البغوي: (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، لباب النقول: (ص: ١٢٤ - ١٢٥)، المنافقون في القرآن: (ص: ٣٩٨ - ٤٠٠).

ومسجد الضرار هذا هو المقصود في قول الله تعالى: ﴿لَا يَزَالُ

بُنِينَهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

والضمير في الآية يعود إلى المنافقين.^(١)

والمراد بيان أثر ذلك البنيان المقترن بالشر والفساد، وعاقبته عليهم.

قال الرازي: (المعنى أن بناء ذلك البنيان صار سبباً لحصول الريبة في

قلوبهم، فجعل نفس ذلك البنيان ريبة، لكونه سبباً للريبة).^(٢)

وللمفسرين في المراد بالريبة في الآية أقوال:

الأول: أن المراد الشك والنفاق.

وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة، والحسن، والضحاك،

وابن زيد^(٣)، وهو قول جمهور المفسرين.^(٤)

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٨٦)، زاد المسير: (٣ / ٣٤١)، تفسير القرطبي: (٨ / ١٦٩).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (١٦ / ١٩٧)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٤ / ١٠٤)، روح المعاني:

(١١ / ٢٣)، تفسير ابن عاشور: (١١ / ٣٦).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١١ / ٣٣ - ٣٤)، تفسير ابن أبي حاتم: (٦ / ١٨٨٥)، تفسير الصنعاني:

(٢ / ٢٨٨)، زاد المسير: (٣ / ٣٤٢)، تفسير القرطبي: (٨ / ١٦٩).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (١١ / ٣٣)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٤٧٠)، تفسير السمعاني:

(٢ / ٣٥٠)، تفسير البغوي: (٢ / ٣٢٩)، تفسير الزمخشري: (٢ / ٢٩٧)، تفسير القرطبي:

(٨ / ١٦٩)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٤٢٢)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٣٩١)، نظم الدرر:

(٣ / ٣٨٨)، تفسير أبي السعود: (٤ / ١٠٤)، روح المعاني: (١١ / ٢٣)، تفسير ابن عاشور:

(١١ / ٣٦)، تفسير السعدي: (٢ / ٢٨٧).

والمراد أن صنيع أولئك المنافقين كان له أثره في زيادة شكهم، وتعاضم ارتياحهم، واستمرار نفاقهم، إذ كانوا راضين بما قاموا به من محاولة لحرب الإسلام والتآمر عليه، معتقدين أنهم قد أحسنوا التصرف في بناء المسجد بهدف الإضرار بالمؤمنين، ظانين أن ذلك يلبي مصالحهم، ويحقق مقاصدهم.^(١)

قال البيضاوي: (والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم، فإنه حملهم على ذلك، ثم لما هدمه الرسول ﷺ رسخ ذلك في قلوبهم وازداد، بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم).^(٢)

واعتبر ابن كثير أن تلك الريبة في قلوبهم كانت عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم (بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقاً في قلوبهم).^(٣)

يقول ابن عاشور: (والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد جعله الله سبباً لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم).^(٤) وهو معنى تحتمله الآية الكريمة.^(٥)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٣٣/١١)، تفسير الزمخشري: (٢/٢٩٧ - ٢٩٨)، فتح القدير: (٢/٣٩٩).

(٢) تفسير البيضاوي: (٢/٤٢٢).

(٣) تفسير ابن كثير: (٢/٣٩١).

(٤) تفسير ابن عاشور: (١١/٣٦).

(٥) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/٤٧٠).

الثاني: أن المراد الحسرة والندامة.

وهو اختيار السمرقندي، فقد قال في تفسير الآية: (يعني حسرة وندامة بما أنفقوا فيه، وبما ظهر فيه من أمرهم ونفاقهم).^(١)

الثالث: الحزاة^(٢) والغیظ.

(والمعنى: لا يزال هدم بنيانهم حزاة وغیظا في قلوبهم).^(٣)

والراجع من هذه الأقوال هو القول الأول، إذ الريبة والريب في اللغة بمعنى الشك .

ويبقى القولان الآخران قرييين من معنى الريب باعتبار أثره، وما ترتب عليه لدى المنافقين، بالإضافة إلى أن الريب في اللغة يشتمل أيضًا على معنى الخوف والاضطراب^(٤)، فلا مانع من القول بأن أولئك المنافقين بعد هدم ما

(١) تفسير السمرقندي: (٢/ ٨٩)، وهو قول مقاتل ومحمد بن السائب الكلبي. انظر: تفسير القرطبي: (٨/ ١٦٩)، زاد المسير: (٣/ ٣٤٢)، تفسير أبي السعود: (٤/ ١٠٤)، فتح القدير: (٢/ ٣٩٩).

(٢) الحزاة: الألم في القلب من الغیظ ونحوه. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٢٢٤)، ترتيب القاموس: (١/ ٦٣٢).

(٣) زاد المسير: (٣/ ٣٤٢)، وهو قول السدي وحبيب بن أبي ثابت، انظر: تفسير الطبري: (١١/ ٣٤)، تفسير ابن أبي حاتم: (٦/ ١٨٨٥)، معاني القرآن للنحاس: (٣/ ٢٥٦)، تفسير القرطبي: (٨/ ١٦٩)، تفسير البغوي: (٢/ ٣٢٩)، تفسير السمعي: (٢/ ٣٥٠).

(٤) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤١١)، لسان العرب: (٣/ ١٧٨٨)، ولذلك يرى ابن تيمية أن الريب أعم من الشك، باعتبار أن الريب يكون في علم القلب وعمله، أما الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. انظر: مجموع الفتاوى: (٧/ ٢٨١، ٢٨ / ٤٢ - ٤٣).

قال ابن القيم ضمن كلامه عن وجوه الفرق بين الشك والريب: (الريب ضد الطمأنينة واليقين، فهو قلق واضطراب وانزعاج، كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار) بدائع الفوائد: (٤/ ٨٥).

بنوه من مسجد الضرار اتسعت دائرة الاضطراب في قلوبهم، فأصيبوا بالحسرة والتأسف على ما بذلوه من المال والجهد دون تحقيق المراد، وبالقلق والخوف من انكشاف تأمرهم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من الخطر على حياتهم ومصالحهم، كما زادت الكراهية، وتأصل الغل والغیظ في قلوبهم في مواجهة المؤمنين، فاستمر تصميمهم على الكفر، ومقتهم للإسلام، وكل ذلك يضاف إلى ما استمر في قلوبهم من النفاق، وما زاد من الشك.^(١)

يقول ابن عطية: (ومعنى الريبة في هذه الآية أمر يعمّ الغیظ والحنق، ويعمّ اعتقاد صواب فعلهم، ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام، فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي هدم لهم يبقى في قلوبهم حزازة وأثر سوء) ثم قال: (ويحتمل أن يكون المعنى: لا يزالون مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم، وجملة هذا أن الريبة في الآية تعمّ معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره في النفاق).^(٢)

وأما قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ^(٣) قُلُوبُهُمْ﴾ فللمفسرين في المعنى

(١) انظر: المفردات: (ص: ٢١٤)، تفسير الفخر الرازي: (١٦ / ١٩٧ - ١٩٨)، تفسير النسفي: (١ / ٦٨٣)، فتح القدير: (٢ / ٣٩٩).

(٢) تفسير ابن عطية: (٣ / ٨٦).

(٣) قرأ يعقوب بتخفيف اللام على أنه حرف جر ﴿إلى﴾ وقرأ باقي العشرة بتشديده على أنه حرف استثناء ﴿إِلَّا﴾، وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وحزمة بفتح التاء ﴿تَقَطَّعَ﴾ وأصلها: تقطع، على أن الفعل للقلوب، وقرأ الباقون بضمها ﴿تُقَطَّعَ﴾ بمعنى: إلا أن يقطع الله قلوبهم. انظر: النشر: (٢ / ٢١١)، سراج القارئ: (ص: ٢٣٩)، والقراءتان متقاربتان في المعنى. انظر: تفسير الطبري: (١٠ / ٣٥)، حجة القراءات: (ص: ٣٢٤).

المراد قولان رئيسان:

الأول: أن المراد بتقطع القلوب الموت.

وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وزيد بن أسلم، وغيرهم.^(١)

وهو قول جماعة من المفسرين منهم الفراء^(٢)، وابن جرير^(٣)، والزجاج^(٤)، والسمرقندي^(٥)، والبغوي^(٦)، وابن كثير^(٧).

والمراد كشف ما تحويه قلوبهم من التصميم على النفاق، والتشبث بالكفر والعداء، والاستنكاف عن تصحيح الدواخل، وإصلاح المعتقد.

قال الشوكاني: (والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء).^(٨)

وفي التعبير عن الموت بتقطع القلوب إشارة إلى الحالة النفسية للمنافقين، الجامعة بين الخوف والحقد والقلق.^(٩)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٣٣/١١ - ٣٤)، تفسير ابن أبي حاتم: (٦/١٨٨٥)، تفسير الصنعاني:

(٢/٢٨٨)، الدر المنثور: (٤/٢٩٣)، تفسير ابن كثير: (٢/٣٩١)، فتح القدير: (٢/٤٠٢).

(٢) انظر: معاني القرآن: (١/٤٥٢).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١١/٣٣).

(٤) انظر: معاني القرآن: (٢/٤٧١).

(٥) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/٨٩).

(٦) انظر: تفسير البغوي: (٢/٣٢٩).

(٧) انظر: تفسير ابن كثير: (٢/٣٩١).

(٨) فتح القدير: (٢/٣٩٩)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (١٦/١٩٨)، نظم الدرر: (٣/٣٨٨).

(٩) انظر: المنافقون في القرآن الكريم: (ص: ٤٠٤).

الثاني: أوج المراد بتقطع القلوب التوبة.

والمعنى: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع منها قلوبهم، كناية عن شدة الندم، وعظم الأسف.^(١)

قال السمعاني: (جعل الندامة في القلب بمنزلة تقطع في القلب).^(٢)

واختاره السعدي فقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ربهم ونفاقاً إلى نفاقهم.^(٣)

قال ابن عطية معلقاً على هذا القول: (وليس هذا بالظاهر، إلا أن يتأول: أو يتوبوا توبة نصوحاً يكون معها من الندم والحسرة على الذنب ما يقطع القلوب همًا وفكرة).^(٤)

(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٤٧١)، معاني القرآن للنحاس: (٣/ ٢٥٦)، حجة القراءات:

(ص: ٣٢٤)، زاد المسير: (٣/ ٣٤٢)، تفسير القرطبي: (٨/ ١٦٩).

(٢) تفسير السمعاني: (٢/ ٣٥٠).

(٣) تفسير السعدي: (٢/ ٢٨٧).

(٤) تفسير ابن عطية: (٣/ ٨٦).

المبحث السادس

القلوب المنكرة

من معاني الإنكار في اللغة: الجحود، والجهل.

يقال: نكّر الشيء وأنكره: لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه، والمنكر من

الأمر ضدّ المعروف، والإنكار خلاف الاعتراف.^(١)

قال الراغب: (الإنكار ضد العرفان، يقال: أنكرت كذا، ونكرت،

وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل).^(٢)

وقد ورد وصف القلوب بالإنكار في قول الله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافِيًّا فَكَفَرُوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

مُتَّكِبُونَ﴾ [النحل: ٢٢].

في أول هذه الآية الكريمة تقرير لتوحيد الله جل شأنه، وأنه المستحق

للعبادة وحده سبحانه ﴿إِنَّ إِلَهَهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾، ثم تبين الآية أن قلوب

المشركين تنكر هذا التوحيد لله تبارك وتعالى^(٣) ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ١٠٠٩)، لسان العرب: (٦/ ٤٥٣٩)، ترتيب القاموس: (٤/

٤٣٦ - ٤٣٧).

(٢) المفردات: (ص: ٥٠٧).

(٣) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/ ٢٦٩)، تفسير النسفي: (٢/ ٢٠١)، التسهيل: (٢/ ١٥١)،

تفسير ابن كثير: (٢/ ٥٦٦).

﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾

قال ابن الجوزي: (أي جاحدة لا تعرف التوحيد).^(١)

عن قتادة قال في تفسير الآية: ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ لهذا الحديث الذي

مضى، وهم مستكبرون عنه).^(٢)

وهذا الحديث الذي مضى في الآيات مشتمل على بيان قدرة الله تعالى،

واستحقاقه للألوهية، وانفراده ﷻ بها.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فالذين لا يصدقون بوعد الله

ووعيده، ولا يقرون بالمعاد إليه بعد الممات، قلوبهم منكرة، يقول تعالى

ذكره: مستكرة لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته، وجميل نعمه عليهم،

وأن العبادة لا تصلح إلا له، والألوهية ليست لشيء غيره).^(٣)

وفسر القرطبي معنى ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ بقوله: (أي لا تقبل الوعظ

ولا ينفع فيها الذكر).^(٤)

وهو تفسير للإنكار بسببه، أي لشدة جهالتها، وانهاكها في الشرك،

(١) زاد المسير: (٤ / ٣٢٠)، وانظر: تفسير الواحدي: (١ / ٣٠٦)، تفسير السمعاني: (٣ / ١٦٥)،

تفسير البغوي: (٣ / ٦٥)، تفسير أبي السعود: (٥ / ١٠٦)، تفسير القاسمي: (١٠ / ٩٣).

(٢) تفسير الطبري: (١٤ / ٩٤)، الدر المنثور: (٥ / ١١٩).

(٣) تفسير الطبري: (١٤ / ٩٤).

(٤) تفسير القرطبي: (١٠ / ٦٣)، وانظر: تفسير السمرقندي: (٢ / ٢٦٩).

واستكبارها عن النظر في دلائل التوحيد، فقد اختلّ فيها أصل الفطرة، وغلب عليها الخبث، وأصبحت محلاً للباطل، فلا تعرف الخير، ولا تتأثر بالبرهان، ولا تستجيب للتذكير، ومن ثمّ تأبى وتنكر، دون تأمل في الحق، أو تبصّر في العاقبة.

والآية الكريمة قريبة المعنى من قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥] فقلوبهم تنقبض وتنفر، ثم تجحد وتنكر، ولذا يبدي كفار قريش عجبهم ﴿أَجْعَلُ لِلْأَلْهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّا هَذَا شَيْءٌ مُعْجَبٌ﴾ [ص: ٥] فقضية التوحيد لديهم مستغربة مستنكرة.^(١)

وإنكار القلوب للتوحيد ناشئ - كما تشير الآية الكريمة - عن عدم الإيمان بالآخرة ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾.

قال أبو السعود: (وبناء الحكم المذكور على الموصول للإشعار بكونه معللاً بها في حيز الصلة، فإن الكفر بالآخرة، وبما فيها من البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، يؤدي إلى قصر النظر على العاجل، والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية، الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها، والاستكبار عن اتباع الرسول ﷺ وتصديقه، وأما الإيمان

(١) انظر: تفسير الثعالبي: (٢/ ٣٠٦)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٥٦٦)، تفسير القاسمي: (١٠/ ٩٣).

بها وبما فيها فيدعو - لا محالة - إلى التأمل في الآيات والدلائل، رغبة ورهبة، فيورث ذلك يقينًا بالوحدانية، وخضوعًا لأمر الله تعالى).^(١)

وأصل الإنكار في القلب، ثم تظهر لوازمه على الجوارح.

يقول الألويسي: (وإسناد الإنكار إلى القلوب لأنها محلّه، وهو أبلغ من

إسناده إليهم).^(٢)

هذا الإنكار القلبي للحق والهدى يتأسس على مجموعة من البواعث

يأتي في مقدمتها الهوى والكبر، كما تشير إليه خاتمة الآية الكريمة.

يقول ابن تيمية: (ثم الهوى قد يعترض له - أي للقلب - قبل معرفة

الحق، فيصده عن النظر فيه، فلا يتبين له الحق، كما قيل: حبك الشيء يعمي

ويصمّ، فيبقى في ظلمة الأفكار، وكثيرًا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن

يطلب الحق ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

مُسْتَكْبِرُونَ﴾.^(٣)

(١) تفسير أبي السعود: (٥ / ١٠٦)، وانظر: تفسير البيضاوي: (١ / ٥٤١)، تفسير ابن عاشور:

(١٤ / ١٢٨).

(٢) روح المعاني: (١٤ / ١٢١)، وانظر: المفردات: (ص: ٥٠٧).

(٣) مجموع الفتاوى: (٩ / ٣١٤)، وانظر: نظم الدرر: (٤ / ٢٥٨).

المبحث السابع

القلوب الزائغة

أصل الزيع في اللغة الميل، يقال: زاع الشيء يزيع: أي مال. وزاغت الشمس: أي مالت، وزاغ الرجل عن الطريق: إذا عدل عنه، وأزاغه: أي أماله.^(١)

قال الراغب: (الزيع الميل عن الاستقامة).^(٢)

وقد ورد هذا المعنى مسنداً إلى القلوب في أربع آيات من الكتاب العزيز.

١. يقول الله سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧].

وهذه الآية الكريمة تدم أصحاب القلوب الزائغة الذين يتبعون

المتشابه من القرآن لأغراض ومقاصد خبيثة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾.

(١) انظر: مقييس اللغة: (ص: ٤٤٥)، لسان العرب: (٣/ ١٩٠٠)، ترتيب القاموس: (٢/ ٤٩٩).

(٢) المفردات: (ص: ٢٢٢).

وللعلماء في المتشابه أقوال وعبارات كثيرة^(١)، منها أن: (المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج ابن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك).^(٢)

وقد مال ابن جرير إلى هذا القول، واعتبره (أشبه بتأويل الآية)^(٣)، واختاره القرطبي وقال: (هذا أحسن ما قيل في المتشابه).^(٤)
وتوسّع آخرون في المراد بالمتشابهات.

قال ابن كثير في قوله سبحانه ﴿وَأَخْرَجْنَا مَثَلَهُمْ﴾ (فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم)^(٥) (أي تحمل دلالتها موافقة المحكم)^(٦)، وقد تحمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد).^(٧)

(١) انظر: البرهان: (٢ / ٦٩ - ٧٠).

(٢) تفسير الطبري: (٣ / ١٧٤).

(٣) تفسير الطبري: (٣ / ١٧٥).

(٤) تفسير القرطبي: (٤ / ٨).

(٥) تفسير ابن كثير: (١ / ٣٤٤).

(٦) المحكم في القرآن ما كان بين المعنى واضح الدلالة. انظر: تفسير ابن كثير: (١ / ٣٤٤)، فتح

الباري: (١٧ / ٦٩)، وللعلماء في تعريفه أقوال. انظر: الإتقان للسيوطي: (٢ / ٥ - ٦)، مباحث

في علوم القرآن لمناع القطان: (ص: ١٩٣).

(٧) تفسير ابن كثير: (١ / ٣٤٤).

وقال ابن عطية: (المتشابهات هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل، ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل، إلى غير ذلك من أنواع التشابه، فهذا الشبه الذي من أجله توصف بـ ﴿مُتَشَبِهَةٌ﴾ إنما هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يمعن النظر).^(١)

وقال أبو جعفر النحاس: (وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، والمتشابه ما لم يقيم بنفسه واحتاج إلى استدلال).^(٢)

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة، وهي الأقرب في بيان المقصود من المتشابه، ذلك أن ما يتعلق به أهل الزيغ لا يختص بما استأثر الله جل وعلا بعلمه، بل يتعدى ذلك إلى ما يشتهه في المراد والدلالة لدى عامة الناس، وإن تمكن العلماء من رده إلى المحكم، فبينوا المراد، وأزالوا الشبهة واللبس.

أما زيغ القلوب فهو ميلها عن الحق، وانحرافها عنه.^(٣)

قال ابن كثير في قوله سبحانه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ (أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل).^(٤)

(١) تفسير ابن عطية: (١ / ٤٠٠).

(٢) معاني القرآن: (١ / ٣٤٦)، وانظر: فتح الباري: (١٧ / ٦٩).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ١٧٦)، تفسير السمرقندي: (١ / ٢١٩)، تفسير البغوي: (١ / ٢٧٩)،

تفسير الفخر الرازي: (٧ / ١٨٦)، تفسير النسفي: (١ / ١٩٧).

(٤) تفسير ابن كثير: (١ / ٣٤٥).

وقال أبو السعود: (أي ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة).^(١)
 وقد بينت الآية الكريمة أن أصحاب القلوب الزائغة يتبعون المتشابه
 من القرآن لتحقيق غرضين ذكرتهما الآية ﴿أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾.
فالغرض الأول: هو إرادة الفتنة، والمقصود بالفتنة في هذا الموضوع
 اللبس والشبهة.^(٢)

والمعنى أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق، وانحراف عن الهدى،
 يتركون المحكم من القرآن مما لا اشتباه في دلالاته، ويتمسكون بالمتشابه،
 ويتعلقون به، ويتجهون من خلاله إلى المخاصمة والمجادلة، طلباً للتلبس
 على المؤمنين، وإضلال عوامهم، وإثارة الشبهات في أذهانهم، طعناً في
 القرآن، وتشكيكاً في الدين، وذلك بمحاولة إبطال المحكم من كلام الله
 سبحانه، ونقضه بالمتشابه، واعتبار ذلك دليلاً لباطلهم وضلالهم.^(٣)

يقول ابن كثير: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ أي إنما يأخذون منه بالمتشابه
 الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، لاحتمال

(١) تفسير أبي السعود: (٢ / ٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ١٨٠ - ١٨١)، تفسير ابن أبي حاتم: (٢ / ٥٩٦ - ٥٩٧)، معاني
 القرآن للنحاس: (١ / ٣٥٠)، تفسير القرطبي: (٤ / ١١)، الدر المنثور: (٢ / ١٤٨)، تفسير
 القاسمي: (٤ / ٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ١٧٦، ١٨٠ - ١٨١)، تفسير البيضاوي: (١ / ١٤٩)، تفسير
 النسفي: (١ / ١٩٧)، تفسير أبي السعود: (٢ / ٨)، فتح القدير: (١ / ٣١٩).

لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم.^(١)

أما غرضهم الثاني: فهو إرادة التأويل ﴿وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾.

والمراد أن أهل القلوب الزائغة يطلبون تأويل المتشابه، بإرجاعه إلى ما يوافق أهوائهم، ويناسب زيفهم، مما ليس لهم عليه من كتاب الله دليل ولا برهان، أو يطلبون تأويل ما استأثر الله بعلمه، مما لا يمكن الوقوف على حقيقته، فيقعون بذلك في التحريف والتضليل.^(٢)

وقد اختلف المفسرون في المقصود بالذين في قلوبهم زيغ في الآية الكريمة على أقوال، منها أنهم نصارى نجران الذين جادلوا رسول الله ﷺ في شأن نبي الله عيسى عليه السلام، مستدلين بأن القرآن تضمن أن عيسى كلمة الله وروح منه، محتجين بذلك على باطلهم.^(٣)

(١) تفسير ابن كثير: (١/ ٣٤٥).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (١/ ٤٠٢)، تفسير الفخر الرازي: (٧/ ١٨٨)، تفسير البيضاوي: (١/ ١٤٩)، تفسير النسفي: (١/ ١٩٧)، التسهيل: (١/ ١٠٠)، تفسير ابن كثير: (١/ ٣٤٥)، نظم الدرر: (٢/ ٢٤)، تفسير أبي السعود: (٢/ ٨)، فتح القدير: (١/ ٣١٩)، تفسير ابن عاشور: (٣/ ١٦٢).

(٣) اختار هذا القول ابن جزى الكلبي: التسهيل: (١/ ١٠٠)، والقرطبي: (٤/ ١٠)، والشوكاني: فتح القدير: (١/ ٣١٩)، ورجحه ابن عطية مع القول الثاني: (١/ ٤٠١ - ٤٠٢)، وانظر: تفسير الطبري: (٣/ ١٧٧-١٨)، روح المعاني: (٣/ ٨٢)، مجموع الفتاوى: (١٣/ ٢٨٦).

ومنها أنهم اليهود الذين ناظروا رسول الله ﷺ في شأن حروف الهجاء في أوائل السور، يريدون الاستدلال بها على مدة بقاء هذه الأمة.^(١)

وهناك أقوال أخرى بأن المقصود المشركون، أو المنافقون، أو

الخوارج.^(٢)

وعلى كلِّ فإن لفظ الآية عام يشمل كل من تتبع المشابهة طلبا للفتنة.

يقول الرازي: (قال المحققون: إن هذا يعمّ جميع المبطلين، وكل من احتج لباطله بالمشابهة، لأن اللفظ عام، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ).^(٣)

وقال الشاطبي: (بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها

الزيف، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى).^(٤)

وهكذا قال ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، وغيرهم.^(٥)

(١) اختار هذا القول الواحدي: (١/١٩٩)، ومال إليه ابن جرير بعد أن رجحه مع القول الأول: تفسير الطبري: (٣/١٨٠)، وانظر: تفسير السمرقندي: (١/٢١٩)، التسهيل: (١/١٠٠)، روح المعاني: (٣/٨٢)، الإتيان: (٢/٢٦ - ٢٧)، مجموع الفتاوى: (١٣/٢٧٥ - ٢٧٦).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٣/١٧٦ - ١٧٧)، تفسير ابن أبي حاتم: (٢/٥٩٥)، تفسير السمعي: (١/٢٩٥)، تفسير البغوي: (١/٢٧٩)، تفسير الفخر الرازي: (٧/١٨٦)، زاد المسير: (١/٣٠٢)، تفسير ابن كثير: (١/٣٤٦)، الدر المنثور: (٢/١٤٧)، روح المعاني: (٣/٨٢).

(٣) تفسير الفخر الرازي: (٧/١٨٦).

(٤) الاعتصام: (١/٦٥).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٣/١٨١)، تفسير ابن عطية: (١/٤٠١، ٤٠٢)، تفسير القرطبي: (٤/١٠٠)، التسهيل: (١/١٠٠)، روح المعاني: (٣/٨٢)، فتح القدير: (١/٣١٩).

ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (تلا رسول الله ﷺ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ..﴾) قالت: قال رسول الله ﷺ: [إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمي الله، فاحذروهم].^(١)

وفيه دلالة على أن الزيغ في القلب درجات ومراتب في الضلال، بعضها أسوأ من بعض، فقد يكون الزيغ عن الحق كفرًا، وقد يكون دون ذلك، وأمره عظيم على كل حال.

قال السعدي: (وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرًا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها، أو فعلها على غير الوجه الشرعي).^(٢)

٢. يقول الله جل شأنه:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

[آل عمران: ٨].

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿وَمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ (٤/ ١٦٥٥)، ومسلم، واللفظ له، في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه.. (٣/ ٢٠٥٣).
(٢) تفسير السعدي: (٢/ ٢٩٣).

والآية الكريمة في سياق الآية السابقة، متصلة بها، ولذا قال عامة المفسرين^(١): إن ما تشتمل عليه من الدعاء هو من ضمن قول الراسخين في العلم، أي أنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، ويدعون ربهم قائلين ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

والمعنى: لا تمل قلوبنا، فتصرفها عن الإيمان والحق، وتجعلها مائلة إلى الكفر والباطل، فنصبح مثل الذين زاغت قلوبهم، فاتبعوا المتشابه من القرآن قصدا للفتنة.

قال ابن كثير: (أي لا تملها عن الهدى، بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم).^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٣/ ١٨٦ - ١٨٧)، تفسير البغوي: (١/ ٢٨١)، تفسير الفخر الرازي: (٧/ ١٩٢)، زاد المسير: (١/ ٣٠٣)، تفسير القرطبي: (٤/ ١٤)، تفسير البيضاوي: (١/ ١٥٠)، التسهيل: (١/ ١٠٠)، تفسير ابن كثير: (١/ ٣٤٨)، تفسير أبي السعود: (٢/ ٩)، فتح القدير: (١/ ٣٢٢).

ومن المفسرين من جَوَّز أن يكون الدعاء منقطعاً عما قبله، بمعنى أنه ليس ضمن قول الراسخين في العلم، وإنما هو تعليم من الله تعالى لعباده أن يدعوهم جل وعلا بأن لا يكونوا من أهل الزيغ الذين ذمهم الله سبحانه.

انظر: معاني القرآن للنحاس: (١/ ٣٥٥)، تفسير ابن عطية: (١/ ٤٠٤)، تفسير القرطبي: (٤/ ١٥)، روح المعاني: (٣/ ٨٩).

(٢) تفسير ابن كثير: (١/ ٣٤٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٣/ ١٨٧)، تفسير البغوي: (١/ ٢٨١)، تفسير الفخر الرازي: (٧/ ١٩٢).

٣. يقول الله تبارك وتعالى:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾
[التوبة: ١١٧].

والآية الكريمة في خبر غزوة تبوك، والتي عايش المؤمنون حينها أحوالا من الضيق والكره والشدة.^(١)

والضمير في قوله جل شأنه: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ يعود إلى المهاجرين والأنصار، أي قلوب بعضهم.

قال ابن العربي: (أما هذا، فليس للنبي ﷺ فيه مدخل باتفاق من الموحدين).^(٢)

ولفظ الزيع هنا لا يعني الزيع عن الإيمان، والانحراف عنه بالشك والنفاق، إنما يعني الميل إلى الراحة والدعة، بالقيود والتخلف عن الخروج مع رسول الله ﷺ أصلاً، أو بالرجوع والعودة عن الجهاد بعد مواجهة ما لم يكن في الحسبان من المشقة والشدائد.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٥٥/١١)، معاني القرآن للزجاج: (٤٧٤/٢)، تفسير البغوي: (٣٣٣/٢)، تفسير البحر المحيط: (١٠٨/٥)، روح المعاني: (٤٠/١١)، السيرة النبوية الصحيحة: (٥٢٤/٢).

(٢) أحكام القرآن: (١٠٢٤/٢)، وانظر: تفسير ابن عاشور: (٥٠/١١).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤٧٤/٢)، معاني القرآن للنحاس: (٢٦٤/٣)، تفسير السمرقندي: (٩٣/٢)، تفسير السمعاني: (٣٥٦/٢)، أحكام القرآن لابن العربي: (١٠٢٥/٢)، زاد المسير: (٣٤٨/٣)، تفسير أبي السعود: (١٠٩/٤)، تفسير السعدي: (٢٩٣/٢).

قال البغوي: (لم يرد الميل عن الدين، بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف، للشدة التي عليهم).^(١)

وذكر بعض المفسرين أن المراد بالزيغ في الآية الميل عن الحق، والشك والارتياب في الدين، بعد ما أصابهم في سفرهم ذلك من الجهد والبلاء.^(٢) وعلى كلِّ فإن هذا الزيغ لم يقع بنص الآية الكريمة.

قال أبو حيان: (وكاد تدل على القرب لا على التلبس بالزيغ).^(٣)

٤. يقول الله جل وعلا:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
[الصف: ٥].

هذه الآية الكريمة في شأن أهل الكفر من بني إسرائيل، الذين كذبوا نبي الله موسى عليه السلام وعصوه، وقابلوه بالاقتراحات تعتًا، وأذوه بأنواع الأذى، مع علمهم أنه رسول الله حقًا، فعاقبهم الله تعالى على صنيعهم ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾.

فالسبب المستتبع للعقوبة هو الزيغ، والمراد به الميل عن الهدى إلى الضلال.

(١) تفسير البغوي: (٢/ ٣٣٤).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١١/ ٥٤)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٣٩٧).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٥/ ١٠٩)، وانظر: تفسير ابن عاشور: (١١/ ٥٠).

والعقوبة هي إزاحة القلب، والمراد إمالته عن الهدى.^(١)

والمعنى: أنهم لما عدلوا عن الاستقامة، وانصرفوا عن الحق، واختاروا طريق الضلال، وارتضوا منهج الغواية، وقصدوا مسالك الزيغ، مصرين معاندين، مع علمهم بمورد الحق وسبيل الهدى، جازاهم الله تعالى بأن أضلهم، وأمال قلوبهم عن الهداية، وصرفها عن الحق والصواب.^(٢)

قال الراغب: (لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك).^(٣)

وقال الزجاج: (عدلوا عن الحق، وانصرفوا عنه، فأضلهم الله وصرف قلوبهم).^(٤)

وقال ابن كثير: (لما عدلوا عن اتباع الحق، مع علمهم به، أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك والحيرة والخذلان).^(٥)

(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٣/٣٣٢، ١٤/١٥٢)، شفاء العليل: (ص: ٢١١، ٢١٦)، أضواء البيان: (٤/١٤٥، ٧/١١٠ - ١١١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٨/٨٦)، تفسير الواحدي: (٢/١٠٩٣)، تفسير السمعاني:

(٥/٤٢٥)، تفسير البغوي: (٤/٣٣٧)، تفسير ابن عطية: (٥/٣٠٢)، تفسير الفخر الرازي:

(٢٩/٣١٢)، زاد المسير: (٨/١٦)، تفسير القرطبي: (١٨/٥٤)، تفسير البيضاوي:

(٢/٤٨٩)، التسهيل: (٤/١١٧)، تفسير أبي السعود: (٨/٢٤٣)، فتح القدير: (٥/٢٢٦).

(٣) المفردات: (ص: ٢٢٢).

(٤) معاني القرآن: (٥/١٦٤).

(٥) تفسير ابن كثير: (٤/٣٦٠)، وانظر: مجموع الفتاوى: (٨/٢٢٢، ١٣/٢٤٥)، الفوائد: (ص:

وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ مقرر للمضمون السابق، دال عليه، مؤكد لمعناه، مشير إلى علته.

قال الشوكاني: (والمعنى أنه لا يهدي كل متصف بالفسق، وهؤلاء من جملتهم).^(١)

يقول السعدي: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى، وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منه، ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب، عقوبة لهم، وعدلا منه بهم).^(٢)

وما تضمنه كلام السعدي هنا من تقليب القلوب هو الوارد في قول

الله ﷻ في شأن مشركي قريش^(٣) ﴿وَنَقَلِبُ أَفْئِدَتِهِمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ﴾^(٤) [أول مرقء] [الأنعام: ١١٠].

(١) فتح القدير: (٢٢٦/٥)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٣١٢/٢٩).

(٢) تفسير السعدي: (٢٣٠/٥)، وانظر: تفسير الطبري: (٣/١٨٧)، مجموع الفتاوى: (٣٣٥/١٤)، (١٧٧/١٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٧/٣١١ - ٣١٢)، تفسير ابن كثير: (٢/١٦٤).

(٤) قال ابن عطية: (٢/٣٣٤) (الضمير في ﴿به﴾ يحتمل أن يعود على الله ﷻ، أو على القرآن، أو على النبي ﷺ) وتابعه أبو حيان. انظر: تفسير البحر المحيط: (٤/٢٠٤)، وهذه الأقوال متقاربة ومتلازمة.

والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه، وصرفه وتغييره من حال إلى حال.^(١)

والمعنى: أنهم تركوا الإيمان، فلم يبادروا إليه أول ما جاءهم داعيه، واستكبروا عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاقبهم الله تعالى بتقليب أفئدتهم، وصرفها عن طريق الهداية، وإبقائها في كفرها وضلالها، غير قابلة للحق.^(٢)

يقول السعدي في تفسير الآية: (أي ونعاقبهم، إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي، وتقوم عليهم الحجة، بتقليب القلوب، والحيلولة بينهم وبين الإيمان، وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كناناً مناسبا لأحوالهم).^(٣)

ومن هذا الباب أيضاً قول الله تعالى:

(١) انظر: المفردات: (ص: ٤١٢)، لسان العرب: (٥/٣٧١٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٧/٣١٥)، تفسير الواحدي: (١/٣٧٠)، إملاء ما من به الرحمن:

(١/٢٥٧)، تفسير البحر المحيط: (٤/٢٠٣)، التسهيل: (٢/١٩)، مجموع الفتاوى:

(١٨/١٧٧، ١٤/٣٣٨)، شفاء العليل: (ص: ٢١٤)، الفوائد: (ص: ١٦٨)، فتح الباري:

(١٣/٣٧٧)، طبعة دار الفكر.

(٣) تفسير السعدي: (٢/٥٩).

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧].

والمقصود بالآية المنافقون، والضمير في: ﴿بَعْضُهُمْ﴾ يعود إليهم^(١) والمعنى أنهم كانوا إذا نزلت سورة تفضحهم، وتذكر بعض معانيهم تبادلوا النظرات على سبيل التغامز والإيحاء، نافرين متضايقين، راغبين في الانسحاب والانتقال عن مجلس الوحي الذي يكشف سترهم، ولذلك يتلفتون فيما بينهم متسائلين ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ من المؤمنين في حال قيامنا وخروجنا.^(٢)

ثم يتسللون منصرفين عن مجلس رسول الله ﷺ بأبدانهم، معرضين عن الهدى بقلوبهم، مصممين على الكفر والتكذيب.

فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا﴾ يحتمل الانصراف الحسي عن المكان

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧٥ / ١١)، تفسير ابن عطية: (٩٩ / ٣)، تفسير القرطبي: (١٩٠ / ٨)، المنافقون في القرآن: (ص: ٤٢٧).

(٢) انظر: معاني القرآن للفراء: (٤٥٥ / ١)، تفسير السمرقندي: (١٠٠ / ٢)، تفسير الواحدي: (٤٨٧ / ١)، تفسير البغوي: (٣٤١ / ٢)، زاد المسير: (٣٥٣ / ٣).

وذكر بعض المفسرين أن مراد المنافقين من تساؤلهم ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ أي هل هناك من يندس بينكم من المؤمنين، فينقل ما تقولونه وتدبرونه بينكم إلى محمد ﷺ. انظر: تفسير الطبري: (٧٥ / ١١)، تفسير ابن عطية: (٩٩ / ٣)، تفسير القرطبي: (١٩٠ / ٨).

بالأجسام، كما يحتمل الانصراف المعنوي بالقلوب عن طريق الحق والإيمان، والانتفاع بالقرآن.^(١)

ثم أخبر الله جل وعلا أنه جازاهم وعاقبهم على ما فعلوه من تعطيل القلوب عن تدبر الآيات وتفهمها، ورفض الحق، والاستنكاف عن الاستجابة له ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

فالعقوبة صرف^(٢) الله جل شأنه لقلوب أولئك المنافقين عن الإيمان والهداية، وعن الخير والتوفيق والرشد، وعن الانتفاع بالقرآن ومواعظه.^(٣)
قال الزجاج: (أي أضلهم الله مجازاة على فعلهم).^(٤)

-
- (١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/ ٤٧٧)، معاني القرآن للنحاس: (٣/ ٢٦٩)، تفسير الفخر الرازي: (١٦/ ٢٣٤)، زاد المسير: (٣/ ٣٥٣).
- ومن قال بأن المراد الانصراف الحسي ابن جرير، والسمرقندي، والنسفي، والألوسي.
- انظر: تفسير الطبري: (١١/ ٧٥)، تفسير السمرقندي: (٢/ ١٠٠)، تفسير النسفي: (١/ ٦٩١)، روح المعاني: (١١/ ٥).
- ومن قال بأن المراد الانصراف المعنوي الواحدي، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان وابن كثير.
- انظر: تفسير الواحدي: (١/ ٤٨٧)، تفسير البغوي: (٢/ ٣٤١)، تفسير ابن عطية: (٣/ ٩٩)، تفسير القرطبي: (٨/ ١٩٠)، تفسير البحر المحيط: (٥/ ١١٧)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٠٣).
- (٢) قال الراغب: (الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره) المفردات: (ص: ٢٨٣).
- (٣) انظر: تفسير الطبري: (١١/ ٧٥)، تفسير الواحدي: (١/ ٤٨٧)، تفسير البغوي: (٢/ ٣٤١)، تفسير الفخر الرازي: (١٦/ ٢٣٤)، تفسير البحر المحيط: (٥/ ١١٧)، تفسير النسفي: (١/ ٦٩١)، تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٠٣)، في ظلال القرآن: (٣/ ١٧٤٢).
- (٤) معاني القرآن: (٢/ ٤٧٧).

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي بسبب ذلك.^(١)

قال ابن جرير: (فعل الله بهم هذا الخذلان، وصرف قلوبهم عن

الخيرات، من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه استكباراً ونفاقاً).^(٢)

يقول ابن القيم: (أخبر سبحانه عن فعلهم، وهو الانصراف، وعن

فعله فيهم، وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلاً له.

فالمحل غير صالح ولا قابل، فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم،

وحسن قصد، وهؤلاء قلوبهم لا تفقه، وقصودهم سيئة).^(٣)

(١) انظر: تفسير النسفي: (١ / ٦٩١)، التسهيل: (٢ / ٨٨)، تفسير أبي السعود: (٤ / ١١٤)،

روح المعاني: (١١ / ٥٢).

(٢) تفسير الطبري: (١١ / ٧٥).

(٣) شفاء العليل: (ص: ٢١٠)، وانظر: (ص: ٢١١ - ٢١٢)، تفسير المنار: (١١ / ٨٤ - ٨٥).

المبحث الثامن

القلوب الغافلة

الغفلة في اللغة: من غفل عن الشيء، غفلة وغُفولاً: أي تركه وسها عنه.

والغُفْل: كل ما لاعلامه فيه ولا أثر عمارة من أرض أو طريق ونحوهما.^(١)

قال ابن فارس^(٢): (الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهواً، وربّما كان عن عمد، من ذلك: غفلت عن الشيء غفلة وغفولاً، وذلك إذا تركته ساهياً، وأغفلته، إذا تركته على ذكر منك له).^(٣) ويقول الراغب: (الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ).^(٤)

وقد ورد هذا الوصف في قول الله تعالى:

﴿وَلَا نُنَظِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

[الكهف: ٢٨].

(١) انظر: لسان العرب: (٥ / ٣٢٧٧).

(٢) هو أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين القزويني، المعروف بالرازي، إمام علامة، لغوي محدث، رأس في الأدب والنحو، متمكن في فقه الإمام مالك، من مصنفاته: المجمل في اللغة، والمحصل في النحو، توفي سنة خمس وتسعين وثلاث مائة. انظر: البداية: (١١ / ٣٨٤ - ٣٨٥)، سير أعلام النبلاء: (١ / ٨٧٨).

(٣) مقاييس اللغة: (ص: ٧٧٢).

(٤) المفردات: (ص: ٣٦٤).

والخطاب لرسول الله ﷺ، ينهاه الله ﷻ فيه عن الاستجابة لمطلب بعض عظماء المشركين بإبعاد المستضعفين وفقراء المؤمنين عن مجلسه عليه الصلاة والسلام.^(١)

وقد تضمنت الآية وصف هؤلاء المستكبرين بثلاث صفات، غفلة القلب، واتباع الهوى، ومجاورة الحق.

ويحتمل أن يكون المقصود نفرًا بأعيانهم نزلت فيهم الآية، كما يحتمل أن يراد الإطلاق، فتشمل كل من اتصف بذلك من أهل الكفر^(٢)، وهو ما رجحه ابن جزي فقال: (والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد).^(٣)

قال سبحانه: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ قال بعض المفسرين: (أي جعلنا قلبه غافلاً).^(٤)
وتلك عقوبة من الله جل وعلا.

(١) قيل إن الآية نزلت في أمية بن خلف. انظر: أسباب النزول: (ص: ٢٥٠ - ٢٥١)، زاد المسير: (٥/ ٩٣)، تفسير البيضاوي: (٢/ ١٠)، لباب النقول: (ص: ١٤٤).

وقيل إنها نزلت في جمع من زعماء المشركين. انظر: تفسير الطبري: (١٥/ ٢٣٥)، تفسير ابن عطية: (٣/ ٥١٢)، تفسير النسفي: (٢/ ٢٨٨)، تفسير البحر المحيط: (٦/ ١١٨)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٨٠).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ٥١٢).

(٣) التسهيل: (٢/ ١٨٧).

(٤) تفسير البغوي: (٣/ ١٥٩)، تفسير الواحدي: (٢/ ٦٥٩)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ٥١٢)، زاد المسير: (٥/ ٩٣)، تفسير البيضاوي: (٢/ ١٠)، تفسير النسفي: (٢/ ٢٨٨)، تفسير البحر المحيط: (٦/ ١٢٠)، روح المعاني: (١٥/ ٢٦٤).

يقول السعدي: (غفل عن الله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره).^(١)

وكانت العاقبة أن فرغ قلبه من التوحيد، واستولت عليه إرادة الدنيا، فانشغل بالشرك والكفر، وانصرف عن عبادة الله جل وعلا، والاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام.

قال ابن القيم: (الغُفْل: الشيء الفارغ، والأرض الغُفْل: التي لا علامة بها، والكتاب الغُفْل: الذي لا شكل عليه، فأغفلناه: تركناه غافلاً عن الذكر، فارغاً منه، فهو إبقاء له على العدم الأصلي، لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر، فبقي غافلاً، فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه بمشيئته، وعدم مشيئته لتذكرة، فكل منهما مقتض لغفلته، فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر).^(٢)

ومن آثار تلك الغفلة للقلب: اتباع الهوى، ومجاورة الحق **﴿وَاتَّبَعَ**

هُونَهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْطًا﴾

والمراد باتباع الهوى إيثار هوى النفس وميلها وإرادتها، فيما يخالف أمر

الله ووحيه من الشرك والكفر، والمعصية والفجور.^(٣)

(١) تفسير السعدي: (٣ / ١٥٤)، وانظر: تفسير الطبري: (١٥ / ٢٣٦)، تفسير القرطبي:

(١٠ / ٢٥٥)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٨١)، روح المعاني: (١٥ / ٢٦٤).

(٢) شفاء العليل: (ص: ٢١٢)، والمراد بالمشيئة: المشيئة الكونية القدرية، إذ لا يقع في الكون إلا ما

شاهه الله تعالى. انظر: أضواء البيان: (٤ / ٩٠).

(٣) انظر: شفاء العليل: (ص: ٢١٣).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (٣ / ١٥٩)، تفسير القرطبي: (١٠ / ٢٥٥).

ومن غفل قلبه، وحكمه الهوى، كان أمره فرطاً^(١)، إذ (الغفلة والشهوة أصل الشر) كما قال ابن تيمية مستدلاً بالآية الكريمة.^(٢)

قال الراغب: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ أي إسرافاً وتضييعاً.^(٣)

ومما يتعلق بغفلة القلوب غمرتها.^(٤)

يقول الله تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ

هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣].

والآية الكريمة في المشركين^(٥)، تقرّر أن قلوبهم في غمرة ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي

غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا﴾.

والإشارة في قوله: ﴿مِّنْ هَذَا﴾ إلى القرآن.

(١) انظر: الوابل الصيب: (ص: ٨٩ - ٩٠).

(٢) مجموع الفتاوى: (١٤ / ٢٨٩)، وانظر: (١٠ / ٥٩٧).

(٣) المفردات: (ص: ٣٧٩)، وانظر: تفسير الطبري: (١٥ / ٢٣٧)، معاني القرآن للنحاس: (٤ / ٢٣١).

(٤) أصل الغمر في اللغة التغطية والستر، يقال: غمره الماء: أي غطاه وعلاه، ومن ذلك الغمرة بمعنى الانهالك في الباطل، لأنها تستر الحق عن عين صاحبها. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٧٧٥)، لسان العرب: (٥ / ٣٢٩٤).

(٥) انظر: تفسير الزمخشري: (٣ / ١٩٥)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٢٤٩)، تفسير أبي السعود: (٦ / ١٤١).

عن مجاهد في قوله تعالى ﴿بَلِّغُوا لَهُمْ فِي غَمْرَقِهِمْ مِنْ هَذَا﴾ قال: (القرآن).^(١)

واختار هذا القول ابن جرير، والبغوي، والسمرقندي، وابن كثير.^(٢)
والمراد بالغمرة الغفلة.^(٣)

(١) تفسير الطبري: (١٨ / ٣٥)، الدر المنثور: (٦ / ١٠٧).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ٣٥)، تفسير السمرقندي: (٢ / ٤٨٥)، تفسير البغوي:

(٣ / ٣١٢)، تفسير ابن كثير: (٣٠ / ٢٤٩).

وفي المقصود باسم الإشارة أقوال أخرى، ومنها:

١- أعمال المؤمنين المذكورة في الآيات المتقدمة.

٢- الكتاب الذي ينطق بالحق المذكور في الآية السابقة، وهو صحائف الأعمال، أو اللوح

المحفوظ، على قولين للمفسرين.

٣- الدين بعاملته.

٤- الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلها محتملة كما قال ابن عطية.

انظر: تفسير ابن عطية: (٤ / ١٤٩)، معاني القرآن للنحاس: (٤ / ٤٧١ - ٤٧٢)، زاد المسير:

(٥ / ٣٢٧)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٤١١)، روح المعاني: (١٨ / ٤٦).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٢٩٨)، تفسير البغوي: (٣ / ٣١٢)، معاني القرآن

للنحاس: (٤ / ٤٧١)، تفسير السمرقندي: (٢ / ٤٨٥)، تفسير الزمخشري: (٣ / ١٩٥)، تفسير

البيضاوي: (٢ / ١٠٧)، تفسير النسفي: (٢ / ٤٧٥)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٢٤٩)، تفسير أبي

السعود: (٦ / ١٤١).

ومن المفسرين من فسرها بالجهالة أو الضلال أو العمى، وهي معان متقاربة تثمرها الغفلة، وكل

ذلك بمثابة الغطاء للقلب.

انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ٣٥)، تفسير الواحدي: (٢ / ٧٤٩)، تفسير ابن عطية: (٤ / ١٤٩)،

تفسير القرطبي: (١٢ / ٩٠)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٤١١)، الدر المنثور: (٦ / ١٠٧).

والمعنى: بل قلوب هؤلاء الكافرين قد غمرتها الغفلة، وصارت كالغطاء لها، فحالت بينها وبين تأمل ما ينزل من كلام الله تعالى، والتفهم لمعانيه، والتأثر بما يتضمنه من الدلائل والبيّنات، فأورثهم ذلك إصرارًا على ما هم فيه من الجهالة والضلالة والعمى.

ثم بين الله جل شأنه أن هؤلاء الكافرين أعمالًا أخرى من المعاصي والسيئات، مستمرّون عليها، لا ينفكون عن ممارستها، إذ أصل التكذيب يثمر استسهال فعل السيئة.

﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾

قال ابن جزي: (أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها، فالمعنى

أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال).^(١)

(١) التسهيل: (٣/ ٥٣)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٤/ ١٤٩)، تفسير البحر المحيط: (٦/ ٤١١)،

نظم الدرر: (٥/ ٢١٠)، تفسير أبي السعود: (٦/ ١٤١ - ١٤٢)، روح المعاني: (١٨٠/ ٤٦)،

وفي المعنى أقوال أخرى. انظر: تفسير الطبري: (١٨/ ٣٥ - ٣٦)، معاني القرآن للنحاس:

(٤/ ٤٧٢)، تفسير السمعاني: (٣/ ٤٨١)، تفسير البغوي: (٣/ ٣١٢)، تفسير ابن كثير:

المبحث التاسع

القلوب العمي

يطلق العَمَى على ذهاب البصر من العينين، يقال عَمِيَ، يَعْمَى، وصاحبه أعمى.

ويطلق العمى أيضًا على ذهاب نظر القلب، وصاحبه أعمى وعم، يقال: رجل عم، إذا كان أعمى القلب.

وأصل اللفظ يدل على ستر وتغطية.^(١)

قال الراغب: (العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويقال في الأول أعمى، وفي الثاني أعمى وعم).^(٢)

وقد أسند العمى إلى القلوب في قول الله تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

والآية الكريمة في كفار مكة^(٣)، تتضمن توبيخًا لهم على غفلتهم، وتركهم التفكير والاعتبار، والاتعاظ والحذر من مصير الأمم السابقة من

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٦٧٣)، لسان العرب: (٤/ ٣١١٥-٣١١٦)، ترتيب القاموس: (٣/ ٣١٧).

(٢) المفردات: (ص: ٣٥١).

(٣) انظر: تفسير الواحدي: (٢/ ٧٣٦)، تفسير البغوي: (٣/ ٢٩١)، تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٢).

حولهم، ممن كفر بالله، وكذب رسله ﷺ، فعاقبهم الله جل وعلا بإهلاكهم وإنزال العذاب بهم ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ أي كان الواجب أن تعي قلوبهم عظمة الله وقدرته، وتفقه ما يجب عليهم من توحيده سبحانه، وتصغي آذانهم للحق، فتسمعه سماع فهم وتدبر وانتفاع، ومن ثمّ تتحقق لهم ثمرة التأمل والتفكر والاعتبار من خلال المشاهدة أو السماع.^(١)

ثم أشارت الآية الكريمة إلى أن السبب في غفلتهم عن الاتعاظ والاعتبار، وتركهم الانتفاع بالمشاهدة والسماع، هو ما في قلوبهم من العمى عن الحق ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ فالآفة والخلل في بصائر قلوبهم، لا في أبصار أعينهم.

ذلك أن أعينهم سالمة من العمى، لكن قلوبهم عمى، معطلة عن وظيفتها في التدبر والاعتبار، وفي التأثر والاتعاظ، بحيث يفقهون ما ينفعهم، ويعلمون ويعقلون ما يوصلهم إلى الإيمان والحق والهدى، وهذا هو العمى الحقيقي، لا عمى الأعين والأبصار.^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٧/١٨٢)، تفسير البحر المحيط: (٦/٣٧٨)، تفسير أبي السعود: (٦/١١).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٤/١٢٧)، تفسير الفخر الرازي: (٢٣/٤٤ - ٤٥)، مجموع الفتاوى: (٧/٢٧)، روح المعاني: (١٧/١٦٧)، أضواء البيان: (١٠/٢٠٦).

قال النسفي: (أي فما عميت أبصارهم عن الإبصار، بل قلوبهم عن الاعتبار).^(١)

وقال الراغب: (لم يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمى).^(٢)
 عن قتادة في تفسير الآية قال: (ما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنها جعلها الله منفعة وبلغة، وأما البصر النافع فهو في القلب).^(٣)
 وقد تضمنت آية أخرى من كتاب الله جل وعلا أن عمى القلوب وعدم فقهها هو من أوصاف الكفار أهل النار.

يقول الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فقد وهبهم الله ﷻ قلوباً ليدركوا بها الحق ويعلموه، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فما استعملوها في معرفة الخير والهدى، بل أعرضوا عن الحق اتباعاً لأهوائهم، فلم يتفكروا في دلائله، ولم يتأملوا في حججه وبراهينه. ولما كانوا كذلك، غير متفعين بنظر قلوبهم، استحقوا هذا الوصف بأنهم لا يفقهون، فأورثهم كسبهم الخبيث، ونهجم الباطل، جهلاً

(١) تفسير النسفي: (٢/ ٤٤٦)، وانظر: زاد المسير: (٥/ ٣٠١)، التسهيل: (٣/ ٤٣).

(٢) المفردات: (ص: ٣٥١)، وانظر: مجموع الفتاوى: (١٠/ ١٠٣).

(٣) الدر المنثور: (٦/ ٦١)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: (٤/ ٤٢٢)، تفسير البغوي: (٣/ ٢٩١)،

تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٢).

وضلالاً، حتى عميت قلوبهم عن الحق البين الظاهر.^(١)

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (وأما قوله ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾

فإن معناه: لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حججه لرسله، فيعلموا توحيد ربهم، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم، فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم لا يفقهون بها، لإعراضهم عن الحق، وتركهم تدبر صحة الرشد، وبطول الكفر).^(٢)

(١) انظر: تفسير البغوي: (٢/٢١٧)، تفسير ابن عطية: (٢/٤٨٠)، تفسير البحر المحيط:

(٤/٤٢٧)، تفسير ابن كثير: (٢/٢٦٨).

(٢) تفسير الطبري: (٩/١٣١ - ١٣٢).

المبحث العاشر

القلوب المكنونة

الكنّ والكنان: وقاء كل شيء وستره، يقال: كَنَّ الشيء، وأكَّنّه: أي

ستره.

والكنان: الغطاء الذي يُكَنَّ فيه الشيء، والجمع أكنان وأكِنَّة.^(١)

وفرق الراغب بين كنتت وأكنتت، فخص الأول بما يستر بيت وثوب

ونحوهما، وخصّ الثاني بما يستر ويخفى في النفس.^(٢)

وقد ورد هذا المعنى متصلاً بالقلوب في أربع آيات من كتاب الله

العزیز.

يقول الله تعالى:

١ - ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ^ط وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا^(٣) ﴾ [الأنعام: ٢٥].

(١) انظر: لسان العرب: (٥ / ٣٩٤٢-٣٩٤٣)، ترتيب القاموس: (٤ / ٩٠).

(٢) المفردات: (ص: ٤٤٤)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٤ / ٣٨٩)، قال ابن السكيت: (كنتت الشيء: صنتته) (وأكنتت الشيء في نفسي: أضمرته) المشوف المعلم: (٢ / ٦٥٨ - ٦٥٩)، وفرق بينهما ابن القيم كذلك في شفاء العليل: (ص: ٢٠٢).

(٣) قال الراغب: (الوقر الثقل في الأذن) المفردات: (ص: ٤٤٤)، وفسره ابن قتيبة بالصمم. انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ١٥٢)، قال ابن كثير في تفسيره: (أي صمًا معنويًا عن الرشاد) (٣ / ٩١)، (وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعًا ينفعهم ويهدون به)، (٣ / ٤١)، وانظر: تفسير القرطبي: (٦ / ٢٦٠).

٢- ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتَّ رَبَّكَ

فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّهُ، وَلَوْ عَلَى آذَانِهِمْ نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦].

٣- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

وقد نزلت هذه الآيات الكريمة في المشركين من قريش وأهل مكة^(١)،

يخبر الله جل وعلا فيها أنه جعل على قلوب هؤلاء الكافرين أكنة ﴿جَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾.

والأكنة: جمع كنان، قال المفسرون: هو الغطاء الذي يستر الشيء،

ويحول بينه وبين غيره^(٢).

والفقه: الفهم، وجملة ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ في محل المفعول لأجله، أي كراهة

أن يفهموه^(٣)، والضمير عائد على القرآن^(٤).

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩٣ / ١٥)، تفسير السمعاني: (٩٥ / ٢)، تفسير القرطبي: (٢٦٠ / ٦)،

التسهيل: (٦ / ٢)، روح المعاني: (٣٠٣ / ١٥)، فتح القدير: (٢ / ١١٠).

(٢) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٢٥٥)، معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٢٣٦)،

المفردات: (ص: ٤٤٤)، تفسير ابن عطية: (٣ / ٥٢٥، ٥ / ٤)، تفسير القرطبي: (١٠ / ١٧٦)،

تفسير ابن كثير: (٢ / ١٢٧).

(٣) انظر: إملأ ما من به الرحمن: (٢٣٨ / ١)، تفسير السمعاني: (٣ / ٢٤٦)، معاني القرآن للزجاج:

(٢ / ٢٣٦)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٢٧٩)، زاد المسير: (٣ / ١٥)، التسهيل: (٢ / ٦).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٣ / ٤٦١)، تفسير ابن كثير: (٢ / ١٢٧، ٣ / ٤١، ٣ / ٩١)، نظم الدرر:

(٢ / ٦٢٢، ٤ / ٣٨٧، ٤٨٣).

قال ابن جرير في المراد بجعل الأكنة على القلوب: (وذلك ما يتغشاه من خذلان الله إياها عن فهم ما يتلى عليهم).^(١)

والمعنى أن الله تبارك وتعالى حال بين قلوب أولئك الكافرين وبين فقه القرآن، وفهم معانيه، بما يحقق لأصحابها الانتفاع والتأثر، والقبول والإذعان، والإيمان والاهتداء، وذلك بما جعل سبحانه على تلك القلوب من أغطية تمنعها من الإدراك الصحيح لما تسمعه من الحق في آيات الله تعالى.^(٢)

وقال القرطبي: (ليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا يتفهمون بما يسمعون، ولا ينقادون إلى الحق، كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم).^(٣)

هذه الأكنة على القلوب إنما هي عقوبة من الله جل شأنه لهم على كفرهم واستكبارهم وعنادهم في مواجهة ما جاء به الرسول ﷺ من الهدى ودين الحق.

قال الزجاج: (إنما فعل بهم ذلك مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم).^(٤)

(١) تفسير الطبري: (٩٤ / ١٥)، وانظر: تفسير القرطبي: (٧ / ١١)، نظم الدرر: (٣٨٧ / ٤).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٧ / ١٦٩ - ١٧٠)، تفسير ابن عطية: (٢ / ٢٧٩، ٣ / ٤٦٠)، تفسير الفخر الرازي: (١٢ / ١٨٦ - ١٨٧)، تفسير البيضاوي: (١ / ٥٧٣)، التسهيل: (٢ / ٦)، تفسير ابن كثير: (٢ / ١٢٧)، أضواء البيان: (٤ / ١٤٤).

(٣) تفسير القرطبي: (٦ / ٢٦٠)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٢٣٧)، زاد المسير: (٣ / ١٦)، مجموع الفتاوى: (١٦ / ٩ - ١٠).

(٤) معاني القرآن للزجاج: (٢ / ٢٣٧)، وانظر: تفسير السمرقندي: (١ / ٤٦٢، ٢ / ٣٥٢)، زاد المسير: (٣ / ١٦).

وقال القرطبي: (أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم).^(١)

وفي آية الكهف إشارة إلى ذلك، فقد بينت الآية الكريمة أن الإعراض عن آيات الله تعالى، والاستكبار عن قبولها، والإصرار على الجحود والعصيان، تترتب عليه آثار منها جعل الأكنة على القلوب بحيث لا تفقه الحق، ولا تهتدي به.^(٢)

يقول محمد الأمين: (فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون، لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم، والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم، فهم مجبورون، فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟

فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالتختم والطبع والغشاوة والأكنة، ونحو ذلك، إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاع الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك، جزاء على كفرهم)^(٣) ثم سرد عددًا من الآيات الدالة على ذلك.

٤ - وقد ذكر الله تعالى في القرآن على لسان المشركين أنهم أخبروا عن قلوبهم بأنها في أكنة، وذلك في قول الله سبحانه:

(١) تفسير القرطبي: (٦/٢٦٠)، وانظر: (٧/١١)، أضواء البيان: (٣/٥٩٧).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٥/٢٦٨)، تفسير ابن عطية: (٣/٥٢٥)، تفسير السعدي: (٣/١٦٧).

- (١٦٨)، أضواء البيان: (٤/١٤٢، ١٤٥ - ١٤٦).

(٣) أضواء البيان: (٤/١٤٤ - ١٤٥).

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْنَتٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٥].

ومعنى قولهم: ﴿ قُلُوبُنَا فِيْ أَكْنَتٍ ﴾ أي عليها أغطية تسترها وتمنعها من فهم ما يدعوهم إليه رسول الله ﷺ، وأنهم في ذلك بمنزلة من لا يفقه ولا يعي ولا يدرك.^(١)

قال ابن القيم: (والمعنى: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول).^(٢)

وهذا القول منهم يتأسس على العناد والإصرار على الباطل، كما يتأسس على الكراهة والاستثقال للحق، ومقصودهم إشعاره عليه الصلاة والسلام باليأس من قبولهم للدعوة، أو استجابتهم للهدى، أو إذعانهم للتوحيد.^(٣)

وقد يتعارض - في الظاهر - هذا الموضوع الذي يحكي - على سبيل الذم - قول الكافرين بأن قلوبهم في أكنة، مع المواضيع السابقة التي تقرر أن الله تعالى جعل الأكنة على قلوبهم.

ولا تعارض في الحقيقة، فما ذكره الله جل وعلا في المواضيع السابقة من

(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٣٧٩)، تفسير البغوي: (٤ / ١٠٧).

(٢) شفاء العليل: (ص: ٢٠٣)، وانظر: زاد المسير: (٧ / ٥٤).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٤ / ٩١)، نظم الدرر: (٦ / ٥٥١ - ٥٥٢)، في ظلال القرآن:

(٥ / ٣١٠٨)، أضواء البيان: (٧ / ١٠٨).

جعل الأكنة على القلوب هو عقاب من الله سبحانه لهم على عنادهم واستكبارهم عن قبول الحق بعد ما تبين لهم، ومن مظاهر ذلك ما ذكره الله ﷻ في هذا الموضع على لسانهم على سبيل المباحة والمعاندة، وردّما جاء به الرسول ﷺ.

يقول محمد الأمين: (التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارًا من أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة، وطبع عليها، وختم عليها، وجعل الوقر في آذانهم، ونحو ذلك من الموانع من الهدى، بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل، طائعين مختارين، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة، والعمى عن الهدى، جزاء وفاقًا، فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول، ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال، والله الحكمة البالغة في ذلك، والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن..).^(١)

ثم قال أيضًا: (فدعواهم كاذبة، لأن الله جعل لهم قلوبًا يفهمون بها، وآذانًا يسمعون بها، خلأ لما زعموا، ولكنه سبب لهم الأكنة والوقر والحجاب، بسبب مبادرتهم إلى الكفر، وتكذيب الرسول ﷺ).^(٢)

ومما يتعلق بهذه الآية ما ورد في القرآن من وصف اليهود لقلوبهم بأنها غلف، وذلك في آيتين من كتاب الله تعالى هما قوله سبحانه:

(١) أضواء البيان: (٧ / ١٠٩).

(٢) أضواء البيان: (٧ / ١١١).

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨].

﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٥].

والآيتان في شأن اليهود^(١)، تحكي قولهم: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ وهو بمعنى

قول المشركين: ﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴾^(٢) كما قال جمهور المفسرين.^(٣)

- (١) انظر: تفسير البغوي: (٩٢/١)، تفسير القرطبي: (١٩/٢)، تفسير البحر المحيط: (٣٠١/١).
- (٢) قال محمد الأمين: (لأن الغلف جمع أغلف، وهو الذي عليه غلاف، والأكنة جمع كنان، والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر) أضواء البيان: (٧/١١٠).
- والكلمة - كما يقول ابن فارس - (تدل على غشاوة وغشيان شيء لشيء. يقال: غلاف السيف والسكين، وقلب أغلف: كأنها أغشي غلافًا، فهو لا يعي شيئًا)، مقاييس اللغة: (ص: ٧٧٤).
- (٣) انظر: تفسير الطبري: (١٠٨/١، ١٠/٦)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٥٧)، معاني القرآن للنحاس: (٢٣٣/١)، تفسير السمرقندي: (٩٨/١ - ٩٩، ٣٧٩/١)، تفسير السمعاني: (١٠٧/١)، تفسير البغوي: (٩٢/١ - ٩٣)، تفسير الزمخشري: (١٩٠/١)، تفسير ابن عطية: (١٧٧/١، ١٣٢/٢)، التسهيل: (٥٣/١)، تفسير البحر المحيط: (٣٠١/١، ٣/٣٨٨)، تفسير ابن كثير: (١٢٣/١، ٥٧٣/١)، فتح القدير: (١١٤/١، ٥٤١)، تفسير القاسمي: (١٨٦/٢)، تفسير السعدي: (٧٥ - ٧٦، ٤٣٦)، أضواء البيان: (٧/١٠٩)، شفاء العليل: (ص: ٢٠٣).

ومن المفسرين من قال بأن ﴿ غُلْفٌ ﴾ جمع غلاف، أي أنهم وصفوا قلوبهم بأنها أوعية للعلم، والمقصود أنها لا تحتاج إلى علم رسول الله ﷺ، أو المقصود أنه لو كان ما جاء به رسول الله ﷺ حقًا لعلمته ووعته.

انظر: معاني القرآن للفراء: (٢٩٤/١)، معاني القرآن للزجاج: (١٢٧/٢)، تفسير القرطبي: (٧/٦)، تفسير البحر المحيط: (٣٠١/١).

قال ابن القيم مناقشا هذا القول: (أما قول من قال: هي أوعية للحكمة، فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة، وليس له في القرآن نظير يحمل عليه، ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة، والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء، فلا يلزم من كون القلب غلافًا أن يكون داخله العلم والحكمة) شفاء العليل: (ص: ٢٠٣ - ٢٠٤) (مع اختصار يسير).

ذلك أن ﴿عُغِفُ﴾ في الآية جمع واحده أغلف، وهو ما عليه غلاف يغشيه ويغطيه، ويحجبه ويستره عن غيره، ويمنع نفوذ غيره إليه.

فوصف اليهود قلوبهم بذلك مرادين أنها لا تتمكن من فهم ما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام .

قال ابن جرير: (يقولون: عليها غشاوة وأغطية عما تدعوننا إليه، فلا نفقه ما تقول ولا نعقله).^(١)

وقد رد الله ﷻ على اليهود زعمهم، وكذب قولهم، وأبطل دعواهم، بقوله سبحانه: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرِهِمْ﴾، وقوله جل وعلا: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾.

إذ كان مرادهم الاحتجاج على الكفر، ومقصدهم الامتناع عن الإيمان، وإلا فهم متمكنون في الأصل من سماع الحق وفهمه، لكنهم عاندوا وجحدوا، واستكبروا عن الإيمان والتصديق، واستنكفوا عن الطاعة والقبول، فجازاهم الله تعالى بالطرد والإبعاد من رحمته وتوفيقه، وبالطبع على قلوبهم.^(٢)

(١) تفسير الطبري: (١٠/٦)، وانظر: تفسير السمعاني: (١٠٧/١)، تفسير ابن عطية: (١٧٧/١)، مجموع الفتاوى: (٧/٢٦).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١/٤٠٨)، المفردات: (ص: ٤٥٤)، نظم الدرر: (١/١٩٠)، مجموع الفتاوى: (١٦/١٢-١٣).

قال القاسمي: (رد الله أن تكون قلوبهم كذلك، لأنها متمكنة من قبول

الحق، وإنما طردهم عن رحمته بسبب كفرهم وزيغهم).^(١)

يقول ابن القيم: (وجه الإضراب في غاية الظهور، وهو أنهم احتجوا

بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل جعل

قلوبهم داخله في غلف فلا تفقه، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم

ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف، فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم

الله وقال: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾، فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما

كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم، وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه

بالطبع واللعنة.

والمعنى: لم يخلق قلوبهم غلفاً لا تعي ولا تفقه، ثم أمرهم بالإيمان،

وهم لا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب

والختم عليها).^(٢)

وقد ورد لفظ: (الأغلف) وصفاً للقلب الكافر في حديث أبي سعيد

الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل

(١) تفسير القاسمي: (٢/١٨٦)، وانظر: (٥/٥٤٧ - ٥٤٨)، معاني القرآن للزجاج: (١/١٦٩)،

تفسير ابن عطية: (١/١٧٧)، تفسير القرطبي: (٢/١٩)، تفسير البحر المحيط: (١/٣٠١).

(٢) شفاء العليل: (ص: ٢٠٤)، وانظر: نظم الدرر: (٢/٣٤٩)، أضواء البيان: (٧/١١٠).

السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه] وفيه: [وأما القلب الأغلف فقلب الكافر].^(١)

قال ابن القيم: (أشار بـ [القلب الأغلف] إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم، عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله).^(٢)

ومما يتصل بهذا الباب ما ورد في وصف رسولنا ﷺ في التوراة بأنه يفتح بالتوحيد قلوبًا غلفًا.

ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحكي بعض أوصاف رسول الله ﷺ في التوراة: (.. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء^(٣))، بأن يقولوا

(١) رواه أحمد في المسند: (١٧/٣)، قال ابن كثير في تفسيره: (٥٧/١) (هذا إسناد جيد حسن)، وانظر: (٢٩٣/٣)، وجود السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: (٢١٥/١)، ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (١/٢٣١)، قال الهيثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: (مختلف فيه)، المغني: الإحياء: (١/١٧٣)، وضعفه الألباني مرفوعًا: إغاثة اللهفان: (١/٤٨) (الهامش)، وصححه من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحوه موقوفًا عليه، وحديث حذيفة رواه ابن جرير في تفسيره: (١/٤٠٦)، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٢٠٥)، وأبو نعيم في الحلية: (١/٢٧٦)، وغيرهم. انظر: الدر المنثور: (١/٢١٤)، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: (١/٤٨).

(٢) إغاثة اللهفان: (١/٤٨ - ٤٩) (مع اختصار يسير).

(٣) قال ابن الأثير: (يعني ملة إبراهيم رضي الله عنه التي غيرتها العرب عن استقامتها) النهاية في غريب الحديث: (٣/٣١٥)، أي ما أدخل فيها من عبادة الأصنام، ولذلك وصفها بالعوج، فالقصد ملة الكفر، وإقامتها يعني إخراج أهلها من الكفر إلى الإيمان. انظر: فتح الباري: (٩/٢٠٠)، (١/٢١٤).

لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عمياء، وأذانا صمًا، وقلوبًا غلفًا.^(١)

قال ابن الأثير: (أي مغشاة مغطاة، واحدها أغلف).^(٢)

والمراد أن رسول الله ﷺ يفتح بكلمة التوحيد تلك القلوب الغلف،

فيكشف غطاءها، وينقلها من ظلمة الشرك والكفر إلى نور التوحيد

والإيمان.^(٣)

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾: (٤ / ١٨٣١).

(٢) النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٣٧٩).

(٣) انظر: فتح الباري: (٩ / ٢٠٠، ١٨ / ٢١٤)، مشارق الأنوار: (٢ / ١٣٤).

المبحث الحادي عشر القلوب المطبوع عليها

الطبع في اللغة التغطية على الشيء، والاستيثاق من أن لا يدخله شيء.
يقال: طبع الشيء، وطبع عليه: أي ختم، وأصله من التأثير في الطين
ونحوه، والطابع بالفتح: الخاتم الذي يختم به.^(١)
قال ابن فارس: (الطاء والباء والعين أصل صحيح، وهو مثل على
نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها، يقال: طبعت على الشيء طابعًا.
ثم يقال على هذا: طبع الإنسان وسجيته، ومن ذلك طبع الله على قلب
الكافر، كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور، فلا يوفق للخير).^(٢)
وهو مأخوذ من قولهم: طبع على الكتاب، وختمه: إذا جعل عليه
الطابع والخاتم، بعد وضعه في ظرفه، بغرض التوثق من حفظه، وعدم
دخول شيء آخر فيه، ومنع غير أصحاب الشأن من الاطلاع عليه.^(٣)
وقد ورد الطبع على القلوب في إحدى عشرة آية من كتاب الله العزيز.
١. يقول الله سبحانه:

﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥].

(١) انظر: لسان العرب: (٤/٢٦٣٥)، ترتيب القاموس: (٣/٥٣)، بصائر ذوي التمييز:
(٣/٤٩٤).

(٢) مقاييس اللغة: (ص: ٦٠٦).

(٣) انظر: فتح القدير: (١/٤١)، تفسير المنار: (٩/٣٠).

وسياق الآية في اليهود^(١)، متضمنة بعض أنواع قبائحهم، ومن ذلك قولهم: قلوبنا غلف، أي في أغطية وحجب، فلا تفهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعي ذلك ولا تفهمه^(٢)، ينهزم إلى هذا القول عناد وجحود، ودفع للبينات، ورد للأدلة، واحتجاج على الكفر، واتجاه إلى الامتناع والنكوص عما يجب عليهم من الإيثار والطاعة والالتزام بالشرائع.

قال القرطبي: (وغيرهم بهذا درء حجة الرسل ﷺ).^(٣)

وقد كذبهم الله جل وعلا، وأبطل دعواهم، بقوله سبحانه: ﴿بَلْ طَبَعَ

اللَّهُ عَلَيْهَا بِكْفَرِهِمْ﴾.

والطبع الختم^(٤)، والباء في قوله: ﴿بِكَفْرِهِمْ﴾ سببية (أي بسبب

كفرهم).^(٥)

والمعنى: ليس الأمر كما يقولون، لكن الله سبحانه طبع على قلوبهم، أي ختم عليها، فلا تقبل الهدى، ولا يصل إليها الخير، ولا يدخلها الإيمان، وذلك عقوبة منه ﷻ على كفرهم، وجزاء لهم على عنادهم وإصرارهم على التكذيب.

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧/٦)، تفسير البغوي: (١/٤٩٥).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٠/٦)، تفسير ابن عطية: (٢/١٣٢)، تفسير ابن كثير: (١/٥٧٣).

(٣) تفسير القرطبي: (٨/٦).

(٤) انظر: تفسير السمعاني: (١/٤٩٨)، تفسير البغوي: (١/٤٩٦).

(٥) إملاء ما من به الرحمن: (١/٢٠٠)، وانظر: أضواء البيان: (٧/١١٠).

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كذبوا في قولهم: قلوبنا غلف، وما هي بغلف، ولا عليها أغطية، ولكن الله جل ثناؤه جعل عليها طابعًا بكفرهم بالله).^(١)

وقال ابن عطية: (أخبر الله تعالى أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهم، وأنهم كذبة فيما يدعونه من قلة الفهم).^(٢)

ذلك أنهم سمعوا كلام الله وفقهوه، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يقبلوه، ولم يستجيبوا له طاعة وإقرارًا وتصديقًا، بل عصوا وخالفوا وجحدوا، فكان العقاب من الله جل شأنه على ما قدموه باختيارهم من أنواع الكفر إضلالًا لهم، وطبعًا على قلوبهم، وسلبًا للهدى منهم).^(٣)

قال الزجاج: (جعل الله مجازاتهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم).^(٤)

وقال ابن تيمية - مستدلًا بهذه الآية الكريمة - (والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع).^(٥)

(١) تفسير الطبري: (٦/١٠)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (٣/٣٣٨)، فتح الباري: (١٣/٣٧٧)، طبعة دار الفكر.

(٢) تفسير ابن عطية: (٢/١٣٢).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: (١٦/١٢ - ١٣، ١٨/١٧٧).

(٤) معاني القرآن: (٢/١٢٧)، وانظر: تفسير الواحدي: (١/٣٠٠)، زاد المسير: (٢/٢١٧)، تفسير القرطبي: (٦/٨).

(٥) مجموع الفتاوى: (١٤/١٥٢)، وانظر: (٣٣٥ - ٣٣٦).

يقول محمد الأمين في تفسير الآية: ﴿بَلْ طَعَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم) ثم قال بعد أن أورد عددا من الآيات في هذا الباب: (إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب، ومنعها من فهم ما ينفع، عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك).^(١)

٢. يقول الله ﷻ:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ تَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

هذه الآية الكريمة تتضمن وعيدا للكافرين المكذبين لرسول الله ﷺ، وفي مقدمتهم مشركو قريش وكفار مكة.^(٢)

والمعنى: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين الذين يسكنون الأرض بعد أمم سابقة هلكت وبادت، أن الله جل وعلا سنة ماضية في عقاب أهل الكفر والعناد، وإنزال العذاب بهم بسبب ذنوبهم وتكذيبهم وعدائهم للرسول ﷺ.

كما أن من سنته سبحانه أن يجعل من عقوبته على الذنوب الطبع على

(١) أضواء البيان: (٤ / ١٤٥)، وانظر: (٧ / ١٠٩ - ١١٠).

(٢) انظر: تفسير الواحدي: (١ / ٤٠٤)، تفسير القرطبي: (٧ / ١٦٢)، التسهيل: (٢ / ٤٠)، تفسير

القلوب، فلا تقبل الإيمان، ولا تستجيب للهدى، ولا تنتفع بالسمع^(١)

﴿وَنَطَبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

قال السمرقندي: (يعني نختم على قلوبهم بأعمالهم الخبيثة، عقوبة لهم،

فهم لا يسمعون الحق، ولا يقبلون الموعدة).^(٢)

وقال أبو حيان: (المعنى أن من أوضح الله له سبيل الهدى، وذكر له

أمثالا ممن أهلكهم الله تعالى بذنوبهم، وهو مع ذلك دائم على غيه لا

يرعوي، يطبع الله على قلبه، فينبو سمعه عن سماع الحق).^(٣)

٣. يقول الله تبارك وتعالى:

﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقِضْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١].

والخطاب في الآية الكريمة لرسول الله ﷺ، والإشارة إلى قرى قوم نوح

وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، والتي سبق إيراد بعض خبرها في

السورة الكريمة.^(٤)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٩/٩)، تفسير البغوي: (٢/١٨٤)، زاد المسير: (٣/١٦٠)، روح

المعاني: (٩/١٣)، تفسير السعدي: (٢/١٣٩).

(٢) تفسير السمرقندي: (١/٥٥٠).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٤/٣٥٠ - ٣٥١).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٩/١٠)، تفسير الفخر الرازي: (١٤/١٨٨)، تفسير القرطبي:

(٧/١٦٢ - ١٦٣)، تفسير البحر المحيط: (٤/٣٥٢).

وتتضمن الآية بياناً بأن الحجة قد قامت على المكذبين من تلك الأمم السابقة، بإرسال الرسل إليهم، مؤيدين بالمعجزات الظاهرة الدالة على الحق، والحجج الواضحة على صدقهم ﷺ، وصحة ما جاءوا به عن ربهم سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾.

والباء في قوله: ﴿بِمَا كَذَّبُوا﴾ سببية، و(ما) مصدرية.

والمعنى أن جحودهم، وإصرارهم على التكذيب بالآيات، وردّهم للحق لما جاءهم به الرسل ﷺ، كان سبباً في عقاب الله ﷻ لهم بالإضلال، وجزائه لهم بأن حرّمهم التوفيق إلى الهداية والإيمان. هذا القول في معنى الآية حكاه ابن عطية^(١)، وحسنه ابن كثير بقوله: (وهو متجه حسن)^(٢)، وهو قول السعدي^(٣)، وقال عنه محمد الأمين: (هو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة، ووجهه ظاهر، لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب، والإبعاد عن الهدى، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة)^(٤).

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ٤٣٤).

(٢) تفسير ابن كثير: (٢/ ٢٣٥).

(٣) انظر: تفسير السعدي: (٢/ ١٣٩).

(٤) أضواء البيان: (٢/ ٣٢٩).

وللمفسرين في معنى الآية أقوال عدة. انظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٠ - ١٢)، تفسير

السمرقندي: (١/ ٥٥٠ - ٥٥١)، تفسير الفخر الرازي: (١٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، زاد المسير:

(٣/ ١٦٠ - ١٦١).

ويرى بعض المفسرين أن الباء ليست سببية، وأن (ما) موصولة، والمعنى أن هؤلاء المكذبين ما كانوا ليؤمنوا بعد ظهور المعجزات، وتتابع الآيات، بما كذبوا به قبل ذلك من الحق، والمقصود وصفهم بالغاية في العتو والعناد، والإصرار على الباطل، والثبات على الكفر.

حكى هذا القول ابن عطية مبتدئاً به^(١)، وهو قول البغوي^(٢)، ورجحه أبو حيان فقال: (والذي يظهر أن الضمير في: ﴿كَانُوا﴾ وفي: ﴿لِيُؤْمِنُوا﴾ عائد على أهل القرى، وأن الباء في ﴿بِمَا﴾ ليست سببية، فالمعنى أنهم انتفت عنهم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل بالمعجزات، بل حالهم واحد قبل ظهور المعجزات وبعد ظهورها، لم تجد عنهم شيئاً).^(٣)

ولما لم تصبح قلوب أولئك المكذبين محلاً قابلاً للإيمان طبع الله جل شأنه عليها، عقاباً لها ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾. قال القرطبي: (أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بمحمد ﷺ).^(٤)

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٢/ ٤٣٤).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٢/ ١٨٤).

(٣) تفسير البحر المحيط: (٤/ ٣٥٣)، وانظر: تفسير أبي السعود: (٥/ ٢٥٥)، روح المعاني: (١٥/٩).

(٤) تفسير القرطبي: (٧/ ١٦٣)، وانظر: تفسير الطبري: (٩/ ١٢)، تفسير البغوي: (٢/ ١٨٤)، تفسير النسفي: (١/ ٥٦٠)، تفسير البحر المحيط: (٤/ ٣٥٤).

وقال السمرقندي: (يعني هكذا يختم الله تعالى على قلوب الكافرين

مجازاة لكفرهم).^(١)

وفي الوصف بالكفر في قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

الْكَافِرِينَ﴾ إشارة إلى أن الإصرار على الكفر، ومخالفة الرسل ﷺ، هو

سبب للطبع على القلوب.^(٢)

يقول سيد قطب: (ليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا، إنما كان

ينقصهم القلب المفتوح، والحس المرهف، والتوجه إلى الهدى، كان ينقصهم

الفطرة الحية التي تستقبل وتنفعل وتستجيب، فلما لم يوجهوا قلوبهم إلى

موحيات الهدى، ودلائل الإيمان، طبع الله على قلوبهم وأغلقها، فما عادت

تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

الْكَافِرِينَ﴾.^(٣)

٤. يقول الله سبحانه:

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٧].

(١) تفسير السمرقندي: (١/٥٥١).

(٢) انظر: روح المعاني: (٩/١٦).

(٣) في ظلال القرآن: (٣/١٣٤٢)، وانظر: تفسير السعدي: (٢/١٣٩).

٥. ويقول تبارك وتعالى:

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ^(١) عَلَى الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضْوَانًا
بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٩٣].

نزلت الآيتان الكريمتان في شأن المنافقين^(٢)، وتكرر المعنى فيهما للتأكيد والمبالغة في ذم المنافقين وكشف مكرهم، والتحذير من صنيعهم^(٣).
تتضمن الآيتان الإنكار عليهم، وتوبيخهم على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله ﷺ، واستئذانهم في القعود مع توفر القدرة والقوة، والسعة والغنى، وهم بذلك رضوا بأن يتساووا مع الخوالف، أي النساء^(٤) الموصوفات بالضعف، المعذورات في ترك الجهاد، اللاتي يخلفن الرجال في البيوت، ولم يفرض عليهن في الشرع قتال.

-
- (١) المقصود هنا العقوبة والمأثم، وأصل السبيل: الطريق، ويستعمل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيراً كان أو شراً. انظر: المفردات: (ص: ٢٢٩)، تفسير الطبري: (١/١١)، تفسير البغوي: (٢/ ٣١٩)، تفسير القرطبي: (٨/ ١٤٦)، بصائر ذوي التمييز: (٣/ ١٨٧).
- (٢) انظر: تفسير الطبري: (١٠/ ٢٠٧، ١١/ ١)، تفسير السمرقندي: (٢/ ٨٠)، تفسير ابن عطية: (٣/ ٦٨، ٧١)، تفسير القرطبي: (٨/ ١٤٢، ١٤٦)، تفسير البحر المحيط: (٥/ ٨٢، ٨٨)، أضواء البيان: (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، المنافقون في القرآن: (ص: ٣٦٢ - ٣٦٣).
- (٣) انظر: تفسير القرطبي: (٨/ ١٤٦).
- (٤) انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: ١٦٥)، تفسير الطبري: (١٠/ ٢٠٨)، تفسير الواحدي: (١/ ٤٧٦)، تفسير ابن عطية: (٣/ ٦٨)، تفسير النسفي: (١/ ٦٧٢)، تفسير البحر المحيط: (٥/ ٨٣).

ولهذا السبب استحق أولئك المنافقون عقاب الله سبحانه لهم بالطبع على قلوبهم، والختم عليها، فلا يفهمون مواعظه جل وعلا، بحيث يتحقق لهم الاعتبار والتدبر والاتعاظ، ولا يعلمون علما يميزون به بين ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك ما يترتب على الجهاد من المصالح، وعلى القعود من المفاسد في الدنيا والآخرة.^(١)

﴿وَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)

عن قتادة في قوله سبحانه: ﴿وَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ قال: (أي بأعمالهم).^(٣)

وقال ابن جرير: (ختم الله على قلوبهم بما كسبوا من الذنوب).^(٤)
وقال النسفي: (ختم عليها لاختيارهم الكفر والنفاق).^(٥)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٠ / ٢٠٨، ١١ / ١)، تفسير النسفي: (١ / ٦٧٢)، تفسير البحر المحيط: (٥ / ٨٣، ٨٨)، تفسير ابن كثير: (٢ / ٣٨٠ - ٣٨١).

(٢) قال صاحب المنار: (عبر هنا بالعلم، وهناك بالفقه، والمراد واحد، وهو الإدراك والعرفان الصحيح الذي يبعث على العمل بمقتضاه، ولكن المتبادر من العلم تيقن المعلوم، ومن الفقه تأثير العلم في النفس) (١٠ / ٥٩١) فالفقه أخص من العلم. انظر: المفردات: (ص: ٣٨٥).

(٣) تفسير ابن أبي حاتم: (٦ / ١٨٥٩)، الدر المنثور: (٤ / ٢٦٠).

(٤) تفسير الطبري: (١ / ١١).

(٥) تفسير النسفي: (١ / ٦٧٢).

٦. يقول الله جل شأنه:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ [يونس: ٧٤].

تخبر الآية الكريمة عن حال الكافرين المكذبين للرسل ﷺ من بعد نوح ﷺ، والتي أشارت الآيات السابقة على هذه الآية إلى خبره ﷺ مع قومه.

كما تخبر الآية عن عقاب الله تعالى لهؤلاء المكذبين المعتدين وأمثالهم بالطبع على قلوبهم ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾.

والاعتداء تجاوز الحد في اقتراف السيئات والوقوع في الآثام، والمقصود هنا مجاوزة الحد في الكفر بالله جل وعلا، والتكذيب برسله ﷺ، ورد الأدلة والحجج المتضمنة للهدى والحق.^(١)

والمعنى - كما قال ابن كثير -: (أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم، ويختتم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم).^(٢)

(١) انظر: المفردات: (ص: ٣٢٨)، تفسير ابن عطية: (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، تفسير القرطبي: (٢٣٣/ ٨).

(٢) تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٢٦)، وانظر: تفسير ابن عطية: (٣/ ١٣٣)، تفسير القرطبي: (٢٣٣/ ٨)، تفسير السعدي: (٢/ ٣٣٤).

يقول ابن جرير في تفسير الآية الكريمة: (يقول تعالى ذكره: كما طبعنا على قلوب أولئك، فحتمنا عليها، فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله نصيحتهم، ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى ربهم، بما اجترموا من الذنوب، واكتسبوا من الآثام، كذلك نطع على قلوب من اعتدى على ربه، فتجاوز ما أمر به من توحيد، وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته، عقوبة لهم على معصيتهم ربهم، من هؤلاء الآخرين من بعدهم).^(١)

٧. قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ [النحل: ١٠٨].

سياق الآية الكريمة^(٢) يتضمن الوعيد الشديد لمن كفر بعد الإيمان، وارتد عن دين الله تعالى، وآثر الضلال على الهدى، فنطق بكلمة الكفر، وتلفظ لسانه بما قبله من ذلك فؤاده، وانشرح له صدره، وتفتح له قلبه، طائعًا مختارًا.

ومن ذلك الوعيد والجزاء والعقوبة الإلهية ما ورد في هذه الآية من الطبع على القلوب، والختم عليها، وصرها عن الهدى، فلا تتأمل الحق ولا تدركه، ولا تتدبر الدلائل بحيث تنتفع وتعتبر.^(٣)

(١) تفسير الطبري: (١١/١٤٥)، وانظر: في ظلال القرآن: (٣/١٨١٢ - ١٨١٣).

(٢) يقول الله ﷻ في الآيتين السابقتين على هذه الآية: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ...﴾ [النحل:

[١٠٦].

(٣) انظر: تفسير السمرقندي: (٢/٢٩٣)، تفسير ابن عطية: (٣/٤٢٥)، تفسير القرطبي: (١٠/١٢٦).

قال ابن كثير: (أخبر تعالى عن كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر، واطمأن به، أنه قد غضب عليه، لعلمهم بالإيمان ثم عدوهم عنه، وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم، فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يتفكرون بها، ولا أغنت عنهم شيئاً، فهم غافلون عما يراد بهم).^(١)

ويقول السعدي: (لما اختاروا الكفر على الإيمان، منعهم الله الهداية، فلم يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم، فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلا ينفذ منها ما ينفعهم، ويصل إلى قلوبهم، وأحاط بهم الخذلان، وحرموا رحمة الله، التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم فردوها، وعرضت عليهم فلم يقبلوها).^(٢)

٨. يقول الله جل شأنه:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا نَأْتِيكُم بِآيَاتٍ مِّثْلِهَا وَنُكَرُهَا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٨ - ٥٩].

(١) تفسير ابن كثير: (٢/ ٥٨٧).

(٢) تفسير السعدي: (٣/ ٨٧)، وانظر: تفسير الطبري: (١٤/ ١٨٢ - ١٨٣).

والمقصود بالآيتين المشركون، الذين اختاروا سبيل التكذيب، تعنتًا منهم وعنادًا، مع أن معالم الحق ودلائل التوحيد في القرآن بينة واضحة، والحجة عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام قائمة ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾.

هؤلاء الكافرون الجاحدون يقلبون الحقائق، فيتهمون الرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين بأنهم أهل باطل ﴿وَلَيْنِ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾^(١).

ولاختيار هؤلاء المكذبين الإصرار على الباطل، والثبات على الضلال، واتهام المؤمنين بالإبطال، عاقبهم الله جل وعلا بالطبع على قلوبهم، واختم عليها، فلا يهتدون ولا يؤمنون.

وكذلك يفعل سبحانه بأمثالهم من الجاهلين بتوحيد ربهم جل شأنه، ممن يفتقد العلم الموصل إلى الحق والهدى، ولا يسعى إلى تحصيله وإدراكه، ويصرّ على ما هو متلبس به من الباطل ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

(١) انظر: تفسير الطبري: (٥٨ / ٢١)، تفسير ابن عطية: (٣٤٤ / ٤)، زاد المسير: (١٥٨ / ٦)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٢٢٥)، فتح القدير: (٤ / ٢٣٢).

(٢) انظر: تفسير الواحدي: (٢ / ٨٤٦)، تفسير البغوي: (٣ / ٢٨٨)، تفسير القرطبي: (٣٣ / ١٤)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ١٨١)، تفسير السعدي: (٤ / ٩٨).

قال النسفي: (أي مثل ذلك الطبع، وهو الختم، يطبع الله على قلوب الجهلة، الذين علم الله منهم اختيار الضلال، حتى يسمّوا المحقين مبطلين، وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة).^(١)

وقال الشوكاني: (أي مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع، الذي يهتدون به إلى الحق، وينجون به من الباطل).^(٢)
يقول صاحب الظلال: (كذلك بمثل هذه الطريقة، ومثل هذا السبب، فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسوا القلوب، لا تتفتح بصيرتهم لإدراك آيات الله، متناولون على أهل العلم والهدى، ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم، وأن يطبع على قلوبهم، لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب).^(٣)

٩. يقول الله ﷻ:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُتُبًا مِّمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾
[غافر: ٣٥].

تتضمن الآية الكريمة إعلامًا بشدة مقت الله تعالى وبغضه جل وعلا - ومعه عباده المؤمنون - للمكذبين المجادلين في آيات الله وحججه سبحانه، الذين يعملون على إبطالها وردّها، فيخاصمون الرسل ﷺ فيها جاءوا به

(١) تفسير النسفي: (٣/ ٢٣)، وانظر: تفسير البيضاوي: (٢/ ٢٢٥).

(٢) فتح القدير: (٤/ ٢٣٢).

(٣) في ظلال القرآن: (٥/ ٢٧٧٨).

من الدلائل والبيّنات، ويثيرون حولها الأباطيل والشبهات، تبريراً للكفر والتكذيب، وأملاً في دحض الدين الحق، وإطفاء نوره، وطمس معالمه، دون أن يكون لهم في ذلك حجة أو برهان صحيح^(١).

ومن كانت هذه حاله فإن الله جل شأنه يعاقبه بالطبع على قلبه، فلا يذوق طعم الإيمان، ولا يجد برد الهداية.

قال ابن كثير: (فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً)^(٢).

وبمثل هذا الطبع على قلوب المخاصمين في آيات الله بالباطل، يطبع الله جل وعلا على قلوب المتكبرين عن عبادة الله تعالى وتوحيده، المتعاضمين عن اتباع الحق، الباغين على الناس اعتداءً وظلماً ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾^(٣).

قال السمعاني: (الطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق)^(٣).

فيختم سبحانه على قلوب هؤلاء بالضلال، ويحجبها عن الهدى، فلا تقبل الحق، ولا تعقل الرشد، عقوبة من الله تعالى لهم، وجزاء عدلاً منه.

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢/٩٤٥)، تفسير البغوي: (٤/٩٨)، تفسير النسفي: (٣/٢٥٠).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤/٧٩).

(٣) تفسير السمعاني: (٥/٢٠).

سبحانه على ما اختاروه من التجبر والكبرياء.^(١)

١٠. يقول الله تعالى:

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
مَاذَا قَالَ ءَانفَأَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦].

والآية الكريمة في شأن المنافقين^(٢)، الذين كانوا يحضرون مجالس رسول الله ﷺ، فيتظاهرون بالاستماع لقوله عليه الصلاة والسلام، لكنهم في حقيقة الأمر معرضون غافلون، ليس لهم قصد إلى قبول الحق أو الانقياد للوحي، ثم إذا خرجوا من مجلس رسول الله ﷺ التقوا بأهل العلم من الصحابة ﷺ، فيطرحون تساؤلهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ﴿ مَاذَا قَالَ ءَانفَأَ ﴾.

والمعنى: ما الذي قاله الآن في الساعة الماضية القريبة؟

يبحثهم إلى هذا التساؤل الاستهزاء برسول الله ﷺ، والتقليل من شأنه، والاستخفاف بكلامه، والإيعاز بأن مقاله ليس بحريّ للمرء أن يلتفت إليه، أو يستشعر من ورائه نفعًا، أو يهتم بفقهِ المراد منه وفهم المقصود.^(٣)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٤/٦٤)، تفسير السمرقندي: (٣٠/١٩٧)، تفسير ابن عطية:

(٤/٥٥٩)، تفسير القرطبي: (١٥/٢٠٤)، تفسير البحر المحيط: (٧/٤٦٥).

(٢) انظر: زاد المسير: (٧/١٥٠)، تفسير البيضاوي: (٢/٤٠٣)، التسهيل: (٤/٤٨)، تفسير

النسفي: (٣/٣٦٨)، المنافقون في القرآن: (ص: ١٩١).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/٥٠ - ٥١)، معاني القرآن للزجاج: (٥/١٠)، معاني القرآن

للنحاس: (٦/٤٧٥)، تفسير الواحدي: (٢/١٠٠٢)، تفسير الزمخشري: (٤/٣٢٥)، تفسير

ابن عطية: (٥/١١٤ - ١١٥)، تفسير القرطبي: (١٦/١٥٨)، تفسير البحر المحيط: (٨/٧٩)،

فتح القدير: (٥/٣٧)، في ظلال القرآن: (٦/٣٢٩٤).

ولما كان أولئك المنافقون على هذه الصفة من النفاق والخبث، متبعين آرائهم وأهوائهم في الكفر والتكذيب، تاركين ما يجب عليهم من قصد الهدى واتباع الحق، فقد جازاهم الله جل وعلا وعاقبهم بالطبع على قلوبهم، والختم عليها، فلا تؤمن ولا تهتدي.^(١)

يقول السعدي: (وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم، ووعته قلوبهم، وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال، ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي ختم عليها، وسد أبواب الخير التي تصل إليها، بسبب اتباعهم أهوائهم، التي لا يهون فيها إلا الباطل).^(٢)

١١ . يقول الله تبارك وتعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٣].

تتضمن الآية الكريمة إيحاءً من الله جل وعلا بأنه طبع على قلوب المنافقين، مجازاة لهم بسبب ما أبطنوه في صدورهم من الكفر والتكذيب، بعدما أقروا بالإسلام ظاهراً، نطقاً بأفواههم، وتلفظاً بألسنتهم، مخادعة وتضليلاً للمؤمنين، بينما هم في الحقيقة صادون في أنفسهم عن دين الله

(١) انظر: تفسير السمعاني: (٥ / ١٧٥)، تفسير البغوي: (٤ / ١٨١)، تفسير ابن كثير: (٤ / ١٧٧)،

تفسير أبي السعود: (٨ / ٩٦)، تفسير القاسمي: (١٥ / ٤٩).

(٢) تفسير السعدي: (٥ / ٢٩)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ٥١)، تفسير السمرقندي:

(٣ / ٢٨٦)، تفسير ابن عطية: (٥ / ١١٥)، الفوائد: (ص: ١٦٩).

سبحانه، معرضون عن التصديق برسول الله ﷺ، صادون غيرهم عن الإيمان، يغترون الناس بحلاوة ألسنتهم، وجميل مظهرهم، فإذا رأوا المؤمنين لبسوا لباس الإسلام، وإذا خلوا بأشباههم في الكفر صرحوا بالكفر والعداوة، وخططوا للكيد والمكر بالإسلام وأهله^(١) ﴿ذَلِكَ^(٢) بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾.

قال القرطبي: (أي ختم عليها بالكفر).^(٣)

وقال السمعاني: (أي ختم على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان وقبول

الحق).^(٤)

وقال ابن جرير: (جعل الله على قلوبهم ختمًا بالكفر عن الإيمان).^(٥)

وقال ابن كثير: (أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢/١٠٩٨)، تفسير السمعاني: (٥/٤٤١)، تفسير البغوي:

(٤/٣٤٧)، تفسير القرطبي: (١٨/٨١)، تفسير ابن كثير: (٤/٣٦٨)، أضواء البيان:

(٨/٣٢٥).

(٢) الإشارة إلى ما تضمنه قوله سبحانه في الآية السابقة: ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. انظر:

تفسير الطبري: (٢٨/١٠٧)، تفسير النسفي: (٣/٥٣٠)، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما

تضمنته الآيتان السابقتان من وصفهم بالكذب والصدّ وسوء العمل. انظر: تفسير ابن عطية:

(٥/٣١٢)، تفسير البحر المحيط: (٨/٢٧١).

(٣) تفسير القرطبي: (١٨/٨١)، وانظر: تفسير السمرقندي: (٣/٤٢٨).

(٤) تفسير السمعاني: (٥/٤٤١).

(٥) تفسير الطبري: (٢٨/١٠٧)، وانظر: تفسير البغوي: (٤/٣٤٧).

خير).^(١)

وهذه العقوبة الإلهية بالطبع على قلوبهم، وختمها بالكفر، وحرمانها من الهدى، إنها هي بسبب ما اختاروه من الثبات على الباطل، والإصرار على النفاق، والتزام الكفر بعد الإيمان.^(٢)

قال النسفي: (ختم عليها حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم).^(٣)
يقول صاحب الأضواء: (في هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكفرهم بعد إيمانهم).^(٤)

وفي قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ بيان لأثر ذلك الطبع على قلوبهم، فهم بسببه لا يعون الحجج، ولا يفهمون البراهين، ولا يميزون بين الحق والباطل، ولا يدركون ما ينفعهم من الهدى والخير والإيمان.^(٥)

وقد وصفت الآية الكريمة المنافقين بأنهم: ﴿ءَامِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾، وقريب من ذلك وصف رسول الله ﷺ قلب المنافق بأنه قلب منكوس.

(١) تفسير ابن كثير: (٤ / ٣٦٨)، وانظر: تفسير السعدي: (٥ / ٢٤٤).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٣١٢)، أضواء البيان: (٧ / ١١٠).

(٣) تفسير النسفي: (٣ / ٥٣٠)، وانظر: فتح القدير: (٥ / ٢٣٨).

(٤) أضواء البيان: (٨ / ٣٢٤).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٢٨ / ١٠٧)، تفسير القرطبي: (١٨ / ٨١)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٣٦٨)،

أضواء البيان: (٧ / ١١٠).

ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [القلوب أربعة] وذكر منها: [قلب منكوس] ثم قال: [وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر].^(١)

وقد وردت عقوبة الطبع على القلب في السنة الشريفة، وذلك في حديث رسول الله ﷺ: [من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه].^(٢) والحديث الشريف مشتمل على الوعيد بالطبع على القلب لمن يتكرر

(١) رواه أحمد في المسند: (١٧/٣)، قال ابن كثير في تفسيره: (٥٧/١) (هذا إسناد جيد حسن)، وانظر: (٣/٢٩٣)، وجود السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: (١/٢١٥)، ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (١/٢٣١)، قال الهيثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: (مختلف فيه)، المغني: الإحياء: (١/١٧٣)، وضعفه الألباني مرفوعاً: إغاثة اللهفان: (١/٤٨) (الهامش)، وصححه من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحوه موقوفاً عليه، وحديث حذيفة رواه ابن جرير في تفسيره: (١/٤٠٦)، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٢٠٥)، وأبو نعيم في الحلية: (١/٢٧٦) وغيرهم. انظر: الدر المنثور: (١/٢١٤)، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: (١/٤٨).

(٢) رواه أبو داود من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة: (١/٦٣٨)، والترمذي بنحوه وحسنه في كتاب الجمعة، باب: ما جاء في ترك الجمعة بغير عذر: (٢/٣٧٣)، والنسائي في كتاب الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: (٣/٨٨)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر: (١/٣٥٧)، وأحمد في المسند: (٣/٤٢٤ - ٤٢٥)، والبيهقي: السنن الكبرى: (١/٥٦٦)، والحاكم في المستدرک: (١/٤١٥) وصححه، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة: فيض القدير: (٦/١٠٢)، وصححه الألباني في تخريج أحاديث الطحاوية: (ص: ٥١١)، طبعة المكتب الإسلامي، وانظر: الترغيب والترهيب: (١/٥٠٩).

منه ترك صلاة الجمعة، على وجه التهاون والتساهل وعدم المبالاة، دون عذر أو ضرورة.

والمقصود تقرير المنزلة الرفيعة لصلاة الجمعة، والتأكيد على خطورة تركها، والإشارة إلى عظم معصية التساهل والتهاون بها.^(١)

(١) انظر: فيض القدير: (٦/١٠٢)، شرح السيوطي على النسائي: (٣/٨٨)، تحفة الأحوذى:

المبحث الثاني عشر القلوب المختوم عليها

الختم في اللغة بمعنى: الطبع.

يقال: ختم الشيء، يختمه، ختمًا: طبعه، فهو مختوم، ومختم، والختام:

الطين الذي يختم به الكتاب ونحوه.

والختم أيضًا: المنع، وحفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة. ولذا سُمي ما

يختم به الكتاب خاتمًا، لأنه يصونه ويمنع الناظرين عما في بطنه.

وأصل الختم: التغطية. يقال: ختم البذر، أي غطاه.^(١)

فالختم والطبع يُفسر أحدهما الآخر.

قال الزجاج: (معنى ختم في اللغة وطبع معنى واحد، وهو التغطية

على الشيء، والاستيثاق من ألا يدخله شيء).^(٢)

وقال الراغب: (الختم و الطبع يُقال على وجهين، مصدر ختمت

وطبعت، وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع، والثاني: الأثر الحاصل

عن النقش، ويتجاوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه، اعتبارًا

بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب..).^(٣)

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٣٢٤)، لسان العرب: (٢/ ١١٠١ - ١١٠٢)، ترتيب القاموس:

(٢/ ١٥).

(٢) معاني القرآن: (١/ ٨٢)، وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٠).

(٣) المفردات: (ص: ١٤٩).

وقال ابن منظور: (الختم على القلب: ألا يفهم شيئاً، ولا يخرج منه شيء، كأنه طبع، وفي التنزيل العزيز: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]، هو كقوله: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ١٠٨] فلا تعقل ولا تعي شيئاً).^(١)

ويرى ابن القيم أن الطبع وإن كان يشترك مع الختم في معاني التغطية والاستيثاق إلا أنه أشد وأقوى أثراً.

يقول ابن القيم: (الختم و الطبع يشتركان فيما ذكر، ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجيّة وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق).^(٢) وقد ورد الختم على القلوب في أربع آيات من كتاب الله العزيز:

١. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [البقرة: ٦ - ٧].

هاتان الآيتان الكريمتان في شأن أهل الكفر من المشركين أو المنافقين أو اليهود، الذين اختاروا طريق الكفر، وأصرّوا عليه، وعلم الله ﷻ بقائهم

(١) لسان العرب: (٢/ ١١٠١)، وانظر: ترتيب القاموس: (٢/ ١٥).

(٢) شفاء العليل: (ص: ٢٠٢).

على الكفر، وموتهم عليه، وعلى ذلك فاللفظ عام يراد به الخصوص.^(١)
هؤلاء الكافرون لا يجدي فيهم الإعلام والتخويف، أو الوعظ
والتذكير، ويعتدل ويستوي في حقهم الإنذار وتركه، إذ الإيمان منتفٍ عنهم
في الحالين.^(٢)

وعلة ذلك^(٣) أن الله جل وعلا ختم على قلوبهم، فلا تجد للهداية

سبيلاً: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

وقد فسر الختم في الآية بالطبع.^(٤)

(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٧٩/١)، معاني القرآن للنحاس: (٨٧/١)، تفسير السمعي:
(١/٤٦)، تفسير البغوي: (١/٤٩)، زاد المسير: (١/٢٢)، تفسير القرطبي: (١/١٢٩، ١٣٣ -
١٣٤)، تفسير البحر المحيط: (١/٥٠)، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص: ٩).
قال ابن عطية: (١/٨٧): (اختلف فيمن نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة لوجود
كفار قد أسلموا بعدها) وبعد أن أورد عددًا من الأقوال اختار منها أنها نزلت (فيمن سبق في
علم الله أنه لا يؤمن، أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يُعيّن أحدًا) وذكر
أن هذا القول: (هو المعتمد عليه، وكل من عين أحدًا فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على
الكفر أنه في ضمن الآية) وانظر: مجموع الفتاوى: (١٦/٥٨٣ - ٥٩١).

(٢) انظر تفسير الطبري: (١/١١١)، تفسير السمعي: (١/٤٦) تفسير القرطبي: (١/١٢٨ -
١٢٩) تفسير البيضاوي: (١/٢٢)، تفسير البحر المحيط: (١/٤٥).

(٣) انظر تفسير البغوي: (١/٤٩)، تفسير الفخر الرازي: (٢/٤٨)، تفسير القرطبي: (١/١٣٠)،
تفسير البيضاوي: (١/٢٢)، التسهيل: (١/٣٧).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (١/١١٢)، تفسير ابن عطية: (١/٨٧)، زاد المسير: (١/٢٢)، تفسير

القرطبي: (١/١٣١).

وهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ^(١)، والسدي ^(٢).

وللمفسرين في توضيح المراد بالختم على القلوب هنا عبارات متقاربة. ومن ذلك قول ابن قتيبة: (إنما أراد أنه أقفل عليها وأغلقها فليست تعي خيراً ولا تسمعه، وأصل هذا أن كل شيء ختمته فقد سدده وربطته). ^(٣)

وقول الواحدي: (أي طبع الله على قلوبهم، واستوثق منها، حتى لا يدخلها الإيمان). ^(٤)

وقول السمعاني: (الطبع والختم بمعنى واحد، وهو الذي يمنع القلب من البصر). ^(٥)

وقول القرطبي: (إنما هو معنى يخلق الله في القلب يمنع من الإيمان به) ^(٦)، مستدلاً بقول الله جل وعلا: ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الحجر: ١٢]. ومثلها قوله تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤١)، الدر المنثور: (١ / ٧٣).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: (١ / ٤٥).

(٣) تفسير غريب القرآن: (ص: ٤٠)، وانظر: تفسير السمرقندي: (١ / ٥١)، تفسير البغوي:

(١ / ٤٩)، تفسير القرطبي: (١ / ١٣٠)، تفسير البحر المحيط: (١ / ٤٦)، تفسير السعدي:

(١ / ٣٥).

(٤) تفسير الواحدي: (١ / ٩١).

(٥) تفسير السمعاني: (٤ / ٢٢٣)، وانظر: (١ / ٤٦).

(٦) تفسير القرطبي: (١ / ١٣١).

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ [الشعراء: ٢٠٠].

والسلك في الآيتين الإدخال^(١)، والضمير عائد إلى الشرك والتكذيب، كما قال جمع من المفسرين^(٢)، وهو مروى عن أنس رضي الله عنه، والحسن، وقتادة، وابن زيد، وغيرهم^(٣)، والمراد بالمجرمين مشركو قريش^(٤).

يقول ابن كثير: (أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى)^(٥).

هذا الختم من الله جل شأنه على قلوب هؤلاء الكافرين إنما هو على وجه العقوبة لهم على إصرارهم على الباطل، وإعراضهم عن الحق وعن

(١) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٢١)، المفردات: (ص: ٢٤٥)، تفسير الزمخشري: (٢/٥٣٦)، تفسير القرطبي: (١٠/٧)، لسان العرب: (٣/٢٠٧٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١٤/٩، ١٩/١١٥)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٢١)، معاني القرآن للزجاج: (٣/١٧٤)، معاني القرآن للنحاس: (٤/١٢)، تفسير السمعاني: (٣/١٣١، ٤/٦٧)، تفسير ابن كثير: (٣/٣٤٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١٤/٩، ١٩/١١٥)، تفسير ابن أبي حاتم: (٩/٢٨٢١ - ٢٨٢٢)، تفسير الصنعاني: (٢/٣٤٥ - ٣٤٦)، تفسير ابن كثير: (٢/٥٤٧)، الدر المنثور: (٥/٦٧، ٦/٣٢٣).

(٤) انظر: تفسير البغوي: (٣/٤٥)، تفسير ابن عطية: (٣/٣٥٣)، تفسير القرطبي: (١٠/٧)، تفسير البحر المحيط: (٥/٤٤٨).

(٥) تفسير ابن كثير: (٢/٥٤٧)، وانظر: (٣/٣٤٨)، تفسير السمرقندي: (٢٠/٢٥٢، ٥٦٨)، تفسير الواحدي: (١/٥٨٩، ٢/٧٩٧)، تفسير البغوي: (٣/٤٥)، زاد المسير: (٤/٢٨٢)، تفسير النسفي: (٢/١٧٩، ٢/٥٨٨).

التدبر في دلائله، وانهاكهم في الغواية و المعصية، واستمرارهم في سبيل الضلال.

عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ قال: (استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فحتم الله على قلوبهم).^(١)

وعن مجاهد قال: (نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم).^(٢)

يقول القرطبي: (الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم)، (وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقاً وجب له فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم، لا ما وجب لهم).^(٣)

قال ابن القيم: (والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبدته من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له، وإنما بعد تكرار الدعوة منه سبحانه، والتأكيد في البيان والإرشاد، وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك، والإعراض والكفر

(١) تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤١)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٥)، الدر المشور: (١ / ٧٣).

(٢) تفسير الطبري: (١ / ١١٢)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤١)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٥).

(٣) تفسير القرطبي: (١ / ١٣١)، وانظر: شفاء العليل: (ص: ١٩١)، دفع إيهام الاضطراب عن

الأول لم يكن معه ختم وطبع، بل كان اختيارًا، فلما تكرر منهم صار طبعًا وسجيةً، فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشوةً ولهم عذابٌ عظيمٌ ﴿٦﴾ ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك، ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم.

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة).^(١)

ويقول ابن كثير: (إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل، وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى).^(٢) وأورد بين يدي كلامه عددًا من الآيات الدالة على ذلك.

ويقول الألوسي: (ثم إن إسناد الختم إليه ﷻ باعتبار الخلق، والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية الكريمة باعتبار كون ذلك مسيئًا عما كسبه الكفار من المعاصي).^(٣)

(١) شفاء العليل: (ص: ١٩٩ - ٢٠٠).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤٦/١)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: (١/٨٧)، تفسير السعدي:

(١/٣٥)، أضواء البيان: (٦/٦٥٢ - ٦٥٣).

(٣) روح المعاني: (١/١٣٢)، قال أبو السعود: (فإن خلقها منه سبحانه ليس بطريق الجبر، بل

بطريق الترتيب على ما اقتضاه من القبائح) (١/٣٧).

ولذا فسر ابن جرير الختم في الآية الكريمة ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾^(١) بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢) [المطففين: ١٤].^(٣)

فقد قال ابن جرير: (والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).^(٤)

وبعد أن أورد الحديث بسنده قال: (فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها، وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾^(٥) نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك

(١) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ويل للمطففين: (٥/٤٣٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، واللفظ له، في كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب: (٢/١٤١٨)، وأحمد في المسند: (٢/٢٩٧)، والبيهقي في شعب الإيثار: (٥/٤٤٠)، والحاكم في المستدرک: (٢/٥٦٢)، وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر: الترغيب والترهيب: (٤/٩٢)، وحسنه غير واحد من المعاصرين. انظر: تحفة الأحوذى: (٨/٣٣٢) (الهامش)، ذم الهوى: (ص: ٧٩) (الهامش).

(٢) تفسير الطبري: (١/١١٢).

لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها).^(١)

(١) تفسير الطبري: (١ / ١١٢ - ١١٣)، وذكر أيضًا أن معنى الختم على القلوب هو نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف: (١ / ١١٢).

ويُفهم من ذلك أن ابن جرير يرى أن لفظ الختم والإقفال ونحوهما هو على سبيل الحقيقة، ويؤيده حديث: [إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه] وحديث: [فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء]، وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه ومجاهد أن القلب مثل الكف ينضم وينقبض مع تتابع الكفر والذنوب حتى يطبع عليه ويختم. انظر: تفسير الطبري: (٣٠ / ٩٩)، تفسير ابن أبي حاتم: (١٠ / ٣٤٠٩)، الدر المنثور: (٨ / ٤٤٦ - ٤٤٧)، قال القرطبي: (وفي قول مجاهد هذا، وقوله الطبري: [إن في الجسد مضغة.. دليل على أن الختم يكون حقيقياً] كما استدلل القرطبي لهذا القول أيضًا بحديث رفع الأمانة وقبضها من القلوب [فيظل أثرها مثل الوكت..] حيث ذكر أن في هذا الحديث: (ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه، وكذلك الختم والطبع. والله أعلم) (١ / ١٣٢).

وقد اكتفى ابن كثير: (١ / ٤٥ - ٤٦)، والثعالبي: (١ / ٣١) بهذا القول في تفسير آية الختم في سورة البقرة، تبعًا لابن جرير، واحتمله ابن عطية فقال: (هذا الطبع يحتمل أن يكون حقيقة، ويحتمل أن يكون استعارة) (٥ / ١١٥)، وانظر: (١ / ٨٨)، وقال: (والحقيقة في هذا غير مستحيلة، والتجوز أيضًا فصيح) (٣ / ٥٢٥)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (١ / ٤٨)، التسهيل: (١ / ٣٧).

ونصر ابن القيم القول بالحقيقة وقال: (وهذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك المحال، فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه، وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه بالنسبة إليه كالختم والطبع الذي على الباب والصندوق ونحوهما) شفاء العليل: (ص: ٢٠١).

ويرى عدد من المفسرين أن هذه الأوصاف ليست على حقيقتها، بل هي كناية عن غشيان الضلال في القلب، وعدم نفوذ الحق إليه، من باب استعارة الشيء المحسوس للمعقول، أو تمثيلاً للقلب بالوعاء الذي يختم أو يغطي لمنع الوصول إليه، فهو بمثابة الشيء المختوم عليه، أو المقفل، ختمًا وقفلًا حسيًا، والمستوثق منه استثنائيًا حقيقياً.

ومن قال بذلك ابن عطية: (٣ / ٦٨)، والبيضاوي: (١ / ٢٢)، وابن جزي: التسهيل: (١ / ٣٧)، وأبو حيان: تفسير البحر المحيط: (١ / ٤٨)، وأبو السعود: (١ / ٣٧)، والألوسي: روح المعاني: (١ / ١٣٢)، والشوكاني: فتح القدير: (١ / ٤١).

ولفظ: ﴿رَانَ﴾ في الآية الكريمة المفسّرة في الحديث بمعنى غلب

وغشي وغطى.^(١)

والمصدر الرين، ومثله الران^(٢)، ولذا سمي الصدأ الذي يعلو الشيء

ويغشاه ريناً.^(٣)

قال الخطابي: (الران والرین لغتان، وهو ما يغشى القلب ويتخلله من

ظلمة الذنوب).^(٤)

ومعنى الآية أن كسب أولئك الكافرين المكذبين من الذنوب غطى

قلوبهم وغلب عليها.

عن مجاهد في الآية الكريمة قال: (العبد يعمل بالذنوب فتحيط

بالقلب، ثم ترتفع حتى تغشى القلب).^(٥)

وقال: (انبت على قلبه الخطايا حتى غمرته).^(٦)

(١) انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: ٤١٩)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٥١٩)،

معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٢٩٩)، تفسير البغوي: (٤ / ٤٦٠)، تفسير الزمخشري: (٤ / ٧٢٢)،

زاد المسير: (٨ / ٢٠٣)، لسان العرب: (٣ / ١٧٩٦، ١٧٩٧)، بصائر ذوي التمييز: (٣ / ١١٥).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٢٩١)، لسان العرب: (٣ / ١٧٩٧).

(٣) انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: ٤١٩)، معاني القرآن للزجاج: (٥ / ٢٩٩)، المفردات:

(ص: ٢١٤)، تفسير الزمخشري: (٤ / ٧٢٢)، لسان العرب: (٣ / ١٧٩٦).

(٤) غريب الحديث: (٣ / ٧١).

(٥) تفسير الطبري: (٣٠ / ٩٨).

(٦) تفسير الطبري: (٣٠ / ٩٩)، وانظر: تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٨٥)، الدر المنثور: (٨ / ٤٤٧).

وعن الحسن قال: (الذنب على الذنب، ثم الذنب على الذنب، حتى يغمر القلب فيموت).^(١)

يقول البغوي: (ومعنى الآية: غلب على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها).^(٢)

وقال ابن جرير: (غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها).^(٣)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ﴿رَانَ﴾ في الآية بمعنى طبع.^(٤)
وعن مجاهد قال: (الران الطابع)^(٥)، وعنه أيضًا قال: (كانوا يرون أن الرين هو الطبع).^(٦)

وقال السمرقندي في تفسيره للآية: ﴿بَلَّ رَانَ﴾ يعني ختم).^(٧)

(١) الدر المنثور: (٤٤٧/٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٩٩، ٩٨/٣٠)، تفسير البغوي: (٤٦٠/٤)، تفسير ابن كثير: (٤٨٥/٤).

(٢) تفسير البغوي: (٤٦٠/٤)، وانظر: تفسير الواحدي: (١١٨٣/٢).

(٣) تفسير الطبري: (٩٧/٣٠)، وانظر: تفسير السمعاني: (١٨٠/٦).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٩٩/٣٠)، تفسير ابن أبي حاتم: (٣٤٠٩/١٠)، تفسير البغوي: (٤٦٠/٤)، الدر المنثور: (٤٤٧/٨).

(٥) الدر المنثور: (٤٤٧/٨)، وانظر: تفسير الطبري: (٩٩/٣٠).

(٦) شعب الإيمان: (٤٤٢/٥)، وانظر: تفسير الطبري: (٩٩/٣٠)، إحياء علوم الدين: (١٦/٣)، تفسير ابن كثير: (٤٦/١)، الدر المنثور: (٤٤٧/٨).

(٧) تفسير السمرقندي: (٥٣٥/٣)، وانظر: النهاية في غريب الحديث: (٢٩١/٢).

ولا تعارض بين المعنيين من حيث اللغة، فإن ألفاظ الرين والطبع والختم متقاربة المعنى، ولذا قال ابن منظور: (وأصل الرين الطبع والتغطية).^(١)

ولا من حيث المعنى الشرعي المتعلق بالقلب، فإن الطبع والختم على القلوب نتيجة للران الذي يغشاها. ومن ثم اعتبر بعض الأئمة أن الطبع والران مرتبتان إحداهما أشد من الأخرى.

عن مجاهد قال: (الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله).^(٢)

وقال أبو معاذ النحوي^(٣): (الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، وهو أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع، وهو أن يقفل على القلب).^(٤)

(١) لسان العرب: (٣/١٧٩٧)، وانظر: النهاية في غريب الحديث: (٢/٢٩١).

(٢) تفسير الطبري: (١/١١٢)، وانظر: تفسير ابن كثير: (١/٤٥)، شعب الإيمان: (٥/٤٤٢)، ذم الهوى: (ص: ٧٩)، النهاية في غريب الحديث: (٣/١١٢).

(٣) هو الفضل بن خالد، أبو معاذ النحوي المروزي، مولى باهلة، روى عن عبد الله بن المبارك، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: الثقات لابن حبان: (٩/٥)، كشف الظنون: (٢/١٤٤٩).

(٤) شفاء العليل: (ص: ٢٠٥)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٨/٦٥، ٣١/٩٤)، تفسير القرطبي: (١٩/١٧١)، فتح القدير: (٥/٤١٦).

يقول ابن القيم: (وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رائناً، ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماً، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد).^(١)

ويظهر من حديث أبي هريرة المفسر للآية أن الران عبارة عما يغطي القلب ويعلوه من السواد، كأثر عن غمرة الخطايا وغشيان الذنوب.

عن الحسن في معنى الآية قال: (هو الذنب على الذنب حتى يرين على القلب فيسود)^(٢)، وبنحوه عن قتادة.^(٣)

فالران حجاب يحجب القلب عن نور الهدى وضياء الحق.

عن ابن زيد في معنى الآية قال: (غلب على قلوبهم ذنوبهم، فلا يخلص إليها معها خير).^(٤)

يقول ابن القيم: (وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها).^(٥)

(١) الداء والدواء: (ص: ١٦٧).

(٢) تفسير الصنعاني: (٣/ ٣٥٦).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣٠/ ٩٩)، الدر المنثور: (٨/ ٤٤٧)، تفسير ابن كثير: (٤/ ٤٨٥)،

مدارج السالكين: (٣/ ١٧٣).

(٤) تفسير الطبري: (٣٠/ ١٠٠).

(٥) شفاء العليل: (ص: ٢٠٥)، وانظر: مدارج السالكين: (٣/ ١٧٣).

هذا الحجاب يتسبب عن كسب الإنسان من سيئات الكفر والمعاصي والفجور.

يقول ابن كثير: (إنما حجب قلوبهم عن الإيذان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا).^(١)
وقال الرازي: (بل أفعالهم الماضية صارت سبباً لحصول الرين في قلوبهم).^(٢)

وقال ابن عطية: (أوجب أن ما كسبوا من الكفر والطغيان والعتو قد ران على قلوبهم، أي غطى عليها وغلب، فهم مع ذلك لا يبصرون رشداً، ولا يخلص إلى قلوبهم خير).^(٣)

ويقول ابن القيم: (أخبر الله ﷻ أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها)^(٤)، إذ (أخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم، فكان سبب الران منهم، وهو خلق الله فيهم، فهو خالق السبب ومسببه، لكن السبب باختيار العبد، والمسبب خارج عن قدرته واختياره).^(٥)

(١) تفسير ابن كثير: (٤/ ٤٨٥)، وانظر: المسائل في أعمال القلوب: (ص: ١٠٠)، الفوائد: (ص: ٢٠١).

(٢) تفسير الفخر الرازي: (٣١/ ٩٤).

(٣) تفسير ابن عطية: (٥/ ٤٥١)، وانظر: (٥/ ٤٥٢)، المفردات: (ص: ٢١٤)، التسهيل: (٤/ ١٨٥)، أضواء البيان: (٤/ ١٤٥).

(٤) مدارج السالكين: (٢/ ٢٧).

(٥) شفاء العليل: (ص: ٢٠٦)، وانظر: الفوائد: (ص: ١٦٨).

وفي هذا الباب أيضًا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا^(١))، فأى قلب أُشْرِبَهَا^(٢) نكت فيه نكتة سوداء، وأى قلب أنكرها^(٣) نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا^(٤))، فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض، والآخر أسود مُرَبَادًا^(٥))، كالكوز^(٦) مُجْحِيًا^(٧))، لا يعرف

(١) تشبيه لعرض الفتن على القلوب، وظهورها واحدة إثر أخرى، بعرض أعواد الحصير على صانعه وناسجه، كلما انتهى من عود أخذ آخر. انظر: مشارق الأنوار: (١ / ٢٠٥، ٢ / ٧٣)، الديباج على مسلم للسيوطي: (١ / ١٦٤).

(٢) أي حلت منه محل الشراب، والمراد أنه رضيها وقبلها قبولًا تامًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٢ / ٤٥٤)، الديباج على مسلم للسيوطي: (١ / ١٦٤).

(٣) أي ردها ولم يقبلها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٧٢).

(٤) الصفا: جمع صفاة، وهي الحجر الأملس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (٣ / ٤١)، والمقصود من تشبيه القلب هنا بالصفا بيان قوة يقينه، وسلامته من الفتنة، وأنها لم تلتصق به، ولم تؤثر فيه، كما أن الحجر الأملس لا يعلق به شيء، فهو وصف آخر لهذا القلب بعد وصفه بالبياض. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٧٢)، الديباج على مسلم للسيوطي: (١ / ١٦٤).

والقلب الأبيض هو ما (أشرق فيه نور الإيمان، وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردّها، فازداد نوره وإشراقه وقوّته) إغاثة اللهفان: (١ / ٤٨).

(٥) بضم الميم وتشديد الدال، يقال: أريد لونه، وأربادًا، إذا تغير ودخله سواد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (٤ / ١٢١)، النهاية في غريب الحديث: (٢ / ١٨٣)، شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٧٣).

(٦) الكوز بضم الكاف: وعاء الماء. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٨٨٠).

(٧) (المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال، فشبّه القلب الذي لا يعي خيرًا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء) النهاية في غريب الحديث: (١ / ٢٤٢)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (٤ / ١٢٢) فهو وصف ثان بعد وصفه بالسواد، والمراد أنه مقلوب منكوس لا يعلق به خير. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٧٣)، الديباج على مسلم: (١ / ١٦٤).

معروفاً، ولا ينكر منكرًا، إلا أما أشرب من هواه).^(١)

إذ يقرر الحديث أن اتباع الإنسان لهواه، وافتتانه بالشبهات والشهوات المتتابعة، وتأثره بذلك، وقبوله له، ورضاه به، يثمر أمرين متلازمين: أولهما سواد القلب وظلمته، وثانيهما انحرافه وانتكاسه، بحيث لا يعي الخير، ولا يبصر الحق، ولا يمتعض من المنكر والشر.^(٢)

قال المنذري^(٣): (معنى الحديث أن القلب إذا افتتن، وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات، خرج منه نور الإيوان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس).^(٤)

ويقول ابن القيم: (صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته، كان الصدأ متراكبًا على قلبه، وصدؤه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه).

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب (بيان أن الإسلام بدأ غريبًا..)، (١ / ١٢٨ - ١٢٩).

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٢ / ١٧٣)، إغاثة اللهفان: (١ / ٤٧ - ٤٨).

(٣) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، زكي الدين، أبو محمد المنذري، الشافعي، الشامي ثم المصري، إمام حجة حافظ، علامة في الحديث وفنونه، من مصنفاته: الترغيب والترهيب، ومختصر سنن أبي داود، توفي سنة ست وخمسين وست مائة.

انظر: سير أعلام النبلاء: (٢ / ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨)، طبقات الحفاظ للسيوطي: (ص: ٥٠٤ - ٥٠٥).

(٤) الترغيب والترهيب: (٣ / ٢٣١).

فإذا تراكم عليه الصدأ واسودّ وركبه الران فسد تصويره وإدراكه، فلا يقبل حقًا، ولا ينكر باطلاً، وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره.^(١)

٢. يقول الله ﷻ:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ٤٦].

في الآية الكريمة توبيخ وتبكيث للمشركين المعاندين، واحتجاج عليهم، وإبراز لنوع من الأدلة على وحدانية الله سبحانه، وأنه المستحق وحده للعبادة والتعظيم، وعلى بطلان الشرك واتخاذ الآلهة من دون الله جل وعلا.^(٢)

والختم على القلب في هذه الآية يتضمن معنى الطبع عليه، بحيث لا ينتفع به صاحبه انتفاعاً دينياً شرعياً، فلا يتدبر الدلائل، ولا يعقل الهدى، كما يتضمن معنى التغطية وزوال الفهم، بحيث لا ينتفع به صاحبه انتفاعاً دنيوياً، فلا يدرك ولا يميز، ولا يعرف الأشياء ولا يفقه الأمور.^(٣)

وكذلك الحال بالنسبة لأخذ السمع والبصر الوارد في الآية.

(١) الوابل الصيّب: (ص: ٨٩).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٧/١٩٦)، تفسير البغوي: (٢/٩٧)، تفسير الفخر الرازي:

(١٢/٢٢٧)، تفسير البحر المحيط: (٤/١٣١)، تفسير أبي السعود: (٣/١٣٤).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٧/١٩٦)، تفسير الفخر الرازي: (١٢/٢٢٧)، تفسير ابن كثير: (٢/١٣٣)،

تفسير أبي السعود: (٣/١٣٤)، فتح القدير: (٢/١١٧).

والمعنى أن الله جل شأنه هو القادر على أن يسلب من الإنسان سمعه فيصبح أصمّ، ويذهب بصره فيصبح أعمى، ويختم على قلبه فلا يعقل ولا يميز ولا يهتدي، ومن ثمّ لا ينتفع بهذه القوى ديناً ولا دنيا، إذ هو تبارك وتعالى المنعم على الإنسان بهذه النعم، وليس هناك من يقدر على وهبها أو انتزاعها أو ردّها بعد سلبها سواه سبحانه، ولذا فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له.^(١)

قال القاسمي: (وإنما خُصّت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان، فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان، وفسد أمره، وبطلت مصالحه في الدين والدنيا).^(٢)

٣. يقول الله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورى: ٢٤].

تتضمن الآية الكريمة إنكاراً وتوبيخاً وردّاً على كفار مكة، الذين اتهموا رسول الله ﷺ باختلاق الكذب فيما جاء به من الوحي عن الله تبارك وتعالى.^(٣)

وللمفسرين في لفظ الختم في الآية قولان رئيسان:

الأول: أنه بمعنى الربط على القلب.

(١) انظر: تفسير القرطبي: (٢٧٥ / ٦)، تفسير ابن كثير: (١٣٣ / ٢).
 (٢) تفسير القاسمي: (٥٢١ / ٦)، وانظر: تفسير الفخر الرازي: (٢٢٧ / ١٢).
 (٣) انظر: تفسير الواحدي: (٩٦٥ / ٢)، تفسير الزمخشري: (٢٢٦ / ٤)، تفسير القرطبي: (١٨ / ١٦)، التسهيل: (٢٠ / ٤)، تفسير البحر المحيط: (٥١٦ / ٧).

وهو قول الواحدي^(١)، والسمرقندي^(٢).

وعلى هذا القول فمعنى: ﴿فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤]

أي يربط على قلبك ويثبته ويقويه، فتصبر على هذا الاتهام والأذى^(٣).

الثاني: أن الختم في الآية بمعنى الطبع على القلب، فلا يفقه ولا يعي

خيرًا.

عن السدي في تفسير ﴿يُخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ﴾ قال: (يطبع).^(٤)

وعن قتادة في الآية ﴿فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ﴾ قال: (إن يشأ أنساك

ما قد آتاك).^(٥)

واختار هذا القول عدد من المفسرين منهم ابن جرير^(٦)، والزجاج^(٧)،

وابن كثير^(٨)، والبقاعي^(٩)، ورجحه الشوكاني^(١٠).

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢ / ٩٦٥).

(٢) انظر: تفسير السمرقندي: (٣ / ٢٣٠).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٤ / ٣٩٩)، تفسير السمعاني: (٥ / ٧٥)، تفسير النسفي:

(٣ / ٢٩٣).

(٤) تفسير الطبري: (٢٥ / ٢٧ - ٢٨).

(٥) تفسير الطبري: (٢٥ / ٢٧)، وانظر: تفسير الصنعاني: (٣ / ١٩١)، الدر المنثور: (٧ / ٣٥٠).

(٦) انظر: تفسير الطبري: (٢٥ / ٢٧).

(٧) انظر: معاني القرآن: (٤ / ٣٩٩).

(٨) انظر: تفسير ابن كثير: (٤ / ١١٤).

(٩) انظر: نظم الدرر: (٦ / ٦٢٦).

(١٠) انظر: فتح القدير: (٤ / ٥٣٠).

والمعنى: أن الرسول ﷺ لو كان مفترياً كما يدعي المشركون لطبع الله على قلبه، فلا يبقى معه من الوحي شيء.

والمقصود إبعاد التهمة عن رسول الله ﷺ، وتبرئته منها، والشهادة له عليه الصلاة والسلام بالصدق، وأن ما ادّعوه باطل لا حقيقة له.^(١)

يقول ابن كثير في تفسير الآية: (أي لو افتريت عليه كذباً كما زعم هؤلاء الجاهلون ﴿بِحْتَمَرٍ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله جل جلاله: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾^(١١) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ^(١٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(١٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧]

أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه.^(٣)

وهذا من ابن كثير تفسير للقرآن بالقرآن.

قال القاسمي: (هذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات، يؤثره كثير

من الأئمة ما وجد إليه سبيلاً، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضاً).^(٣)

ومن ثمّ فإن هذا القول في معنى الآية هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى، ومما يؤيده أيضاً كونه أكثر مناسبة لسياق الآية الكريمة التي أوردت

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٣٤ - ٣٥)، التسهيل: (٢٠ / ٤)، تفسير أبي السعود:

(٨ / ٣٠ - ٣١)، تفسير السعدي: (٤ / ٤٢٢)، الشفا: (٢ / ٢٦٧).

(٢) تفسير ابن كثير: (٤ / ١١٤).

(٣) تفسير القاسمي: (١٤ / ٣١٠).

اتهام المشركين لرسول الله ﷺ بالافتراء، إذ يتضمن الرد عليه، بينما تفسير الختم على القلب بالربط عليه غير متضمن لذلك، ولذا قال ابن عطية عن هذا القول في معنى الختم: (هذا تأويل لا يتضمن الرد على مقالتهم).^(١)

٤. يقول الله تعالى:

﴿أَفْرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ۖ وَقَلْبِهِ ۖ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِثْرَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

تتضمن الآية الكريمة تسلية لرسول الله ﷺ في مواجهته للكافرين الذين اتبعوا أهوائهم، و أطاعوها، فرفضوا الحق، وتركوا الهدى، وأعرضوا عن الإيمان^(٢) ﴿أَفْرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

وقوله سبحانه: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حال من الفاعل أو من المفعول.

وعلى الأول فالمعنى أن الله جل وعلا أضل هذا العابد لهواه على علم سابق منه سبحانه بكفره، واستحقاقه للضلال، وأنه لا يهتدي مهما تنوعت البينات.

وعلى الثاني فالمعنى أن هذا الذي أضله الله تعالى قد وصله العلم، وبلغه الحق، واستبان له الدليل، وقامت عليه الحجة، ومع ذلك استنكف عن الاستجابة جحودًا وعنادًا.

(١) تفسير ابن عطية: (٥ / ٣٥)، وانظر: نظم الدرر: (٦ / ٦٢٦).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٢٩٤)، تفسير ابن عطية: (٥ / ٨٦)، التسهيل: (٤ / ٣٩)، تفسير

ابن كثير: (٤ / ١٥٠).

وكلا المعنيين محتمل.^(١)

وتقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه ختم على قلبه، أي طبع عليه، وحال بينه وبين الهدى، فلا يعقل الخير، ولا يعتقد الحق، ولا يعي الرشد، ولا يتفكر في الدلائل، ولا يتأثر أو ينتفع بالمواعظ.

هذا الختم من الله جل شأنه عقاب له على ما اكتسب من الإعراض عن الإيمان، وعبادة الهوى من دون الله.^(٢)

﴿وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (طبع على سمعه أن يسمع مواعظ الله وأي كتابه، فيعتبر بها ويتدبرها ويتفكر فيها، فيعقل ما فيها من النور والبيان والهدى، وطبع أيضًا على قلبه، فلا يعقل به شيئًا ولا يعي به حقًا، وجعل على بصره غشاوة أن يبصر به حجج الله، فيستدل بها على وحدانيته، ويعلم بها أن لا إله غيره).^(٣)

وبمثل هذا المعنى قال عدد من المفسرين.^(٤)

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ٨٦)، تفسير البحر المحيط: (٨/ ٤٩)، تفسير ابن كثير: (٤/ ١٥٠).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ٨٧).

(٣) تفسير الطبري: (٢٥/ ١٥١) (مع اختصار يسير).

(٤) انظر: تفسير السمعاني: (٥/ ١٤١)، تفسير البغوي: (٤/ ١٦٠)، زاد المسير: (٧/ ١٢٧)،

تفسير القرطبي: (١٦/ ١١٢)، تفسير النسفي: (٣/ ٣٤٣)، تفسير ابن كثير: (٤/ ١٥٠)،

تفسير أبي السعود: (٨/ ٧٣).

وفي السنة الشريفة ورد لفظ الختم على القلب في حديث رسول الله ﷺ:
[لينتهين أقوام عن ودعهم^(١) الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم
ليكونن من الغافلين].^(٢)

والحديث الشريف مشتمل على الوعيد بالختم على القلب لمن يعتاد
ترك صلاة الجمعة والتخلف عنها دون عذر أو ضرورة، وبيان أن ذلك من
أعظم أسباب الخذلان للعبد - والعياذ بالله تعالى -.

قال ابن عبد البر: (الختم على القلوب مثل الطبع عليها، وهذا وعيد
شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفًا ولم ينكر
منكرًا).^(٣)

والحديث يتضمن إشارة إلى أن الختم سبيل إلى تمكّن الغفلة، ذلك (أن
اعتياد ترك الجمعة يغلب الرّين على القلب، ويزهد النفوس في الطاعات،
وذلك يؤدّهم إلى الغفلة).^(٤)

(١) (أي تركهم إياها، والتخلف عنها، يقال: ودع الشيء، يدعه، ودعا، إذا تركه) النهاية في غريب
الحديث: (١٦٦/٥).

(٢) رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في كتاب صلاة الجمعة، باب التغليظ في ترك
الجمعة: (١/٥٩١).

(٣) الاستذكار: (٢/٥٥)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (٦/١٥٢).

(٤) فيض القدير: (٥/٣٩٧)، وانظر: سبل السلام: (٢/٤٥).

المبحث الثالث عشر

القلوب المقفلة

أصل القفل يدل على صلابه وشده في الشيء.

ومن ذلك: قفل الشيء، أي يس، والقفل: ما يس من الشجر، وأقفل

الباب، وأقفل عليه، إقفالا، فهو مقفل.

والقفل: الحديد الذي يغلق به الباب، سمي بذلك لأن فيه شداً وشدة،

والجمع أقفال.^(١)

قال الراغب: (وقد جعل ذلك مثلاً لكل مانع للإنسان من تعاطي

فعل، فيقال: فلان مقفل عن كذا).^(٢)

وقد ورد لفظ الأقفال مضافاً إلى القلوب في قول الله تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

والآية الكريمة في المنافقين^(٣)، تتضمن توبيخاً لهم على إعراضهم عن

القرآن، وعدم تدبرهم له، وتفهمهم لمعانيه، وتفكرهم فيما يتضمنه من

دلائل التوحيد، والمواعظ والأحكام، والوعد والوعيد: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾

(١) انظر: المشوف المعلم: (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤)، مقاييس اللغة: (ص: ٨٦٦)، لسان العرب: (٥/

٣٧٠٧)، ترتيب القاموس: (٣/ ٦٦٩)، وللقفل أصل آخر يدل على معنى الرجوع من السفر.

(٢) المفردات: (ص: ٤١٠)، وانظر: بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٢٨٧).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/ ٥٧)، تفسير النسفي: (٣/ ٣٧٠)، المنافقون في القرآن:

الْقُرَّاتُ ﴿ فَيَتَّبِعُهُمُ الْغَىُّ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَأَن تَعْلَمَ أَنَّ سَبْعًا مِّنْهُنَّ مُّؤْتَىٰ عَلَىٰ قُلُوبٍ وَفِي ذَٰلِكُمْ لَعْنَةٌ لِّمَن كَانَ يَدْعُو إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ لِيُؤْمِنُوا بِهِمْ فَلَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَىُّ عَنَ الْغَىِّ وَلَئِنَّ قُلُوبَهُمْ مُّغْضُوبٌ عَلَيْهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ﴿١٠٠﴾

الصادق، متباعدين عما أقاموا عليه من الكفر والنفاق.^(١)

ثم قرّرت الآية أن قلوب أولئك المنافقين مغلقة عن الخير والإيمان والهدى، مغلقة عن فهم كلام الله جل وعلا، وما فيه من الموعدة والتذكير، غير قابلة للتفكير والتدبر، بحيث تعقل الحق وتفهمه ﴿أَمَرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

﴿أَمَرَ﴾ في الآية منقطعة بمعنى: (بل).^(٢)

قال ابن كثير: (أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه).^(٣)

وقال ابن الجوزي: (والمراد أن القلب يكون كالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى).^(٤)

يقول ابن القيم: (كأن القلب بمنزلة الباب المرتج، الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه إن لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ١١٩)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٨٣).

(٢) انظر: تفسير السمعاني: (٥ / ١٨١)، تفسير البغوي: (٤ / ١٨٤)، تفسير ابن عطية: (٥ / ١١)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٨٣).

(٣) تفسير ابن كثير: (٤ / ١٨٠)، وانظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ٥٧)، تفسير القرطبي: (١٦ / ١٦٣).

(٤) زاد المسير: (٧ / ١٥٤)، وانظر: فتح القدير: (٥ / ٤١).

وراءه، وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا القرآن^(١).

ومن الملاحظ في الآية تنكير لفظ القلوب، وإضافة الأفعال إليها. يقول ابن القيم في توجيه ذلك: (تأمل تنكير القلب، وتعريف الأفعال، فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء، وقلوب من هم بهذه الصفة، ولو قال: أم على القلوب أقفالها. لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة^(٢)).

(١) شفاء العليل: (ص: ٢٠٨)، وانظر: نظم الدرر: (٧/ ١٧٠).

وقد نبه ابن القيم إلى أن من الممكن إزالة الختم والإقفال عن القلب بإرادة الله ومشيبته، ورحمته وفضله سبحانه، فيهتدي العبد بعد الضلال، ويرشد بعد الغي.

يقول ابن القيم: (ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع من الطبع والختم والقفل حصول الإيمان، بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله، ويعلمه بعد جهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده.. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم والطابع، وفتح ذلك القفل، يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء، وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وإن كان فك الختم والقفل غير مقدور له، كما أن شرب الدواء مقدور له، وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور.. فلو أنه في هذه الحال تعرض وافترق إلى من بيده هداه، وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه، وأنه إن لم يهده الله فهو ضال، وسأل الله أن يقلب قلبه ويقيه شر نفسه وفقه وهداه) شفاء العليل: (ص: ١٩٨ - ١٩٩ مع اختصار).

(٢) وهو قول القرطبي. انظر: تفسير القرطبي: (١٦/ ١٦٣).

ولبعض المفسرين أقوال أخرى في توجيه ذلك. انظر: تفسير الزمخشري: (٤/ ٣٢٨)، تفسير النسفي: (٣/ ٣٧٠)، تفسير البحر المحيط: (٨/ ٨٣)، نظم الدرر: (٧/ ١٧٠)، تفسير أبي السعود: (٨/ ٩٩).

وفي قوله: ﴿أَقْفَالُهَا﴾ بالتعريف نوع تأكيد، فإنه لو قال: أقفال، لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم، فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب، فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها.. والله أعلم.^(١)

وقد أوضح سياق الآيات منشأ تلك الأقفال لقلوب أولئك المنافقين، وسببها الذي استحققت به عقاب الله جل شأنه، وذلك في قول الله سبحانه في الآية التالية لهذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٥].

فقد عاندوا الحق بعد ما عرفوه، وتأخروا إلى الكفر بعد ما اتضح لهم طريق الإيمان، ورفضوا الهدى وقد تبينت لهم معالمه، وانكشفت دلائله، وظهرت براهينه وحججه، وعبدوا الشيطان بطاعتهم له فيما زينه وحسنه من الثبات على الكفر والنفاق، واستحباب الدنيا وتقديمها على الآخرة.^(٢)

(١) شفاء العليل: (ص: ٢٠٨)، وانظر: تفسير الزخشي: (٤/٣٢٨)، تفسير النسفي: (٣/٣٧٠)،

تفسير البحر المحيط: (٨/٨٣)، تفسير أبي السعود: (٨/٩٩)، فتح القدير: (٥/٤١).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/٥٨)، تفسير ابن كثير: (٤/١٨٠)، نظم الدرر: (٧/١٧٠) -

الفصل الثالث:

القلوب المريضة

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: اطراد بمرض القلب.

المبحث الثاني: وصف القلب باطراض في القرآن لكريم.

المبحث الأول

المراد بمرض القلب

المرض مصدر للفعل مَرَضَ، يَمْرُضُ، ويراد به السقم الذي يصيب الإنسان، فيخرج به عن حد الصحة والاعتدال، سواء كانت تلك العلة جسمية أو نفسية، حسية أو معنوية، بدنية أو قلبية، وسواء كان الداء مادياً متعلقاً بالجسد، أو روحياً متعلقاً بالدين.

وأصل المرض في اللغة يدور حول معاني الضعف والفتور والنقصان والفساد والظلمة.

يقال: بدن مريض: أي ضعيف ناقص القوة، وعين مريضة: أي فيها فتور وضعف، وليلة مريضة: أي مظلمة، وشمس مريضة: أي غير صافية، ومرض فلان في حاجتي: أي نقصت حركته.^(١)

ومرض القلب بمدلوله الإيماني الشرعي لا يخرج عن هذه الدائرة اللغوية.

ذلك أن قلب العبد حين ينحرف في علمه وإدراكه تصديقاً واعتقاداً، أو في عمله وحركته شهوة وإرادة، فيزيغ عن المسار الصحيح، ويضل عن الصراط المستقيم، الذي ارتضاه الله تعالى له شرعاً ودينًا، حينها يصيب

(١) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩٤٤)، المفردات: (ص: ٤٦٩)، لسان العرب: (٦/ ٤١٨٠ -

٤١٨٢)، ترتيب القاموس المحيط: (٤/ ٢٢٩)، بصائر ذوي التمييز: (٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣).

القلب فساد وضعف، ونقصان وظلمة، فيعتلّ ويمرض، وينتكس عن عافيته وقوته، ونوره وصحته.

يقول الغزالي: (اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خلق له، حتى لا يصدر منه أصلاً، أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب، فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها الإبصار، وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته).^(١)

فإذا اعتل قلب المؤمن، وأسرع إليه الداء، خرج بما يحتويه من سقم ومرض عن دائرة القلب الصحيح السليم، إذ ينقص إيمانه، ويضعف سراج قلبه عن الإضاءة الكاملة والنور التام، لكنه لا ينطفئ بالكلية بحيث يظلم ويرتكس إلى دائرة الكفر أو النفاق الخالص، بل يبقى القلب متردداً بين الحياة والموت، بحسب ترده بين العلم والجهل، والهدى والضلال، والطاعة والمعصية، والتقوى والفجور.^(٢)

(١) إحياء علوم الدين: (٣/٨٣)، وانظر: مجموع الفتاوى: (١٠/١٤١)، إغاثة اللهفان:

(١/١٣٩).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠/٩٤ - ٩٥، ٢٨/٤٤٨).

وحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الأولى: أن يبقى القلب في هذه الدائرة موصوفاً بالمرض، دون أوبة إلى الصحة والسلامة، أو ارتكاس إلى الموت التام، تؤمل له العافية، ويخشى عليه الهلاك.

الثانية: أن يعمل العبد بتوفيق الله تعالى إلى السعي في الأسباب الموجبة لعافية القلب وحياته، وتمام نوره وضيائه، فيعود القلب بالتوبة والإنابة إلى حدّ الصحة والسلامة، بعد زوال ما نأى به عن ذلك الحدّ من الداء والمرض.

الثالثة: أن يتهادى العبد في غيه وجهله، ويستكبر عن علاجه ودوائه، فتتمكن منه الشهوات المردية، والشبهات المضلّلة، بحيث تخرجه عن دائرة الإيمان إلى دوائر الكفر الصريح أو النفاق الخالص، فيصبح المرض باستشرائه مميتاً موهناً للقلب بشكل تام، وحينها يكون القلب المريض مرادفاً للقلب الميت الذي لا أثر فيه لحياة الإيمان ونور الهداية.^(١)

يقول ابن القيم في وصف القلب المريض: (قلب له حياة وبه علة، فله مادتان، تمدّه هذه مرة، وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منها، ففيه من محبة الله تعالى، والإيمان به، والإخلاص له، والتوكل عليه، ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات، وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر

(١) انظر: الأربعين في أصول الدين: (ص: ١٥٦).

والعجب، وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة، ما هو مادة هلاكه وعطبه^(١)، وهو مُتَمَتِحٌ بين داعيين: داع يدعوهُ إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوهُ إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابًا، وأدناهما إليه جوارًا^(٢).

ويقول ابن أبي العز: (علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك.

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء^(٣).

وفي الحديث الشريف إشارة إلى هذا القلب المريض.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مُصْفَحَ.

(١) العطب: بفتح العين والطاء: الهلاك. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٧٦٠).

(٢) إغائة اللهفان: (١ / ٤٥).

(٣) شرح الطحاوية: (ص: ٢٤٥)، وانظر: إغائة اللهفان: (١ / ١٤٣).

فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجُه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكِر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القُرحة يمدّها القيح والدم، فأَيّ المدّتين غلبت على الأخرى غلبت عليه.^(١)

والشاهد في الحديث هنا: (القلب المصفح).

والمراد بصَفْح الشيء جانبه وناحيته.^(٢)

قال ابن الجوزي: (قلب مُصْفَح: أي ذو وجهين، له صَفْحان).^(٣)

ووجهاء وجانباه هما المذكوران في الحديث: [إيمان ونفاق] ولذا سمي بالقلب المصفح، لأن الإيمان لم يتمكن فيه بحيث يزهر سراجُه بالنور التام، ولم يتجرد الحق فيه، بل هو متردد بين جانبيين، متنقل بين ناحيتين، متذبذب

(١) رواه أحمد في المسند: (١٧ / ٣)، قال ابن كثير في تفسيره: (٥٧ / ١) (هذا إسناد جيد حسن)، وانظر: (٢٩٣ / ٣)، وجود السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: (٢١٥ / ١)، ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (٢٣١ / ١)، قال الهيثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: (مختلف فيه)، المعني: الإحياء: (١٧٣ / ١)، وضعفه الألباني مرفوعاً: إغائة اللهفان: (٤٨ / ١) (الهامش)، وصححه من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحوه موقوفاً عليه، وحديث حذيفة رواه ابن جرير في تفسيره: (٤٠٦ / ١)، وابن المبارك في الزهد: (ص: ٢٠٥)، وأبو نعيم في الحلية: (٢٧٦ / ١)، وغيرهم. انظر: الدر المنثور: (٢١٤ / ١)، وصححه ابن القيم في إغائة اللهفان: (٤٨ / ١).

(٢) انظر: المشوف المعلم: (٤٢٩ / ١)، مقياس اللغة: (ص: ٥٤٦).

(٣) غريب الحديث: (٥٩٢ / ١).

بين وجهين: الحق والباطل، وهو في الأول أشبه بالبقلة من النبات يمدّها الماء الطيب، وفي الثاني أشبه بالقرحة من الجروح يمدّها القيح، فإذا غلب الأول كان أقرب إلى الإيمان والهدى والاستقامة، وإذا غلب الثاني كان أقرب إلى الكفر والنفاق، وإذا غمره وغطاه كان كافرًا صريحًا أو منافقًا تام النفاق.^(١)

هذا الداء المنافي للصحة يصيب القلب في إحدى دائرتين: دائرة الشبهة أو دائرة الشهوة، وقد تجتمع العلتان، وقد تنفرد إحداها في القلب دون الأخرى.^(٢)

يقول ابن القيم: (مرض القلب خروج عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفاً بالحق، محباً له مؤثراً له على غيره، فمرضه إما بالشك فيه، وإما بإيثار غيره عليه، فمرض المنافقين مرض شك وريب، ومرض العصاة مرض غيٍّ وشهوة، وقد سمى الله سبحانه كلا منهما مرضاً).^(٣)

وبعد أن ذكر أن (المرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة) قال: (هذا أصله في اللغة، ثم الشك والجهل والحيرة والضلال، وإرادة الغيٍّ وشهوة الفجور في القلب، تعود إلى هذه الأمور الأربعة).^(٤)

(١) انظر: إغاثة اللهفان: (١ / ٤٩).

(٢) انظر: إغاثة اللهفان: (٢ / ٨٨٧).

(٣) شفاء العليل: (ص: ٢١٣)، وانظر: القواعد الحسان: (ص: ٩٤).

(٤) شفاء العليل: (ص: ٢١٤).

وذكر أيضًا في موضع آخر أن مرض القلب (هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقًا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له، وهو الغالب).^(١)

وبهذا الاعتبار يمكن تقسيم مرض القلب إلى قسمين^(٢):

الأول: مرض الشهوة، حيث يميل القلب إلى محبة المعصية، وشهوة الفاحشة، وإرادة الفجور، وتثور فيه معاني الحسد والكبر والبخل والجبن، ونحو ذلك من الأدواء.

فهو حركة للقلب مضادة للعلم الصحيح، متعارضة متناقضة مع المعلوم قطعًا من الحق والهدى.

فالفساد في هذا القسم من جهة الشهوة المحرمة، يتأسس على تحكيم الهوى، والانقياد له، واتباعه، وتقديمه على مراد الله جل شأنه المتضمن في نصوص الكتاب والسنة.^(٣)

(١) إغاثة اللهفان: (١ / ٥٧ - ٥٨).

(٢) انظر: الآداب الشرعية: (٣ / ١١١)، شرح الطحاوية: (ص: ٢٤٤)، تفسير السعدي:

(١ / ٣٧)، أضواء البيان: (٥ / ٧٣٤ - ٧٣٥)، القواعد الحسان: (ص: ٩٤).

(٣) انظر: إغاثة اللهفان: (٢ / ٨٩٠).

الثاني: مرض الشبهة^(١)، فيميل القلب إلى الاعتقادات الباطلة، ويتقبل الشكوك الرديئة، ويصبح محلاً قابلاً لفتنة الشبهة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال، والمعروف بالمنكر، وقد يستحكم المرض في القلب، فيعتقد المعروف منكراً والباطل حقاً، ويثمر ذلك تردداً وحيرة، وفتنة وريبة، فيستسلم للفهم الفاسد، ويبنى علمه على أساس باطل، وحينئذ تفتري إرادته في طلب الحق، فلا يصل إليه، وتعمى بصيرته عن تلمسه واليقين به، لامتلاء القلب بما ترسخ فيه من القناعة بضده من الباطل.

وأساس هذا المرض الجهل، وقصور العلم، واتجاه نفسي إلى تقديم الرأي على نصوص الشرع.

وهذا القسم من مرض القلب أخطر من سابقه، إذ يتعلق بعقيدة القلب وأصل إيمانه، بالإضافة إلى أن صاحبه لا يقرّ بباطله، بل يراه الحق الذي لا ريب فيه، بينما مريض الشهوة يعترف غالباً بضلال معصيته مع غلبة هواه عليه، ولذا يكون أقرب إلى الأوبة من مريض الشبهة.

(١) الشبهة: الالتباس. يقال: اشتبه الأمر: إذا اختلط، وشبهه عليه الأمر: لُبس عليه، وأمور مشتبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضاً، وشبهه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره. انظر: لسان العرب: (٤/ ٢١٩٠)، ترتيب القاموس: (٢/ ٦٧٠).

والمراد: (الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة) مدارج السالكين: (٣/ ٣٨١).

ومن ثمّ فإنّ مرض الشبهة كثيراً ما يردي صاحبه، ويؤثر في دينه وإيمانه، ويورثه ضلّالاً عن الهدى، وانحرافاً عن الحق، ويسهّل له الوقوع في براثن البدع المفارقة للسنة، وحبائل الأفكار المشوشة المؤثرة على اليقين، بل قد يؤول هذا المرض بصاحبه إلى كفر أو نفاق مخرج عن الملة، أو ينهزه إلى الثبات والتزام كفره ونفاقه إن كان يعيش ذلك أصلاً.

وتشتد العلة، ويتضاعف الافتتان، حين يقترن المرضان، فيخالط مرض الشبهة اتباع للأهواء النفسية، وقصد للأغراض الشخصية، من كبر أو حسد، أو محبة للظهور، أو شهوة للتعاظم والعلوّ.

يقول ابن القيم: (فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلّة العلم، ولا

سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى).^(١)

(١) إغائة اللفهان: (٢ / ٨٨٧)، وانظر: (٢ / ٨٨٨ - ٨٩٠)، القواعد الحسان: (ص: ٩٤).

المبحث الثاني

وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم

ورد وصف القلب بالمرض في اثنتي عشرة آية من القرآن الكريم، وحين التأمل في تلك الآيات الكريمة، والرجوع إلى كلام أهل التفسير في معانيها، وفي شأن المقصودين بها، يتبين أن هذا الوصف غالب في القرآن الكريم - خصوصا في حال انفراده - على طائفة معينة، وهم المنافقون الذين داخل الفساد والظلمة قلوبهم، وغلب عليها الضعف والنقصان والسقم، وذلك فيما يتعلق بعقائدهم وما يتبعها من إرادات وأهواء.

ولعل تخصيص المنافقين بغلبة هذا الوصف، مع أن فساد القلب موجود في الكافرين الخُلص أيضا، عائد إلى أن المنافقين تميزوا وانفردوا بالوصف الذي به سمووا بهذا الاسم، وهو النفاق المبني على إظهار الإسلام في حال كان لهم في ذلك تحقيق مصلحة عاجلة، أو التحرز عن مفسدة متوقعة، بينما لا مانع لديهم من الإفصاح عن كفرهم في المكان والزمان الذي يشعرون فيه بالأمن، ويتمكنون من البوح بمكنون صدورهم، بحيث يتحقق لهم ما يهدفون إليه من المكر بالإسلام والكيدهم لأهله، كما قال الله سبحانه عنهم: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

فلما كان ظاهرهم بهذه الصورة من السلامة والبراءة والوداعة، كان الوصف بالمرض متجهاً إلى محل الضمائر والسرائر الذي يخفون فيه هذا

الفساد العظيم، وذلك الداء العضال، والعلم عند الله تعالى.
وفيما يلي عرض لجملة الآيات التي تضمنت وصف القلب بالمرض،
وذلك على سبيل الإيجاز والاكتفاء بدائرة هذا الوصف منها:
١. يقول الله تعالى:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

سياق هذه الآية الكريمة في المنافقين، وفيها يخبر الله جل شأنه أن في
قلوب هؤلاء المنافقين مرضًا ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾.
عن ابن زيد قال: (هذا مرض في الدين، وليس مرضًا في الأجساد،
قال: هم المنافقون).^(١)

والمراد بالمرض هنا الشك والنفاق.^(٢)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ أي شك.^(٣)
وهو مروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقتادة، وابن زيد، والربيع بن أنس،
وأبي العالية، وغيرهم.^(٤)

(١) تفسير الطبري: (١ / ١٢١)، الدر المنثور: (١ / ٧٦)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١ / ١٢١)، غريب القرآن لليزدي: (ص: ٦٥)، تفسير غريب القرآن لابن
قتيبة: (ص: ٤١)، معاني القرآن للزجاج: (١ / ٨٦)، تفسير الواحدي: (١ / ٩٢)، تفسير السمعاني:
(١ / ٤٨) تفسير البغوي: (١ / ٥٠)، زاد المسير: (١ / ٢٤)، تفسير النسفي: (١ / ١٧).

(٣) تفسير الطبري: (١ / ١٢١)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٣)، الدر المنثور: (١ / ٧٥)، تفسير ابن
كثير: (١ / ٤٨).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (١ / ١٢١ - ١٢٢)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٣)، الدر المنثور: (١ / ٧٥ -
٧٦)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٨).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا قال: (المرض النفاق).^(١)

هذا النفاق والشك والتحير والتذبذب بين الإيمان والكفر من هؤلاء المنافقين، يكشف الخلل والفساد والسقم المتأصل في اعتقاد قلوبهم، فيما يتعلق بدين الله جل وعلا، ونبيه صلى الله عليه وسلم.^(٢)

والظاهر أن العلة في قلوب المنافقين نعتل في جانبين^(٣):

أولهما: وهو الغالب عليهم^(٤)، الجحود بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما تبينت لهم معالمة، وعرفوا صدقه، واستيقنوا أمره، وظهرت لهم البيئات الموجبة للإيمان به، والإذعان له.

وهو جحود مبني على كبر أو حسد أو متاع يخشون زواله، أو غير ذلك من دواعي الجحود والإنكار والمخالفة.

وثانيهما: شك وريب في الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم فيه عذر، بسبب تفریطهم في طلب الحق، واستنكافهم عن النظر في دلائله، والتأمل في حججه وبراهينه، وانشغالهم بعقائدهم الباطلة، ومعتقداتهم الزائفة،

(١) تفسير الطبري: (١ / ١٢١)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٣)، الدر المنثور: (١ / ٧٥)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (١ / ١٢٠ - ١٢١)، تفسير ابن عطية: (١ / ٩٢)، تفسير القرطبي: (١ / ١٣٨).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (١ / ٩٢).

(٤) انظر: المنافقون في القرآن: (ص: ٤٠)، النفاق آثاره ومفاهيمه: (ص: ١٥).

واستسلامهم لأهوائهم وشهواتهم، وتشبّثهم بتقليد كبرائهم في التمسك بالضلال دون دليل، والإصرار على الباطل بلا برهان، وعدم جدّيتهم في قصد الهداية، ولذا فهم لا يسمعون سماع المنتفع، ولا يبصرون إبصار المعبر، ولا يتفكرون تفكر الراغب في الوصول إلى الحق والهدى.

ثم أخبر الله تعالى أنه زادهم فسادًا واعتلالًا في قلوبهم، جزاء لهم على

الذنب المتجدد منهم ^(١) ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شكًا). ^(٢)

وهو مروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقتادة، والربيع بن أنس، وأبي

العالية. ^(٣)

وعن قتادة قال: (نفاقًا). ^(٤)

وعن عبد الرحمن بن زيد قال: (زادهم رجسًا، وقرأ قول الله عَلَيْكُمْ ﴿فَأَمَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ^(١١٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥] قال: شرًا إلى

(١) انظر: زاد المسير: (١ / ٢٤)، مجموع الفتاوى: (١٥٢ / ١٤)، القواعد الحسان: (ص: ٩٤).

(٢) تفسير الطبري: (١ / ١٢٢)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٤)، الدر المنثور: (١ / ٧٥)، تفسير ابن كثير: (١ / ٤٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١ / ١٢٢ - ١٢٣)، تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٤)، الدر المنثور: (١ / ٧٦).

(٤) تفسير ابن أبي حاتم: (١ / ٤٤).

شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم).^(١)

قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ وَقَوْهُمْ﴾ [محمد: ١٧].^(٢)

وهذا تفسير للقرآن بالقرآن قال به جمع من المفسرين.^(٣)

والمقصود أن أولئك المنافقين كلما نزلت آية من كلام الله سبحانه، تتضمن أمراً أو خبراً أو موعظة، شكوا وارتابوا وكذبوا، فيزيدهم الله تعالى بذلك مرضاً في قلوبهم، يضاف إلى ما سبق فيها من شك وتكذيب بما نزل من آيات الله جل شأنه.

قال البغوي: (لأن الآيات كانت تنزل تترى، آية بعد آية، كلما كفروا

بآية ازدادوا كفراً ونفاقاً، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾.^(٤)

(١) تفسير الطبري: (١/ ١٢٢ - ١٢٣)، تفسير ابن كثير: (١/ ٤٨).

(٢) تفسير ابن كثير: (١/ ٤٨).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (١/ ١٢٢)، معاني القرآن للزجاج: (١/ ٨٦)، تفسير السمرقندي:

(١/ ٥٣)، تفسير الواحدي: (١/ ٩٢)، تفسير السمعي: (١/ ٤٨)، تفسير البغوي: (١/ ٥٠)،

تفسير ابن عطية: (١/ ٩٢)، تفسير البحر المحيط: (١/ ٥٩)، القواعد الحسان: (ص: ٩٤).

(٤) تفسير البغوي: (١/ ٥٠).

ويقول ابن عطية: (وهذه الزيادة بما ينزل من الوحي، ويظهر من البراهين، فهي على هؤلاء المنافقين عمى، وكلما كذبوا زاد المرض).^(١)
٢. يقول الله تبارك وتعالى:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [المائدة: ٥٢].

والمقصود بهذه الآية الكريمة المنافقون^(٢)، والمرض في قلوبهم هو النفاق^(٣)، ومن آثاره ومظاهره ما ذكرته الآية من حال المنافقين في مسارعتهم ومبادرتهم إلى مودة اليهود والنصارى، وموالاتهم ومعاونتهم، وممالأتهم على المؤمنين.^(٤)
٣. يقول الله سبحانه:

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ ﴾

[الأنفال: ٤٩].

تذكر الآية الكريمة مقالة المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والتي

(١) تفسير ابن عطية: (٩٢/١)، وانظر: النفاق آثاره ومفاهيمه: (١٢ - ١٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٦/٢٧٨ - ٢٧٩)، معاني القرآن للنحاس: (٢/٣٢١)، تفسير الفخر الرازي: (١٢/١٦)، زاد المسير: (٢/٢٨٩).

(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: (٢/١٨١)، معاني القرآن للنحاس: (٢/٣٢١)، تفسير البغوي: (٢/٤٤)، تفسير النسفي: (١/٤١٨).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٦/٢٧٩)، تفسير الفخر الرازي: (١٢/١٦)، تفسير ابن كثير: (٢/٦٨).

قالوها يوم بدر ﴿عَرَّ هَتُولَاءِ دِينَهُمْ﴾، في إشارة إلى المسلمين الذين كانوا في ضعف وقلة، والمعنى أنهم اغتروا بدينهم وخذعوا، فظنوا أنهم به لا يُغلبون، وأنهم سينتصرون على جيش أقوى عتادًا وأكثر عددًا، ومن ثم تكلفوا ما لا طاقة لهم به ولا حيلة، وأوردوا أنفسهم موارد الهلاك، وفي ذلك تقليل من شأن المؤمنين، واستخفاف بعقولهم وأسلوب تفكيرهم.^(١)

وفي اطراد بالذين في قلوبهم مرض في الآية احنمالان^(٢):

الأول: أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والعطف للتفسير أو التأكيد أو تعدد الأوصاف.^(٣)
ورجح ذلك القرطبي.^(٤)

الثاني: أن الذين في قلوبهم مرض في هذه الآية ليسوا منافقين، بل هم من المسلمين، والمراد بهم من ضعف يقينهم، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم تثبت في الإسلام أقدامهم، فتأثروا بنوع من الشبهة، وداخلهم شيء من الريب والشك، مما لا يصل إلى حد النفاق المبين للإيمان، فنهزم ذلك إلى مشاركة المنافقين، وموافقتهم في ذلك القول.

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٢ / ٥٣٩)، تفسير الفخر الرازي: (١٥ / ١٧٦ - ١٧٧)، تفسير أبي

السعود: (٤ / ٢٦)، تفسير المنار: (١٠ / ٣١)، تفسير السعدي: (٢ / ٢٠٨ - ٢٠٩).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري: (٢ / ٢١٧)، تفسير القاسمي: (٨ / ٧٥).

(٣) انظر: روح المعاني: (١٠ / ١٦)، تفسير القاسمي: (٨ / ٧٥).

(٤) انظر: تفسير القرطبي: (٨ / ١٩).

وبهذا قال جمع من أهل التفسير كالواحدي، والسمعاني، وابن عطية، والرازي، وغيرهم.^(١)

وهو الأقرب في تفسير: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ في الآية الكريمة، والعلم عند الله تعالى.

قال ابن عطية: (النفاق أخص من مرض القلب، لأن مرض القلب مطلق على الكافر وعلى من اعترضته شبهة وعلى من بينهما).^(٢)

ويقول صاحب المنار: (المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان، تشور بهم الشكوك والشبهات تارة فتزلزل اعتقادهم، وتسكن تارة فيكونون كسائر المسلمين).^(٣)

٤. يقول الله تعالى:

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

(١) انظر: تفسير الواحدي: (١/٤٤٤)، تفسير السمعاني: (٢/٢٧١)، تفسير ابن عطية:

(٢/٥٣٩)، تفسير الفخر الرازي: (١٥/١٧٦)، تفسير البحر المحیط: (٤/٥٠٥ - ٥٠٦)،

تفسير أبي السعود: (٤/٢٦)، روح المعاني: (١٠/١٦)، تفسير المنار: (١٠/٣٠)، تفسير

السعدي: (٢/٢٠٨)، تفسير ابن عاشور: (١٠/٣٨).

ويرى البقاعي في نظم الدرر: (٣/٢٢٨) أن ذلك يشمل من لم يرسخ الإيمان في قلبه، كما يشمل

اليهود المصريحين بالكفر.

(٢) تفسير ابن عطية: (٢/٥٣٩)، وانظر: النفاق وآثاره ومفاهيمه: (ص: ١٢ - ١٣).

(٣) تفسير المنار: (١٠/٣٠).

مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿التوبة:

١٢٤ - ١٢٥].

نزلت الآيتان الكريمتان في شأن المنافقين كما قال جمهور المفسرين^(١)،

والضمير في قوله سبحانه: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ عائد إليهم.

وقد تضمنت الآية الأولى قول المنافقين بعضهم لبعض: ﴿أَيُّكُمْ

زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾، والإشارة إلى السورة من القرآن الكريم، وغرضهم

الإنكار لأن تكون السورة سببًا في زيادة الإيـان، بالإضافة إلى الاستخفاف

بالسورة، والاستهزاء بالقرآن، والتهكم بالمؤمنين^(٢).

كما تضمنت الآية الثانية السبب في عدم استفادتهم أو تأثرهم بما ينزل

من سور القرآن، وذلك هو المرض في قلوبهم ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾. والذين في قلوبهم مرض هم

المنافقون، والمراد بالمرض هنا النفاق^(٣).

(١) انظر: تفسير الطبري: (٧٢ / ١١)، تفسير ابن عطية: (٩٨ / ٣)، زاد المسير: (٣٥٢ / ٣)، تفسير

القرطبي: (١٨٩ / ٨)، تفسير ابن كثير: (٤٠٢ / ٢).

(٢) انظر: تفسير السمعاني: (٣٦١ / ٢)، تفسير الزمخشري: (٣٠٩ - ٣١٠)، التسهيل:

(٨٨ / ٢)، تفسير البحر المحيط: (١١٥ / ٥)، تفسير النسفي: (٦٩٠ / ١)، تفسير ابن عاشور:

(٦٥ / ١١).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء: (٤٥٥ / ١)، تفسير الطبري: (٧٣ / ١١)، معاني القرآن للزجاج:

(٢ / ٤٧٦)، تفسير السمرقندي: (٩٩ / ٢)، تفسير الواحدي: (٤٨٧ / ١)، تفسير البغوي:

(٢ / ٣٤٠)، روح المعاني: (٥١ / ١١).

ولهذه العلة في قلوبهم كان نزول السورة من القرآن سبباً في زيادة كفرهم ونفاقهم بدلاً من نهاء الهدى في قلوبهم.^(١)

ذلك أنهم كلما نزلت سورة أنكروها وارتابوا وكفروا بها، فيستمر الكفر والنفاق في قلوبهم ازدياداً، بانضمام اللاحق منه إلى السابق ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾.

قال الزجاج: (أي زادتهم كفراً إلى كفرهم، لأنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم).^(٢)

٥. يقول الله تعالى:

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [الحج: ٥٣].

يرى بعض المفسرين أن المراد بالذين في قلوبهم مرض في الآية الكريمة عامة الكفار، سواء كانوا مشركين معلنين للكفر، أو منافقين مسرّين به.^(٣)

لكن عامة المفسرين على أن المراد بهم هنا أهل النفاق، الذين يتلقفون

(١) انظر: تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٠٣).

(٢) معاني القرآن: (٢/ ٤٧٦)، وانظر: تفسير الطبري: (١١/ ٧٣)، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ١٩٢)، معاني القرآن للنحاس: (٣/ ٤٦٨)، تفسير الواحدي: (١/ ٤٨٧)، تفسير البغوي: (٢/ ٣٤٠)، روح المعاني: (١١/ ٥١).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٤/ ١٢٩)، تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٨)، تفسير البحر المحیط: (٦/ ٣٨٢)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٢٣٠).

الشبهات وينشرونها.^(١)

والمراد بإلقاء الشيطان ما يقذفه من الوسوس والأقاويل، وما يثيره من الشبه والأباطيل، يعارض بها الحق في شأن القرآن الكريم، بغرض صدّ الناس عن قبوله واستيقانه والإيمان به.^(٢)

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٧/١٩١)، تفسير الواحدي: (٢/٧٣٨)، تفسير الزمخشري: (٣/١٦٧)، تفسير البغوي: (٣/٢٩٤)، تفسير الفخر الرازي: (٢٣/٥٥)، زاد المسير: (٥/٣٠٣)، تفسير البيضاوي: (٢/٩٣)، تفسير النسفي: (٢/٤٤٩)، تفسير ابن كثير: (٣/٢٣٠)، نظم الدرر: (٥/١٦٥)، تفسير أبي السعود: (٦/١١٤)، فتح القدير: (٣/٤٦٨)، روح المعاني: (١٧/١٧٤)، تفسير القاسمي: (١٢/٣٧).

(٢) انظر: تفسير البحر المحيط: (٦/٣٨١)، القواعد الحسان: (ص: ١٥٦)، أضواء البيان: (٥/٧٣٢)، وقد أورد بعض المفسرين عند هذه الآية وسابقتها رواية الغرائق، والمشملة على أن الرسول ﷺ سها في قراءته لسورة النجم، فأضاف بعد قول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]: تلك الغرائق العلى، وإن شفاعتهن لترجي. قالوا: وذلك هو المراد بإلقاء الشيطان في قراءته عليه الصلاة والسلام.

وكل ذلك يتعارض مع عصمته ﷺ، وقد ردّه جمع من أهل العلم، وبينوا بطلانه، ولذا قال ابن عطية في تفسيره: (٤/١٢٩): (بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون هذا السبب ولا غيره).

ووجه بعضهم تلك الرواية على فرض التسليم بصحتها بأن القائل لتلك العبارات هو الشيطان، نطق بها محاكياً صوت رسول الله ﷺ، فظن بعض السامعين أنها من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.

انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (٣/١٢٩٩ - ١٣٠٣)، الشفا: (٢/٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٧ - ٤٨١)، زاد المسير: (٥/٣٠٢)، تفسير القرطبي: (١٢/٥٤ - ٥٧)، تفسير الفخر الرازي: (٢٣/٥٠ - ٥١)، تفسير البحر المحيط: (٦/٣٨١ - ٣٨٢)، تفسير النسفي: (٢/٤٤٨)، تفسير الثعالبي: (٣/٨٤)، فتح القدير: (٣/٤٦٨)، تفسير القاسمي: (١٢/٣٨ - ٥٧)، أضواء البيان: (٥/٧٢٨ - ٧٣٢)، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص: ٢٠٨ - ٢١٢).

ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا الإلقاء الشيطاني فتنة لمن في قلبه مرض.

والفتنة هنا بمعنى الضلالة.^(١)

والمقصود أن هذه الوسوس والأباطيل الشيطانية تورث شبهة لدى هؤلاء، وذلك بسبب ضعف قلوبهم بالمرض الذي أعلاها وأسقمها، فتصبح موردًا ملائمًا، ومحلاً قابلاً لإلقاء الشيطان وكيده، ومن ثم يكون هذا الإلقاء سببًا في ضلالهم واستمرارهم في سبل الكفر والنفاق والتكذيب.^(٢)

قال صاحب الأضواء: (ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتماديمهم في الضلال والكفر).^(٣)

٦. يقول الله تعالى:

﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ

أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [النور: ٥٠].

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢/ ٧٣٨)، تفسير القرطبي: (١٢/ ٥٨)، فتح القدير: (٣/ ٤٦٨). وقد فسرها جمع من المفسرين بالاختبار والابتلاء. انظر: تفسير الطبري: (١٧/ ١٩١)، تفسير الزمخشري: (٣/ ١٦٧)، معاني القرآن للنحاس: (٤/ ٤٢٧)، تفسير ابن عطية: (٤/ ١٢٩)، زاد المسير: (٥/ ٣٠٣)، تفسير البحر المحيط: (٦/ ٣٨٢)، نظم الدرر: (٥/ ١٦٥)، والقولان غير متعارضين، والعلم عند الله تعالى، إذ الضلالة نتيجة للابتلاء في حق الذين في قلوبهم مرض. قال ابن الأثير: (وقد كثر استعمالها - أي الفتنة - فيما أخرجها الاختبار للمكروه) النهاية في غريب الحديث: (٣/ ٤١١)، وانظر: أضواء البيان: (٥/ ٧٣٤).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى: (١٠/ ٩٥)، القواعد الحسان: (ص: ٩٥).

(٣) أضواء البيان: (٥/ ٧٣٣).

سياق الآية الكريمة في المنافقين^(١)، يكشف نوعاً من خبثهم، فهم يعلنون الإيمان والطاعة لله تعالى ورسوله ﷺ، وهم في حقيقة الأمر معرضون عن ذلك، ومن مظاهر هذا الإعراض رفضهم الدعوة للتحاكم إلى رسول الله ﷺ في حال كان الحق عليهم، بينما هم يسرعون إليه عليه الصلاة والسلام، طائعين خاضعين، منقادين لحكمه، في حال كان الحق ثابتاً لهم على غيرهم.

وقد اشتملت هذه الآية على بيان العلة المانعة من قبولهم الحق، والتحاكم إلى الشرع، وهي المرض الملازم لقلوبهم، المتأصل فيها ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾.

والمراد بالمرض النفاق^(٢)، وصفتهم به الآية، وأثبتته لهم بصورة الاستفهام على وجه الظم والتوبيخ^(٣).

(١) انظر: تفسير الطبري: (١٨ / ١٥٦)، تفسير الواحدي: (٢ / ٧٦٧)، التسهيل: (٣ / ٧٠)، تفسير ابن كثير: (٣ / ٢٩٨).

يقول الله تعالى: ﴿وَقَوْلُوكُمْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْتِيَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ لُحُوبٌ يَأْتُوا إِلَيْكُمْ مُّدْعِينَ﴾ [النور: ٤٧ - ٤٩].

(٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (٨ / ٢٦٢٣)، تفسير السمرقندي: (٢ / ٥٢٠)، تفسير الزمخشري: (٣ / ٢٥٣)، تفسير الفخر الرازي: (٢٤ / ٢١)، تفسير النسفي: (٢ / ٥١٧)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٤٦٧)، فتح القدير: (٤ / ٤٦).

(٣) انظر: تفسير السمعاني: (٣ / ٥٤٢)، تفسير ابن عطية: (٤ / ١٩١)، تفسير أبي السعود: (٦ / ١٨٧).

قال ابن الجوزي: (هذا استفهام ذم وتوبيخ، والمعنى: إنهم كذلك، وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمهم).^(١)

٧. يقول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢].

تذكر الآية الكريمة قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والمتضمن وصف وعد الله تعالى ورسوله ﷺ للمؤمنين بالنصر والغلبة وإعلاء الدين بأنه وعد باطل لا حقيقة له.^(٢)

وكان ذلك القول منهم يوم الأحزاب، حين حوصر المسلمون في المدينة من قبل جيوش المشركين، فعظم عليهم الكرب، وضاق الحال، واشتد الرعب والخوف، وتمهأت الفرصة للمنافقين للمزيد من التشكيك والتخذيل.^(٣)

وقد عطف الآية الكريمة الذين في قلوبهم مرض على المنافقين، فبرز للمفسرين في هذا العطف قولان^(٤):

(١) زاد المسير: (٥ / ٣٧٠)، وانظر: تفسير البغوي: (٣ / ٣٥٢)، تفسير القرطبي: (١٢ / ١٩٣)، تفسير البحر المحيط: (٦ / ٤٦٧).

(٢) انظر: تفسير البيضاوي: (٢ / ٢٤١)، تفسير البحر المحيط: (٧ / ٢١٧).

(٣) انظر الروايات بهذا الشأن في تفسير الطبري: (٢١ / ١٣٣ - ١٣٤)، تفسير الصنعاني: (٣ / ١١٣ - ١١٤)، الدر المنثور: (٦ / ٥٧٧).

(٤) انظر: تفسير النسفي: (٣ / ٥٥).

الأول: أن العطف للصفات، فالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمرض الشك والنفاق.^(١)

الثاني: أن العطف لتغاير الذات، فالذين في قلوبهم مرض غير المنافقين، والمرض في قلوبهم ضعف في الإيمان، واضطراب في الاعتقاد، وتزعزع في اليقين، لا يبلغ حد النفاق المنافي للإيمان بالكلية.^(٢) ولذا تأثر هؤلاء بشبهات المنافقين، واستجابوا لإرجافهم وتشكيكهم، فشاركوهم مقولتهم، ووافقوهم في عبارتهم.

وهذا القول هو الأقرب في بيان المراد بالذين في قلوبهم مرض في هذه الآية، والعلم عند الله تعالى.
٨. يقول الله تعالى:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ اِنْ اٰتَقَيْتِنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهٖ مَّرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

تتضمن الآية الكريمة نهي المؤمنات عن تليين القول، وترقيق الكلام، حين مخاطبة الرجال، وذلك حتى لا يطمع مريض القلب بظنه موافقة المرأة له.^(٣)

(١) انظر: تفسير الواحدي: (٢/ ٨٦٠)، تفسير القرطبي: (١٤/ ٩٧).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٣/ ٥١٦)، تفسير البيضاوي: (٢/ ٥٤١)، تفسير البحر المحيط: (٧/ ٢١٧)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٤٧٣)، نظم الدرر: (٦/ ٨٢)، تفسير أبي السعود: (٧/ ٩٤)، روح المعاني: (٢١/ ١٥٨).

(٣) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٥٠)، تفسير البغوي: (٣/ ٥٢٧)، تفسير الزمخشري: (٣/ ٥٤٥)، تفسير القرطبي: (١٤/ ١١٥).

وفي اطراد بمرض القلب هنا قولان^(١):

الأول: النفاق^(٢).

وهذا القول مروى عن قتادة، والسدي^(٣).

الثاني: إرادة الفجور والفسق وشهوة الزنا.

وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة، وغيرهما^(٤)، وبه قال

جمهور المفسرين^(٥)، وهو الأقرب في تفسير المرض هنا، وسياق الآية الكريمة يشهد له.

ولذا قال ابن عطية بعد أن رجح هذا القول: (وليس للنفاق مدخل في

(١) انظر: معاني القرآن للنحاس: (٣٤٥ / ٥)، تفسير البحر المحيط: (٢٣٠ / ٧).

(٢) انظر: تفسير الواحدي: (٨٦٤ / ٢).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ٢٢)، تفسير الصنعاني: (١١٦ / ٣).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٣ / ٢٢)، تفسير الصنعاني: (١١٦ / ٣)، الدر المنثور: (٥٩٩ / ٦).

(٥) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ٣٥٠)، تفسير السمرقندي: (٥٦ / ٣)، تفسير

البغوي: (٥٢٧ / ٣)، تفسير الزمخشري: (٣ / ٥٤٥)، زاد المسير: (١٩٦ / ٦)، تفسير الفخر

الرازي: (٢٥ / ٢٠٨)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٢٤٥)، تفسير النسفي: (٣ / ٦٤)، تفسير ابن

كثير: (٣ / ٤٨٢)، تفسير أبي السعود: (٧ / ١٠٢)، روح المعاني: (٢٢ / ٥)، تفسير السعدي:

(٤ / ١٥٠)، الآداب الشرعية: (٣ / ١١١).

قال ابن تيمية: (هو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها،

بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض

وضعفه، فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض) مجموع الفتاوى: (٩٥ / ١٠)، وانظر:

(٢٨ / ٤٤٨)، القواعد الحسان: (ص: ٩٥).

هذه الآية).^(١)

وتابعه القرطبي في ذلك.^(٢)

ويمكن الجمع بين القولين باعتبار أن مريض القلب بالنفاق ليست لديه ضوابط يتقيد بها، أو حدود يلتزمها، في التعامل مع الشهوات المحرمة. ولذا اتجه بعض المفسرين إلى تفسير الآية بما يعمّ القولين.

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه، إما شك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش).^(٣)

٩. يقول الله تعالى:

﴿لَئِن لَّمْ يَنْهَ الْأَمْنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي

الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦٠].

تضمن الآية الكريمة تهديدا للمنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين بتسليط الرسول ﷺ عليهم^(٤) إن لم يتوقفوا عن أنواع الفساد الذي يفعلونه، ويقومون ببثه بين المؤمنين في دولة الإسلام بالمدينة.

(١) تفسير ابن عطية: (٤/٣٨٣).

(٢) تفسير القرطبي: (١٤/١١٥)، وانظر: التسهيل: (٣/١٣٧).

(٣) تفسير الطبري: (٢٢/٣)، وانظر: تفسير البغوي: (٣/٥٢٧)، زاد المسير: (٦/١٩٦)، فتح

القدير: (٤/٢٧٧)، تفسير ابن عاشور: (٩/٢٢٢).

(٤) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ٣٥٢)، معاني القرآن للزجاج: (٤/٢٣٦).

وللمفسرين في اطراد باطرص في هذه الآية اقوال:

الأول: المراد بالمرض النفاق والشك في الدين.

وعلى هذا فالمنافقون هم الذين في قلوبهم مرض، عبّر عنهم باللفظين.

وهذا القول مروى عن محمد بن كعب القرظي^(١)، وغيره.^(٢)

الثاني: المراد بالمرض ضعف الإيمان.

فالذين في قلوبهم مرض في هذه الآية هم ضعفاء الاعتقاد، الذين لم

يثبت الإيمان ولم يتمكن في قلوبهم، ومن ثم فهم صنف آخر غير المنافقين.^(٣)

الثالث: المراد بالمرض إرادة الفجور وحب الزنا.

وهذا القول مروى عن عدد من التابعين كعكرمة، وقتادة، وابن زيد،

وغيرهم، على اختلاف في الألفاظ بينهم^(٤)، وبه قال جمهور المفسرين.^(٥)

(١) هو محمد بن كعب بن سليم، أبو حمزة القرظي المدني، من حلفاء الأوس، تابعي ثقة، صالح

ورع، من أئمة التفسير، وأوعية العلم، توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: صفة الصفوة: (٢/

١٣٢ - ١٣٤)، سير أعلام النبلاء: (٣/ ٣٦٤٧).

(٢) انظر: تفسير القرطبي: (١٤/ ١٥٨)، تفسير البحر المحيط: (٧/ ٢٥١)، الدر المنثور:

(٦/ ٦٦٢)، روح المعاني: (٢٢/ ٩٠).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري: (٣/ ٥٧٠)، تفسير البيضاوي: (٢/ ٢٥٢)، التسهيل: (٣/ ١٤٤)،

تفسير أبي السعود: (٧/ ١١٥)، روح المعاني: (٢٢/ ٩٠).

(٤) انظر: تفسير الصنعاني: (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، تفسير الطبري: (٢٢/ ٤٧)، تفسير ابن حاتم:

(١٠/ ٣١٥٦)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٥١٩)، الدر المنثور: (٦/ ٦٦٢ - ٦٦٣).

(٥) انظر: تفسير الطبري: (٢٢/ ٤٧)، تفسير السمرقندي: (٣/ ٦٩)، تفسير الواحدي:

(٢/ ٨٧٤)، تفسير السمعاني: (٤/ ٣٠٧)، تفسير البغوي: (٣/ ٥٤٤)، تفسير ابن عطية:

(٤/ ٣٩٩)، زاد المسير: (٦/ ٢١٦)، تفسير النسفي: (٣/ ٨٠)، تفسير ابن كثير: (٣/ ٥١٩).

وهذا القول هو الأقرب في تفسير المرض هنا^(١)، وسياق الآية الكريمة يؤيده، إذ تشتمل الآية السابقة^(٢) على دعوة النساء إلى الحجاب، حماية لهن من أذية الفساق.

قال الزمخشري في تفسير الآية: (والمعنى لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون^(٣) عما يؤلفون من

(١) ومع اتفاق القائلين بهذا القول على أن المرض هنا مرض شهوة، فقد اختلفوا في عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين في الآية.

فمنهم من قال بأن العطف لتغاير الصفات، والموصوف واحد، فالذين في قلوبهم مرض من أهل الزنا والفجور يشملهم لفظ المنافقين في الآية، ويدخلون في جملتهم، لكن الآية نصت عليهم إشعاراً بخطرهم، وتنبيهاً على بعض أعمالهم الخبيثة انظر: تفسير الطبري: (٤٧ / ٢٢)، تفسير الفخر الرازي: (٢٥ / ٢٣١)، تفسير القرطبي: (١٤ / ١٥٧)، الدر المنثور: (٦ / ٦٦٢).

ومنهم من قال بأن العطف للتغاير بالذات، فالفسقة أهل الفواحش هم صنف آخر غير المنافقين. انظر: تفسير البحر المحيط: (٧ / ٢٥٠)، روح المعاني: (٢٢ / ٩٠).

والقولان محتملان كما قال ابن عطية: (٤ / ٣٩٩)، غير أن الثاني أظهر، والعلم عند الله تعالى، ولا يمنع القول به من كون المنافقين أو بعضهم متصفاً بمرض القلوب المتعلق بالفاحشة والفجور.

(٢) هي قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أدْفَقٌ أَنْ يَعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].

(٣) المراد بالإرجاف إشاعة الكذب والباطل، من قدوم العدو، أو هزيمة المسلمين، ونحو ذلك مما يسوء، والغرض إضعاف معنويات المؤمنين، وكسر قلوبهم، وإدخال الحزن والغم إلى نفوسهم.

انظر: تفسير القرطبي: (١٤ / ١٥٨)، المفردات: (ص: ١٩٦).

أخبار السوء، لنامرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوؤهم).^(١)
ويمكن الجمع بين هذا القول وسابقه، وذلك باعتبار أن إرادة الفاحشة
أثر يتبع نقص الإيمان وضعف الاعتقاد.^(٢)
١٠. يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [محمد: ٢٠].

والآية الكريمة في شأن المنافقين^(٣)، تبين أنهم كانوا إذا أنزلت سورة من
القرآن، بينة المعنى، واضحة الدلالة^(٤)، مشتملة على فرض الجهاد والأمر به،
يصيبهم من ذلك هلع ورعب يظهر في نظرات أعينهم ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾.

والذين في قلوبهم مرض هنا هم المنافقون، والمرض النفاق كما ذكر

(١) تفسير الزمخشري: (٣/ ٥٧٠)، وانظر: تفسير النسفي: (٣/ ٨٠)، تفسير البحر المحيطة:
(٧/ ٢٥٠ - ٢٥١).

(٢) انظر: تفسير أبي السعود: (٧/ ١١٥)، روح المعاني: (٢٢/ ٩٠).

(٣) انظر: تفسير الطبري: (٢٦/ ٥٤)، تفسير الواحدي: (٢/ ١٠٠٣)، تفسير الفخر الرازي:
(٢٨/ ٦٢)، التسهيل: (٤/ ٤٨ - ٤٩).

(٤) انظر: تفسير البيضاوي: (٢/ ٤٠٣).

عامّة المفسرين.^(١)

والمعنى أنهم متصفون بالجبن وكرهية الجهاد، ولذلك يحدقون ويشخصون بأبصارهم كما يفعل من يتغشاه الموت.^(٢)

قال ابن الجوزي في تفسير الآية: (أي يشخصون نحوك بأبصارهم ينظرون نظرًا شديدًا كما ينظر الشاخص ببصره عند الموت، لأنهم يكرهون القتال، ويخافون إن قعدوا أن يتبين نفاقهم).^(٣)

١١. يقول الله تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴾ [عمد:

. [٢٩]

والمقصود في الآية الكريمة المنافقون، وما في قلوبهم من المرض هو

النفاق.^(٤)

والأضغان جمع ضغن، وهو - كما قال الراغب - (الحقد الشديد).^(٥)

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ٥٤)، معاني القرآن للنحاس: (٦ / ٤٧٩)، تفسير السمرقندي:

(٣ / ٢٨٧)، تفسير السمعاني: (٥ / ١٨٠)، تفسير ابن عطية: (٥ / ١١٧)، زاد المسير:

(٧ / ١٥٢)، تفسير القرطبي: (١٦ / ١٦)، تفسير النسفي: (٣ / ٣٦٩)، تفسير أبي السعود:

(٨ / ٩٨)، روح المعاني: (٢٦ / ٦٧)، أضواء البيان: (٧ / ٤٢٧).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ١٨٣)، تفسير القرطبي: (١٦ / ١٦١).

(٣) زاد المسير: (٧ / ١٥٢)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (٥ / ١٢)، تفسير السمعاني: (٥ / ١٨٠).

(٤) انظر: تفسير الطبري: (٢٦ / ٦٠ - ٦١)، تفسير الواحدي: (٢ / ١٠٠٤)، تفسير البغوي:

(٤ / ١٨٥)، زاد المسير: (٧ / ١٥٥)، تفسير الفخر الرازي: (٢٨ / ٦٩)، تفسير القرطبي:

(١٦ / ١٦٦)، تفسير ابن كثير: (٤ / ١٨٠).

(٥) المفردات: (ص: ٣٠٠).

وذلك أثر للعلّة والفساد في معتقد القلوب، تمثل في حقدهم على الإسلام، وإضرارهم الشر للمؤمنين.

فالآية تتضمن التوبيخ لهذه الفئة، والتهديد بكشف أمرها، وإظهار خبثها ومكرها، وإبراز كيدها وعداوتها.^(١)

١٢. يقول الله تعالى:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ [المدثر: ٣١].

تبين الآية الكريمة - ضمن ما اشتملت عليه - أن إخبار الآية السابقة^(٢)

بعدد خزنة النار كان سبب فتنة للذين في قلوبهم مرض والكافرين ﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾.

وفي اطراد بالذين في قلوبهم مرض في هذه الآية اقوال، أبرزها مايلي:

الأول: أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمرض النفاق،

وعطف عليهم الكافرون، وهم المشركون المصّر حون بالتكذيب.

(١) انظر: تفسير ابن عطية: (٥/ ١٢٠)، تفسير القرطبي: (٦/ ١٦٦)، تفسير أبي السعود:

(٨/ ١٠٠ - ١٠١).

(٢) هي قول الله تعالى: ﴿ عَلَيَّاسَ عَشْرَ ﴾ [المدثر: ٣٠].

وهذا القول مروى عن قتادة^(١)، وبه قال جمع من المفسرين^(٢)، ونسبه ابن

الجوزي وغيره إلى أكثرهم^(٣).

وعارض بعضهم هذا القول بأن السورة مكية، ولم يظهر النفاق إلا في

المدينة بعد الهجرة^(٤).

وأجاب القائلون به بأن ذلك يدخل ضمن دائرة الإعجاز القرآني في

الإخبار بما سيكون، وبذلك يزول الاعتراض.

يقول الرازي مؤيداً لقول أكثر المفسرين، ومجيباً على الاعتراض

المذكور (والجواب: قول المفسرين حق، وذلك لأنه كان في معلوم الله تعالى

أن النفاق سيحدث، فأخبر عما سيكون، وعلى هذا تصير هذه الآية

معجزة، لأنه إخبار عن غيب سيقع، وقد وقع على وفق الخبر، فيكون

معجزاً^(٥).

(١) انظر: تفسير الطبري: (٢٩ / ١٦١)، الدر المنثور: (٨ / ٣٣٤).

(٢) انظر: تفسير الطبري: (٢٩ / ١٦١)، تفسير السمرقندي: (٣ / ٤٩٤)، تفسير البغوي:

(٤ / ٤١٧)، تفسير الفخر الرازي: (٣٠ / ٢٠٧)، تفسير القرطبي: (١٩ / ٥٣ - ٥٤)، تفسير

النسفي: (٣ / ٦١٧)، تفسير ابن كثير: (٤ / ٤٤٤)، نظم الدرر: (٨ / ٢٣٢).

(٣) انظر: زاد المسير: (٨ / ١٢٧)، تفسير الفخر الرازي: (٣٠ / ٢٠٧)، تفسير القرطبي:

(١٩ / ٥٤)، الروض الريان: (٢ / ٥٣٥ - ٥٣٦).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٣٩٦)، زاد المسير: (٨ / ١٢٧)، تفسير الفخر الرازي:

(٣٠ / ٢٠٧)، تفسير ابن عاشور: (٢٩ / ٣١٧).

(٥) تفسير الفخر الرازي: (٣٠ / ٢٠٧)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٦٥٤)، التسهيل:

(٤ / ١٦٢)، تفسير البيضاوي: (٢ / ٥٤٤)، تفسير النسفي: (٣ / ٦١٧)، تفسير أبي السعود:

(٩ / ٦٠)، روح المعاني: (٢٩ / ١٦٠)، الروض الريان: (٢ / ٥٣٦).

وقال البقاعي: (نزول هذه السورة قبل وجود المنافقين علم من أعلام

النبوة).^(١)

وعلى هذا يكون المعنى - كما قال القرطبي -: ﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ﴾ أي في صدورهم شك ونفاق، من منافقي أهل المدينة، الذين

ينجمون^(٢) في مستقبل الزمان بعد الهجرة).^(٣)

الثاني: أن المراد بالمرض هنا الاضطراب وضعف الإيمان^(٤)، وعلى ذلك

فالذين في قلوبهم مرض هم فئة من المسلمين، اعتلت قلوبهم تأثراً بالشبهات التي يثيرها أهل الكفر، فشاركوهم مقاتلهم.

الثالث: أن الذين في قلوبهم مرض هم الكافرون، والمراد بالمرض

الشك والارتياب، وذلك باعتبار أن ذلك مما يتصف به كفار مكة إجمالاً.

وجوّز هذا القول بعض المفسرين.^(٥)

(١) نظم الدرر: (٢٣٢ / ٨).

(٢) أي يظهرون. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٩٧٨).

(٣) تفسير القرطبي: (١٩ / ٥٣ - ٥٤)، وانظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٦٥٤)، تفسير النسفي:

(٣ / ٦١٧). وقد أورد القرطبي قولاً بأن المراد بالكافرين اليهود والنصارى، وهو توسيع لدائرة

الإخبار بما سيكون في الآية. انظر: تفسير القرطبي: (١٩ / ٥٤).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٣٩٦)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٣٧٦)، مجموع الفتاوى:

(١٠ / ٩٥).

(٥) انظر: تفسير الزمخشري: (٤ / ٦٥٤)، تفسير الفخر الرازي: (٣٠ / ٢٠٧)، تفسير القرطبي:

(١٩ / ٥٤)، فتح القدير: (٥ / ٣٤١)، الروض الريان: (٢ / ٥٣٦).

وبناء على هذا القول يكون عطف الكافرين للتفسير والبيان، أو يكون المراد بالكافرين الجازمين بالتكذيب، في مقابل المرتابين المترددين^(١).

أما ما تضمنته الآية من قولهم: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ فالإشارة فيه إلى قول الله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ إخباراً عن عدد خزنة النار من الملائكة عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

والمعنى: ما الذي أراده الله تعالى بهذا الحديث^(٢).
ومقصدهم من هذا الاستفهام الإنكار والنفي، والاستبعاد لأن يكون ذلك الخبر من عند الله جل وعلا أصلاً^(٣).

وبذلك كان هذا المثل ابتلاءً واختباراً من الله جل شأنه للعباد، يزداد به أهل الإيمان إيماناً وثباتاً و يقيناً، ويواجهه من خبثت قلوبهم بالإنكار والاستبعاد، ويستغلونه للمكر والاتهام وإثارة الشبهات، فيفتنون بذلك، ويزدادون به كفرًا وضلالاً.

(١) انظر: تفسير البضاوي: (٢ / ٥٤٤)، تفسير ابن عاشور: (٢٩ / ٣١٧).

(٢) انظر: تفسير البغوي: (٤ / ٢١٧)، زاد المسير: (٨ / ١٢٧)، تفسير القرطبي: (١٩ / ٥٤).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية: (٥ / ٣٩٦)، التسهيل: (٤ / ١٦٢)، تفسير البحر المحيط: (٨ / ٣٧٦ -

٣٧٧)، تفسير النسفي: (٣ / ٦١٧)، روح المعاني: (٢٩ / ١٦٠).

الخاتمة

(وتتضمن ملخصاً لأهم نتائج البحث)

- العبودية غاية الحياة، كما تفيده الآية الكريمة: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، واللام فيها للإرادة الدينية الشرعية، فالعبودية هي مراد الله تعالى من عباده، ومحل محبته ورضاه سبحانه.
- يختلف الرسل ﷺ في الشرائع، لكنهم يتفقون في دعوة الناس إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة: إفراد الله تعالى بالعبادة.
- شرف الإنسان في تحقيق معاني العبودية لله جل وعلا، وكلما ارتقى العبد في هذا المقام زاد شرفه، وعلت مرتبته، ولذا وصف الله تعالى به أكمل خلقه رسولنا ﷺ في أشرف أحواله.
- الكائنات كلها تسبح الله تعالى وتعظمه، بما في ذلك الحيوانات والجمادات، بإدراك يهيئها الله سبحانه لها، وبكيفية يعلمها الله جل وعلا.
- الناس كلهم عبيد لله اضطراراً، مشيئته فيهم نافذة، لا يملكون من الأمر شيئاً دون إرادته جل شأنه، وهم يلجأون إليه عند الشدائد والنكبات، لكن المؤمنين يختارون عبوديته سبحانه، فينالون ثوابها، ويحوزون شرفها.
- العبد مأمور بأن يسخر أعضاءه كلها لعبودية ربه تبارك وتعالى: قلبه، ولسانه، وسائر جوارحه.

- لا يلج العمل دائرة العبودية، ولا ينال الاعتبار الشرعي، إلا إذا توفرت فيه صحة الاعتقاد، وصحة النية، وصحة الوسيلة.
- القلب لطيفة روحية لها بالعضو الجسدي تعلق وارتباط، فمعنى القلب شرعاً يشمل ما يلتئم الوجهين الحسي والمعنوي.
- للقلب خطورته وأهميته البالغة، إذ بانتفاء عبوديته لا يبقى لعمل الجوارح أثر وثمره، بينما يمكن للقلب أن يستقلّ بعبادة مجردة عن عمل الجوارح.
- للقلب قول أو تصديق، وعمل أو حركة، ولكل منهما ركائز وأركان. فأركان القول: الاعتقاد والتصديق الجازم بالله تبارك وتعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
- وأركان العمل: المحبة، والخوف، والرجاء.
- بين أركان عبودية القلب العملية ترابط وتلازم وثيق، والغلو في ركن على حساب بقية الأركان يفضي إلى خلل مؤثر في دائرة العبودية.
- يتفاوت الناس في عبودية القلب، سواء كان ذلك في دائرة تصديق القلب واعتقاده، أو في دائرة حركته وفعله.
- عبودية القلب تستلزم وتقتضي عبودية الجوارح، فلا يمكن أن يكون الملزوم قوياً ثابتاً، دون أن يظهر ذلك في لازمه ومقتضاه.

• يؤثر في نماء حياة القلب مجموعة عوامل، منها: العلم، والاستقامة، والذكر، والتوبة، والارتباط بالقرآن، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، بالإضافة إلى تخلية النفس من وساوس الشيطان بإغلاق منافذه، والاستعاذة بالله من كيده.

• لعبودية القلب ثمرات ينالها المؤمن آجلة في الآخرة، وعاجلة في الدنيا:

ففي الآجل مغفرة وثواب، ونجاة من النار، وفوز بالجنة. وفي العاجل إقبال على البر، وتباعد عن الإثم، وثناء ومحبة، وطمأنينة وسرور، ورعاية وتأييد، واهتداء وتسديد، وحفظ من تسلط الشياطين.

• تضمن القرآن الكريم أوصافاً للقلوب في حال صحتها وموتها. فمن أوصاف الصحة: السلامة، والوجل، والإخبات، واللين، والإنابة، والاطمئنان.

ومن أوصاف الموت: القسوة، والتكبر، والإنكار، والارتياب، والاشمئزاز، واللهو، والزيغ.

فيعاقبها الله جل وعلا بمثل الختم، والطبع، والإكنان.

• وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم غلب على أهل النفاق، لكنه أطلق أيضاً على من ضعف إيمانه، فاستولت عليه شبهة، أو انحرفت به شهوة.

وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

المراجع

* الإبداع في مضار الابتداع

علي محفوظ، ط ٧، دار الاعتصام، القاهرة.

* إبراز المعاني من حرز الأمان

عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو شامة المقدسي، تحقيق إبراهيم عوض،

مكتبة مصطفى، القاهرة.

* الإتقان في علوم القرآن

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو

الفضل، ١٤٠٧ هـ، المكتبة العصرية، بيروت.

* أحكام القرآن

أبو بكر محمد بن عبد الله، ابن العربي، تحقيق علي البجاوي، دار

المعرفة، بيروت.

* إحياء علوم الدين

محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، ضبط محمد بلطة، ١٤٢٣ هـ، المكتبة

العصرية، بيروت.

* اختلاف المفسرين

د. سعود الفنينان، ط ١، دار إشبيلية، الرياض.

* الأخلاق الإسلامية وأسسها

عبد الرحمن حبنكة الميداني، ط ١، دار القلم، دمشق.

* الآداب الشرعية

محمد بن مفلح، أبو عبد الله المقدسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط ٢،
مؤسسة الرسالة، بيروت.

* أدب الدنيا والدين

علي بن محمد، أبو الحسن الماوردي، تعليق محمد راجح، ط ١، دار اقرأ،
بيروت.

* الأدب المفرد

محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري، تخريج محمد ناصر الدين
الألباني، ط ١، دار الصديق، الجليل.

* الأربعين في أصول الدين

أبو حامد الغزالي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، المكتبة الإسلامية، بيروت.

* أسباب النزول

علي بن أحمد، أبو الحسن الواحدي، تحقيق أيمن شعبان، دار الحديث،
القاهرة.

* الاستذكار

يوسف بن عبد الله، أبو عمر بن عبد البر، تحقيق سالم عطا، ط ١، دار
الكتب العلمية، بيروت.

* الاستقامة

أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة، تحقیق د. محمد رشاد سالم، ط ١،
دار ابن حزم، بیروت.

* الاستیعاب فی معرفة الأصحاب

أبو عمر بن عبد البر، تحقیق علی البجاوی، ١٤١٢هـ، دار الجیل،
بیروت.

* الإصابة فی تمييز الصحابة

أحمد بن علی، ابن حجر العسقلانی، تحقیق عادل عبد الموجود، ط ١،
دار الکتب، بیروت.

* أضواء البیان فی إيضاح القرآن بالقرآن

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، عالم الکتب، بیروت.

* الاعتصام

إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الشاطبي، مكتبة الرياض الحديثة،
الرياض.

* الاعتقاد علی مذهب السلف

أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، تصحيح أحمد مرسي، حديث
أكاديمي، فيصل اباد.

* اعتقاد أهل السنة

هبة الله بن الحسن، أبو القاسم اللالكائي، تحقیق أحمد حمدان،
١٤٠٢هـ، دار طيبة، الرياض.

* الأعلام

خير الدين الزركلي، دارالعلم، بيروت.

* أعلام السنة المنشورة

حافظ بن أحمد الحكمي، تحقيق شميم السلفي، مكتبة الأقصى،

الدوحة.

* إعلام الموقعين عن رب العالمين

محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد عبد الحميد، ط ٢، دار

الفكر، بيروت.

* إغاثة اللهفان في مصاديد الشيطان

ابن القيم، تحقيق علي الحلبي، ط ١، دار ابن الجوزي، الدمام.

* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم

ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، ط ٢، مكتبة السنة المحمدية،

القاهرة.

* اقتضاء العلم العمل

أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، تحقيق الألباني، ط ٤، المكتب

الإسلامي، بيروت.

* إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات

أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، ١٣٨٩ هـ، مكتبة مصطفى

الحلبي، القاهرة.

* الإنسان في ضوء القرآن الكريم

د. عبد الرحمن المطروودي، ١٤١٠هـ.

* آيات الله في النفس والروح والجسد

ماهر أحمد الصوفي، دار الرضوان.

* الإيمان

ابن تيمية، ط ٣، المكتبة الإسلامية، دمشق.

* الإيمان

محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق د. علي الفقيهي، ط ٢،

مؤسسة الرسالة، بيروت.

* بدائع الفوائد

ابن القيم، تخريج أحمد شعبان، ط ١، مكتبة الصفا، القاهرة.

* البداية والنهاية

إسماعيل بن كثير، أبو الفداء دمشقي، تحقيق علي شيري، ط ١، دار

إحياء التراث، بيروت.

* البرهان في علوم القرآن

محمد بن عبد الله، بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل، ط ٢،

دار المعرفة، بيروت.

* بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

محمد بن يعقوب، مجد الدين الفيروزابادي، تحقيق محمد النجار، المكتبة

العلمية، بيروت.

* بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني

أحمد بن عبد الرحمن البنا، دار إحياء التراث، بيروت.

* بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر، تحقيق رضوان محمد، دار إحياء التراث، بيروت.

* تاريخ دمشق

علي بن الحسن بن هبة الله، تحقيق عمر العمري، ١٩٩٥ م، دارالفكر،

بيروت.

* تاريخ الفرق الإسلامية

علي مصطفى الغرابي، ط ٢، مكتبة صبيح، القاهرة.

* تأويل مختلف الحديث

عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق محمد النجار، ١٣٩٣ هـ، دار الجيل،

بيروت.

* التبيان في أقسام القرآن

ابن القيم، تصحيح طه شاهين، ١٤٠٢ هـ، دار الكتب العلمية،

بيروت.

* تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذي

محمد عبد الرحمن المباركفوري، تحرير عصام الصبابطي، ط ١، دار

الحديث، القاهرة.

* تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

محمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية، بيروت.

* التحفة العراقية في الأعمال القلبية

ابن تيمية، تحقيق د. يحيى الهندي، ط ١، مكتبة الرشد، الرياض.

* التحفة القلبية في حل الألفاظ القرآنية (معجم الألفاظ القرآنية

ومعانيها).

موسى بن محمد القليبي المصري، تحقيق د. محمد داود، ط ١، مكتبة

الآداب، القاهرة.

* التخويف من النار

عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، ابن رجب الحنبلي، ط ١، دار

البيان، دمشق.

* تدريب الراوي شرح تقريب النواوي

جلال الدين السيوطي، تحقيق د. عبد الوهاب عبد اللطيف، دار

الفكر، بيروت.

* التدمرية

ابن تيمية، تحقيق محمد السعوي، ط ١، شركة العبيكان، الرياض.

* التذكار في أفضل الأذكار

محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرطبي، المكتبة العلمية، بيروت.

* ترتيب القاموس المحيط للفيروزابادي

الطاهر بن أحمد الزاوي، ط ٣، دار الفكر، بيروت.

* ترجمان شعب الإيمان

عمر بن رسلان، سراج الدين البلقيني، تحقيق د. سعود الدعجان،

ط ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

* الترغيب والترهيب

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تعليق مصطفى عمارة، ط ٣،

مكتبة مصطفى الباي، القاهرة.

* تسلية أهل المصائب

محمد بن محمد المنبجي الحنبلي، تحقيق بشير عيون، ط ٤، دار البيان،

دمشق.

* التسهيل لعلوم التنزيل

محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ط ٢، دار الكتاب العربي، بيروت.

* التعاريف

محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق د. محمد رضوان، ط ١، دار الفكر،

بيروت.

* التعريفات

علي بن محمد الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط ٢، دار الكتاب

العربي، بيروت.

* تعظيم قدر الصلاة

محمد بن نصر المروزي، تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي، ط ١، مكتبة
الدار، المدينة المنورة.

* تفسير البحر المحيط

محمد بن يوسف، أبو حيان الأندلسي، ط ٢، دار الفكر، بيروت.

* تفسير البغوي: معالم التنزيل

الحسين بن مسعود، أبو محمد البغوي، تحقيق خالد العك، ط ٢، دار
المعرفة، بيروت.

* تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل

عبد الله بن عمر، ناصر الدين أبو سعيد البيضاوي، ط ١، دار الكتب
العلمية، بيروت.

* تفسير الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

* تفسير ابن أبي حاتم

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق أسعد الطيب، المكتبة
العصرية، صيدا.

* تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في

وجوه التأويل

محمود بن عمر، جار الله الزمخشري، تحقيق عبد الرزاق المهدي،

دار إحياء التراث، بيروت.

* تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، طبعة ١٤٠٨هـ، دار المدني، جدة.

* تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

محمد بن محمد، أبو السعود العمادي، دار إحياء التراث، بيروت.

* تفسير السمرقندي: بحر العلوم

نصر بن محمد، أبو الليث السمرقندي، تحقيق د. محمود مطرجي، دار

الفكر، بيروت.

* تفسير السمعاني: تفسير القرآن العزيز

منصور بن محمد، أبو المظفر السمعاني، تحقيق ياسر بن إبراهيم، دار

الوطن، الرياض.

* تفسير الصنعاني

عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق د. مصطفى مسلم، ط ١، مكتبة

الرشد، الرياض.

* تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن

محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، ط ٢، مكتبة مصطفى الحلبي،

القاهرة.

* تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير

محمد الطاهر، ابن عاشور، ١٩٨٤م، الدار التونسية، تونس.

- * تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام محمد،
ط ١، دار الكتب، بيروت.
- * تفسير غريب القرآن
ابن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، ١٣٩٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- * تفسير الفخر الرازي: التفسير الكبير، مفاتيح الغيب
محمد بن عمر، فخر الدين الرازي، المطبعة البهية المصرية، القاهرة.
- * تفسير القاسمي: محاسن التأويل
محمد جمال الدين القاسمي، اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٢، دار
الفكر، بيروت.
- * تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن
أبو عبد الله القرطبي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.
- * التفسير القيم لابن القيم
جمع محمد الندوي، تحقيق محمد الفقي، دار العلوم الحديثة، بيروت.
- * تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم
أبو الفداء ابن كثير، ١٤٠١ هـ، دار المعرفة، بيروت.
- * تفسير المعوذتين
ابن القيم، ط ٦، المطبعة السلفية، القاهرة.

* تفسير المنار: تفسير القرآن الحكيم

محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.

* تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل

عبد الله بن أحمد، أبو البركات النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت.

* تفسير الواحدي: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

علي بن أحمد، أبو الحسن الواحدي، تحقيق صفوان داودي، ط ١، دار

القلم، دمشق.

* التفسير والمفسرون

د. محمد حسين الذهبي، ط ٢، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

* تقريب التهذيب

ابن حجر، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت.

* تلبس إبليس

عبد الرحمن بن علي، أبو الفرج البغدادي، ابن الجوزي، تحقيق أيمن

شعبان، ١٤٢٤ هـ، دار الحديث، القاهرة.

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

أبو عمر بن عبد البر، تحقيق مصطفى العلوي، ١٣٨٧ هـ، وزارة

الأوقاف، المغرب.

* تنبيه الغافلين

أبو الليث السمرقندي، تحقيق عبد العزيز الوكيل، ط ١، دار الشروق،

بيروت.

* تهذيب الآثار

أبو جعفر الطبري، تحقيق د. ناصر الرشيد، ١٤٠٤هـ، مطابع الصفا، مكة المكرمة.

* تهذيب الأسماء واللغات

يحيى بن شرف، أبو زكريا النووي، تحقيق علي معوض، ط ١، دار النفائس، بيروت.

* تهذيب التهذيب

ابن حجر، ط ١، دار الفكر، بيروت.

* تهذيب سنن أبي داود

ابن القيم، تحقيق أحمد شاكر، دار المعرفة، بيروت.

* التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء

محمد عبد الله الهبدان، ط ١، دار طيبة، الرياض.

* التواضع والخمول

عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرشي، ابن أبي الدنيا، تحقيق محمد عطا، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* التوحيد وإثبات صفات الرب ﷻ

محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق د. عبد العزيز الشهوان، ط ٥، مكتبة الرشد، الرياض.

* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

سليمان بن عبد الله آل الشيخ، ط ٦، المكتب الإسلامي، بيروت.

* الثقات

محمد بن حبان، أبو حاتم البستي، تحقيق شرف الدين أحمد، ط ١، دار الفكر، بيروت.

* الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير

جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت.

* جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط ٧، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* حاشية السندي على سنن النسائي

نورالدين بن عبد الهادي، أبو الحسن السندي، ط ٢، دار سحنون، تونس.

* حجة القراءات

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، أبو زرعة، تحقيق سعيد الأفغاني، ط ٥، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* حدائق الحقائق

محمد بن أبي بكر الرازي، تعليق إبراهيم شمس الدين، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة

محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي، ط ٢، دار الحاوي، اليمن.

* حلية الأولياء

أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصبهاني، ط ٤، دار الكتاب العربي، بيروت.

* خلق الإنسان

سعيد بن هبة الله بن الحسين، تعليق د. يحيى مراد، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)

ابن القيم، تحقيق عامر ياسين، ط ١، دار ابن خزيمة، الرياض.

* الدراية في تخريج أحاديث الهداية

ابن حجر، تحقيق عبد الله المدني، دار المعرفة، بيروت.

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

ابن حجر، تحقيق محمد جاد الحق، ط ٢، مطبعة المدني، القاهرة.

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور

جلال الدين السيوطي، ١٩٩٣ م، دار الفكر، بيروت.

* دستور الأخلاق في القرآن

د. محمد عبد الله دراز، تحقيق د. عبد الصبور شاهين، ط ٤، مؤسسة

الرسالة، بيروت.

* دفع إيها الماضطراب عن آيات الكتاب

محمد الأمين الشنقيطي، عالم الكتب، بيروت.

* دلائل النبوة

أبو بكر البيهقي، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* الديباج على مسلم

جلال الدين السيوطي، تحقيق أبو إسحاق الأثري، ١٤١٦ هـ، دار ابن عفان، الخبر.

* ذم الهوى

أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق عصام الحرساني، ط ١، دار الجيل، بيروت.

* الرسالة القشيرية

عبد الكريم بن هوازن، أبو القاسم القشيري، تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة.

* روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن

محمد علي الصابوني، ط ٣، مكتبة الغزالي، دمشق.

* الروح

ابن القيم، تحقيق محمد العطار، ط ١، دار الفكر، بيروت.

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

السيد محمود الألوسي، شهاب الدين البغدادي، ١٤٠٣ هـ، دار

الفكر، بيروت.

* الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية

عبد الرحمن بن عبد الله، أبو القاسم السهيلي، تعليق طه عبد الرؤوف،
دار الفكر، بيروت.

* الروض الريان في أسئلة القرآن

الحسين بن سليمان بن ريان، تحقيق عبد الحلیم السلفي، ط ١، مكتبة
العلوم، المدينة المنورة.

* روضة المحبين ونزهة المشتاقين

ابن القيم، تخريج عبد السلام علوش، ط ١، مكتبة الرشد، الرياض.

* رياضة النفس

محمد بن علي، الشهير بالحكيم الترمذي، تعليق إبراهيم شمس الدين،
ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* زاد المسير في علم التفسير

أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق د. محمد زغلول، ط ١، دار الفكر،
بيروت.

* الزهد

أحمد بن حنبل الشيباني، تخريج محمد بن عيادي، ط ١، مكتبة الصفا،
القاهرة.

* الزهد والرقائق

عبد الله بن المبارك المروزي، ط ١، دار ابن حزم، بيروت.

* سبل السلام

محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق محمد الخولي، ط ٤، دار إحياء التراث، بيروت.

* سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي (شرح منظومة حرز الأمانى للشاطبي)

علي بن عثمان، أبو القاسم العذري البغدادي، ط ٣، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة.

* سلسلة الأحاديث الصحيحة

الألباني، إعداد مشهور آل سلمان، ط ١، مكتبة المعارف، الرياض.

* السنة

عمر بن أبي عاصم، أبو بكر الشيباني، تحقيق الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت.

* سنن الترمذي

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر، ط ٢، دار سحنون، تونس.

* سنن الدارمي

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، اعتنى به د. بدرالدين جتين، دار سحنون، تونس.

* سنن أبي داود

سليمان بن الأشعث السجستاني، اعتنى به د. بدرالدين جتين، ط ٢،
دار سحنون، تونس.

* السنن الكبرى

أبوبكر البيهقي، تحقيق محمد عطا، ١٤١٤ هـ، دار الباز، مكة المكرمة.

* سنن ابن ماجه

محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد الله ابن ماجه، تحقيق محمد عبد
الباقي، دار الكتب، بيروت.

* سنن النسائي

أحمد بن شعيب الخراساني، اعتنى به بدرالدين جتين، ط ٢،
دار سحنون، تونس.

* سير أعلام النبلاء

محمد بن أحمد، شمس الدين الذهبي، ترتيب حسان عبد المنان، بيت
الأفكار الدولية، عمان.

* السيرة النبوية

عبد الله بن هشام، أبو محمد الحميري، تحقيق مصطفى السقا، ط ٢، دار
الخير، بيروت.

* السيرة النبوية الصحيحة

د. أكرم العمري، ط ٤، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

* السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية

د. مهدي رزق الله، ط ١، مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض.

* شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال

العز بن عبد السلام السلمي، اعتنى به حسان عبد المنان، بيت الأفكار

الدولية، عمان.

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب

عبد الحي بن العماد، أبو الفلاح الحنبلي، مكتبة القدسي، القاهرة.

* شرح الأربعين النووية

محمد بن علي، ابن دقيق العيد، مؤسسة دار العلوم، بيروت.

* شرح الأربعين النووية

النووي، دار المجتمع، جدة.

* شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات)

ابن تيمية، تحقيق عبد الله بن حجاج، ١٤٠١هـ، مكتبة السلام،

القاهرة.

* شرح الزرقاني على الموطأ

محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ط ١، دارالكتب العلمية، بيروت.

* شرح سنن ابن ماجه

جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط ٢، مكتبة

المطبوعات، حلب.

* شرح السيوطي لسنن النسائي

جلال الدين السيوطي، ط ٢، دار سحنون، تونس.

* شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور

جلال الدين السيوطي، تعليق محمد الحمصي، ط ٣، مؤسسة الإيمان،

بيروت.

* شرح العقيدة الطحاوية

علي بن علي، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط ١، دار

البيان، دمشق.

* شرح الكوكب المنير

محمد بن أحمد الفتوح الحنبلي، ابن النجار، تحقيق د. محمد الزحيلي،

١٤٠٠ هـ، دار الفكر، دمشق.

* شرح لمعة الاعتقاد

محمد بن عثيمين، تحقيق أشرف عبد المقصود، ط ٢، مكتبة الإمام

البخاري، الإسماعيلية.

* شرح النووي على صحيح مسلم

النووي، ط ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

* شعب الإيمان

أبو بكر البيهقي، تحقيق محمد بسيوني، ط ١، دار الكتب العلمية،

بيروت.

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى

القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق عبد السلام البكاري
ط ١، دار الفكر، بيروت.

* شفاء العليل

ابن القيم، تحقيق د. السيد محمد سيد، ١٤٢٥ هـ، دار الحديث،
القاهرة.

* الصحاح

إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عطار، ط ٤، دار العلم،
بيروت.

* صحيح البخاري

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به د. مصطفى البغا،
ط ٣، دار ابن كثير، دمشق.

* صحيح ابن حبان

محمد بن حبان، أبو حاتم البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ١٤١٤ هـ
مؤسسة الرسالة، بيروت.

* صحيح ابن خزيمة

أبو بكر بن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، ١٣٩٠ هـ، المكتب
الإسلامي، بيروت.

* صحيح القصص النبوي

عمر سليمان الأشقر، ط ١٤١٩ هـ، دار النفائس، عمان.

* صحيح مسلم

مسلم بن الحجاج القشيري، اعتنى به محمد عبد الباقي، ط ٢، دار سحنون، تونس.

* صفة الصفوة

أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ط ٣، دار المعرفة، بيروت.

* صيانة صحيح مسلم

عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، أبو عمرو ابن الصلاح، تحقيق موفق عبد القادر، ط ٢، دار الغرب، بيروت.

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

محمد بن عبد الرحمن، شمس الدين السخاوي، ١٣٥٣هـ، مكتبة القدسي، القاهرة.

* طب القلوب (ابن القيم)

جمع وتنسيق د. عجيل النشمي، ط ٢، دار الدعوة، الكويت.

* طبقات الحفاظ

جلال الدين السيوطي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* طبقات الصوفية

محمد بن الحسين، أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق نور شربية، ط ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة.

* الطبقات الكبرى

محمد بن سعد، أبو عبد الله البصري، دار صادر، بيروت.

* طبقات المفسرين

أحمد بن محمد الأذنه وي، تحقيق سليمان الخزي، ط ١، مكتبة العلوم

والحكم، المدينة المنورة.

* طبقات المفسرين

جلال الدين السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، ط ١، مكتبة وهبة،

القاهرة.

* طريق المهجرتين وباب السعادتين

ابن القيم، تحقيق سيد عمران، ١٤٢٦ هـ، دار الحديث، القاهرة.

* طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب

ضياء الدين عبد العزيز بن أحمد الديريني، ط ٢، دار القمر، القاهرة.

* العبادة في الإسلام

يوسف القرضاوي، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* العبودية

ابن تيمية، تحقيق علي عبد الحميد، ط ٤، دار المغني.

* عجائب القرآن

فخر الدين الرازي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

ابن القيم، تصحيح زكريا يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت.

* العقل

الحارث بن أسد، أبو عبد الله المحاسبي، ط ١، دار الكتب العلمية،

بيروت.

* العقيدة الإسلامية وأسسها

عبد الرحمن بن حسن الميداني، ط ٥، دار القلم، دمشق.

* العقيدة في الله

د. عمر سليمان الأشقر، ط ٥، مكتبة الفلاح، الكويت.

* علماء نجد خلال ستة قرون

عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ط ١، مكتبة النهضة، مكة المكرمة.

* عمدة القاري

محمود بن أحمد، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث، بيروت.

* عمل اليوم والليلة

ابن السني، أحمد بن محمد الدينوري الشافعي، تحقيق كوثر البرني، دار

القبلة، بيروت.

* عمل اليوم والليلة

النسائي، تحقيق د. فاروق حمادة، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* عون المعبود شرح سنن أبي داود

محمد شمس الحق العظيم ابادي، تخريج عضام الصباطي، ١٤٢٢هـ،

دار الحديث، القاهرة.

* غريب الحديث

حمد بن محمد، أبو سليمان الخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي،

١٤٠٢هـ، دار الفكر، دمشق.

* غريب الحديث

القاسم بن سلام، أبو عبيد الهروي، تحقيق د. محمد خان، ط ١، دار

الكتاب العربي، بيروت.

* غريب الحديث

ابن قتيبة، تحقيق د. عبد الله الجبوري، ط ٣، مطبعة العاني، بغداد.

* غريب القرآن

محمد بن عزيز، أبو بكر السجستاني، تحقيق محمد أديب، ١٤١٦هـ، دار

قتيبة.

* غريب القرآن وتفسيره

عبد الله بن يحيى، أبو عبد الرحمن اليزيدي، تحقيق محمد الحاج، ط ١،

عالم الكتب، بيروت.

* الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة

عبد الرحمن بن معلا اللويح، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* الغنية لطالبي طريق الحق

عبد القادر بن موسى الجيلاني الحسني، دار الألباب، دمشق.

* الفائق في غريب الحديث

الزمنخشي، تحقيق علي البجاوي، ط ٢، دار المعرفة، بيروت.

* فتاوى الإمام النووي (المسائل المثورة)

النووي، ترتيب علاء الدين بن العطار، تحقيق محمد الحجار، ط ٣، دار

السلام.

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ابن حجر، ضبط طه عبد الرؤوف، ١٣٩٨ هـ، مكتبة الكليات

الأزهرية، القاهرة.

* الفتح الرباني

عبد القادر الجيلاني، تحقيق محمد البواب، ١٤٠٢ هـ، دار الألباب،

بيروت.

* الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد بن عبد الرحمن البناء، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

* فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

أبو يحيى زكريا الأنصاري، تحقيق محمد علي الصابوني، ط ١، المكتبة

العصرية، بيروت.

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

محمد بن علي الشوكاني، دار الأرقم، بيروت.

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت.

* فتوح الغيب

عبد القادر الجيلاني، بشرح ابن تيمية، تخريج محمد بحري، ط ٢، دار

القادري، دمشق.

* الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.

* الفروق في اللغة

الحسن بن عبد الله، أبو هلال العسكري، ط ٤، دار الآفاق الجديدة،

بيروت.

* فضائل الصحابة

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق وصي الله عباس، ط ١، دار

العلم، بيروت.

* الفوائد

ابن القيم، تحقيق د. ماهر عبد الرزاق، ط ١، دار اليقين، المنصورة.

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة

الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن العلمي، ١٣٩٨ هـ، مطبعة السنة

المحمدية، القاهرة.

* فيض القدير شرح الجامع الصغير

المنائي، دار المعرفة، بيروت.

* القصيدة النونية

ابن القيم، بشرح د. محمد هراس، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان

د. سيد محمد الشنقيطي، ١٤١٣ هـ، دار عالم الكتب، الرياض.

* القواعد الحسان لتفسير القرآن

السعدي، ط ٣، مكتبة الرشد، الرياض.

* قوت القلوب في معاملة المحبوب

محمد بن علي الحارثي، أبو طالب المكي، مراجعة سعيد نسيب، ط ٢،

دار صادر، بيروت.

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة

الناس

إسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق أحمد القلاس، ط ٤، مؤسسة

الرسالة، بيروت.

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي، الحاج خليفة، ١٤١٣ هـ،

دار الكتب، بيروت.

* الكليات

أيوب بن موسى، أبو البقاء الكفوي، تحقيق د. عدنان درويش، ط ٢،
دار الكتاب، القاهرة.

* الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية

عبد العزيز محمد السلطان، ط ١١، مطابع المجد، الرياض.

* اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة

بدر الدين الزركشي، تحقيق د. محمد الصباغ، ط ١، المكتب الإسلامي،
بيروت.

* لباب النقول في أسباب النزول

جلال الدين السيوطي، ط ١، دار إحياء العلوم، بيروت.

* لسان العرب

أبو الفضل محمد بن مكرم، ابن منظور، تحقيق عبد الله علي، دار
المعارف.

* لوامع الأنوار البهية

محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، ط ٢، مؤسسة الخافقين، دمشق.

* مباحث في علوم القرآن

مناع القطان، ط ٣٥، مؤسسة الرسالة، بيروت.

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد الله الدرويش، ١٤١٢ هـ، دار
الفكر، بيروت.

* مجموع الفتاوى

ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط.

* المجيد في إعجاز القرآن المجيد

عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني، ابن خطيب زملكان، تحقيق د.

شعبان صلاح، ط ٢، دار غريب، القاهرة.

* مختصر سنن أبي داود

أبو محمد المنذري، تحقيق أحمد شاكر، دار المعرفة، بيروت.

* المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد

علي بن محمد البعلي، ابن اللحام، تحقيق د. محمد مظهر، ١٤٠٠ هـ، دار

الفكر، دمشق.

* مدارج السالكين في شرح منازل السائرين

ابن القيم، تحقيق الداني آل زهوي، ط ١، المكتبة العصرية، بيروت.

* المسائل في أعمال القلوب والجوارح

الحارث المحاسبي، تعليق خليل عمران، ط ١، دار الكتب العلمية،

بيروت.

* المسائل في الزهد

الحارث المحاسبي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت.

* المستدرک على الصحيحين

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عطا، ط ١، دار

الكتب، بيروت.

* المسند

أحمد بن حنبل، ط ٢، دار سحنون، تونس.

* مسند الشهاب

محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي السلفي، ط ٢، مؤسسة

الرسالة، بيروت.

* مشارق الأنوار

القاضي عياض، المكتبة العتيقة.

* مشاهير علماء نجد

عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط ١، دار اليمامة، الرياض.

* مشكاة المصابيح

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق الألباني، ط ٣، المكتب

الإسلامي، بيروت.

* المشوف المعلم في ترتيب الإصحاح على حروف المعجم

عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري، تحقيق ياسين السواس،

١٤٠٣ هـ، دار الفكر، دمشق، مركز البحث العلمي (جامعة أم القرى).

* مصائب الإنسان من مكائد الشيطان

إبراهيم بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق المقدسي، ط ١، دار الكتب

العلمية، بيروت.

* مصباح الأنوار

د. محمد الصادق بوعلاق، ٢٠٠٤ م، مكتبة الهلال، بيروت.

* مصباح الزجاجة

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، تحقيق محمد الكشناوي، ط ٢،

دار المعرفة، بيروت.

* مصنف عبد الرزاق

أبوبكر الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط ٢، المكتب

الإسلامي، بيروت.

* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول

حافظ بن أحمد الحكمي، تخريج أشرف بن يوسف، ١٤٢٤هـ، دار ابن

الهيثم، القاهرة.

* معالم السنن

أبو سليمان الخطابي، تحقيق أحمد شاكر، دار المعرفة، بيروت.

* معاني القرآن

أحمد بن محمد المرادي، أبو جعفر النحاس، تحقيق محمد علي الصابوني،

ط ١، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.

* معاني القرآن

يحيى بن زياد، أبوزكريا الفراء، ط ٢، عالم الكتب، بيروت.

* معاني القرآن وإعرابه

إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي،

ط ١، عالم الكتب، بيروت.

* المعجم الكبير

سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، ط ٢،
مكتبة العلوم، الموصل.

* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

* المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من

الأخبار

أبو الفضل، زين الدين العراقي، ١٤٢٣هـ، المكتبة العصرية، بيروت.

* المغني في ضبط أسماء الرجال

محمد طاهر بن علي الهندي، ١٣٩٩هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

* مفتاح دار السعادة

ابن القيم، تحقيق محمد عيسى، ط ١، دار الغد الجديد، المنصورة.

* المفردات في غريب القرآن

الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني، تحقيق محمد عيتاني، ط ١، دار

المعرفة، بيروت.

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق محمد الخشت، ط ٣، دار

الكتاب العربي، بيروت.

* المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية

أبو القاسم علي المقدسي، تحقيق محيي الدين مستو، ط ١، مؤسسة علوم القرآن، دمشق.

* مقاييس اللغة

أبو الحسين أحمد بن فارس، اعتنى به د. محمد عوض، ط ١، دار إحياء التراث، بيروت.

* مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب

أبو حامد الغزالي، تحرير بهيج غزاوي، ط ١، دار إحياء العلوم، بيروت.

* الملل والنحل

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد كيلاني، ١٤٠٠هـ، دار المعرفة، بيروت.

* المنافقون في القرآن الكريم

عبد العزيز الحميدي، ط ١، دار المجتمع، جدة.

* مناقب الإمام أحمد بن حنبل

أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق د. عبد الله التركي، ط ١، مكتبة الخانجي، القاهرة.

* منهاج العابدين

أبو حامد الغزالي، دار الجليل، بيروت.

* الموافقات في أصول الشريعة

أبو إسحاق الشاطبي، اعتنى به إبراهيم رمضان، ط ٦، دار المعرفة،

بيروت.

* المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

أحمد بن محمد القسطلاني، تعليق عماد البارودي، المكتبة التوفيقية،

القاهرة.

* نزهة الألباب في الألقاب

ابن حجر، تحقيق عبدالعزيز السريري، مكتبة الرشد، الرياض.

* النشر في القراءات العشر

أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، ابن الجزري، ط ١، دار الكتب

العلمية، بيروت.

* نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

إبراهيم بن عمر، أبو الحسن البقاعي، تحرير عبد الرزاق المهدي، ط ٢،

دار الكتب، بيروت.

* النفاق آثاره ومفاهيمه

عبد الرحمن الدوسري، ط ١، مكتبة دار الأرقم، الكويت.

* نقد المنقول

ابن القيم، تحقيق حسن سويدان، ط ١، دار القادري، بيروت.

* النهاية في غريب الحديث والأثر

المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي، دار الفكر،

بيروت.

* نواذر الأصول في أحاديث الرسول

الحكيم الترمذي، تحقيق عبد الرحمن عميرة، ١٩٩٢م، دارالجيل،

بيروت.

* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

الشوكاني، ط ٢، دار الفكر، بيروت.

* هدي الساري مقدمة فتح الباري

ابن حجر، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

* الوابل الصيب

ابن القيم، تحقيق إياد القيسي، ط ٣، مكتبة الرشد، الرياض.

* الوافي في شرح الأربعين النووية

د. مصطفى البغا، ط ٢، مؤسسة علوم القرآن، دمشق.

* وسائل الإدراك في القرآن الكريم

د. محمد الشرقاوي، ط ١، عالم الكتب، الرياض.

* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، دار

الثقافة، بيروت.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٧	المقدمة
١٥	التمهيد: المراد بالعبودية في اللغة والشرع
٢٢	الباب الأول: العبودية
٢٣	الفصل الأول: معالم في مقام العبودية لله تعالى
٢٧	المبحث الأول: العبودية غاية الحياة
٣٧	المبحث الثاني: العبودية منهج الرسل عليهم السلام
٣٧	القسم الأول: النصوص العامة
٤١	القسم الثاني: النصوص الخاصة
٤٩	المبحث الثالث: شرف مقام العبودية
٥٠	المسألة الأولى: الرسل عليهم السلام
٦٢	المسألة الثانية: المؤمنون
٦٩	الفصل الثاني: أقسام العبودية
٧١	المبحث الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات
٧٣	المطلب الأول: المكلفون العقلاء
٧٣	المسألة الأولى: الإنس والجن
٧٦	المسألة الثانية: الملائكة عليهم السلام

الصفحة	الموضوع
٨٦	المطلب الثاني: غير العقلاء
٨٧	المسألة الأولى: بعض الآيات الواردة في عبودية غير العقلاء تنصيحا
٩٣	المسألة الثانية: المراد من تسبيح غير العقلاء
١٠٣	المبحث الثاني: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص
١٠٣	المسألة الأولى: العبودية العامة
١١٦	المسألة الثانية: العبودية الخاصة
١١٩	المبحث الثالث: أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان
١٢٣	المسألة الأولى: عبودية القلب
١٢٩	المسألة الثانية: عبودية اللسان
١٣٥	المسألة الثالثة: عبودية الجوارح
١٣٧	الفصل الثالث: ضوابط العبودية
١٣٩	المبحث الأول: توحيد الله تعالى والإيمان به
١٤٥	المبحث الثاني: إخلاص النية
١٥٧	المبحث الثالث: التزام الشرع
١٨٢	الباب الثاني: عبودية القلب
١٨٣	الفصل الأول: التعريف بالقلب وأهميته
١٨٧	المبحث الأول: التعريف بالقلب

الصفحة	الموضوع
١٨٧	المراد بالقلب لغة وشرعا
١٩٢	محل القلب، سبب التسمية
١٩٤	الفؤاد وعلاقته بالقلب
١٩٨	الصدر وعلاقته بالقلب
١٩٩	العقل وعلاقته بالقلب
٢١٥	المبحث الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم
٢٢٩	لفظ الفؤاد ولفظ الصدر في القرآن الكريم
٢٣٩	المبحث الثالث: أهمية القلب ومكانته
٢٣٩	المسألة الأولى: القلب هو الأساس والباعث
٢٤٦	المسألة الثانية: إيمان القلب وإخلاصه أصل في قبول العمل الصالح
٢٥٠	المسألة الثالثة: عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر
٢٥٦	المسألة الرابعة: إخلاص القلب يجعل المباح طاعة وقربة
٢٥٨	المسألة الخامسة: عبودية القلب طاعة مستقلة
٢٦٨	المسألة السادسة: القلب هو الأصل في المدح أو الذم
٢٧٠	المسألة السابعة: القلب منبع الإيمان
٢٧٣	المسألة الثامنة: القلب محل التقوى
٢٧٥	المسألة التاسعة: القلب موطن الهداية

الصفحة	الموضوع
٢٧٧	المسألة العاشرة: القلب موضع الكفر والنفاق
٢٧٨	المسألة الحادية عشرة: القلب مركز الفقه والعقل والانتفاع بالعلم
٢٧٩	المسألة الثانية عشرة: القلب محل الارتياح والسعة
٢٨١	المسألة الثالثة عشرة: القلب مستقر الحب والميل والهوى
٢٨٤	الفصل الثاني: أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها
٢٨٧	المبحث الأول: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب
٢٩٩	المبحث الثاني: أركان عبودية القلب
٣٠١	أركان علم القلب وتصديقه
٣٠٤	أركان عمل القلب
٣١٠	المسألة الأولى: المحبة
٣١٥	المسألة الثانية: الخوف والرجاء
٣٣١	المبحث الثالث: منازل الناس في عبودية القلب
٣٣٣	المسألة الأولى
٣٣٥	المسألة الثانية
٣٣٧	المسألة الثالثة
٣٤٠	المسألة الرابعة
٣٤٢	المسألة الخامسة

الصفحة	الموضوع
٣٤٤	المسألة السادسة
٣٤٦	المسألة السابعة
٣٦٨	المسألة الثامنة
٣٧٣	الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب وثمراتها والمؤثرات فيها
٣٧٥	المبحث الأول: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها
٣٧٨	المسألة الأولى
٣٨٠	المسألة الثانية
٣٨٢	المسألة الثالثة
٣٨٦	المسألة الرابعة
٣٩٠	المسألة الخامسة
٣٩٣	المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب
٣٩٤	المسألة الأولى: العلم
٤٠٥	المسألة الثانية: الاستقامة على الطاعة
٤٢٤	المسألة الثالثة: الذكر والاستغفار والتوبة
٤٣٣	المسألة الرابعة: التعلق بالقرآن الكريم
٤٤٠	المسألة الخامسة: الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء
٤٤٥	المسألة السادسة: إغلاق منافذ الشيطان والاستعاذة بالله منه

الصفحة	الموضوع
٤٥٩	المبحث الثالث: ثمرات عبودية القلب
٤٥٩	المطلب الأول: الثمرات الأخروية
٤٥٩	المسألة الأولى: النجاة من النار وأهوال القيامة
٤٦٨	المسألة الثانية: الفوز بالجنة ونعيم الآخرة
٤٧٦	المسألة الثالثة: عظم الثواب واستمراره
٤٨٩	المطلب الثاني: الثمرات الدنيوية
٤٨٩	المسألة الأولى: العصمة من إغواء الشيطان وتسلطه
٤٩٢	المسألة الثانية: التباعد عن الآثام والإقبال على الطاعات
٤٩٦	المسألة الثالثة: الرعاية والكفاية والتأييد
٥٠٢	المسألة الرابعة: محبة الله تعالى وثناؤه
٥٠٥	المسألة الخامسة: الإمامة والقيادة
٥٠٧	المسألة السادسة: السرور والطمأنينة
٥١٥	المسألة السابعة: الاهتمام والانتفاع بالمواعظ
٥٢٥	الباب الثالث: أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم
٥٢٦	الفصل الأول: القلوب الصحيحة
٥٢٩	المبحث الأول: القلوب السليمة
٥٣٩	المبحث الثاني: القلوب المطمئنة

الصفحة	الموضوع
٥٦١	المبحث الثالث: القلوب الوجلة
٥٧١	المبحث الرابع: القلوب المخبئة
٥٨١	المبحث الخامس: القلوب المنيبة
٥٨٥	المبحث السادس: القلوب اللينة
٥٩٩	المبحث السابع: القلوب المربوط عليها
٦٠٧	الفصل الثاني: القلوب الميتة
٦٠٩	المبحث الأول: القلوب اللاهية
٦١٥	المبحث الثاني: القلوب القاسية
٦٣٣	المبحث الثالث: القلوب المتكبرة
٦٤١	المبحث الرابع: القلوب المشمئزة
٦٤٥	المبحث الخامس: القلوب المرتابة
٦٥٧	المبحث السادس: القلوب المنكرة
٦٦١	المبحث السابع: القلوب الزائغة
٦٧٧	المبحث الثامن: القلوب الغافلة
٦٨٣	المبحث التاسع: القلوب العمي
٦٨٧	المبحث العاشر: القلوب المكنونة
٦٩٩	المبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها

الصفحة	الموضوع
٧٢١	المبحث الثاني عشر: القلوب المختوم عليها
٧٤٥	المبحث الثالث عشر: القلوب المقفلة
٧٤٩	الفصل الثالث: القلوب المريضة
٧٥١	المبحث الأول: المراد بمرض القلب
٧٥٧	أقسام مرض القلب
٧٦١	المبحث الثاني: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم
٧٨٦	الخاتمة
٧٨٩	المراجع
٨٢٦	المحتويات