

دلائل الخطاب القرآني للنفس البشرية

من خلال سورة البقرة

د . عمر أبوالمجد بن حسين قاسم محمد النعيمي
قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية للبنات بالخرج

ملخص البحث :

النفس وإن كانت واحدة في الجنس إلا أنها من حيث الطبائع متعددة ، ومن حيث الاعتقاد مختلفة ، ومن حيث السلوك متعددة ، وكذلك جاء الخطاب إلى النفس مختلطاً بحسب حال كل نفس ونوعها . وقد انبثت نفسى للبحث في خصائص النفس ، وبيان أنواعها ، وما تمتاز به كل واحدة منها . ومن أبرز ما انتهت إليه الدراسة من نتائج أن النفس المخاطبة في آيات سورة البقرة ليس المراد بها الروح وحدها ولا الجسد وحده ، بل الإنسان بروحه وجسده . وأنه ينبغي لل المسلم تحبظ الخوض في الماهيات ، إذ لا يترتب على العلم بها حكم عملي ، ولا فائدة دينية ، بل الدلائل قائمة على أن الله تعالى حجب علم الماهيات عن بني آدم . وكذلك أن تحديد أنواع الأنفس وفقاً للمعتقد ، يسر التعرف على أنواعها من حيث الطبيعة ، ومن هنا عرفنا أن النفس المناطقة والكافرة أمارة بالسوء ، أما النفس المؤمنة فتتراوح بين طبيعتين : المطمئنة واللوامة . تكشف خصائص النفس عن عدة حقائق أهمها : تفرد الله تعالى بخلق الأنفس جسماً وعملاً، عجز النفس البشرية عن التشريع ، فالآيات النفس محصورة في عالم الشهادة على ضعف فيها وقصور وقلة علم ، بينما لا بد للتشريع من الكمال المطلق وبخاصة في العلم والتقدير .

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين .

أخي .. إنني مستفتح بذكر ثلاثٍ من صفات الكمال اللاحقة بجلال الله تعالى وعظمته ، أحسب أن موضوع البحث يتعلّق بها تعلقاً وثيقاً :

أولها : العدل ، فالله تعالى عادل في رضاه وسخطه ، وفي إنعماته وتعذيبه ، وفي كل أفعاله ، ويظهر عدله من قوله سبحانه : « وَنَصَرَ الْمُؤْمِنَاتِ لِيُوَمَ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلِمُ نَفْسًا شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَزَدِ الْجَنَّاتِ أَتَيْنَا هُنَّا وَكَفَى بِنَا حَسِيبَنَ ». [الأنبياء ٤٧] ، والقسط مصدر الفعل قسطٌ واسم الفاعل منه مُقْسِط وهو العادل . قوله سبحانه في الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي ، وجعلتُه بينكم حرماً ، فلا تظلموا »^(١) .

والثانية : العلم ، الثابت له في قوله تعالى : « عَلِمَ اللَّهُ الْغَيْبُ وَالشَّهَدَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ». [الرعد ٩] وفي كثير من آيات الكتاب العزيز غيرها . فعلم الله تعالى محيط وأزلبيّ ، علِم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون .

والثالثة : الخلق ، ومن أدلةه قوله تعالى : « أَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ». [الزمر ٦٢] وغيرها من الآيات كثير ، فالرب تبارك وتعالى أحسن الخالقين ، أبدع خلقه على غير مثال تقدم .

و النفس البشرية لا ريب مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى ، أو جدها حكمة أرادها وغاية ، فلم تخلق عبثاً ، ولم ترك هملاً ، بل بعث إليها بالرسل ، وخوطبت بالشرائع ، وأمرت ونهيت ، وأعطيت إرادة تمكنها من الاختيار في

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٤ / ٤ برقم ٢٥٧٧ .

الدنيا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا يُغَاثُوا بِمَا إِكْلَمُهُلْ يَشْوِي الْأَوْجُوهُ بِقَسَّ الْشَّرَابْ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومع أن النفس واحدة فمادة جسدها واحدة (التراب) ومادة روحها واحدة (الله أعلم بها) ، إلا أن طبائعها مختلفة ، وأحوالها متباينة ، كما أن الحديقة تربتها واحدة وتسقي بماء واحد ، ولكنها تمر أصنافاً عددة ، وتزهر ألواناً شتى . ولا يخفى ما في ذلك من بديع خلق الله تعالى .

إذاً فالنفس وإن كانت واحدة في الجنس إلا أنها من حيث الطبائع متعددة ، ومن حيث الاعتقاد مختلفة ، ومن حيث السلوك متعددة ، وقد علم الله تبارك وتعالى كل شؤونها وأحوالها أولاً ، وعلم مستحقة النعيم والإكرام ، ومستوجبة العذاب والهوان ، ثم يسر كل نفس لما خلقت ، يقول عمران بن حصين رضي الله عنه : « قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال نعم . قيل : ففيم يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له » ^(١) .

والرب تبارك وتعالى يحب أن يظهر علمه ، ليستشعر الناس جانبًا من عظمته سبحانه ، ويقدروه حق تقديره ، كما يحب أن يظهر عدله في قضائه وحكمه ، بل ذكر ابن فرح القرطبي أن الله تبارك وتعالى يظهر لرسله وأنبيائه عذره في تعذيب أهل النار قبل أن يبعث بهم إليها ^(٢) .

وأن النفس خلق من خلق الله تعالى ، وعلمه بها محيط وأزلي ، وعدله كامل

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٤٤ / ٦ برقم ٧١١٣ . ومسلم في صحيحه ٢٠٤١ / ٤ برقم ٢٦٤٩ .

(٢) انظر : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٢٨٩ / ١ .

لا يقتصر على جانب دون آخر ، وخطاب الله تعالى للنفس البشرية في قرآن
الكريم غايتها الإيمان والإنقياد والعبادة .

ومع أن النفس واحدة ، وغاية الدعوة واحدة ، إلا أن الخطاب مختلف بحسب كل نفس ، وهنا يتجلّى جانب من كمال علم الله تعالى وكمال عدله . فالنفس المنافقة شيء ، والكافرة شيء ، والمؤمنة شيء ، ولكل واحدة في آيات سورة البقرة الخطاب المؤثر فيها ، والمناسب لحالها . وقد انبعثت نفسي للبحث في

١- استشعار رحمة الله تعالى بنا ، أن خلقنا مسلمين ، وهدانا للإسلام ، ووفقنا للطاعة . ومن ثرة ذلك أن بعض المرء على هذه النعمة التي لا تساويها نعمة بالنواجد ، فلا يفرط فيها ، ولا يتخلى عنها ، ويجهد في شكر الله تعالى عليها .

٢- التعرف على جانب من حقائق كل نفس ، ودعاعي الرحمة لمن آمن ،
ومسببات العذاب لمن نافق ومن كفر ، فإن النفس تنحرف وتزل ، ولكن المؤمنة
الموحدة ترحم ويغفر لها ، ويتضاعف عذاب المنافقة والكافرة عيادة بالله . فعلم
بذلك أن الانحراف والزلل – وإن كان محلاً للعذاب – إلا أنه يكون مع الإيمان أقل
سوءاً ، إذ يظهرها العذاب سواء أكان في الدنيا أم كان في الآخرة ، ثم تنجو بعد
ذلك بتوحيدها. ويكون الانحراف والزلل مع النفاق والكفر شديداً مغرقاً في
الضلاله ، فلا تطهر بعذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فتخلد في العذاب ﴿ جَاءَهُمْ
وَفَاقَهُمْ﴾ [النَّبِيُّ] [٢٦].

ولتحقيق بغيتي بذلت جهدي في التعرف على دلائل آيات سورة البقرة التي

ذكرت فيها النفس ، وذلك بالبحث في مكونات الألفاظ ، ودلائل السياق ، وتتبع اتجهادات العلماء في تفسير الآيات وبيان أحکامها .

وقد جاء البحث - بحمد الله تعالى - مشتملاً على ثلاثة مباحث :

الأول : تعريف النفس .

والثاني : خصائص النفس البشرية .

والثالث : أنواع النفس البشرية .

وأهم ما تجدر الإشارة إليه هو أنني أعتمد القول المناسب لطبيعة الموضوع فيما يختص بالمسائل المختلف فيها أو التي ورد فيها أقوال متعددة ، وأشار إلى الأقوال الأخرى أو الخلاف في الحاشية .

هذا والله من وراء القصد ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

* * *

المبحث الأول : تعريف النفس :

التعريف اللغوي :

أصل **النفس** في اللغة يدل على « خروج النسيم كيف كان ، من ريح أو غيرها » ^(١) . وتطلق **النفس** على معان كثيرة منها :

١ - الإنسان بروحه وجسده ، ذكرًا كان أو أنثى . ومنه قوله تعالى : « أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَنْخَسِرَ عَلَىٰ مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ » [الزمر ٥٦] ، ويندرج تحت هذا المعنى : تفسير النفس بآدم عليه السلام في قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » [الأنعام ٩٨] . وتفسيرها بالألم في قوله تعالى : « لَوْلَا إِذْ سَيَعْتَمُوا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاِنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ » [النور ١٢] . وتفسيرها بالجماعة في قوله تعالى : « إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ » [آل عمران ١٦٤] . وتفسيرها بالأهل في قوله تعالى : « فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ » [البقرة ٥٤] . وتفسيرها بالبعض في قوله تعالى : « ثُمَّ أَنْتُمْ هَتُّلَاءٌ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ » [البقرة ٨٥] . وتفسيرها بالأخر في قوله تعالى : « فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ » [النور ٦١] .

ومتابع للخطاب القرآني يتجه إلى هذا المعنى ، وإلى النفس بمعنى

* انظر مفصلاً : العين للفراهيدي ٧ - ٢٧٠ - ٢٧١ . وتهذيب اللغة للأزهري ١٣ - ٧ / ١٢ . والتصاريف لابن سلام ٤٨٨ - ١٨٩ . والصحاح للجوهري ٩٨٤ / ٢ - ٩٨٥ . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤٦٠ / ٥ - ٤٦١ . والفرق في اللغة للعسكري ٩٦ - ٩٧ . والمخصص لابن سيدة ٦٢ / ١ - ٦٣ . وأساس البلاغة للزمخشري ٤٦٦ . ولسان العرب لابن منظور ٦ / ٢٢٢ . وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ٨٦ . وزهرة الأعين النواطر لابن الجوزي ٢ / ١٩٢ - ١٩٣ . وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزى ١٥٤ .

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥ / ٤٦٠ .

الروح الآتي بيانه . ولذا فإنها موضوع البحث ومرتكزه .

٢- البخل والحسد . ومنه قول علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنهما : « **وَلَمْ تَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ** »^(١) .

٣- الدَّم . ومنه قول إبراهيم التخعي : « **مَا لِيَسْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُنْجِسُ الْمَاءَ إِذَا ماتَ فِيهِ** »^(٢) . وقول الشاعر^(٣) :

تسيل على حد الظبات وليس على غير الظبات تسيل
وسمى الدم نفساً خروج الروح بفقده .

٤- ذات الشيء وحقيقة وعيه . ومنه قوله تعالى : « **أَللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا** » [الزمر ٤٢] ، ومن شعرهم في ذلك^(٤) :

كادت النفس أن تفيض عليه إذ ثوى حشو ربطه وبروع

٦- العقل . وسميت النفس عقلاً لتحصيلها المعارف والعلوم ، وأهليتها لذلك . وبعض أهل اللغة يسميها : نفس التمييز .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ١٥٤٩/٤ برقم ٣٩٩٨ . وسلم في صحيحه ١٣٨٠/٣ برقم ١٧٥٩ .

(٢) تفسير القرطبي ١/٣٦٩ .

(٣) البيت ينسب إلى السموأل ، وهو في ديوانه : ٩١ ، وكذلك ينسب إلى عبد الملك الحارثي ، وهو في ديوانه : ٨٩ .

(٤) نسيه ابن السيد في الاقتضاب ٣٨٩ إلى أبي زيد الطاغي في رثاء ابن أخت اللجلاج الحارثي ، ونسبة إليه أيضاً البغدادي في شرح أبيات المغني ٢٦/٨ . قلت : ولم يرد في قصيدة أبي زيد الدالية المعروفة في ديوانه ، وقد ورد دون نسبة في أدب الكاتب ٣٠٦ ، وأورده في الخزانة ٣٤٨/٩ عرضاً دون نسبة أيضاً .

-٧ العقوبة . وبه فسر بعضهم قوله تعالى : « وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ تَفَسَّرُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ » [آل عمران ٣٠] . وفيه نظر ، فالمراد بالنفس في هذه الآية وما شابها ذات الله تعالى المتصفه بصفاته .

-٨ ظرف مكان بمعنى : عند . وبه فسر بعضهم قوله عز وجل : « تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغَيْوَبِ » [المائدة ١١٦] ، أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك . وفيه نظر فيما يختص بحق الله تبارك وتعالي ، فنفسه ذاته سبحانه . ولذا اعرض عليه ابن منظور فقال : « والأجود في ذلك قول ابن الأنباري : إِنَّ النَّفْسَ هُنَا الْغَيْبُ ، أَيْ تَعْلَمُ غَيْبَيِّنَ ، لِأَنَّ النَّفْسَ لَمَا كَانَتْ غَائِبَةً أُوْقِعَتْ عَلَى الْغَيْبِ ، وَيَشَهِّدُ بِصَحَّةِ قَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ قَوْلُهُ : « إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوَبِ » كَأَنَّهُ قَالَ : تَعْلَمُ غَيْبَيِّنَ يَا عَلَّامَ الْغَيْوَبِ »^(١) .

-٩ عين العائن . ومنه الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَمْتِي بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَقُدْرَةِ الْأَنْفُسِ » يعني العين^(٢) .

-١٠ القلب . ومنه قوله تعالى : « إِنَّ يَتَبَعُونَ إِلَّا الْأَطْنَانُ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ أَهْمَدَهُ » [النجم ٢٣] أي القلوب . ومن معانيها كذلك : الأنفة والعزّة . والبخل والحسد . والجسد . والدباغ . والرأي . والروع . والشق الذي في السهم . والعظمة والجلالة . واللبن . والماء ... وغير ذلك .

(١) لسان العرب لابن منظور ٢٣٤/٦ مادة (نفس) .

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١٣٦/١ برقم ٣١١ . وذكره البيهقي في مجمع الزوائد ١٠٦/٥ وقال : « رواه البزار ، ورجله رجال الصحيح ، خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة » .

التعريف الاصطلاحي :

تعددت الأقوال وتبينت في تعريف النفس ، كلٌّ وفق مشربه ، وبيانها كما يأتي :

أولاً : تعاريفات الفلسفه :

عرف أرسطو النفس بأنها : « كمال أول جسم طبيعي ذي حياة بالقوة »^(١). وبه قال الحسين بن عبد الله بن سينا من بعد^(٢). ولما جاء نصير الدين الطوسي فسر الكمال الأول بأنه : الشيء الذي يخرج من القوة إلى الفعل بتمامه دفعه ، ويجعل ذلك الشيء نوعاً غير ما كان قبل الحصول^(٣).

وعرف أفلاطون النفس بأنها : « جوهر روحي قائم بذاته ، مستقل عن الجسم ، والجسم آلة له »^(٤).

وقال محمد أعلى التهانوي في تعريفها : « والنفس تطلق عند الحكماء بالاشراك اللغظي على :

١ - الجوهر المفارق عن المادة في ذاته دون فعله . وهو على قسمين :

نفس فلكية ، ونفس إنسانية .

٢ - وعلى ما ليس بمجرد ، بل قوة مادية ، وهو على قسمين أيضاً :

نباتية ، ونفس حيوانية »^(٥).

(١) نقلأ عن : رسالة في حدود الأشياء ورسومها للكندي ١٦٥ . وموسوعة الفلسفة لعبدالرحمن بدوي . ٥٠٥

(٢) انظر : النفس البشرية له ٣٣ ، ٩١ .

(٣) انظر : تشخيص المصل له ٥٢١ .

(٤) نقلأ عن : فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية للزركان ٤٦٦ .

(٥) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية له ١٣٩٧ .

وتتجدر الإشارة هنا إلى أن نظرية الجوهر في أصلها تقتضي الأزلية، ولكنها اختلفت نوعاً ما عند الفلاسفة الإسلاميين، فأصبحت تطلق على الجسم غير المائي كما قال الراغب الأصفهاني^(١).

ثانياً : تعريفات الصوفية :

يقول عبدالكريم بن هوازن القشيري : « نفس الشيء : وجوده. وعند القوم : ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود ، ولا القالب الموضوع ، وإنما أرادوا بالنفس ما كان معلوماً من أوصاف العبد ، ومذموماً من أخلاقه وأفعاله »^(٢).

وكلمات عبدالكريم الجيلاني في كتابه (الإنسان الكامل) تدور حول هذه الحدود والأوصاف ، ولكن التأمل لفلسفته في حقيقة النفس يجدها عين عقيدة الاتحاد^(٣).

إلا أن عبدالرزاق الكاشاني خرج عن السياق الغالب لدى الصوفية ، وجنب إلى مصطلح الفلاسفة ، فعرف النفس بأنها : « الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة والإرادة »^(٤).

ثالثاً : تعريفات أهل السنة ومن وافقهم :

أكثر الأئمة لا يفرقون بين الروح والنفس ، بل يرونهما اسمين متراوفين لمعنى واحد ، استدلاً بقوله تعالى : « يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ۚ أَزْجِعَنِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً » [الفجر ٢٧-٢٨] ، فالراجح الروح ، وسمي هنا نفساً، وب الحديث الوادي حيث قال فيه بلال لرسول الله ﷺ : « أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت

(١) انظر : مبادئ الفلسفة لرابورت ١٥٢ - ١٥٣ . والمردات للراغب الأصفهاني ٩٣ - ٩٤ .

(٢) الرسالة القشيرية له ٧٥ . وانظر : كشف المحجوب للهجويري ٢ : ٤٢٧ .

(٣) انظر : الإنسان الكامل له ٣٦ .

(٤) اصطلاحات الصوفية له ٦٢ .

وأمي يارسول الله - بنفسك »، فأجاب ﷺ : « إن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها حين شاء ... » الحديث^(١) . ولذا فما أثر عنهم من تعرifات فإنما هو للروح والنفس على حد سواء .

وقد وقف أهل السنة في الجملة من تعريف النفس موقفين : أحدهما : السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه ، لأن حقيقة التعريف هنا بحث في الماهية ، وهي من الغيوب التي استأثر الله تعالى بعلمهها ، قال سبحانه : ﴿ وَسْأَلُوكُمْ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء ٨٥] ، فلا سبيل إلى تحديد ماهيتها^(٢) .

والثاني : تعريفها ، وما أثر عنهم في ذلك : قول يحيى بن شرف النووي : « والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخاللة في البدن ، فإذا فارقته مات »^(٣) .

وقول إبراهيم بن عمر البقاعي : « جسم لطيف سار في البدن كماء الورد في الورد ، على الصحيح عند أهل السنة »^(٤) .

وهنالك أقوال أخرى لعبدالملك بن عبد الله الجوني ، وأبي المظفر السمعاني ، وابن القيم محمد ابن أبي بكر ، وكلها تدور حول هذه الحدود^(٥) . وهذا التصوير

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١١٦ / ١ برقم ١٢٧ .

(٢) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١٢ / ٥٤٣ - ٥٤٤ . والتمهيد لابن عبدالبر ٥ / ٢٤٦ . وزهرة الأعین النواظر لابن الجوزي ٢ / ١٩١ . والتسهيل لابن جزي ٣٨٢ و ٦٦٦ .

(٣) شرح النووي لصحيح مسلم ١٣ / ٣٣ .

(٤) نظم الدرر للبقاعي ٤ : ٤٢٠ .

(٥) انظر : تفسير القرآن للسمعاني ٣ / ٢٧٤ . والروح لابن القيم ٤٢٢ . وشرح الصدور للسيوطى ٤٣١ .

نابع - فيما يظهر لي - من اعتقاد السلف بانطباع النفس في الجسد ، وبأن الأرواح تأخذ هيئة أجسادها ، فالنبي ﷺ رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة ووصفه ، وتلك روحه ، لأن جسده في الأرض مدفون^(١). بالإضافة إلى خصائص النفس ووظائفها .

وما قاله علي بن حزم من أن : « النفس جسم طويل عريض عميق ، ذات مكان ، عاقلة ، مصرفه للجسد »^(٢) . ففيه موافقة لمذهب السلف من حيث الجسمية ، ومخالفة من جهة أخرى حينما قال بالتصريف ، وهذا قول الفلاسفة ، وأما مذهب السلف كما تقدم فهو الانطباع .

ولما كان البحث معيناً بالنظر في دلائل الخطاب القرآني ؛ فلعلني أتوقف هنا قليلاً ، فعند تدبر الآيات الكريمة نجدها حينما تخاطب النفس تعني الإنسان بروحه وجسده معاً ، حتى تلك الآيات الكريمة التي استدل بها العلماء على أن النفس تعنى الروح تجعل للبدن نوع اشتراك واتصال كما في قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْتَّوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ » الآية. [الأنعام ٩٣] فالبسط هو الضرب^(٣) المذكور في قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّعُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَئِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرُهُمْ » الآية. [الأنفال ٥٠] . وقوله تعالى : « يَتَأْتِيَنَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ » آزرجي إلى ربكم راضية من ضيّة ١٤ فاذخل في عبدي ١٥ واذخل جنبي ١٦ [الفجر ٢٧ - ٣٠] ، فالوجه والدبر في آية الأنفال

(١) انظر : الروح لابن الق testim ٢٦٦ .

(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل له ٥ : ٢٠٢ .

(٣) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٨٧/٣ . وهنالك أقوال أخرى غير ما ذكر .

بعض بدن الإنسان ، وأما آيات سورة الفجر ؛ فلا مería في انتفاع البدن برضوان الله تعالى ، وبخاصة حين دخول الجنة بعدبعث^(١) .

ويعزز هذا ما ورد في اللغة من تسميات للنفس - سيأتي ذكرها - ، فإن الارتباط بين الروح والبدن جلي في دلالات كل اسم ، حيث يصور الحالة المشاهدة للإنسان بروحه وبدنه . والله أعلم .

أسماء النفس البشرية^(٢) :

يذكر أهل اللغة للنفس أسماء عدّة هي :

١ - **الحوباء** ، وجمعه حوياوات ، وربما سميت بذلك لقربها من الإثم ، أو لقربها من التوبة ، أو حاجتها لمثيلاتها منبني جنسها .

٢ - **الكذوب والكذوبة** ، واقتصر جماعة على الأول .

٣ - **النَّقِيَّة** ، يقال : رجل ميمون النقيّة أي مبارك النفس .

٤ - **الشَّرَاسِير** ، يُقال : **أَلْقَى عَلَيْ شَرَاسِيرَه** ، أي : **أَلْقَى عَلَيْ نَفْسَهِ** حرضاً . كما يطلق عند ميل النفس إلى الهوى والغي .

٥ - **السَّيِّسِين** ، ويراد به بقية الروح ، لذا لا تسمى النفس بذلك إلا عند الاحتضار . فأصل النَّسْ السوق ، ويقال : فلان في السوق إذا عالج النزع .

٦ - **الحُشَاشَة** ، وهي بقية الروح ، أو الرمق الأخير في المريض أو الجريح .

(١) وأشار هنا إلى ما قد يلاحظ على البدن من علامات الرضوان عند الاحتضار ، كرشح الجبين ، وإشراق الوجه

(٢) انظر : التلخيص في معرفة أسماء الأشياء للعسكري ٨٥/١ - ٨٦ . والغريب المصنف للقاسم بن سلام

- ٧ القَتَال ، قيل هي النفس ، وقيل بقية النفس .
- ٨ الْقَرُون وَالْقَرِبَة .
- ٩ الْجِرْوَة ، وتسمى بذلك إذا اطمأنَت النفس ، أو وطنَها الماء على شيءٍ ما وصَبَّ له .
- ١٠ الْجَرْشَى .

* * *

المبحث الثاني : خصائص النفس البشرية :

أصل الخصوصية : التفرد ، يقال : اختص فلان بالأمر وتخخص له ، إذا انفرد به . ويقول الجرجاني : «**الخصوص** : أحديه كل شيء عن كل شيء بتعيينه . فلكل شيء وحدة تخصه»^(١) .

فالخصائص إذاً المكونات والعناصر التي تجعل من الشيء في الجملة متفرداً عن غيره من الأشياء . وإذا تأملنا الآيات الكريمة المخاطبة للنفس في سورة البقرة نجدها تتبئ تصريحًا أو إيماءً عن جانب من خصائص النفس البشرية وهي :

أولاً : تعدد الذوات :

إذا كانت النفس البشرية جنساً واحداً ، فلا يعني ذلك اتحاد الذوات ، بل كل إنسان يختص بروح قائم بذاته ، خلقه الله سبحانه وتعالى له ، وجعلها مختلفة عما لدى الآخرين ، كما أنه يختص بجسد مختلف عن الأجساد الأخرى .

ومن دلالاته ما جاء في قوله تعالى : «**وَأَنْتُمْ يَوْمًا لَا تَخْرِي نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا**» [البقرة ٤٨ و ١٢٣] ، فليست الأنفس واحدة ، بل هذه نفس وتلك نفس ، وكل واحدة تمتاز عن الأخرى بعلومها وقدراتها وسعيها ، ومعلوم أن الأنفس ليست سواسية في ذلك ، ولذا فإن كل نفس ستتحمل المسؤولية تبعاً لاستعداداتها ولقدر الأمانة التي تحملتها .

بالإضافة إلى صيغة الإفراد والتنكير المسبوقة بألفاظ العموم ، فكما أنها أفادت اتحاد الجنس ، فإنها في الوقت ذاته تفيد اختلاف الذوات ، فقوله تعالى : «**ثُمَّ تُؤْفَكُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ**» [البقرة ٢٨١] يدل على اختلاف الأنفس في

(١) التعريفات له . ٩٨

الكسب ، وهو ما لا يخفى على العامة فضلاً عن العقلاء ، ومن ثم تكرّم النفس أو تؤاخذ بحسب سعيها وكسها ، قال تعالى : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » [المدثر ٣٨] .

بل إن التشبيه في قوله تعالى : « مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَتَّخْتُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ بَصِيرًا » [لقمان ٢٨] قاطع بتعذر ذات الأنفس ، ولو كانت واحدة لما جاز التشبيه هنا ، ولذا كان دليلاً بليغاً على كمال علم الله تعالى وكمال قدرته ، فلا تشابه عليه الأنفس ولا الأجساد رغم كثرتها .

ويإثبات هذه الخصيصة تبطل الأقوایل المقوله عن بعض الفلاسفة وأهل التناصح . ومن تلك الأقوال :

أ- ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن النفس البشرية واحدة بالشخص في جميع أشخاص الناس يشتراكون فيها .

ومرادهم بالنفس الروح مجردًا عن البدن ، وليس هذه المقوله إلا امتداداً لنظرية الفيوض التي يمثلون لها بشاعر الشمس « يشرق على موضوعات مختلفة فيكّره ، فيكثر بالنسبة إليها ، وهو واحد الجوهر والحقيقة والشخص في نفسه ». ولا شك عند أهل السنة والجماعة ومن وافقهم في بطلان هذه النظرية لأنها تعنى قدم (أزلية) النفس . وربما تشتبث بعض فلاسفة العصر الإسلامي لذلك بقوله تعالى : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » الآية [الحجر ٢٩] ، ولا وجه لهم فيها البتة ، لأن الإضافة هنا من باب المُلْك والتشريف ، لا الصفة والموصوف .

كما أن نظرية الفيوض برمتها تفتقر للبرهان الصحيح ، إذ كل صيغ إثباتها مبنية على التخيّل والفرض . والإنسان إذا لم يشهد الحدث ، ولم يخبر به فمن أين له

العلم به؟ ! قال تعالى : « مَا أَشَهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَحَدِّثًا عَنْ أَعْصُدًا » [الكهف ٥١] ، والنفس هنا : الإنسان بروحه وجسده .

ثم لو كانت النفس واحدة بالشخص في جميع الأشخاص ؛ لوجب تساوي الأفعال ، وفقد الاختصاص والتمييز . فلابد أن يفرح الجميع معاً ، أو يغتموا معاً ، أو يجهلوا معاً ، أو يعلموا معاً ... ونحو ذلك ، وهو ما تردد بداهة العقول ، والمشاهدة الحسية .

ب - وذهب طائفة أخرى من الفلاسفة إلى القول بتنوع النفوس في البدن الواحد . ولا اتفاق بينهم على صورته :

فالفارابي يقرر تكون النفوس من أجزاء حديثت تباعاً : النفس الغاذية ، فالحسنة ، فالنزعية ، فالمتخيلة ، فالناطقة . ثم يصيرها نفساً واحدة فيقول : « فالغاذية الرئيسة شبه المادة للقوة الحسنة الرئيسة ، والحسنة صورة في الغاذية . والحسنة الرئيسة شبه مادة للمتخيلة ، والمتخيلة صورة في الحسنة الرئيسة . والمتخيلة الرئيسة مادة للناطقة الرئيسة ، والناطقة صورة في المتخيلة ، وليس مادة لقوى أخرى ، فهي صورة لكل صورة تقدمتها . وأما النزعية فإنها تابعة للحسنة الرئيسة والمتخيلة والناطقة ، على جهة ما توجد الحرارة في النار تابعة لما تتجوهر به » ^(١) .

ويقسم غيره النفوس إلى ثلاثة : نباتية (نامية) وظيفتها الغذاء والتربية والتوليد . وحيوانية ، لها أقسام تتفرع عن بعضها ، وتكون في جملها من : القوة الخيالية ،

(١) كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ٧٠ و ٧٤ .

والقوة المفكرة ، والقوة التزوعية الشهوانية ، والقوة التزوعية الغضبية. وإنسانية (ناتفة) ، وت تكون من القوة العالمة ، والقوة العاملة^(١).

وهذه التقسيمات وصف طبي شامل لوظائف النفس وأجزاء البدن . وبغض الطرف عن اتفاقها مع المعطيات الحديثة للطب أو اختلافها معه ، فإنها بهذا الطرح لا تفيد علماً فيما ذهبوا إليه من تجزؤ النفس البشرية ثم اندماجها في مظهر النفس الواحدة . فالدليل الشرعي يتحدث عن نشوء البدن أولاً ، في خلق آدم عليه السلام ، وعند تخلق الجنين في بطن أمه ، ثم تنفس فيه الروح ، فت تكون النفس البشرية من الروح والبدن . فالتجزؤ عار عن الاستدلال الشرعي ، ولا يسعف فيه النظر العقلي ، لأن جانباً من النفس البشرية - أعني الروح - خفي عن علم الإنسان ، وقد اختص الله تعالى بعلمه .

ولو تفكك الإنسان بغير طريقة هؤلاء ، وتأمل في محمل الآيات الكريمة المتكلمة عن النفس ، واستحضر في قلبه كمال علم الله تعالى وكمال قدرته ؛ لاستغنى عن كل ذلك التكليف ، ونجم بأن النفس البشرية واحدة ، متكاملة الوظائف والقدرات . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد قال طائفة من المتكلفة الأطباء إن النفوس ثلاثة : نباتية محلها الكبد ، وحيوانية محلها القلب ، وناتفية محلها الدماغ . وهذا إن أرادوا به أنها ثلاثة قوى تتعلق بهذه الأعضاء فهذا مسلم . وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بين^(٢) .

ج- وأسوأ الجميع : القول بالتناسخ ، وهو انتقال الروح عند الموت من الجسد الذي كان فيه إلى جسد آخر .

(١) انظر : رسائل إخوان الصفا / ٣٨٧ / ٢ . وتهافت الفلاسفة للغزالى - ٢٥٢ - ٢٥٦ .

(٢) رسالة في العقل والروح له ٤٤ .

وأقوال التناسخية متضاربة ، فمنهم من يحصر التناسخ في عالم الإنس ، ومنهم من يحيّز التناسخ بين الإنس والدواب ، وجوز بعضهم انتقال الروح إلى الصور الحسنة والجميلة^(١) .

وليس هذا موطن الحديث عن مذاهبيهم ، إنما القصد بيان مخالفتهم لما تقرر من اختصاص الروح والجسد كل منها بالآخر .

وإنما كان الأسوأ من بين الأقوال المتقدمة ؛ لأن فيه تطاولاً على الرب تبارك وتعالى المفرد بالخلق والتدبير والتصريف . فهو لا ينبعون تجدد الخلق ، لاعتقادهم بالدورية ، وأن الخلق تكامل وجودهم في الزمن الأول ، ويتجدد ظهورهم على نحو دوري في الأزمنة التالية لتحصيل النعيم أو العذاب ، أو التخلص من شوائب الضلال ... أو غير ذلك . ويتحكمون في كيفية تصريف الكون ، بزعمهم أبديته ، وتناسخ الأرواح فيه بلا انتهاء . والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ » [هود ١٠٧] ، ويقول سبحانه : « وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ » [النحل ٨] . فهذا وجه شرعي يبطل القول بالتناسخ ، بالإضافة إلى ما تقرر في دلالات الخطاب القرآني من اختصاص كل من الروح والنفس ببعضهما .

كما تأبه العقول السليمة ، فالروح حين اتصاله بالبدن يكتسب علوماً و المعارف وأعمالاً كثيرة ، فإذا انتقل - كما يزعمون - إلى جسد آخر فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يفقد علومه كلها ، وإما أن تبقى معه .

فإن قيل : يفقدها كلها ، فعلام تنعم الأبدان التي انتقلت إليها أرواح الآخرين ؟ وبأي ذنب تعذب الأبدان التي انتقلت إليها أرواح الضلال ؟ بل كيف عرف الروح

(١) انظر : الفرق بين الفرق لعبدالقاهر ٢٥٣ وما بعدها .

أنه كان في جسد آخر غير هذا الجسد الذي هو فيه ؟

وإن قيل : تبقى معارفه وأعماله ، وجب أن تظهر تلك المعرف على الطفل من حين ولادته ، وهو منتف شرعاً بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَيْتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْيَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل ٧٨] ، وهو المشاهد المعلوم من أحوال أطفال بني آدم جميعاً .

ويجب كذلك أن تساوى البهائم مع الإنسان في تحصيل المعرف والعلوم لأنهم يُجَوِّزُونَ انتقال روح الآدمي إلى الحيوان ، ولم يقل بهذا عاقل من البشر .
وبينجي أن يستحضر الإنسان شيئاً من المعرف التي حصلها في الأزمان الغابرة .
ولكن شيئاً من ذلك لم يقع ، ومن أدّعاء فقد كذب .

ويقال هنا أيضاً : إن كان أهل التناصح يريدون لمعتقدهم تبريراً فيلزمهم إجراء استقراء للأزمنة المتقدمة ، لإثبات تساوي أعداد الخليقة في كل حقبة زمنية مع ما بعدها . وهذا منقوض بحدودية علم الإنسان .

كما يلزمهم إجراء استقراء آخر لبيان تساوي عدد المواليد والوفيات بين مخلوقات الزمن الواحد . وهو منقوض أيضاً بالواقع المدرك ، فلا تساوي بينهما .
ثانياً : استعداد النفس للمتضادات :

فللنفس استعداد ذاتي للخير وللشر معاً ، والآيات الكريمة في سورة البقرة تظهر هذه الخصيصة من جانبين :

الأول : تنوع الخطاب القرآني للنفس ، فتارة تخاطب النفس وتوصف بالمخادعة كما في قوله تعالى : ﴿ تَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَمَا تَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة ٩] ، وتارة تخاطب وتوصف بالظلم كما في قوله

تعالى : « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِأَنْخَذْتُمُ الْعِجْلَ » الآية . [البقرة ٥٤] ، وتخاطب في موطن آخر فتمدح بجهادها كما في قوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْيَقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ » [البقرة ٢٠٧] .

والثاني : تكليف النفس ، فتؤمر النفس الكافرة بالإيمان كما في قوله تعالى : « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » [البقرة ٤٤] ، فقد كان بنو إسرائيل يأمرن الناس بالتمسك بالتوراة والعمل بما فيها ، ويخالفون في السر ما يأمرون الناس به في العلن ، وقيل : إن طائفة من اليهود كانت تسر لقرباباتهم من المسلمين بالمصاهرة أو الرضاع أن اتبوا على دينكم وما أنتم عليه فإنه الحق ، ولا يؤمنون . فذمهم الله تعالى على صنيعهم ذاك ، فمن أمر بالبر فليكن أحراص الناس عليه ، وأشدتهم مسارعة إليه^(١) .

وتؤمر النفس المخطئة بالتوبه كما في قوله تعالى : « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ » [البقرة ١٨٧] ، والمراد به : تخانون : أي تخونون أنفسكم بفعل ما حرم عليكم ، ونسبت الخيانة إلى النفس لعود الضرار عليها ، وقد كان ذلك أول ما فرض صيام شهر رمضان قبل أن تنسخ الآية ، فكان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والنساء ، فوقع بعض الصحابة في ذلك ، ثم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين ، فقبل الله تعالى توبتهم ، وخفف عن المسلمين بنسخ هذه الآية^(٢) .

(١) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٧٥/١ . والدر المشور للسيوطى ١٥٦/١ .

(٢) انظر : تفسير القرطبي ٣١٥/٢ . وزاد المسير لابن الجوزي ١٩٢/١ . وتفسير ابن كثير ٢٢١/١ .

وتحذير النفس الصالحة من المعصية كما في قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاقْحَذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٣٥] ، فهذا إرشاد من الله تبارك وتعالى لل المسلمين كي يضمروا في أنفسهم الخير والطاعة ، وتحذير بالغ ووعيد شديد لمن يضرم الشر والمخالفة في نفسه وبخاصة في أمور النساء . دون تيئس أو تقنيط من رحمة الله تعالى ومغفرته لمن أراد أن يتوب^(١) .

ولولا الاستعداد الذاتي للنفس للتحول من الشر إلى الخير لما خوطبت بذلك . ويأتي قول الله تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا ﴾ ﴿ فَأَلْمَمَهَا جُوْرَاهَا وَتَقْوَنَهَا ﴾ [الشمس ٧-٨] ليشير ضمنا إلى هذه الخاصية ، فجلبة النفس التي خلقت عليها تمكنتها من التقوى حال الاهتداء ، ومن الفجور حال الضلال .

وتحدر الإشارة إلى الفرق البين بين الاستعداد الذاتي للمتضادات ، وبين فعل الصدرين في آن واحد ، فالاستعداد الذاتي قائم كما تقدم ، وهذا من عجيب خلق الله تعالى وإبداعه . وأما الفعل غير ممكن ، إذ لا يمكن للمرء أن يجمع في قلبه بين الإيمان والكفر ، ولا أن يعقل ولا يعقل في آن واحد ، فإذا هذا وإنما ذاك ، وفي قول رسول الله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يتبه نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يتبهها وهو مؤمن »^(٢) تصوير لتلك الحال ، فالإيمان عمل القلب ، والفساد كذلك عمل القلب قبل أن يكون فعل الجوارح ،

(١) انظر : تفسير ابن كثير / ٢٨٨ / ١ .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٨٧٥ / ٢ برقم ٢٤٣ واللفظ له . ومسلم في صحيحه ٧٦ / ١ برقم ٥٧ . وعبدالرازق في مصنفه ٤١٤ / ٧ برقم ١٣٦٨٠ وزاد في آخره : « وإذا اعزز خططيته رجع إليه الإيمان ». .

فإذا زاول المرء الفجور امتلاً القلب به، وغَيْب عنه الإيمان إلى حين ، لعجز القلب عن الجمع بينهما ، فالقوى والفساد ضدان لا يجتمعان ، إن وجد أحدهما زال الآخر .

ثالثاً : محدودية الوعس :

الوُسع في اللغة يدل على خلاف الضيق ، ويعني القدرة والطاقة . واستعير للنفس للدلالة على أن لها حدًا تنتهي إليه ، كالظرف يتسع لمقدار معين ، فإن زيد عليه تلف^(١) .

والخطاب القرآني في سورة البقرة يذكر هذه الخصيصة في موضعين : أولهما : في قوله تعالى : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَئِنَّهُنَّ حَوْلَنِينَ كَامِلَتِنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَكِّنَ الرُّضاعَةَ وَعَلَى الْأَوْلَادِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْعَرُوفِ لَا تُكَفِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا » الآية . [البقرة ٢٣٣] . والوسع هنا قدرة ذات اليد ، فلا يكلف المنفق ما يخرجه ويتحقق كاهله . أو لا يكلف الغني بما يعد إسرافاً وتبذيراً ، كما لا يقترب على المرأة ويفضيق عليها^(٢) . والثاني : قوله سبحانه : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَنْكَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ كَسِيْنَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » [البقرة ٢٨٦] . وفيه تنبية إلى رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم ، ويظهر من جانبين :

الجانب الأول : عفوه سبحانه وتعالي عن حديث النفس ، لأن الإنسان لا

(١) انظر : تاج العروس للزبيدي ٥٤٢ / ٥ مادة (وسع) . والتحرير والتوكير لابن عاشور ٤٣٣ / ٢ .

(٢) انظر : تفسير القرطبي ١٦٤ / ٣ . وزاد المسير لابن الجوزي ١ / ٢٧٢ ..

يملكه ولا يقدر على ضبطه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لما نزلت على رسول الله ﷺ **هُنَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدِّلُ مَا فِي أَفْسِحْكُمْ أَوْ تُخْفِوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [البقرة ٢٨٤] قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ، فأتوا رسول الله ﷺ ، ثم برزوا على الركب ، فقالوا : أي رسول الله ؟ كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله ﷺ : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم ، فأنزل الله في إثراها : « إِنَّمَا أَنْزَلَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رِزْقٍ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ بِاللَّهِ وَمَلِئَتِكُتَبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » [البقرة ٢٨٥] . فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ سِيَّنَا أَوْ أَخْطَأْنَا » قال : نعم . « رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ » قال : نعم . « وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » [البقرة ٢٨٦] قال : نعم ^(١) .**

والجانب الثاني : توقف التكليف عند حدود الوضع ، فالله تعالى لم يكلف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١١٥/١ برقم ١٢٥ .

العباد إلا ما يقدرون عليه ، سواء كانت تلك القدرة عقلية أم قولية أم فعلية ، فإذا ما عجزوا عن شيء تجاوز الرب تبارك وتعالى لهم عنه . وهنأ ثلثة مسائل :

المسألة الأولى : حدود المسؤولية الشرعية ، فقوله تعالى : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ » الآية . [البقرة ٢٨٦] ، يدل على أن المسؤولية في الأصل شخصية مخضبة . ولكن تتسع هذه المسؤولية كلما اتسعت العلاقة السببية ، لأن يتندع الإنسان عملاً يصلح للاقتداء به تحمل مسؤولية اقتداء الآخرين به كما قال النبي ﷺ : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجراها وأجر من عمل بها بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »^(١) .

أو يكون له دور في الحض على عمل ما ، كما في قوله تعالى : « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ » [النحل ٢٥] . أو يكون سلبياً مع قدرته على التأثير والتغيير ، قال تعالى : « لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤِدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » [المائدة ٧٨ - ٧٩] . ويقول المصطفى ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »^(٢) .

والمسألة الثانية : أنواع القدرة والاستطاعة ، وعامة أهل السنة والجماعة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧٥٥ / ٢ برقم ١٠١٧ ، و ٤ / ٢٠٥٩ بالرقم نفسه .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦٩١ برقم ٤٩ .

يقسمون القدرة إلى قسمين^(١) :

- أ- القدرة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات والأسباب (استطاعة الآلات والأسباب) ، وهي مناط التكليف وجوداً وعدماً ، ومن الأدلة عليه قوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيُصُمِّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أَخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ الآية . [البقرة ١٨٥] .
- ب- القدرة المقارنة للفعل (استطاعة التوفيق) ، ويراد بها أن الله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر ، فأعانه على الإيمان فآمن ، ولم يعن الكافر فلم يؤمن . ومن الأدلة عليه قوله تعالى - في حق المؤمنين - : ﴿مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْشَّرِكَانِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ مُنْعِنْصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة ١٠٥] ، وقال سبحانه - في حق الكفارة - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة ٦ - ٧] . ولا يتأثر التكليف بهذه القدرة وجوداً وعدماً ، فإن الله تعالى يكلف بالأمر من لا يريده ، لأنه ليس عاجزاً في الحقيقة . ولا يكلف بالأمر من لو أراده لعجز عنه .

المسألة الثالثة : ما لا يطاق ، والعلماء يفسرونها بأمرین^(٢) :

- أ- ما لا يطاق للعجز عنه ، فهذا لا يكلف الله به أحداً ، وهو المراد من قوله تعالى : ﴿رَأَنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ الآية . [البقرة ٢٨٦] . ومن صوره أن

(١) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، ٦٣٥/٢ ، ٦٣٧ .

(٢) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، ٦٣٩/٢ .

يكون العجز مؤقتاً ، فإذا زال العجز وقع التكليف ، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المتعوه حتى يعقل »^(١) . أو يكون العجز دائماً ، كالمقعد لا يستطيع القيام ، والمريض بما لا يرجى برأه لا يستطيع الصيام ولا الحج ، فيعدل حينئذ إلى الرخصة .

ب- ما لا يطاق للاشتغال بضده ، مثل الكافر ، فإنه لا يطيق الإيمان لاشتغاله بضده وهو الكفر . فهذا غير عاجز في الحقيقة ، لذا يقع عليه التكليف ، ويتجه إليه الأمر ، ولا يعذر بذلك الاشتغال .

رابعاً : الإرادة والاختيار :

فقد خلق الله تعالى هذه النفس البشرية قادرة على الاختيار ، بحيث تفضل بين الأمور والأشياء ، وتعزلها عن بعضها ، وتفصل بينها ، وتطلب ما هو خيراً لها في تقديرها ، مع أنه قد لا يكون خيراً عند الآخرين . وتفعل النفس البشرية

(١) أخرجه الترمذى في سنته ٤٢٢ برقم ١٤١ / ٤ ، وأبوداود في سنته ٤٤٠٣ برقم ٤٤٠٣ كلاماً من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . وقال الترمذى : « حديث علي حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى وجهه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر بعضهم : وعن الغلام حتى يختلم . ولا نعرف للحسن سمعاً من علي بن أبي طالب . وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث . ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن علي موقفاً ، ولم يرفعه . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ». ثم قال : « قد كان الحسن في زمان علي ، وقد أدركه ، ولكننا لا نعرف له سمعاً منه . وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب ». وأخرجه البخاري في صحيحه ٢٠١٩ / ٥ تعليقاً من قول علي رضي الله عنه .

وأخرجه أبوداود في سنته ١٣٩ / ٤ برقم ٤٣٩٨ ، والدارمي في سنته ٢٢٥ / ٢ برقم ٢٢٩٦ ، وابن ماجه في سنته ٦٥٨ / ١ برقم ٢٠٤١ جميعهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بالفاظ متقاربة .

ذلك بقدرة حقيقة تامة ، وبلا إكراه .

ودليل هذه الخصيصة قوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ » [البقرة ٢٨١] ، وقوله سبحانه : « لَا تُؤْفِنُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » [البقرة ٢٨٦] الآية . [البقرة ٢٨٦] ، والأقوال في الكسب والاكتساب متعددة : فمن العلماء من يجعلهما بمعنى واحد ، ويستدلون لذلك بقوله تعالى : « وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا » الآية . [الأనعام ١٦٤] وقوله سبحانه : « وَقَيْلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ » [الزمر ٢٤] فقد جعل الكسب في الحسنات كما جعله في السيئات . وقيل : الكسب فيما أخذه الإنسان لنفسه ولغيره ، والاكتساب يختص بما استفاده لنفسه . وقيل : أراد بالكسب : العمل الصالح . وبالاكتساب : العمل السيئ . وقال ابن القيم محمد بن أبي بكر : « الاكتساب افعال يستدعي اهتماماً وتعلماً واجتهاداً . وأما الكسب فيصح بأدنى شيء . ففي جانب الفضل جعل لها ما فيه أدنى سعي ، وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام »^(١) .

والخطاب القرآني الكريم في هاتين الآيتين ومثيلاتها ينسب الطلب والسعى (الكسب) للنفس ، ويرتب عليه نوع الجزاء الذي تستحقه النفس وفقاً لما كسبت ، مما يدل على أنه فعل على الحقيقة لا على المجاز . ولذا فإن أهل السنة والجماعة ومن وافقهم يثبتون للإنسان إرادة ومشيئة تجعلانه فاعلاً ومحترماً لفعله ، ومن ثم يصبح مسؤولاً ، ويستحق الجزاء وفقاً لفعله و اختياره . ولا يخرج في ذلك كله عن إرادة الله تعالى ومشيئته المطلقة .

(١) شفاء العليل له ٢٣١ .

وهم بذلك وسط بين القدرة والجبرية^(١) :

فالقدرة بالغوا في فاعلية الإنسان ، فمحضوا النظر إلى الأفعال ، وجعلوا وقوع الفعل اختياري من الإنسان بإيجاده ومشيئته ، من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده .

والجبرية بالغوا في الجبر ، ومحضوا النظر إلى الخلق ، فجعلوا أفعال الإنسان كلها لله تعالى ، والإنسان مضطرب مجبر عليها ، كحركات المرتعش ، وحركات الأشجار ، وإنما أضيفت إلى الإنسان من باب المجاز .

والحق كما قال ابن القيم : « أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل ، والعبد فاعل ومنفعل ، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعه »^(٢) .

ويذكر بعض الصوفية خصيصة للنفس البشرية ، وهي التوسط بين مادتي الروح والبدن ، ولذا يرون بأن النفس هي المشار إليها في القرآن الكريم بالشجرة الزيتونة ، تكونها مباركة ، لا شرقية ولا غربية ، ويعتلون ذلك « بازدياد رتبة الإنسان وتزكيته بها ، ولكنها ليست من شرق عالم الأرواح المجرد ، ولا من غرب عالم الإنسان الكثيف ، بل متوسط بينهما ، أي بين الكثيف واللطيف »^(٣) . ولست أرى هذه الخصيصة ولا تعليها إلا من باب التفسير الإشاري المشتهر استخدامه عند القوم ، وهو تفسير لا ينضبط ، ولا تثبته حجة . وإنما الدليل على تمييز النفس عن الروح والجسد؟ وهل يقدر أحد على الإitan به؟ كما أن

(١) انظر : شفاء العليل لابن القيم ٢٣١ وما بعده و ٢٥٢ وما بعده . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز . ٩٤٠ - ٦٣٩/٢

(٢) شفاء العليل له ٢٥٢ .

(٣) اصطلاحات الصوفي للكاشاني ٦٢ .

التعليق بتزكية النفس وارتفاع رتبته بالنفس لا يستقيم مع دلائل الخطاب القرآني الذي دل على تأرجح النفس بين الفضيلة والرذيلة – وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن أنواعها قريباً .

وأما مضرب المثل في قوله تعالى : ﴿ أَللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورٍ هـ كَمِشْكَوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَمْضَبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ أَرْجَاجَةٌ كَاهِنًا كَوْكِبٌ دُرَّى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي أَللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ أَللّٰهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَأَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور ٢٥] فللعلماء فيه أقوال ثلاثة : أولها نور نبينا محمد ﷺ ، والثاني نور القرآن الكريم . والثالث نور الإيان^(١) .

* * *

(١) انظر : تفسير القرطبي ١٢ / ٢٥٩ . وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤ / ٦ - ٤٥ . والدر المشور للسيوطى ٦ / ٩٧ .

المبحث الثالث : أنواع النفس البشرية :

تحتختلف طريقة تقسيم النفس البشرية إلى أنواع وفقاً للحقيقة التي ينظر إلى النفس من خلالها ، فمن نظر إلى طبيعة النفس البشرية جعل النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء المذكورة في القرآن الكريم أنواعاً للنفس البشرية . ومن نظر إلى الخطاب القرآني الكريم في سورة البقرة وجده يجلّي تقسيماً آخر للنفس البشرية ، إذ يخاطب النفوس وفقاً لأعمالها واعتقاداتها ، فتجدها ينبعها إلى النفس المنافقه ، والنفس الكافرة ، والنفس المؤمنة .

ولأن الخطاب القرآني في سورة البقرة هو مجال البحث وموضوعه ، فستدرس - فيما يأتي - التقسيمات المبثقة عنه ، بالمقارنة مع طبيعة كل نفس من تلك الأنس ، علينا نستحوذ على النظرين ، ونحصل وصفاً شاملأً لكل نفس - قدر الطاقة والجهد - والله المستعان .

أولاً : الخطاب القرآني للنفس المنافقه :

النَّفَقُ في اللغة : سرب في الأرض مستتر يمكن الخروج منه إلى مكان ما . والنافق : مخرج ثانٍ خفي يخرج منه اليريق إذا دهمه خطر . ومنه اشتق النفاق ، لأن المنافق يدخل في الإسلام علانية ، ويخرج منه خفية ^(١) . وقد عرف المنافق اصطلاحاً بأنه : « الذي يستر كفره ويظهر إيمانه » ^(٢) . وقال الشريف علي الجرجاني : « النفاق : إظهار الإيمان باللسان ، وكتمان الكفر بالقلب » ^(٣) .

(١) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤٥٥/٥ . وтاج العروس للزبيدي ٧٩/٧ مادة (نفاق) .

(٢) النهاية لابن الأثير ٩٨/٥ .

(٣) التعريفات له ٢٤٥ .

وباستشراف هذه المعاني والتعريفات مع دلائل الخطاب القرآني الكريم للنفس المناقة نستشف حقيقتها ، ونجد أنها قد ميّزت عن سائر الأنفس بالمخادعة ومرض القلوب في آن واحد ، قال تعالى : «**سُخْنَدِعُونَ** اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا سُخْنَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ» [٩ - ١٠] في قلوبهم مرضٌ فرَأَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» [البقرة ٩ - ١٠]. وأصل الخداع : الإخفاء ، ويستخدم عند إرادة المكروه بالغير ، أو إخفاء الحقيقة عنه . ويحصل خداع النفس بأن يقوم المرء بمحض إرادته على منع وصول الحقيقة إلى عقله :

- ١ - بتركيز النظر في الباطل دون الحق ، فيستحوذ الباطل على عقله وقلبه ، ويسد منافذ نور الحق إليهما ، ولذا قال تعالى : «**فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ أَلَّا فِي الصُّدُورِ**» [الحج ٤٦].
- ٢ - أو بالإغراق في الباطل ، فيستحسن ما هو عليه من باطل ، بل يراه في عينه حقاً ، ويرى الحق باطلأ ، قال تعالى: «**أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا**» الآية [٨] ولذا يهمل جميع دلائل الحق ، ولا يعمل عقله في تدبرها ، لأنها في نظره واهية متلاشية ، ويزداد إصراراً على باطله ، فيصدق فيه قول الله تعالى : «**وَنَنْزَلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا**» [الإسراء ٨].

وأما المرض ، فيدل في اللغة^(١) على السُّقم ، ضد الصحة ، وهو كل شيء يخرج به الإنسان عن حد الصحة . ويكون جسمياً ، كما في قوله تعالى : «**وَلَا عَلَى**

(١) انظر : الصحاح للجوهري ١١٠٦/٣ مادة (مرض) . ولسان العرب لابن منظور ٢٣١/٧ مادة (مرض) . والفردات للراغب ٤٦٦.

الْمَرِيضِ حَرَجٌ الآية. [النور ٦١] ، ويعنيهاً ويقصد به الرذائل الخلقية ومنها النفاق ، كما في آية المنافقين الآففة . ومحله قلب الإنسان ، وما صار قلب المنافق مريضاً إلا لكونه يتنعّب بسيبه عن الفضائل ، كالمرض البدني يمنع الجسم من التصرف الكامل . أو لميل النفس إلى الاعتقادات الرديئة الفاسدة كمثيل البدن المريض إلى الأشياء المضرة ، ولكون تلك الاعتقادات متصرّفة بصورة المرض ، كقول رسول الله ﷺ : «وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبَخْلِ؟»^(١) الحديث.

وبالمخادعة ومرض القلوب أحكمت أطّر الباطل على النفس المنافقة ، وامتنع عنها الحق فلا تقبله ولا تفهمه ولا تنظر فيه ، ولذا تجد نفسها مُصلحة مع أنها مفسدة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» [البقرة ١١]. والفساد هنا : الكفر وموالاة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم^(٢). ورأى الإمام واتباع النبي ﷺ سفاهة وخفة في العقول ، كما قال تعالى - مخبراً عنهم - : «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِيمَنُوا كَمَا إِيمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَئْتُمْ كَمَا إِيمَنَ السُّفَهَاءَ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا يَعْلَمُونَ» [البقرة ١٢].

فلفترط تركيز النفس المنافقة على الباطل وإغراقها فيه أقبلت على الفساد الذي ينبغي تركه لما فيه من مضرّة . وتركت الصلاح الذي ينبغي فعله لما فيه من منفعة . ولم تعلم أنها هي المفسدة والسفهية للرّان الذي غلّف القلوب . فما طبيعة هذه

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الطبراني في المعجم الكبير ٣٥/٢ برقم ١٢٠٣ . والحاكم في المستدرك ١٨٠/٤ وقال: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسعيد بن محمد هو الوراق ، ثقة مأمون ». وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٣٧٣/٨ برقم ٨٩١٣ من حديث جابر رضي الله عنه ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٥/٩ وقال: « ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ».

(٢) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١/١٦٧ . وتفسير ابن كثير ١/٧٧ .

النفس إذاً ؟

لقد جعلت امرأة العزيز نفسها أمارة بالسوء فقالت فيما يحكيه القرآن عنها :

﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَأَةٌ بِالشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحَمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبَّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[يوسف ٥٣] ، فماذا كان من صنيعها حتى وصفت بذلك ؟ إن النص القرآني الكريم يقدم وصفاً كاملاً لها : فهذه النفس تعرف أن الفاحشة سوء **﴿ مَا جَرَاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا ﴾** [يوسف ٢٥] ، ولكن سيطرت عليها شهوتها حتى بلغت شغاف قلبها ، فنسخت ذاتها ومركزها ، وعميت عن كل فضيلة وأدب **﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا﴾** [يوسف ٣٠] ، فبادرت إلى تنفيذ ما انعقد عليه عزمها من تعاطي الفاحشة ، فأعدت المكان وأمنته **﴿ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ﴾** [يوسف ٢٣] ، وهيات نفسها فترزنت وتبرّجت **﴿ هَيْتَ لَكَ﴾** [يوسف ٢٣] وفي قراءة **﴿ هِئْتَ لَكَ﴾** . ولما تمنع يوسف عليه السلام وأبى ؛ زاد إصرارها ، فحاولت منعه من الخروج ، وطاردته ، وجبذت ثيابه حتى تقطعت **﴿ وَأَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيسَهُ مِنْ دُبْرِ﴾** الآية. [يوسف ٢٥] ، وحينما فوجئت بزوجها العزيز حاضراً كالت الاتهام بالباطل لهذا النبي الكريم **﴿ قَاتَلَتْ مَا جَرَاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الْيَمِّ﴾** [يوسف ٢٥] ، ثم لم ترتدع على الرغم من ظهور كذبها وصدق يوسف عليه السلام ، ولم تأبه لغمز النساء ولمزهن ، بل جاهرت برغبتها **﴿ قَاتَلَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تَنْتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلِنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرَهُ لَيُسْجَنَ وَلَيُكُوَّنَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾** [يوسف ٣٢] ، وانتهى الأمر إلى معاقبة يوسف عليه السلام بالسجنتجاوزاً وظلماً ، ولم يكن ثمت وازع يمنعهم عن الظلم رغم ظهور الآيات الدالة

على طهارته وبراءته ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا أَلَيْتَ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [يوسف] .^{٣٥}

وإذا علمنا أن النفس الأمارة بالسوء هي التي تضع نفسها في إطار السوء ، وتدور في فلكه ، ولا تهمُ إلا به ، وتفقد كل وازع يمنعها عنه. فالنفس المنافقة إذاً أمارة بالسوء لا ريب ، فهي مخادعة ، مريضة ، كاذبة ، مفسدة ، سفيهه ، مستهزئة بالحق وأهله ، تشتري الضلاله وتتاجر بها ، وتتردد بين باطلين .

غير أنه ليس من سمات الإسلام إهمال النفس الأمارة بالسوء ، بل الدعوة مبذولة ، فقد أمرت النفس المنافقة بالإيمان ﴿ إِمْنُوا كَمَا أَمَّنَ النَّاسُ ﴾ الآية. [البقرة ١٢] ، ونهيت عن الإفساد ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة ١١] ، إلا أنها لما بلغت من السوء مبلغه كانت الإنابة عند أهلها قليلة . بل كانت نفس امرأة العزيز أفضل حالاً إذ أقرت من بعد ، وبرأت يوسف عليه السلام ، ولم تغدر به حال غيبته ، والتمسست مغفرة الله تعالى ورحمته^(١) : ﴿ قَالَتْ أَمْرَاتُ الْعَزِيزِ أَكْنَ حَضْرَحَ الْحَقِّ أَنَّ رَوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَاطِئِينَ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبَّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يوسف] ٥١ - ٥٣ .

ثانياً : الخطاب القرآني للنفس الكافرة :

الكفر في اللغة يعني الستر والتغطية، وسمى الماء كافراً لأنه مغطى على قلبه^(٢) .

(١) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٧/٥٣٥. وهناك أقوال أخرى غير ما أشير إليه في معنى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ .

(٢) انظر : لسان العرب لابن منظور ٥/١٤٤ (كفر).

وفي الشرع : نقىض الإيمان ، يقول الراغب الأصفهاني : « والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة ، أو ثلاثتهم »^(١). وهو على أربعة أوجه^(٢) :

- ١ - كفر إنكار : بـألا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به (كفر القلب واللسان) .
- ٢ - كفر جحود ، بأن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ، ككفر إبليس ، وأمية بن أبي الصلت ، وأهل الكتاب (أهل العلم منهم) .
- ٣ - كفر عناد ، بأن يعترف بقلبه وبسانه ، ولا يدين به ، حسداً وبغيّاً ، ككفر أبي جهل وكبراء مكة المكرمة .
- ٤ - وكسور نفاق ، وهو أن يقر بلسانه ، ولا يعتقد بقلبه .

فمصطلاح الكفر يشمل جميع هؤلاء ، والخطاب القرآني في آيات سورة البقرة يعني بأحوال النفس الكافرة ، فنجد أنه يميزها عن غيرها بالسوء في ذاتها وفي مسلكها ، ومن أمارات ذلك ما يأتي :

أ- ترك الحق عن علم ، قال تعالى : « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْهَلُونَ إِلَيْكُمْ أَفَلَا تَتَقْرِبُونَ » [البقرة ٤٤] ، والمعنيون بالخطاب هنا من أهل الكتاب ؛ اليهود بخاصة . فكباؤهم وعلماؤهم يأمرؤن بالبرّ ، والأمر بالشيء يقتضي الفقه به ، وهو معنى زائد عن مجرد العلم . والبرّ اسم للصدق في الاعتقاد أو في العمل أو فيما معاً ، وأنسب الأقوال في البرّ المأمور به هنا هو أن طائفة من اليهود كانت تسر لقرباباتهم من المسلمين بالمصاهرة أو الرضاع أن اثبتوا على دينكم

(١) المفردات له ٤٣٤ .

(٢) انظر : النهاية لابن الأثير ٤/١٨٦ . ولسان العرب لابن منظور ٥/١٤٤ (كفر) .

وما أنتم عليه فإنه الحق^(١) . ولكن نفوسهم أصيّبت بداء النسيان غير المعني عنه ، فما نسيانهم عن ضعف ذاكرة ، ولا عن ذهول المعلومات من غير قصد ، بل تَرْكٌ عن عَمْدٍ^(٢) ، بدلالة أمرتين :

أولهما : الأمر بالبر ، « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ » ، وليس الأمر بالبر ذاهلاً عنه في الحقيقة ، وإنما لغاته الأمر به ، ففائد الشيء لا يعطيه ، فهو إذاً عارف به ، مدرك لفوائده وعواقبه ، ولكنه تركه عن قصد .

والثاني : تلاوة التوراة « وَأَنْتُمْ تَتْلُوُنَ الْكِتَابَ » ، والتلاوة تختص بشيء « إذا قرأتها وجب عليك اتباعها »^(٣) ، فالتللاوة تعني الاتّباع ، وأهل الكتاب يدرسون التوراة ، ويدعون اتباعها والتمثيل بأوامرها ونواهيها ، وليس هذا من شأن الغافل أو الناسي .

فما الذي أرداهم إلى هذه الدركة العجيبة المستقبحة ؟ إنه الرّآن والهوى ، شغفهم عن التصديق بالبشرارة ، وعن التصديق بدلائل النبوة ، واستحوذ على هذه النفس فمنعها الخير الذي كانت تَرْقَبُه وَتَسْتَفْتِحُ به . ولما لم يكن للخير الذي تعلمه أثر في اعتقادها وسلوكها ؛ كان الشر غالباً عليها ، فهو الموجه والمسير .

بـ - **الظُّلْمُ** ، قال تعالى : « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِأَنَّحَادِكُمْ أَعْجَلَ » الآية . [البقرة ٥٤].

فهذه الآية الكريمة مع ما تقدمها من قول الله تعالى : « وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ

(١) انظر : تفسير ابن كثير ٢٨٨/١ . وتقديم .

(٢) انظر : الكشاف للزمخشري ١٣٣/١ . والتحرير والتنوير لابن عاشور ٤٧٥/١ .

(٣) المفردات للراغب ٧٥ . وانظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣٥١/١ .

لَيْلَةَ ثُمَّ أَخْتَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِيمُونَ ﴿٥١﴾ [البقرة ٥١] ، تؤكدان اتصف النفس الكافرة بالظلم ، وأصله « وضع الشيء في غير موضعه »^(١) . وصورة الظلم هنا : النزوع إلى الكفر ، والعجلة إلى الفتنة . فقد ذهب موسى عليه السلام لملاقات ربه ، وما إن فات بعض الوقت حتى فتنهم السامي بعجل صنعه لهم من حلي القبط ، وألقى فيه قبضة من التراب التي اقتبسها من أثر فرس جبريل عليه السلام ، فلما صوت العجل افتنوا به وعبدوه إلا هارون عليه السلام ومن تبعه ، وما زال عباد العجل عاكفين عليه حتى رجع إليهم موسى عليه السلام ، فنسف العجل ، وأمرهم بقتل أنفسهم^(٢) .

ظلم هؤلاء إنما هو لأنفسهم وذواتهم ، ويقال : ظلم الإنسان نفسه : إذا فعل فعلاً يعود عليه بمكرره . وأي مكرر أشد من أن يرتد الإنسان فيعرض نفسه مثل هذه العقوبة الدنيوية ؟ أو للخلود في النار يوم القيمة ؟ !

ويتجدد الظلم مرة أخرى ، فتعرض هذه النفس عن شريعة الله تعالى ، بعد مشاهدتها للعديد من الآيات والمعجزات ، وإكرامها بنعم لم يسبق لغيرها مثلها^(٣) ، قال تعالى : ﴿وَظَلَّلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمْنَا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة ٥٧] . وما ذاك إلا انتقاص لذات النفس وإضرار بها ، ووضع لها في أتون التهلكة والعذاب عوض أن تكون مرحومة منعمة .

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٥/١.

(٢) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٢٩٢/١ . وزاد المسير لابن الجوزي ٨١/١ . وتفصير ابن كثير ٢٤٨/٢ .

(٣) انظر مفصلاً : تفسير الطبرى ٢٩٣/١ . والمحرر الوجيز لابن عطية ٣٠٣/١ . وتفسير القرطبي ٤٠٤/١ . وزاد المسير لابن الجوزي ٨٣/١ .

- ❖ فقد أعرضت بعد الإطلال بالسحاب في التيه (صحراء سيناء) أربعين سنة، بل هو عند عبدالله بن عباس رضي الله عنهم « غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله عزوجل فيه يوم القيمة ، كان معهم في التيه »^(١).
- ❖ وبعد إزالة المَنَّ ، أيًا كان : خبزاً رقاقةً ، أم عسلًا ، أم شبه العسل (طرنجينا)^(٢) ، أم شراباً ، أم صمغة. ولم ليس كل ذلك؟! فهذه حال إكرام، ولا يبعد في فضل الله تعالى أن يعطي كل نفس ما تشتهي .
- ❖ وبعد إنزال السلوى ، سواء كانت طير السماني ، أو شبيهة به ، أو قريبة من الحمام . أو كانت عسلًا كما في لغة كنانة ، وشعر خالد بن زهير الهذلي^(٣) :
- وَقَاسِمَهَا بِاللَّهِ جَهْدًا لَأَنْتُمْ أَلَدُّ مِنَ السُّلُوِيِّ إِذَا مَا نَشُورُهَا
- ❖ وتزيد آية الأعراف نعمة تفجير الماء ، قال تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ أَسْتَشْفَنَاهُ قَوْمًا أَنِّي أَضْرِبُ بِعَصَالَكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَنْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمْ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَّبُهُمْ وَظَلَلَنَا عَلَيْهِمُ الْغَمْمَمُ » الآية. [الأعراف ١٦٠].

رزقت ذلك كله بغير سبب معتاد ، فليس من السنن الكونية المألوفة دوام إطلال السحاب أربعون عاماً ، ولا نزول الطعام من السماء ، ولا حضور الطير في تلك الصحراء القاحلة ، ولا تفجُّر اثنى عشر نبعاً للماء فيها . كل تلك الآيات والمعجزات لموسى عليه السلام ، والكرامات لأنقياءبني إسرائيل ، ولكن النفس هذه لم تقابل النعم بالشكر ، بل وضعت الأمور في غير نصابها ، وقابلته

(١) تفسير الطبرى ٢٩٣/١.

(٢) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٤٩.

(٣) ذكره السكري في شرح أشعار الهذليين ١/٢١٥.

بالنقصان والمعصية ، حينما أعرضت عن شريعة الله تعالى التي بها عُزّت وُنصرت وحُررت .

ج- نقض المواهيق ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَخْذَنَا مِيقَاتُكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْثَمْتُ شَهِدَوْنَ ﴾ ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَتُولَاءِ تَقْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَرِهِمْ تَظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تُفَعِّدُوهُمْ وَهُوَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِ ﴾ الآية . [البقرة ٨٤ - ٨٥] ، فهذا النص الكريم يحكي حال اليهود بقبائلهم الثلاث : بني النضير ، وبني قريظة ، وبني قينقاع ، مع حلفائهم من الأوس والخزرج ، فقد كانوا إذا احتربت الأوس والخزرج عباد الأوثان نصر كل حليفه ، فقتل بعضهم بعضاً ، وأخرجوا المهزوم منهم من بيته ، وانتهوا ماله ومتاعه . ثم من وقع أسيراً منهم افتدوه ^(١) .

وصورة التّنقض هنا تلاعب بهذه النفس بأحكام الشريعة : فالقتل حرام ، والمظاهره وما يتبعها من الإخراج من الديار وانتهاب المال والمتاع حرام أيضاً ، ولكن فداء الأسرى واجب . وقد فعلت ذلك كله رباء وسمعة ، وابتغاء عرض الدنيا ، فلم تنزل عند حكم الشريعة فيما حُرم عليها ، ونزلت عليه فيما وجب عليها . فاستحقت التوبيخ ابتداءً ، لأن أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة كما قال النبي ﷺ : « مَثُلُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثُلُّ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لِهِ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمْىِ » ^(٢) .

(١) انظر : تفسير الطبرى ٣٩٧/١ - ٣٩٨ . وتفسير ابن كثير ١/١٨١ .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٩/٤ برقم (٢٥٨٦) .

ففعل تلك النفس مستقبح شرعاً وعقلاً وطبعاً . ثم التوعّد بالخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة من بعده ، لأن شريعة الله تعالى لا تقبل التجزئة ولا التلاعب بها ، ومن كفر بعضها فقد كفر بها أجمع . قال تعالى : ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة ٨٥] .

د- الانحطاط والتكبر ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَنَتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا يَهْوِي أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبِرُّهُمْ فَفَرِيقًا كَذَبُّهُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة ٨٧] .

فالحديث في هذا الخطاب عن أعظم نعمة وهبّتها الإنسانية ، وكان حظّبني إسرائيل منها وافراً، ألا وهي (الرسالة) ، إذ بعث فهم موسى عليه السلام هادياً ومنقذاً ، وأنزلت عليه التوراة . وأرسل الرسل والأنبياء من بعده تترى لإقامة الشريعة والبيان والتعليم . ثم بعث عيسى عليه السلام وأوتى الإنجيل مع التوراة ، وأيّد بالمعجزات الدالة على نبوته ، وبروح القدس (جبريل عليه السلام) .

ولكن لما كانت النفس منهم كافرة ؛ وقفت إزاء هذه النعمة موقفين عجيبين : أولهما : حينما أرادت إخضاع الرسالة الإلهية لحاكمية الهوى ، وليس ثمت شيء أسوأ من ذلك . فالهوى ينحط بصاحبـه إلى حضيض الشهوات والملذات ، لأنـه خالـ من كلـ خـير ، بينما ترتفـي الشـريـعـةـ الإـلهـيـةـ بـالـنـفـوـسـ إـلـىـ أـعـلـىـ مـرـاتـبـ الطـهـرـ وـالـفـضـيـلـةـ ، لأنـها تـجـيـءـ بـكـلـ خـيرـ . فـكـأـنـاـ يـرـيدـ الـوـضـيـعـ الـهـابـطـ مـحـاكـمـةـ الشـرـيفـ العـزـيزـ .

والثاني : حينما استكبرت ، فأعطـتـ ذاتـهاـ ماـ ليسـ لهاـ ، وـظـنـتـ أنهاـ فيـ رـتـبةـ

أعلى من رتبة النبوة والرسالة ، فامتنعت بذلك عن قبول الحق واتباع الرسل . وهذا مكمن العجب ، فهذه النفس المنحطة الهاوية في واقعها ومسلکها ، تتشبع بالوهم فتتعاظم وتعالى ، مع أنها فارغة جوفاء ، لا تعي الخير ، ولا تحس بذنب . فما عساها أن تفعل وهذه حالها ؟ إنه أصبح فعل يتصور مع أهل الفضيلة والخير : قتل أنبياء الله تعالى ، صفوته من خلقه وخيرته من عباده ، بلا رهبة ولا مبالغة ، فربما قتلوا في اليوم الواحد سبعين نبياً^(١) ، ثم غدوا على أسواقهم وكأن شيئاً لم يكن . وأما من لم يكنوا من قتلهم ، فإنهم لا يقتصرن في تكذيبه وإيذائه .

هـ- الزهد في الحق ، وتنسين الباطل . قال تعالى : **﴿يَقْسِمُوا آشْرَوْرَا بِهِ أَنفَسَهُمْ أَن يَكْنِفُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِعْدًا أَن يُبَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ عَصْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِمَّتٌ﴾** [البقرة ٩٠] ، فالخطاب القرآني الكريم يُشبّه الإيمان بسلعة نفيسة ، قدمت أكرم تقديم **﴿أَنْزَلَ اللَّهُ﴾** ، وجعلت النفس ثناً لها ، فزهدت بها هذه النفس الكافرة ، وأخذت تطلب الكفر (السلعة الأخرى) وتُنقب عنه ، مما إن عثرت به حتى باعت ذاتها ، واشترطت بما تحصل لها من ثمن ، معتمدة على الكذب لتبير إقدامها على هذه التجارة الخاسرة ، فصورت المكاسب الدنيوية على أنها سلعة ثمينة لا ينبغي التفريط بها .

ولأنها لا تجهل الحقائق ، بل تعرف الإيمان وآثاره الدنيوية والأخروية ، وتعرف الكفر ومضاره في الأولى والآخرة . توجهت بالحسد لمن أنعم الله تعالى عليهم بالهدى ، ووجهت في إزالة تلك النعمة عنهم .

ذلكم هو بغي النفس : طلب للباطل ، وكذب على الذات ، وحسد الآخرين .

ويبقى زهد النفس الكافرة في الحق وتعظيمها للباطل متجدداً ، قال تعالى :

(١) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٨٧.

﴿ وَأَتَبْعُوا مَا تَنْلُوَا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّخْرَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِنَاءِلَ هَرُوتَ وَمَرْوَةَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلْقَيْ وَلَبِسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٠٢]. فالخطاب القرآني الكريم يكشف

سلوك هذه النفس الكافرة ، آية الحق ، قد انقلب حالها ، وفسدت فطرتها ، فلم تعد تلتفت إلى الحق بوجهه من الوجوه ، بل وأصبح الباطل عندها حقاً متبناً .

فها هي تنبذ القرآن الكريم والتوراة لاتفاقهما على الحق ، وتشتد جرياً خلف الباطل . وتعمى عن الحق الذي كان نبي الله سليمان عليه السلام يعتقده ، ويحكم به ويأمر ، ولا ترى إلا الكذب المفترى^(١) عليه فتصدقه ، وتنسبه إليه ، ﴿ وَأَتَبْعُوا

(١) تعدد الأقوال في المراد بذلك الكذب ، فقيل : هي كتب أخذها سليمان عليه السلام من السحر ودفعها تحت كرسيه لما فيها من الكذب وتضليل الناس ، فلما مات ، قال شيطان : ألا أدلكم على كنز سليمان المنع الذي لا كنز مثله ؟ فأخرجه للناس من تحت الكرسي ووقع في قلوب كثير منهم أن ملك سليمان عليه السلام وما سخر له إنما كان بفعل هذا السحر ، فتناسخوه وتعلموه . [انظر : أسباب النزول للواحدى ٣٥ . وتفسير السمعاني ١١٥ / ١ . وتفسير الكبير للرازي ١٢٠٣ / ٣]

وقيل : إن الشياطين كتبت السحر على لسان آصف (وزير سليمان) ودفعته تحت كرسى سليمان عليه السلام في الحين الذي نزع منه ملكه ، فلما رد الله تعالى إليه ملكه بقي مدفوناً في مكانه حتى توفي ، فاستخرجته ، وقالت للناس : إنما ملككم سليمان بهذا . فأقبل عليها السفلة يتعلمونها وتركوا كتب الأنبياء . [انظر : أسباب النزول للواحدى ٣٥ . وتفسير السمعاني ١١٥ / ١]

وقيل : إن الله تعالى خص سليمان عليه السلام بعلوم فأظهر بعضها ودفن الكتب لأجل إن هلك الظاهر يبقى المدفون ولا تفقد تلك العلوم بالكلية . إلا أنه بعد برهة من الزمن توصل منافقون إلى كتابة سحر

مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ۝ .

وكما كذبت عليه يهود من قبل ؛ فعلت ذلك من بعد ، فقال قائلهم : إلا تعجبون من محمد ، يزعم أن سليمان كان نبياً وما كان إلا ساحراً . فكان لابد من بيان الحقيقة : حقيقة الإيمان التي لم تغادر سليمان عليه السلام طرفة عين ، وحقيقة الكفر التي غلفت قلوب هؤلاء ، فقال الله تعالى مبرئاً نبيه ومكذباً هؤلاء : « وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّحْرَ ۝ . فالسحر^(١)

يافق تلك العلوم في بعض أوجهه ، فلما مات سليمان عليه السلام اظلعوا الناس على تلك الكتب ، وأوهموهم أنها من عمل سليمان عليه السلام نفسه ، وأنه ما بلغ ما كان فيه إلا بهذه الأشياء . [انظر : التفسير الكبير الرازي ٢٠٣/٣ . وغرائب القرآن للنسايبوري ١٣٨٦/١ .]

(١) هاتنا مسألتان : المسألة الأولى تعريف السحر ، وهو في اللغة : الخداع مع المخاء ولطف المأخذ . وعرفه بدر الدين العيني اصطلاحاً بأنه : أمر خارق للعادة ، صادر عن نفس شريرة ، لا يتعذر معارضته [عمدة القاري ٢١/٢٧٧] . وقال الأزهري : أصل السحر : صرف الشيء عن حقائقه إلى غيره . وذكر له الراغب الأصفهاني ثلاثة معان : الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الآتصارِ عمّا يفعله بحقيقة يدِه ، ومنه قوله تعالى : « فَلَمَّا أَقْرَأُوا سَحْرًا عَيْنَ النَّاسِ ۝ » [الأعراف ١١٦] . والثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرر من التقرب إليه كقوله تعالى : « هَلْ أَبْنَكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَرَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝ تَرَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَالِكَ أَثَمِمِ ۝ » [الشعراء ٢٢١ - ٢٢٢] . والثالث : ما يذهب إليه الأغترام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطائفة فيجعل الإنسان حماراً ، ولا حقيقة لذلك عند الحصليين . [انظر : المفردات للراغب ٢٢٦ .]

والمسألة الثانية في حقيقته : فمذهب أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء على أن للسحر حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء . وخالف أبوياكر الرازي وأبوإسحاق الأسترابادي وأحمد بن علي الجحاصن وعامة المعتزلة فذهبوا إلى أن السحر تخيل وتمويه لا حقيقة له . [انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ١٤/١٤ ، وعمدة القاري للعيني ٢١/٢٧٧ . وتفسير القرطبي ٤٦/٢ . والتفسير الكبير للرازي ٣/٥٠٥ . وأحكام القرآن للجحاصن ٤٤٢ .]

حرام تعلمه وتعلمه ، واعتقاد إياه كفر^(١) . فليس من شأن المؤمن الصالح الاستغلال به ، ولكنه شأن هذه النفس الكافرة التي انقلب حالها ، فتجاهلت ما تعلم : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ ، وانساقت خلف هواها دونما رادع ، فساء حالها حتى بلغت أدنى درجة ، وذلك حينما جعلت ذاتها ثمناً لذلك الكفر : ﴿ وَلَيَسْ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ .

و- فساد المعلين ، قال تعالى : ﴿ وَدَكَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَغْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٢) [البقرة ١٠٩] ، فاللَّهُ تعالى يحذر عباده المؤمنين كفارَ أهل الكتاب ، ويكشف لهم سوء معادنهم . فاللَّهُ الحب والتمني ، والودود المحب^(٣) ، فينتظر من مثله أن يحضر النصح ، ويرشد

(١) اختلاف العلماء في حكم الساحر، فذهب الإمام أبوحنيفة ومالك وأحمد إلى أن الساحر كافر بالله وتعلم السحر وتعلمه كفر وردة، ويقتل ولا يستتاب . وذهب الشافعي وأحمد في قول ثان له إلى أن السحر منه ما هو كفر ، ومنه ما هو معصية كبيرة وليس بكافر ، فما كان من الأول فتعلم وتعلمه كفر . وما كان من النوع الآخر فحرام تعلمه وتعلمه ، ويعذر فاعله ويستتاب ولا يقتل . [انظر : شرح النووي ل صحيح مسلم ١٤/١٧٦ ، المغني . وشرح العقيدة الطحاوية ٢/١٧٤] . وخالف الفخر الرازمي فأباح تعلم السحر، بل جعله واجباً لأنه يتوصل به إلى معرفة المعجز . وأنكر الحافظ ابن كثير ذلك عليه . [انظر : التفسير الكبير للرازي ٣/١٤٢ . وتفسير ابن كثير ١/٦٢٢] .

(٢) نبه العلماء إلى أن قوله تعالى : ﴿ فَأَغْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ منسوخ بقوله تعالى : ﴿ قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْعُونَ بِإِنَّ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْظِمُوا الْجِزَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبه ٢٩] . [انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/٦١٠ . وتفسير ابن كثير ١/٩٢٢] .

(٣) انظر : الصاحب للجوهرى ٥/٤٩ مادة (ودد) .

إلى الخير ، ولكن النفس الكافرة بخلاف ذلك ، إذ تظهر الودّ وهي حاسدة ، وتتظاهر بالنصح ومرادها الإغواء والإضلal ، وتعلم الحق وتوقن به إلا أنها لا تبديه .

فحبي بن أخطب اليهودي وأخوه أبو ياسر وغيرهما من علماء يهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه ، ولا يخفى عليهم شيء من أمره ، فالبشرية لا تغادره ، والحين حين مبعثه ، والمدينة المنورة (يثرب) مهاجره ، فحالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ﴿الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ١٤٦] ، ولكن النفس منهم وضيعة ، فاسدة المعدن :

فموقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العداء ظاهراً وباطناً. فحبي بن أخطب يجيب أخيه لما سأله : « فماذا في نفسك منه؟ » فيقول : « عداوته والله ما بقيت »^(١) . ويردد ساعة قدم للقتل مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله ما ملت نفسي في عداوتك »^(٢) .

وسلوكها الحسد الذي يجعل صاحبه يكره الخير للآخرين ويتمنى زوال النعمة عنهم ، وإن لم يصر للحسد منها شيء ؛ فهم يعلمون أن النبوة لن ترجع إلى بني إسرائيل مطلقاً سواء آمن الناس أم كفروا . ويدركون أن مقولتهم للمؤمنين بعد وقعة أحد : « ألم تروا ما أصابكم ؟ ولو كتمتم على الحق ما هزمتم ، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم »^(٣) لم يؤمروا بها في شريعة ، ولا يجدونها في كتاب . بل من

(١) البداية والنهاية لابن كثير ٢١٠ / ٣ .

(٢) البداية والنهاية لابن كثير ١٢٧ / ٤ .

(٣) أسباب التزول للواحدي ٣٨ .

تلقاء أنفسهم .

وموقفها من الحق الجحود والإنكار عناداً لا جهلاً ، فمعرفتهم به بلغت من الوضوح حد اليقين « مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ » ، ولكن المعرفة تسلب حال العناد والمكابرة .

ولما كان الخير الفاضل لا يسعى إلا إلى ما هو جميل ، ولا يجوز أن يكون حسوداً ؛ عُلم أن تلك النفس التي بين جنبي هؤلاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم خبيثة الذات ، فاسدة المعدن ، لا يرجى منها خير إن بقيت على هذه الحال .

لا ريب أن هذه النفس الكافرة أمارة بالسوء ، تصدر عنه ، وتدور في فلكه ، فتأتي أعمالها وتصرفاتها على أسوأ حال يمكن تصوره : فعندما تظلم تنزع إلى الكفر والفتنة .

وعندما تنقض المواثيق تتلاعب بشريعة الله تعالى أنفسٍ ما أعطى الإنسان من النعم .

وعندما يظهر لها الحق تعرض وتتكبر .

وإذا ما أكرمت قابلت الإحسان بالكفر والنكران .

فهي متتفقة مع النفس المنافية من حيث إنها أمارة بالسوء ، ولكن تختلف عنها من جهة الظهور والخفاء ، فالمنافية خفية ، والكافرة ظاهرة ، لذا كان التعامل معها أيسر ، بغض النظر عن النتائج . فالدعوة مبذولة لهذه النفوس ، ولكن بأسلوب ملائم لحالها . ولعلنا نجمل معالم أسلوب خطاب سورة البقرة لها فيما يأتي :

١ - التيهيس ، قال تعالى : « وَأَنْقُوا يَوْمًا لَا تَجِدُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْقًا وَلَا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ » [البقرة ٤٨] . فالآلية الكريمة تحذر من اليوم الآخر وما فيه من أهوال وعذاب ، وتُهیئ النفس الكافرة باتفاق العلماء^(١) من النجاة في ذلك اليوم ، فالذين كفروا من أهل الكتاب لن يتغدو بعمل آباءهم من الأنبياء .

ولا شفاعة للنفس الكافرة مطلقاً ، لأنها مسخوط عليها وليس مرضياً عنها . فلا تشفع لها المؤمنة ، ولا تقدر الكافرة على الشفاعة لها ، لأن الله تعالى لا يأذن لمؤمن ولا لكافر بالشفاعة لها ، قال عبد الحق بن عطية : ويروى أن بعض الكفرا يقولون لإبليس يوم القيمة : « اشفع لنا . فيقوم ليشفع ، فتبدو منه أنتن ريح يؤذني بها أهل المشر ، ثم ينحصر ويقع ويختزي »^(٢) .

ولا يقبل منها الفداء يوم القيمة ولو جاءت بملء الأرض ذهباً .

ولا ناصر لهم ، لا من أنفسهم ، ولا من قراباتهم ، ولا من معبداتهم التي عبدوها من دون الله .

وهذه هي الأمور الثلاثة التي اعتاد الناس النجاة بها في الدنيا : الشفاعة والقدية والنصرة ، وقد انتهت جميعاً يوم القيمة ، فلا نجاة إذا إلا بالإيمان والصدق والعمل الصالح قبل يوم القيمة .

٢ - الحطّ من رتبتها ، قال تعالى : « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ » [البقرة ١٣٠] . فالسفه الرقة والخلفة ونقصان العقل ، ويتعلق بالنفس

(١) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢٨٣ . وتفصير القرطبي ١/٣٧٩ . وزاد المسير لابن الجوزي ١/٧٦ .

(٢) المحرر الوجيز له ١٣/٢٣ .

والرأي والخلق^(١) . ومعلوم أن الرجل إن كان فيه مروءة وعزّة لا يقبل أن يوسم بالسفه من الآخرين ، فكيف يسفه نفسه بنفسه ! إن الآية الكريمة تبين لنا أن الذي يربأ بنفسه عن الإسلام دين إبراهيم عليه السلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ، يجهل حقيقة نفسه التي خلقها الله تعالى ويغبنها حقها ، ويستخف بها ، ويتهنّها ، ويهلّكها^(٢) .

ومن يفعل هذا بنفسه فلا شك بأنه في أوضاع حال وأدنى رتبة ، وفيه تحريض للنفس الكافرة أن تشعر بذاتها وتبث عن كرامتها ، وتعود إلى الرتبة السوية التي أراد الله تعالى لها ، ولن يتم لها ذلك إلا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وهي الحنفية التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام .

ثالثاً : الخطاب القرآني للنفس المؤمنة :

تدل كلمة آمن في اللغة على معنين : أولهما الأمانة ضد الخيانة ، والآخر التصديق^(٣) . وتطلق كلمة الإيمان في اللغة على معان منها : الإيمان ضد الكفر ، وبمعنى التصديق ، وبمعنى الثقة ، يقال : ما آمنت أن أجد صحابة إيماناً ، أي ما وثبتت^(٤) .

ونبه الراغب الأصفهاني إلى أن للإيمان في الاصطلاح الشرعي استعمالين^(٥) : أحدهما للشريعة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ومنه قوله تعالى :

(١) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٤٩٣/١ . والمفردات للراغب ٢٢٤ .

(٢) انظر : تفسير القرطبي ١٣٢/٢ . وفتح القدير للشوکانی ١٢٤/١ .

(٣) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن قارس ١٣٣/١ .

(٤) انظر : تاج العروس للزبيدي ١٣٥/٩ مادة (أمن) .

(٥) انظر : المفردات له ٢٦ - ٢٧ ، وتعريفه للإيمان يوافق ما ذهب إليه المعتزلة .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْمُصْرَى وَالصَّابِرَى وَالصَّابِرِينَ ﴾ الآية . [البقرة ٦٢] ،
ويوصف به كل من دخل في فيها . والثاني لل مدح ، ويراد به إذعان النفس للحق
على سبيل التصديق .

و يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان اصطلاحاً بأنه : « تصدق بالجنان ،
وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان »^(١) .

وإذا ما أنعمنا النظر في الآيات الكريمة من سورة البقرة لوجدنا لها حظاً وافراً
من خطابها ، تمييزاً لها عن سائر الأنفس الأخرى ، إلى جانب التربية والتوجيه
والتهذيب . ونعلم أبرز ما ميزت به النفس المؤمنة ما يأتي :

أ- الخيرية وصلاح العمل ، قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقُوا الْزَكُوَةَ وَمَا
تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة ١١٠] .

ف بهذه الآية الكريمة تعلم المخاطب بأن الخيرية أصل في النفس المؤمنة :
لأن عملها ميز بالخير ، أحسن الأوصاف وأشرفها ، مع أن عمل الإنسان
يتحمل الصلاح والفساد .

ولأنها أمرت بأفضل الأعمال : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحُضّت على ما
ينفعها لصلاح الحال والمآل . ولو لا أنها خيرة فاضلة لما أمل ذلك منها .

ولأنها إذا أمرت بخير ونهيت عن شر قبلت وارعوت ، يقول ابن عطية : « إنما
أمروا هنا بالصلاحة والزكوة لتحط ما تقدم من ميلهم إلى قول يهود (راعنا) ، والخير
المقدم مُنقض لأنّه فعل . فمعنى تجدهم : تجدوا ثوابه وجزاءه »^(٢) . يشير إلى ما

(١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز . ٤٥٩/٢ .

(٢) المحرر الوجيز له ٤٤٩/١ .

روي عن قادة أن اليهود كانت تقول هذه الكلمة ، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم^(١) .

ولما أرادت هذه النفس أن تقصر بعض جوانب الخيرية على ذاتها وتحصره في إطارها ، أرشدها رب تبارك وتعالى إلى الأولى والأجمل ، فخيرية أهل الإيمان تتجاوز الذات ، وتشمل الإنسانية جموعاً ، كما أن الدعوة التي يؤمنون بها ليست خاصة بهم ، بل لكافحة الأمم . قال تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُّنَّهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسَكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا آتَيْنَاهُ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّمُّ لَا تُظْلَمُونَ » [البقرة ٢٧٢] ، قال سعيد بن جبير : « قال رسول الله ﷺ: لا تنفقوا إلا على أهل دينكم . فأنزل الله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَّاهُمْ » ، فقال رسول الله ﷺ: تصدقوا على أهل الأديان^(٢) . وكانقصد من المنع أن يسلّموا ويدخلوا في الدين .

ب- السمو والرفعة ، قال تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آتَيْتَهُ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ » [البقرة ٢٠٧] ، وهنا صورة مشرقة من صفاء النفس المؤمنة ورقائها ، فتعلقتها بالله تعالى ، وغايتها مرضاته ، فاستغنت بالله تعالى عن كل ما سواه ، وصغرت في عينها الدنيا بكل ما فيها : فلما دعا داعي الإيمان ، بادر المهاجرين والأنصار إليه^(٣) متحملين المشقات

(١) انظر : تفسير الطبرى ٤٦٩/١ . وذكر في معنى الآية أقوالاً أخرى .

(٢) أسباب النزول للواحدى ٩١ . وهنالك أقوال أخرى في سبب النزول ، انظر : أسباب النزول للواحدى ٩٢ . وتفسير الطبرى ٩٤/٣ - ٩٥ . والمحرر الوجيز لابن عطية ٤٦٥/٢ - ٤٦٦ . وزاد المسير لابن الجوزي ٣٢٧/١ . وهذه صدقة التطوع ، وليس الزكاة الواجبة .

(٣) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١٩٤/٢ .

والصعب ، ومطرحين أوهام الدنيا وزخرفها .

كما اشتري صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه نفسه بماله حرصاً على دينه وهجرة إلى الله ورسوله ، فتلقاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرأ : « أبا يحيى ربح البيع »^(١) .

وإذا حان وقت الجهد لم يتردد المؤمن ، وقدم نفسه الزكية ثناً لدینه ، ورجاء مرضاة ربه ، فلما حمل هشام بن عامر على الصفة يوم القدسية قال أنس : ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال أبوهريرة وأبوايوب رضي الله عنهمَا : « ليس كما قالوا ، بل هذا قول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ أَبْغَاهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ »^(٢) . وقال الحسن البصري : « أتدرؤن فيمن نزلت هذه الآية ؟ في أن المسلم يلقى الكافر فيقول له : قل لا إله إلا الله ، فإذا قلتها عصمت مالك ودمك ، فأبلى أن يقولها ، فقال المسلم : والله لأشرين نفسي لله ، فتقديم فقاتل حتى قتل »^(٣) .

وإن وقع منكر سعي المؤمن إلى تغييره غيره على حرمات الله تعالى ، وبهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتأنى الآية ، إذ سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقَ الَّهُ أَحَدَتْهُ الْعَزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ أَعْمَادُهُ ﴿٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ أَبْغَاهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ »^(٤) [البقرة ٢٠٦ - ٢٠٧] فقال : « إنما الله ، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل »^(٥) .

(١) انظر : أسباب النزول للواحدي ٦٧ .

(٢) المحرر الوجيز لابن عطية ٢/١٩٦ .

(٣) أسباب النزول للواحدي ٦٧ .

(٤) أسباب النزول للواحدي ٦٨ . وإليه ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٢/١٩٥ .

ومعلوم أن مرحلة بذل النفس تقدمها مراحل أخرى تروض فيها النفس وتبثت على الإيمان ، وإنما يتأتى ذلك بتقديم شقيق النفس وعديلها وهو المال ، قال تعالى : « وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَقَاءَ مَرَضَاتٍ اللَّهُ وَتَتَبَيَّنَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلٍ جَنَّةٌ بِرِبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْيَلٌ فَقَاتَ أَكْعَاهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنَّ لَمْ يُصِبْهَا وَأَبْيَلٌ فَطَلَّ ثَوَّالٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » [البقرة ٢٦٥] ، فالبذل يزداد يقين المؤمن وتصديقه ، ويظهر تحققه وتبثته من أن الله تعالى سيجزيه أوفى الجزاء ، وذلك أن مشقة إخراج المال أشق على النفس من سائر العبادات الشاقة الأخرى ، فإذا ما روّضت بالتحامل عليها ، وتکلیفها ما يصعب عليها كان في ذلك ثبیت لها^(١) فيستمر إيمانها ويدوم إخلاصها ، بل يزداد ويتضاعف كما يکثر ثمر بستان بربوة أصابه مطر کثير ، ولا تخلیف ثمره مع القليل ، كما يبقى من ثمر البستان ما يکفي مع المطر القليل ، لکرم منبته^(٢) .

ج - الانضباط الشرعي ومراقبة الذات ، فثبتت أحكام شرعية خوطبت بها النفس المؤمنة في جملة من آيات سورة البقرة ، ودل السياق على التزامها بها ، وأثبته حال الصحابة رضوان الله عليهم ، وهي :

❖ قوله تعالى : « وَالْمُطَلَّقُتُ يَرْتَضِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحْلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَ فِي

(١) انظر : البحر الحيط لأبي حيان ٣١١/٢ . والکشاف للزنگشري ٣١٣/١ .

(٢) انظر : تفسیر الطبری ٥٣٩/٥ - ٥٤٠ . وذكر البغوي وجهاً آخر فقال : « هذا مثل مثوبة الله تعالى لعمل المؤمن المخلص ، فيقول : كما أن هذه الجنة تربع في كل حال ولا تختلف سواء قل المطر أو کثير ، كذلك يضعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذى سواء قلت نفقته أو كثرت ، وذلك أن الطبل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد ». [تفسير البغوي ١/٣٢٨] وفسر الطبل بالندى .

ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعَرْوَفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ [البقرة ٢٢٨]. وهذه الآية الكريمة في عدة الحُرّة المطلقة المدخول بها من ذوات الإقراء . ولما كان الطلاق تخلية للأسباب الموصلة بين الزوج وزوجه في غير رضا ، فغالباً ما يقع حال نفور وتباعد ، فإن النفس في تلك الحال تعثورها أحوال شتى :

- ١ - فقد ترحب المرأة في الاستعجال بالخلص من تلك العلاقة الزوجية فتدعي انتهاء إيقاعها ، أو تكتم حملاً بين أحشائهما لتذهب بحق الرجل في الرجعة .
- ٢ - وربما تقصد إلى الإضرار به من جهة النفقة فتزعم حملاً ، أو وقتاً في العدة ، فليلزم الرجل بنفقة لا تلزمه .
- ٣ - وربما قصدت المرأة بالاستعجال جبر كسرها بالانتقال إلى زوج آخر .
- ٤ - وقد يحملها الحباء أو خشية الغمز واللمز إلى الكتمان ، تزيد بذلك التخلص من الظنوـنـ.

وكل تلك الأحوال النفسية مرابع للشيطان يكمن فيها ، ويحسن للنفس التجاوز والتساهل ، وعدم الانضباط الشرعي . فتأتي الآية الكريمة هذه لتنبه هذه النفس المؤمنة إلى الإيمان الذي اعتقاده واستقرار في ذاتها ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ، وهن مؤمنات ، ويقتضي ذلك منهن الالتزام والانضباط حتى عند المكاره ، كما تقول للحرّ : إن كنت حراً فانتصر . ويتم ذلك :

بالالتزام التام بالعدة الشرعية التي حددت لها (ثلاثة قروء) ^(١).

وبألا تكتم ما خلق الله في رحمها ، سواء كان حيضاً أم حملأً.

وبأن تقبل بحكم الله تعالى في حق الزوج بالارتجاع إذا لم تنقض العدة.

وبأن تؤدي الحق الذي عليها بالمعروف ، كما يتلزم الرجل بأداء ما يجب عليها بالمعروف ، فيعمل الرجل بما أوجب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبع ، ولا تهجر إلا في البيت » ^(٢) ، وتلتزم المرأة بالتزين له ، ولا تمنع منه ، وتحفظه في نفسها وماه ... ونحو ذلك من الحقوق الشرعية بين الزوجين .

وبأن تعلم بأن الأفضلية للرجل من حيث يلزمها طاعته ولا يلزمها طاعتها .
كما يجيئ التفضيل من حيث القوامة ، وامتلاك العصمة ، والإإنفاق ، وحظه في الجهاد ، وفي الميراث ، وتقديمه للصدق ^(٣). وإن بلغت كراهية المرأة لزوجها حداً يمنعها من طاعته والقيام بمحمه ، فلها أن تخالعه كما فعلت زينب بنت عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنها ^(٤).

وثمنت وجه جميل قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهم هنا وهو أن « تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة ، والتتوسع للنساء في المال

(١) لفظ القرء يتحمل الطهر والحيض ، والخلاف بين العلماء في المراد بالقرء وقع بين الصحابة أنفسهم ، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بالطهر ، وقال أبوبيكر الصديق رضي الله عنه وغيره بالحيض . انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٢٧٢/٢ . وتفسير ابن كثير ٤٠٤/١ - ٤٠٥ .

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٦٠٦/٢ برقم ٢١٤٢ واللفظ له . والنمساني في السنن الكبرى ٣٦٩/٥ برقم ٩١٦٠ . والبيهقي في سننه ٣٠٥/٧ . وأحمد في مسنده ٤٤٦/٤ .

(٣) انظر : تفسير الطبرى ٤٥٤/٣ - ٤٥٥ . وتفسير ابن كثير ٤٠٦/١ .

(٤) انظر الحديث في صحيح البخاري ٤٩٧١ برقم ٢٠٢١/٥ و ٤٩٧٢ .

والخلق »^(١) . بمعنى أن الأفضل وهو الرجل ينبغي أن يتحامل على نفسه ، ويصبر على أذى امرأته ، ويسعها بخلقه ، ويوسع عليها من ماله قدر طاقتة .

ويأتي قول الله تعالى : « وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ »

وقوله سبحانه : « وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » . لينبه إلى جانب المراقبة الذاتية ، فالمرأة هي المرجع في هذا ، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتها ، وتتعذر البينة عليه^(٢) . فالتزامها بمحكم الله تعالى ، والإبانة عن حالتها بصدق نابع من مراقبتها لله تعالى المطلع على سرائر خلقه ، والعزيز في انتقامه من عصاه وخالف أمره ، والحكيم في أمره وشرعه وقدره .

❖ قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحَهُنَّ يَرَكِضُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ » [البقرة ٢٣٤] . والتشريع في هذه الآية الكريمة للحرجة غير الحامل المتوفى عنها زوجها^(٣) . والتربيص يعني التصبر ، والانتظار لأمر ينتظر زواله أو حصوله^(٤) . ويرى جمع من العلماء أن حكمة التربيص أربعة أشهر وعشراً تبين الحمل ، أخذها بحديث رسول الله ﷺ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمِعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ

(١) المحرر الوجيز لابن عطيه ٢/١٧٥.

(٢) انظر : تفسير ابن كثير ١/٤٠٦ . وإمكان التلاعيب والإخفاء في زماننا أكثر منه عن ذي قبل ، فال الحاجة إلى الأمانة والرقابة الذاتية أشد وأحوج .

(٣) وفي عدة الحامل قولان : الأول : الاعتداد بأبعد الأجلين . والثاني : أجلها وضع الحمل [انظر : المغني لابن قدامة ١١/٢٢٧] . وفي عدة الأمة المتوفى عنها قولان أيضاً : الأول : الاعتداد بشهرين وخمسة أيام . والثاني : كالحرجة أربعة أشهر وعشراً [انظر : المغني لابن قدامة ١١/٢٢٤] .

(٤) انظر : المفردات للراغب ١٨٥ . والمحرر الوجيز لابن عطيه ٢/٣٠١ .

يوماً . ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك . ثم يكون في ذلك مضافة مثل ذلك . ثم يرسل الملك فينفع فيه الروح » الحديث^(١) . ولا أراهم قصدوا التحديد ، فالعدة تعبدية باتفاق العلماء ، وليس الشأن مجرد استبراء الأرحام ، وإنما بالغير المدخول بها تعتد أربعة أشهر وعشراً ؟ وهنا يظهر الانضباط الشرعي في سلوك النفس المؤمنة ، فلتلزم المؤمنة بالعدة ، فلا تترzin ولا تتطيب ، ولا تتعرض للخطاب بأفعالها ، ولا تبيت خارج مسكنها الذي لزمتها فيه العدة . وكل ذلك انقياداً لأمر الله تعالى ، وإخضاعاً للنفس ، وجلماً لها عن شهوتها .

يقول البقاعي : « ولما كان المنوع إنما هو العقد والتعرض له بالأفعال دون طلبه بالتعريف قال معبراً بالنفس لذلك ، وللتبيه على أن العجلة عن ذلك إنما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون ذلك حادياً على البعد عنها بأنفسهن ، فلا يذلنها لزوج ، ولا يخرجن من منزل الوفاة ، ويتركن الزينة وكل ما للنفس فيه شهوة تدعو إلى النكاح »^(٢) .

ويصاحبها الانضباط بعد انتهاء العدة كذلك ، فتحافظ على حشمتها وعفافها ، وتشهد على انتفاء عدتها ، وتلتمس النكاح الحلال الطيب . وتظل الرقابة الذاتية مطلباً ضرورياً هنا ، فمدة الإحداد ليست بالقصيرة ، والإلزام الخارجي بواجبات العدة لا ينضبط - إن لم يكن متعدراً - ، فالعمل عمل المرأة ، والشأن شأنها ، فلا ضابط لها إلا مراقبتها لربها المطلع عليها ، والعالم بأحوالها ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْر﴾ .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ١١٧٤/٣ برقم ٣٠٣٦ . ومسلم في صحيحه ٢٠٣٦/٤ برقم ٢٦٤٣ .
واللفظ له .

(٢) نظم الدرر له ٣٠١/٣ .

وإن النفس المؤمنة المتمتعة بالخصائص الآنفة ، تتطلب نوعاً من الرعاية والعناية تمكنها من الدوام على صفاتها ونقائصها وسلامة اعتقادها ، ولذا جاء الخطاب القرآني الكريم في آيات سورة البقرة متناولًا أساليب متكاملة تحقق لها ذلك بإذن الله ، ومن أبرزها ما يأتي :

١ - ترسیخ مبدأ الرقابة الذاتية ، ويتحصل ذلك من خلال :

الذكير باطلاع الله تعالى على السرائر كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَوْنَةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لَا فَيُسِّكُرُ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة ١١٠] ، وقوله سبحانه : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أُمُوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْتَيْتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلٍ جَنَّةٍ بِرِبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَفَاتَتْ أَكُلُّهَا ضَفَقَتْ فَإِنَّ لَمْ يُصِيبَهَا وَأَبْلَى فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة ٢٦٥] .

والبصير أحد أسماء الله تعالى الحسنى ويعنى « الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها »^(١) مشاهدة تليق بجلاله وعظمته ، ولذا قيل : « من عرف أنه البصير ؛ زين باطنه بالمراقبة ، وظاهره بالمحاسبة »^(٢) .

والذكير بعلم الله تعالى المحيط ، كما في قوله سبحانه : ﴿ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ شَئْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٣١] ، وقوله عز وجل : ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ ﴾ [البقرة ٢٣٤] ، والخبر من أسماء الله تعالى الحسنى ، ويختص بأن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون^(٣) ، وقال الراغب الأصفهاني : « الخبر العالم ب بواسط

(١) لسان العرب لابن منظور ٤/٦٤ مادة (بصر) .

(٢) أسماء الله الحسنى للرازي ٢٤٠ .

(٣) انظر : العقيدة في الله للأشقر ١٧٢ .

الأمور «^(١) ، وقد قيل : من عرف أنه خبير ؛ كان بزمام التقوى مشدوداً ، وعن طريق المنى مصدوداً «^(٢) .

والذكير باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ، قال تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُؤْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنَّ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢٨١] ، جاءت هذه الآية الكريمة بعد أحكام تقدمتها : تحريم الربا وتحليل البيع ، والأمر بالأعمال الصالحة : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وإنظار المعاشر . والنفس هي الكاسبة باختيارها وإرادتها . ولا يخفى ما في ذلك من بعث للوازع الديني في نفس المؤمن لينجو من الهلاكة باجتنابه الربا ، ويحرص على السلامة بالتزامه الأوامر وقيامه بها ، والكل راجع إلى انتقاء ذلك اليوم .

وإذا ما أيقن المؤمن باطلاع الله تعالى على السرائر ، وبعلمه الشامل ، وبالاليوم الآخر ؛ فإن مراقبته لذاته ستجيئ على وجه حسن ، تكثر معها عندئذ حسناته وتقل سيئاته بتوفيق الله تعالى .

- ٢- الترغيب والترهيب ، ويقصد بالترغيب : حض النفس على الأعمال الصالحة بذكر المرغبات فيها . ويراد بالترهيب رد النفس عن الأعمال الطالحة بذكر الزاجرات عنها . ويتجلی هذا الأسلوب في عدة آيات منها :

قوله تعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنِ شَيْفُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوْهُ وَتَشِّرِيْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [البقرة ٢٢٣] ، قوله ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تحذير من الوقوع في المحرمات ، قوله ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ﴾ « خبر يقتضي

(١) المفردات له ١٤٢ .

(٢) أسماء الله الحسنى للرازي ٢٤٠ .

المبالغة في التحذير «^(١) فالله مجاز عبده على كسبه إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وكل ذلك ترهيب . وأما الترغيب ففي قوله ﴿ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فهو تأييس لباغي الخير ، المستمسك بالهدى .

ولكن ما موضوع الترغيب والترهيب هنا ؟ إن الآية الكريمة تتحدث عن استمتاع الزوجين ببعضهما ، والذي يظهر - والله أعلم - أن الله تعالى ذكر المباح من ذلك وهو الإتيان في موضع الولد (الحرث) كيف شاء مقبلة أو مدبرة أو مستلقية . وأعرض عن ذكر المحرم استقباحه وهو الإتيان في الدبر ، ولكونه مفهوماً من السياق ، يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي : « وإباحته الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيانٍ في غيره . والإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل حرم بدلالة الكتاب والسنة »^(٢) . ثم خاطب سبحانه المؤمنين بقوله ﴿ وَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ﴾ حثاً لهم على التزام الطاعات ، ولكن لما كان التقديم يحصل بالخير وبالشرّ عقب عليه بالترهيب والترغيب : ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

والآية الثانية قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا مَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَشْخُدُوا إِيمَنَ اللَّهِ هُرُوا وَأَذْكُرُوا بِعِنْدَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةٌ يَعْظِمُكُمْ بِهِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٣١] ،

(١) المحرر الوجيز لابن عطية ٢٥٧/٢ .

(٢) أحكام القرآن له ١٩٤/١ . وللتفصيل انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٢٥٥/٢ وما بعدها . وتفسير القرطبي ٩٦/٣ . وتفسير ابن كثير ٣٨٧/١ وما بعدها .

والطابع العام للأية الكريمة الترهيب من التجاوز والتعدي في أحكام الطلاق والزواج .

فالمضارُ بزوجه متجاوز للحق . واللاعب في التزويج أو التطليق مستخف بيآيات الله تعالى . وكلهم ظالم لنفسه ، يعرضها لفساد المعاش وفوات المصالح في الدنيا ، وللوعيد وللعقاب في الآخرة . إلا أن الله تعالى - رحمة منه بعباده المؤمنين - لم يعاجلهم بالعقاب ، بل أفسح لهم باب التوبة والإنابة ، فذكرهم بنعمته عليهم في الاهتداء إلى الإيمان بعد الكفر والضلالة ، ووعظهم بما في الكتاب العزيز والسنة المشرفة ليقفوا عند أوامرهمما ويجتنبوا نواديهمما ، ثم أمرهم بالتقى العلیم والسلام من عذاب الله تعالى ، ويراقبته في السر والعلانية لأنه مطلع عليهم وعالِم بكل أحوالهم .

والأية الثالثة قوله تعالى : « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْبَةِ الْيَسَاءِ أَوْ أَكْنَتُتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُّرُونَ هُنَّ لَا تُؤَاعِدُونَ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْإِكْتَبَرُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحَدَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » [البقرة ٢٣٥] ، فالآية الكريمة هنا تبيّن حكم الخطبة في العدة ، فالتعريض بكلام لا تصريح فيه جائز ، وما سوى ذلك حرام ، سواء كان تصريحًا ، أو نكاحًا إبان العدة ، أو إبراما للعقد فيها .

ولحمل المسلمين على الالتزام بهذه الأحكام وعدم تجاوزها اتخذت الآية سبيل الترهيب والترغيب ، فأعلمهم رب تبارك وتعالى باطلاعه عليهم ثم حذرهم مما قد يقارفونه سرًا ، وتوعدهم إن تجاوزوا أحكامه ولم يتزموا بها ، ثم ذكرهم

بمغفرته لعباده وحلمه عليهم . وبذا تحجم النفس المؤمنة عن المخالفه خوفاً من العقاب ، وتقبل على الالتزام والطاعة رغبة في مغفرة الله تعالى وحلمه .

٣- توطين النفوس على الطاعة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدِوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَايِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة ٢٨٤] ، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم برّكوا على الرُّكْب فقالوا : أيُّ رسول الله ؟ كُلُّنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلما اقتربها القوم ذلتُ بها ألسنتهم فأنزل الله في إثراها : ﴿إِنَّمَا أَنْزَلَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّهُمْ وَرَسُولُهُ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة ٢٨٥] ، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّمَا أَنْهَاكُمْ أَنْهَاكُمْ﴾ قال : نعم . ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال : نعم . ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال : نعم . ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال : نعم . ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّاهِرِينَ﴾ [البقرة ٢٨٥]

قال : نعم «^(١)» .

ولثلثه نظائر في الجهاد وغيره ، أريد منه – والله أعلم – أن تتقبل النفس المؤمنة التوجيه الرباني وتذل له ولا تعترض عليه ، فلما ظهر من المؤمنين ذلك ، خفف الله تعالى عنهم ، لعلمه بإمكانات الأنفس وطاقاتها ، فأثبتت في شريعته ما يناسب حالها ، وعفا عما لا تقدر عليه ، تلطقاً بعباده ورحمة بهم .

وأما طبيعة هذه النفس المؤمنة ، فتبين الآيات الكريمة في سورة البقرة عن جانبين لها :

أولهما : النفس المطمئنة ، ويشير إليها قوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْيَقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ » [البقرة ٢٠٧] حيث اطمأنت إلى اعتقادها ، واطمأنت إلى وعد ربها ، وبلغت من ذلك مبلغاً جعلها ترخص الروح ، وتقدمه ثناً لرضاة الله تعالى ، غير شاكّة ولا آية .

كما أشير إليها أيضاً في قوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَهَنَّمَ بِرِبَوْةِ أَصَابَاهَا وَإِلَّا فَقَاتَتْ أُكُلَّهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِيبَهَا وَإِلَّا فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » [البقرة ٢٦٥] ، فكأنما توحي لنا الآية الكريمة بأن هذه النفس لما اهتدت إلى الإيمان وعرفته ؛ أدركت

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١١٥ / ١ برقم ١٢٥ . وذهب أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم إلى أن الآية محكمة وليس بمنسوخة ، ورجحه الطبرى لأنه من شرط الناسخ أن ينفي حكم النسوخ من كل الوجوه ، وقوله تعالى : « لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا » الآية . لم ينف المحسنة . كما رجحه ابن عطية بحجة أن المراد : ما تقرر في النفس واعتقد في القلب واستصحبت الفكرة فيه (الشك والنفاق) ، وأما الخواطر فغير مراده إذ لا سبيل لدفعها ، ولأنها ليست بما يكتسب . إضافة إلى أن الآية خبر ، والأخبار لا تنسخ . انظر : تفسير الطبرى ٣/١٤٩ . والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٥٣٠ ، ٥٣٢ .

نفاسته ، فاعتنقته ، ورغبت في الأزدياد من خيره ، فراحت تجتهد في تشبيته وترسيخه بالبذل والإفاق في سبيل الله .

والثاني : **النفس اللوامة**^(١) ، وفي قوله تعالى : « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ » الآية. [البقرة ١٨٧] ، والاختيان « تحرك شهوة الإنسان لتحرى الخيانة »^(٢) ، وهو هنا الجماع والأكل والشرب بعد النوم ، وكان محرباً على المسلمين إذا نام أحدهم أن يتعاطى شيئاً من ذلك حتى يفطر من الغد ، فقارفه بعضهم ، ثم ندم وأصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم شاكياً ، فعفا الله تعالى عنهم وأنزل رخصته لهم^(٣) . فربما حدث المؤمن نفسه بما لا ينبغي ثم أحجم ، أو تاب بعد إقدام ، فذلكم لوم النفس المؤمنة ، تؤنب أصحابها ، ولا تدعه ماضياً فيما لا يرضي ربه ولا تحمد عاقبته .

وفي قوله تعالى : « وَلَا تُسْكُونُهُنْ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » الآية. [البقرة ٢٣١] ، تنبية لما قد يجري عند الشقاوة من إضرار ، وصورته هنا أن

(١) أصل التلوم التردد . ومعنى اللوم : العتب والعذل . وسميت النفس لوامة لأنها تتردد بين الخير والشر . وللعلماء في المراد بهذه النفس أقوال : أولها : نفس المؤمن التي تقع في الذنوب ثم تلوم صاحبها على الذنب وتتوب منه ، وهذه صفة مدح . وهو قول الأكثر . والثاني : النفس الفاجرة الحشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأعراضها ، وهذه صفة ذم . والثالث : جميع النفوس ، فكل نفس تلوم صاحبها برة كانت أو فاجرة . انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١٥/٢٠٧ . وزاد المسير لابن الجوزي ٨/٤٦ . وتفسير ابن كثير ٤/٢٧٠ . والدر المشور للسيوطى ٨/٣٤٣ . ورسالة في العقل والروح لابن تيمية ٤٨ . وفتح الباري لابن حجر ١٣/١٩١ . والمفردات للراغب ٤٥٧ . ونتاج العروس للزبيدي ٩/٦٧ . مادة (لوم) [١].

(٢) المفردات للراغب ١٦٣ .

(٣) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ١/١٩٠ - ١٩٢ . وتفسير ابن كثير ١/٣٢٠ .

يُطيل الرجل عدة زوجته إيزاءً لها أو لثلا تنكح غيره^(١) . ولكن النفس اللوامة تدافع صاحبها وتعاته .

فليس المؤمن حقيقةً بالإضرار ، وإنما الأصل فيه الإحسان .

والمؤمن لا ينساق خلف الدوافع الشهوانية والغضبية للنفس ، بل يحملها على مقتضى الشرع .

وظلم الزوجة إنما هو ظلم للنفس وإهلاك لها ، إذ تتعرض بذلك للوعيد والعقاب ، والشأن في المؤمن أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية .

والجميل في هذه الآية الكريمة أنها أعانت النفس اللوامة على المدافعة ، وجعلتها أكثر فاعلية ، وذلك بباباتها الطريقة المشروعة للإمساك أو الطلاق . وبتحريم الضرار وتوعده فاعله . ثم ذكرت في خاتمتها بعلم الله تعالى بأحوال الأنفس وخياليها : « وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ » فلا يجدي المكر والخداع شيئاً ولا ينجي .

* * *

(١) انظر : تفسير ابن كثير ٤٢٠ / ١ - ٤٢١ .

الخاتمة :

النظر في الآيات الكريمة يقتضي من المسلم استعداداً كبيراً وعناية فائقة واستحضاراً لمكانة هذا الكتاب العزيز ، فهو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ولكن إذا صعبت على المرء الإحاطة بعلوم القرآن الكريم ؛ فلا أقل من بذل الوسع لمعرفة الآيات التي يتناولها موضوع بحثه ، فيعرف حكمها ومنسوخها ، ومطلقها ومقيدها ، وعامها وخاصتها ، وأسباب نزول بعضها ، وأقوال العلماء الثقات فيها . وبذا تتضح له المعاني ، وتنجلي المقاصد ، وتحفظ القدم عن الزلل . وكل ذلك قدر الطاقة والإمكان . وكلما كان المرء شغوفاً بالقرآن الكريم كلما فتح الله عليه بفهم لم يحصل له قبل .

ولعلي أجمل فيما يأتي أبرز ما توصلت إليه في بحثي هذا :

١- النفس المخاطبة في آيات سورة البقرة ليس الروح وحده ولا الجسد وحده ، بل الإنسان بروحه وجسده .

٢- ينبغي للمسلم تجنب الخوض في الماهيات ، إذ لا يترب على العلم بها حكم عملي ، ولا فائدة دينية ، بل الدلائل قائمة على أن الله تعالى حجب علم الماهيات عنبني آدم ، لذا لم يكن في كلام الفلاسفة عن ماهية النفس طائل .

٣- تكشف خصائص النفس عن عدة حقائق أهمها :

أ- تفرد الله تعالى بخلق الأنفس جسماً وعملاً ، وذلك ما أخبر الله تعالى به في قوله : «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصفات ٩٦] .

ب- عجز النفس البشرية عن التشريع ، فالآيات النفس محصورة في عالم الشهادة على ضعف فيها وقصور وقلة علم ، بينما لا بد للتشريع من الكمال المطلق وبخاصة في العلم والتقدير ؛ وليس ذلك إلا لله تعالى وحده . ومن أيقن بذلك أدرك جانبًا من كمال حكمة الله تعالى في بعث الرسل ، وإنزال الشرائع .

ت- الوسطية والاعتدال لدى أهل السنة والجماعة ، فاعتقاداتهم في النفس بعيدة عن تخيلات الفلسفه والمتصوفه وشططهم . ولا عجب ، فإنهم يرکنون إلى خالق النفس ، العليم بدقائق أحوالها ، والخبير بأسرارها .

٤- تحديد أنواع الأنفس وفقاً للمعتقد ؛ يسر التعرف على أنواعها من حيث الطبيعة ، ومن هنا عرفنا أن النفس المنافق والكافرة أمارة بالسوء ، أما النفس المؤمنة فترأوح بين طبيعتين : المطمئنة واللوامة . وإن صح أن اللوامة صفة كل نفس فثبت فارق بين ، نفس المنافق والكافر تنطلق في لومها من دائرة السوء المطوقة لها ، بينما تنطلق نفس المؤمن من دائرة الإيمان .

ولأن كت موصيًّا بشيء ؛ فإنني مذكر بقول رسول الله ﷺ: « اقرؤوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة »^(١) ، زاد خالد ابن معدان رحمه الله - من قوله - « وهي فساطط القرآن »^(٢) ، وذلك أنني درست النهج العقلي للدعوة فيها ، وأعددت هذا البحث ، ولما زالت عجائبها

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/٥٥٣ برقم ٨٠٤ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

(٢) سنن الدارمي ٢/٣٢١ برقم ٣٣٧٩ .

تظهر وتتجلى ، وسيجد الباحثون فيها الكثير الكثير مما يختص بالعقيدة ، والتربيـة ... وغير ذلك .

وأخيراً هذا ما انتهى إليه جهدي ، وسطره قلمي ، فإن كان صواباً ففضلُ من الله تعالى ونـعمة . وأما الخطأ فردَ على صاحبه ، وكل يؤخذ منه ويرد عليه عـدا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

* * *

فهرس المصادر والمراجع :

- القرآن الكريم .
- إتحاف السادة المتquin للزبيدي ، دار الفكر ، بيروت .
- أحكام القرآن للجصاص ، دار الفكر ، بيروت .
- أحكام القرآن للإمام الشافعي ، تحقيق عبد الغني عبدالخالق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٠ هـ .
- أدب الكاتب لابن قتيبة ، تحقيق : محمد أحمد الدالي ، ط ٢ ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ .
- أساس البلاغة للزمخشري ، تحقيق عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة ، بيروت .
- أسباب النزول للواحدى ، تحقيق أحمد صقر ، ط ٣ ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ .
- اصطلاحات الصوفية للكاشاني ، تحقيق د. عبداللطيف العبد ، ط ١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .
- إعراب ثلاثة سور لابن خالويه ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. لابن السيد البطليوسى ، تحقيق مصطفى السقا و د. حامد عبد المجيد ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٨١ م .
- الإنسان الكامل للجيلاني ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة .
- البحر الحبيط لأبي حيان ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت . مصور عن طبعة السلطان عبد الحفيظ عام ١٣٢٨ هـ .
- البداية والنهاية لابن كثير ، تحقيق د. أحمد ملحم و د. علي عطوي و فؤاد السيد ومهدى ناصر الدين ، ط ٤ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٨ هـ .
- تاج العروس للزبيدي ، ط ١ ، المطبعة الخيرية ، مصر ، ١٣٠٦ هـ .
- التحرير والتنوير لابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، ١٩٨٤ م .

- ١٦- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ، تحقيق أحمد حجازي ، دار إحياء الكتب العربية .
- ١٧- التسهيل لابن جزي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ١٨- التصارييف لابن سلام ، تحقيق هند شلبي ، ط ١ ، الشركة التونسية ، تونس ، ١٩٧٩ م.
- ١٩- التعريفات للجرجاني ، ط ٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٨ هـ .
- ٢٠- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ .
- ٢١- تفسير البنوي (معالم التنزيل) تحقيق محمد النمر ، وعثمان ضميرية ، وسلiman الحرش ، دار طيبة ، الرياض ١٤٠٩ هـ .
- ٢٢- تفسير البيان للطوسي ، تحقيق أحمد العاملي ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، بيروت ، مصور عن مكتبة الأمين ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ١٣٨٣ هـ .
- ٢٣- تفسير السمعاني ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وبلال غنيم ، ط ١ ، دار الوطن ، الرياض ، ١٤١٨ هـ .
- ٢٤- تفسير الطبرى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) تحقيق محمود وأحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر .
- ٢٥- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ .
- ٢٦- التفسير الكبير للرازى ، ط ٣ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٢٧- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، تحقيق أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨ هـ .
- ٢٨- تلخيص المحصل للطوسي ، ط ١ ، دار الأضواء ، بيروت ، ١٩٨٥ .
- ٢٩- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء للعسكرى ، تحقيق د. عزة حسن ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٩٧٩ م .

- ٣٠ التمهيد لابن عبدالبر ، تحقيق سعيد أعراب ، ١٣٩٦ هـ .
- ٣١ تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي ، تحقيق فخر الدين قباوة ، ط١ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ٣٢ تهذيب اللغة للأزهري ، تحقيق أحمد البردوني وعلي البحاوي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- ٣٣ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط٣ ، مكتبة الحاخامي ، القاهرة ، ١٤٠٩ هـ .
- ٣٤ الدر المثور للسيوطى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٩٣ م .
- ٣٥ ديوان السموأل (ديوانا عروة بن الورد والسموأل) ، دار بيروت ، بيروت ، ١٤٠٢ هـ .
- ٣٦ رسائل إخوان الصفا ، دار صادر ودار بيروت ، ١٩٥٧ م .
- ٣٧ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة .
- ٣٨ رسالة في العقل والروح لابن تيمية ، عنابة طار السعود ، مكتبة الإيمان بالاسكندرية ، ودار الهجرة بدمشق .
- ٣٩ رسالة في حدود الأشياء ورسومها للكندي ، تحقيق محمد أبوربدة ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، نشر دار الفكر العربي ، ١٩٥٠ م .
- ٤٠ الروح لابن القيم ، تحقيق يوسف بدبو ، ط٤ ، دار ابن كثير ، دمشق ، ١٤٢٠ هـ .
- ٤١ روضة الطالبين لأبي حامد الغزالى ، تحقيق محمد بخيت ، دار النهضة الحديثة ، بيروت .
- ٤٢ زاد المسير لابن الجوزي ، ط٣ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٤ م .
- ٤٣ سنن الترمذى ، تحقيق أحمد شاكر وغيره ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٤٤ سنن أبي داود ، عنابة عزت الدعايس وعادل السيد ، ط١ ، دار الحديث ، حمص ، سوريا ، ١٣٨٩ هـ .
- ٤٥ سنن الدارمي ، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي ، ط١ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ .

- ٤٦- السنن الكبرى للبيهقي ، عنابة محمد عطا ، مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، ١٤١٤ هـ.
- ٤٧- السنن الكبرى للنسائي ، تحقيق عبدالغفار البنداري وسيد حسن ، ط١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١١ هـ.
- ٤٨- سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٥٣ هـ.
- ٤٩- السنة لابن أبي عاصم ، تحقيق ناصر الألباني ، ط١ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٠ هـ.
- ٥٠- شرح أبيات مغني الليبي ، عبد القادر البغدادي ، تحقيق عبد العزيز رباح ، وأحمد يوسف الدفاق ، دار المؤمن للتراث ، دمشق ، ١٩٧٩ م.
- ٥١- شرح أشعار المذلين ، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مراجعة محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، ١٣٨٤ هـ.
- ٥٢- شرح الصدور للسيوطى ، عنابة محمد الحمصي ، ط١ ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، ١٤٠٤ هـ.
- ٥٣- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، تحقيق د. عبدالله التركي وشعييب الأرناؤوط ، ط٩ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤١٧ هـ.
- ٥٤- شرح النووي لصحيح مسلم ، ط٢ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٩٢ هـ.
- ٥٥- شعر عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ، جمع وتحقيق زكي ذاكر العاني ، وزارة الثقافة العراقية ، ١٩٨٠ م.
- ٥٦- شفاء العليل لابن القيم ، عنابة خالد العلمي ، ط٣ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤١٨ هـ.
- ٥٧- الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عطار ، ط٣ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٤ م.
- ٥٨- صحيح البخاري ، تحقيق د. مصطفى البغا ، ط٣ ، دار ابن كثير ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ.

- ٥٩- صحيح مسلم ، عنابة محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٣ هـ .
- ٦٠- العقيدة في الله للأشقر ، ط١ ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٣٩٩ هـ .
- ٦١- عمدة القاري للعيني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٦٢- العين للفراهيدي ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ودار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ١٩٨٤ م .
- ٦٣- غرائب القرآن للنساibوري ، تحقيق إبراهيم عوض ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة .
- ٦٤- الغريب المصنف للقاسم بن سلام ، تحقيق د. محمد العبيدي ، ط٢ ، الجمجمة التونسية للعلوم والآداب والفنون ودار سخنون للنشر والتوزيع ، ١٤١٦ هـ .
- ٦٥- فتح الباري لابن حجر ، المطبعة السلفية ، القاهرة .
- ٦٦- فتح القدير للشوكانى ، دار الفكر ، بيروت .
- ٦٧- فخر الدين الرازي وأراءه الكلامية والفلسفية للزركان ، دار الفكر ، بيروت .
- ٦٨- الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ، ط٥ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٢ هـ .
- ٦٩- الفروق في اللغة للعسكري ، ط١ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ٧٠- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ، تحقيق د. محمد نصر وعبدالرحمن عميرة ، ط١ ، عكاظ للنشر ، جدة ، ١٩٨٢ م .
- ٧١- كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ، تحقيق ألبير نادر ، ط١ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٩ م .
- ٧٢- الكشاف للزمخشري ، عنابة مصطفى أحمد ، ط٣ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
- ٧٣- كشف المحجوب للهجويري ، عنابة إسعاد عبدالهادي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٠ م .
- ٧٤- لسان العرب لابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٨ هـ .
- ٧٥- مبادئ الفلسفة لرابوبرت ، ترجمة أحمد أمين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،

١٩٦٩ م .

- ٧٦ - مجمع الزوائد للهيثمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ .
- ٧٧ - المحرر الوجيز لابن عطية ، تحقيق الرحابي الفاروقى وعبدالله الأنصارى وعبدالعال إبراهيم و محمد العناني ، ط١ ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ، ١٣٩٨ هـ .
- ٧٨ - المخصص لابن سيدة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ٧٩ - المستدرك للحاكم ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٨٠ - المسند للإمام أحمد ، دار صادر ، بيروت .
- ٨١ - المصنف لعبدالرازق ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط١ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٣٩٠ هـ .
- ٨٢ - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق د. عبدالجليل شلبي ، ط١ ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٨٨ م .
- ٨٣ - المعجم الأوسط للطبراني ، عنابة طارق عوض وعبدالله الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، ١٤١٥ هـ .
- ٨٤ - المعجم الكبير للطبراني ، تحقيق حمدي السلفي ، ط١ ، نشر وزارة الأوقاف العراقية ، ١٣٩٨ هـ .
- ٨٥ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، تحقيق عبدالسلام هارون ، ط٣ ، مكتبة الحاجي ، مصر ، ١٩٨١ م .
- ٨٦ - المغني لابن قدامة تحقيق د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو ، ط٢ ، هجر ، القاهرة ، ١٤١٠ هـ .
- ٨٧ - المفردات للراغب الأصفهاني ، تحقيق محمد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت .
- ٨٨ - موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهانوي (كتشاف اصطلاحات الفنون) ، منشورات شركة خياط للكتب والنشر ، ١٩٦٦ م .
- ٨٩ - موسوعة الفلسفة لعبدالرحمن بدوى ، ط١ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،

بيروت ، ١٩٨٤ م.

- ٩٠ - **الناسخ والنسوخ لأبي جعفر النحاس** ، تحقيق د. محمد عبدالسلام محمد ، ط١ ، مكتبة الفلاح ، ١٤٠٨ هـ .
- ٩١ - **نزهة الأعين التوازير لابن الجوزي** ، عنابة السيدة مهر النساء ، ط١ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الهند ، ١٩٧٤ م .
- ٩٢ - **نظم الدرر للبقاعي** ، عنابة عبدالرزاق المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٥ هـ .
- ٩٣ - **النفس البشرية لابن سينا** ، عنابة د. ألبير نادر ، ط٣ ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٨٦ م .
- ٩٤ - **النهاية لابن الأثير** ، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي ، ط١ ، المكتبة الإسلامية ، ١٩٦٣ م .

* * *